

تفسیر ابن کثیر جلد چہارم

تالیف

مفسر قرآن حضرت امام حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ متن

ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ

مترجمین

علامہ محمد اکرم الازہری، علامہ محمد سعید الازہری

علامہ محمد الطاف حسین الازہری

زیر اہتمام: ادارہ ضیاء الامت، بھیر شریف

ضیاء القرآن پبلسٹی کیشنز

لاہور کراچی پاکستان

چاند کتاب محل ڈسکہ

جملہ حقوق محفوظ ہیں

تفسیر ابن کثیر، جلد چہارم	نام کتاب
حضرت امام حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ	مفسر
ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ	ترجمہ متن
علامہ محمد اکرم الازہری، علامہ محمد سعید الازہری	مترجمین
علامہ محمد الطاف حسین الازہری	
من علماء دارالعلوم محمدیہ غوثیہ، بھیرہ شریف	
قاری اشفاق احمد خان، محمد انور سعید	زیرنگرانی
اپریل 2004ء	اشاعت
ایک ہزار	تعداد
ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور	ناشر
1Z385	کمپیوٹر کوڈ
ملنے کے پتے	

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

داتا دربار روڈ، لاہور۔ فون: 7221953 فیکس: 042-7238010

9۔ الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ فون: 7247350-7225085

14۔ انفال سٹریٹ، اردو بازار، کراچی

فون: 021-2212011-2630411۔ فیکس: 021-2210212

e-mail:- sales@zia-ul-quran.com

zquran@brain.net.pk

Visit our website:- www.zia-ul-quran.com

فہرست

تفسیر سورہ صافات		تفسیر سورہ زمر	
12	ستاروں کے فوائد	94	اللہ تعالیٰ ہی مالک و متصرف ہے
14	منکرین بعثت کو مسکت جواب	103	قرآن کریم کی اثر آفرینی
17	روز قیامت کفار کا ایک دوسرے کو ملامت کرنا	106	قرآن پاک میں ضرب الامثال
22	اہل جنت کی باہمی گفتگو کا تذکرہ	118	اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کی تلقین
27	جنہیوں کی غذا کا ذکر	125	کما حقہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہ پہچاننے والوں کا ذکر
32	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تہوں کو پاس پاش کرنا	127	نسخ صورت
41	ذبح حضرت اسمعیل علیہ السلام میں	131	جنتی جنت میں
46	حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں	133	ابواب جنت کی وسعت کا بیان
49	مشکرین کی نامنصفانہ تقسیم		تفسیر سورہ مؤمن
53	اللہ تعالیٰ کا لشکر ہی غالب ہے	140	حالیین عرش
	تفسیر سورہ ص	142	کفار کی دوزخ سے نکلنے کی تمنا
58	مشرکین کا بعثت رسول ﷺ پر تعجب	149	آل فرعون کے مؤمن کی نصیحت
	پہاڑوں اور پرندوں کی حضرات داؤد کی معیت میں	154	فرعون اور ہامان
62	تشیع	157	عذاب قبر
65	حضرت داؤد علیہ السلام اور محراب کو پھاندنے والے	164	اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے
66	سورہ ص کے سجدہ میں اختلاف		تفسیر سورہ حم السجدہ
70	حضرت سلیمان علیہ السلام اور گھوڑوں کا قصہ		حضور ﷺ کو دعوت توحید سے باز رکھنے کیلئے قریش
72	حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کیا تھی	174	کی سفارت
80	حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ خداوندی میں التجا	178	تخلیق ارض و سماء کا ذکر
88	تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر	184	اعضاء کی انسان کے خلاف گواہی
		189	استقامت اور شان بندہ نوازی

287	بنی اسرائیل پر احسانات الہی کا تذکرہ کفار و مشرکین صرف دنیاوی زندگی پر ہی یقین رکھتے ہیں	204	تفسیر سورہ شوری	وحی کی کیفیت
289	تفسیر سورہ احقاف	206		جنتوں اور دوزخوں کی تقسیم
265	قرآن پاک کلام الہی ہے	210		استقامت کا حکم
301	والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم	216		اہل بیت کے ساتھ محبت کا حکم
306	قوم عاد کی تباہی کا ذکر	220		اللہ تعالیٰ تو بہ قبول فرماتا ہے
309	قرآن کریم سننے والا جنات کا وفد	222		مصیبت سے دوچار ہونے کا سبب
	تفسیر سورہ محمد	227		جیسا کرو گے ذیسا بھرو گے
320	مشرکین کے ساتھ جنگ کا حکم	233		نزول وحی کی صورتیں
323	جنتی نہروں کا تذکرہ		تفسیر سورہ زخرف	
325	منافقین کی قلت فہم اور حماقت کا بیان	238		سوار ہوتے وقت کی دعا
327	حکم جہاد کے متعلق منافقین کا رویہ	240		عورت کے نقص کی تکمیل زیورات سے
329	تذکرہ قرآن کا حکم	243		حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت پرستی سے بیزاری
331	دنیاوی زندگی اہل و لعاب ہے	246		ذکر الہی سے غافل ہونے والے کی سزا
	تفسیر سورہ فتح	248		حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون
332	صلح حدیبیہ فتح مبین ہے	253		حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اور مشرکین کی سرکشی
335	بیعت رضوان کی تفصیلات	256		روز قیامت صرف اہل تقویٰ کی دوستی ہی قائم رہے گی
343	اہل ایمان سے مال غنیمت کا وعدہ	260		شرک کی تردید
347	صلح حدیبیہ کے متعلق مروی احادیث		تفسیر سورہ دخان	
354	خواب فتح مکہ کی نوید	265		مبارک رات کون سی ہے
358	صحابہ کرام کی صفات عالیہ	266		حان آیا ہے
	تفسیر سورہ حجرات	271		بنی اسرائیل کی راتوں رات مصر سے روانگی کا واقعہ
360	بارگاہ نبوی میں حاضری کے آداب	275		قوم حق
364	خبر کی تحقیق ضروری ہے	280		متقین پر انعامات کا ذکر
367	باہم لڑنے والے مومنوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم	285		تفسیر سورہ جاثیہ
				تفسیر

	ظن، تجسس اور غیبت کی ممانعت	370	تفسیر سورہ اقرتبت
454	تقویٰ کا معیار	376	قرب قیامت اور شق قمر
456	اعراب کے دعوائے ایمانی کی تردید	378	معجزہ شق قمر کے متعلق احادیث
458	تفسیر سورہ ق		طوفان نوح
464	ق سے کیا مراد ہے	382	مجرمین کے انجام کا ذکر
	تخلیق ارض و سماء قدرت الہی کا شاہکار	384	تفسیر سورہ رحمن
470	اللہ تعالیٰ شرگ سے بھی زیادہ قریب ہے	386	رحمن نے قرآن سکھایا
472	ہر عمل لکھا جا رہا ہے	386	تخلیق انس و جن کی اصل
474	اللہ تعالیٰ کا جہنم سے خطاب	391	اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز فانی ہے
478	جہنم کیسے بھرے گی	391	روز قیامت آسمان پھٹ جائے گا
479	تفسیر سورہ ذاریات		مجرمین اپنی علامات سے پہچان لئے جائیں گے
481	ذاریات اور دیگر مذکورہ صفات سے کیا مراد ہے	398	دو جنتیں کے ملیں گی
486	متقین کے اوصاف جیلہ	400	حوران بہشت کے اوصاف
	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمانوں کے روپ میں	404	تفسیر سورہ واقعہ
491	روز قیامت لوگ تین اصناف میں منقسم ہوں گے		روز قیامت لوگ تین اصناف میں منقسم ہوں گے
491	تفسیر سورہ طور		سابقین اولین کا جنت میں اعزاز و اکرام
498	عذاب ضرور وقوع پذیر ہوگا	415	اصحاب یمن کی قدر افزائی
499	نیک آباء کے طفیل اولاد کی قدر افزائی	417	جنت کی خصوصیات کا تذکرہ
506	مشرکین کے عناد اور تکبر کا ذکر	420	اصحاب شمال جہنم میں
507	تفسیر سورہ نجم		قدرت الہی کے بعض مظاہر کا ذکر
511	نجم سے کیا مراد ہے	427	قرآن کریم کو پاک لوگ ہی مس کریں
	حضور ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا جبریل کو	429	تفسیر سورہ حدید
518	یہ روایت کب ہوئی	439	اول و آخر، ظاہر و باطن وہی اللہ ہے
524	مشرکین کی ظالمانہ تقسیم	439	صحابہ کرام کی فضیلت
527	کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا	447	روز قیامت اہل ایمان کو نور حاصل ہوگا
534			دنیاوی زندگی لہو و لعب ہے

616	بیان	539	رہبانیت کا حق ادا نہ کر کے
618	غیر عامل حاملین تورات کی مذمت		تفسیر سورہ مجادلہ
621	جمعہ آداب و احکام	547	ظہار اور اس کے احکام
	تفسیر سورہ منافقین	552	سرگوشی کی ممانعت
625	منافقین جھوٹے ہیں	554	مجلس کے آداب
627	منافقین کی مغفرت مجال ہے	559	منافقین کی کفار و حتیٰ پر اظہار ناپسندیدگی
630	رئیس المنافقین کی حضور ﷺ کے متعلق ہرزہ سرائی		تفسیر سورہ حشر
	تفسیر سورہ تغابن	565	بنی نضیر کی بدعہدی اور اس کی سزا
635	دوبارہ زندہ کیا جانا حق ہے	569	مال فنی کا حکم
638	مال داؤلا وقتہ ہے	573	انصار کی مہاجرین کے ساتھ محبت اور ایثار
	تفسیر سورہ طلاق	579	بنی نضیر کے معاملہ میں منافقین کی بزدلی کا تذکرہ
641	طلاق و عدت کے متعلقہ بعض مسائل	583	اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ
645	تقویٰ کے ثمرات		تفسیر سورہ الممتحنہ
547	مختلف عورتوں کی عدت کا بیان	586	حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کا قصہ
549	مطلقہ عورت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم	591	کفار سے بیزاری کا حکم
	تفسیر سورہ تحریم	596	مہاجر عورتوں کے امتحان کا حکم
655	اس سورت کی ابتدائی آیات کا شان نزول	598	ہجرت کرنے والی عورتوں کے متعلق احکام کا بیان
663	خود کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ	599	عورتوں سے بیعت
664	توبہ نصوص کیا ہے		تفسیر سورہ صف
667	دو کافرہ عورتوں کا ذکر	607	جھوٹ اور وعدہ خفائی کی ممانعت
668	دو عالی مرتبت مومنہ عورتوں کا تذکرہ	608	مجاہدین کی فضیلت
	تفسیر سورہ ملک		حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور ﷺ کی تشریف
670	سورہ ملک کی فضیلت	610	آوردی کی بشارت دی
672	اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہر نقص اور عیب سے پاک ہے		تفسیر سورہ جمعہ
674	روز قیامت کفار کا اعتراف		حضور ﷺ کی بعثت اور اس کے اغراض و مقاصد کا

	قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے	679	تفسیر سورہ جن
732	جنات کے سماع قرآن اور ایمان لانے کا تذکرہ	681	تفسیر سورہ قلم
734	بعثت رسول ﷺ کے وقت آسمانوں پر پہرہ سخت کر دیا گیا	683	نون اور قلم سے کیا مراد ہے
736	جنات کی حقیقت حال سے آگاہی	685	حضور ﷺ کے اخلاق عظیمہ
	اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے غیب پر مطلع فرما دیتا ہے	690	کفار کے اطوار بد کا بیان
740	مطلع فرما دیتا ہے	696	باغ والوں کا قصہ
	تفسیر سورہ مزمل	697	نظر لگنا برحق ہے
743	حضور ﷺ کو قیام لیل کا حکم	697	نظر اور دم کے متعلق احادیث
746	قیام لیل کا یہ حکم کتنا عرصہ برقرار رہا	700	تفسیر سورہ الحاقۃ
747	قیام لیل کے حکم میں تخفیف	703	شود، عاد اور دیگر نافرمان قوموں کی ہلاکت کا ذکر
	تفسیر سورہ مدثر	705	روز قیامت مظاہر فطرت کے زیور برہو جانے کا بیان
755	سب سے پہلے کون سی وحی نازل ہوئی	707	اصحاب یمن کی فرحت و مسرت کا تذکرہ
	خصیث ولید بن مغیرہ کی قرآن کریم کے متعلق کج فہمی	707	اصحاب شمال کی حسرت کا بیان
759	اور اسے دھسکی	708	قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی ایک قوی دلیل
	جہنم کے داروغوں کی تعداد اور اس تعداد کے متعلق		تفسیر سورہ معارج
762	کفار کی ہرزہ سرائی کا رد	712	پچاس ہزار سال کی مقدار والا دن کون سا ہے
	تفسیر سورہ قیامت	717	انسان لی جبلت میں پائے جانے والے اخلاق و عیوہ
769	اثبات معاد پر قدرت کا اظہار	717	ان گھٹیا اخلاق سے مستثنیٰ حضرات کی صفات عالیہ کا تذکرہ
	اخذ وحی میں آسانی پیدا کرنے کے معاملہ میں		تفسیر سورہ نوح
771	حضور ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی	725	حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کیلئے ہر ممکن طریقہ اپنایا
772	روز قیامت رویت باری تعالیٰ حق ہے	728	بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا
775	عالم نزع کی کیفیت کا بیان	730	حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کیلئے بددعا
	تفسیر سورہ دہر		
778	انسان کی ابتدائے آفرینش کا بیان		

835	سبھسین کیا ہے	780	اہل جنت پر نوازشات کا ذکر
838	علیین سے کیا مراد ہے		تفسیر سورہٴ مرسلات
	تفسیر سورہٴ الشقاق یا انشقت	789	مقسم بہ صفات سے کیا مراد ہے
842	انسان مشقت میں	793	روز قیامت کفار جہنم رسید ہوں گے
843	آسان حساب کیا ہے	794	متقین کے باعزت مقام کا تذکرہ
845	طبق سے کیا مراد ہے		تفسیر سورہٴ نباء
	تفسیر سورہٴ بروج	796	بڑی خبر کیا ہے
847	بروج کیا ہیں	799	روز قیامت آسمان اور پہاڑوں کی حالت
849	خندق دالے کون تھے	801	اہل تقویٰ کیلئے ہی کامیابی ہے
856	اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہے	803	روح سے کیا مراد ہے
	تفسیر سورہٴ طارق		تفسیر سورہٴ نازعات
858	ہر نفس پر محافظ مقرر ہے	805	مقسم بہ صفات کے متعلق مفسرین کے اقوال
858	انسانی تخلیق کس سے ہوتی ہے	808	فرعون کے عبرتناک انجام کا ذکر
	تفسیر سورہٴ اعلیٰ		تفسیر سورہٴ عبس
861	اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا حکم	813	حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا واقعہ
864	آخرت ہی بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے	818	روز قیامت ہر ایک کو اپنی نگر دامن گیر ہوگی
	تفسیر سورہٴ عاشیہ		تفسیر سورہٴ تنکویر یا کورت
865	عاشیہ قیامت کا ایک نام ہے	820	دعویٰ قیامت کے وقت ہولناک امور کا بیان
865	روز قیامت بد بخت بری حالت میں ہوں گے	825	قرآن کریم کے برحق ہونے پر ستاروں کی قسم
866	سعادتمندوں کے چہرے شگفتہ اور تروتازہ ہوں گے	827	حضور ﷺ غیب پر بخیل نہیں
867	بعض مظاہر قدرت میں غور و فکر کی دعوت		تفسیر سورہٴ انفطار یا انفطرت
	تفسیر سورہٴ فجر	830	اللہ تعالیٰ ہی انسان کی صورت گری کرنے والا ہے
870	فجر سے کونسی فجر مراد ہے	831	کرانا کاتبین
871	دس راتیں کون سی ہیں		تفسیر سورہٴ مطفقین
871	شفع اور وتر سے کیا مراد ہے	833	ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کیلئے بربادی ہے

	تفسیر سورہ علق	872	عاد و ثمود اور فرعون کا ذکر
907	وحی کا آغاز	877	نفس مطمئنہ کو نوید
908	انسان کی سرکشی کا سبب		تفسیر سورہ بلد
	تفسیر سورہ قدر	879	شہر مکہ کی قسم
911	شب قدر میں نزول قرآن سے کیا مراد ہے	880	انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا
911	شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے	881	نجدین سے کیا مراد ہے
914	کیا شب قدر صرف اس امت کی خصوصیت ہے	881	العقبہ کیا ہے
915	شب قدر کون سی رات ہے		تفسیر سورہ شمس
919	شب قدر کے متعلق ایک عجیب اثر	887	فلاح یافتہ کون اور خائب و خاسر کون
	تفسیر سورہ بینہ	888	قوم ثمود کی بربادی کا ذکر
923	بینہ سے کیا مراد ہے		تفسیر سورہ لیل
924	کفار و مشرکین بدترین مخلوق ہیں	890	انسان کی کوششیں متعدد نوعیت کی ہیں
	تفسیر سورہ زلزال	891	تقدیر کے متعلق احادیث
927	روز قیامت زمین اپنا سب کچھ نکال باہر پھینکے گی		تفسیر سورہ ضحیٰ
928	معمولی سی نیکی دہدی کا بھی بدلہ ملے گا		اللہ تعالیٰ نے نہ اپنے محبوب ﷺ کو چھوڑا اور نہ آپ سے ناراض ہوا
	تفسیر سورہ عادیات	897	آپ ﷺ کے امتیازات کا تذکرہ
931	مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم	898	تفسیر سورہ الم نشرح
933	انسان ناشکر گزار ہے		اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کا سینہ کھول دیا
	تفسیر سورہ قارعہ	901	اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند فرمایا
934	روز قیامت لوگوں اور پہاڑوں کی حالت کا ذکر	902	ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے
	بھاری میزان والے خوش کن زندگی میں ہوں گے	903	تفسیر سورہ تین
934	بد بختوں کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا		تین سے کیا مراد ہے
	تفسیر سورہ تکوین	905	انسان کو بہترین اعتدال پر پیدا کیا گیا
936	مال و اولاد کی کثرت غافل کر دینے والی ہے	906	
938	ہر نعمت کے متعلق باز پرس ہوگی		

	تفسیر سورہ کافرون		تفسیر سورہ عصر
960	اس سورت کی فضیلت	941	مصر سے کیا مراد ہے
961	مشرکین سے بیزاری کا اظہار	941	نسرہ سے متشبیٰ حضرات کا ذکر
	تفسیر سورہ نصر		تفسیر سورہ ہمزہ
965	فتح سے کون سی فتح مراد ہے	942	مالِ خلوہ کا سبب نہیں
966	اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے	942	ہمزہ کیا ہے؟
	تفسیر سورہ لہب		تفسیر سورہ فیل
967	اس سورت کا شان نزول	944	ہاتھی والوں کا قصہ
968	ابولہب اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں جہنم میں	947	ابابیل کون سے پرندے تھے
	تفسیر سورہ اخلاص		تفسیر سورہ قریش
970	شان نزول اور فضیلت	950	قریش پر اللہ تعالیٰ کا انعام
975	الصمد کا مفہوم کیا ہے	951	بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو
	تفسیر سورہ فلق - ناس		تفسیر سورہ ماعون
977	معوذتین قرآن کریم کا حصہ ہیں	952	نماز سے غافل ہونے والوں کی مذمت
979	معوذتین کے ساتھ دم کرنا	954	ماعون سے کیا مراد ہے
980	یہود نے حضور ﷺ کو جادو کیا		تفسیر سورہ کوثر
		955	کوثر کیا ہے
		958	حضور ﷺ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے

سورۃ صافات

نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اسماعیل بن مسعود کی سند سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”رسول اللہ ﷺ ہمیں تحفیف کا حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے اور دوران جماعت سورۃ صافات کی تلاوت فرمایا کرتے۔“ نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں منقول ہیں (1)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

وَاصْفَتْ صَفًاۗلًاۙ فَالزَّجْرٰتِۙ زَجْرًاۙلًاۙ فَالتَّیْلِیٰتِۙ ذِکْرًاۙلًاۙ اِنَّ اِلٰهَکُمْ لَوَاحِدٌۙ مَّرْبُۡۙۙۙ

اِنَّ السَّمٰوٰتِۙ وَالْاَرْضِۙ وَمَا بَیْنَهُمَاۙ وَرَبُّ السَّمٰوٰتِۙ

”قسم ہے (مقام نیاز میں) پرے باندھ کر کھڑے ہو۔ نہ والوں کی، پھر خوب جھڑکنے والوں کی، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی۔ کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان سے اور مالک ہے مشرقوں کا۔“

سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت اعمش، ابوالضحیٰ، مسروق رحمہم اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے آپ نے فرمایا: ”وَاصْفَتْ“ اور ”وَالزَّجْرٰتِ“ تینوں سے مراد ملائکہ ہیں (2)۔ ابن عباس، مسروق، سعید بن جبیر، مکرّمہ، مجاہد، سدی، قتادہ اور ربیع بن انس رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول بھی یہی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے آسمان میں فرشتوں کی صفیں ہیں۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بسند ابوبکر بن ابی شیمہ حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہمیں دیگر لوگوں (امتوں) پر تین طرح سے فضیلت دی گئی ہے: 1۔ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں، 2۔ تمام روئے زمین ہمارے لئے مسجد قرار دی گئی ہے، 3۔ اور اگر پانی دستیاب نہ ہو تو اس کی مٹی ہمارے لئے باعث طہارت قرار دی گئی ہے۔“ (یعنی ہم اس سے تیمم کر سکتے ہیں) (3)۔

مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ہی ایک دوسری روایت میں اور ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ بروایت اعمش رحمہم اللہ تعالیٰ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرای ہے: ”تم اس طرح صفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے صف بستہ ہوتے ہیں؟“ ہم نے عرض کیا: فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں کس طرح صفیں باندھتے ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں“ (4)۔

فالزَّجْرٰتِ زَجْرًا کا معنی کرتے ہوئے سدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بادلوں کو ڈالتے ہیں (5) ربیع بن انس کا

2۔ حاکم، کتاب التفسیر، جلد 2 صفحہ 329 درمنثور، جلد 7 صفحہ 87

4۔ مسلم، جلد 2 صفحہ 69 سورہ اعراف کے آخر میں یہ حدیث گزر چکی ہے

1۔ نسائی، جلد 2 صفحہ 95، کتاب الاملۃ، تحتہ الاشراف، جلد 5 صفحہ 352

3۔ مسلم، جلد 2 صفحہ 63 نیز، کچھ تفسیر سورہ نساء آیت 43

5۔ قرطبی، جلد 15 صفحہ 62 (القامح، دارالکتب المصریہ)، طبری، جلد 23 صفحہ 33

قول ہے کہ وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جھڑکا ہے (1)۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے زید بن اسلم سے اسی طرح نقل کیا ہے۔

فَالشَّيْطَانُ ذِكْرٌ اسدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ملائکہ کتاب اور قرآن کریم اللہ کی طرف سے لوگوں کے پاس لاتے ہیں۔ یہ آیت ایک دوسری آیت کریمہ کے مشابہ ہے۔ جس میں ارشاد ہوتا ہے: **فَالشَّيْطَانُ ذِكْرٌ لِّعِبَادِهِمْ اَوْ نُذُرًا (المرسلات: 6-5)** ”پھر ان کی قسم جو (دلوں میں) ذکر کا القا کرنے والی ہیں۔ حجت تمام کرنے کے لئے یا ڈرانے کے لئے“۔

قوله تعالى إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. قالوا يا ربنا انزلنا من السماء ماء فاصبحنا نارا فاصبحنا نارا قالوا يا ربنا انزلنا من السماء ماء فاصبحنا نارا قالوا يا ربنا انزلنا من السماء ماء فاصبحنا نارا قالوا يا ربنا انزلنا من السماء ماء فاصبحنا نارا

وَمَا بَيْنَهُمَا اور اس کے مابین جو مخلوقات ہیں۔

وَرَبُّ الشَّارِقِ وہ مالک کل ہے۔ مخلوق کو مخر کئے ہوئے ہے۔ ستارے اور سیارے اس میں شامل ہیں۔ جو مشرق سے طلوع ہوتے ہیں اور مغرب میں غروب ہو جاتے ہیں۔ صرف مشرق کا ذکر فرمایا اور مغرب کا تذکرہ چھوڑ دینے میں حکمت یہ ہے کہ سیاق کلام سے ہی اس کا مفہوم سمجھ آ رہا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اس کی تصریح بھی فرمادی۔ ارشاد ہوتا ہے: **فَلَا أُفْسِدُ بِرَبِّ الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَنَقُولُ لِمَنْ يُرِيدُ (العارج: 40)** ”پس میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ ہم پوری قدرت رکھتے ہیں“۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا: **رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (الرحمن: 17)** ”وہی دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے“۔ یعنی موسم گرما اور سرما کے دوران شمس و قمر کے مطالع یعنی طلوع و غروب ہونے کا مقام (2)۔

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ۚ وَحِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۚ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْمَىٰ وَيُقَذَّفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۖ دُحُورًا ۚ لَّهُمْ عَذَابٌ وَأَصْحَابٌ لِإِلَٰهٍ مِّنْ حِطْفِ الْأَخْطَفَةِ ۚ فَاتَّبِعْهُ شُهَابٌ مُّاقِبٌ ۖ

”بلاشبہ ہم نے آراستہ کیا ہے آسمان دنیا کو ستاروں کے سنگھار سے۔ اور (اسے) محفوظ کر دیا ہے ہر سرکش شیطان (کی رسائی) سے۔ نہیں سن سکتے کان لگا کر عالم بالا کی باتوں کو اور پتھراؤ کیا جاتا ہے ان پر ہر طرف سے۔ ان کو بھگانے کے لئے اور ان کے لئے دائمی عذاب ہے مگر جو شیطان کچھ جھپٹ لینا چاہتا ہے تو تعاقب کرتا ہے اس کا تیز شعلہ“۔

اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان دنیا اہل زمین کے لئے آراستہ کر دیا ہے ستاروں سے۔ پوزینتھا انکو اکہما سے اضافت کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ اور اسے (ذینہ سے) بدل بھی قرار دیا گیا ہے (3)۔ دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی ہے۔ ستاروں (خواہ وہ ساکن ہوں یا متحرک) کی روشنی شفاف آسمان کو منور کر دیتی ہے۔ اس کے سبب وہ اہل زمین کو جگمگا تا نظر آتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا: **وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ (الملك: 5)** ”اور بے شک ہم نے قریمبی آسمان کو چراغوں سے آراستہ کر دیا ہے اور بنا دیا ہے انہیں شیطاں کو مار بھگانے کا ذریعہ۔ اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لئے دہکتی آگ کا عذاب“۔ ایک اور جگہ فرمایا: **وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَ**

أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ (الحجر: 18-16) ” اور بیشک ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور ہم نے آراستہ کر دیا ہے آسمان کو دیکھنے والوں کے لئے۔ اور ہم نے محفوظ کر دیا ہے آسمان کو ہر شیطان سے جو راندہ ہوا ہے۔ بجز اس کے جو چوری چھپے سن لے تو (اس صورت میں) تعاقب کرتا ہے اس کا ایک روشن شعلہ۔“ اور یہاں فرمایا: وَحَفَظْنَا يَهُ مَفْعُولٌ مطلق ہے تقدیر عبارت یوں ہے: و حفظناھا حفظاً (1)۔

عَنْ كَلْبِ سَيْطَانٍ مَا يَرَى سِرَّكَسْ، منكبہر شیطان سے جب وہ چوری چھپے کوئی بات سننے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک شہاب ثاقب اس کا تعاقب کرتا ہے اور اسے خاکستر کر دیتا ہے۔ اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْمَىٰ تَا کہ وہ ملاً اعلیٰ تک نہ پہنچ سکیں۔ ملاً اعلیٰ سے مراد آسمان ہیں اور جو فرشتے یہاں رہتے ہیں۔ اور وہ بارگاہ خداوندی سے عطا کردہ احکامات کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں (2)۔ جس طرح کہ آیت کریمہ وَلَا تَسْمَعُوا السَّمَاعَةَ عِنْدَآ إِذْ لِمَنْ أذِنَ لَهُ حَلْفِي إِذَا فَرَّعَنْ قَلْبِهِمْ قَالُوا هَذَا قَوْلَ رَبِّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (3) ” یہاں تک کہ جب دور کر دی جاتی ہے گھبراہٹ ان کے دلوں سے تو پوچھتے ہیں کیا ارشاد فرمایا تمہارے رب نے۔ وہ کہتے ہیں اس نے حق فرمایا ہے اور وہ بڑی شان والا سب سے بڑا ہے“ کے تحت ذکر کردہ احادیث میں ہم نے بیان کیا ہے۔ اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَ يُقَدِّمُونَ كَانِيں مارا جاتا ہے من گھٹ جانپ حس طرف سے بھی وہ آسمان کا قصد کریں۔ ’دھورا‘ رجم کر کے دور بھگا دیئے جاتے ہیں۔ انہیں ڈانٹا جاتا ہے اور آسمانوں کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیا جاتا۔ اور ان پر شہاب ثاقب کی بارش کر دی جاتی ہے۔ ’ولہم عذاب واصب‘ یعنی دار آخرت میں ان کے لئے دردناک، دائمی اور مسلسل عذاب ہے (4)۔ جیسے ایک اور مقام پر اسی صاحب عظمت و جلالت نے فرمایا: وَ جَعَلْنَاهَا مَرْجُومًا لِلْبَاطِلِينَ وَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ (الملک: 5) ” اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لئے دہشت انگ کا عذاب۔“

فرمایا: إِلَّا مَنْ خَيفَ الْخُفَّةَ یعنی مگر کبھی کوئی شیطان اہل ساء کا کوئی کلمہ اچک لیتا ہے اور اپنے سے نیچے والے کو بتا دیتا ہے۔ وہ اس سے نیچے والے کو۔ بعض اوقات بات بتانے سے قبل ہی شہاب ثاقب اس کی طرف لپکتا ہے اور اسے خاکستر کر دیتا ہے۔ اور کبھی وہ قدرت باری کے بموجب شہاب کے آنے سے پہلے ہی اپنے ساتھی کو وہ بات کہہ چکا ہوتا ہے۔ وہ اسے کاہن کو جا کر سنا دیتا ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں مذکور ہو چکا۔ اسی لئے ارشاد فرمایا: إِلَّا مَنْ خَيفَ۔۔۔۔۔

ثاقب سے مراد مستنیر یعنی روشن ہے (5)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ابو کریب نے بروایت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ آسمانوں میں شیاطین کی پناہ گاہیں تھیں۔ وہ وہاں جا کر بیٹھ جاتے اور وحی پر کان لگا دیتے۔ ستارے نہیں چلتے تھے۔ اور ان پر آگ نہیں برسائی جاتی تھی۔ فرمایا: جب وہ وحی سننے تو زمین پر اتر آتے اور ایک کلمہ کے ساتھ نوبڑا ہا دیتے۔ جب رسول اللہ ﷺ مبعوث ہوئے تو (شیطان کا داغملہ بند ہو گیا اور) جب کوئی شیطان وہاں بیٹھنا چاہتا تو شہاب اس کا تعاقب کرتا۔ وہ ٹھیک نشانے پر لگتا اور اسے جلا کر رکھ کر دیتا۔ جنات نے اس مسئلے کی شکایت اہلسین ملعون سے کی۔ وہ کہنے لگا ضرور کوئی نئی بات ہوئی ہے (جس کی بنا پر یہ حفاظتی اقدامات کئے گئے ہیں) چنانچہ اس نے اپنے لشکر ادھر ادھر پھیلا دیئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نخلہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان رسول اللہ ﷺ کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ و کعب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بطن نخلہ میں۔ فرمایا انہوں نے واپس آ کر اہلسین کو خبر

2- قرطبی، جلد 15 صفحہ 65، مفاتیح الغیب، جلد 13 صفحہ 124

1- قرطبی، جلد 15 صفحہ 65، مفاتیح الغیب، جلد 13 صفحہ 121: 126

4- جامع البیان، جلد 23 صفحہ 27 تفسیر کبیر، جلد 13 صفحہ 124

3- سہا، جلد 34 صفحہ 23 نیز سورہ سہا کی مذکورہ آیت کی تفسیر دیکھئے۔

5- جامع البیان، جلد 23 صفحہ 28

دی۔ اس نے کہا یہی نیا واقعہ پیش آیا ہے (1)۔

اس مضمون کی احادیث و آثار کا تذکرہ ان آیات میں آئے گا جن میں جنوں کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ انہوں نے کہا: **وَإِنَّا لَنَسْتَأْتِنَهَا** قَوْلًا جَدَلًا مَلِيحًا حَرَسًا سَدِيدًا وَأَوْهَبًا لِي وَأَنَا لَكُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّبْحِ لَمَنِ يَسْتَوْجِبُ الْإِنَّا يَجِدُهُ شِهَابًا رَصَدًا **وَإِنَّا لَنَذَرُهَا أَشْرًا** مَرِيدًا يَمُنُّ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (2) ”اور (سنو!) ہم نے ٹوٹنا چاہا آسمان کو تو ہم نے اس کو سخت پہروں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا۔ اور پہلے تو ہم بیٹھ جایا کرتے تھے اس کے بعض مقامات پر سننے کے لئے۔ لیکن اب جو (جن) سننے کی کوشش کرے گا تو وہ پائے گا اپنے لئے کسی شہاب کو انتظار میں۔ اور ہم نہیں سمجھتے (اس کی وجہ کیا ہے) کیا کسی شرکارا وہ کیا جا رہا ہے زمین کے کینوں کے بارے میں یا ان کے رب نے ان کو ہدایت دینے کا ارادہ فرمایا ہے۔“

فَأَسْتَفْتِيهِمْ أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ۝ بَلْ عَجِبْتَ وَ
يَسْخَرُونَ ۝ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ۝ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ ۝ وَقَالُوا إِنَّا
هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ إِذَا امْتَنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَنَبْعُوهُنَّ ۝ أَوْ آبَاءَنَا
الْأَوْلُونَ ۝ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ۝ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۝

”پس آپ ان سے پوچھے آیا وہ زیادہ مضبوط ہیں خلقت کے اعتبار سے یا (دوسری چیزیں) جنہیں ہم نے پیدا فرمایا۔ بیشک ہم نے پیدا کیا ہے انہیں لیسڈار کیچڑ سے۔ آپ تو انہما تعجب کرتے ہیں (قدرت کے کرشمے دیکھ کر) اور وہ تمسخر اڑاتے ہیں اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ اور جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو مذاق کرنے لگتے ہیں۔ اور کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔ کیا جب ہم مرجائیں گے اور (مر کر) مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے (تو) کیا ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی۔ فرمائیے! ہاں (ضرور) اس حال میں کہ تم ذلیل و خوار ہو گے۔ پس قیامت تو فقط ایک جھڑکی ہوگی پس وہ (اٹھ کر ادھر ادھر) دیکھنے لگیں گے۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ ذرا ان منکرین قیامت سے پوچھئے تو سہی کہ دونوں میں سے کون سی چیز مشکل ہے۔ تمہارا پیدا کرنا یا آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یعنی ملائکہ و شیاطین اور دیگر بڑی بڑی مخلوقات۔

ابن سعور رضی اللہ عنہ نے ”أَمْ مَنْ عَدَدْنَا“ کر کے پڑھا ہے (3)۔ اس بات کا وہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ ان مخلوقات کو پیدا کرنا ان کی نسبت زیادہ مشکل ہے۔ جب حقیقت اس طرح ہے تو وہ موت کے بعد جی اٹھنے کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ ان کا مشاہدہ ہے کہ عظیم بات کون سی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **لَخَلْقِ السَّالْمَاتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ** (عافر: 57) ”بے شک پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا بہت بڑا کام ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے۔ لیکن بہت سے لوگ (اس کھلی حقیقت کو) نہیں جانتے۔“ پھر بیان فرمایا کہ وہ ایک کمزور چیز سے پیدا کئے گئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا: **إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ** مجاہد، سعید بن جبیر اور ضحاک رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ لادب سے مراد عمدہ چکنی مٹی ہے جو ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عکرمہ

2- سورة جن: 10-8 نیز سورة جن کی آیات 10 و 8 کی تفسیر دیکھئے

1- جامع البیان، جلد 23 صفحہ 25

3- جامع البیان، جلد 23 صفحہ 28، آلوسی، جلد 23 صفحہ 75

رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے وہ بہترین چپکنے والی مٹی ہے۔ قادر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جسے ہاتھ سے لپ کیا جا سکتا ہے (1)۔
 قول عزوجل: بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ لِمَنِ اَعْمَدُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) آپ ان منکرین بعث (جی اٹھنا) کی تکذیب پر متعجب ہوں گے۔ حالانکہ
 فناء اجسام کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے اعادہ کی جو عجیب خبر دی ہے آپ اس کی تصدیق فرماتے ہیں اور آپ کو اس کا یقین ہے۔
 لیکن آپ کے برعکس شدت تکذیب سے وہ آپ کی بات کا تمسخر اڑاتے ہیں۔

قادر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت محمد ﷺ نے بنو آدم کی گمراہی پر تعجب اور استہزاء فرمایا۔ وَإِذَا مَا أُوذِيَٰٓةً جَبَّ دَهْ اس پر واضح
 نشانی دیکھ لیتے ہیں تَوَيْسْتُمْ سَخِرُونَ مذاق اڑاتے ہیں۔ مجاہد اور قادر رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے يستهزؤون استهزاء کرتے ہیں۔
 عَادًا مِثْلًا وَكُنَّا رِبَابًا وَعِظَامًا إِذَا لَتَبَتُّهُنَّ أَوْ آبَاؤُنَا وَإِلَّا ذُلٌّ لَّهُنَّ وہ اس بات کو بعید از قیاس تصور کرتے ہیں اور اس کا انکار کر دیتے
 ہیں۔ "وَقَالُوا إِن هَذَا لَسِحْرٌ مِّمِین" اور کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ لائے ہیں کھلا جادو ہے۔

كُلُّ نَعْمٍ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ یعنی اے محمد (ﷺ) آپ انہیں ارشاد فرمائیے ہاں روز قیامت تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا جب تم مٹی اور
 ہڈیاں بن چکے ہو گے وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کے سامنے تم حقیر و ذلیل ہو گے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: يَوْمَ
 يُنْفَخُ فِي السُّورِ الْقُرْءَانُ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ كُلٌّ عِندَ اللَّهِ فِي الْآخِرِينَ (النمل: 87) "اور سب حاضر ہوں گے اس کی
 بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے" اور فرمایا: وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
 دَاخِرِينَ (غافر: 60) "بے شک جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عقریب جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔"

پھر اس صاحب عظمت و جلال نے ارشاد فرمایا: فَوَلَّيْنَا هُمْ دُجْرًا وَوَجَعَلْنَا هُمْ يَوْمَهُمُ النَّارُ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كِبَارُهُمْ وَلَآ يُغْنِي عَنْهُمْ كِبَارُهُمْ وَلَآ يُغْنِي عَنْهُمْ كِبَارُهُمْ وَلَآ يُغْنِي عَنْهُمْ كِبَارُهُمْ
 ایک آواز ہوگی کہ اپنی قبروں سے نکل آؤ تو اچانک سب حاضر ہو جائیں گے اور قیامت کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کرنے لگیں گے وَاِنَّ اعْلَمَ۔

وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ۗ هَذَا يَوْمُ الْقِيَامِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكذِّبُونَ ﴿١٥﴾
 أَحْسَرُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا أَوَّارًا وَاجْهِمُ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿١٦﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ
 صِرَاطِ الْجَنَّةِ ﴿١٧﴾ وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿١٨﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنصَرُونَ ﴿١٩﴾ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ
 مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٠﴾

"اور کہیں گے ہم برباد ہو گئے! یہ تو یوم جزا ہے۔ (ہاں ہاں) یہی فیصلہ کا دن ہے جس (کی آمد) کو تم جھٹلایا کرتے
 تھے۔ (اے فرشتو!) جمع کرو جنہوں نے ظلم کیا تھا اور ان کے ساتھیوں کو اور جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ
 کر پس سیدھالے چلو انہیں جہنم کی راہ کی طرف۔ اور (اب ذرا) روکو انہیں، ان سے باز پرس کی جائے گی۔ تمہیں کیا ہو
 گیا تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے۔ بلکہ آج تو وہ سر تسلیم خم کئے ہوئے ہیں۔"

اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کی گفتگو کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کریں گے اور اس بات کا

1- قرطبی، جلد 15 صفحہ 69، جامع البیان، جلد 23 صفحہ 29

نوٹ:- ترجمے میں ناروی کے حوالے سے لکھا ہے کہ "الاق" اور لائق میں فرق یہ ہے کہ لائق وہ ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے نیچوٹ ہو اور لائق سے مراد وہ ہے جو جس نبی
 پر لگے سے چپک جائے۔ (ترجمہ)

اعتراف کریں گے کہ دار دنیا میں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ قیامت کے دہشت ناک منظر کو دیکھ کر اظہارِ ندامت کریں گے۔ لیکن اب یہ ندامت کسی کام نہیں آئے گی۔ وَقَالُوا لَیْسَ لَنَا هَذَا یَوْمَ التَّوْبَةِ اِنَّنَا لَمُکْرَمُونَ اور فرشتے انہیں کہیں گے هَذَا یَوْمَ الْقَصْفِ الَّذِیْ لَنْتُمْ بِہِ تُکَذِّبُوْنَ ذر جو تو بیخ کے طور پر انہیں ایسا کہا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم ارشاد فرمائیں گے کہ میدانِ حشر میں کفار کو موتیوں سے علیحدہ کر لیا جائے۔ اسی لئے ارشاد فرمایا: اَحْسِرُوا الَّذِیْنَ ظَلَمُوا اِنَّ اَزْوَاجَهُمْ۔

نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ازواج سے مراد ان کے اشیاء و امثال ہیں۔ ابن عباس، سعید بن جبیر، عکرمہ، مجاہد، سعدی، ابوصالح، ابو العالیہ اور زید بن اسلم رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول یہی ہے۔ سفیان ثوری نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس کا معنی اخوانہم کیا ہے یعنی ان کے بھائی بندوں کو (1) شریک نے ساک کی روایت سے نعمان بن بشیر کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرماتے سنا کہ اس سے مراد ان جیسے لوگ ہیں۔ فرمایا زانی، زانیوں کے ساتھ، سوخور، سوخوروں کے ساتھ اور شرابی شرابیوں کے ساتھ آئیں گے۔ حنیف نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا معنی نساء ہم (ان کی عورتیں) لیا ہے۔ یہ غریب ہے اور آپ کا مشہور قول پہلا ہی ہے جسے مجاہد اور سعید بن جبیر رحمہما اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے یعنی ان کے ساتھی اور وہ غیر اللہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ یعنی بتوں اور باطل خداؤں کا حشر بھی ان کے ساتھ ان کی جگہ ہوگا (2)۔

قوله تعالیٰ: فَاهْدُوهُمْ اِلٰی صِرَاطِ الْجَنَّةِ یعنی جنہم کی طرف ان کی راہنمائی کرو اسی طرح ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے: وَمَنْ يُضِلِّ اللهُ فَمَا لَهُ صَاحِبٌ لِّمَنْ يُّضِلُّهُ فَاَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِمْ لَنْ نَجْعَلَ لَهُمْ اَوْلِيَاءَ مَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جَهَنَّمَ ط كَلِمًا مَّحْبُوبًا (الاسراء: 97) ”اور ہم اٹھائیں گے انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اس حال میں کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب بھی سردہو نے لگے گی (جہنم کی آگ) تو ہم ان کے لئے اس کی آگ کو بڑھادیں گے۔“

فرمایا: وَقَفُّوْهُمْ اِنَّهُمْ مُسْتَوْزُونَ انہیں ٹھہراؤ تاکہ دار دنیا میں کئے ہوئے اقوال و اعمال کے بارے میں ان سے پرسش کی جائے۔ جیسا کہ شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے یعنی انہیں محبوس کر لو ان کا محاسبہ ہوگا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کسی چیز کی طرف دعوت دینے والا یوم قیامت اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ وہ اس سے علیحدہ نہیں ہوگا۔ اگرچہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو ہی بلایا ہو“۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث لیث بن ابی سلیم کی حدیث سے روایت کی ہے (3)۔ اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت یعقوب بن ابراہیم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروعا یہی نقل کیا ہے (4)۔

عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں نے عثمان بن زائدہ کو ارشاد فرماتے سنا: سب سے پہلے آدمی سے اس کے ہم نشینوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر ذر جو تو بیخ کے طور پر انہیں کہا جائے گا مَا لَكُمْ اَلَّا تَتَّصِفُوْنَ یعنی جیسا کہ تمہارا خیال تھا کہ تم سب غالب ہو

1۔ حاکم، کتاب التفسیر، جلد 2 صفحہ 430 درمنثور، جلد 7 صفحہ 82

2۔ فرطی، جلد 15 صفحہ 73، معارج النیب، جلد 13 صفحہ 133، ج 25، طبری، جلد 23 صفحہ 31 حاشیہ شباب ربیعہ، جلد 8 صفحہ 67

3۔ تھذیب الاحادی، جلد 9 صفحہ 96، صمدی الاحادی، کتاب التفسیر، جلد 12 صفحہ 108 تفسیر طبری، جلد 23 صفحہ 48، کتاب التفسیر، جلد 2 صفحہ 430

4۔ صحیح البیہقی، جلد 23 صفحہ 32

اور ایک دوسرے کے مددگار ہو۔ بَلْ هُمْ آيُوهٌ مُّسْتَلِيمُونَ یعنی اوامر الہیہ کے سامنے سر تسلیم خم کئے ہوئے ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور نہ ہی سرمواس سے انحراف کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

وَاقْبَلْ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝۳۰ قَالُوا إِنَّكُمْ لَأَنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ۝۳۱ قَالُوا
بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝۳۲ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ۝۳۳
فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۙ اِنَّ الَّذِيْنَ يَقُوْنَ ۝۳۴ فَاَعُوْا يٰۤاِيُّهَا الَّذِيْنَ كٰفَرُوْا ۝۳۵ فَاِنَّهُمْ يَوْمَ يَمِيْدِي
الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ۝۳۶ اِنَّا كٰذٰبِكْ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۝۳۷ اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝۳۸ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّا لَتَايْرِكُوْا اِلٰهَيْتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ۝۳۹ بَلْ جَاءَ
بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝۴۰

”اور متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف (اور) سوال جواب کریں گے۔ (پیر و کار سرداروں سے) کہیں گے کہ تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس بڑے کروفر سے۔ (اور ہمیں کفر پر مجبور کرتے تھے) وہ جواب دیں گے بلکہ تم ایمان ہی کب لائے تھے (کہ ہم نے تم کو گمراہ کر دیا) اور نہ ہمیں تم پر کوئی غلبہ حاصل تھا۔ بلکہ تم بذات خود سرکش لوگ تھے۔ پس لازم ہو گیا ہم سب پر اپنے رب کا حکم۔ اب (خواہ خواہ) ہم اس عذاب کو بچھنے والے ہیں۔ پس ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا۔ ہم خود بھی گمراہ تھے۔ پس وہ (سب) اس روز عذاب میں حصہ دار ہوں گے۔ ہم اسی طرح سلوک کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ کفار کا یہ حال ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا تو یہ تکبر کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہم چھوڑ دیں گے اپنے خداؤں کو ایک شاعر اور دیوانے کے کہنے سے۔ (دیوانے تو یہ خود ہیں) وہ تو دین حق لے کر آئے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں سارے رسولوں کی۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کفار میدان حشر میں ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے جس طرح جنم کے طبقات میں وہ ایک دوسرے سے الجھیں گے۔ وَإِذْ يَتَحَايَرُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعْفُوۙ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوۙ اِنَّ اَنَا كُنَّا لَكُمْ بَتَاعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ۝۳۰ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوۙ اِنَّ اَنَا كُلِّيۙ فِيْهَا ۙ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعٰبَادِ (عافر: 47-48) ”پس کہیں گے کزور لوگ انہیں جو تکبر کیا کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے پس کیا تم دور کر سکتے ہو ہم سے کچھ حصہ آگ (کے عذاب) کا۔ جواب دیں گے متکبر ہم سب آگ میں (بھن رہے) ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے بندوں کے متعلق (سواب اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا)۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوۙ اَلَنْ تُوۙمِنُوۙا بِهٰذَا النَّفۙرِ الَّذِيۙ لَا يَالِيۙ بِيۙنَ يَدَيۙنَا ۙ وَ لَوْ تَرٰۙ اِذِ الظّٰلِمُوۙنَ مَوْقُوۙنُوۙنَ عِنۙدَ رَبِّهٖمۙ يَۙسۙرُجُوۙهُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ النُّقُولَ ۙ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتَضَعُّوۙا الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوۙا لَوۙرَا ۙ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ۝۳۱ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوۙا الَّذِيْنَ اسْتَضَعُّوۙا اَلَا نَحۙنُ صٰدِقُوۙنَ لَكُمۙ عِنۙ اِهۙدٰۙىۙ بَعۙدَ اِذْ جَاءَ كُمۙ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ۝۳۲ وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتَضَعُّوۙا الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوۙا اَبَلۙ مَّا كُنَّا اَبۙلَ الْاَبۙلِ وَ التّٰهۙمِۙرِۙ اِذۙنَا مُرۙوۙنَا ۙ اَنْ تَكْفُرۙ بِاللّٰهِ وَنَجۙعَلۙ لَهٗۙ اٰنۙدَا ۙ وَ اَسۙرۙوۙا النَّدۙمَةَ لِكٰسٰرِۙا ۙ وَ الْعَذَابُ ۙ وَ جَعَلۙنَا اِلٰۙهَ غُلۙقِۙ فِيۙ اَعۙنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوۙا ۙ هَلۙ يَجۙزُوۙنَ اِلَّا مَا كَانُوۙا يَعۙمَلُوۙنَ (سبا: 33-31) ”کاش! تم (وہ منظر) دیکھو جب یہ ظالم کھڑے کئے جائیں گے اپنے رب کے روبرو۔ اس

وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ کہیں گے وہ لوگ جو (دنیا میں) کمزور سمجھے جاتے تھے ان سے جو بڑے بنا کرتے تھے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایماندار ہوتے۔ جواب دیں گے متکبر ان کمزوروں کو کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت (قبول کرنے) سے جب (نور ہدایت) تمہارے پاس آیا تھا، درحقیقت تم خود مجرم تھے۔ کہیں گے وہ کمزور لوگ ان مغروروں سے (یوں نہیں) بلکہ تمہارے شب و روز کے مکر و فریب نے ہمیں ہدایت سے باز رکھا جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کو ماننے سے انکار کر دیں اور (بتوں کو) اس کا ہمسرہ بنائیں۔ اور دل ہی دل میں پچھتا سکیں گے جب دیکھیں گے عذاب کو۔ اور ہم ڈال دیں گے طوق ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا (خواہ وہ بڑے ہوں یا چھوٹے) کیا انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ جزا اس کے جو کیا کرتے تھے۔ اس طرح یہاں وہ انہیں کہیں گے اِنَّا لَمُؤْمِنَاتٌ مَّا تَوَدَّتُنَّ عَيْنَ الْيَبْسُفِينِ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ کہیں گے ”تم ہمیں زبردستی یہ کام کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ کیونکہ ہم کمزور تھے اور تم طاقتور“۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یمن سے مراد حق ہے اور یہ کافروں کا قول ہوگا جو وہ شیاطین سے کہیں گے۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ انسان جنوں سے یہ کہیں گے۔ اور یمن سے مراد بھلائی ہے یعنی تم ہمیں نیک کام سے روکتے اور اس کے بارے میں ہم میں کابلی پیدا کرتے تھے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تم حق کی طرف سے آتے تھے اور باطل کو ہمارے سامنے مزین کرتے تھے۔ اور راہ راست سے ہمیں بھٹکا دیتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ہر نیکی کے ارادہ کے وقت اس کے پاس آتے اور اس سے گمراہ کر دیتے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تم ہمارے اور نیک کاموں کے درمیان حائل ہو جاتے اور ہمیں اسلام، ایمان اور عمل خیر جس کا ہمیں حکم دیا گیا تھا اس سے پھیر دیتے۔ یزید الرشک کا قول ہے کہ یمن سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ نصیف نے اس سے مراد دائیں سمت لی ہے۔ عمرہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تم ہم پر اس طرح آتے تھے کہ ہمیں تمہارا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔

قوله تعالى قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا اٰمُوْمِيْنَ جن وانس میں سے قائدین اپنے پیروکاروں سے کہیں گے کہ بات اس طرح نہیں جیسے تم کہہ رہے ہو بلکہ تمہارے دل ایمان سے انکاری تھے اور کفر و عصیان کی طرف لپک کر جاتے تھے۔
مَا كَانُوا لَنَا عَدُوًّا قَوْمٌ مُّشْرِكُوْنَ یعنی جس طرف ہم نے تمہیں بلایا تھا اس کی صحت کی دلیل۔
بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِيّٰتِيْنَ بلکہ سرکشی اور نافرمانی تو تمہاری سرشت میں تھی۔

اس لئے تم نے ہماری بات کو مان لیا اور اس حق کو چھوڑ دیا جو انبیاء تمہارے پاس لائے تھے اور اس کی حقانیت کی دلیل تمہارے سامنے رکھی تھیں لیکن تم نے ان کی مخالفت کی۔ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّ اِلٰهَ الْبَنُوْنَ ﴿۱۰﴾ فَاَعُوْذُ بِكُمْ اِنَّا كُنَّا لَمُؤْمِنِيْنَ متکبرین کمزور لوگوں سے کہیں گے اللہ کا کلمہ ہم پر واجب ہے۔ ہم بد بخت ہیں جو قیامت تک عذاب کا ذائقہ چکھیں گے۔ فَاَعُوْذُ بِكُمْ یعنی تمہیں گمراہی کی طرف بلایا۔ اِنَّا كُنَّا لَمُؤْمِنِيْنَ یعنی ہم نے تمہیں اپنی راہ کی طرف بلایا تو تم دوڑے چلے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاَوَلَمْ يَذَرِكُمْ اِذْ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مُشْرِكُوْنَ یعنی درجات کے مطابق سب آگ میں ہوں گے اِنَّا كُنَّا لَمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۰﴾ اِنَّهُمْ كَانُوْا لَمِنَ الْاٰقِلِيْنَ لَمْ يَلٰهٖ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ یعنی مومنین کی طرح یہ کہنے کی بجائے وہ تکبر کرتے تھے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے اپنا مال اور جان مجھ سے محفوظ کر لیا مگر اس کے حق سے اور اس

کا حساب اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی ایک ایسی قوم کا ذکر کیا ہے جنہوں نے تکبر کیا تھا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حماد بن سعید ابوالعلاء سے روایت کیا ہے کہ یہودیوں کو روز قیامت لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے: اللہ اور عزیر کی۔ انہیں کہا جائے گا بائیں طرف ہو جاؤ۔ پھر نصاریٰ کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ اور مسیح کی عبادت کرتے تھے۔ تو انہیں بھی کہا جائے گا۔ بائیں طرف ہو جاؤ۔ پھر مشرکین کو لایا جائے گا اور انہیں لا الہ الا اللہ کہا جائے گا تو وہ تکبر کریں گے۔ پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ کہا جائے گا تو وہ تکبر کریں گے۔ پھر تیسری مرتبہ یہی کہا جائے گا تو وہ پھر بھی تکبر کریں گے۔ انہیں کہا جائے گا بائیں طرف ہو جاؤ۔ ابونضرہ کا قول ہے کہ وہ پرندوں سے بھی تیز چلیں گے۔ ابوالعلاء کا قول ہے پھر مسلمانوں کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے اللہ وحدہ لا شریک کی۔ ان سے کہا جائے گا اگر تم اسے دیکھ لو تو پہچان لو گے؟ وہ کہیں گے ہاں ان سے دریافت کیا جائے گا کہ تم اسے کس طرح پہچان سکتے ہو جبکہ تم نے اسے دیکھا نہیں؟ وہ کہیں گے ہم جانتے ہیں کہ اس کا ہسر کوئی نہیں۔ فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا تعارف کرائے گا اور مؤمنین کو نجات بخشنے گا۔

وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَأْتِيَنَّكَ اللَّهُمَّ مَجْزُوعِينَ مَعْنَى هُمْ اس مجنون شاعر کے کہنے پر اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور مراد حضور ﷺ کی ذات لیتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کی تکذیب اور تردید کرتے ہوئے فرماتا ہے: بِل جَاءَ بِالْحَقِّ لِيَعْنَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَقِّ كَسَاحَتِهِمْ آتَيْتُمْ هُمْ۔ آپ کی ساری شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، خواہ خبریں ہوں یا احکام۔

وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ وَرَسَالَهُمْ مَرَّلِينَ نَعْنَى هُمْ اس کی جن صفات حمیدہ کی خبر دی ان کی تصدیق کرتے ہیں اور انہی احکام الہی کی خبر دی جن کے بارے وہ سابقہ مرسلین خبر دیتے رہے۔ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ بِالرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ (حم السجده: 43) (اے حبیب) نہیں کہا جاتا آپ کو مگر وہی جو کہا گیا پیغمبروں کو آپ سے پہلے۔

إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ۖ وَمَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۗ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ۖ فَوَاكِهِ ۗ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ۗ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۗ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ۗ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَايَسٍ مِنْ مَعِينٍ ۗ بَيْنَاءٌ لَدَىٰ لِلشَّرِّ بَيْنَ ۗ لَا فِيهَا عَاوِلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ۗ وَعِنْدَهُمْ نُفُوسُ الطَّرْفِ عَيْنٍ ۗ كَانَهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ۗ

”(اے مجرمو!) تم ضرور چکھو گے دردناک عذاب کو۔ اور نہیں بدلہ دیا جائے گا تمہیں مگر اسی کا جو تم کیا کرتے تھے۔ البتہ اللہ کے مخلص بندے (اس عذاب سے محفوظ رہیں گے) وہی ہیں انہیں وہ رزق دیا جائے گا جس کی کیفیت معلوم ہے۔ لذیذ پھل اور ان کا بڑا احترام و اکرام کیا جائے گا۔ (اور وہ) نعمت کے باغوں میں ہوں گے (زرنگار) پلنگوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ پھرائے جائیں گے ان پر پھلکتے جام (شراب طہور کے) چشموں سے پر کر کے۔ (دودھ سے زیادہ) سفید بڑے لذیذ، پینے والوں کے لئے۔ نہ اس میں مضر صحت کوئی چیز ہے اور نہ وہ اس (کے پینے) سے مدہوش ہوں گے۔ اور ان

کے پاس ہوں گی نیچی نگاہوں والی آہو چشم (عورتیں) گویا وہ (شتر مرغ کے) انڈوں کی مانند گردوغبار سے محفوظ۔
اللہ تعالیٰ لوگوں کو خطاب فرما رہے ہیں کہ تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو۔ پھر اپنے مخلص بندوں کی استثناء فرمادی جیسے ایک اور مقام پر ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ لَكَنُفٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالنَّحْيِ ﴿٣﴾ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ (العصر: 1-3) ”قسم ہے زمانہ کی۔ یقیناً ہر انسان خسارہ میں ہے۔ بجز ان (خوش نصیبوں) کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے۔ نیز ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے۔“ ایک اور مقام پر فرمایا: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿١﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (التین: 1-4) ”بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے (عقل و شکل کے اعتبار سے) بہترین اعتدال پر۔ پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو پست ترین حالت کی طرف بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔“ اور ارشاد فرمایا: وَإِنْ فَتَنَّاكُمْ إِلَّا وَابْرَأْهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿١﴾ ثُمَّ نَبَّئِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَذَكَرُوا الظَّلِمِينَ فَبِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٢﴾ إِنَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ (المدثر: 38-39) ”ہر نفس اپنے عملوں میں گروی ہے۔ سوائے اصحاب یمن کے۔“ ابی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ یعنی وہ دردناک عذاب چکھنے والے نہیں اور نہ ہی ان سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ بلکہ اگر ان کے ذمہ کوئی گناہ ہوگا تو اس سے بھی درگزر کیا جائے گا اور ایک نیکی کا اجر دس گنا سے سات سو گنا تک کئی گنا ملے گا یا اس سے بھی زیادہ جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ وَرِجَالٌ يَمْشُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَالَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْمَسَاجِدِ يَمْشُونَ عَلَى بُرُوجٍ وَمِنْ مَعْبُودَاتٍ وَالَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْمَسَاجِدِ يَمْشُونَ عَلَى بُرُوجٍ وَمِنْ مَعْبُودَاتٍ وَالَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْمَسَاجِدِ يَمْشُونَ عَلَى بُرُوجٍ وَمِنْ مَعْبُودَاتٍ
فَوَاكِهَ لِيُعْنِيَ الْاِنْوَاعِ وَالْقِسَامِ كَالْمَعْلُومِ

وَهُمْ مُكْتَفَرُونَ ان کی خدمت کی جائے گی اور وہ عیش و عشرت میں ہوں گے۔

فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿١﴾ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ كَفَىٰ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلِيمًا ﴿٢﴾ ہمارے پاس تشریف لائے اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ علی سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ یعنی وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور آسنے سامنے ہوں گے۔ یہ حدیث غریب ہے۔

يُكَاْفُ عَلَيْهِمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١﴾ وَلَا فِيهَا عِشْرَانُ فَؤُونٍ ﴿٢﴾ حَسَّ طَرَحَ أَنَّ اللَّهَ رَبَّ الْعِزَّةِ نَعْمَ الْوَكِيلُ ﴿٣﴾ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ہے: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخْتَلِفُونَ ﴿١﴾ بِكُلِّ وَاوِيٍّ وَآبَائِهِمْ ﴿٢﴾ وَلَا يَسْمَعُونَ فِيهَا مِنْ حَيْثُ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ سَعْيٍ وَلَا يَصْغُرُونَ فِيهَا سَعْيًا ﴿٣﴾ ”گردش کرتے ہوں گے ان کے ارد گرد نو خیز لڑکے جو ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے۔ (ہاتھوں میں) پیالے، آفتابے اور شراب طہور سے تھلکتے ہوئے جام لئے۔ نہ سرد در محسوس کریں گے اس سے اور نہ مدہوش ہوں گے۔“ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت کی شراب میں دنیا کی شراب کی طرح خرابیاں نہیں ہوں گی مثلاً سردی، پیٹ کی تکلیف اور غول سے مراد یہی ہے اور عقل کا مکمل طور پر خاتمہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا: يُكَاْفُ عَلَيْهِمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ یعنی جنت کی بہتی نہروں سے جن کے خاتمے یا خالی ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ مالک نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے۔ سفید شراب کی بہتی نہر جس کا رنگ چمکدار، خوبصورت اور

ولفریب ہے نہ کہ دنیا کی شراب کی طرح کہ یہہ المنظر سرخ، سیاہ، پیلی یا گڈ لے رنگ کی جسے طبع سلیم ناپسند کرتی ہے۔

قوله لَنْ يَذَّوْبَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ اس کا ذائقہ اس کے رنگ کی طرح اچھا ہے۔ ذائقے کا عمدہ ہونا ابو کے اچھا ہونے کی دلیل ہے لیکن دنیا کی شراب میں یہ سب چیزیں موجود نہیں۔

قوله تعالیٰ لَا فِيهَا غَوْلٌ یعنی اس میں درد شکم بھی نہیں۔ جس طرح کہ دنیا کی شراب میں ہوتا ہے یعنی قویخ و غیرہ اور یہ اس کی کثرت مائیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ابن عباس، مجاہد، قتادہ اور ابن زید رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہی قول ہے۔

ایک قول کے مطابق غول سے مراد درد ہے۔ ابن عباس سے ایک روایت اس طرح بھی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ سر درد اور پیٹ کی تکلیف ہے۔ ایک سے اور سدی سے مروی ہے کہ ان کی عقل و فہم کو گم نہیں کرتی۔ ایک شاعر کا قول ہے:

فَمَا زَلَّتِ الْكَأْسُ تَغْتَالِنَا وَتَذْهَبُ بِالْأَوَّلِ الْأَوَّلِ (1)

سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس میں کوئی ناپسندیدہ بات یا تکلیف نہیں۔ صحیح قول مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اس سے مراد پیٹ درد ہے۔

قوله تعالیٰ وَلَا تَهُمُّ عَنْهَا كَائِدُونَ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ انہیں نشہ نہیں دلائے گی۔ ابن عباس، محمد بن کعب، حسن، عطاء بن ابی مسلم خراسانی، سدی رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ شراب میں چار برائیاں ہیں: 1- نشہ، 2- درد، 3- قے، 4- اور پیشاب۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی شراب کا ذکر فرمایا اور اسے ان تمام خرابیوں سے منزہ قرار دیا۔ جس طرح کہ سورہ صافات میں ہے۔
قوله تعالیٰ وَعِنْدَهُمْ قُصَبَاتٌ مِّنَ التَّرْوِيفِ یعنی پاکدامن جو اپنے خاندنوں کے سوا کسی اور کے چہرے کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتیں۔ ابن عباس، مجاہد، زید بن اسلم، قتادہ اور سدی رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ کا یہی قول ہے۔

قوله تبارک و تعالیٰ عین یعنی خوب برد آنکھوں والیاں۔ ایک قول کے مطابق اس کا معنی ہے بڑی بڑی آنکھوں والیاں۔ اس کا تعلق بھی پہلے کے ساتھ ہے یعنی موٹی موٹی دیدہ زیب آنکھوں والیاں۔

ان کی آنکھوں کا وصف حسن اور عفت و پاکدامنی بیان فرمایا۔ جس طرح زلیخانے یوسف کا قول ہے۔ جب وہ حضرت یوسف کو ان عورتوں کے سامنے لے کر آئیں۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کی عظمت حسن کی قائل ہو گئیں اور آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر وارفتگی کے عالم میں یہ پکار اٹھیں کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اس وقت زلیخانے کہا: قَالَتْ فَمَا لَكُلِّى الْزَيْبِ لَمْ تُشَفِّئِ فِينِىْ ۗ وَ لَقَدْ مَرَّ اَوْدُ ثُمَّ عَنْ نَّفْسِىْ فَاَسْتَعَصَمَ (یوسف: 32) ”یہ ہے وہ (پیکر رعنائی) جس کے بارے تم مجھے ملامت کیا کرتی تھیں۔ بخدا میں نے اسے بہلایا پھسلا یا۔ لیکن وہ بچا ہی رہا“۔ یعنی اتنے حسن و جمال کے باوجود وہ بڑا پارسا اور متقی ہے اور حوریں بھی اسی طرح ہوا کرتی ہیں۔ فَيَتَّوَعْنَ حَيَاتِ حَسَانٍ (الرحمن: 70) ”اچھی سیرت والیاں اچھی صورت والیاں ہوں گی“۔ اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعِنْدَهُمْ قُصَبَاتٌ مِّنَ التَّرْوِيفِ۔

قوله جل جلالہ كَأَنَّهَا بَيَضٌ مُّكْتُونٌ ان کے بدنوں کو خوبصورت ترین رنگوں سے متصف فرمایا۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے اس کا

معنی اللؤلؤ المكنون (پوشیدہ موتی) نقل کیا ہے اور بطور دلیل ابو ذہبیل شاعر کا شعر نقل کیا ہے۔ وہ اپنے قصیدے میں کہتا ہے:

وَهِيَ زَهْرَاءُ مِثْلُ لَوْلُؤَةِ الْعَفْوَا ص مِيْزَتْ مِنْ جَوْهَرٍ مَكْنُونٍ (1)

حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ محفوظ موتی جسے کسی ہاتھ نے ابھی تک مس نہیں کیا۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ انڈا اپنے گھونسلے میں مکنون کہلاتا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مکنون یعنی انڈے کا پیٹ۔ عطاء خراسانی کا قول ہے کہ یہ وہ باریک جھلی ہے جو انڈے کے چھلکے اور انڈے کے گووے کے درمیان ہوتی ہے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ انڈے کی سفیدی ہے جب اس کا چھلکا اتار دیا جائے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے مکنون کا یہی معنی اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اوپر والا چھلکا جسے پرندے کے پر اور گھونسلا مس کرتا رہتا ہے اور ہاتھ بھی لگتے ہیں جبکہ اندر والا حصہ اس طرح نہیں۔ واللہ اعلم۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ! بِحُورٍ عَيْنٍ کی وضاحت فرمائیے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا عین سے مراد بڑی بڑی آنکھوں والی، سیاہ پلکوں والی ہیں جیسے عقاب کے پر۔ میں نے عرض کی بَيْضٌ مَكْنُونٌ ہے کیا مراد ہے فرمایا انڈے کے اندر کی سفید جھلی (2)۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے لیث بن ریح بن انس سے روایت کیا ہے آپ کا قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو میں سب سے پہلے اٹھوں گا۔ جب وہ بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا۔ جب وہ غمگین ہوں گے تو میں انہیں خوشخبریاں سنانے والا ہوں گا۔ میں ان کا سفارشی ہوں گا جب وہ روک لے جائیں گے۔ حمد کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ بنو آدم میں سے میں (اس دن) اللہ تعالیٰ کے ہاں اکرام و عزت والا ہوں گا۔ اور میں بطور فخر یہ نہیں کہہ رہا۔ ہزار خادم میرے آگے پیچھے گھوم رہے ہوں گے۔ گویا کہ وہ گرد و غبار سے محفوظ انڈوں کی طرح ہیں یا محفوظ موتی“۔

فَأْتَبِكُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسْتَأْذِنُونَ ﴿٥٥﴾ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥٦﴾ يَقُولُ
أَنتَ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ يَا رَبِّ الْعَزْمَاءُ لِي وَإِنِّي نَسِيتُكَ يَا رَبِّ الْيَوْمَ ﴿٥٧﴾ قَالَ هَلْ
أَنْتُمْ مُّظَلِّمُونَ ﴿٥٨﴾ فَأَطَاعَهُمُ قَرَأَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٩﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ لَتَّزِدِينِ ﴿٦٠﴾ وَ
لَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُمْ مِنَ الْمُحْضَرِّينَ ﴿٦١﴾ أَفَمَنْ حُنِيبِيَّتَيْنِ ﴿٦٢﴾ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا
نَحْنُ بِمُعَدِّينَ ﴿٦٣﴾ إِنَّ هَذَا هُوَ الْعَوْدُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾ لِيُثَلِّ هَذَا أَفَلْيَعْمَلِ الْعَمَلُونَ ﴿٦٥﴾

”پس وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے (اور) سوال جواب کریں گے۔ کہے گا ان میں سے ایک کہ میرا ایک جگری دوست ہوا کرتا تھا۔ وہ (مجھے) کہا کرتا تھا کہ کیا تو (قیامت پر) ایمان لانے والوں سے ہے۔ کیا جب ہم مریں گے اور (مر کر) مٹی اور (بوسیدہ) ہڈیاں ہو جائیں گے کیا اس وقت ہمیں جزا دی جائے گی۔ ارشاد ہوگا کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ پس جب اس نے جھانکا تو دیکھا اپنے یار کو جہنم کے وسط میں۔ جنتی بول اٹھے گا بخدا! تو تو مجھے ہلاک کرنا ہی چاہتا تھا۔ اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی (آج) پکڑ کر لائے جانے والوں میں سے ہوتا۔ (جنتی کہیں گے) کیا اب تو ہمیں

مرنا نہیں ہوگا۔ بجز اپنی پہلی موت کے اور نہ ہمیں (اب) عذاب دیا جائے گا۔ بے شک یہی وہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ ایسی ہی عظیم الشان کامیابی کے لئے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہئے۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ جنتی لوگ ایک دوسرے کے حالات دریافت کریں گے اور یہ پوچھیں گے کہ وہ دنیا میں کیسے تھے اور کس قسم کی ابتلاء و آزمائش سے دوچار رہے۔ ان کی یہ گفتگو شراب کی محفلوں پر ہوگی۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مختلف مجالس میں ہم کلام ہوں گے۔ وہ اس وقت پلنگوں پر بیٹھے ہوں گے۔ خدام ان کے سامنے ہر قسم کی کھانے پینے اور پینے کی چیزیں لا رہے ہوں گے جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال تک گذرا ہوگا۔

قوله قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ يَوْمَئِذٍ مُّجَاهِدًا قَاتِلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُوقِيَ بِلْغَامِهِ الْعَذَابَ الَّيْسَانَ

عوفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد مشرک آدمی ہے دنیا میں اہل ایمان میں سے کوئی اس کا ساتھی ہوگا۔ مجاہد اور ابن عباس کے کلام میں کوئی تضاد نہیں۔ کیونکہ شیطان جنات میں سے ہو سکتا ہے جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور ایسی گفتگو کرتا ہے جسے کان سنتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا (الانعام: 112)“ جو چپکے چپکے کھاتے ہیں ایک دوسرے کو خوشنما باتیں (لوگوں کو) دھوکہ دینے کے لئے۔“ اور ہر ایک ان میں سے وسوسہ ڈالتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (الناس: 4-5) ”بار بار وسوسہ ڈالتے والے، بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے، جو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں سے۔“

قوله تَعَالَى يَقُولُ أَهْلِكَ لِمَنِ الْبُصْبُ فَإِنِّي لَأَعْلَمُ مَا تَكْتُمُ (الناس: 1) ”تعالیٰ کہتا ہے: ”ہمیں ضرور اپنے اعمال پر جزا ملے گی۔“

قوله تَعَالَى عَرَادًا وَشَتَاوًا كُنَّا شَرَابًا وَعِظَامًا إِنَّكَ لَأَعْلَمُ مَا تَكْتُمُ (الناس: 1) ”تعالیٰ کہتا ہے: ”ہمیں ضرور اپنے اعمال پر جزا ملے گی۔“

قوله تَعَالَى قَالَ هَلْ أُنْتُمْ مُّظْلِمُونَ، اے مشرک فون۔ مومن اپنے ساتھیوں اور جنتی ہم نشینوں سے کہے گا۔

قوله قَاتِلَكُمْ قِرَاءَةُ سَوَاءِ الْجَحِيمِ، ابن عباس رضی اللہ عنہما، سعید بن جبیر، خلید عصری، قتادہ، سدی، اور عطاء خراسانی رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے سوا کا معنی ہے وسط (درمیان)۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دوزخ کے درمیان گویا وہ شہاب ہے جو بھڑک رہا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس نے جھانکا تو کیا دیکھا کہ قوم کی کھوپڑیاں اہل ربی ہیں۔ ہمارے سامنے ذکر کیا گیا ہے کہ کعب احبار کا قول ہے کہ جنت میں ایک روشن دان ہے۔ جب اہل جنت میں کوئی اپنے دشمن کو آگ میں دیکھنا چاہے گا تو وہاں سے جھانک لے گا اور مزید اللہ کا شکر ادا کرے گا۔

قوله قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (الناس: 1) ”تعالیٰ کہتا ہے: ”ہمیں ضرور اپنے اعمال پر جزا ملے گی۔“

قوله وَكَوَلَا يُعَمِّدُهُمْ رَبِّيْ لَكُنُفٌ مِّنْ اَلْبُحْمِ رَبِّيْ لَعَلِّيْ اَكْفُرُ (الناس: 1) ”تعالیٰ کہتا ہے: ”ہمیں ضرور اپنے اعمال پر جزا ملے گی۔“

سختیاں جھیل رہا ہوتا لیکن اس نے مجھ پر اپنا فضل فرمایا اور رحم فرماتے ہوئے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا اور اپنی توحید کی طرف راہنمائی فرمائی۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَذَا سَأَلَ اللَّهُ (الاعراف: 43) ”اور ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے اگر نہ ہدایت دیتا ہمیں اللہ تعالیٰ“۔

تو لہ تعالیٰ اَقْمَانَحْنُ بِبَيْتَيْنِ ﴿۱﴾ اَلَا مَوْتِنًا اَلْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّيْنَ مَوْسٰى كِي يَهْ كُفْتُوْا بِنَفْسِ يَرْشِكْ كَرْتِي هُوْءِي كِي اللّٰهُ تَعَالٰى نِي اَسِي دَاغِي جَنّت عَطَا فَرْمَا ئِي اُوْر دَر كَرَامَت مِي اِقَامَت بَخْشِي جَس مِي نِي مَوْت هِي اُوْر نِي عَذَاب ۔ اَسِي لِي اللّٰهُ تَعَالٰى نِي فَرْمَا يَا: اِنَّ هٰذَا هُوَ اَنْفُوْزُ الْعَظِيْمِ اِن ابى حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے بروایت عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے اللہ تعالیٰ اہل جنت کو فرمائیں گے۔ كَلُوْا وَاَشْرَبُوْا هٰهٰنَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (مرسلات: 43) ”انہیں کہا جائے گا) مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے صلہ میں جو تم کیا کرتے تھے“۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہنہینا سے مراد یہ ہے کہ انہیں موت نہیں آئے گی۔ اس وقت وہ پوچھیں گے اَقْمَانَحْنُ بِبَيْتَيْنِ..... جواب دیا جائے گا نہیں تو اس وقت وہ کہیں گے اِنَّ هٰذَا هُوَ اَنْفُوْزُ الْعَظِيْمِ۔

فرمایا: لِيْشَلْ هٰذَا فَلَْيَعْبَلِ الْعَمَلُوْنَ تَقَا رَحْمۃ اللّٰهُ عَلِيْہِ كَا قَوْل ہِي كہ يہ اہل جنت کا کلام ہوگا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا۔ اس کا معنی ہے اس طرح کی نعمتوں اور کامیابی کے لئے دنیا میں عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہئے تاکہ آخرت میں انجام کار ان نعمتوں کو حاصل کر سکیں (1)۔ اسی آیت کے بیان میں بنی اسرائیل کے دو آدمیوں کا قصہ ذکر کیا جاتا ہے جو باہم شریک تھے۔

ابو جعفر جریر لکھتے ہیں۔ دو آدمی باہم حصہ دار تھے۔ ان کے پاس آٹھ ہزار اشرفیاں جمع ہو گئیں۔ ایک ان میں سے ہنرمند تھا جبکہ دوسرا کسی فن سے ناواقف تھا۔ ہنرمند نے دوسرے سے کہا تیرے پاس کوئی ہنر نہیں اس لئے میں تم سے الگ ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ دونوں نے اپنے اپنے حصے الگ الگ کر لئے۔ پھر اس آدمی نے ہزار دینار میں ایک بادشاہ کا محل خریداجونوٹ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کو بلا کر یہ محل دکھایا اور کہا دیکھو ہزار دینار کے بدلے میں نے کیسا گھر خریدا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ کتنا خوبصورت ہے۔ جب وہ باہر نکلا تو کہنے لگا۔ اے اللہ! میرے اس ساتھی نے ہزار دینار کے بدلے میں دنیا کا محل خریدا ہے۔ میں تجھ سے جنت کے محل کا سوال کرتا ہوں۔ پھر اس نے ہزار دینار صرف کر دیئے۔ کچھ عرصے کے بعد اس دنیا دار نے ایک عورت سے ہزار دینار کے بدلے میں شادی کی اور دعوت میں اپنے پرانے ساتھی کو بھی بلایا۔ جب وہ آیا تو اسے بتایا کہ میں نے ہزار دینار کے بدلے اس عورت سے نکاح کیا ہے۔ وہ کہنے لگا بڑی اچھی بات ہے۔ جب وہ واپس پلٹا تو کہنے لگا اے رب! میرے اس ساتھی نے ہزار دینار کے بدلے اس عورت سے نکاح کیا ہے میں تجھ سے حور عین کا سوال کرتا ہوں۔ چنانچہ ہزار دینار صدقہ کر دیئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس دنیا دار نے دو ہزار دینار کے بدلے میں دو باغ خریدے اور اپنے پرانے شریک کا رکو بلا کر دکھائے۔ اور بتایا کہ میں نے یہ دو باغ دو ہزار دینار کے بدلے خریدے ہیں۔ اس نے بڑی تعریف کی لیکن جب باہر نکلا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے رب! میرے اس ساتھی نے دو ہزار دینار میں دو باغ خریدے ہیں۔ میں تجھ سے جنت میں دو باغوں کا سوال کرتا ہوں۔ چنانچہ دو ہزار دینار راہ خدا میں صدقہ کر دیئے۔ پھر ان کے پاس فرشتہ آیا اور ان دونوں کی وفات ہو گئی۔ وہ اس صدقہ کرنے والے کو لے گیا اور اسے ایک ایسے گھر میں داخل کیا جو اسے بہت اچھا لگا۔ جب وہ اس میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں ایک از حد خوبصورت عورت ہے جس کے حسن سے ہر چیز روشن ہے۔ پھر اسے دو باغوں میں لے گیا اور دیگر انواع و اقسام کی نعمتوں میں جن کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس وقت وہ کہنے لگا یہ چیزیں تو فلاں آدمی کی چیزوں کی طرح ہیں۔ فرشتے نے کہا یہ گھر، دونوں باغ اور

عورت تیری ہے۔ وہ کہنے لگا میرا ایک ساتھی تھا جو مجھے کہا کرتا تھا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ سے بتایا گیا کہ وہ دوزخ میں ہے۔ اس وقت اس نے کہا قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دے۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ کی تشدید کے ساتھ قرأت کی تائید بھی اسی سے ہوتی ہے۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے بیان کیا ہے۔ ہمیں ابوحنیفہ نے خبر دی ہے۔ میں نے اسماعیل سدی سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: تجھے کس چیز نے اس کی یاد دلا دی ہے؟ میں نے عرض کی میں نے ابھی اس کی تلاوت کی ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا جائے۔ تو انہوں نے فرمایا پھر یاد کر لو۔

بنو اسرائیل میں دو حصہ دار تھے۔ ایک مومن تھا اور دوسرا کافر۔ چھ ہزار دینار پر وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ ہر ایک کے حصے میں تین ہزار دینار آئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ کافر نے مومن سے پوچھا تم نے اپنے مال کا کیا کیا؟ کیا اسے کسی تجارت وغیرہ میں لگایا ہے؟ مومن نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا تم نے اپنے مال کا کیا کیا؟ وہ کہنے لگا میں نے زمین، کھجوریں، پھل اور نہریں ایک ہزار دینار میں خریدیں۔ مسلمان نے پوچھا واقعی اس نے کہا ہاں۔ مسلمان واپس چلا گیا۔ جب رات ہوئی تو اس نے نوافل پڑھنا شروع کئے۔ نماز سے فارغ ہو کر ہزار دینار اپنے سامنے رکھے اور کہنے لگا اے اللہ فلاں (یعنی اس کے کافر ساتھی) نے ہزار دینار کے بدلے زمین، درخت، پھل اور نہریں خریدنا ہوں۔ فرمایا: جب صبح ہوئی تو اس نے یہ سب رقم مساکین میں تقسیم کر دی۔

کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی تو کافر نے مسلمان سے پوچھا تم نے اپنے مال کا کیا کیا؟ کیا اسے کسی کاروبار وغیرہ میں لگایا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ اور پوچھا تم نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا میری جاگیر کی ذمہ داریاں زیادہ ہو گئیں تو میں نے ہزار دینار کے غلام خریدے جو اس کی خبر گیری کرتے ہیں۔ اور میری خدمت کرتے ہیں۔ وہ مسلمان واپس آیا حسب سابق رات کو کچھ نوافل ادا کئے۔ ہزار دینار اپنے سامنے رکھ کر کہنے لگا اے اللہ! فلاں یعنی اس کے کافر ساتھی نے ہزار دینار کے بدلے میں دنیا کے غلام خریدے ہیں۔ جنہیں چھوڑ کر وہ کل مر جائے گا یا وہ اسے چھوڑ کر مر جائیں گے۔ اے اللہ میں ہزار دینار کے بدلے تم سے جنت میں غلام خریدتا ہوں۔ صبح اٹھ کر وہ سارے دینار اللہ کی راہ میں صرف کر دیئے۔

کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ کافر نے مسلمان سے وہی سابقہ سوال دہرایا۔ مومن نے نفی میں جواب دیا اور پوچھا تم نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا میری تمام آرزوئیں پوری ہو گئی تھیں۔ ماسوائے ایک کے۔ فلاں عورت کا خاندان فوت ہو گیا تھا۔ میں نے اسے ہزار دینار بطور مہر دے کر شادی کر لی۔ وہ اتنی ہی رقم اور لے کر میرے پاس آ گئی۔

مومن جب گھر واپس پلٹا تو حسب سابق نماز ادا کرنے کے بعد دعا کی اے اللہ! فلاں کافر نے ہزار دینار کے بدلے ایک عورت سے نکاح کیا ہے وہ اسے کل چھوڑ کر مرے گا یا وہ اس سے پہلے مر جائے گی۔ اے اللہ میں اس ہزار دینار کے بدلے تم سے جنت کی حور کا سوال کرتا ہوں۔ پھر صبح اٹھ کر وہ ساری رقم اپنے معمول کے مطابق مساکین میں تقسیم کر دی۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ وہ بالکل فلتاش ہو چکا تھا۔ اس نے سوئی قمیص پہن لی اور محنت مزدوری کرنے لگا۔

ایک آدمی اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا تم میرے ہاں ماہانہ تنخواہ پر کام کرنے کو تیار ہو۔ تم میرے جانوروں کو چارہ ڈالا کرو اور ان کا

گوبر صاف کیا کرو۔ اس نے حامی بھری۔ اور جانوروں کی خدمت کرنے لگا۔ جانوروں کا مالک ہر روز جانوروں کو دیکھنے کے لئے آتا۔ جب وہ کسی جانور کو کزورد دیکھتا تو اس کا سر پکڑ کر گردن میں کچو کے دیتا اور کہتا تم نے کل اس کے جو چرالئے تھے۔ مومن نے جب یہ سختی دیکھی تو اپنے دل میں سوچا کہ میں اپنے کافر ساتھی کے پاس جاتا ہوں اس کی زمین میں کام کروں گا۔ وہ مجھے ہر روز روٹی کا ٹکڑا دے دے گا۔ اور یہ دونوں کپڑے بوسیدہ ہو گئے تو مجھے نئے کپڑے دے دے گا۔ چنانچہ وہ اس کی طرف چل دیا۔ جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک پختہ محل ہے جس کے چاروں طرف دربان پھر رہے ہیں۔ اس نے انہیں کہا مجھے اس محل کے مالک کے پاس جانے دو۔ اگر اسے میرا پتہ چلا تو وہ خوش ہوگا۔ وہ کہنے لگے اگر تم سچے ہو تو اس کو نے میں سو جاؤ۔ صبح ہوئی تو اس کے سامنے آجانا۔ وہ مومن ایک طرف چلا گیا نصف چادر نیچے بچھالی اور نصف اوپر اوڑھ لی۔ اور سو گیا۔ صبح جب اس کا ساتھی باہر نکلا تو وہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ سواری پر سوار تھا۔ اس نے اسے پہچان لیا۔ رک کر اسے سلام و مصافحہ کیا۔ اور پوچھا کیا تمہارے پاس میرے جتنا مال نہیں تھا۔ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تو پھر میری یہ حالت ہے اور تمہاری یہ حالت۔ اس نے کہا ہاں۔ اس کافر نے کہا اچھا بتاؤ تمہارا مال کہاں گیا؟ اس نے کہا اس کے بارے میں مت پوچھو۔ اس نے کہا اچھا پھر کیسے آنا ہوا؟ وہ کہنے لگا میں اس لئے آیا ہوں تاکہ تمہاری زمین میں کام کروں تم مجھے دو وقت کی روٹی اور کپڑا دے دیا کرو۔ اس نے کہا نہیں میں تمہارے ساتھ اس سے بہتر سلوک کروں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے تم مجھے اپنے مال کے بارے میں بتاؤ وہ کدھر گیا۔ اس نے کہا میں نے قرض دے رکھا ہے۔ اس نے پوچھا کسے؟ وہ کہنے لگا۔ جو مالدار اور پورا دینے والا ہے۔ اس نے کہا وہ کون؟ وہ کہنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کافر شخص کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور کہا: **أَيُّكُمْ لَيْسَ الْمُسْتَقِيمُونَ ۝**

عَرَادًا وَنِتَانًا وَكُنُوزًا أَبَاؤَ عِظَامًا إِنَّ الْكَافِرِينَ سُدَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ كَا قَوْلِ هَيْهَكَذَا مَا رَأَىٰ حَسِبُوهَا؟

کافر نے یہ کہا اور چل دیا۔ مومن یہ سب کچھ دیکھ کر واپس آ گیا۔ اس نے کچھ عرصہ تکلیف میں بسر کیا اور کافر نے عیش و عشرت میں۔ فرمایا: جب قیامت کا دن آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مومن کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ چلتے چلتے اس کا گزرا ایک زمین سے ہوگا جس میں کھجور، پھل اور نہریں ہوں گی۔ وہ پوچھے گا۔ یہ کس کی ہیں؟ کہا جائے گا یہ سب کچھ تمہارے لئے ہے۔ وہ تعجب سے کہے گا کیا یہ میرے عمل کا ثواب ہے۔ فرمایا پھر آگے چلتے ہوئے اس کا گزربے شمار غلاموں کے پاس سے ہوگا۔ وہ پوچھے گا یہ کس کے ہیں؟ بتایا جائے گا یہ سب تمہارے لئے ہیں۔ وہ کہے گا کیا یہ میرے اعمال کا ثواب ہے۔ وہ آگے جائے گا تو اس کا گزرسرخ یا قوت سے بنے گنبد کے پاس سے ہوگا اس میں حور ہوں گی۔ وہ کہے گا یہ کس کے لئے ہے؟ بتایا جائے گا کہ تمہارے لئے وہ تعجب کا اظہار کرے گا۔ پھر مومن کو اپنے کافر ساتھی کی یاد آئے گی تو وہ کہے گا اِنِّي كَانَ يَتَّقِي... فرمایا جنت بلند ہے اور دوزخ گڑھا ہے۔ فرمایا: اللہ اسے اس کا ساتھی دوزخ کے عین وسط میں دکھا دے گا۔ مومن اسے دیکھ کر پہچان لے گا اور کہے گا تَاللّٰهِ اِنْ كُنْتُ لَتَتَزَوَّدِيْنَ..... چنانچہ مومن دنیا کے مصائب اور آزمائشوں کو یاد کرے گا تو موت سے زیادہ بھاری بلا اسے کوئی نظر نہیں آئے گی (1)۔

اَذْلِكْ خَيْرٌ لَّا اَمْ سَجْرَةُ الزَّقْوِمِ ۝۱۷ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظٰلِمِيْنَ ۝۱۸ اِنَّهَا شَجْرَةٌ تَنْجُرُجٌ
فِيْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ۝۱۹ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِجْعٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِيْنَ ۝۲۰ فَاِنَّهُمْ لَا كٰلِفُوْنَ مِنْهَا فَمَا لِيُؤْنِ
مِنْهَا الْبَطُوْنَ ۝۲۱ ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهِا لَسُوْبًا مِّنْ حَيْمٍ ۝۲۲ ثُمَّ اِنَّ مَرَجِعَهُمْ لَآ اِلٰى الْجَحِيْمِ ۝۲۳

إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ صَالِينَ ﴿١١﴾ فَهُمْ عَلَىٰ آثَرِهِمْ يُهْمَعُونَ ﴿١٢﴾

”بھلا یہ دعوت بہتر ہے یا زقوم کا درخت۔ ہم نے بنا دیا ہے اسے آزمائش ظالموں کے لئے۔ یہ ایک درخت ہے جو اگتا ہے جنہم کی تہ میں۔ اس کے شگوفے گویا شیطانوں کے سر ہیں۔ پس انہیں ضرور کھانا ہوگا اس سے اور بھریں گے اس سے اپنے پیٹ۔ پھر انہیں زقوم کھانے کے بعد کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا۔ پھر انہیں لوٹا دیا جائے گا جنہم کی طرف۔ انہوں نے پایا تھا اپنے باپ دادا کو گمراہ۔ پس وہ (بے سوچے سمجھے) ان کے پیچھے بھاگے جارہے ہیں۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت کی جن نعمتوں کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ضیافت اور عطا ہے یا زقوم کا درخت جو جنہم میں ہے؟

زقوم سے مراد کوئی خاص درخت بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ بعض علماء کا قول ہے کہ یہ ایک درخت ہے جو سارے جنہم میں پھیلا ہوا ہے، جیسے طوبیٰ کا درخت، جنت کے ہر گھر میں اس کی کوئی نہ کوئی شاخ ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد درختوں کی جنس ہو جسے زقوم کا نام دیا گیا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِاللِّدْنِ وَصِنْفٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا (المومنون: 20)** نیز پیدا کیا ایک درخت جو اگتا ہے طور سینا میں وہ اگتا ہے تیل لئے ہوئے اور سالن لئے ہوئے کھانے والوں کے لئے۔ یعنی زیتون کا درخت۔ اس کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔ **هُم اِنَّكُمْ اَيْهَا النَّاسُ الْاَكْفَابُونَ ﴿١١﴾ لَا تَكْفُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُوتٍ (الواقعة: 52-51)** ”پھر تمہیں اے گمراہ ہونے والو! اے جھٹلانے والو! حکماً کھانا پڑے گا زقوم کے درخت سے۔“

فرمایا: **اِنَّآ جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِيْنَ** قنادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ زقوم کے درخت کا ذکر فرمایا اور اسے گمراہوں کے لئے باعث آزمائش بنایا۔ وہ کہنے لگے اے مسلمانو! تمہارا نبی یہ کہتا ہے کہ جنہم میں ایک درخت ہے حالانکہ آگ تو درخت کو جلا دیتی ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی: **اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ** یعنی اسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور آگ کی ہی اسے غذائتی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ابو جہل ملعون کہنے لگا زقوم سے مراد کھجور اور مکھن ہے میں تو اسے مزے لے کر کھاؤں گا۔

میں کہتا ہوں: آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی! ہم نے آپ کو زقوم درخت کے بارے میں بتایا ہے اور اسے باعث آزمائش قرار دیا ہے کہ کون اس کی تصدیق کرتا ہے اور کون اس کی تکذیب کرتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْ اَمْسَيْتُكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَعْنُوْنَةَ فِي النُّعْرَانِ لَوْ رُخُوْا فُوْهُم اَفْمَا يَزِيْدُوْهُمْ اِلَّا طَعْنًا اَكْبَرًا (الاسراء: 60)** ”اور انہیں بنایا ہم نے اس نظارہ کو جو ہم نے دکھایا تھا آپ کو گمراہ آزمائش لوگوں کے لئے نیز (آزمائش بنایا) اس درخت کو جس پر لعنت بھیجی گئی ہے قرآن میں۔ اور ہم انہیں (نافرمانی کے انجام سے) ڈراتے رہتے ہیں پس نہ بڑھایا اس ڈرانے نے انہیں مگر یہ کہ وہ زیادہ سرکشی کرنے لگے۔“ اس کی جز جنہم کے پیندے میں ہے۔

مزید فرمایا: **طَلَمَهَا لَكَتَةُ رُءُوْسِ الشَّيْطَانِ** اس کی بد مزگی اور ناپسندیدہ ہونے کا بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ بن منبہ کا قول ہے شیطانوں کے اجسام آسمان تک ہیں۔ شیطان کے سروں سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اگرچہ یہ تشبیہ ان کے ہاں معروف نہ تھی لیکن یہ بات ذہنوں میں راسخ تھی کہ شیاطین قبیح النظر ہوا کرتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد سانپوں کی ایک شکل ہے جن کے سر کرہیہ النظر ہوتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ یہ ایک نبات ہے جس کے خوشے از حد، بدترین ہوتے ہیں۔ یہ دونوں احتمالات محل نظر ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ان

دونوں کو ذکر کیا ہے، اور پہلا زیادہ قوی ہے واللہ اعلم۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **فَاتَّخَذْتُمْ لِكُلِّ قَوْمٍ مِّنْهَا مَثَلًا لِّتُنذِرُوا بِهِ مَن يَخْشَىٰ**۔ اس کے علاوہ ذائقہ، بو اور طبع کے اعتبار سے بھی وہ برا ہے۔ وہ اس سے کھانے پر مجبور ہوں گے۔ کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پائیں گے مگر وہ بھی اس جیسی خصوصیات کی حامل ہوگی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **لَيْسَ لَكُم مِّنْهُ مَطْعَمٌ إِلَّا مِمَّا حَضَرْنَاهُ** لَا يُؤْمِنُونَ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ (الغاشیہ: 6-7) ”انہیں کوئی کھانا نہ ملے گا بجز خاردار جھاڑ کے جو نہ فربہ کرے گا اور نہ بھوک دور کرے گا“۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے بروایت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور فرمایا: اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں ڈال دیا جائے تو سب اہل زمین کی زندگی دو بھر ہو جائے۔ تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی یہ ہو؟

ترمذی، نسائی، ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسے شعبہ سے روایت کیا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے (1)۔
تو اللہ تعالیٰ شَمَّ إِنَّ لَكُمْ عَلَيْهَا تَسْمُؤًا مِّنْ حَيْثُمَا بَدَأْتُمْ اس کا قول ہے کہ زقوم کھانے کے ساتھ ہی انہیں جہنم کا کھولتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا۔ آپ سے ہی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اسے گرم پانی کے ساتھ ملا کر دیا جائے گا (2)۔

بعض دیگر مفسرین کا قول ہے کہ گرم پانی کے ساتھ انہیں پیپ، کچھو وغیرہ پلایا جائے گا جو ان کی شرمگاہوں اور آنکھوں سے بہ رہا ہو گا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرمایا کرتے تھے: اہل ناکو پانی پیش کیا جائے گا تو وہ اس سے بڑی کراہت محسوس کریں گے۔ جب اسے ان کے چہروں کے قریب کیا جائے گا تو ان کا منہ جھلس جائے گا اور سر کی کھال اس میں گر پڑے گی اور جب وہ اسے پیئیں گے تو ان کی آنتیں کٹ کر در کے راستے باہر نکل آئیں گی۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری سند سے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے جب اہل ناک بھوک محسوس کریں گے تو زقوم طلب کریں گے۔ اس کے کھانے سے ان کے چہروں کی جلدیں گر پڑیں گی۔ اگر کوئی گزرنے والا ان سے گزرے تو ان کے چہروں کو دیکھ کر انہیں پہچان لے گا۔ پھر انہیں پیاس محسوس ہوگی تو وہ بے چین ہو کر پانی طلب کریں گے تو انہیں کچھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا۔ جو از حد گرم ہوگا۔ جب وہ اسے منہ کے قریب کریں گے تو ان کے چہرے کا گوشت جھن جائے گا جس کی کھال پہلے ہی گر چکی تھی۔ جو کچھ ان کے پیٹ میں ہوگا کچھل جائے گا۔ وہ چلیں گے تو ان کی آنتیں بہ رہی ہوں گی اور چمڑے گر رہے ہوں گے۔ پھر انہیں لوہے کے ہنٹر مارے جائیں گے تو ہر عضو جھڑ جائے گا اور وہ ہلاکت کو پکار رہے ہوں گے۔

فرمایا: **شَمَّ إِنَّ مَن جَعَلَهُ لَأَنَّى الْجَحِيمِ** پھر ان کا ٹھکانہ دوبارہ بھڑکتی آگ ہوگی، جہنم کا بھڑکتا تنور ہوگا، شعلے مارتی آگ ہوگی۔ چنانچہ کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف ان کو عذاب دیا جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **يَطْوُونَ لَهَا وَيَبْسُطُونَ** (الرمن: 44) ”وہ گردش کرتے رہیں گے جہنم اٹھ کھولتے ہوئے پانی کے درمیان جواز حد گرم ہوگا“۔

1- تحفۃ الاحوذی، جلد 7 صفحہ 37، ابن ماجہ، جلد 2 صفحہ 37 کتاب الزہد تحفۃ الاشراف، جلد 5 صفحہ 219-218، عارضۃ الاحوذی، ابواب صفحہ جہنم، جلد 10 صفحہ 54

2- تفسیر طبری، جلد 23 صفحہ 65

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس مقام پر اسی آیت کی تلاوت فرمائی اور یہ تفسیر مستحسن اور قوی ہے (1)۔

سدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قرأت میں تم ان مقیلہم لالی الجحیم نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ اس ذات کی قسم! جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت کا آدھا دن بھی مکمل نہیں ہوگا۔ اہل جنت، جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے۔ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: اَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَاَحْسَنُ مَقِيلًا (الفرقان: 24) ”اہل جنت کا اس دن بہت اچھا ٹھکانہ ہوگا اور دو پہر گزارنے کی جگہ بڑی آرام دہ ہوگی“۔

ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ دونوں فریق اپنی اپنی جگہ پر جا کر قیلولہ کریں گے (2)۔ سفیان کا قول ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اصحاب الجنة.....

لَمْ اِنْ مَزَجْتُمْ لَأَيُّ الْجَحِيمِ مِس كَهْتَاوَن كَه كِه اس تفسیر کے مطابق تم خبر پر خبر کے لئے عاطفہ ہوگا۔ پھر فرمایا: اَلْقَوْمُ اَلْفَوْا اَبَا عَمَّهٖمْ صَالِحِينَ یعنی ہم نے انہیں یہ جزا اس لئے دی کہ انہوں نے اپنے آباء کو گمراہ پایا تو بلا دلیل ان کی اتباع کرتے رہے۔ اسی لئے فرمایا قَوْمٌ عَلَىٰ اَلْوَهْمِ يُفَهَّرُونَ بِجَاهِدِ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ كَهْتِهٖ ہں کہ یہ دڑنے کے مشابہ ہے۔ سعید بن جبیر کا قول ہے کہ بے وقوفی کرتے رہے۔

وَلَقَدْ هَمَّتْ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوْلِيَيْنِ ﴿٦٠﴾ وَلَقَدْ اَسْرَسَلْنَا فِيهِمْ مُّندِرِيْنَ ﴿٦١﴾ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُّندِرِيْنَ ﴿٦٢﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُحْصِيْنَ ﴿٦٣﴾

”اور بہک گئے تھے ان سے قبل بہت سے پہلے لوگ۔ اور ہم نے بھیجے تھے ان میں ڈرانے والے۔ پس (اے مخاطب!) دیکھ کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا (مگر وہ نہ سنبھلے تھے) سوائے ان کے جو اللہ کے مخلص بندے تھے“۔

اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ امتوں کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے ان میں ڈرانے والے رسول مبعوث فرمائے جو انہیں اللہ کی قوت و سطوت سے آگاہ فرماتے رہے اور اس کا انکار کرنے اور دوسروں کی عبادت کرنے والوں سے انتقام لینے سے خبردار کرتے رہے، لیکن وہ اس کے رسولوں کی مخالفت اور تکذیب پر اڑے رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ مومنین کو نجات بخشی اور ان کی مدد و نصرت فرمائی۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُّندِرِيْنَ.....

وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَمَّعَ الْمُجِيبُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٦٥﴾ وَجَعَلْنَا دُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ ﴿٦٦﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿٦٧﴾ سَلَّمَ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعَلَمِيْنَ ﴿٦٨﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٦٩﴾ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٠﴾ ثُمَّ اَعْرَضْنَا الْاٰخِرِيْنَ ﴿٧١﴾

”اور (فریاد کرتے ہوئے) پکارا ہمیں نوح نے پس ہم بہترین فریادرس ہیں۔ اور ہم نے نجات دے دی انہیں اور ان کے گھرانے کو ایسی مصیبت سے جو بڑی زبردست تھی۔ اور ہم نے بنا دیا فقط ان کی نسل کو باقی رہنے والا۔ اور ہم نے چھوڑا ان

کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں۔ نوح پر سلام ہو تمام جہانوں میں۔ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے پھر ہم نے غرق کر دیا دوسرے لوگوں کو۔“

پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں سے اکثر لوگ راہ نجات سے بھٹک گئے تھے، اب اسے تفصیل سے بیان کرنا شروع کیا چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انہیں اپنی قوم کے برے سلوک کا سامنا کرنا پڑا اور طویل مدت تک ان پر صرف چند لوگ ایمان لائے حالانکہ آپ انہیں ساڑھے نو سو سال تبلیغ فرماتے رہے۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا اور ان کا جھٹلانا آپ پر شدید ہو گیا۔ جب بھی آپ نے انہیں دعوت حق دی ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا۔ تو آپ نے اپنے رب سے یہ دعا کی: رب انی مغلوب فانتصر اے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں تو میری مدد فرما۔ آپ کے غضب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آ گیا۔ اسی لئے فرمایا: وَ لَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَقِينَهُمُ الْمُجِيبُونَ ﴿۱۰۱﴾ وَ نَجَّيْنَاهُ وَ اَهْلَهُ مِنَ الْكَوْبِ الْعَظِيمِ سے مراد ان کی تکذیب اور ایذا پہنچانا ہے۔

فرمایا: وَ جَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ اَلْبَهِيْنِ عَلٰى بَنِ اِبْرٰهِيْمَ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے ذریت حضرت نوح علیہ السلام کے سوا کوئی باقی نہ رہا۔ سعید بن ابی عمرو نے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ترمذی، ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہم اللہ تعالیٰ نے اپنی سند سے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اس آیت کی تفسیر میں ذریت سے مراد سام، حام اور یافث لیا ہے (1)۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سام عربوں کا باپ ہے، حام حبشیوں اور یافث رومیوں کا“ (2)۔

ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری سند سے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے یہی نقل کیا ہے (3)۔

حافظ ابو عمر بن عبدالبر نے اپنی سند سے بروایت حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ یہی حدیث شریف نقل فرمائی ہے۔

رومیوں سے مراد یہاں پہلے رومی یعنی یونانی ہیں جو کہ رومی بن لیلیٰ بن یونان بن یافث بن نوح علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ پھر اسماعیل بن عیاش کی روایت سے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین فرزند ہوئے۔ سام، یافث اور حام۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے تین بیٹے تھے۔ سام کی اولاد عرب، فارسی اور رومی ہیں۔ یافث کی اولاد ترک، صقالیہ اور یاجوج ماجوج ہیں۔ حام کی اولاد قبطی، سوڈانی اور بربر ہیں۔ وہب بن منبہ سے بھی یہی مروی ہے، واللہ اعلم (4)۔

فرمایا: وَ تَرَكْنَا عَلَيْنَا فِي الْاُخْرٰى اِبْنِ اِبْرٰهِيْمَ ابن عباس کا قول ہے کہ ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سب انبیاء کے لئے لسان صدق (اچھی شہرت) ہے۔ قتادہ اور سدیی رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں میں آپ کی اچھی ثناء باقی رکھی۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سلام اور عمدہ تعریف۔

فرمایا: سَلَّمَ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِيْنَ یہ گویا اگلے جملے کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر جمیل اور تعریف حسین کو باقی رکھا۔ باقی گروہ اور امتیں آپ پر سلام بھیجتے ہیں۔

1- تحفۃ الاحوذی، جلد 9 صفحہ 97، عارضۃ الاحوذی تفسیر سورۃ صافات، جلد 12 صفحہ 108، تفسیر طبری، جلد 23 صفحہ 67

2- مسند احمد، جلد 5 صفحہ 9

3- تحفۃ الاحوذی، جلد 9 صفحہ 98، عارضۃ الاحوذی تفسیر سورۃ صافات، جلد 12 صفحہ 109

4- ابن کثیر، المبدیۃ والنہیۃ، جلد 1 صفحہ 108

اگلی آیت میں فرمایا: اِنَّا كُنَّا لَنَعْبُدُكَ يَا اَللّٰهُمَّ اَحْسِنِيْنَ لَعْنِيْ اِسْطَرَحْ بِنْدُوْنَ مِيْنَ سِيْ اَكْرُوْنِيْ اَحْسِنِيْ طَرَحِ اللّٰهُ كِيْ طَاعَتِ كَرْتَا هِيْ تُوْ هِيْمِ اَسِيْ بِيْ كِيْ جَزَا دِيْعِيْ هِيْ هِيْ لَعْنِيْ اَسِيْ شَهْرَتِ عَطَا كَر دِيْعِيْ هِيْ هِيْ كِيْ اَسْ كِيْ بَعْدِ اَسْ كِيْ حَسْبِ مَرْتَبِيْ اَسْ كَا تَذَكْرَهٗ هُوْتَا هِيْ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ وہ ہمارے سچے، موحد بندوں سے تھے جو دولت ایقان سے مالا مال تھے۔ پھر مخالفین کی ہلاکت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: لَعْنَةُ اَعْرَفْنَا اِلَّا اَخْرَجْنِيْ لَعْنِيْ هِيْمِ نِيْ اَنْبِيْ اِسْطَرَحْ كَر دِيَا۔ اِسْطَرَحْ كَر دِيَا كَا نَامِ و نَشَانِ تَنَكِ بَاتِيْ نَدْرَا هُوْ اَرَابِ اِسِيْ قَبِيْ طَرِيْقِيْ پَرَا نِيْ اِسْطَرَحْ كَر دِيَا۔

وَ اِنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ لَابْرَهِيْمَ ﴿٣٧﴾ اِدْجَا عَرَابِيْهُ بِقَلْبِ سَلِيْمٍ ﴿٣٨﴾ اِدْ قَالِ لَا يَبِيْهُ وَ تُوْمِهٖ مَادَا
تَعْبُدُوْنَ ﴿٣٩﴾ اَيْفَا اِلَهَةِ دُوْنِ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ﴿٤٠﴾ فَمَا طَلَّمْ بِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿٤١﴾

”اور ان کی جماعت میں سے ابراہیم (علیہ السلام) بھی تھے۔ جب وہ حاضر ہوئے اپنے رب کے دربار میں قلب سلیم کے ساتھ۔ جب انہوں نے کہا اپنے باپ اور اپنی قوم کو کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو۔ کیا جھوٹے گھڑے ہوئے خدا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ چاہتے ہو۔ پس تمہارا کیا خیال ہے سارے جہانوں کے پروردگار کے بارے میں“۔

علی بن ابی طلحہ نے شیعہ کا معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ”اہل دین“ روایت کیا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی قابل اتباع رستہ اور سنت کیا ہے۔

تو لہ تعالیٰ اِدْجَا عَرَابِيْهُ بِقَلْبِ سَلِيْمٍ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ قلب سلیم سے مراد وہ دل ہے جو اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دے۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت عوف رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا قلب سلیم کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جو یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو شرک سے پاک ہو۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ لعن طعن کرنے والا نہ ہو۔

تو لہ تعالیٰ اِدْ قَالِ لَا يَبِيْهُ وَ تُوْمِهٖ مَادَا تَعْبُدُوْنَ بتوں اور جھوٹے معبودوں کی عبادت پر اظہارِ ناپسندیدگی فرمایا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اَيْفَا اِلَهَةِ دُوْنِ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ﴿٤٠﴾ فَمَا طَلَّمْ بِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ بقادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جب تم اسے ملو گے تو وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا جبکہ اس کے ساتھ دوسروں کی عبادت بھی کرتے رہے ہو۔

فَقَطَّرَ نَظْرَةً فِي التُّجُوْرِ ﴿٤٢﴾ فَقَالَ اِنِّيْ سَقِيْمٌ ﴿٤٣﴾ فَمَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ﴿٤٤﴾ فَرَاغَ اِلَى
اِلَهِيْهِمْ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٤٥﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ﴿٤٦﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ﴿٤٧﴾
فَاَقْبَلُوْا اِلَيْهِ يَزْفُوْنَ ﴿٤٨﴾ قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَخْتَجُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٠﴾
قَالُوا اَبْنُوْا لِهٖ بُنْيَانًا فَاَقْتُوْهُ فِي الْجَحِيْمِ ﴿٥١﴾ فَاَسَا دُوْا بِهٖ كَيْدًا فَاَجَعَلْنٰهُمْ اِلَّا سَفْلِيْنَ ﴿٥٢﴾

”سو آپ نے ایک بار دیکھا ستاروں کی طرف۔ پھر کہا سیری طبیعت ناساز ہے۔ چنانچہ وہ لوگ انہیں پیچھے چھوڑ کر (میلہ دیکھنے) چلے گئے۔ پس آپ چپکے سے ان کے دیوتاؤں کی طرف گئے اور کہا کیا تم (یہ مٹھائیاں) نہیں کھاؤ گے؟ تمہیں کیا ہو

گیا کہ تم بولتے بھی نہیں؟ پھر پوری قوت سے ضرب لگائی ان پر دہنے ہاتھ سے۔ (رنگ رلیاں منانے کے بعد) آئے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم پوجتے ہو انہیں جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو۔ انہوں نے (فیصلہ کن انداز میں) کہا، بناؤ اس کے لئے وسیع آتشکدہ پھر پھینک دو اسے اس بھڑکتی آگ میں۔ انہوں نے تو چاہا کہ آپ کے ساتھ مکر کریں، لیکن ہم نے انہیں ذلیل کر دیا۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ اس لئے فرمایا تاکہ جب وہ اپنے میلے میں چلے جائیں تو آپ شہر میں اکیلے رہ جائیں۔ میلے میں ان کے جانے کا وقت قریب آچکا تھا تو آپ نے چاہا کہ علیحدگی میں ان کے بتوں کو توڑ دیں۔ آپ نے ایسی گفتگو فرمائی جو فی الحقیقت سچ تھی۔ وہ اپنے عقیدہ کے مطابق آپ کو سچ بچہ یا رکھ بیٹھے۔

قوله فَتَوَلَّوْا عُنُقَهُمْ مُمَدِّبِينَ قَادَهُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَا قَوْلِ هَيْبَةَ كَسَىٰ فِي غُرُوفٍ فَكَّرَ عَرَبِ اسے کہتے ہیں نظر فی النجوم اس نے ستاروں کی طرف نگاہ ماری۔ قَادَهُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انہیں نالانے کے لئے غور و فکر کی حالت میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا: اِنِّیْ سَقِیْمٌ مِّیْنِ ضَعِیْفٍ ہوں۔ وہ حدیث جسے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہاں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف تین مرتبہ (بظاہر) جھوٹ بولا۔ دو مرتبہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ 1۔ اِنِّیْ سَقِیْمٌ، 2۔ بَلْ فَعَلَهُ کَبِیْرٌ ہم، 3۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ کہنا بھی اُخْتِی (یہ میری بہن ہے) (1)۔

یہ حدیث صحاح اور سنن میں متعدد سندوں سے مروی ہے۔ لیکن دراصل یہ کذب حقیقی نہیں کہ اس کے قائل کو قابل مذمت سمجھا جائے حاشا و کلا و لہذا۔ بلکہ انہیں مجازاً جھوٹ کہا گیا ہے۔ شرعی مقصد کے حصول کے لئے یہ تعریض ہے۔ جس طرح کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تعریض سے جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہے۔

ابن ابی خاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تینوں کلمات کے بارے میں ارشاد فرمایا: ان میں سے ایک کلمہ بھی ایسا نہیں ہے حکمت کے ساتھ اللہ کے دین کی بھلائی مقصود نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اِنِّیْ سَقِیْمٌ اور فرمایا بَلْ فَعَلَهُ کَبِیْرٌ ہم ہَذَا یعنی اس بڑے بت نے یہ سب کچھ کیا ہے اور بادشاہ نے جب آپ کی زوجہ محترمہ کو لے لینا چاہا تو فرمایا اُخْتِی یہ میری بہن ہے۔ سفیان نے سقیم کا معنی طعین کیا ہے یعنی مجھے طاعون ہو گیا ہے۔ وہ طاعون زہ مریض سے بھاگتے تھے۔ آپ نے ان کے معبودوں کے پاس الگ ہو جانا چاہا۔ عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ آپ ان کے بت کدے میں تھے تو انہوں نے آپ کو کہا چلئے۔ آپ نے فرمایا مجھے طاعون ہے۔ تو طاعون کے ڈر سے وہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے (2)۔ قَادَهُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ نے معید بن مسیب سے نقل کیا ہے کہ آپ نے ایک ستارہ طلوع ہوتے دیکھا تو فرمایا اِنِّیْ سَقِیْمٌ۔

بعض دوسرے علماء کی رائے ہے کہ آپ نے مستقبل کے اعتبار سے فرمایا یعنی میں مرض الموت میں مبتلا ہونے والا ہوں۔ ایک قول کے مطابق آپ نے مراد لی کہ میرا دل تمہارے خود تراشیدہ بتوں سے بیزار ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اپنے جشن کے لئے جانے لگی۔ تو انہوں نے آپ کو بھی ساتھ لے

جانا چاہا۔ آپ پشت کے بل لیٹ گئے اور فرمایا میں بیمار ہوں اور نگاہیں آسمان کی طرف گاڑ دیں۔ جب وہ چلے گئے تو آپ ان کے بتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں پاش پاش کر دیا۔ (بروایت ابن ابی حاتم) اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَوَلَّوْا عُنُقَهُمْ فَمِنْ سَبِيلِهِمْ جُودًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُوقِنُونَ۔ تو آپ جلدی سے اور چپکے سے ان دیوتاؤں کی طرف تشریف لے گئے۔ اور فرمایا: اَلَا تَأْتِيكُمْ نَمِرَةٌ كَيْفَ تَكُونُونَ؟ کیونکہ انہوں نے کھانا چڑھاوے کے طور پر ان کے سامنے رکھا تھا اور اسے تبرک تصور کرتے تھے (1)۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ہال ہے دروازے کے پاس بہت بڑا بت ہے۔ اس کے پہلو میں اس سے چھوٹا بت، اسی طرح ہر بت کے ساتھ اس سے چھوٹا بت رکھا تھا۔ یہاں تک دروازہ آ گیا۔ پھر انہوں نے کھانا تیار کر کے بتوں کے سامنے رکھا تھا۔ وہ کہتے جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے معبودوں نے اس میں برکت ڈال دی ہوگی اور ہم اسے کھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا رکھا دیکھ کر ازراہ تشفی فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں؟ تم بوتلے کیوں نہیں؟ مَا لَكُمْ لَا تَطْعَمُونَ۔

قولہ تعالیٰ قَدْ رَأَىٰ عَلَيْهِمْ صَبْرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رَحِمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَقَوْلِهِمْ أَنَّهُمْ قَدْ رَأَىٰ عَلَيْهِمْ صَبْرًا۔ قتادہ اور جوہری رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ آپ انہیں دائیں ہاتھ سے پے در پے ضربیں لگانے لگے (2)۔ دائیں ہاتھ سے اس لئے مارا کہ یہ شدید اور سخت ہوتا ہے۔ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے۔ صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ اس پر بدگمانی کی جاسکے۔ (سورۃ انبیاء میں اس آیت کی تفسیر گزر چکی ہے)۔ قولہ تعالیٰ فَاقْبَلُوا إِلَيْنَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رَحِمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اور دیگر بہت سے مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے یسرعون (دوڑتے بھاگتے ہوئے) یہ واقعہ یہاں مختصر ہے اور سورۃ انبیاء میں اس کو مفصل ذکر کیا گیا ہے۔ جب وہ واپس آئے تو پہلے پہل تو یہ سمجھ نہ سکے کہ ان کے خداؤں کی یہ درگت کس نے بنائی ہے۔ آخر قیاس آرائیوں اور غور و فکر سے اس نتیجے پر پہنچے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ جب وہ آپ کو عتاب کرنے کے لئے آپ کے پاس آئے تو آپ انہیں ملامت کرنے اور ان کے خود تراشیدہ اصنام کی بے وقعتی کو واضح فرمانے لگے۔

قَالَ اتَّعْبُدُونَ مَا تَشْتَهُونَ كَمَا تَمَلِكُونَ اللَّهُ كَوْجُودُ كَرَانِ بَتُونَ اور بے بس مجسموں کی پرستش کرتے ہو جنہیں تم نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے۔

قولہ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ایک احتمال یہ ہے کہ ما مصدر یہ ہو اس صورت میں کلام یوں ہوگی: اس نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اور ایک احتمال یہ ہے کہ ما بمعنی الذی ہو یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا خالق بھی ہے اور تمہارے اعمال کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو مستلزم ہیں لیکن پہلا زیادہ ظاہر ہے، جس طرح کہ بخاری نے کتاب افعال العباد میں اپنی سند سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے: ”بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صانع اور اس کی کارگیری کو پیدا فرماتا ہے“ (3)۔ جب ان پر رحمت قائم ہوگی (اور وہ آپ کی دلیل کا کوئی جواب نہ دے سکے) تو وہ آپ کے ساتھ دشمنی اور انتقامی کارروائی پر آتے۔ اور کہنے لگے: اِنَّمَا الْاٰلٰهَةُ بَنِيَانًا فَاَقْتَفَوْهُ فِي الْجَبَنِيمِ ایک وسیع الاوتار کرو اور اسے اس میں پھینک دو۔ اس کا پورا بیان سورۃ انبیاء میں گزر چکا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کو آگ سے نجات بخشی اور غلبہ عطا فرمایا اور آپ کی حجت کو بلند فرمایا اور نصرت سے نوازا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

2- فراء: معانی القرآن، جلد 2 صفحہ 388، نیز دیکھئے جوہری: ”صحاح“ زیر مادہ راغ

1- درمنثور، جلد 7 صفحہ 101

3- درمنثور، جلد 5 صفحہ 279، مستدرک حاکم، کتاب الایمان، جلد 1 صفحہ 36-35، ابوعبید: غریب الحدیث (191)

فَأَمَّا رُؤُوسُهُمْ فَبُذِّبَتْ لِمَسْحِكٍ وَنَابِغٍ غَابِغٍ وَخَامِرٍ وَمَا سَوَّاهُ فَأَدْبَسَ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَن أُنزِلَتْ أَضْمَرَ إِلَيْهِمْ سَمِيرًا فَلَمَّا جَاءَهُمْ حَمِيمٌ فَسَاءَ يَوْمَ إِذ وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَنَبَأَ الْمُرِّيذِينَ وَنَبَأَ الْفِرْعَوْنَ وَنَبَأَ الْكَافِرِينَ وَنَبَأَ الْيَتِيمَ الَّذِي أَبْرَأَ نَفْسَهُ وَنَبَأَ الْيَتِيمَ الَّذِي أَبْرَأَ نَفْسَهُ وَنَبَأَ الْيَتِيمَ الَّذِي أَبْرَأَ نَفْسَهُ

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿١١﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٣﴾ فَلَمَّا بَدَعَ مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ يُبَيِّنُ لِي فِي السَّامِ أَلِيَّ أَدْبَحَكَ فَأَنْظِرْ مَا دَاتَرِي ۗ قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٥﴾ وَنَادَيْتُهُ أَنْ يَا بُرْهِيمُ ﴿١٦﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٧﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾ وَقَدَيْتُهُ بِدُبُحٍ عَظِيمٍ ﴿١٩﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٢٠﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٢١﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٤﴾ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ۗ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿٢٥﴾

”اور آپ نے کہا میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ (دعا مانگی) میرے رب! عطا فرمادے مجھے ایک نیک بچہ۔ پس ہم نے مژدہ سنایا انہیں ایک حلیم فرزند کا۔ اور جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے۔ آپ نے فرمایا اے میرے پیارے فرزند! میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب بتا تیری کیا رائے ہے۔ عرض کیا میرے پدر بزرگوار! کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ پس جب دونوں نے سر اطاعت خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل پر لٹا دیا اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم! (بس ہاتھ روک لو) بے شک تو نے سچ کر دکھایا خواب کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنوں کو۔ بے شک یہ بڑی کھلی آزمائش تھی۔ اور ہم نے بچا لیا اسے فدیہ میں ایک عظیم ذبیحہ دے کر۔ اور ہم نے چھوڑا ان کا ذکر خیر آنے والوں میں۔ سلام ہو ابراہیم پر۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکو کاروں کو۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور ہم نے بشارت دی آپ کو اسحق کی (کہ) وہ نبی ہوگا (زمرہ) صالحین میں سے۔ اور ہم نے برکتیں نازل کیں اس پر اور اسحق پر۔ اور ان کی نسل میں کوئی نیک ہوگا اور کوئی اچھی جان پر کھلا ظلم کرنے والا ہوگا۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ظلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اپنی قوم پر فتح و نصرت عطا فرمائی اور آپ ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے باوجودیکہ انہوں نے بہت بڑی نشانیاں دیکھی تھیں۔ تو آپ وہاں سے عازم ہجرت ہو گئے اور فرمایا: قَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿١١﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢﴾ یعنی نیکو کار، فرمانبردار جو آپ کی قوم اور قبیلے (جن کو آپ چھوڑ رہے تھے) کا بدل ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ یہ فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ان کی بشارت ہی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی۔ تمام مسلمانوں اور اہل کتاب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ حضرت اسحق علیہ السلام سے بڑے تھے۔ بلکہ ان کی کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تولد ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ

تفسیر ابن کثیر: جلد چہارم

السلام کی عمر مبارک چھیا سی برس تھی اور حضرت اسحاق کی ولادت کے وقت آپ کی عمر مقدس ننانوے برس تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے اکلوتے لخت جگر کو ذبح کر دینا۔ ایک دوسرے نسخہ میں نوخیز کے الفاظ ہیں۔ یہاں انہوں نے کذب و بہتان سے کام لیتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کو داخل کر دیا۔ اور یہ درست نہیں کیونکہ ان کی کتب سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اس لئے شامل کیا ہے کہ آپ ان کے جد امجد ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اہل عرب کے جد امجد ہیں۔ حسد کی بناء پر انہوں نے یہ اضافہ کر دیا اور تحریف سے کام لیتے ہوئے وحید کا معنی یہ کیا کہ جس کے علاوہ اس وقت آپ کے پاس اور کوئی نہیں۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ کی والدہ سمیت مکہ چھوڑ آئے تھے۔ یہ تاویل فاسد اور باطل تحریف ہے۔ اکلوتا (وحید) صرف اسے کہا جاتا ہے جس کے علاوہ اور کوئی اولاد نہ ہو۔ نیز اکلوتے اور پہلوٹھے بچے کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ بعد کی اولاد سے نہیں ہوتی۔ اس لئے ذبح کا حکم ابتلاء و آزمائش کی زبردست کڑی ہے۔

اہل علم کی ایک جماعت کی رائے ہے کہ ذبیحہ سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ علمائے سلف کے ایک گروہ کا یہی خیال تھا حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام سے بھی ایسی مرویات ہیں۔ کتاب و سنت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس روایت کا ماخذ اہل کتاب کے علماء ہوں گے اور بلا دلیل اس بات کو تسلیم کر لیا گیا۔ حالانکہ کتاب اس بات کی گواہی دے رہی ہے اور اشارہ کر رہی ہے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ آپ کی بشارت ہی غلام حلیم کے الفاظ سے دی گئی ہے اور ذکر کیا گیا ہے کہ آپ ہی ذبح ہیں۔ پھر فرمایا: وَبَقَرْتُهُ بِاسْمِخِي نَبِيًّا قَوْمِ الصَّالِحِينَ جب ملائکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی تو کہنے لگے: قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّ نَبِيَّتِكَ بَعْلُغٌ عَلَيْهِمُ (الحجر: 53) ”ہم آپ کو مڑہ سنانے آئے ہیں ایک صاحب علم بچے کی پیدائش کا“۔ ایک دوسری جگہ آتا ہے: وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحَّكَتْ قَبَشْمَرْتُهَا بِاسْمِخِي وَوَمِنْ ذُرِّيَّتِي يُعْقَبُ (ہود: 71) ”تو ہم نے خوشخبری دی سارہ کو اسحاق کی۔ اور اسحاق کے بعد یعقوب کی“۔ یعنی دونوں کی زندگی میں حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ ان کی ذریت سے نسل چلے گی۔ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ کم سن میں ذبح کا حکم اس بشارت کے بعد کیسے دیا جاسکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی اولاد ہوگی اور آگے نسل چلے گی۔ یہ کس طرح ممکن ہے جبکہ چھوٹی عمر میں ہی ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا چکا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں حلیم کی صفت سے متصف فرمایا اور اس مقام کے یہی مناسب ہے۔

فرمایا: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ یعنی جب آپ بڑے ہو گئے اور اپنے باپ کے ساتھ آنے جانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت اپنے لخت جگر اور ام ولد کی خبر گیری کے لئے وادی فاران کا چکر لگایا کرتے۔ آپ ان کے معاملات کا خیال رکھتے۔ یہ بھی مذکور ہے کہ آپ تیز رفتار براق پر سوار ہو کر وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ واللہ اعلم۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، مکرمہ، سعید بن جبیر، عطاء خراسانی اور زید بن اسلم رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ کا قول ہے کہ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ آپ جوان ہو گئے اور اپنے باپ کی طرح کام کاج کرنے کے قابل ہو گئے۔

قَالَ يُونُسُ (رَبِّي) أَرَأَيْتَ فِي السَّمَاءِ أَرَأَيْتَ أَدْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ عبيد بن عمير کا قول ہے کہ انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے۔ پھر بیکر آیت تلاوت فرمائی۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے بروایت عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

محمد بن اسحاق نے اپنی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت وَقَدْ يَنْبَغُ عَظِيمٌ (1) ”اور ہم نے بچا لیا اسے فدیہ میں ایک عظیم ذبیحہ کر“ کے ضمن میں نقل کیا ہے کہ یہ مینڈھا جنت سے لایا گیا تھا جو چالیس سال تک وہاں چرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا اور اس کو پکڑ کر حجرہ اولی (پہلے شیطان) کے پاس لائے۔ اسے سات کنکریاں ماریں۔ وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ آپ نے اسے درمیانی حجرہ کے پاس پکڑا اور اس حجرے کو سات کنکریاں ماریں پھر وہ آپ سے بھاگ کر بڑے حجرہ کے پاس چلا گیا۔ آپ نے اسے سات کنکریاں ماریں۔ پھر اسے پکڑ کر قربان گاہ (منیٰ) میں لا کر ذبح فرمایا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں ابن عباس کی جان ہے ابتدائے اسلام تک اس مینڈھے کا سر اور سینگ کعبہ کے پرنا لہ کی طرف لٹکے ہوئے تھے حتیٰ کہ وہ سوکھ گئے (2)۔

عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور کعب رضی اللہ عنہما جمع تھے۔ ابو ہریرہ ہا حدیث سنارہے تھے اور کعب سابقہ کتب کے قصے بیان کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا مستجاب (قبول شدہ) ہوتی ہے۔ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کرنے کے لئے چھپا رکھی ہے“۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا آپ نے نبی اکرم ﷺ سے یہ سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان! کیا میں تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہ بتا دوں۔ انہیں جب خواب میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ملا تو شیطان نے کہا اگر آج میں ان لوگوں کو آزمائش میں نہ ڈالوں تو پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو لے کر جا رہے تھے۔ شیطان حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ ابراہیم بیٹے کو لے کر کدھر گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا وہ کسی کام سے گئے ہیں۔ وہ کہنے لگا وہ کسی کام سے نہیں گئے بلکہ اسے ذبح کرنے کے لئے گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا لیکن آپ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کریں گے؟ وہ کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہی حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ اپنے رب کی فرمانبرداری کریں تو یہ بہت بہتر ہے۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان دونوں باپ بیٹے کے پیچھے گیا۔ لڑکے کو کہنے لگا تیرا باپ تجھے کہاں لئے جا رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا اپنے کسی کام کے لئے۔ شیطان نے کہا وہ تمہیں کسی کام کے لئے نہیں لے جا رہے بلکہ وہ تمہیں ذبح کرنے کے لئے لے جا رہے ہیں۔ لڑکے نے پوچھا لیکن آپ مجھے کیوں ذبح کریں گے؟ وہ لعین کہنے لگا۔ آپ کا گمان ہے کہ یہ رب کا حکم ہے۔ آپ کہنے لگے بخدا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ کو یہ کام ضرور کرنا چاہئے۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا اپنے بیٹے کو کہاں لئے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کسی کام کے لئے۔ وہ کہنے لگا آپ سے کسی کام کے لئے نہیں بلکہ ذبح کرنے کے لئے لے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیکن میں اپنے بیٹے کو ذبح کیوں کروں گا۔ وہ کہنے لگا اس لئے کہ تمہارا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا خدا تعالیٰ کی قسم! پھر تو میں ضرور اسے ذبح کروں گا۔ یہ سن کر وہ مایوس ہو گیا کہ اس کا داؤد نہیں چل سکا۔ چنانچہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا اور اس سے آگے طویل حدیث ذکر کی ہے اور اس کے آخر میں لکھا ہے: ”اس واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے آپ کی ایک دعا قبول کر لی ہے جو جی چاہے مانگئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ! میں تم سے یہ دعا کرتا ہوں

بیٹا ذبح کرنے کے ارادے اور اس پر صبر کا ثواب مرحمت فرما دیا جائے۔ اسی لئے فرمایا: **إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَيْتُ الْكَبِيرُ الْمُبِينُ** یہ ظاہر و باہر امتحان تھا کیونکہ آپ کو اپنے صاحبزادے کو ذبح کرنے کا حکم ملا۔ آپ نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے حکم خداوندی کو بجالانے میں جلدی فرمائی۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَرَأَيْتُمُ اللَّيْلِيَّ وَآلِيَّ (النجم: 37)** ”اور ابراہیم (علیہ السلام) کے صحیفوں میں جو پوری طرح احکام بجالائے“۔

تو لہ تعالیٰ **وَقَدْ يَنْبَغُ بِذِي بَيْتِهِ عَظِيمٍ** ہفتاں ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ سفید رنگ، بڑی آنکھوں اور سینگوں والا مینڈھا تھا جو بھول کے درخت سے بندھا ہوا تھا۔ ابو طفیل کا قول ہے کہ انہوں نے اسے شیر میں بھول کے درخت سے بندھا ہوا پایا۔ (شیر ایک پہاڑ کا نام ہے جو حذر دلفہ میں ہے اور منیٰ کو جانے والے کے بائیں طرف پڑتا ہے۔) ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ جنت میں چالیس خریف (برس) تک چرتا رہا۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ منیٰ میں شیر کے پاس وہ چٹان ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کا فد یہ ذبح فرمایا۔ یہ موٹی آنکھوں اور سینگوں والا مینڈھا شیر سے اتر۔ اس وقت یہ میاں رہا تھا۔ چنانچہ آپ نے اسے ذبح فرمایا۔ یہ وہی مینڈھا تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے راہ خدا میں قربان کیا تھا۔ یہ محفوظ رہا تا آنکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بدلے اسے بطور فد یہ ذبح کیا گیا۔ اسی طرح حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ مینڈھا جنت میں چرتا رہتا تھا کہ وہ شیر سے باہر آیا۔ اس پر سرفی مائل اون تھی۔ حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مینڈھے کا نام جریر تھا۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے عبید بن عمیر نے فرمایا کہ آپ نے اسے مقام ابراہیم کے پاس ذبح کیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آپ نے اسے منیٰ میں قربان گاہ پر ذبح کیا۔ مشیم رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت مکرّمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو ذبح کرنے کی نذر مانی تھی۔ آپ نے اسے سواونٹ ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا اگر میں اسے ایک مینڈھا ذبح کرنے کا حکم دیتا تو یہ بھی کافی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اسے ذبح عظیم فرمایا ہے۔ صحیح یہی ہے کہ مینڈھے کی قربانی دی جائے گی اور اکثر کی یہی رائے ہے۔ ثوری نے ایک مجہول آدمی کی روایت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ پہاڑی بکرا تھا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ پہاڑی بکرا تھا جو شیر پہاڑ سے اترتا تھا جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ذبح کیا گیا (1)۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے صفیہ بنت شیبہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دفعہ عثمان بن طلحہ کو بلایا۔ وہ فرماتی ہیں ایک دفعہ میں نے عثمان سے پوچھا حضور ﷺ نے آپ کو کیوں بلایا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ارشاد فرمایا: میں نے بیت اللہ شریف میں داخلے کے وقت وہاں مینڈھے کے دو سینگ دیکھے تھے۔ پھر میں تمہیں یہ حکم دینا بھول گیا کہ انہیں ڈھانپ دو۔ تم جاؤ اور انہیں ڈھک دو کیونکہ کعبہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہئے جو نمازی کو مشغول کرے۔ سفیان کا قول ہے کہ یہ سینگ بیت اللہ شریف میں لٹکتے رہے حتیٰ کہ بیت اللہ شریف آگ لگنے سے جل گیا تو یہ بھی جل گئے (2)۔

یہ اس بات کی مستقل دلیل ہے کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ قریش کو یہی سینگ بطور میراث ملے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد قریش تک نسل در نسل چلتے آئے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ مبعوث ہوئے۔ واللہ اعلم۔

سلف سے منقول آثار کا بیان کہ ذبح کون ہے؟

فصل:

پہلا فریق، جس کی رائے ہے کہ ذبح حضرت اسحاق علیہ السلام تھے (1)

حمزہ زیات نے ابو میسرہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر سے فرمایا: ”تو میرے ساتھ کھانا چاہتا ہے اللہ کی قسم! میں یوسف بن یعقوب بنی اللہ بن اسحاق ذبح اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔“ ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن ابی ہذیل سے یہی بات روایت کی ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری سند سے عبید بن عمیر کے والد سے روایت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب! لوگ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کی قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک اللہ کے برابر کوئی چیز نہ تھی مگر انہوں نے ہر بار مجھے ترجیح دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ذبح ہونے کے لئے اپنے آپ کو میری راہ میں پیش کر دیا حالانکہ اور چیزیں پیش کر دینا ان کے نزدیک مشکل نہ تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر میری طرف سے جوں جوں بلائیں زیادہ آتی گئیں، ان کا حسن ظن میرے ساتھ بڑھتا ہی رہا۔

شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابوالأحوص نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک دفعہ فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں فلاں بن فلاں بن فلاں معزز لوگوں کا بیٹا ہوں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قابل فخر باپ بیٹا تو حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق ذبح اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ یہ ابن مسعود سے ثابت ہے۔ اسی طرح عکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ذبح سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے۔

عکرمہ، سعید بن جبیر، مجاہد، شعبی، عبید بن عمیر، ابو میسرہ، زید بن اسلم، عبد اللہ بن سقیق، زہری، قاسم بن ابی ہریرہ، مکحول، عثمان بن ابی حاضر، سدیی، حسن، قتادہ، ابو ہذیل اور ابن سابط رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہی قول ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے ہی اختیار کیا ہے۔ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت کعب احبار کے نزدیک بھی اس سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ لیکن یہ اقوال صحیح تو اللہ بہتر جانتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ حضرت کعب احبار سے ماخوذ ہیں۔

حضرت کعب احبار عہد فاروقی میں مسلمان ہوئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قدیم کتب کی باتیں سناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کی باتیں سماعت فرمایا کرتے۔ لوگوں نے اسے رخصت سمجھ کر آپ کی باتیں سننا شروع کر دیں۔ پھر بلا تميز رطب و یا بس آگے بیان کرنے لگے (اور صحیح غلط کی تمیز اٹھ گئی)۔ حق بات تو یہ ہے کہ امت کو ان میں سے ایک حرف کی بھی ضرورت نہ تھی۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی قول عمر، علی، ابن مسعود اور عباس رضی اللہ عنہم سے اور تابعین میں کعب احبار، سعید بن جبیر، قتادہ، مسروق، عکرمہ، عطاء، مقاتل، زہری اور سدیی رحمہم اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی دو روایتوں میں سے ایک یہی ہے (2)۔

اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے اگر وہ حدیث ثابت ہوتی تو ہم کہتے سر آنکھوں پر لیکن اس کی سند صحیح نہیں۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک

حدیث میں ذبیحہ سے مراد حضرت اٹخ علیہ السلام لئے ہیں (1)۔ لیکن اس کی سند میں دو راوی حسن بن دینار بصری متروک ہیں اور علی بن زید بن جدعان منکر الحدیث ہیں۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے علی بن زید بن جدعان سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ یہی روایت ایک دوسری سند سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بھی بیان کی ہے۔ (یہ زیادہ صحیح ہے) واللہ اعلم۔

ان آثار کا بیان کہ ذبیحہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور یہی بات قطعی اور یقینی ہے

اس سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت گزر چکی ہے کہ وہ حضرت اٹخ علیہ السلام تھے واللہ اعلم۔

سعید بن جبیر، عامر شعمی، یوسف بن مہران، مجاہد، عطاء وغیرہ بہت سے علماء نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بردایت عطاء بن ابی رباح حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ فدیہ دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یہود کا گمان ہے کہ وہ حضرت اٹخ علیہ السلام تھے۔ لیکن وہ جھوٹے ہیں (2)۔ اسرائیل نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور ابن ابی شیح نے مجاہد سے یہی روایت کیا۔

یوسف بن مہران کا یہی قول ہے۔ شعمی کہتے ہیں کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور میں نے کعبہ میں دو سنگ لٹکتے دیکھے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے حضرت حسن بصری کے بارے میں نقل کیا ہے کہ آپ کو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دو بیٹوں میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیحہ کرنے کا حکم ملا۔

فرمایا: وَيَقُولُ يَا سَمِيعُ نَبِيَّاتِ بْنِ الصُّلَيْحِ بْنِ اللَّهِ تَعَالَى نِي فِي رَأْيِي مَا يَأْتِي وَأَمْرًا نَهَى قَائِمَةً فَصَحَّحْتُ قَبْضًا لَهَا بِالسَّمِيعِ وَوَمِنْ ذَمِّ رَأْيِ اسْمِيعِ يَقُولُ (هود: 71) ”تو ہم نے خوشخبری دی سارہ کو اسحاق کی۔ اور اسحاق کے بعد یعقوب کی“۔ یعنی بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دی جارہی ہے۔ حضرت اٹخ علیہ السلام کو ذبیحہ کرنے کا حکم نہیں دیا جاسکتا کیونکہ ابھی ان کے ہاں لڑکا پیدا نہیں ہوا۔ بلکہ صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیحہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے انہیں اکثر یہ کہتے ہوئے سنا (3)۔

ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے محمد بن کعب قرظی سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا۔ وہ اس وقت شام میں تھے۔ آپ نے فرمایا اس دلیل تک میرا ذہن نہیں پہنچا تھا۔ گو میری رائے بھی یہی تھی کہ ذبیحہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ پھر آپ نے شام کے ایک آدمی کو بلایا جو یہودی تھا اور مسلمان ہو گیا تھا اور اچھی طرح اسلام پر کار بند رہا۔ آپ اسے یہودی علماء سے تصور کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا۔ محمد بن کعب کہتے ہیں میں اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے سوال کیا: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس بیٹے کو ذبیحہ کرنے کا حکم دیا گیا؟ وہ کہنے لگا بخدا! اے امیر المؤمنین! وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یہود یہ بات جانتے ہیں لیکن اے اہل عرب! تم سے حد کرتے ہیں کہ تمہارے جد امجد کو یہ فضیلت ملے۔ چنانچہ وہ اس کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حضرت اٹخ علیہ السلام تھے۔ کیونکہ حضرت اٹخ علیہ السلام ان کے جد امجد ہیں۔ حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ بہر حال ان میں سے جو بھی تھا، اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار اور مطیع تھا۔

حضرت عبداللہ بن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے: میں نے اپنے باپ سے ذبیحہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون تھے۔

حضرت اسماعیل یا اسحاق علیہما السلام؟ آپ نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ (آپ نے یہ بات کتاب الزہد میں ذکر کی ہے۔) ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے میں نے اپنے باپ کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ صحیح یہ ہے کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ آپ کا قول ہے کہ حضرات علی، ابن عمر، ابو ہریرہ، ابو طفیل، سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، حسن، مجاہد، شعبی، محمد بن کعب قرظی، ابو جعفر محمد بن علی اور ابو صالح رضی اللہ عنہم کا قول ہے کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔

بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ یہی رائے عبداللہ بن عمر، سعید بن مسیب، سدی، حسن بصری، مجاہد، ربیع بن انس، محمد بن کعب قرظی اور کلبی رحمہم اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ابن عباس سے بھی ایک روایت یہی ہے (1)۔ ابو عمرو بن علاء سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک غریب حدیث نقل کی ہے۔ انہوں نے اپنی سند سے ضابطی سے بیان کیا ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ تذکرہ چھڑا کہ ذبح کون ہے حضرت اسماعیل یا اسحاق علیہما السلام؟ معاویہ نے فرمایا تم نے صحیح آدمی سے سوال کیا۔ ہم ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں تھے کہ ایک آدمی نے آ کر عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! اے دو ذبیحوں کے بیٹے جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے مجھے بھی آپ اس میں سے عطا فرمائیے۔ سرکارِ یمن کر مسکرا دیئے۔ عرض کی گئی امیر المؤمنین! دو ذبح کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جب حضرت عبدالمطلب کو بزم زمزم کھودنے کا حکم ملا تو آپ نے اللہ کی یہ نذر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے معاملے کو آسان فرمادیا تو آپ ایک صاحبزادے کی قربانی دیں گے۔ فرمایا قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا ان کے ماموؤں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ اور کہنے لگے اپنے بیٹے کے ذبح میں سواوٹ ذبح کرو۔ چنانچہ آپ نے سواوٹ ذبح فرمائے اور دوسرے ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یہ حدیث بہت غریب ہے۔ اموی نے اسے اسی طرح اپنے مغازی میں بیان کیا ہے۔ میں نے ایک اغلاط آمیز نسخہ سے اسی طرح نقل کیا ہے۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ ذبح حضرت اسحاق علیہ السلام تھے اور دلیل یہ دی ہے کہ فَبَشِّرْهُنَّ بِعَلِيمٍ حَلِيمٍ (الصافات: 101) ”پس ہم نے مژدہ سنایا انہیں ایک حلیم فرزند کا“۔ میں اس بشارت سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ آیا ہے فَادْجَسْ مِنْهُمْ خِيفَةً ۗ قَالُوا لَا تَنْخَفُ ۗ وَبَشِّرْهُنَّ بِعَلِيمٍ عَلِيمٍ (الذاریات: 28) ”اور انہوں نے بشارت دی آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی“۔ یہاں بھی حضرت اسحاق علیہ السلام مراد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت کا آپ نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ اور ممکن ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اور بھی کوئی اولاد ہوئی ہو اور فرمایا: وہ دو سینک جو کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے ممکن ہے کہ بلاد کنعان سے لائے گئے ہوں۔ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ بعض لوگوں کی رائے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو یہیں ذبح کیا گیا۔ اپنی تفسیر میں انہوں نے اسی بات پر اعتماد کیا ہے (2)۔ ان کی رائے نذوقہ ب ہے اور نہ لازم ہے۔ بلکہ یہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ محمد بن کعب قرظی کا استدلال کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے زیادہ پختہ، واضح اور اقویٰ ہے، واللہ اعلم۔

جہاں تک آیت کریمہ وَبَشِّرْهُنَّ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا قَوْنِ الصَّالِحِينَ کا تعلق ہے جب اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں پھر ان کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کے تولد ہونے کی بشارت کا عطف اس پر کیا جا رہا ہے۔ سورہ ہود اور سورہ حجر میں

نے اس کا ذکر کیا ہے (1)۔

لفظ نبیاً حال مقدرہ ہے یعنی نبی صالح بن جائیں گے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے بروایت عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ذبیح حضرت اسحق علیہ السلام ہیں اور اس آیت کریمہ میں بشارت سے مراد نبوت کی بشارت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَوَهَبْنَا لَهُمُ مَنَّا حَمِيمًا آخَاكَ هَرُونَ نَبِيًّا** (مریم: 53) اور ہم نے بخشا انہیں اپنی خاص رحمت سے ان کا بھائی ہارون جو نبی تھا۔ حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہما السلام سے بڑے تھے لیکن مراد یہ ہے کہ انہیں نبوت عطا فرمائی۔ ابن عبدالاعلیٰ نے بروایت عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ صالح نبی کی اس آیت میں بشارت دی گئی ہے۔ فرمایا آپ کی نبوت کی بشارت اس وقت دی جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی جگہ ذبح میں فدیہ قبول فرمایا۔ نبوت کی بشارت ولادت کے وقت نہیں تھی۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے بروایت عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آپ کی بشارت دومرتبہ دی گئی۔ ولادت کے وقت اور نبوت سے قبل۔ سعید بن ابی عروبہ نے بھی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے یہی روایت کیا ہے کہ جب آپ نے اپنی جان کی قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی۔

فرمایا: **وَلَبَّرْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسْتَفْحٰٓؤُۤاۙ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مَضٰٓيٖنٌ وَّطٰلٰمَ اٰتٰنٰسُہٗ مُہٰمِیۡنٌ** جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **قَبِيْلٌ يُّؤْمِنُ اٰهْبِطْ بِسَلٰمٍ وَّتٰوٰۙ بِرَكْمَتٍ عَلٰیكَ وَعَلٰٓى اٰمَمٍ وَّسَنَ مَعَكَ ۙ وَاُمَمٌ سَبَّحُوْهُمُ يُسَبِّحُوْنَ وَاَعٰذَآءٌ اِلَيْهِمْ** (ہود: 48) ”ارشاد ہوا اے نوح! (کشتی سے) اترتے اسے و سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں اور ان قوموں پر جو آپ کے ہمراہ ہیں اور (آئندہ) کچھ قومیں ہوں گی ہم لطف اندوز کریں گے انہیں پھر پینچے گا انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔“

وَلَقَدْ مَنَّآ عَلَىٰ مُوسٰى وَهٰرُونَ ۙ وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُفْرِ الْعَظِيْمِ ۗ وَنَصَرْنٰهُمُ فَاكٰنُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ۗ وَ اَتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ الْمُسْتَقِيْمَ ۗ وَ هَدَيْنٰهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۗ وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى الْاٰخِرِيْنَ ۙ سَلٰمٌ عَلٰى مُوسٰى وَهٰرُونَ ۙ اِنَّا كٰذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۙ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۙ

”ہم نے احسان فرمایا موسیٰ و ہارون (علیہما السلام) پر اور ہم نے بچا لیا ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑے غم و اندوہ سے۔ اور ہم نے ان کی مدد فرمائی پس ہو گئے وہی غلبہ پانے والے۔ اور ہم نے بخشی ان دونوں کو ایسی کتاب جو نہایت واضح ہے۔ اور ہم نے ہدایت دی انہیں سیدھے راستہ کی۔ اور ہم نے چھوڑا ان کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں۔ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو۔ بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو نبوت کا انعام عطا فرمایا اور آپ کو آپ کے پیروکاروں اور آپ کی قوم کو فرعون کے قہر و جبروت سے نجات بخشی جو انہیں اذ حد رسوا کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا، عورتوں کو زندہ رکھتا اور ان سے خسیس کام کرواتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس پر نصرت عطا فرمائی اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی کیں۔ چنانچہ وہ ان پر غالب

آگے ان کی زمینوں اور اموال پر قبضہ کر لیا۔ ان کی ساری جمع شدہ پونجی کے یہ مالک بن گئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر واضح اور عظیم کتاب نازل فرمائی جو کہ تورات ہے۔ جیسے ارشاد فرمایا: **وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَ هَارُونَ الْفُرْقَانَ وَ ضِيَاءً وَ ذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ (الانبیاء: 48)** ”اور یقیناً ہم نے عطا فرمایا موسیٰ اور ہارون (علیہما السلام) کو فرقان اور روشنی“، اور اقوال و افعال میں انہیں صراطِ مستقیم عطا فرمائی اور ان کا ذکر جمیل اور ثنا گسٹری کو باقی رکھا۔

وَ اِنَّ الْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٨﴾ اَلَمْ نَدْعُونَ بَعْلًا وَ تَدْعُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿٣٩﴾ اَللّٰهُ رَبُّكُمْ وَ رَبَّ اَبَائِكُمْ اَلَا وَاَلَيْنَ ﴿٤٠﴾ فَكَدَّبُوهُ فَاَنهَمُ لِمُحْضَرَّوْنَ ﴿٤١﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿٤٢﴾ وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِينَ ﴿٤٣﴾ سَلَّمَ عَلٰى اِلٰى يَاسِينَ ﴿٤٤﴾ اِنَّا كُنَّا لَنَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٥﴾ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٦﴾

”اور نبے شک الیاس (علیہ السلام) بھی پیغمبروں میں سے ہیں۔ (یاد کرو) جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم عبادت کرتے ہو بلعل کی اور چھوڑے ہوئے ہو احسن الخالقین کو۔ (یعنی) اللہ جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی پروردگار ہے۔ پھر انہوں نے آپ کو جھٹلایا پس یقیناً انہیں (پکڑ کر) حاضر کیا جائے گا بجز اللہ کے بندوں کے جو مخلص ہیں۔ اور ہم نے چھوڑا ان کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں۔ سلام ہو الیاس پر۔ ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو۔ بیشک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے ہیں۔“

فقادہ اور محمد بن اسحاق رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے الیاس سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت کیا ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ وہب بن منبہ کا قول ہے کہ یہ الیاس بن نسی بن فحاص بن عیزار بن ہارون بن عمران ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں مبعوث فرمایا تھا۔ وہ اس وقت بلعل نامی ایک بت کی پرستش کرتے تھے۔ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ماسوا اللہ کی عبادت سے منع فرمایا ان کا بادشاہ بھی آپ پر ایمان لے آیا تھا وہ پھر مرتد ہو گیا۔ چنانچہ وہ اپنی گمراہی پر اڑے رہے اور ان میں سے کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ آپ نے ان کے خلاف بددعا فرمائی۔ تین سال تک ان پر بارش نہ ہوئی۔ مجبوراً انہوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی اور بارش ہونے کی صورت میں ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی تو بارش ہوئی۔ لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ سختی سے کفر پر اڑے رہے۔ یہ دیکھ کر آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ آپ کو اپنی طرف اٹھالے۔ آپ کے زیر سایہ یسع بن اخطوب علیہ السلام نے پرورش پائی تھی۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں جگہ چلے جائیں۔ جو چیز آپ کو ملے اس پر سوار ہو جائیں اور اس سے نہ ڈریں۔ آگ کا ایک گھوڑا آپ کے پاس آیا۔ آپ اس پر سوار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور اور پر عطا فرمائے۔ آپ فرشتوں کے ساتھ مل کر اڑنے لگے اور فرشتوں کے ساتھ آسمانی، زمینی، انسانی فرشتہ بن گئے۔ ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ نے اہل کتاب سے اسی طرح بیان کیا ہے۔ اس واقعہ کی صحت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، واللہ اعلم (1)۔

تفسیر ابن کثیر: جلد چہارم

سے گزرتے ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِنَّكُمْ لَسَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصِغِينَ ﴿٣٦﴾ وَبِالْبَيْلِ أَفَلَا تَتَّقِلُونَ یعنی تم عبرت کیوں نہیں پکڑتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں تباہ کر دیا اور تم جانتے ہو کہ کفار کی مثالیں اسی طرح ہیں۔

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿٣٨﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿٣٩﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿٤١﴾ لَكَيْتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٤٢﴾ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿٤٣﴾ وَأَثْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ﴿٤٤﴾ وَأَمْرًا سَلْتُهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿٤٥﴾ فَامْتُوا فَاسْتَعْنَهُمْ إِلَى حِينٍ ﴿٤٦﴾

”اور یونس (ہمارے) رسولوں میں سے ہیں۔ جب وہ بھاگ کر گئے تھے بھری ہوئی کشتی کی طرف (سوار ہونے کے لئے) پھر قرعہ اندازی میں شریک ہوئے اور دھکیلے ہوؤں میں سے ہو گئے۔ پس نگل لیا انہیں حوت نے در آنحالیکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ پس اگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں سے نہ ہوتے، تو پڑے رہتے مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک۔ پھر ہم نے ڈال دیا انہیں کھلے میدان میں اس حال میں کہ وہ بیمار تھے۔ اور (ان کی حفاظت کے لئے) ہم نے اگادی ان پر کدو کی بیل۔ اور ہم نے بھیجا تھا انہیں ایک لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف۔ پس وہ ایمان لائے اور ہم نے لطف اندوز ہونے دیا انہیں کچھ وقت تک۔“

حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے۔

صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کسی بندے کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن مثنیٰ سے

افضل ہوں۔“ اور آپ کو آپ کی والدہ کی طرف منسوب فرمایا (1)۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ نام آپ کے والد کا ہے۔

قولہ تعالیٰ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اس سے مراد ہے سامان سے بھری ہوئی کشتی۔

قولہ تعالیٰ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ قرعہ اندازی کی تو آپ مغلوب ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشتی کو چاروں طرف سے موجوں

نے گھیر لیا تھا۔ انہوں نے قرعہ اندازی کی کہ جس کے نام کا قرعہ نکل آئے اسے سمندر میں پھینک دیا جائے تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔

چنانچہ قرعہ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نام نکلا۔ تین مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ وہ آپ کو پانی میں بہانا نہیں چاہتے تھے۔ لوگوں

کے روکنے کے باوجود آپ خود کپڑے اتار کر سمندر میں کود پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحر اخضر کی ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ سمندر

چیرتی ہوئی جائے اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے۔ نہ ان کے جسم پر کوئی خراش آئے اور نہ کوئی ہڈی ٹوٹے۔ چنانچہ وہ مچھلی آئی اور

جب حضرت یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی اس نے آپ کو نگل لیا اور سمندروں میں چلنے پھرنے لگی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی

کے پیٹ میں پہنچے تو آپ نے خیال فرمایا کہ میں مر چکا ہوں۔ پھر آپ نے سر، پاؤں اور بازوؤں کو حرکت دی تو سمجھے کہ میں ابھی زندہ

ہوں۔ چنانچہ کھڑے ہو کر مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی نماز پڑھنے لگے اور اللہ سے دعا کی: بارالہا! میں نے تیرے لئے ایسی جگہ مسجد بنائی ہے

جہاں کوئی نہ پہنچا ہوگا۔

آپ مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول ہے کہ تین دن۔ قنادہ کی یہی رائے ہے۔ ایک قول ہے سات دن۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا یہی قول ہے۔ ایک قول ہے کہ چالیس دن۔ ابو مالک کا قول یہی ہے۔ مجاہد نے شعی رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ مچھلی نے آپ کو صبح کے وقت نگلا اور شام کو اگل دیا۔ اس کی صحیح مقدار کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ امیہ بن ابی الصلت کا شعر ہے: (1)۔

وَأَنْتَ بِفَضْلِ مِنْكَ نَجَّيْتَ يُونُسًا وَقَدْ بَاتَ فِي أَصْعَافِ حُوتٍ لَيَالِيًا

قولہ تعالیٰ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَّيْتُ فِي بَطْنِهَا إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ یعنی اس سے پیشتر فرانی کے وقت ان کا کوئی عمل نہ ہوتا۔ ضحاک بن قیس، ابو العالیہ، وہب بن منبہ، قنادہ رحمہم اللہ تعالیٰ اور دوسرے بہت سے علماء کا یہی قول ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔ ایک حدیث جسے ہم آگے بیان کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی اسی بات کی دلیل ہے بشرطیکہ یہ روایت صحیح ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: ”فرانی میں اللہ کو پہچان وہ تنگی میں تجھے پہچانے گا“۔

ابن عباس، سعید بن جبیر، ضحاک، عطاء بن سائب، سعدی، حسن اور قنادہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ تسبیح سے مراد نماز ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے قبل نماز پڑھا کرتے تھے۔ بعض کا قول ہے کہ اپنے والدین کے پیٹ میں نماز پڑھتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَتَادِي فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمِّ ۝ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (الانبیاء: 88-87) ”پھر اس نے پکارا (تدرتہ) اندھیروں میں کہ کوئی معبود نہیں سوا تیرے پاک ہے تو۔ بے شک میں ہی قصور واروں سے ہوں۔ پس ہم نے اس کی پکار کو قبول فرمایا اور نجات بخش دی انہیں غم (واندوہ) سے۔ اور یونہی ہم نجات دیا کرتے ہیں مومنوں کو“۔ سعید بن جبیر وغیرہ کا یہی قول ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے یزید الرقاشی سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے انس بن مالک کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ اور میں نہیں جانتا مگر یہ کہ انس حدیث کو رسول اللہ ﷺ تک مرفوع بیان کرتے تھے کہ حضرت یونس نبی علیہ السلام کو جب ان کلمات کا خیال آیا تو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں ہی یہ دعا مانگی: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تو یہ دعا عرش کے گرد منڈلانے لگی۔ فرشتوں نے عرض کی اے رب! یہ کمزور آواز ہے لیکن جانی پہچانی لگتی ہے جو کسی دور دراز کے عجیب و غریب ملک سے آرہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ عرض کرنے لگے اے رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ یونس۔ انہوں نے عرض کی تیرا بندہ وہی یونس جن کے نیک اعمال اور مقبول دعائیں ہمیشہ اٹھائی جاتی ہیں۔ انہوں نے عرض کی اے رب! تو ان پر کیوں رحم نہیں فرماتا۔ جو وہ کشادگی کے وقت نیک اعمال کیا کرتے تھے، اس کے بدلے انہیں امتحان میں سرخرو فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست منظور فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو کھلی زمین پر ڈال دیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح بیان کیا ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ نے آپ کو کھلی زمین کے کنارے ڈالا اور اس کے کنارے اللہ نے کدو کی تیل اگادی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ نے آپ کے لئے ایک جنگلی بکری بھیجی جو صبح وشام آپ کی خدمت میں آتی تھی۔ آپ اس کا دودھ پیتے تھے۔

امیہ بن ابی الصلت نے ایک شعر کہا ہے:

فَأَنبَتَ يَقْطِينًا عَلَيْهِ بِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ الْفَيْضَ ضَاحِيًا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مرفوعاً سند کے ساتھ سورہ انبیاء میں مذکور ہو چکی ہے (1)۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: **فَأَنبَتَ لَهُ بِالْعَرَاءِ** حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کا قول ہے کہ یہ ایسی زمین ہے جس میں نباتات اور آبادی نہ تھی۔ ایک قول ہے کہ یہ جبلہ کا کنارہ تھا۔ دوسرا قول ہے کہ سرزمین یمن تھی۔ واللہ اعلم۔

وَهُوَ سَقِيمٌ یعنی بدن کمزور ہو چکا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جوزے کی طرح جس کے پر نہ ہوں۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بچے کی طرح جب وہ پیدا ہوتا ہے یعنی صرف سانس لے رہا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس اور ابن زید نے بھی یہی کہا ہے۔ **وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً تَقِطُّ بِنِيقِطِينَ** حضرت ابن مسعود، ابن عباس رضی اللہ عنہم، مجاہد، عکرمہ، سعید بن جبیر، وہب بن منبہ، ہلال بن سیاف، عبد اللہ بن طاؤس، سدی، قتادہ، ضحاک، عطاء خراسانی رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ کثیر علماء کا قول ہے کہ یہ کدو کا درخت (تیل) ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر وہ درخت جس کی عمر ایک سال ہو وہ یقطین ہے۔

بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ کدو کے بہت سے فوائد ہیں۔ بہت جلد اُگتا، بڑھتا، پتوں کے بڑا اور نرم ہونے کی وجہ سے سایہ گھٹانا ہوتا۔ مکھی اس کے قریب نہیں آتی۔ اس کا پھل غذا کا کام دیتا ہے۔ اس کو کچا یا پکا کر گودے اور چھلکے سمیت کھایا جاتا ہے۔ مروی ہے رسول اللہ ﷺ کدو پسند فرمایا کرتے تھے اور سالن کے برتن سے اسے تلاش کیا کرتے تھے (2)۔

قولہ تعالیٰ **وَأَمْرٌ سَلْتُهُ إِلَىٰ عَائِشَةَ أَلْفٌ أَوْ يَزِيدُونَ** شہر بن حوشب نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی نبوت اس وقت شروع ہوئی جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی روایت بیان کی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے قبل آپ ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ میں کہتا ہوں اس میں کوئی مانع نہیں کہ جن لوگوں کی طرف آپ پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد دوبارہ ان کی طرف لوٹنے کا حکم دیا گیا۔ ان سب نے آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد آپ کو ایک اور امت کی طرف بھیجا گیا۔ جن کی تعداد ایک لاکھ سے کچھ زیادہ تھی (3)۔

قولہ **أَوْ يَزِيدُونَ** حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ او یہاں بمعنی بل ہے اور ان کی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار تھی۔ ایک روایت میں ایک لاکھ تیس ہزار یا اس سے کچھ اوپر، واللہ اعلم۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ستر ہزار۔

مکحول کا قول ہے کہ وہ ایک لاکھ دس ہزار تھے (4)۔

ابن ابی حاتم اور جریر رحمہما اللہ تعالیٰ نے اپنی سند سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کی وضاحت پوچھی تو آپ ﷺ نے فرمایا ان کی تعداد بیس ہزار تھی۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری سند سے یہی روایت کیا ہے اور اسے غریب قرار دیا ہے (5) اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک اور سند سے بھی روایت کیا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ

1- شمر کے لئے دیکھئے تفسیر طبری، جلد 23 صفحہ 103، تفسیر سورہ رعد آیت 2 سورہ ط آیت: 44

2- بخاری، جلد 4 صفحہ 102-98 فتح الباری، کتاب الاطعمہ، جلد 9 صفحہ 563، مسلم کتاب الاثریہ، جلد 3 صفحہ 1615

3- تفسیر بغوی، جلد 4 صفحہ 43 4- تحفۃ الاحوذی، جلد 9 صفحہ 97 5- عارضۃ الاحوذی، تفسیر سورہ صافات، جلد 12 صفحہ 108

علیہ لکھتے ہیں کہ اہل بصرہ میں سے بعض اہل عرب کی رائے میں یہ تعداد ایک لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہی مسلک انہوں نے ان آیات میں اختیار کیا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (البقرہ: 73) ”پھر سخت ہو گئے تمہارے دل یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی وہ تو پتھر کی طرح (سخت) ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ“۔ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً (النساء: 77) ”جب ایک گروہ ان میں سے ڈرنے لگا لوگوں سے جیسے ڈرا جاتا ہے خدا سے یا اس سے بھی زیادہ“۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ (النجم: 9) ”یہاں تک کہ صرف دو کماتوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا“۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہو سکتا ہے۔

تو لہ تعالیٰ فَاٰمَنُوْا فَسْتَغْنُوْهُمْ اِلٰى حَيِّنٍ يَّهِيَ سَارِي تَوْم اِيْمَان لَے آئی جن کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔ اِنِّی حَیِّنٌ سَے مراد موت کا وقت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَلَوْلَا كَانَتْ قَدِيْمَةً اَمْتًا فَتَقَعَّبَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا قَوْمٌ يُّؤْنَسُ لَنَا اَمْنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَنُصَلِّعُهُمْ اِلٰى حَيِّنٍ (یونس: 98) ”پس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی ہستی ایمان لاتی تو نفع دیتا اسے اس کا ایمان (کسی سے ایسا نہ ہوا) بجز توم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب دینیوی زندگی میں اور ہم نے لطف اندوز ہونے دیا انہیں ایک مدت تک“۔

فَاَسْتَفْتِيْهُمْ اَلرَّبِّيْكَ الْبَنَاتِ وَلَهُمُ الْبُنُوْنَ ۙ ﴿١٦﴾ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَهُمْ شٰهِدُوْنَ ۙ ﴿١٧﴾
اَلَا اِنَّهُمْ مِّنْ اِنْفِكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ۙ ﴿١٨﴾ وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۙ ﴿١٩﴾ اَصْطَفٰى الْبَنَاتِ عَلٰى
الْبَنِيْنَ ۙ ﴿٢٠﴾ مَا لَكُمْ ۙ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۙ ﴿٢١﴾ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۙ ﴿٢٢﴾ اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ۙ ﴿٢٣﴾
فَاَنْتَا بِكَيْسِيْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۙ ﴿٢٤﴾ وَ جَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا ۙ وَ لَقَدْ عَلِمْتِ
الْجَنَّةَ اِنَّهُمْ لَمَحْضَرُوْنَ ۙ ﴿٢٥﴾ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُصِفُوْنَ ۙ ﴿٢٦﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُحْصِيْنَ ۙ ﴿٢٧﴾

”ذرا پوچھے ان (نادانوں) سے کیا آپ کے رب کے لئے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لئے بیٹے۔ آیا جب ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا تو کیا وہ موجود تھے۔ غور سے سنو! وہ جھوٹی تہمت لگاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں۔ کہ اللہ نے بیچے جنے۔ اور وہ بلاشبہ جھوٹ کہتے ہیں۔ کیا اس نے پسند کی ہیں (اپنے لئے) بیٹیاں، بیٹوں کو چھوڑ کر۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو۔ کیا تم غور و فکر نہیں کیا کرتے۔ کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے۔ تو اپنی وہ دستاویز پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اور تمہارا دیا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان رشتہ۔ حالانکہ جن خود جانتے ہیں کہ انہیں (پکڑ کر) پیش کیا جائے گا۔ پاک ہے اللہ ان (لغویات) سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے (ایسی ہرزہ مرانی نہیں کرتے)۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کا انکار فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لئے تو انہوں نے لڑکیاں پسند کی ہیں اور اپنے لئے جو وہ چاہتے ہیں یعنی لڑکے۔ یعنی اپنے لئے اچھی چیز پسند کرتے ہیں۔ وَ اِذَا بَيِّعْتُمْ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى عَلٰى وَجْهِهٖ مُّسَوِّدًا وَ هُوَ كٰظِمٌ لِّهٖمُ (النحل: 58) ”اور جب اطلاع دیجاتی ہے ان میں سے کسی کو بیٹی (کی پیدائش) کی تو (غم سے) اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ (رنج و اندوہ) سے بھر جاتا ہے۔“ یعنی اسے برا محسوس ہوتا ہے اور اپنے لئے صرف لڑکے پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ تقسیم اللہ کی طرف کیسے

منسوب کر دی ہے جسے وہ خود پسند نہیں کرتے۔ اسی لئے فرمایا: فَاسْتَفْتِهِمْ لِعِنِّي عَلَى سَبِيلِ الْاِنْكَارِ ان سے پوچھے: اَلْوَيْكَ الْاِهْمَاكُ وَلَهُمُ الْبُيُوتُ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اَنْكُمُ الذَّاكِرُونَ لَهُ الْاُلْحَى ۝ تِلْكَ اِذَا قَسَمْتَ لِصَنِيعِي (النجم: 22-21) ”کیا تمہارے لئے تو بیٹے ہیں اور اللہ کے لئے نری بیٹیاں۔ یہ تقسیم تو بڑی ظالمانہ ہے“۔

تو اللہ تعالیٰ اَمْرًا خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَّا كَاوْهُمُ شُهَدَاؤُنْ انہوں نے فرشتوں کے بارے میں یہ حکم کیسے لگا دیا کہ وہ لڑکیاں ہیں حالانکہ وہ ان کی تخلیق کے وقت موجود نہ تھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا اَسْهَدُوْا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ سَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُوْنَ (الزخرف: 19) ”اور انہوں نے ٹھہرا لیا فرشتوں کو جو (خداوند) رحمن کے بندے ہیں، عورتیں۔ کیا یہ موجود تھے ان کی پیدائش کے وقت؟ لکھی جائے گی ان کی گواہی اور ان سے باز پرس ہوگی“۔ قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا۔

فرمایا: اَلَا اِنَّهُمْ مِّنْ اَفْوَئِهِمْ لَا يَنْصُرُوْنَ ۝ وَلَكَ اللهُ ۙ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ لِيَعْنِيْ وَهُ جَوْثٌ كٰتِبٌ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں ان کے تین اقوال ذکر کئے ہیں جو جھوٹ اور کفر کی انتہا ہیں:-

(۱) فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں قرار دے کر اس کی اولاد ثابت کر دی۔

(۲) پھر اس اولاد کو بھی لڑکیاں قرار دیا۔

(۳) پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت شروع کر دی۔

ان میں سے ہر قول ان کے نارہنہ میں ہمیشہ رہنے کے لئے کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کا انکار کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اَصْطَفَى الْاَيْمٰنَ عَلَى الْبَيْتِيْنَ لِيَعْنِيْ كِيَا دَجْرٌ کہ اس نے لڑکے چھوڑ کر لڑکیاں اپنے لئے پسند فرمائیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اَقَاصِفُكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَيْتِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاثًا اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا (الاسراء: 40) ”پس کیا جن لیا ہے تمہیں تمہارے رب نے بیٹوں کے لئے اور (اپنے لئے) بنا لیا ہے فرشتوں کو بیٹیاں۔ (صد افسوس) تم تو ایسی بات کہہ رہے ہو جو بہت سخت ہے“۔ اسی لئے فرمایا: كَيْفَ عَسَاؤُنْ كِيَا تَمْبَارٌ کہ اس نے عقل نہیں۔ جس سے کام لے کر تم یہ سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سلطان سے مراد حجت اور دلیل ہے۔

تو لے فَاِنَّ اِيْكِيْلِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ لِيَعْنِيْ اس پر دلیل ذکر کرو جس کی سند کسی آسمانی کتاب سے ہو کہ اس نے اختیار کر لیا ہے جو تم کہتے ہو۔ بلاشبہ جو تم کہتے ہو اسے عقل کی طرف منسوب کرنا ممکن نہیں بلکہ عقل اسے کلیۃً جائز ہی قرار نہیں دیتی۔

تو لے وَجَعَلُوا اَبِيْنَهُ وَبَيِّنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا مَّجَاهِدٌ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ كَا قَوْلٌ کہ مشرکوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تو پھر ان کی مائیں کون سی ہیں؟ وہ کہنے لگے جن سرداروں کی لڑکیاں۔ قتادہ اور ابن زیدر جہما اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے۔ اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَكَذٰلِكَ عَلَّمْنَا الْجَنَّةِ اِنَّهُمْ مَّحْضُوْنَ لِيَعْنِيْ جن کی طرف انہوں نے منسوب کیا تھا وہ جنات بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کو جھٹلانے کی وجہ سے قیامت کے دن عذاب پر پیش کئے جائیں گے۔

عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وَجَعَلُوا اَبِيْنَهُ وَبَيِّنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا کے تحت روایت کیا ہے کہ دشمنان خدا نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور ابلیس دونوں بھائی ہیں۔ تعالیٰ اللہ عن ذلك علواً کبیراً ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے۔

تو لے سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یَصِفُوْنَ لِيَعْنِيْ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی اس سے مقدس اور منزہ ہے کہ اس کی اولاد ہو یا جو یہ ظالم طرد الزام لگاتے ہیں وہ

اس سے برتر اور پاک ہے۔

قولہ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ یہ استثناء منقطع ہے اور کلام مثبت ہے بشرطیکہ عَمَّا يَصِفُونَ کی ضمیر الناس (سب لوگوں) کی طرف لوٹ رہی ہو۔ پھر ان میں سے مخلص لوگوں کو مستثنیٰ کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر نبی مرسل پر نازل شدہ حق کی اتباع کرتے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے إِنَّهُمْ يُخَصِّمُونَ سے استثناء کیا ہے۔ لیکن ان کا یہ قول محل نظر ہے۔ واللہ اعلم۔

فَاتَّكُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿٣١﴾ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتْنِينَ ﴿٣٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿٣٣﴾ وَمَا مِمَّا إِيَّاهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿٣٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿٣٦﴾ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿٣٧﴾ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿٣٩﴾ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

”پس تم اور جن (جھوٹے خداؤں) کی تم پوجا کرتے ہو۔ تم (سب مل کر) اللہ کے خلاف (کسی کو) نہیں بہکا سکتے۔ مگر اسے جو تاپنے والا ہے بھڑکتی آگ کو۔ اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کے لئے مقام متعین ہے۔ اور ہم پر سے باندھے (مقام نیاز میں) کھڑے ہیں۔ اور بیشک ہم اس کی پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ اور وہ (بعثت نبوی سے پہلے) کہا کرتے تھے اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت ہوتی پہلے لوگوں کی طرف سے تو ہم اللہ کے مخلص بندے بن جاتے۔ پس (جب نصیحت آئی) تو اسے ماننے سے انکار کر دیا وہ عنقریب (اپنا انجام) جان لیں گے۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کو فرما رہے ہیں کہ تمہاری بات اور جس گمراہی اور باطل میں تم مبتلا ہو اسے وہی مانیں گے جو تم سے زیادہ گمراہ ہیں۔ جو صرف آگ کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَيْدَمِ ابْنِ آدَمَ وَاللَّائِسِ ﴿٣١﴾ لَكُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ۗ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ۗ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ أُولَٰئِكَ كَانُوا لِنَعْمِ بَلٍ مُّمَدَّدِينَ ﴿٣٢﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿٣٣﴾ (الاعراف: 179) ”ان کے دل (تو) ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ان سے اور ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ان سے اور ان کے کان تو ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ان سے۔ وہ حیوانوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ یہی لوگ تو غافل ہیں۔“

لوگوں کی یہی صنف دین شرک و کفر اور ضلالت و گمراہی کی پیروی کرتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿٣١﴾ يُدْفِكُ عَنْهُ مِنَ الْوَيْكِ (الذاریات: 8-9) ”بیشک تم مختلف (بے ربط) باتوں میں پڑے ہو۔ منہ پھیرے ہے اس (قرآن) سے جس کا منہ ازل سے ہی پھیرا گیا ہے“ یعنی اس کے ساتھ صرف وہی گمراہ ہوتا ہے جو بہکا ہوا اور باطل پرست ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس سے منزہ قرار دیا جو وہ ان کی طرف کفر کی نسبت کرتے تھے اور یہ جھوٹ بولتے تھے کہ وہ اللہ کی لڑکیاں ہیں۔

قولہ وَمَا مِمَّا إِيَّاهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ یعنی آسمانوں میں ہر فرشتہ کی جگہ اور مقام عبادت مخصوص ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتا۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن خالد کے حالات میں یہ ذکر کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا: ”آسمان چرچر رہا ہے اور اسے چرچرانا بھی چاہئے (کیونکہ) اس میں ایک قدم رکھنے کی جگہ بھی باقی نہیں ہے مگر وہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ رکوع میں ہے یا سجدہ ریز ہے۔“ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مسروق رحمۃ اللہ علیہ

حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آسمان دنیا پر کوئی جگہ نہیں ہے مگر وہاں کوئی فرشتہ حالت قیام یا سجدہ میں ہے۔ اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت مسروق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ بے شک آسمانوں میں ایک ایسا آسمان ہے جس میں ایک باشت بھر جگہ بھی باقی نہیں جہاں کسی نہ کسی فرشتے کے قدم اور پیشانی نہ ہو۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مرد اور عورتیں مل کر ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَحَمَامًا إِلَّا لَكَ مَعَهُمْ مَعْمُومٌ تَوَمَّودَ آگے ہو گئے اور عورتیں پیچھے ہو گئیں۔

وَإِنَّا لَنَخُنُّ السَّاقُونَ لِعَنَى الطَّاعَتِ فِيهِمْ صَفِ بَسْتِ هِي۔ جیسے اس آیت کے تحت گزرا وَانْقَلَبَتْ صَفًا (الصافات: 1) ”قسم ہے (مقام نیاز میں) پرے باندھ کر کھڑے ہونے والوں کی)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ولید بن عبد اللہ بن ابی مغیث سے روایت کیا ہے کہ وہ نماز میں صفیں نہیں باندھتے تھے پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے صفیں بنالیں (1)۔

ابن نصرہ کا قول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کے وقت لوگوں کی طرف منہ کر کے فرمایا کرتے: ”اپنی صفوں کو درست رکھو، سیدھے کھڑے رہو۔ اللہ تعالیٰ تم سے بھی فرشتوں کی طرح صف بندی چاہتا ہے۔ پھر فرماتے وَانْقَلَبُوا السَّاقُونَ لِعَنَى الطَّاعَتِ هُو۔ اے فلاں آگے بڑھو۔“ پھر آگے بڑھ کر تکبیر کہتے۔ ابن ابی حاتم اور ابن جریر رحمہما اللہ تعالیٰ نے یہی روایت کیا ہے (2)۔ صحیح مسلم میں حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہمیں لوگوں پر تین اعتبار سے فضیلت دی گئی ہے: 1۔ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں، 2۔ ہمارے لئے ساری روئے زمین مسجد بنا دی گئی ہے، 3۔ اور اس کی مٹی پاک بنائی گئی، الحدیث (3)۔

قوله وَإِنَّا لَنَخُنُّ السَّاقُونَ لِعَنَى الطَّاعَتِ هِي۔ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں اور اسے نقائص سے مقدس اور منزہ جانتے ہیں۔ ہم اسی کے بندے، اسی کے محتاج اور اسی کے تابع ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ان تینوں آیات سے مراد فرشتے ہیں جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ نے تسبیح سے مراد نمازی ہے یعنی اپنی عبادت کی جگہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿۱۰۰﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِ رَبِّهِمْ يَعْمَلُونَ ﴿۱۰۱﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ وَهُوَ غَشِيَّتُهُمْ مُّشْفِقُونَ ﴿۱۰۲﴾ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَلْيَنْكُرْ جَهَنَّمَ ۗ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظَّٰلِمِينَ (الانبیاء: 26-29) ”وہ کہتے ہیں بنا لیا ہے رحمن نے (اپنے لئے) بیجا سجان اللہ! (یہ کیونکر ہو سکتا ہے) بلکہ وہ تو (اس کے) معزز بندے ہیں۔ نہیں سبقت کرتے اس سے بات کرنے میں اور وہ اسی کے حکم پر کار بند ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے گزر چکا ہے اور وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر اس کے لئے جسے وہ پسند فرمائے اور وہ (اس کی بے نیازی کے باعث) اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ اور جو ان میں سے یہ کہے کہ میں خدا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا تو اسے ہم سزا دیں گے جہنم کی۔ یونہی ہم سزا دیا کرتے ہیں ظالموں کو“۔

قوله تعالیٰ وَإِنَّا لَنَخُنُّ السَّاقُونَ لِعَنَى الطَّاعَتِ هِي۔ لَوْ أَنَّ عَسَدًا دَخَلَ الْوَادِيَّ وَالْأَوْلَادُ فِيهَا لَنَكُنَّا عِبَادًا لِلَّهِ الْمُخْلِصِينَ حُضُورِ ﷺ كِي آد سے قبل وہ یہ آرزو کرتے تھے کاش ان کے پاس کوئی شخص آتا جو انہیں ڈراتا اللہ کے امر سے اور اگلے لوگوں کے واقعات سنا تا اور اللہ کی کتاب ان کے پاس

لاتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَاقْسُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْسَابِهِمْ لِيُنْجَبَ عَنْهُمْ نَذِيرٌ لِيَكُونُوا أَهْلَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۗ فَلَئِمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا آذَاهُمْ إِلَّا تَقْوَاهُ ۗ (فاطر: 42)** اور (کفار مکہ) اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ زیادہ ہدایت قبول کریں گے پہلی امتوں سے۔ پس جب آگیا ان کے پاس ڈرانے والا تو ان کی (حق سے) نفرت اور بڑھ گئی۔ **أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْلَىٰ مِنْهُمْ فَتَقَدَّرَ جَاءَهُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَجَّجِي الذُّبَابِ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ (الانعام: 156-157)** ہم نے اسے اتارا ہے تاکہ یہ نہ کہو کہ اگر اتاری گئی تھی کتاب تو صرف دو گروہوں پر ہم سے پہلے اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے یا یہ نہ کہو کہ اگر اتاری گئی ہوتی ہم پر تو ہوتے ہم زیادہ ہدایت پانے والے ان سے۔ بے شک آگئی ہے تمہارے پاس روشن دلیل اپنے رب کی طرف سے اور سراسر ہدایت اور رحمت تو کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اور منہ پھیرا ان سے عنقریب ہم سزا دیں گے انہیں جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیتوں سے برے عذاب سے اس وجہ سے کہ وہ منہ پھیرا کرتے تھے۔

تو لہ تعالیٰ فکرت واپہ فسوف یعدون ان کے کفر اور اللہ کے رسول ﷺ کو جھٹلانے پر پختہ وعدہ اور شدید ہد کی دی جا رہی ہے۔

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَصْرُومُونَ ﴿٤٥﴾ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٦﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٧﴾ وَابْصُرْهُمْ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ ﴿٤٨﴾ أَفَبِعَدَابِنَا يُسْتَعْجَلُونَ ﴿٤٩﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُسْدِرِينَ ﴿٥٠﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥١﴾ وَابْصُرْ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ ﴿٥٢﴾

”اور ہمارا وعدہ اپنے بندوں کے ساتھ جو رسول ہیں پہلے ہو چکا ہے کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی۔ اور بیشک ہمارا لشکر ہی غالب ہوا کرتا ہے۔ پس آپ رخ (انور) پھیر لیجئے ان سے تھوڑی دیر۔ اور ملاحظہ فرماتے رہئے ان (کے حالات) کو وہ (خود بھی) اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ کیا وہ ہمارے عذاب (کے اترنے) کے لئے جلدی پجار ہے ہیں۔ پس جب وہ اترے گا ان کے آنگن میں تو وہ صبح بڑی خوفناک ہوگی جنہیں ڈرایا جاتا تھا۔ اور رخ انور پھیر لیجئے ان سے تھوڑی دیر کے لئے۔ اور (قدرت الہی کا تماشا) دیکھتے رہئے، وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلی کتاب میں بھی یہ واضح کر دیا تھا کہ دنیا اور آخرت میں ہمارے رسولوں اور ان کے پیروکاروں کا انجام ہی بہتر ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **كَتَبَ اللهُ لَالْغَلْبَةَ لَنَا وَالْكَوْفُورَ لَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (الجمادہ: 21)** ”اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آکر رہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور (اور) زبردست ہے۔“ ایک اور مقام پر فرمایا: **إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُادُ (عافر: 51)** ”بے شک ہم (اب بھی) مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور مومنین کی اس دنیوی زندگی میں اور اس دن بھی (مدد کریں گے) جس دن گواہ (گواہی دینے کے لئے) کھڑے ہوں گے۔“

تو لہ تعالیٰ **إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَصْرُومُونَ** یعنی دنیا اور آخرت میں جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ ان کی قوم سے ان کی تکذیب اور مخالفت کرنے

والوں پر اللہ نے انہیں نصرت عطا فرمائی اور کس طرح کفار کو ہلاک کر دیا اور اپنے مومن بندوں کو نجات بخشی۔

قوله تعالى وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْعَالِيُونَ یعنی بالآخر۔

قوله تعالى فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ یعنی ان کی تکلیف پر صبر فرمائیے۔ ایک مقررہ وقت کا انتظار فرمائیے۔ ہم اچھا انجام، نصرت اور کامیابی تمہیں ہی عطا فرمائیں گے۔ غزوہ بدر اور اس طرح کے مواقع کی طرف اشارہ ہے۔

قوله جل جلاله وَأَيُّهُمْ فَسُوفَ يُصْرُونَ آپ کی مخالفت اور تکذیب کے سبب ان پر جو عذاب نازل ہوگا اسے آپ دیکھتے رہئے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے بطور وعید فرمایا کہ وہ بھی دیکھ لیں گے۔

قوله تعالى أَفَوَعَدْنَا إِبْنًا لَيْسَ عَلَيْنَا أُنْتُنَاسٌ أَن يَقُولَ إِنْ كُنَّا آلَ اللَّهِ فَمَا نَسْتَعِذُّ بِاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَهُمُ مُعْتَدِينَ اس کے ساتھ وہ نادان اپنے کفر و عناد کے ساتھ عذاب و سزا کے لئے بے تاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: فَإِنَّ آيَاتِنَا لَهُمْ قَسَمٌ لِّئَلَّا يُكْفَرُوا بِهَا إِنَّهُمْ كُفِرَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن يَقُولُوا إِنْ كُنَّا آلَ اللَّهِ لَمَّا نَسْتَعِذُّ بِاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَهُمُ مُعْتَدِينَ یعنی ان کی صبح بدترین صبح ہوگی۔ بدترین دن ہوگا۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ 'ساحۃ' سے مراد ان کا گھر ہے۔ قَسَمٌ صَبَاحُ الْمُنْدَرِینِ یعنی ان کی صبح بدترین صبح ہوگی۔ اسی لئے صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صبح سویرے خیبر پر دھاوا بولا۔ جب وہ اپنے کلباڑے اور کدالیں لے کر باہر نکلے، لشکر کو دیکھا تو وہ واپس پلٹے اور پکار رہے تھے محمد اور لشکر۔ سرکار نے فرمایا: "اللہ اکبر، خیبر برباد ہو گیا۔ ہم جب کسی قوم کے آنگن میں اتریں تو ان لوگوں کی صبح بڑی خطرناک ہوگی جنہیں ڈرایا جا رہا تھا" (1)۔

بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری سند سے یہی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے (2)۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب صبح کے وقت رسول اللہ ﷺ خیبر جا پہنچے تو وہ لوگ اپنے پھاڑے لے کر کھیتوں اور اراضی کی طرف نکلے۔ جب نبی اکرم ﷺ کو دیکھا تو اٹھے پاؤں پھر گئے تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: "ہم جب کسی قوم کے ہاں اتریں تو وہ صبح بڑی خوفناک ہوتی ہے ان کے لئے جنہیں ڈرایا جا رہا تھا" (3)۔ شیخین نے اسے اس سند سے روایت نہیں کیا۔ شیخین کی شرائط کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔

قوله تعالى وَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧﴾ وَأَيُّهُمْ فَسُوفَ يُصْرُونَ ﴿١٨﴾ سابقہ کلام میں تاکید کے لئے وہی کلام دہرائی جا رہی ہے، واللہ اعلم۔

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصْفُونَ ﴿١٨﴾ وَسَلَّمْ عَلَي الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧﴾ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

"پاک ہے آپ کا رب، جو عزت کا مالک ہے ان (ناسز باتوں سے) جو وہ کیا کرتے ہیں اور سلامتی ہو سب رسولوں پر۔ اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔"

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے ان باتوں کی براءت فرما رہے ہیں جو ظالموں، جھٹلانے والوں نے کہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا رسولوں پر

1۔ بخاری، جلد 1 صفحہ 103 مسلم، جلد 5 صفحہ 185

2۔ بخاری، جلد 5 صفحہ 167، فتح الباری، کتاب الصلوٰۃ، جلد 1 صفحہ 479-480، کتاب المغازی، جلد 7 صفحہ 467، مسلم، کتاب الجہاد، جلد 3 صفحہ 1426-1427

3۔ مسند احمد، جلد 4 صفحہ 28

مسلم ہو دنیا اور آخرت میں بوجہ صحیح اور حقیقی اقوال کے جو انہوں نے اپنے رب کے بارے میں ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس کے لئے ہی حمد پہلے بھی اور بعد میں بھی ہر حال میں۔ جب تسبیح اپنے ضمن میں تنزیہ اور نقص سے براءت کو لئے ہوئے ہے دلالت مطابقی کے طور پر اور اثبات کمال کو مستلزم ہے۔ جیسا کہ حمد دلالت مطابقی کے طور پر صفات کے اثبات کی دلیل ہے۔ اور نقص سے منزہ ہونے کو مستلزم ہے۔ اس لئے تسبیح اور حمد کو اس جگہ اور بہت سے دوسرے مقامات پر قرآن کریم نے ملا کر ذکر کیا ہے۔ اسی لئے فرمایا: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٤٦﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿٤٧﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

سعید بن ابی عروبہ نے قنادہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم مجھ پر سلام بھیجو تو تمام مرسلین پر سلام بھیجو کیونکہ میں بھی رسولوں میں سے ایک رسول ہوں۔“ ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح ذکر کیا ہے (1)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند بیان کرتے ہوئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم مجھ پر سلام بھیجو تو مرسلین پر بھی سلام بھیجو۔“

حافظ ابو یعلیٰ نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب سلام پھیرنا چاہتے تو یہ تینوں آیات پڑھتے پھر سلام پھیرتے۔ (اس کی سند ضعیف ہے)۔ ابن ابی حاتم نے شععی رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ قیامت کے دن اسے اجر کا بہت بڑا پیمانہ بھر کر دیا جائے تو اپنی مجلس کے آخر میں جب اٹھنا چاہے تو یوں کہے: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٤٦﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿٤٧﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

ایک اور سند سے یہی روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ تک متصلاً مروی ہے لیکن یہ موقوف ہے۔ ابو محمد بغوی نے اپنی تفسیر میں اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے (2)۔

جیسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن اجر کا پیمانہ بھر کر ملے تو مجلس کے آخر میں اس کی گفتگو یہ تین آیات ہونی چاہئیں۔ طبرانی نے اپنی سند سے بروایت زید بن ارقم روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے ہر نماز کے بعد تین مرتبہ یہ تین آیتیں پڑھیں تو اس نے اجر کا بہت بڑا پیمانہ بھر لیا“ (3)۔

مجلس کے کفارہ کے بارے میں بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ یہ پڑھے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (4)۔

میں نے اس موضوع پر الگ کتاب تالیف کی ہے۔ آپ وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں۔

سورۃ صافات کی تفسیر ختم ہوئی۔ واللہ اعلم۔

2- تفسیر بغوی، جلد 4 صفحہ 46

4- ان احادیث کے لئے دیکھئے تفسیر سورۃ طور آیت: 28

1- تفسیر طبری، جلد 23 صفحہ 119

3- المعجم الکبیر، جلد 5 صفحہ 211

سورہ ص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ۝ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عَذَابٍ وَ شِقَاقٍ ۝ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ
قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادُوا وَاوَلَاتِ حَيْثُ مَنَّا ۝

”ص قسم ہے قرآن، سراپا نصیحت کی (دعوت محمدی حق ہے) لیکن یہ کفار تکبر اور مخالفت میں (اندھے ہو گئے) ہیں۔ بہت سی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے پس وہ فریاد کرنے لگے اور نہیں تھا یہ وقت بچ نکلے گا“۔

فرمایا: وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ قرآن جو کہ مشتمل ہے ایسی چیز پر جس میں بندوں کے لئے تذکیر اور دنیا و آخرت میں ان کے لئے نفع ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے ذی الذِّکْرِ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد تذکیر ہے جیسے اس آیت میں ہے: لَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۝ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (الانبیاء: 10) ”بیشک ہم نے اتاری تمہاری طرف ایک کتاب جس میں تمہارے لئے نصیحت ہے“۔

قماہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ہی اختیار کیا ہے (1)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، سعید بن جبیر، اسماعیل بن ابی خالد، ابن عیینہ، ابو حصین، ابوصالح اور سدی رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اس سے مراد شرف ہے یعنی شان اور مرتبے والا۔ دونوں قولوں میں کوئی تضاد نہیں۔ یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جو تذکیر اور نصیحت (ڈرانا) پر مشتمل ہے۔ اس قسم کے جواب میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک جواب قسم یہ آیت کریمہ ہے اِنْ كُلُّ كَذَّابٍ لَّا يُرْسَلُ فَحَقَّ عِقَابُ اور بعض کے نزدیک یہ آیت ہے اِنْ ذٰلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُّمِ اَهْلِ النَّارِ دونوں اقوال ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کئے ہیں۔ دوسرا قول بہت بعید ہے۔ اسے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ قماہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب قسم بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ عَذَابٍ وَ شِقَاقٍ کو قرار دیا ہے۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ہی اختیار کیا ہے۔ پھر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بعض اہل عرب کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس کا جواب قسم ص ہے۔ بمعنی صداقت اور حقانیت۔ ایک قول یہ ہے کہ پوری سورت کا خلاصہ اس کا جواب ہے، واللہ اعلم۔

قوله تعالیٰ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ عَذَابٍ وَ شِقَاقٍ یعنی اس قرآن میں نصیحت ہے اس کے لئے جو نصیحت حاصل کرے اور عبرت ہے اس کے لئے جو عبرت پکڑے۔ کفار اس سے نفع نہیں اٹھا سکے اپنے تکبر، تعصب اور عناد و مخالفت کی وجہ سے۔ پھر انہیں سابقہ جھٹلانے والی امتوں کے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے جنہیں اپنے رسولوں کی مخالفت کے سبب اور آسمان سے نازل شدہ کتب کی تکذیب کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا پس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادُوا وَاوَلَاتِ حَيْثُ مَنَّا ۝ جب ان پر عذاب آیا تو وہ فریاد کرنے اور اللہ کی پناہ لینے لگے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَكَلَّمْنَا أَحْسَبُوا يَا سَنَاءَ إِذْ أَهَمُّ مِنْهَا يَبْزُقُونَ (الانبیاء: 12) ”پس جب انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب تو فوراً انہوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ لَا تَرْكُضُوا

وَأَمْرٌ جَعَلُوا إِلَىٰ مَا أُوْتِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَلِكِكُمْ لَعَدَّكُمْ تُسَلُّونَ (الانبیاء: 13) ”اب مت بھا گو اور واپس لوٹو آسائشوں کی طرف جو تمہیں دی گئی تھیں اور (لوٹو) اپنے مکانوں کی طرف تاکہ تم سے باز پرس کی جائے۔“

قولہ تعالیٰ فَمَا ذُوْا اَوْلَادٍ حٰیثُ مَنَاصٍ بُوْدَا وُدُّ طٰیْسِ نے اپنی سند کے ساتھ تمہی سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت فَمَا ذُوْا اَوْلَادٍ حٰیثُ مَنَاصٍ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا اب پکار، کودنے پھلانگنے یا بھاگنے کا وقت نہیں (1)۔ علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ مفہوم روایت کیا ہے: کہ اب فریاد کا وقت نہیں۔ شعیب بن بشر نے بروایت عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے انہوں نے ندادی جب پکارنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اور یہ شعر پڑھا:۔

تَذَكَّرُ لَيْلَى لَاتٍ حَيْنَ تَذَكَّرِ

محمد بن کعب نے ذکر کیا ہے کہ جب دنیا نے ان سے منہ موڑ لیا تو انہوں نے توحید کی ندادی اور توبہ کے لئے سبقت کی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا تو توبہ کا بے وقت ارادہ کیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب فرار اور جواب کا وقت نہ تھا۔ یہی بات عکرمہ، سعید بن جبیر، ابو مالک، ضحاک، زید بن اسلم، حسن اور قتادہ رحمہم اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔

مالک نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے بے وقت کی پکار کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔

کلمہ لات میں لانا یہ ہے جس کے ساتھ تا کا اضافہ کیا گیا ہے۔ جس طرح تم کے آخر میں ت کا اضافہ کر کے کہتے ہیں۔ ثمت اور رُب کو رب کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ مفصولہ (پلجھہ) ہے اور اس پر وقف ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض لوگوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مصحف امام میں ت حین سے طی ہوئی ہے۔ لیکن مشہور قول پہلا ہے۔ جمہور نے حین کو منصوبہ پڑھا ہے۔ اس صورت میں تقدیر کلام یوں ہوگی۔ لیس الحین حین مناص۔ بعض نے نصب کو جائز رکھا ہے اور بطور دلیل یہ شعر ذکر کیا ہے (2):۔

تَذَكَّرُ حُبَّ لَيْلَى لَاتٍ حَيْنًا وَأَصْحَى الشَّيْبُ قَدْ قَطَعَ الْقَرِيْنَا

بعض نے جر کو جائز قرار دیا ہے اور بطور استشہاد یہ شعر نقل کیا ہے (3)۔

طَلَبُوا صُلْحَنَا وَلَا تَأْوَانٍ فَأَجَبْنَا أَنْ لَيْسَ حَيْنٌ بَقَاءِ

بعض نے یہ مصرعہ ذکر کیا ہے (4)۔

وَلَاتٍ سَاعَةٍ مَّتَدِّمٍ

ساعة کے کسرہ کے ساتھ۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ نوص کا معنی ہے تاعخر اور بوص کا معنی ہے تقدم (آگے بڑھنا)۔

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُونَ هٰذَا سِحْرٌ كَذٰبٌ ۗ اَجْعَلْ

1۔ حاکم، مستدرک، کتاب التفسیر، جلد 2 صفحہ 433-432، درمنثور، جلد 7 صفحہ 144، طبری، جلد 23 صفحہ 121

2۔ یہ شعر مفصل کا ہے دیکھئے الفراء: معانی القرآن، جلد 2 صفحہ 397، البغدادی: شرح آیات المغنی، جلد 5 صفحہ 29

3۔ یہ شعر ابو زبید طائی کا ہے دیکھئے شرح آیات المغنی، جلد 5 صفحہ 32-31، معانی القرآن للقرآء، جلد 2 صفحہ 398، تفسیر نظری، جلد 23 صفحہ 122

4۔ ابن سکیت نے کتاب الاضداد میں اسے ذکر کیا ہے۔ مکمل شعر اس طرح ہے۔

وَلَتَعْرِفَنَّ حَلَالِقًا مَّسْئُولَةً

وَلَتَن دَمَنَّ وَلَا ت سَاعَةٍ مَّتَدِّمٍ

الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَذَا الشَّيْءُ عَجَابٌ ۖ ۝ وَأَنْطَلَقَ السَّلَامُ مِنْهُمْ أَنْ أَمْشُوا وَ
 اصْبِرُوا عَلَى إِلَهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَذَا الشَّيْءُ يُرَادُ ۖ ۝ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْبِلَدِ الْأُخْرَى ۖ إِنَّ هَذَا
 إِلَّا اخْتِلَافٌ ۖ ۝ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا ۖ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي ۖ بَلْ لَنَا
 يَدٌ وَقُوَّةٌ عَذَابٍ ۖ ۝ أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۖ ۝ أَمْرٌ لَهُمْ مُلْكُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَزْتَفْتُوا فِي الْأَسْبَابِ ۖ ۝ جُنْدٌ مَا هَآئِلِكَ مَهْزُومٌ
 مِنَ الْأَحْزَابِ ۖ ۝

”اور وہ (اس پر) حیران تھے کہ آیا ہے ان کے پاس ایک ڈرانے والا ان میں سے۔ اور کفار کہنے لگے کہ یہ شخص ساحر ہے، کذاب ہے۔ کیا بنا دیا ہے اس نے بہت سے خداؤں کی جگہ ایک خدا۔ بیشک یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اور تیزی سے چل دیئے قوم کے سردار (رسول کے پاس سے) اور (قوم سے کہا) یہاں سے نکلو اور جے رہو اپنے بتوں پر۔ بیشک اس میں اس کا کوئی (ذاتی) مدعا ہے۔ ہم نے تو ایسی بات آخری ملت (نصرانیت) میں بھی نہیں سنی۔ یہ بالکل من گھڑت مذہب ہے۔ کیا نازل کیا گیا ہے اس پر الذکر (قرآن) ہمارے درمیان میں سے بلکہ یہ کفار شک میں مبتلا ہیں میرے ذکر کے متعلق۔ بلکہ انہوں نے ابھی نہیں چکھا میرے عذاب کا مزہ۔ کیا ان کے قبضہ میں ہیں خزانے آپ کے رب کی رحمت کے، جو عزت والا بے حساب عطا کرنے والا ہے۔ کیا ان کے لئے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ پس چاہئے کہ چڑھ جائیں (آسمان پر) اس کی راہوں سے۔ (درحقیقت) کفار کے لشکروں میں سے یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے جسے وہاں (بدر میں) شکست دے دی جائے گی۔“

حضور ﷺ کو بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمائے جانے پر مشرکین کے تعجب کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَلَا كَانِ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرَهُمُ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ اٰمَنُوْا اَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صٰدِقَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ اَنْكُرُوْنَ ۗ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ مُّبِيْنٌ (يونس: 2) ”کیا (یہ بات) لوگوں کے لئے باعث تعجب ہے کہ ہم نے وحی بھیجی ایک مرد (کامل) پر جو ان میں سے ہے کہ ڈراؤ لوگوں کو اور خوش خبری دو انہیں جو ایمان لائے کہ ان کے لئے مرتبہ بلند ہے ان کے رب کے ہاں کفار نے کہا بلاشبہ یہ جادوگر ہے کھلا ہوا۔“

تو اللہ تعالیٰ وَعَجَبًا اَنْ جَاءَهُمْ مُّسَدِّدًا مِنْهُمْ ۗ لِيَعْنِيَ اَنْ جَعَلَ الْاِلٰهَةَ الْاِلٰهًا وَاحِدًا ۗ لِيَعْنِيَ گمان کیا کہ مجھ کو ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ مشرکین، قبحتہم اللہ تعالیٰ نے اس بات کا انکار کیا اور اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے پر متعجب ہوئے۔ کیونکہ انہوں نے اپنے آباء سے یہی عقیدہ ورثہ پایا تھا اور یہ بات ان کے دلوں میں راسخ ہو چکی تھی۔ جب اللہ کے رسول ﷺ نے انہیں دعوت دی کہ اس عقیدے کو اپنے دلوں سے نکال دیں اور ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں۔ تو انہوں نے اس بات کو عظیم جانا اور اس پر حیرانی کا اظہار کیا اور کہنے لگے اَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ الْاِلٰهًا وَاحِدًا ۗ اِنَّ هٰذَا الشَّيْءَ عَجَابٌ ۖ ۝ وَأَنْطَلَقَ السَّلَامُ مِنْهُمْ، ملاء سے مراد ان کے رؤساء، قائدین، سردار اور بڑے لوگ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے تیزی سے چل دیئے۔

آن اَمْسُوْنَ اَتَمَّ رَهْوَا پِنے دین پر۔ وَاصْبِرُوا عَلَى الْهَيْبَتِمْ یعنی (حضرت محمد ﷺ) تمہیں توحید کی طرف بلا تے ہیں اس پر لبیک مت کہو۔
تو لہ تعالیٰ اِنَّ هٰذَا النّٰسِيَةُ يُرَادُ اَبْنِ جَرِيْرٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ كَا قَوْلِ هَيْبَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ) جس توحید کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں، اس کا
ذاتی مدعا ہے، وہ تم پر مرتبہ اور بلندی چاہتے ہیں تاکہ تم میں سے ان کے پیروکار ہوں لیکن ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے (1)۔

ان آیات کا شان نزول

سدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قریش کے کچھ لوگ جمع ہوئے۔ ان میں ابو جہل بن ہشام، عاص بن وائل، اسود بن مطلب اور
اسود بن عبد یغوث جیسے رؤسائے قریش شامل تھے۔ وہ کہنے لگے ابوطالب کے پاس جائیں اور ان سے بات کریں کہ وہ ہمیں آپ ﷺ
سے انصاف دلائیں۔ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے سے رک جائے اور ہم اس کے خدا کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ ابوطالب
کا انتقال ہو جائے اور اس کے بعد اگر ہم نے ان پر سختی کی تو اہل عرب ہمیں عار دلائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا،
جب ابوطالب کی وفات ہو گئی تو ان پر تشدد شروع کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے مطلب کو بھیجا کہ ابوطالب سے اجازت طلب کریں۔ وہ جا کر
کہنے لگا ابوطالب! تمہاری قوم کے سردار اور مشائخ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ ابوطالب نے کہا اجازت ہے۔ جب وہ اندر داخل
ہوئے تو کہنے لگے اے ابوطالب! آپ ہم سب سے بڑے اور سردار ہیں۔ اپنے بھتیجے اور ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیں۔ آپ
انہیں حکم دیں کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے سے رک جائیں۔ ہم انہیں اور ان کے خدا کو کچھ نہیں کہیں گے۔ چنانچہ ابوطالب نے آپ کو
بلا بھیجا۔ جب حضور ﷺ شریف لائے تو ابوطالب نے کہا یہ آپ کی قوم کے شیوخ اور سردار ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ہے۔ حضور ﷺ نے
فرمایا: چچا جان! کیا میں ان کو ایسی بات کی دعوت نہ دوں جو ان کے لئے سراپا خیر ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا میں ان کو
دعوت دیتا ہوں کہ وہ ایک کلمہ کہیں۔ اس کی برکت سے سارا عرب بھی ان کا باجگزار بن جائے گا اور عجم کے بھی وہ مالک بن جائیں گے۔
ابو جہل ملعون کہنے لگا ہم ایک نہیں اس جیسے دس کلمے بھی کہنے کو تیار ہیں۔ بتاؤ وہ کونسا کلمہ ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا تم کہو لا الہ الا اللہ۔
یہ سن کر انہوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کسی اور چیز کا مطالبہ کیجئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اگر تم سورج لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دو تو میں اس
کے علاوہ اور کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ یہ سن کر وہ بھڑک اٹھے اور اس محفل سے چلے گئے اور کہہ رہے تھے: بخدا ہم آپ کو اور آپ کے خدا کو
بھی برا بھلا کہیں گے جس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے۔ ابن ابی حاتم اور ابن جریر جہما اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا ہے اور مزید یہ بھی لکھا ہے کہ
جب وہ چلے گئے تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے چچا کو دعوت حق دی تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا نہیں بلکہ شیوخ کے دین پر۔ تو یہ آیت
اتری: اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ (2) ”بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کریں۔“

ابو جعفر ابن جریر نے بروایت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ
بیمار ہوئے تو قریش کا ایک گروہ آپ کے پاس آیا۔ ابو جہل ان میں شامل تھا اور شکایت کرنے لگا کہ آپ کا بھتیجا ہمیں اور ہمارے خداؤں کو
سب و شتم کرتا ہے آپ اسے بلا کر تنبیہ کر دیں۔ حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کو بلا لیا۔ جب نبی کریم ﷺ گھر کے اندر
داخل ہوئے تو ان کے اور حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ابو جہل نے خیال کیا کہ اگر آپ اپنے
چچا کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو زیادہ اثر ڈال سکیں گے۔ چنانچہ یہ اچھل کر اس خالی جگہ جا بیٹھا جو حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ کے قریب تھی۔

حضور ﷺ کو اپنے چچا کے پاس کوئی جگہ نہ ملی تو آپ دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ نے کہا جھنجھکیا وجہ ہے کہ تیری قوم تیری شکایت کرتی ہے اور اس کا یہ خیال ہے کہ تم ان کے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو۔ حضور ﷺ نے گفتگو شروع فرمائی: ”اے چچا! میں ان سے ایک کلمہ کہنے کا مطالبہ کرتا ہوں جس سے سارا عرب ان کا مطیع ہو جائے گا اور عجم انہیں جزیہ دے گا۔“ وہ سب یہ سن کر پکار اٹھے کہ ایک نہیں ہم اس طرح کے دس کلمے کہنے کو تیار ہیں۔ بتائیے وہ کلمہ کیا ہے؟ حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ نے بھی پوچھا کہ وہ کون سا کلمہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے لو سنو یہ تو سارے معبودوں کا ایک معبود بنا رہا ہے۔ چنانچہ یہ آیات یہاں سے لے کر بَلِّغُوا عَنَّا اب تک اتریں۔ امام احمد اور نسائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اور ترمذی، نسائی، ابن ابی حاتم اور ابن جریر رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی سب نے اپنی تفاسیر میں سفیان ثوری سے بروایت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی روایت کیا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ روایت حسن ہے (1)۔

قولہم، مَا سَأَلْنَا بِهَذَا فِي الْوَيْلَةِ الْآخِرَةِ یہ تو حید جس کی طرف حضور ﷺ ہمیں بلا تے ہیں ہم نے آخری ملت میں بھی نہیں سنی۔ مجاہد، قتادہ اور ابو یزید رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ان کی مراد دین قریش تھی۔ بعض دوسرے علماء کی رائے میں اس سے مراد عیسائیت ہے۔ محمد بن کعب اور سدی رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہی قول ہے۔ عوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی نقل کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اگر یہ قرآن حق ہوتا تو نصاریٰ ہمیں اس کے بارے میں خبر دیتے۔

قولہ ان هَذَا اِلَّا اَحْتِيَاقِي مجاہد اور قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے مراد کذب ہے۔ ابن عباس نے کہا ہے کہ من گھڑت بات مراد ہے۔

قولہم ءَا نُؤَدُّ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا وَه انہیں چھوڑ کر آپ ﷺ پر قرآن نازل ہونے کو بعید سمجھتے تھے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے: وَقَالُوا لَوْلَا نُؤَدُّ لِهَذَا الْقُرْآنِ عَلٰی رِجَالٍ مِنَ الْقُرَيْشِ لَكُنَّا بِكُمْ عَنِيبًا (الزخرف: 31) ”اور کہنے لگے کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن کسی ایسے آدمی پر جو ان دو شہروں میں بڑا ہے۔“ اور فرمایا: اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ لَنْ نَحْنُ قَسِمَاتُ بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّبِعُنَّ بِبَعْضِهِمْ بَعْضًا سَخِرْنَا لَ و رَحْمَتِ رَبِّكَ حَيٰوةً مَّآبٍ جَمْعُوْنَ (الزخرف: 32) ”کیا وہ بانٹا کرتے ہیں آپ کے رب کی رحمت کو؟ ہم نے خود تقسیم کیا ہے ان کے درمیان سامان زیت کو اس دنیوی زندگی میں اور ہم نے ہی بلند کیا ہے بعض کو بعض پر مراتب میں۔“ ان کا یہ دعویٰ ان کی جہالت اور قلت عقل کی دلیل ہے جو انہوں نے حضور ﷺ پر قرآن کریم کے نزول کو بعید سمجھا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: بَلِّغُوا عَنَّا اب و ہ یہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی اللہ کے عذاب کا ذائقہ نہیں چکھا۔ اپنے دعویٰ اور حضور ﷺ کو جھٹلانے کا انجام انہیں اس وقت معلوم ہو گا جب انہیں نار جہنم کی طرف بلایا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ جیسے چاہیں اپنی ملکیت میں تصرف کر سکتے ہیں۔ جسے جو چاہیں دیتے ہیں اور جسے چاہیں عزت دیتے ہیں اور جسے چاہیں ذلت دیتے ہیں، جسے چاہیں ہدایت سے سرفراز کریں، جسے چاہیں گمراہ کر دیں۔ اسی کی اجازت سے اس کے بندوں میں سے جس پر چاہے جبریل آتا ہے اور جس کے دل پر چاہے مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ کے بعد اسے کوئی ہدایت عطا نہیں کر سکتا۔ بندے کسی چیز کے مالک نہیں۔ اپنی ملکیت میں تصرف کا ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اور وہ تو گھٹلی کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ ان

(کفار) مگر ایک کڑک کی جس کے بعد کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ اور (مذاقاً) کہتے ہیں اے ہمارے رب جلدی دے دے ہمارے حصہ (کا عذاب) یوم حساب سے پہلے۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ ام کی خبر دے رہے ہیں کہ رسولوں کی مخالفت اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تکذیب کے سبب ان پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ ان کے واقعات اس سے پہلے متعدد مقامات پر بالتفصیل گزر چکے ہیں۔

قولہ تعالیٰ اُولَٰئِكَ اِلَّا تُعَادُوْا، قوت و شوکت اور مال و اولاد کے اعتبار سے تم سے زیادہ تھے۔ جب اللہ کا امر آ پہنچا تو انہیں عذاب الہی سے کوئی چیز نہ بچا سکی۔ اسی لئے اللہ نے فرمایا: اِنْ كُنْتُمْ اِلَّا كُذَّبَ الرَّسُوْلُ فَعَقَابُ اِن كِي بِلَاكْت عِلْت رَسُوْلُو كُو جَهَنَّا قَرَار دِي۔ لہذا مخاطبین کو اس سے سخت خبردار رہنا چاہئے۔

قولہ تعالیٰ وَمَا يُنظَرُوْنَ اِلَّا صِيْحَةً وَاٰحَدًا مَّا لَهَا مِنْ قُوٰی مَلِكٍ نے زید بنی سلم سے روایت کیا ہے کہ اس میں مہلت نہیں ہوگی یعنی قیامت اچانک آجائے گی، اس کی نشانیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں، یہ ایک خوفناک کڑک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسرافیل کو حکم دیں گے کہ اسے طویل کر دے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی نہیں ہوگا مگر گھبرا جائے گا مگر جسے اللہ تعالیٰ استثناء عطا فرما دے۔

قولہ جل جلالہ وَقَالُوْا اٰرَبْنَا عَجَلًا لَّمَّا وَظَنَّا قَبْلَ يَوْمِ الْجِسَابِ شُرَكِيْنَ جُوْجِجِ وَشَامِ عَذَابٍ فُوْرًا نَّازِلٍ هُوْنِے كَامَطَالِبِهٖ كِيَا كِرْتِي تَحْتِي، اللہ تعالیٰ اس کا انکار فرما رہے ہیں۔ قِطْ: کتاب۔ ایک قول ہے کہ اس کا معنی ہے الخبط و النصيب: حصہ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، ضحاک، حسن رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ کا قول ہے کہ انہوں نے عذاب جلد نازل ہونے کا مطالبہ کیا۔ قتادہ نے اس پر یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا تھا۔ وَاِذْ قَالُوْا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمَطِّرْ عَلَيْنَا جِجَارًا كَمَا تَمِيْرُ السَّمَاۗءِ وَاَوْتِنَا بِعَذَابِ اٰلِیْنِمْ (الانفال: 32) ”اے اللہ! اگر ہو یہی (قرآن) حق (سچ) تیری طرف سے تو برسائے ہم پر پتھر آسمان سے اور لے آہم پر دردناک عذاب“۔ ایک قول ہے کہ انہوں نے جنت میں اپنے حصہ کی جلدی کا مطالبہ کیا۔ اگر ہو تو تاکہ دنیا میں ہی وہ اس سے شاد کام ہو سکیں۔ یہ سب مطالبہ جھوٹ اور محال تصور کرنے کی وجہ سے کیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ خیر و شر جس کے وہ حقدار تھے انہوں نے دنیا میں ہی اس کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے بہت خوب بات کہی ہے۔ ضحاک اور اسماعیل بن ابی خالد رحمہما اللہ تعالیٰ کی تفسیر بھی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ واللہ اعلم۔

اِصْبِرْ عَلٰی مَا یَفْعَلُوْنَ وَاِذْ كُرَّ عَمَدًا دَاوُدَ الَّذِیْۤ اٰتٰۤیَۡۤہٗۤ اِنۡۡتَۡۤہٗۤ اَوَابٌ ۝۱۰ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ یُسَبِّحُنَ بِالْعَشْرِیِّ وَالْاَشْرَاقِ ۝۱۱ وَالطَّیْرَ مَحْشُوْرًا ۝۱۲ كُلٌّ لَّہٗۤ اَوَابٌ ۝۱۳ وَشَدَدْنَا مُلْکَہٗۤ وَاٰتٰۤیْنٰہُ الْحِکْمَۃَ وَفَضَّلْنَا الْخَطَابَ ۝۱۴

” (اے حبیب) صبر کرو ان کی (نامعقول) باتوں پر یا دفرماؤ ہمارے بندے داؤد کو جو بڑا طاقتور تھا۔ وہ (ہماری طرف) بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے فرمانبردار بنا دیا تھا پہاڑوں کو وہ ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے عشاء اور اشراق کے وقت۔ اور پرندوں کو وہ بھی تسبیح کے وقت جمع ہو جاتے سب ان کے فرمانبردار تھے۔ اور ہم نے مستحکم کر دیا ان کی حکومت کو اور ہم نے بخشی انہیں دانائی اور فیصلہ کن بات کرنے کا ملکہ۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے اور رسول حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ بڑے طاقتور تھے۔ الاید: علم و عمل کی قوت۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، سدی اور ابن زید رحمہم اللہ تعالیٰ نے اید سے مراد قوت لی ہے۔ ابن زید نے اس آیت کو یوں پڑھا ہے: وَ السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا يَافِيْنَ وَاِنَّا لَنُوسِعُوْنَ (الذاریات: 47) ”اور ہم نے آسمان کو (قدرت کے) ہاتھوں سے بنایا اور ہم نے ہی اس کو وسیع کر دیا۔“

مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اید سے مراد قوت اطاعت ہے۔ قنادر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو قوت عبادت اور اسلام کی سمجھ مرحمت فرمائی گئی تھی۔ ذکر کیا گیا ہے آپ تہائی رات قیام کرتے تھے اور ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے تھے۔ یہ حدیث صحیحین میں موجود ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین نماز داؤد علیہ السلام کی اور پسندیدہ ترین روزہ اللہ کے نزدیک حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا۔ آپ نصف رات سوتے، ایک تہائی قیام کرتے چھٹا حصہ پھر سوجاتے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن انظار فرماتے اور جہاد کے وقت پیٹھ نہ دکھاتے۔ آپ اپنے تمام امور میں اپنے رب کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔

فرمایا: اِنَّا لَنَسَخَّرْنَا اَنْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَاَلْشُّرَاقِ سُورَجِ كَيْ طُلُوعِ هُوْنِے اور دن کے آخری وقت اللہ نے پہاڑوں کو آپ کے ساتھ مسخر کر دیا تھا جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُدَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ اَنْجِبَالَ اَوْ يَسْبِغْنَ بِالْعَشِيِّ وَاَلْشُّرَاقِ سُورَجِ كَيْ طُلُوعِ هُوْنِے (ہم نے حکم دیا) اے پہاڑ! تسبیح کو اس کے ساتھ مل کر اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا۔ اسی طرح پرندے آپ کی تسبیح گاتے اور آپ کے ہم آواز ہو جاتے۔ جب آپ مترنم آواز میں زبور پڑھ رہے ہوتے تو آپ کو سن کر اڑتے ہوئے پرندے ہوا میں رک جاتے۔ وہ آگے پرواز نہ کر سکتے اور آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ بلند و بالا پہاڑ بھی تسبیح و تقدیس میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت موسیٰ بن ابی کثیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ انہیں خبر پہنچی ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے ذکر فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دن چاشت کی آٹھ رکعتیں ادا فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ وقت وقت نماز ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ایک دوسری سند سے مولیٰ عبد اللہ بن حارث بن نوفل سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما چاشت کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں انہیں ام ہانی رضی اللہ عنہا کے پاس لے گیا۔ اور عرض کی جو بات آپ نے مجھے بتائی ہے انہیں بھی بتائیں تو انہوں نے فرمایا: فتح مکہ کے دن رسول اکرم ﷺ میرے گھر تشریف لائے۔ ایک برتن میں پانی ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر ایک کپڑے کی آڑ لے کر غسل فرمایا۔ پھر گھر کے ایک کونے میں چھڑکاؤ فرمایا اور آٹھ رکعتیں ادا فرمائیں۔ یہ چاشت کی نماز تھی۔ ان تمام رکعتوں کا قیام، رکوع، سجود اور جلسہ تقریباً برابر تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما باہر نکلے تو فرما رہے تھے کہ میں نے پورا قرآن کریم پڑھ دیا ہے۔ لیکن چاشت کی نماز کا مجھے آج علم ہوا ہے۔ میں کہتا تھا نماز اشراق کا ذکر کہاں ہے؟ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا (1)۔

فرمایا: وَالطَّيْرِ مَعْشُورًا يَعْنِي هُوَا فِي مَجْبُوسٍ۔

فرمایا: مَجْلُ لِنَّةِ اَوْ اَبْتٍ يَعْنِي مَطْبُحٌ، آپ کی اتباع میں تسبیح کہتا ہے۔ سعید بن جبیر، قنادر اور مالک رحمہم اللہ تعالیٰ نے زید بن اسلم سے اور

ابن زید کا قول یہی ہے۔

قولہ تعالیٰ وَشَدَّ ذُنُوبَهُمْ بِأَشْرَارِهِمْ كَوْجُنٍ يَزِيدُ كَوْجُنٍ جِزْوِلٍ کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب ہم نے آپ کو عطا فرمادیں۔ ابن ابی نجیح نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ آپ اہل دنیا کے شدید بارعب بادشاہ تھے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہر روز چار ہزار محافظ آپ کی چوکیداری کرتے۔ سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ہر رات تینتیس ہزار فرشتے آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ پھر سال بھران کی باری نہ آتی تھی۔ بعض دوسرے علماء کے نزدیک آپ کے پاس ہر وقت چالیس ہزار مسلح سپاہی تیار رہتے تھے۔

ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہما اللہ تعالیٰ نے بروایت عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ بنو اسرائیل کے دو آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ ایک کا دعویٰ تھا کہ اس نے میری گائے غضب کر لی ہے۔ دوسرے نے انکار کر دیا۔ مدعی کے پاس گواہ نہیں تھے۔ جب وہ ثبوت فراہم نہ کر سکا تو آپ نے فرمایا اچھا کل تمہارا فیصلہ سنایا جائے گا۔ رات حضرت داؤد علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا کہ دعویٰ اور قتل کر دو۔ صبح آپ نے ان دونوں کو بلایا اور مدعی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی آپ میرے ہی قتل کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں حالانکہ اس شخص نے میری گائے چھین لی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا لازماً میں تمہیں قتل کروں گا۔ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی! بخدا اللہ نے آپ کو میرے قتل کا حکم اس مقدمے کی وجہ سے نہیں دیا میں اس دعویٰ میں سچا ہوں لیکن میں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا تھا اور کسی کو پتہ نہ چلا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم فرمایا اور اس شخص کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے دل میں آپ کی بیعت بیٹھ گئی (1)۔

قولہ عزوجل وَاتَّيْنَاهُ الْحِكْمَةَ مَجَاهِدًا رَحْمَةً اللہ علیہ کا قول ہے کہ حکمت سے مراد فہم، عقل اور ذہانت ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا: عدل و انصاف۔ پھر فرمایا کہ اس سے صحیح بات مراد ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کتاب اللہ اور جو کچھ اس میں ہے اس کی اتباع کرنا۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت سے مراد نبوت لیا ہے۔

قولہ جل جلالہ وَفَصَّلَ الْخُطَابَ قَاضِي شَرْحٍ اور شععی نے اس سے مراد گواہ اور قسمیں لی ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مدعی کے ذمہ دو گواہ ہیں یا مدعی علیہ کے ذمہ قسم ہے۔ یہ ہے فیصلہ کن بات کرنے کا ملکہ جو انبیاء و رسل کو عطا فرمایا گیا۔ یا مومنین اور صالحین کا یہی طریقہ تھا اور قیامت تک اس امت کا یہی طریقہ ہے۔ ابو عبد الرحمن السلمی نے یہی کہا ہے۔ مجاہد اور سدی رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ صحیح فیصلہ کرنا اور اسے سمجھنا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے اور فیصلہ کرتے وقت پختہ بات کرنا۔ یہ لفظ ان سب معانی کو شامل ہے اور یہی مراد ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ہی اختیار کیا ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ابا بعد کا لفظ ایجاد کیا تھا اور فصل الخطاب میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ شععی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔

وَهَلْ أَتَيْتَكَ نَبُؤًا الْخَصْمِ ۚ إِذْ تَسْوَمُوا بِالْحَرَابِ ۖ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ
قَالُوا لَا تَخَفْ ۗ خَصْمِينَ بَعْضًا عَلَىٰ بَعْضٍ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى
سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۖ إِنَّ هَذَا آيَاتُنَا لَكُم تَسْمَعُونَ نَعَجَةً وَآيَاتُنَا لَكُمْ نَعَجَةٌ ۖ وَقَالَ

أَكْفُنِيهَا وَعَرَّنِي فِي الْخُطَابِ ⑮ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَى نَعَاجِهِ ⑯ وَإِنَّ
كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُمْ ⑰ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ⑱ فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ ⑲ وَإِنَّ
لَهُ عِنْدَنَا لُكُوفًا وَيُحْسِنُ مَآبٍ ⑳

” اور کیا آئی ہے آپ کے پاس اطلاع فریقان مقدمہ کی جب انہوں نے دیوار پھاندی عبادت گاہ کی اور جب اچانک داخل ہوئے داؤد پرپس آپ کچھ گھبرا گئے ان سے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم تو مقدمہ کے دو فریق ہیں، زیادتی کی ہے ہم میں سے ایک نے دوسرے پر آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ فرمائیے اور بے انصافی نہ کیجئے اور دکھائیے ہمیں سیدھا راستہ (صورت نزاع یہ ہے کہ) یہ میرا بھائی ہے۔ اور اس کی نانوائے دُنیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دُنیا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دے اور سختی کرتا ہے میرے ساتھ گفتگو میں۔ آپ نے فرمایا بیشک اس نے ظلم کیا ہے تم پر یہ مطالبہ کر کے کہ تیری دُنیا کو اپنی دُنیوں میں ملا دے اور اکثر حصے دار زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر سوائے ان حصہ داروں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ اور فوراً خیال آگیا داؤد کو، ہم نے اسے آزما یا ہے سو وہ معافی مانگنے لگ گئے اپنے رب سے اور گر پڑے رکوع میں اور (دل و جان سے) اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پس ہم نے بخش دی ان کی یہ تقصیر اور بیشک ان کے لئے ہمارے ہاں بڑا قرب ہے اور خوبصورت انجام ہے۔“

مفسرین نے یہاں ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ اس کا اکثر حصہ بنو اسرائیل کی روایتوں (اسرائیلیات) سے لیا گیا ہے۔ اس میں کوئی بات بھی نبی معصوم سے ثابت نہیں جس کی اتباع کرنا لازمی ہو۔ لیکن ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک حدیث روایت کی ہے جس کی سند صحیح نہیں کیونکہ اس کے ایک راوی یزید رقاشی ہیں جو اگرچہ صالحین میں سے ہیں لیکن ائمہ کے نزدیک ضعیف الحدیث ہیں۔ لہذا اولیٰ یہ ہے کہ اس قصہ کی تلاوت پر اکتفا کیا جائے اور اس کا علم صرف اللہ کی طرف لوٹایا جائے۔ بلاشبہ قرآن حق ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی حق ہے۔

قوله تعالى فَفَتَنَّا مِنْهُمْ آفٍ آپ اپنے خصوصی عبادت خانے میں تھے۔ آپ نے پہریداروں کو حکم دیا تھا کہ آج کوئی بھی اندر نہ آئے۔ اچانک دو اشخاص کو دیکھ کر آپ حیران ہو گئے جو آپ کے گرد گھیرا ڈالے کوئی مسئلہ پوچھ رہے تھے۔

قوله عز وجل وَعَرَّنِي فِي الْخُطَابِ یعنی مجھ پر غالب آگیا۔ غلبہ کے وقت کہا جاتا ہے عَزَّزْتُ إِذَا غَلَبَ۔

قوله تعالى وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ عَلٰى بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس کا معنی ہے ہم نے آپ کو آزما یا۔

قوله تعالى وَخَرَّ رَاكِعًا یعنی سجدہ کرتے ہوئے واناب یہ بھی احتمال ہے کہ پہلے رکوع کیا پھر سجدہ۔ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ نے چالیس دن تک سر مبارک نہ اٹھایا۔

فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ یعنی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حسنات الأبرار سنیات المقربین نیک لوگوں کی نیکیاں بھی بعض اوقات

مقرین کے لئے باعث گناہ ہوتی ہیں۔

ائمہ کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ سورہ ص کا سجدہ لازمی ہے یا نہیں۔ اس بارے میں دو قول ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جدید مذہب تو یہ ہے کہ یہاں سجدہ واجب نہیں بلکہ یہ سجدہ شکر ہے۔ اس کی دلیل وہ روایت ہے جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا سورہ ص کا سجدہ واجب نہیں۔ ہاں میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس مقام پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بخاری، ابوداؤد، ترمذی اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے (1)۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے وقت اپنی سند سے بروایت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے سورہ ص میں سجدہ کیا اور ارشاد فرمایا: ”حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی یہ سجدہ کیا تھا اور ہم بھی ازراہ شکر یہ سجدہ ادا کرتے ہیں“۔

نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں منفرد ہیں اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ حافظ ابوالحجاج المزنی نے بروایت عبد اللہ بن یزید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ ایک آدمی حضور ﷺ کے پاس آیا عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نے نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ کیا۔ میرے سجدہ کرنے سے اس درخت نے بھی سجدہ کیا۔ میں نے سنا کہ وہ سجدہ میں کہہ رہا ہے: اے اللہ اس سجدے کو تو اپنے پاس میرے لئے باعث اجر اور ثواب بنا اور اس کے صدقے مجھ سے بوجھ کو دور کر اور اس کو میری طرف سے قبول فرما جس طرح تو نے اپنے بندے حضرت داؤد علیہ السلام کا سجدہ قبول فرمایا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے آپ نے آیت سجدہ تلاوت فرمائی اور سجدہ کیا اور وہی دعا کہنا شروع فرمائی جس کا تذکرہ واقعہ درخت کے بارے میں گزر چکا ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسی سند سے یہی روایت بیان کی ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ سند غریب ہے ہم نے اسے صرف اسی طرح روایت کیا ہے (2)۔

بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں عوام سے روایت کیا ہے (3) کہ میں نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے سورہ ص کے سجدہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا۔ میں نے ابن عباس سے سجدہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کیا اس کا ذکر تم نے قرآن میں نہیں پڑھا: وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ (الانعام: 84) ”اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان“۔ اُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَوْجَهُمْ أَقْتَبًا (الانعام: 90) ”اور سب وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت دی تھی اللہ نے تو انہی کے طریقے کی پیروی کرو“۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہیں جن کی اقتدا کرنے کا حکم تمہارے نبی ﷺ کو دیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا اور رسول اللہ ﷺ نے بھی سجدہ کیا۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ وہ سورہ ص لکھ رہے ہیں۔ جب سجدہ والی آیت پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو ات، قلم اور ہر چیز سجدہ ریز ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ نبی کریم ﷺ کی بارگاہ

1- مسند احمد، جلد 1 صفحہ 360، فتح الباری، کتاب تہود القرآن، جلد 2 صفحہ 552، بخاری، جلد 2 صفحہ 50، سنن ابی داؤد، کتاب الصلوٰۃ، جلد 2 صفحہ 59 تحفۃ الاخوانی، جلد 3 صفحہ 172، عارضۃ الاخوانی، ابواب السفر، جلد 3 صفحہ 59، تحفۃ الاشراف، جلد 5 صفحہ 110-109

2- تحفۃ الاخوانی، جلد 9 صفحہ 383، ابن ماجہ، جلد 1 صفحہ 334، کتاب الاقامۃ، عارضۃ الاخوانی، ابواب الصلوٰۃ، جلد 3 صفحہ 60

3- بخاری، جلد 6 صفحہ 155، فتح الباری، تفسیر سورہ ص، جلد 8 صفحہ 544

میں بیان کیا تو آپ ﷺ برابر سجدہ کرتے رہے۔ (احمد اس روایت میں منفرد ہیں) (1)۔

ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منبر پر سورہ ص کی تلاوت فرمائی۔ جب سجدہ والی آیت پر پہنچے تو سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ مل کر سجدہ کیا۔ ایک اور موقع پر آپ ﷺ نے اس سورت کی تلاوت فرمائی جب آیت سجدہ پر پہنچے تو لوگ سجدہ کے لئے تیار ہو گئے۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یہ تو ایک نبی کی توجہ کا سجدہ تھا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم سجدہ کے لئے تیار ہو گئے ہو۔“ چنانچہ آپ ﷺ اترے اور سجدہ فرمایا (2)۔ یہ روایت صرف ابوداؤد میں ہے اور اس کی اسناد صحیح کی شرط پر ہے۔

قولہ تعالیٰ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا نُجُومًا مَّطْوِيَةً فِي يَوْمِ ذَٰلِكَ ۗ اور قلمرو میں مکمل عدل و انصاف کا بول بالا کرنے کی وجہ سے جنت میں مراتب عالیہ پر فائز ہوں گے۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے: ”انصاف سے کام لینے والے (عاول لوگ) نور کے منبروں پر رحمن کے دائیں جانب ہوں گے اور خدا تعالیٰ کے تودوںوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اہل و عیال اور جن کے وہ مالک ہوں سے عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں“ (3)۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بلاشبہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور درجہ کے اعتبار سے مقرب ترین عادل حکمران ہوگا اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مبغوض ترین اور سب سے زیادہ عذاب میں ظالم حکمران ہوگا (4)۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت عطیہ سے بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه (5) (اس سند کے علاوہ یہ حدیث مرفوعاً بیان نہیں ہوئی)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ روز قیامت حضرت داؤد علیہ السلام کو عرش کے پائے کے پاس کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اے داؤد! آج اسی خوبصورت، گداز، رس بھری آواز میں میری حمد و ثناء کرو جس طرح تم دنیا میں میری بزرگی بیان کیا کرتے تھے۔ وہ عرض کریں گے اللہ رب! یہ کیسے ممکن ہے جب تو نے اس کیفیت کو سب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے وہ آواز تمہیں لوٹانی جاری ہے۔ چنانچہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی آواز کا جادو دیکھیں گے تو اہل جنت بھی مدہوش ہو جائیں گے (6)۔

يٰۤاٰدُوْدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْاَهْوٰى
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا
نَسُوْا اَيُّوْمَ الْحِسَابِ ۝

”اے داؤد! ہم نے تمہیں زمین پر آپ کو (اپنا) نائب زمین میں پس فیصلہ کیا کرو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ اور نہ بیروی کیا کرو جو اسے نفس کی وہ بہکا دے گی تمہیں راہ خدا سے۔ بے شک جو لوگ جھکتے ہیں راہ خدا سے ان کے لئے

2- ابوداؤد، جلد 2 صفحہ 59 کتاب اصلاوة

1- مسند احمد، جلد 3 صفحہ 78

4- مسند احمد، جلد 3 صفحہ 22

3- مسند احمد، جلد 3 صفحہ 1458 کتاب الامارۃ

6- درمستور، جلد 7 صفحہ 167-168

6- ترمذی، جلد 4 صفحہ 559، معارف الامامی، ابواب احکام، جلد 6 صفحہ 70

سخت عذاب ہے اس لئے کہ انہوں نے بھلا دیا تھا یوں حساب کو۔

یہ آیت کریمہ اللہ جل مجدہ کی طرف سے حکمرانوں اور باختیار لوگوں کے لئے وصیت ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ حق کے ساتھ لوگوں کے مابین عدل و انصاف سے کام لیں اور اس سے روگردانی نہ کریں۔ ورنہ وہ صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے۔ جو شخص راہ حق سے گمراہ ہو جائے اور روز حساب کو بھول جائے اسے اللہ تعالیٰ نے پختہ وعید فرمائی اور شدید عذاب کی دھمکی دی۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ ابو زہرہ ابراہیم جنہوں نے سابقہ کتاب کا مطالعہ کیا تھا، سے ولید بن عبد الملک نے پوچھا: کیا خلیفہ وقت سے بھی حساب لیا جائے گا؟ چونکہ آپ نے پہلی کتاب کا بھی مطالعہ کیا ہے اور قرآن کو بھی سمجھا ہے اس کی روشنی میں یہ بات سمجھائیں۔ ابو زہرہ نے کہا گستاخی معاف اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے آپ کو امان دی۔ تو آپ نے فرمایا اے امیر المؤمنین! آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ معزز ہیں یا حضرت داؤد علیہ السلام؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے نبوت اور خلافت کو جمع فرمایا۔ اس کے باوجود آپ کو ارشاد ہوا: **لَيْدًا وَاذُنًا جَعَلْنَاكَ حَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ.....**

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ الْحِسَابِ مگر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہاں تقدیم و تاخیر ہے کلام کی ترتیب اس طرح ہے۔ لہم عذاب شدید یوم الحساب بنا نسوا۔ سدی رحمۃ علیہ کا قول ہے کہ انہیں شدید عذاب اس لئے ہوگا کہ انہوں نے قیامت کے دن کے لئے نیک اعمال نہیں کئے۔ آیت کے ظاہری الفاظ سے یہی قول مطابقت رکھتا ہے۔ واللہ سبحانہ هو الموفق للصواب۔

**وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۗ ذَٰلِكَ ظَلُمَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ قَوْلِيلٌ
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ مِنَ النَّارِ ۗ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي
الْأَرْضِ ۗ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۗ ۝ كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لِّبَيِّنَاتٍ لِّبَنِي
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝**

”اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے فائدہ۔ یہ تو کفار کا گمان ہے۔ پس بربادی ہے کفار کے لئے آگ (کے عذاب) سے۔ کیا ہم بنا دیں گے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان لوگوں کی مانند جو فساد برپا کرتے ہیں زمین میں۔ یا ہم بنا دیں گے پرہیزگاروں کو فاجروں کی طرح۔ یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف، بڑی بابرکت تاکہ وہ تدریس کریں اس کی آیتوں میں اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل مند“۔

اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ ہم نے مخلوق کو عبث اور بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ انہیں تو اپنی عبادت اور توحید کا اعلان کرنے کے لئے پیدا فرمایا۔ پھر روز جزا انہیں جمع فرمائے گا۔ نیکوکار اور مطیع کو ثواب ملے گا اور کافر کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: **وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۗ ذَٰلِكَ ظَلُمَ الَّذِينَ كَفَرُوا** یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو قیامت کے دن اٹھائے جانے اور حساب و کتاب پر یقین نہیں رکھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ دار دنیا ہی ہے، آخرت کچھ نہیں۔

تو اللہ تعالیٰ **قَوْلِيلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ مِنَ النَّارِ** یعنی بربادی ہے ان کے لئے روز جزاء کو اس آگ سے جو ان کے لئے تیار کی گئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وہ اپنے عدل و حکمت سے مومنوں اور کفار کو برابر نہیں رکھے گا فرمایا: **أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا.....**

کائنات کا جہاں یعنی ہم ایسا نہیں کریں گے، وہ دونوں اللہ کے نزدیک یکساں نہیں ہیں۔ جب بات اس طرح ہے تو دار آخرت کا وجود لازمی ہے جس میں فرمانبردار کو جزا ملے اور فاجر و بدکار کو سزا دی جائے۔ یہ ارشاد حق عقیل سلیم اور فطرت مستقیمہ کی اس بات کی طرف راہنمائی کرتا ہے کہ یوم جزاء کا وجود ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم باغی کا مال و دولت بڑھتا جاتا ہے، اولاد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اسی فراخ دستی اور خوشحالی کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیکو کار مظلوم غم و اندوہ کے ساتھ انتقال کرتا ہے۔ اس لئے ایک حکیم، علیم اور عادل جو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا، کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ ایک کو دوسرے سے انصاف دلائے۔ چنانچہ یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ ایک ایسا جہاں بھی ہے جہاں پر جزاء اور خبر گیری ہوگی۔ چونکہ قرآن کریم مقاصد صحیحہ اور صریح عقلی ماخذوں کی طرف اشارہ کرتا ہے تو فرمایا:

كَلِمَاتٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ..... اُولُو الْاَلْبَابِ اِلٰى عِزْلِ مَنْدٍ - الْاَلْبَابِ: لُبُّ كِي جَمْعٍ - عَقْلٌ -

حضرت حسن بصری کا فرمان ہے بخدا! قرآن کے حروف و الفاظ یاد کر لینے اور اس کی حدود و کونائے ہونے سے بچانے کا نام غور و تدبر نہیں ہے، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی کہتا ہے میں نے سارا قرآن پڑھ لیا ہے۔ لیکن اس کے خلق اور عمل میں قرآن کا نمونہ نظر نہیں آتا۔ (بروایت ابن ابی حاتم)۔

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ ۗ نِعْمَ الْعَبْدُ ۗ إِنَّهُ اَوَّابٌ ﴿۱۰﴾ اِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعِشِيِّنِ الصَّفِيَّتُ
الْحِيَادُ ﴿۱۱﴾ فَقَالَ اِنِّي اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿۱۲﴾
رُادُّهَا عَلٰى ۗ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْاَعْنَاقِ ﴿۱۳﴾

”اور ہم نے عطا فرمایا داؤد کو سلیمان (جیسا فرزند) بڑی خوبیوں والا بندہ۔ بہت رجوع کرنے والا۔ جب پیش کئے گئے آپ پر سہ پہر کو تین پاؤں پر کھڑے ہونے والے تیز رفتار گھوڑے۔ تو آپ نے کہا مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لئے (پھر انہیں چلانے کا حکم دیا) یہاں تک کہ چھپ گئے پردہ کے پیچھے۔ (حکم دیا) واپس لاؤ انہیں میرے پاس۔ تو ہاتھ پھیرنے لگے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر“۔

اللہ تبارک و تعالیٰ جبروے رہے ہیں کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو (بطور جانشین) سلیمان نبی عطا فرمائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ (النمل: 16) ”اور جانشین بنے سلیمان داؤد کے“۔ مراد نبوت کا وارث ہے۔ بالخصوص نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا ورنہ ان کے اور بیٹے بھی تھے۔ آپ کی سوا آزاد ہو یاں تھیں (لوئڈیاں اس کے علاوہ تھیں)۔

قولہ تعالیٰ نِعْمَ الْعَبْدُ ۗ إِنَّهُ اَوَّابٌ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی جا رہی ہے کہ آپ بہت زیادہ مطیع، عبادت گزار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت مکحول رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام عطا فرمائے تو آپ نے ان سے پوچھا اے بیٹے! اچھی چیز کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی سکینت اور ایمان۔ پوچھا قبیح چیز کیا ہے؟ فرمایا ایمان کے بعد کفر کرنا۔ پھر پوچھا سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ آپ نے عرض کی اللہ کی اپنے بندوں پر رحمت۔ پوچھا سب سے ٹھنڈی چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو معاف کر دینا اور لوگوں کا آپس میں

ایک دوسرے سے غنود و رگزر سے کام لینا۔ ان سوالات کے یہ جوابات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تب آپ نبی ہیں۔
 قوله اذ غوضَ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ الضَّفِينَةُ الْجِيَادُ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد اقتدار میں آپ کے سامنے تیز رفتار گھوڑے پیش
 کئے گئے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ صفات سے مراد وہ گھوڑا ہے جو تین قدموں پر کھڑا ہوتا ہے اور چوتھے قدم کے سم کا کنارہ زمین
 پر رکھتا ہے۔ سلف صالحین میں سے بہت سے حضرات کی یہی رائے ہے۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے ابراہیم تمیمی سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ یہ بیس پروں والے لگھوڑے تھے (رواہ ابن
 جریر)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے ابراہیم تمیمی سے نقل کیا ہے کہ وہ گھوڑے جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مشغول
 کر دیا تھا۔ ان کی تعداد بیس ہزار تھی۔ یہ قول صورت کے زیادہ مشابہ ہے، واللہ اعلم۔

ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ غزوہ تبوک یا خیبر
 سے تشریف لائے تو آپ کے گھر میں ایک دروچہ تھا جس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ جب ہوا چلی تو پردہ ہٹ گیا۔ وہاں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ
 عنہا کے کھیلنے کی گڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ حضور انور ﷺ (کی نگاہ مبارک پڑی تو آپ) نے پوچھا اے عائشہ! یہ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی
 اللہ عنہا نے عرض کی یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ ﷺ نے ان کے درمیان ایک گھوڑا دیکھا جس کے دو پر تھے جو چھتھڑوں کے بنے ہوئے
 تھے۔ آپ ﷺ نے پوچھا یہ ان کے درمیان کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: گھوڑا۔ آپ ﷺ نے پوچھا اس پر کیا
 ہے؟ حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی دو پر۔ آپ ﷺ نے فرمایا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا نے
 عرض کی کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سن کر سرکار
 ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے (1)۔

قوله تعالى فَقَالَ اِنَّهُ اَحَبُّنَا حُبَّ اَنْحَبِيٍّ عَنْ ذِكْرِ مَا يَدَّخِرُ تَوَّابَتْ بِالْحِجَابِ اسلاف اور مفسرین میں سے کثیر علماء کی رائے یہ ہے
 کہ آپ گھوڑوں کو ملاحظہ فرمانے میں مشغول رہے یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ختم ہو گیا۔ قطعاً اور یقینی بات یہی ہے کہ آپ نے دانستہ طور
 پر نماز ترک نہیں کی تھی بلکہ آپ بھول گئے تھے۔ جس طرح نبی کریم ﷺ غزوہ خندق کے دن نماز عصر سے مشغول رہے اور غروب آفتاب
 کے بعد نماز ادا فرمائی یہ حدیث صحیحین میں متعدد سندوں سے مروی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غزوہ
 خندق کے دن غروب آفتاب کے بعد تشریف لائے تو کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے۔ اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میں نے عصر کی نماز
 ابھی نہیں پڑھی تھی کہ سورج غروب ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بخدا میں نے بھی یہ نماز ابھی نہیں پڑھی۔ فرمایا جمہ بطنان کی طرف
 نکلے۔ اللہ کے نبی ﷺ اور ہم سب نے وضو کیا اور غروب آفتاب کے بعد عصر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد مغرب پڑھی (2)۔

ممکن ہے کہ ان کی ملت میں یہ جائز ہو کہ لڑائی اور قتال کی خاطر نماز مؤخر کی جاسکتی ہے اور گھوڑے اسی مقصد کے لئے پالے جاتے
 ہوں۔ علماء کے ایک گروہ کی رائے میں ایسا کرنا مشروع تھا لیکن صلاۃ خوف سے یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ جب
 لڑائی کا بازا گرم ہو، ہر طرف زور کارن پڑ رہا ہو اور نماز، رکوع و سجود ادا کرنا ممکن نہ ہو تو نماز کو مؤخر کرنے کا حکم ہے جیسے صحابہ کرام نے تستر کی

1- سنن ابی داؤد، کتاب الادب، جلد 4 صفحہ 284-283

2- بخاری، جلد 5 صفحہ 141، مسلم، جلد 2 صفحہ 113 کتاب المساجد، فتح الباری، کتاب المغازی، جلد 7 صفحہ 405

لڑائی میں کیا تھا۔ کھول، اور اذاعی رحمہما اللہ تعالیٰ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ لیکن پہلا قول ہی ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔ رُوَدُوْهَا عَلٰی فُظْفُقٍ مَّسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْشَاقِ حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ نہیں۔ فرمایا: اللہ کی قسم! مجھے اپنے رب کی عبادت سے مشغول نہیں کرے گی کوئی چیز اس کے بعد۔ پھر حکم فرمایا تو ان کی کونچیں کاٹ دی گئیں۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ان کی گردنیں اور کونچیں تلواروں سے کاٹ دی گئیں۔

علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آپ گھوڑوں کی ایال اور کونچوں پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی قول اختیار کیا ہے (1)۔ فرماتے ہیں کیونکہ آپ سے یہ تصور کرنا ممکن نہیں کہ آپ جانوروں کی کونچیں کاٹ کر انہیں تکلیف دیں اور بلاوجہ اپنا مال ضائع کریں۔ محض اس لئے کہ ان کی طرف دیکھنے میں محو ہو جانے سے آپ کی نماز قضا ہو گئی۔ حالانکہ اس میں گھوڑوں کا تو کوئی قصور نہ تھا۔ لیکن ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ترجیح بھی محل نظر ہے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی شریعت میں اس کا جواز موجود ہو خصوصاً جب ان میں مشغولیت سے نماز کا وقت نکل جائے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب ہے۔ اسی لئے جب اللہ کی خاطر آپ ان سے دست بردار ہو گئے تو اللہ کریم نے ان کا وہ عوض عطا فرمایا جو ان سے بہتر تھا۔ یعنی ہوا کو آپ کا مطبخ بنا دیا وہ آپ کے حسب حکم آرام سے چلتی تھی۔ اس کی صبح کی منزل ایک ماہ کی ہوتی تھی اور شام کی منزل ایک ماہ کی ہوتی تھی۔ یہ گھوڑوں سے کہیں زیادہ تیز رفتار اور بہتر تھی۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے ابوقنادہ اور ابودہاء سے روایت کیا ہے۔ یہ دونوں اکثر بیت اللہ شریف کا سفر کیا کرتے تھے۔ ان دونوں کا قول ہے کہ ایک دفعہ ہماری ملاقات ایک بدوی سے ہوئی۔ بدوی نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تعلیم دینے لگے اس سے جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا تھا۔ آپ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ سے تقویٰ اختیار کرتے ہوئے کسی چیز کو نہیں چھوڑے گا مگر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تجھے عطا فرمائے گا (2)۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَ اَلْقَيْنَا عَلٰی كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا اِنَّهٗ اَنَابَ ۝۱۰۰ قَالَ رَبِّ اَغْفِرْ لِيْ وَ هَبْ لِيْ
مُلْكًا لَا يَبْغِيْنِيْ اِلَّا حِدَمًا مِّنْ بَعْدِي ۗ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝۱۰۱ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ
رُحًاۗءًا حَيْثُ اَصَابَ ۝۱۰۲ وَ الشَّيْطٰنِ كُلَّ بَقَاۗءٍ وَ عَوَاصِ ۝۱۰۳ وَ اٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي
الْاَصْفَادِ ۝۱۰۴ هٰذَا عَطَاۗءٌ وَاٰمٰنٌ اَوْ اَمْسِكْ بِعِيْرِ حِسَابٍ ۝۱۰۵ وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَ
حُسْنَ مَّآبٍ ۝۱۰۶

’اور ہم نے فتنہ میں ڈالا سلیمان (علیہ السلام) کو اور ڈال دیا ان کے تخت پر ایک بے جان جسم۔ پھر وہ (ہماری طرف) متوجہ ہوئے عرض کی میرے رب! مجھے معاف فرما دے اور عطا فرما مجھے ایسی حکومت جو کسی کو میسر نہ ہو میرے بعد۔ بیشک تو ہی بے انداز عطا کرنے والا ہے پس ہم نے ہوا کو آپ کا فرمانبردار بنا دیا چلتی تھی آپ کے حسب حکم آرام سے جہر آپ چاہتے۔ اور سب بیویوں بھی ماتحت کر دیئے کوئی معمار اور کوئی غوطہ خور۔ اور ان کے علاوہ (جو سرکش تھے) باندھ دیئے گئے

زنجیروں میں (اے سلیمان!) یہ ہماری عطا ہے چاہے (کس کو بخش کر) احسان کر چاہے اپنے پاس رکھ تم سے باز پرس نہ ہو گی۔ اور بیشک انہیں ہمارے ہاں بڑا قرب حاصل ہے اور خوبصورت انجام۔

اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزما یا اختیار سلب کرنے سے۔

قوله وَالتَّيْنَةَ عَلَىٰ كُرْسِيِّهَا جَسَدًا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، قتادہ، سعید بن جبیر اور حسن رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ کا قول ہے کہ اس سے مراد شیطان ہے۔

لَمْ أَكُنْ أَبْصُرْ بِمَنْ يَأْتِيهِمْ مِنَ الْجِبَالِ يَخَرُّونَ يُسَبِّحُونَكَ كَمَا يُسَبِّحُونَكَ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمِحْرَابِ (تھا) (1)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام آصف تھا۔ یہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ایک قول ہے کہ مرد۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ہی یہ بھی کہا ہے۔ ایک قول ہے کہ صبیح۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے۔ مفسرین نے یہ قصہ مفصل ذکر کیا ہے اور بعض نے اختصار کے ساتھ۔ سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس شریف کی تعمیر کا حکم فرمایا۔ حکم ہوا اس طرح تعمیر کرو کہ لوہے کی آواز پیدا نہ ہو۔ آپ نے اس کی تعمیل کرنا چاہی لیکن آپ ایسا نہ کر سکے۔ کہا گیا سمندر میں ایک شیطان ہے اس کا نام صحر ہے جو یہ کام کر سکتا ہے۔ آپ نے اسے لانے کا حکم دیا۔ سمندر میں ایک چشمہ تھا جہاں وہ ہر ساتویں روز پانی پینے آتا تھا۔ اس کا پانی نکال کر اس میں شراب بھری گئی جب اس کی آمد کا دن آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں شراب ہے۔ کہنے لگا تو اچھا مشروب ہے مگر تو عقل مند کی عقل کو ختم کر دیتی اور جاہل کی جہالت میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ کہا اور چلا گیا۔ جب پیاس شدید ہو گئی تو دوبارہ آیا اور وہی پہلے والے کلمات دہرائے۔ آخر اسے پی گیا اور مدہوش ہو گیا۔ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دکھائی گئی اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر لگا دی گئی تو وہ رام ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اس مہر میں تھی۔ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ آپ نے فرمایا ہمیں اس گھر کی تعمیر کا حکم ملا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس میں لوہے کی آواز سنائی نہ دے۔ چنانچہ وہ ہد ہد کا انڈہ لایا اور اس پر شیشہ رکھ دیا۔ ہد ہد نے آکر انڈوں کے گرد چکر لگانے شروع کر دیے لیکن انڈہ حاصل کرنا اس کے لئے مشکل ہو گیا۔ اڑ کر چلا گیا اور الماس لے آیا اسے شیشے پر رکھ کر شیشے کو کاٹا اور انڈوں تک پہنچ گیا۔ یہ الماس لے لیا گیا اور اس کے ساتھ پتھر کاٹنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب حمام بیت الخلاء جانا چاہتے تو انگوٹھی لے کر نہیں جاتے تھے۔ ایک دن آپ نے غسل خانے جانا تھا۔ یہ شیطان صحر آپ کے ہمراہ تھا۔ آپ اس وقت غسل فرض کے لئے جا رہے تھے۔ آپ نے غسل خانے میں داخل ہوتے وقت وہ انگوٹھی شیطان کو پکڑائی۔ اس نے اسے سمندر میں پھینک دیا۔ اسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چھن گئی۔ شیطان (جن) پر آپ کی شکل ڈال دی گئی۔ وہ آکر آپ کی کرسی اور تخت پر بیٹھ گیا۔ آپ کی ساری سلطنت پر قبضہ کر لیا ماسوائے آپ کی ازواج کے۔ چنانچہ وہ لوگوں کے مابین فیصلے کرنے لگا۔ اب اس سے بعض عجیب باتیں بھی ظاہر ہونے لگیں۔ حتیٰ کہ کہنے لگے اللہ کے نبی کو آزمائش میں ڈال دیا گیا دماغی توازن درست نہیں رہا۔ ان میں ایک آدمی تھا جسے قوت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے تشبیہ دیتے تھے۔ وہ کہنے لگا۔ اللہ کی قسم میں ضرور اس کو آزماؤں گا۔ چنانچہ اس نے کہا اے اللہ کے نبی! کیونکہ وہ نبی کی شکل میں تھا۔ اگر سردرات میں کوئی شخص جنبی ہو جائے اور دانستہ غسل نہ کرے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے

اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ چالیس راتوں تک یہی حال رہا۔ آخر اللہ کے نبی کو انگوٹھی مچھلی کے پیٹ سے ملی۔ آپ نے اسے ہاتھ میں پہن لیا۔ لہذا جو جنی یا پرندہ سامنے آتا آپ کو سجدہ کرتا۔ یہاں تک کہ آپ ان کے پاس پہنچ گئے۔ جسدا سے مراد یہی شیطان صخر ہے (1)۔

سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ شیطان چالیس روز تک آپ کی کرسی پر براجمان رہا۔ مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سو سے زیادہ بیویاں تھیں۔ ان میں سے ایک عورت جرادہ نام کی تھی آپ کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی۔ جنابت یا قضاے حاجت کے وقت انگوٹھی اتار دیتے اور اس اہلیہ کے علاوہ اور کسی کو نہ دیتے۔ ایک دن آپ نے اسے انگوٹھی دی اور بیت الخلاء چلے گئے شیطان آپ کی صورت میں ظاہر ہوا اور انگوٹھی طلب کی۔ اس عورت نے وہ انگوٹھی اسے دے دی۔ وہ انگوٹھی پہن کر آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جگہ بیٹھ گیا۔ جب آپ باہر نکلے تو انگوٹھی طلب کی۔ وہ کہنے لگی کیا آپ نے پہلے انگوٹھی نہیں لی۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ چنانچہ آپ حیران و سرگرداں ہو کر باہر نکل آئے اور شیطان چالیس روز لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا رہا۔ لوگوں نے اس کے فیصلوں کو عجیب محسوس کیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے علماء اور قراء جمع ہوئے اور آپ کی عورتوں کے پاس آئے۔ اور ان سے کہا یہ کیا معاملہ ہے (ہمیں سلیمان کی ذات کے بارے میں شبہ ہو گیا ہے)۔ اگر یہ واقعی سلیمان ہیں تو ان کی عقل جاتی رہی ہے۔ وگرنہ یہ پھر سلیمان نہیں۔ یہ سن کر آپ کی عورتیں رونے لگیں۔ وہ سب واپس آئے اور بادشاہ کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ اور تورات کھول کر تلاوت شروع کر دی۔ کلام الہی کی تاثیر سے یہ وہاں سے بھاگا اور بالکونی پر چلا گیا۔ انگوٹھی اس کے پاس تھی۔ پھر وہاں سے اڑ کر سمندر کی طرف گیا۔ انگوٹھی اس سے سمندر میں گر گئی۔ ایک مچھلی نے اسے نگل لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی حال میں تھے۔ ایک دن پھرتے پھرتے سمندر کی طرف جانکے۔ آپ کو شدت کی بھوک لگ رہی تھی۔ آپ نے ماہی گیر کو بتایا کہ میں سلیمان ہوں اور اس سے شکار مانگا۔ ان میں سے ایک اٹھا اور ڈنڈا اٹھا کر آپ کے سر پر مارا۔ آپ کے سر پر زخم ہو گیا۔ آپ ساحل پر جا کر زخم دھونے لگے۔ ماہی گیروں نے اپنے ساتھی کو ملامت کی جس نے آپ کو زخمی کیا تھا۔ وہ کہنے لگے تم نے اس (بیچارے) کو زخمی کر کے بہت برا کیا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ سمجھتا ہے کہ میں سلیمان ہوں۔ انہوں نے آپ کو دو مچھلیاں دے دیں۔ بھوک کی شدت نے آپ کو زخموں کی تکلیف بھلا دی تھی۔ چنانچہ آپ ساحل کی طرف گئے۔ اور مچھلیوں کے پیٹ چاک کر کے انہیں دھونے لگے۔ ایک مچھلی کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکلی۔ آپ نے اسے پہنا تو اللہ نے آپ کی شان و شوکت اور سلطنت آپ کو واپس کر دی۔ پرندے آ کر آپ کے اوپر منڈلانے لگے۔ ان لوگوں نے آپ کو پہچان لیا۔ چنانچہ وہ آپ سے معذرت کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا میں نہ تمہارے عذر پر تمہاری تعریف کروں گا۔ اور نہ تمہارے کئے پر تمہیں ملامت کروں گا۔ ایسا ہونا لازمی تھا۔ آپ تشریف لائے اور اپنے تخت پر بیٹھ گئے۔ اور حکم دیا کہ اس شیطان کو لایا جائے۔ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ آپ نے اسے ایک لوہے کے صندوق میں بند کرنے کا حکم دیا۔ اسے تالا لگا کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور اسے سمندر میں ڈال دینے کا حکم دیا۔ وہ قیامت تک وہیں رہے گا۔ اس کا نام حقیق تھا۔ ہوا آپ کے لئے مسخر کر دی گئی حالانکہ اس سے پہلے کسی کے لئے نہ تھی اسی کی طرف اشارہ ہے وَهَبْنَا مُنْكَالًا يَتَّبِعُنِي لِأَحْضُرُنِي بِعَدَابِي.....

ابن ابی شیح نے مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے۔ اس شیطان کا نام آصف تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کس طرح فتنہ میں ڈالتے ہو۔ اس نے کہا مجھے اپنی انگوٹھی دکھائیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آپ نے اسے انگوٹھی

تفسیر ابن کثیر: جلد چہارم

دی۔ آصف نے اسے سمندر میں پھینک دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تاج و تخت کا مالک بن بیٹھا۔ آپ ادھر ادھر گھومنے لگے۔ اللہ نے شیطان کو آپ کی عورتوں سے روک دیا تھا۔ وہ ان کے قریب نہ گیا۔ اور نہ وہ اس کے قریب آئیں۔ انہوں نے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں سے کھانا مانگتے اور کہتے کیا تم مجھے پہچانتے ہو میں سلیمان ہوں مجھے کھانا دو۔ لوگ آپ کو جھٹلاتے۔ ایک دن ایک عورت نے آپ کو مچھلی دی۔ آپ نے اس کا پیٹ حیرا۔ آپ کی انگوٹھی اس کے پیٹ سے نکل آئی۔ آپ نے اسے پہنا تو آپ کی سلطنت آپ کو واپس مل گئی۔ آصف بھاگ کر سمندر میں داخل ہو گیا (1) (یہ سب تفصیلات اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں)۔

اس سے بھی زیادہ عجیب وہ واقعہ ہے جسے حضرت ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے بروایت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے: ”حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت الخلاء جانے لگے تو اپنی انگوٹھی جرادہ کو دی۔ یہ آپ کی محبوب ترین بیوی تھی۔ شیطان آپ کی صورت اختیار کر کے آیا اور کہا میری انگوٹھی دو۔ جرادہ نے انگوٹھی اسے دے دی۔ انگوٹھی کا پہننا تھا کہ جن وانس اور شیاطین سب اس کے مطیع ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت الخلاء سے باہر نکلے تو انگوٹھی طلب کی۔ اس نے کہا میں نے سلیمان کو انگوٹھی دے دی ہے۔ وہ کہنے لگا میں سلیمان ہوں۔ وہ کہنے لگی آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ سلیمان نہیں ہیں۔ آپ کسی کے پاس جا کر یہ کہتے کہ میں سلیمان ہوں تو وہ آپ کو تسلیم نہ کرتا۔ حتیٰ کہ بچے آپ کو پتھروں سے مارتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اسے امر الہی سمجھ کر چپ ہو رہے۔ ادھر شیطان لوگوں کے مابین حکمرانی کرنے لگا۔ جب اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کا ملک واپس کرنا چاہا تو لوگوں کے دلوں میں شیطان کا انکار ڈال دیا۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی طرف پیغام بھیجا اور پوچھا کیا تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوئی بات عجیب لگتی ہے۔ انہوں نے بتایا ہاں یہ جیض کی حالت میں ہمارے پاس آتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے تو انہوں نے کتابیں لکھیں جن میں جادو اور کفر تھا۔ ان کتب کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ پھر لوگوں کے سامنے انہیں نکلوا کر پڑھا اور کہا دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی مدد سے ہی تم پر غالب تھے۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کافر ٹھہرانا شروع کر دیا۔ شیطان نے وہ انگوٹھی لے جا کر سمندر میں ڈال دی۔ اس کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ساحل سمندر پر مزدوری کرتے تھے۔ ایک آدمی آیا اس نے مچھلیاں خریدیں ان میں سے ایک مچھلی کے بطن میں انگوٹھی تھی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور کہا کیا تم یہ مچھلیاں اٹھا کر لے چلو گے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا کتنے میں؟ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک مچھلی کے بدلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلیاں اٹھ کر لے گئے۔ جب اس کے گھر کے دروازے تک پہنچے تو اس نے آپ کو وہ مچھلی دی جس کے پیٹ میں وہ انگوٹھی تھی۔ آپ نے اس مچھلی کا پیٹ حیرا تو اس میں انگوٹھی تھی۔ آپ نے اسے لے کر پہن لیا۔ اس کو پہننے ہی جن وانس اور شیاطین آپ کے تابع ہو گئے۔ آپ اپنی پہلی حالت پر واپس آ گئے۔ وہ شیطان بھاگ کر ایک سمندری جزیرہ میں چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے لانے کا حکم دیا۔ وہ جزیرہ اسرکس جن تھا۔ اس پر قابو پانا مشکل تھا۔ حتیٰ کہ انہوں نے ایک دن اسے سوتے ہوئے پایا تو انہوں نے اس پر سیسے کی ایک ندرت بنا دی۔ جب وہ بیدار ہو کر اچھلا تو قبضے میں آ گیا۔ انہوں نے اسے پکڑ کر باندھ دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ آپ نے حکم دیا تو سنگ مرمر میں سوراخ کر کے اسے اس کے پیٹ میں داخل کر دیا گیا۔ اور اس کا منہ تانبے سے بند کر دیا گیا اور

اسے سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اس آیت سے یہی مراد ہے اور یہی شیطان آپ پر مسلط ہوا تھا“ (1)۔

اس کی اسناد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تک قوی ہے۔ لیکن ظاہر یہی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اہل کتاب سے یہ واقعہ اخذ کیا ہے (بشرطیکہ اس کی نسبت آپ تک صحیح ہو)۔ اور ان میں سے ایک گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا قائل نہیں۔ ظاہر ہے وہ آپ کو جھٹلاتے تھے۔ اس لئے اس واقعہ میں بعض عجیب ترین چیزیں ہیں۔ ان میں سے شدید ترین عورتوں کا ذکر ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سلف سے مشہور یہ ہے کہ وہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی عورتوں پر مسلط نہیں ہوا بلکہ اللہ نے اپنے نبی کی عظمت و تکریم کی خاطر انہیں محفوظ رکھا۔ سلف کی ایک جماعت سے یہ قصہ بالتفصیل مروی ہے۔ جیسے سعید بن مسیب، زید بن اسلم اور ایک دوسرا گروہ۔ یہ سارے واقعات اہل کتاب سے ماخوذ ہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم بالصواب۔ یحییٰ بن ابی عروبہ شیبانی کا قول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی انگوٹھی عسقلان میں ملی تو آپ ازراہ تواضع بیت المقدس تک چل کر پیدل گئے (رواد ابن ابی حاتم)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کعب احبار سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے بارے میں ایک عجیب بات روایت کی ہے۔ ابو اسحق مصری کا قول ہے کہ جب حضرت کعب ارم ذات العماد کی گفتگو سے فارغ ہوئے تو معاویہ نے کہا اے ابو اسحق! مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے بارے میں بتاؤ کہ اس پر کیا تھا اور وہ کس چیز کا بنا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ باقی دانت کا تھا۔ اس پر موتی، یاقوت، زبرجد اور لؤلؤ لٹے ہوئے تھے۔ اس کی ایک سیڑھی پر موتی، یاقوت، زبرجد لگے ہوئے تھے۔ اس کے اطراف میں سونے کی کھجوریں تھیں جن کی شاخیں بھی یاقوت، زبرجد اور لؤلؤ کی تھیں۔ تخت کے دائیں طرف والی کھجوروں پر سونے کے موربے ہوئے تھے اور بائیں طرف والی کھجوروں پر سونے کے عقاب تھے۔ پہلی سیڑھی کے دائیں طرف سونے کے بنے صنوبر کے دو درخت تھے اور بائیں طرف سونے کے دو شیر تھے۔ دونوں شیروں کے سر پر زبرجد کے دو ستون تھے اور تخت کے دونوں اطراف میں سونے کی بنی انگور کی تیلیں تھیں جو تخت پر سایہ کر رہی تھیں۔ ان کے خوشے موتی اور سرخ یاقوت کے تھے۔ تخت کی سیڑھیوں سے اوپر سونے کے بڑے دو شیر تھے۔ جن کے خالی پیڑوں میں کستوری اور عنبر بھرا ہوا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھنا چاہتے تو یہ دونوں شیر حرکت کرتے اور ان کے پیڑوں میں جو کستوری اور عنبر بھرا ہوا تھا اسے تخت کے گرد چھڑک دیتے۔ پھر دو منبر رکھے جاتے ایک آپ کے خلیفہ کے لئے اور دوسرا اس زمانے میں بنو اسرائیل کے سب سے بڑے عالم کے لئے۔ پھر آپ کے تخت کے سامنے سونے کے ستر منبر بچھائے جاتے جن پر بنو اسرائیل کے قاضی، علماء، سردار اور معزز لوگ بیٹھتے۔ ان منبروں کے پیچھے سونے کے پینتیس منبر ہوتے جو خالی رہا کرتے جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھنا چاہتے تو پچھلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھتے سارا تخت ان تمام چیزوں سمیت گھوم جاتا۔ شیر اپنا دایاں پاؤں پھیلا دیتا اور عقاب اپنا بائیں پاؤں۔ جب دوسرے درجے پر قدم رکھتے تو شیر اپنا بائیں پاؤں پھیلا دیتا اور عقاب اپنا دایاں پاؤں پھیلا دیتا۔ جب آپ تیسری سیڑھی پر چڑھ کر بیٹھ جاتے تو ایک بڑا عقاب آپ کا تاج لے کر آپ کے سر اقدس پر رکھ دیتا۔ تاج کے سر پر رکھتے ہی پورا تخت چمکی کی طرح تیزی سے گھومتا۔

حضرت معاویہ نے پوچھا اے ابواسحاق اسے کیا چیز گھماتی تھی؟ فرمایا سونے کا ایک بہت بڑا اٹھدھا جس پر یہ تخت تھا۔ اسے صخر جن نے بنایا تھا۔ اس کی حرکت سے وہ شیر، عقاب اور مور بھی حرکت کرتے جو تخت سے نیچے ہوتے نہ کہ اوپر والے۔ جب وہ رکتا تو یہ سب چیزیں بھی رک جاتیں اس حال میں کہ ان کے سر حضرت سلیمان علیہ السلام پر جھکے ہوتے۔ جبکہ آپ تشریف فرما ہوتے۔ پھر وہ سب اپنے

اندر موجود عنبر اور کستوری کا چھڑکاؤ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے سر پر کرتے۔ پھر سونے کا ایک کبوتر جو کہ ہیرے کے ایک ستون پر بیٹھا ہوتا تو رات اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں دیتا جسے آپ تلاوت فرماتے۔ پھر سارا واقعہ سنایا۔ لیکن یہ روایت بہت غریب ہے۔

قوله قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْقُصُنِي لِأَحَدٍ مِّنْهُ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ بعض علماء کے نزدیک اس کا معنی ہے کہ کوئی دوسرا اسے مجھ سے چھین نہ سکے۔ جس طرح کہ جسم والا واقعہ تھا جسے آپ کے تحت پر ڈال دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کے لئے ایسا ملک نہ ملنے کی دعا کر رہے تھے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے ایسی حکومت کا سوال کیا جو سلطنت آپ کے بعد کسی بشر کو نہ ملے۔ اس آیت کے سیاق کلام سے بھی یہی پتہ چلتا ہے اور صحیح احادیث میں بھی یہی مذکور ہے۔

بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک سرکش جن گزشتہ رات مجھ پر کود پڑا اور میری نماز میں خلل ڈالنا چاہا (یا اس طرح کے الفاظ فرمائے) تو اللہ نے مجھے اس پر قدرت عطا فرمائی۔ میں نے چاہا کہ اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ صبح تم سب لوگ اسے دیکھو تو مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات یاد آگئی۔ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْقُصُنِي لِأَحَدٍ..... روح کا قول ہے کہ آپ نے اسے ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دیا (1)۔ مسلم اور نسائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے شعبہ سے اسی طرح روایت کیا ہے (2)۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے (3) کہ ہم نے تین مرتبہ آپ کو یہ ارشاد فرماتے سنا اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر تین بار فرمایا: اَلْعَنْكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا گویا آپ کوئی چیز پکڑ رہے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ ہم نے نماز میں آپ کو کوئی بات کہتے سنا۔ یہ بات ہم نے پہلے آپ سے نہیں سنی۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شہاب لے کر آیا وہ اسے میرے منہ پر ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نے تین مرتبہ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ کہا۔ پھر میں نے کہا اَلْعَنْكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ التَّامَّة۔ میرے تین مرتبہ لعنت بھیجنے کے باوجود وہ پیچھے نہ ہٹا تو میں نے اسے پکڑ لینا چاہا۔ بخدا اگر ہمارے بھائی سلیمان کی دعا نہ ہوتی۔ تو وہ بندھا ہوتا اور اہل مدینہ کے بچے اس سے کھیلا کرتے (4)۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ ابو سعید حاجب سلیمان نے بیان کیا ہے کہ میں نے عطاء بن یزید رقاشی کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں آپ کے سامنے سے گزرنے لگا تو آپ نے مجھے روک دیا۔ پھر فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ کھڑے ہو کر نماز صبح ادا فرما رہے تھے۔ میں بھی آپ کے پیچھے تھا۔ آپ ﷺ نے قراءت فرمائی لیکن قراءت آپ پر خلط ملط ہو گئی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: کاش تم مجھے اور ابلیس کو دیکھتے میں نے اپنا ہاتھ نیچے کیا اس کو پکڑ کر اس کا گھا دبا رکھا۔ حتیٰ کہ اس کے منہ کے لعاب کی ٹھنڈک میں نے اپنی ان دو انگلیوں پر محسوس کی۔ (ساتھ ہی انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا) اگر میرے بھائی سلیمان کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح کو مسجد کے ستون سے بندھا ہوتا۔ مدینہ کے بچے اس سے

2- مسلم، جلد 2 صفحہ 72، کتاب المساجد، جلد 1 صفحہ 384

1- بخاری، جلد 6 صفحہ 156، فتح الباری تفسیر سورہ ص، جلد 8 صفحہ 546

4- مسلم، جلد 2 صفحہ 72، کتاب المساجد

3- نسائی، جلد 3 صفحہ 13، تحفۃ الاشراف، جلد 10 صفحہ 325

کھیلتے۔ جو تم میں سے یہ طاقت رکھتا ہو کہ تمہارے اور قبلہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو تو ایسا کر دکھائے (1)۔ ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے ربیعہ بن یزید بن عبد اللہ دلمی کا قول نقل کیا ہے کہ میں حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کے پاس آیا۔ آپ طائف میں اپنے باغ میں تھے جس کا نام دھط تھا۔ آپ اس وقت ایک قبریٰ نو جوان کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے جو زانی اور شرابی تھا۔ میں نے عرض کی مجھے آپ کے حوالے سے ایک حدیث پہنچی ہے: ”جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا۔ اللہ تعالیٰ چالیس دن تک اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ شقی وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے ہی بد بخت ہو اور جو شخص بیت المقدس آئے۔ نماز کے علاوہ اس کی اور کوئی غرض نہ ہو۔ تو وہ گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس روز تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا۔“

جب نو جوان نے شراب کا ذکر سنا تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور چلا گیا۔ تو حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے فرمایا: میں کسی کے لئے یہ بات درست نہیں سمجھتا کہ میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے کبھی نہیں کہی۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا: ”جو شخص شراب کا ایک گھونٹ پئے چالیس روز اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر وہ توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر اگر دوبارہ لوٹے (یعنی پی لے) تو چالیس روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمالتا ہے۔ پھر فرمایا مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا اگر وہ دوبارہ یہی جرم کرے تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اسے قیامت کے دن دوزخیوں کے زخموں کی پیپ پلائے۔“ اور فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا: ”بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا۔ پھر ان پر اپنا نور ڈالا۔ جس پر اس دن وہ روشنی پڑی ہدایت یافتہ ہو گیا اور جس تک وہ نور نہ پہنچا وہ گمراہ ہو گیا۔ اسی لئے میں کہتا ہوں: اللہ جل جلالہ کے علم کے مطابق قلم خشک ہو چکا۔“

میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا: ”بے شک (حضرت) سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تین چیزوں کا سوال کیا تو اللہ نے آپ کو دو چیزیں عطا فرمادیں اور ہمیں امید ہے کہ تیسری ہمیں ملے گی۔ 1:- آپ نے سوال کیا مجھے ایسا حکم دے جو میرے حکم کے موافق ہو۔ تو آپ کو یہ عطا فرمایا۔ 2:- اور سوال کیا کہ مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو۔ یہ چیز بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمادی۔ 3:- جو شخص بھی اپنے گھر سے خالص اس مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے نکلے تو جب وہ لوٹے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے جیسے آج ہی پیدا ہوا۔ پس ہمیں امید ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمادی ہوگی“ (2)۔ اس حدیث کا آخری حصہ نسائی اور ابن ماجہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی متعدد سندوں سے حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس بنایا تو اپنے رب سے تین چیزوں کا سوال کیا۔“ (اور ان تین چیزوں کا ذکر فرمایا ہے) (3)۔ یہی حدیث حضرت رافع بن عمیر رضی اللہ عنہ سے ایک عجیب متن اور اسناد سے روایت کی گئی ہے۔ چنانچہ طبرانی نے اپنی سند سے حضرت رافع بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا: ”اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر میرا گھر بناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر سے پہلے اپنا گھر بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی ”اے داؤد! تم نے اپنا گھر میرے گھر سے پہلے کھڑا کر لیا؟“ آپ نے عرض کی: اے رب! اسی طرح فیصلہ کیا گیا تھا۔ پھر مسجد کی تعمیر

شروع کی۔ جب دیواریں مکمل ہو گئیں تو اس میں سے تین ٹرکھیں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے داؤد تو میرا گھربنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ عرض کی کیوں میرے رب؟ فرمایا اس لئے کہ تیرے ہاتھ سے خون بہا ہے۔ آپ نے عرض کی: اے رب! کیا وہ تیری محبت میں نہیں تھا؟ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں۔ لیکن وہ بھی میرے بند۔ تھے میں ان پر رحم کرتا ہوں۔ یہ بات آپ کو دشوار لگی تو اللہ نے آپ کی طرف وحی فرمائی۔ غمگین مت ہو! میں اسے تیرے بیٹے سلیمان کے ہاتھ سے مکمل کراؤں گا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی۔ جب وہ مکمل ہو گیا تو قربانیاں لیں اور بہت جانور ذبح کئے اور ہوا اسرائیل کو جمع کیا تو اللہ نے آپ کی طرف وحی فرمائی۔ میرے گھر کی تکمیل پر میں تمہیں خوش دیکھ رہا ہوں۔ لہذا جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ آپ نے عرض کی خدا یا میری تین گزارشات ہیں: 1۔ مجھے ایسا فیصلہ سمجھا جو تیری منشا کے مطابق ہو۔ 2۔ ایسا ملک عطا فرما جو حکومت میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو۔ 3۔ جو اس گھر میں آئے اور نماز کے علاوہ کوئی اور ارادہ نہ ہو تو وہ لگنا ہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جائے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دو چیزیں تو آپ کو عطا فرمادی گئیں اور مجھے امید ہے کہ تیسری بھی دے دی گئی ہوگی (1)۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جب بھی رسول اللہ ﷺ کو دعا فرماتے سنا آپ ان الفاظ سے ابتدا فرماتے: سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)۔

ابو عبید نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لخت جگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی حاجت طلب کریں۔ آپ نے عرض کی: مجھے اپنے باپ کی طرح خشیت و الاؤ عطا فرما۔ میرے دل میں اپنی محبت، دل دے جس طرح میرے والد محترم کے دل میں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: میں نے اپنے بندوں کو پیغام بھیجا اور اس کی حاجت دریافت کی۔ اس کی حاجت یہ تھی کہ میں اس کا دل اس طرح بنا دوں کہ وہ مجھ سے ڈرتا رہے۔ اور میں اس کا دل اس طرح بنا دوں کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ میں اس کو ایسی سلطنت عطا کروں گا۔ جو اس کے بعد کسی کو میسر نہ ہوگی۔

قال اللہ جللت عظمتہ: (فسخر نالہ الريح تجرى بأعور دحناء حيث أصاب) اور جو اس کے بعد ہے۔ فرمایا: اور آپ کو عطا فرمایا جو عطا فرمایا اور آخرت میں آپ پر حساب نہیں ہے۔ ابو القاسم ابن عسا نے اپنی تاریخ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات میں یہی درج کیا ہے (3)۔ بعض سلف سے مروی ہے آپ نے فرمایا: مجھے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں خبر ملی ہے کہ آپ نے فرمایا: اے بارالہا! سلیمان کے لئے بھی اسی طرح ہو جا جس طرح تو میرے ساتھ لطف و کرم سے پیش آتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ سلیمان سے کہہ دو کہ وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح رہے جس طرح کہ تم تھے تو میں اس کے ساتھ ہو جاؤں گا جیسے کہ تمہارا ساتھ تھا۔

اس آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بصری نے لکھا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خاطر حموزوں کی کوچیں کاٹ ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے عوض اس سے بہتر اور تیز رفتار چیز عطا فرمائی جینی ہوا کو آپ کے تابع کر دیا جس کی سطح کی منزل ایک ماہ کی مسافت اور شام کی منزل ایک ماہ کی مسافت تھی (4)۔ قولہ جل و علا: حيث أصاب یعنی جس جگہ آپ تشریف لے جانا چاہتے۔

2۔ مسند احمد جلد 4 صفحہ 54

1۔ التفسیر المکبیر، جلد 5 صفحہ 25-24

4۔ دانشور، جلد 7 صفحہ 189

منثور، جلد 7 صفحہ 189

وَالشَّيْطَانُ كَانَ بَقَاءً وَعَفْوَ ۗ اِصْلَانِ ان میں سے کچھ فن تعمیر میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ وہ بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر میں لگے رہتے یعنی پختہ عمارتیں، مجسمے، بڑے بڑے لگن جیسے حوض ہوں اور بھاری دیگیں جو چولہوں پر جمی رہتیں، بنایا کرتے تھے اور اسی طرح کے دیگر مشقت آمیز کام کرتے جو انسانی طاقت سے باہر تھے۔ ان میں سے ایک تیراکی اور غوط خوری میں ید طولیٰ رکھتے تھے۔ وہ سمندروں کی گہرائیوں میں غوطہ لگا کر لؤلؤ، جوہرات اور دیگر قیمتی چیزیں نکال لاتے جو صرف سمندروں سے ہی دستیاب ہوتی ہیں۔

وَ اَحْرَبِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے یعنی جو سرکش ہوتے، حکم عدولیٰ کرتے، کام کرنے سے انکار کرتے یا اپنے کام کاج میں کوتاہی کرتے تھے۔ قولہ عزوجل هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْتِنْ اَوْ اَمْسِكْ بِعَيْدِ حِسَابٍ یعنی یہ مکمل بادشاہی، اور ان میں تصرف کرنے کے کلی اختیارات۔ جو ہم نے آپ کے مطالبہ پر آپ کو عطا کئے ہیں، ان کو خرچ کرنے میں آپ مکمل آزاد ہیں۔ جس کو چاہیں آپ ویں، جس کو چاہیں محروم رکھیں اور کچھ نہ دیں۔ آپ سے کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ یعنی جو تصرف آپ کریں وہ آپ کے لئے جائز ہے۔ جو چاہیں فیصلہ کریں وہ درست ہے۔

صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب یہ اختیار دیا گیا کہ رسول عبد بن جائیں۔ جو وہی کرتا ہے جو اسے حکم دیا جاتا ہے۔ وہ تو تقسیم کنندہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یا نبی ملک (بادشاہ نبی) بن جائیں۔ جسے چاہے عطا کریں، جسے چاہے روک دیں آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی تو حضور ﷺ نے جبریل کے مشورے سے پہلا مرتبہ (نبی عبد بننا) پسند فرمایا۔ جبریل نے عرض کی تو اضع اختیار کیجئے (1) تو آپ نے پہلی بات قبول فرمائی۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ قدر والی اور آخرت میں بلند مقام والی ہے۔ اگرچہ دوسری بات یعنی نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی دنیا و آخرت میں عظیم ہے۔ اسی لئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں ان کا ذکر فرمایا تو اس بات سے بھی آگاہ فرمایا کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَكُرْسِيًّا وَحُسْنِ مَّآبٍ یعنی دار آخرت میں بھی انہیں ہماری بارگاہ میں بڑا قرب حاصل ہے اور خوبصورت انجام بھی۔

وَ اذْكُرْ عَبْدًا نَّآيُوبَ ۗ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ اِنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَدَابٍ ۗ اُمْرًا
بِرَجْلِكَ ۗ هٰذَا مَغْتَسِلٌ ۗ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۗ وَ هَبْنَا لَهُ اَهْلًا وَّمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا
ذِكْرًا لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۗ وَ خُذْ بِيَدِكَ ضَعْفًا فَاصْرِبْ بِهٖ وَلَا تَحْنَطْ ۗ اِنَّا وَجَدْنٰهُ
صَابِرًا ۗ نِعْمَ الْعَبْدُ ۗ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ۗ

”اور یاد فرمائیے ہمارے بندے ایوبؑ۔ جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو (الہی) پہنچائی ہے مجھے شیطان نے بہت تکلیف اور دکھ۔ (حکم ہوا) اپنا پاؤں (زمین پر) مارو۔ یہ نہانے کے لئے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لئے۔ اور ہم نے عطا فرمایا انہیں ان کا اہل و عیال اور ان کی مانند اور ان کے ساتھ بطور رحمت اپنی جناب سے اور بطور نصیحت اہل عقل کے لئے۔ اور (حکم ملا) پکڑو اپنے ہاتھ سے ٹخنوں کا ایک منہ اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو۔ بیشک ہم نے پایا انہیں صبر کرنے والا۔ بڑا

چنانچہ آپ آگے بڑھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر تکلیف و در فرمادی تھی اور آپ پہلے سے کہیں بہتر حالت میں تھے۔ جب آپ کی اہلیہ کی نظر آپ پر پڑی تو کہنے لگیں۔ اے شخص! اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو یہاں دیکھا ہے جو کہ تکلیف میں مبتلا تھے۔ بخدا وہ جب تندرست تھے تو آپ سے زیادہ ان کے مشابہ میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا: وہ میں ہی ہوں۔ راوی کا کہنا ہے کہ آپ کے دو گودام (کھلیان) تھے۔ ایک گندم کے لئے اور دوسرا جو کیلئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بادل بھیجے۔ جب وہ ابر گندم کے گودام پر آیا تو اسے سونے سے معمور کر دیا۔ دوسرا بادل دوسرے گودام پر برسا اور اسے بھی بھر دیا۔ (یہ الفاظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں) (1)۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب حضرت ایوب علیہ السلام کیڑے اتار کر غسل فرما رہے تھے کہ آسمان سے آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی۔ آپ انہیں اپنے کیڑے میں سمیٹنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی۔ اے ایوب کیا میں نے تمہیں اس سے غنی اور بے پروا نہیں کر رکھا تھا۔ آپ نے عرض کی ہاں میرے رب لیکن میں تیری برکت سے مستغنی نہیں ہوں (2)۔

بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث عبد الرزاق سے یہی روایت انفرادی ذکر کی ہے (3)۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ حضرت حسن اور قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا اور ان کی مانند ان کے ساتھ بھی (4)۔

قولہ تعالیٰ رَحْمَةً مِنَّا آپ پر یہ انعام آپ کے صبر و ثبات، اسی کی طرف توجہ، تواضع اور انکساری کے سبب تھا۔

قولہ تعالیٰ وَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ یعنی نظمنہوں کے لئے تاکہ وہ جان لیں کہ صبر کا بدلہ کتنا دگی، آسودگی اور راحت ہے۔

قولہ تعالیٰ وَخَذْنَا مِمَّا فَرَغْنَا قَابَ قَوْسٍ وَاذْكُرْ لِي يَوْمَ تُنْفَخُ الْأَشْرَارُ کہتا ہے کہ روٹی کے بدلے انہوں نے اپنی زلف (بالوں کی لٹ مینڈھی) فروخت کر دی اور آپ کو کھانا کھلایا۔ آپ نے انہیں ملامت فرمائی اور یہ قسم کھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاء فرمائی تو آپ اسے سو کوڑے لگائیں گے۔ اس کے علاوہ اور جو بات بھی بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمادی تو آپ کی بھر پور خدمت، رحمت و شفقت اور حسن سلوک کا صلہ یہ نہیں تھا کہ اسے سزا دی جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ترکیب بتائی کہ ایک مٹھا لیں یعنی کھجور کی ڈالی جس میں سوٹھنیاں ہوں۔ اسے ایک دفعہ مارو۔ اس طرح آپ کی قسم اور نذر بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ سہولت اور ترکیب اس کیلئے ہے جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اور کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا وَاذْكُرْ لِي يَوْمَ تُنْفَخُ الْأَشْرَارُ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اِنَّ اللَّهَ بِالْاٰمِرِ بِالْعَمَلِ اَمْرٌ وَاذْكُرْ لِي يَوْمَ تُنْفَخُ الْأَشْرَارُ اِنَّ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (طلاق: 3-2) اور جو (خوش بخت) ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے بنا دیتا ہے اللہ اس کیلئے نجات کا راستہ۔ اور اسے (وہاں سے) رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا اور جو (خوش نصیب) اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لئے وہ کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے

2- منہاج، جلد 2 صفحہ 314

1- تفسیر طبری، جلد 23 صفحہ 167

4- تفسیر تہذیبی، جلد 23 صفحہ 168

3- بخاری، جلد 1 صفحہ 78، فتح الباری کتاب احادیث الانبیاء، جلد 7 صفحہ 429

مقرر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لئے ایک اندازہ۔ اس آیت کریمہ سے بہت سے فقہاء نے قسم وغیرہ مسائل میں استدلال کیا ہے اور اس کے مقتضا (اقتضاء النص) پر عمل کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا نَا بُرْهَيْمَ وَاسْحَىٰ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ۖ إِنَّا أَخْصَيْنَهُمْ
بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۖ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ۖ وَإِذْ كُنَّا نَسْتَعِذُّ
وَالْيَسَعَ وَذَا الْكُفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ۖ

” اور یاد فرماؤ ہمارے (مقبول) بندوں ابراہیم، اسحق اور یعقوب کو بڑی قوتوں والے اور روشن دل تھے۔ ہم نے مختص کیا تھا انہیں ایک خاص چیز سے اور وہ دیر آخرت کی یاد تھی۔ اور یہ (حضرات) ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہترین لوگ ہیں۔ اور یاد فرمائیے اسعیل، یسع اور ذی الکفل کو۔ یہ سب بہترین لوگوں میں سے ہیں۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عابد رسولوں کے فضائل بیان فرما رہے ہیں۔

وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا نَا بُرْهَيْمَ وَاسْحَىٰ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ اس سے مراد عمل صالح، علم نافع، قوت عبادت اور گہری بصیرت ہے۔ علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اُولَى الْأَيْدِي کا معنی صاحب قوت ہے۔ الْأَبْصَارِ سے مراد تفقہ فی الدین ہے (1)۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اُولَى الْأَيْدِي سے مراد اطاعت الہی کی قوت ہے اور الْأَبْصَارِ سے مراد حق کو دیکھنا ہے۔ قتادہ اور سدی رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ انہیں قوت عبادت اور دین کی بصارت سے نوازا گیا تھا۔

قوله تعالیٰ إِنَّا أَخْصَيْنَهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہم نے انہیں اس طرح بنا دیا کہ وہ صرف عمل آخرت میں ہی مصروف رہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں اور کوئی غم نہیں تھا۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے کہ آخرت کو یاد کرنا اور اس کے لئے عمل کرنا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت اور یاد چھین لی تھی۔ اور انہیں آخرت کی یاد اور محبت سے مختص کرویا تھا۔ عطاء خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے مراد دار جنت ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس سے مراد اربعہ ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ لوگوں کو آخرت اور اس کے لئے عمل کی ترغیب دیتے تھے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ خاص طور پر انہیں کے لئے دار آخرت میں افضل چیز رکھی۔

قوله تعالیٰ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ یعنی برگزیدہ، چنے ہوئے، بہترین پس وہ بہترین پسندیدہ ہیں۔
قوله تعالیٰ وَإِذْ كُنَّا نَسْتَعِذُّ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكُفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ان کے واقعات و حالات بالتفصیل سورۃ انبیاء میں گزر چکے ہیں۔
لہذا ان کے اعادے کی یہاں ضرورت نہیں (2)۔

هَذَا ذِكْرٌ ۖ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ۖ جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُمْتَحَنَةً لَّهُمُ الْآبْوَابُ ۖ
مُتَّكِنِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِغَاكِهِمْ كَثِيرَةً وَشَرَابٍ ۖ وَعِنْدَهُمْ قُضَاتُ الطَّرْفِ
أَشْرَابٌ ۖ هَذَا مِمَّا تَدْعُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۖ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ تَفَادٍ ۖ

عَبْرَ مَجْدُوذٍ (ہود: 108) ”یہ وہ عطا ہے جو ختم نہیں ہوگی“۔ اور اسی طرح ارشاد ہوتا ہے: فَالَهُمْ أَجْرٌ عَمِيْرٌ مُسْتُوْنٌ (التین: 6) ”ان کے لئے نہ ختم ہونے والا اجر ہے“۔ ایک اور آیت میں آتا ہے: اٰكْلٰهَا ذَا اٰيَمٍ وَظَلٰهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اٰتَعَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِيْنَ النَّارُ (الرعد: 35) ”اس کا پھل ہمیشہ رہتا ہے اور اس کا سایہ بھی نہیں ڈھلتا۔ یہ انجام ہے ان کا جو (اپنے رب سے) ڈرتے رہے اور کفار کا انجام آگ ہے“۔ اس طرح کی آیات بے شمار ہیں۔

هٰذَا وَاِنْ لِّلطَّغِيْنَ لَشَرٌّ مَّا يٰۤا ۙ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَسْسُ الْيٰۤا ۙ هٰذَا فَلْيَدُوْا وَقُوْا حٰوِيْمَ وَاَعْسَاقَ ۙ وَاٰخِرُ مِنْ شَكْلِهٖۤ اَزْوَاجٌ ۙ هٰذَا فَوَجِّهْ مُّقْتَحِمًا مَّعَكُمْ لَا مَرْجٰٓا بِهٖمْ اِنَّهُمْ صَالُوْا النَّارِ ۙ قَالُوْا اَيْلَ اَنْتُمْ لَا مَرْجٰٓا بِكُمْ اَنْتُمْ قَدْ مَسُوْا لَنَا فَيَسْسُ الْيٰۤا ۙ قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَرِيْذَةً عَدٰٓا بَا ضَعْفًا فِي النَّارِ ۙ وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رٰجٰٓا لَّا كُنَّا نَعْدُوْهُمْ مِنْ اِلٰٓا شَرٰٓا ۙ اَتَّخَذْتُمْ لِهٖمْ سَعِيْرًا ۙ اَمْ رَدَا عَثَ اَعْتَبْتُمْ اِلَّا بَصٰرًا ۙ اِنَّ ذٰلِكَ لِحَقٌّ تَخٰصُمِ اَهْلِ النَّارِ ۙ

”یہ تو (پرہیزگاروں کے لئے) اور بلاشبہ سرکشوں کے لئے برا ٹھکانا ہوگا (یعنی) جہنم۔ وہ داخل ہوں گے اس میں۔ تو یہ کتنا تکلیف دہ بچھونا ہے۔ یہ کھولتا پانی اور پیپ ہے پس چاہئے کہ وہ اسے چکھیں۔ اور اس کے علاوہ اس کی مانند طرح طرح کا عذاب۔ یہ (لو) دوسری فوج گھستا چاہتی ہے تمہارے ساتھ۔ کوئی خوش آمدید نہیں انہیں۔ یہ ضرور آگ تاپنے والے ہیں۔ وہ کہیں گے (ظالمو!) تمہیں کوئی خوش آمدید نہ ہو۔ تم نے ہی آگے کیا اس عذاب کو ہمارے لئے۔ سو بہت برا ٹھکانا ہے۔ کہیں گے اے ہمارے رب! جس (بد بخت) نے آگے کیا ہے ہمارے لئے یہ عذاب پس بڑھا دے اس کا عذاب دو گنا آگ میں۔ اور کہیں گے کیا وجہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آرہے (یہاں) وہ لوگ جنہیں ہم شمار کرتے تھے برے لوگوں میں۔ ہم جن کا تمسخر اڑا کر تھے یا پھر گئی ہیں ان کی طرف سے ہماری آنکھیں۔ یقیناً یہ سچ ہے دوزخی آپس میں جھگڑیں گے“۔

سعد و حمندوں کے ذکر خیر کے بعد آخرت میں بد نصیبوں کے انجام اور حساب و کتاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا: ”ہذا وإن للطاغين“ جو اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے اور رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کرنے والے ہیں۔

لَشَرٌّ مَّا يٰۤا ۙ جَهَنَّمَ

تو لہ جل و علا جہنم یصلونہا یعنی وہ اس میں داخل ہوں گے تو دوزخ کی آگ انہیں ہر طرف سے ڈھانپ لے گی۔

فَيَسْسُ الْيٰۤا ۙ هٰذَا فَلْيَدُوْا وَقُوْا حٰوِيْمَ وَاَعْسَاقَ ۙ جہنم کے برعکس حج ٹھنڈا شدید ٹھنڈک کی وجہ سے جسے پیانا جاسکے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاٰخِرُ مِنْ شَكْلِهٖۤ اَزْوَاجٌ یعنی اور اسی طرح کی اشیاء۔ ایک چیز اور اس کی متضاد سے انہیں سزا دی جائے گی۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اٰر غَسَقَ (بدبودار پیپ) کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو پوری دنیا بدبودار ہو جائے (1)۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک اور سند سے اس

کریں گے۔ وہ کہیں گے یا شاید وہ ہمارے ساتھ جہنم میں ہی ہیں۔ لیکن ہماری نگاہ ان پر نہیں پڑی۔ اس وقت وہ جان لیں گے کہ وہ بلند ترین درجات میں ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَكَأَيُّ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ أَصْحَابِ النَّارِ أَنْ كَانُوا وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۚ قَالُوا نَعَمْ ۚ قَالُوا لَوْلَا إِنْ كُنَّا نَعْنَىٰ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٨﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَعْتَوُهَا عَوَاجًا ۚ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ لَكٰفِرُونَ ﴿٤٩﴾ وَيَبْتَغِيهَا حِجَابًا ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيْمَتِهِمْ ۚ وَكَأَيُّ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٥٠﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ ۚ قَالُوا رَبَّنَا لِمَ جَعَلْنَا هَٰذَا لَنَا نَقْمًا ۚ وَالَّذِينَ يَصْحَبُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيْمَتِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَعَلُهُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ ﴿٥١﴾ أَهْلُ الْأَعْرَافِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَبَالَهُمْ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا يَخُوفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٤٩-٤٤﴾“ اور آوازیں دیں گے جتنی دوزخیوں کو بے شک ہم نے پالیا جو وعدہ فرمایا تھا ہمارے ساتھ ہمارے رب نے سچا تو کیا تم نے بھی پالیا جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے سچا وہ کہیں گے ہاں۔ تو پھر اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان یہ کہ لعنت ہو اللہ کی ظالموں پر جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور چاہتے ہیں اسے کہ ٹیڑھا ہو جائے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں اور ان دونوں (جنت و دوزخ) کے درمیان پردہ ہے اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے سب کو ان کی علامت سے اور وہ آواز دیں گے جنتیوں کو کہ سلامتی ہو تم پر (اور ابھی) جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ جنت میں داخل ہونے کے خواہش مند ہوں گے۔ اور جب پھیری جائے گی ان کی نگاہیں دوزخیوں کی طرف (تو) کہیں گے اے ہمارے رب! نہ کرو تو ہمیں ظلم پیشہ لوگوں کے ساتھ اور پکاریں گے اعراف والے ان لوگوں کو جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے ان کی علامتوں سے (انہیں) کہیں گے نہ فائدہ پہنچایا تمہیں تمہارے جتنے نے اور (نہ اس ساز و سامان نے) جس کی وجہ سے تم غرور کیا کرتے تھے۔ (اے سرکشو!) کیا یہ (جنتی) وہی (نہیں) ہیں جن کے متعلق تم تمہیں اٹھایا کرتے تھے کہ نہیں عطا کرے گا انہیں اللہ اپنی رحمت سے۔ (دیکھو! انہیں تو حکم لیا ہے کہ) داخل ہو جاؤ جنت میں نہیں کوئی خوف تم پر اور نہ تم ٹمگن ہو گے۔“

تو اللہ تعالیٰ اِنِّ ذٰلِكَ نَجْحِي تَخَاصُمَ اَهْلِ النَّارِ اِلَى مُحَمَّدٍ (ﷺ) یہ جو خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ دوزخی آپس میں تنازعہ کریں گے اور ایک دوسرے کو ملعون ٹھہرائیں گے، یقیناً سچ ہے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ أُولِي بُرْهَانٍ ﴿١٠١﴾
 وَمَا يَتَّبِعُهُمَا الْعَزِيزُ الْعَفْوَ ۚ قُلْ هُوَ نَبِيُّ عَظِيمٍ ﴿١٠٢﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿١٠٣﴾ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَآئِكَةِ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿١٠٤﴾ إِنْ يُؤْمِنُ بِإِيَّائِي إِلَّا أَلْسَانُ كٰذِبِينَ مُبِينٍ ﴿١٠٥﴾

”(اے حبیب!) آپ فرمائیے میں تو فقط ڈرانے والا ہوں۔ اور نہیں ہے کوئی خدا مگر اللہ جو ایک ہے سب پر غالب ہے۔ مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے عزت والا بہت بخشنے والا۔ فرمائیے یہ بڑی اہم اور عظیم خبر ہے۔ تم اس سے منہ موڑے ہوئے ہو۔ مجھے کوئی علم نہ تھا عالم بالا کے بارے میں جب وہ جھگڑ رہے تھے نہیں وحی کی جاتی میری طرف مگر یہ کہ میں فقط کھلا ڈرانے والا ہوں۔“

اللہ رب العزت اپنے رسول ﷺ کو فرما رہے ہیں کہ کفار و مشرکین جو اس کے رسول کی تکذیب کرتے ہیں، سے کہہ دیں کہ میں تو

فقط ڈرانے والا ہوں نہ کہ اس طرح جیسے تم گمان کرتے ہو۔

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وہ اکیلا ہے ہر چیز پر متصرف ہے اور ہر چیز پر غالب ہے۔

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وہ چیزوں کا مالک ہے اور اپنی مرضی سے ان میں تصرف کرتا ہے۔

الْعَزِيزُ الْعَقَّارُ اپنی عظمت اور عزت کے ساتھ بخشنے والا ہے۔

قُلْ هُوَ سُبْحَانُ عِزِّي عَنِّي عظیم یعنی عظیم خبر اور بہت بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبغوث کیا ہے۔

مُعْضُونٌ: غافل۔ مجاہد، قاضی شریح اور سدی رحمہم اللہ تعالیٰ نے تَبَوُّوا عِزِّي عَنِّي سے مراد قرآن کریم لیا ہے۔

تو اللہ تعالیٰ ہاں کا گناہ کیا؟ یا میں علمم بالاملا الذمعی اذ غنصت من یعنی اگر میرے پاس وحی نہ آتی تو مجھے ملاء اعلیٰ کے اختلاف کا پتہ نہ ہوتا؟ یعنی

حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جب ابلیس نے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام پر اپنی فضیلت

ظاہر کی۔ وہ حدیث مبارکہ جسے امام احمد رحمہ اللہ علیہ نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: ایک دفعہ

رسول اللہ ﷺ نے ہمارے سامنے صبح کی نماز میں دیر کر دی۔ یہاں تک کہ ہم ایڑیاں اٹھا اٹھا کر سورج کی ٹکریہ کو دیکھتے۔ چنانچہ

سرکار ﷺ تیزی سے تشریف لائے۔ اقامت کہی گئی اور آپ ﷺ نے جلدی جلدی نماز پڑھائی۔ جب سلام پھیرا تو فرمایا: ”اپنی جگہ

ٹھہرے رہو۔“ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: میں رات کے وقت کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جتنا مقدور تھا نوافل ادا کئے حتیٰ

کہ نماز کے دوران ہی مجھے اونگھ آنے لگی۔ اچانک میں نے اپنے رب کو انتہائی حسین صورت میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اے

محمد! ملاء اعلیٰ (1) (عالم بالا) کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی اے رب مجھے خبر نہیں۔ تین مرتبہ مجھ سے یہی سوال و

جواب ہوا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جناب باری تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ یہاں تک کہ اس کی

انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی تو اس کی برکت سے ہر چیز میرے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی اور میں نے اسے

پہچان لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد! عالم بالا کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی کفاروں میں۔ فرمایا: کفارے کیا

ہیں؟ میں نے عرض کی۔ باجماعت نماز کے لئے چل کر جانا، نمازوں کے بعد مساجد میں اگلی نماز کے لئے بیٹھے رہنا اور باوجود مشقت اور

تکلیف کے وضو اچھی طرح کرنا۔ ارشاد فرمایا: درجات کیا ہیں؟ میں نے عرض کی کھانا کھلانا، نرمی سے گفتگو کرنا، نماز پڑھنا درآں حالیکہ لوگ

سورہ ہوں۔ فرمایا: (اے محمد) سوال کیجئے یعنی جو جی چاہے مانگ لیجئے۔ میں نے عرض کی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اچھا کام

کرنے اور ہر برائی ترک کرنے، مساکین کی محبت کا اور التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ اور جب کسی قوم کو فتنے میں مبتلا

کرنا چاہے تو اس فتنے میں مبتلا ہونے سے قبل ہی مجھے موت دے دینا۔ میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت رکھنے والے کی محبت اور اس عمل

کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے اور رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ یقیناً حق ہے۔ دعا کے یہ فقرے سیکھو

اور رکھاؤ (2)۔ یہ مشہور حدیث خواب کی ہے۔ بعض اسے بیداری کا واقعہ قرار دیتے ہیں وہ غلط ہے۔ یہ حدیث سنن میں متعدد سندوں سے

1- ملاء اعلیٰ سے مراد یہاں فرشتوں کی وہ جماعت ہے جو اپنے شرف و عزا کے علاوہ عالم بالا کی کمین ہے۔ ان کے ذریعے احکام کو یہی کی تقید ہوتی ہے۔ اور تہ امیر خداوندی کو عملی

جامعہ پہنایا جاتا ہے۔ اس لئے ان میں اپنے متعلقہ فرائض کو انجام دینے کے لئے قیل و قال اور بحث و تجسس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ وہ امور جو یہاں زیر بحث آتے ہیں ان

میں تخلیق آدم کا واقعہ بھی ہے (فضیاء القرآن، جلد 4 صفحہ 250) (مترجم)

مروی ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بعینہ ہی روایت جہضم بن عبداللہ یمامی سے بیان کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے (1)۔ فرشتوں کی یہ بحث و تمحیص (اختصام) وہ نہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کیونکہ اس کی تفسیر بیان ہو چکی ہے لیکن وہ بحث و تمحیص جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے اس کی تفسیر اگلی آیت میں آرہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ۝ فَاذْ سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سٰجِدِينَ ۝ فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝ إِلَّا إِبْرٰهِيْمَ ۝ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ۝ قَالَ يَا بٰرِئِيْمَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيَّ ۝ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ۝ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۝ قَالَ فَأَخْرِجْهُمَا فَأَتِكَ رٰجِعًا ۝ وَإِن عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْنُومِ ۝ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقْوَلُ ۝ لَا مَلَكَ جَهَنَّمَ مَنَّكَ وَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

” (اے حبیب!) یاد فرمائیے جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو کچھڑے۔ پس جب میں اس کو سنوار دوں اور پھونک دوں اس میں اپنی (طرف سے خاص) روح تو تم گر پڑنا اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے۔ پھر سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے سوائے ابلیس کے۔ اس نے گھمنڈ کیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ ارشاد ہوا اے ابلیس! کس چیز نے باز رکھا تمہیں اس کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے پیدا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ کیا تو نے تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو اس سے عالی مرتبہ خیال کرتا ہے۔ وہ (گستاخ) بولا میں بہتر ہوں اس سے۔ تو نے پیدا کیا ہے مجھے آگ سے اور پیدا کیا ہے اسے کچھڑے۔ حکم ملا (اے بے حیا!) نکل جا جنت سے بے شک تو پھنکارا گیا۔ اور بے شک تجھ پر میری لعنت بر سے گی قیامت تک۔ ابلیس بولا! (اگر یہی اہل فیصلہ ہے) تو میرے رب! مجھے مہلت دیجئے روزِ حشر تک۔ جواب ملا بیشک تو مہلت دیجئے جانے والوں میں سے ہے۔ (یہ مہلت) مقررہ وقت کے دن تک ہے۔ کہنے لگا تیری عزت کی قسم! میں ضرور گمراہ کر دوں گا ان سب کو۔ سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں ان میں سے تو نے چن لیا ہے۔ فرمایا تو میں حق ہوں اور میں سچ ہی کہتا ہوں۔ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور تیرے سب فرمانبرداروں سے۔“

یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ، ابتدائے اعراف، سورۃ حجر، سورۃ سبحان، سورۃ کہف میں اور پھر یہاں ذکر فرمایا ہے۔ اس کی تفصیل یہ

1۔ عارضۃ الاحوذی تفسیر سورۃ ص، جلد 12 صفحہ 117-112، تحفۃ الاحوذی، جلد 9 صفحہ 104 ترمذی کا قول ہے کہ اس حدیث کے متعلق میں نے امام بخاری سے پوچھا آپ نے بھی فرمایا ہذا حدیث صحیح یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن رجب جنہی نے اس حدیث کی تصحیح میں ایک مستقل کتاب تالیف کیا ہے۔ (مترجم) حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری لکھتے ہیں۔ ”اس حدیث صحیح کے مطالعہ سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا علم عطا فرمایا اور جب قدرت کا ہاتھ حضور کی پشت پر رکھا گیا تو سینے میں علم کے سمندر موجزن ہو گئے اور زمین و آسمان کی ہر چیز منکشف ہو گئی اور فرشتے جن معاملات میں بحث و تمحیص کر رہے تھے ان کا بھی علم ہو گیا۔ (ضیاء القرآن، جلد 4 صفحہ 251) (مترجم)

ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل آگاہ کیا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا ہوں جتنے والی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار تھی۔ انہیں حکم فرمایا کہ جب میں اس کی تخلیق سے فارغ ہو جاؤں اور اس کی نوک پلک سنو اردوں تو تم اس کی تکریم و تعظیم، احترام اور میرے حکم کی بجا آوری کے لئے اسے سجدہ کرنا۔ چنانچہ تمام ملائکہ نے حکم الہی کی تعمیل کی ماسوائے ابلیس کے۔ یہ فرشتوں کی جنس سے نہ تھا بلکہ ایک جن تھا۔ اس کی طبیعت اور جبلت نے اس چیز کی طرف اس کی راہنمائی نہ کی جس کی اسے شدید ضرورت تھی۔ چنانچہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے رب سے اس مسئلہ میں مباحثہ شروع کر دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہے۔ کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ اس کے خیال میں آگ مٹی سے بہتر تھی۔ اس سے خطا ہو گئی اور اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار کر ذلیل و رسوا کر دیا۔ اسے اپنے باب رحمت، مقام انبیت اور بارگاہ قدسی سے نکال دیا۔ اسے ابلیس کا لقب دیا گیا۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ وہ رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، اسے راندہ درگاہ بنا کر آسمان سے زمین پر جلا وطن کر دیا گیا اس حال میں کہ وہ مذمت کیا ہوا اور ٹھکرایا ہوا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے روزِ حشر تک مہلت طلب کی۔ اس حلیم رب نے جو خطا کار کو فوراً نہیں پکڑتا اسے مہلت عطا فرمادی اور اس کی آرزو پوری کر دی گئی۔ جب وہ قیامت تک ہلاکت سے مامون ہو گیا تو سرکشی اور بغاوت پر اتر آیا اور کہنے لگا:

فَوَيْلٌ لَّكَ يَا كُفْرًا كُفْرًا ۗ وَالْحَقُّ أَن رَّبُّكَ مُتَعَلِّمٌ لِّمَا تَعْلَمُ ۗ وَإِن مِّن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنٌ لَّهُ يَظْهَرُ ۗ (الاسراء: 62) ”اس نے کہا مجھے بتا یہ (آدم) جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے (اس کی کیا وجہ ہے)؟ اگر تو مجھے مہلت دے روز قیامت تک تو جز سے اٹھیز پھینکوں گا اس کی اولاد کو سوائے چند لوگوں کے۔“ ایک دوسری آیت میں ان کی استثناء کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا (الاسراء: 65) ”جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا اور (اے محبوب) کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کی کارسازی کے لئے۔“

قولہ تعالیٰ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقْوَلٌ ۗ لَا تَلْمِزْهُمْ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَتَّبِعُكَ مِنْهُمْ أَعْجِبِينَ ۗ أَيْكَ رُوِيَ فِي هَذِهِ آيَاتٍ كَثِيرَةٍ ۗ (سجدة: 13) ”لیکن یہ بات طے ہو چکی ہے میری طرف سے کہ میں ضرور بھروسے کا جنہم کو تمام (سرکش) جنوں اور (نافرمان) انسانوں سے۔“ ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے: قَالَ إِذْ هَبْنَا جَهَنَّمَ فَإِن تَلْبَعَكَ مِنْهُمْ فَإِن جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَّقْفُورًا (الاسراء: 63) ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا چلا جا (جو مرضی ہو کر) سو جو تیری پیروی کرے گا ان میں سے تو بے شک جنہم ہی تم سب کی پوری پوری سزا ہے۔“

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٥١﴾ إِنَّهُوَ الَّذِي كَرَّمَ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

لَتَعْلَمَنَّ نَبَأَكَ بَعْدَ حَيَاتِكَ ①

”آپ فرمائیے میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ نہیں ہے یہ (قرآن) مگر نصیحت سب جہانوں کے لئے۔ اور (اے کفار!) تم ضرور جان لو گے اس کی خبر کچھ عرصہ بعد۔“

اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ارشاد فرما رہے ہیں اے محمد! (ﷺ) ان مشرکین سے فرمادیتے ہیں کہ میں اس تبلیغ دین اور نصیحت پر آپ سے مطالبہ نہیں کرتا کہ تم متاع دنیا میں سے کچھ اجر دو۔

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا ہے میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا اور اس پر اضافے کا خواہاں نہیں ہوں۔ بلکہ مجھے جو حکم دیا گیا وہ میں ادا کروں گا۔ نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا۔ میرا اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور دیرِ آخرت ہے۔ سفیان ثوری نے مسروق سے روایت کیا ہے کہ ہم عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! جسے کسی بات کا علم ہو وہ اسے بیان کرے اور جسے علم نہ ہو وہ یوں کہے: اللہ اعلم یعنی اللہ بہتر جانتا ہے۔ لاعلمی کے وقت آدمی کا یہ کہہ دینا کہ اللہ اعلم یہ بھی علم کی دلیل ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو ارشاد فرمایا: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ..... شیخین نے بروایت اعمش اسے ذکر کیا ہے (1)۔

تو لہ تعالیٰ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یعنی قرآن کریم جن وانس میں سے تمام مکلفین کے لئے نصیحت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی قول ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی سند سے بروایت حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ عالمین سے مراد جن وانس ہیں۔ اس آیت کی تائید ایک دوسری آیت کے مضمون سے بھی ہوتی ہے۔ لَأُنذِرَكُمْ بِهِ وَهِيَ بَدَأَتْ (الانعام: 19) ”تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ساتھ اور (ڈراؤں) اسے جس تک یہ پہنچے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے: وَهِيَ يَكْفُرُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالَّذِينَ مَوَّعَدُوا (هود: 17) ”اور جو کفر کرے اس کے ساتھ مختلف گروہوں سے تو آتش (جہنم) ہی اس کے وعدہ کی جگہ ہے۔“

تو لہ تعالیٰ وَتَعْلَمَنَّ نَبَأَكَ یعنی اس کی خبر اور اس کا سچا ہونا۔

بَعْدَ حَيَاتِكَ یعنی عنقریب۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ موت کے بعد۔

عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یعنی قیامت کے دن۔ اور دونوں اقوال میں کوئی تضاد نہیں۔ جس شخص کا انتقال ہو جائے وہ قیامت کے حکم میں داخل ہو جاتا ہے۔

قنادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت حسن نے فرمایا: اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ابن آدم! موت کے وقت تمہیں یقینی خبر حاصل ہو جائے گی (2)۔

سورہ ہص کی تفسیر یہاں ختم ہوئی۔

والله الحمد والمنة۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

سورہ زمر

نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیتے حتیٰ کہ ہم سمجھتے کہ آپ روزہ چھوڑنا نہیں چاہتے (اور کبھی) آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تا آنکہ ہم یہ خیال کرتے کہ اب آپ ﷺ کبھی روزہ نہیں رکھیں گے اور آپ ﷺ ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے (1)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۝ اِلَّا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۝ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ ذُلْفَى ۝ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفّٰرٌ ۝ لَوْ اَسْرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا اَلَا صَاطِفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحٰنَهُ ۝ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

”اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو عزیز (اور) حکیم ہے۔ ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ۔ پس آپ عبادت کریں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لئے اطاعت کو۔ خبردار! صرف اللہ کے لئے ہے دین خالص۔ اور جنہوں نے بنا لئے اس کے سوا اور والی (اور کہتے ہیں) ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگر محض اس لئے کہ یہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان جن باتوں میں یہ اختلاف کیا کرتے ہیں بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو جھوٹا (اور) بڑا ناشکرا ہو۔ اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو بیٹا بنائے تو جن لیتا اپنی مخلوق سے جس کو چاہتا۔ وہ پاک ہے۔ وہی اللہ ہے جو ایک ہے سب سے زبردست“۔

اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب مقدس قرآن کریم کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَ اِنَّهُ لَتَنْزِيْلٌ سَمِيْعٌ الْعٰلَمِيْنَ ۝ نَزَلَ بِهٖ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ۝ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنذِرِيْنَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ (الشعراء: 195-192)** ”اور بلاشبہ یہ کتاب رب العالمین کی اتاری ہوئی ہے۔ اترا ہے اسے لے کر روح الامین (یعنی جبریل علیہ السلام) آپ کے قلب (منیر) پر تاکہ بن جائیں آپ (لوگوں کو) ڈرانے والوں سے۔ یہ ایسی عربی زبان میں ہے جو بالکل واضح ہے۔“ ایک اور مقام پر آتا ہے: **وَ اِنَّهُ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ۝ لَا يٰتٰتِيْهِ الْبٰطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ۝ تَنْزِيْلٌ مِنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ (فصلت: ۱۸۹-۱۹۱)** یہ حدیث سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں گزر چکی ہے۔ نیز دیکھئے نسائی، سنن، کتاب الصوم، جلد 4، صفحہ 199، التفسیر، سنن کبریٰ، الایم والحمیۃ بحوالہ تفسیر الاشراف، جلد 12، صفحہ 303

41-42) ”اور بیشک یہ بڑی عزت (حرمت) والی کتاب ہے۔ اس کے نزدیک نہیں آسکتا باطل نہ اس کے سامنے سے اور نہ پیچھے سے۔ یہ اتاری ہوئی ہے بڑے حکمت والے، سب خوبیاں سر اہے کی طرف سے“۔

العزیز: المنعم الجناب۔ الْحَكِيمُ یعنی اپنے اقوال و افعال اور شرع و قدر میں حکیم ہے۔

تو لہ جمل وعلا إنَّ آدُو لَنَا آيَاتِكَ الْكِتَابَ الْحَقِّ فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ اس کی طرف مخلوق کو بلائیں۔ انہیں آگاہ کریں کہ عبادت کے لائق صرف وہی یکتا ہے بلاشبہ اس کا کوئی شریک، نظیر یا مد مقابل نہیں۔ اسی لئے ارشاد فرمایا: آلا بِذِيكَ الْيَوْمِ الْعَالِيُ یعنی صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لئے ہو۔ قoadہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے مراد کلمہ توحید کا اقرار کرنا ہے (1)۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بت پرست مشرکین کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں۔ مَا عَٰبُدُكُمْ إِلَّا لِیُقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ ذُو لُفَىٰ یٰحییٰ چیز انہیں بتوں کی عبادت پر ابھارتی ہے۔ انہوں نے اپنے گمان میں مقرب ملائکہ کی صورت کے مطابق بت بنائے۔ ان بتوں کی عبادت شروع کی یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کی پرستش بتوں کی عبادت کے قائم مقام ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مدد و نصرت، رزق وغیرہ دیگر دنیوی معاملات میں ان کی سفارش کریں گے۔ جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو وہ قیامت کا انکار کرتے تھے اور اس کے قائل ہی نہ تھے۔ (اس لئے روز حشر کے بارے میں انہیں کوئی فکر نہ تھی۔ وہ صرف اسی دنیا کو سنوارنا چاہتے تھے) (2)۔

قoadہ، سدی، مالک نے زید بن اسلم سے اور ابن زید رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بت ان کی سفارش کریں گے اور اللہ کے ہاں انہیں مقرب بنا دیں گے۔ اسی لئے زمانہ جاہلیت میں حج کے دوران تلہیہ میں یہ اضافہ کرتے لیبیک لا شریک لک إلا شریکا ھو لک تملکھ و ما ملک ترجمہ: ”اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں مگر ایسا شریک جس کا تو مالک ہے۔ اور جو چیز اس کی ملکیت میں ہے اس کا بھی مالک ہے۔“ یہی شبہ ہے کہ قدیم و جدید ہر دور میں مشرکین کا اس پر اعتماد رہا۔ انبیاء کرام صلوات اللہ و سلامہ علیہم اجمعین اس کی تردید اور اس سے روکنے اور خالص اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دینے کے لئے تشریف لاتے رہے۔ مشرکین نے یہ نظریہ بذات خود اختیار کیا تھا۔ اللہ نے نہ تو اس کی اجازت دی تھی اور نہ اس پر رضامندی کا اظہار فرمایا بلکہ اس کو ناپسند فرمایا اور اس سے منع فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے: وَ لَقَدْ بَعَلْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (الأنحل: 36) ”اور ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول (جو انہیں یہ تعلیم دے) کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور دور رہو طاغوت سے“۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (الانبیاء: 25) ”اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر

1 تفسیر طبری، جلد 23 صفحہ 191

2 بعض صاحبان حصول دعا کے لئے اولیائے کرام کی خدمت میں حاضری کو بھی اس ضمن میں شاکر کرتے ہیں اور حاضر ہونے والوں پر بڑی بے رحمی سے شرک کا الزام لگاتے ہیں۔ وہ خود ہی انصاف فرمادیں کہ جب کوئی مسلمان کسی ولی یا بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور دعا کے لئے عرض کرتا ہے تو کیا وہ ان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ انبیاء باللہ اگر صرف طلب دعا کے لئے بھی کسی کے پاس جانا شرک اور عبادت ہے تو ان صاحبان کا صحابہ کرام کے بارے میں کیا توئی ہے۔ جو حضور سرور عالم، رحمت جمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس و اطہر میں بھی بارش کے نزول کے لئے، کبھی بارش کے رکسنے کے لئے، کبھی بیماری سے شفا یاب ہونے کے لئے، کبھی دیگر مقاصد کے لئے حاضر ہوتے اور دعا کے لئے عرض کرتے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دعا کے لئے دست مبارک بارگاہ الہی میں اٹھاتے تو مشکلیں آسان ہو جاتیں۔ لا علاج مریض شفا یاب ہو جاتے۔ طویل خشک سالی کے بعد امدادیں ٹھنکھنکھن گھٹا گھٹا برسنے لگتیں اور بڑے ہی چلے جاتیں۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس بات پر محکم یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت کفر ہے، شرک ہے، مگر اسی ہے اور ابدی عذاب کا موجب ہے اور ان بے رحم مغنیوں سے بھی مؤذبانہ التماس ہے کہ وہ شیخ توحید کے پروانوں پر شرک کی جھوٹی تہمت لگانے کا شغل ترک کریں اور کوئی مفید مشغلہ اختیار فرمائیں جس سے انہیں بھی فائدہ ہو اور ان کی قوم کا بھی بھلا ہو۔ (نسیاء القرآن، جلد 4 صفحہ 259) (مترجم)

یہ کہ ہم نے وحی بھیجی اس کی طرف کہ بلاشبہ نہیں ہے کوئی خدا بجز میرے پس میری عبادت کیا کرو۔ اور یہ بتایا کہ ملائکہ جو آسمانوں میں ہیں خواہ مقررین بارگاہ ہوں یا دوسرے، سب اللہ تعالیٰ کے غلام اور فرمانبردار ہیں۔ اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش نہیں کرتے مگر اس کی اجازت سے جسے وہ منتخب فرمائے وہ اس کی بارگاہ میں اس طرح نہیں ہیں جس طرح امراء اپنے بادشاہوں کے دربار میں ہوتے ہیں۔ وہ بادشاہوں کے سامنے بلا اجازت سفارش بھی کر لیتے ہیں۔ خواہ بادشاہوں کو وہ بات پسند ہو یا ناپسند۔ فَلَا تَقْضُ يَوْمَئِذٍ اِلَّا اَمْرًا (النحل: 73) ”پس (اے جاہلو) نہ بیان کیا کرو اللہ تعالیٰ کے لئے مثالیں“۔

تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا (اللہ تعالیٰ تو اس سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے)۔

قوله جل وعلا إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ لَعْنَى قِيَامَتِ كَدْنٍ۔

فِي صَاهِمٍ فِيهِ يَحْتَفِقُونَ لَعْنَى رُزْخِ مَخْلُوقَاتِ كَدْنٍ مَافِيهِ فَيُفَصِّلُ فَرَمَائِهِ كَدْنٍ۔ ہر کام کرنے والے کو اس کے کام کا بدلہ ملے گا۔

وَيَوْمَ يَحْضُرُهُمْ جَبِيْعًا لَمْ يَقُولْ لِلسَّيِّئَةِ اَهْلُوْا لَكُمْ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُوْنَ ۝ قَالُوا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَاٰتِنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۝ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۝ اَلَمْ نَكْتُمُ بِهِمْ مَّوْمِنُوْنَ (سبا: 41-40) ”اور جس روز وہ ان سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری پوجا کیا کرتے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے تو پاک ہے ہر شرک سے، ہمارا مالک تو ہے ہمارا ان سے کیا واسطہ، بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر ان پر ایمان رکھتے تھے“۔

قوله عز وجل إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ جس کا ارادہ اللہ تعالیٰ پر کذب و افتراء باندھنا ہو اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی آیات و براہین اور حجج کا منکر ہو، اللہ ہدایت کی طرف اس کی راہنمائی نہیں فرماتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں۔ جس طرح ملائکہ کے بارے میں بعض جہلاء مشرکین کا عقیدہ تھا۔ یا حضرت عزیر و عیسیٰ علیہم السلام کے بارے میں سرکش یہود و نصاریٰ کا عقیدہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لَوْ اَرَادَ اللهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لَعَلِّيْ مَعْلَمٌ یعنی معاملہ اس کے برعکس ہوتا جو وہ گمان کرتے ہیں۔ یہ شرط ہے اس کا وقوع پذیر ہونا اور امکان و جواز لازم نہیں بلکہ محال ہے اور اس کا مقصد ان کے دعویٰ اور گمان کی جہالت بیان کرنا ہے۔ جیسے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا: لَوْ اَرَادْنَا اَنْ نَّتَّخِذَ لَهٗوًا لَاصْطَفٰى لَهٗوًا مِمَّا يَخْلُقُ مِنْ لَدُنَّا ۚ اِنْ كُنَّا لَفَاعِلِيْنَ (الانبیاء: 71) ”اگر ہمیں یہی منظور ہوتا کہ ہم (اس کائنات کو) کھیل تماشا بنائیں تو ہم بنا لیتے اسے خود بخود (ہمیں کون روک سکتا تھا) مگر ہم ایسا کرنے والے نہیں“۔ قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَاٰتِ الْغَيْبِۙ اَوْلٰى الْعِبَادِۙ لَرُزْخِ الْاٰزِفِۙ (الزخرف: 81) ”آپ فرمائیے (بفرض محال) اگر رحمن کا کوئی بچہ ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کا پیچاری ہوتا“۔ یہ سب آیات شرط کے باب سے ہیں اور متکلم کے مقصد کے لئے شرط کو محال (مستحيل) پر معلق کرنا جائز ہے۔

قوله تعالى سُبْحٰنَهُ ۙ هُوَ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهْمُۙ لَعْنَى اللّٰهِ تَعَالٰى اس بات سے پاک مقدس اور منزہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ وہ واحد، یکتا، فرد (منفرد) اور بے نیاز ہے۔ ہر چیز اس کی غلام، اس کی محتاج ہے۔ وہ ماسوا سے مستغنی ہے جس نے تمام اشیاء کو اپنا مطیع بنا لیا ہے اور وہ سب اس کے سامنے سرنگوں اور اس کی تابع فرمان ہو گئی ہیں۔ ظالموں اور منکرین کے اقوال سے اس کی ذات مبرا و منزہ ہے۔

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يَكُوْمُ اَلَيْلًا عَلٰى النَّهَارِ وَيَكُوْمُ النَّهَارُ عَلٰى اَلَيْلٍ ۚ وَ
سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۙ كُلٌّ يَّجْرِيْ اِلَآ جَلِّ مَسْمٰى ۙ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْعَقْمُ ۙ خَلَقَكُمْ مِنْ
نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ اَلَنْعَامِ شَرِيْعَةً ۙ اَرْوٰجٌ يَّخْلُقُكُمْ

فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ حَقًّا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ فَآتَىٰ مُصْرُفُونَ ﴿١﴾

”اس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج اور چاند کو۔ ہر ایک رواں ہے مقررہ میعاد تک۔ غور سے سنو! وہی عزت والا (اور) بہت بخشنے والا ہے۔ اس نے پیدا کیا ہے تمہیں فرو واحد سے پھر بنایا اسی سے اس کا جوڑ اور پیدا کئے تمہارے لئے جانوروں میں سے آٹھ جوڑے۔ وہ پیدا فرماتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں میں (تدریجاً) ایک حالت سے دوسری حالت تین اندھیروں میں۔ یہ (قدرت والا) اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی حکومت ہے۔ نہیں کوئی معبود بجز اس کے۔ پھر تم کدھرتہ پھیر کر جا رہے ہو۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین اور ان کے مابین جو کچھ ہے اس کا خالق وہی ہے۔ وہ اس ساری بادشاہی کا مالک ہے۔ اس میں تصرف کرنے والا ہے۔ رات دن کو وہی پھیرتا ہے۔ یٰكُوْمُ الْاَيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُوْمُ النَّهَارُ عَلَى الْاَيْلِ ان دنوں کو مسخر فرمایا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ سستی نہیں دکھاتے ہر ایک تیزی سے دوسرے کے پیچھے آتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: يٰعِيشَى الْاَيْلُ النَّهَارُ يَطْلُبُهُ حَيْثُمَا (الاعراف: 54) ”ڈھانکتا ہے رات سے دن کو درآں حالیکہ طلب کرتا ہے دن رات کو تیزی سے“۔ حضرات ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، قتادہ اور سدی رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ سے جو کچھ مروی ہے اس کا مفہوم یہی ہے (1)۔
تولہ عزوجل وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلًّا يَجْرِىٰ لِاجَلٍ مُّسَعًّى اِكْثَرَ مِنْ هٰذَا لِمَنْ اَشَاءُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ
ہو جائے گی۔

اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْعَقِيْبُ اِنِىٰ عِزَّتْ اُوْر كِبْرِيَاىِٕ كَسَا تَه سَا تَه وَه غَفَا رَه يٰ هِى جَس نَ غَلَطِى كِى پَه ر تَوْبَه كَر لى اُوْر كَا ل طُوْر پَر اِى كِى طَرَف مَتَوَجِه هُوْ كِيَا۔
فرمایا: خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ تَه بَارِى نَسُوْن، اَقْسَام، زَبَانُوْن اُوْر رُغُوْن كَسَا مَخْتَلَف هُوْن كَسَا بَا وُجُوْد تَه مِى اِي كِى هِى نَفْس سَه پِي دَا كِيَا اُوْر هُو حَضْرَت اَدَم عَلِيْهَا السَّلَام هِى۔

لَمْ جَعَلَ مِنْهَا ذَوْجَهَا اُوْر يَه حَضْرَت حَوَاء عَلِيْهَا السَّلَام هِى جِى سَه اللّٰه كَا اِرْشَاد هِى: يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّذَخَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّذِنَاسًا (النساء: 1) ”اے لوگو! ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک جان سے اور پیدا فرمایا اسی سے جوڑ اس کا اور پھیلا دیئے ان دونوں سے مرد کثیر تعداد میں اور عورتیں (کثیر تعداد میں)۔“

تولہ تعالیٰ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ سُلَيْمٰتٍ اُوْر اُوْر تَه مَارِى كِى پِشْت سَه اُوْر جُوْرِى پِي دَا فَرَمَاىِٕ۔ اِن كَا ذِكْر سُوْرَه اِنْعَام مِى اِيَا هِى: سُلَيْمٰتٍ اُوْر وَاِى عِى الصّٰىبِ السّٰنِيْنِ وَمِنَ الْمُنْعَرِ السّٰنِيْنِ قُلْ اَلَا الذّٰكِرِيْنَ حَزَمَ اَمْرَ الْاُنْثِيٰنِ اَمَّا اسْتَمَلَّتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثِيٰنِ ۗ يَوْمَئِذٍ يَعْلَمُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۗ وَمِنَ الْاَيْلِ السّٰنِيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ السّٰنِيْنِ قُلْ اَلَا الذّٰكِرِيْنَ حَزَمَ اَمْرَ الْاُنْثِيٰنِ اَمَّا اسْتَمَلَّتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثِيٰنِ ۗ اَمْرُكُمْ لَهْمَا اُوْر وُضِعَ اللّٰه يَهْدَا قَمَنَ اَطْلَمَ مِى نَ اَفْئَرِى عَلى اللّٰه كِنَا لِيَصِلَ النَّاسُ بِعَدْرِى عِلْمِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (پیدا فرمائے) آٹھ جوڑے۔ بھیر سے دو (نرو مادہ) اور بکری سے دو (نرو مادہ) آپ پوچھے کیا دونوں نحر حرام کئے ہیں یا دونوں

آخرت سے اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی۔ آپ پوچھے کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں علم والے اور جاہل۔ البتہ صرف عقلمندی نصیحت قبول کرتے ہیں۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں بھلا جس کی یہ حالت ہو وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے شرک کرے اور اس کا شریک ٹھہرائے۔ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْتَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْتَفْهِمُونَ (آل عمران: 113) ”سب یکساں نہیں اہل کتاب سے ایک گروہ حق پر قائم ہے یہ تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی رات کے اوقات میں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔“

فرمایا: اَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ أَنْتَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا لِمَا يُعْبَدُ یعنی حالت سجود اور حالت قیام میں۔ اسی لئے اس آیت سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جن کی یہ رائے ہے کہ قنوت سے مرد نماز میں خشوع و خضوع ہے، صرف قیام نہیں جس طرح کہ بعض دیگر علماء کی رائے ہے۔ ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے آپ نے فرمایا: قانت کا معنی ہے: المطيع لله عز وجل و لرسوله ﷺ: اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا اطاعت گزار۔

ابن عباس، حسن، سدی اور ابن زید رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ آناء اللیل: جوف اللیل آدمی رات۔ ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے منصور سے روایت کیا ہے کہ یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہے۔ قنادر اور حسن رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ رات کا اول، درمیان اور آخر مراد ہے۔

قوله تعالیٰ يَخَذِرُ الْاِخْتِارَ وَيَرْجُو اِرْحَمَةً رَبِّهِ یعنی بحالت عبادت ہر وقت وہ لرزاں ترساں بھی ہوتا ہے اور اس کی رحمت کا امیدوار بھی۔ عبادت میں ان دونوں خصوصیات کا ہونا لازمی ہے۔ اور زندگی میں اکثر ڈرتے رہنا چاہئے۔ اسی لئے فرمایا يَخَذِرُ الْاِخْتِارَ..... بوقت دم واپسی خوف پر امید کا غلبہ ہونا چاہئے۔ جس طرح امام عبد بن حمید نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک آدمی کے پاس تشریف لے گئے وہ اس وقت جان کنی کے عالم میں تھا۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا تو اپنے آپ کو کس حالت میں پاتا ہے؟ اس نے عرض کی امید و بیم اور خوف و رجا کی حالت میں تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اس مقام پر کسی بندے کے دل میں یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتیں مگر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے جو وہ امید رکھتا ہے اور اسے امن عطا فرماتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ ترمذی اور نسائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے یہی روایت ”فی الیوم واللیلۃ“ میں روایت کی ہے اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت سیار بن حاتم عن جعفر بن سلیمان اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ روایت غریب ہے۔ بعض نے اسے بروایت ثابت عن انس عن النبی ﷺ مرسل روایت کیا ہے (1)۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے ذکر کیا ہے کہ ہمیں یحییٰ البرکاء نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا: یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے (2)۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اس لئے فرمایا کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رات کو بکثرت نماز پڑھتے اور قرآن کریم کی تلاوت فرماتے یہاں تک کہ کبھی ایک ہی رکعت

1- تحفۃ الاحوذی، جلد 4 صفحہ 17، سنن ابن ماجہ، جلد 2 صفحہ 1423، کتاب الزہد، عارضة الاحوذی ابواب الجنان، جلد 4 صفحہ 205 نیز دیکھئے تحفۃ الاشراف، جلد 1 صفحہ 64

2- درمنثور، جلد 7 صفحہ 213-214

میں پورا قرآن ختم کر دیتے۔ جس طرح کہ ابو عبیدہ نے آپ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے: (1)

صَحَّوْا بِأَسْمَطَ عُنْوَانِ الشُّجُوْبِهِ يَقْطَعُ اللَّيْلَ تَسْبِيْحًا وَقُرْآنًا

ترجمہ:۔ انہوں نے ایسے ادھیڑ عمر شخص کو شہید کر دیا جس کے چہرے پر سجدوں کے نشانات تھے اور جو پوری رات تسبیح و تقدیس اور تلاوت قرآن میں گزار دیتا تھا۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت تمیم الداری کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے ایک رات میں سو آیات کی تلاوت کی اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے“ (2)۔

نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی روایت الیوم والليلة میں ذکر فرمائی ہے۔

قوله تعالى قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ یہ شخص اور جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا برابر نہیں ہو سکتے یعنی جو اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتا ہے تاکہ اسے سیدھی راہ سے بھٹکا دے۔

إِقْتَابَيْتَ كَرُّهُ دُؤَالِ الْبَابِ ان دونوں کے مابین وہی فرق کر سکتا ہے جو عقل و شعور رکھتا ہو۔ واللہ اعلم۔

قُلْ لِعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَنْتُمْ

اللَّهُ وَاسِعَةٌ ۖ إِنَّمَا يُؤْفَى الصُّبْرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۖ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ

اللَّهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۗ وَإِنِّي أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۗ

”آپ فرمائیے اے میرے بندو! جو ایمان لے آئے ہو ڈرتے رہا کرو اپنے رب سے۔ (اور یاد رکھو) ان کے لئے جنہوں نے نیک اعمال کئے اس دنیا میں نیک صلہ ہے۔ اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ (مصائب و آلام میں) صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ فرمائیے! مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں خالص کرتے ہوئے اس کے لئے اطاعت کرو۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔“

اللہ تعالیٰ مؤمنین کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ وہ اس کی اطاعت اور تقویٰ پر سچے رہیں۔

قُلْ لِعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ یعنی جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کئے ان کے لئے

نیک صلہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

قوله وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاسِعَةٌ اس میں گھومو پھرو، جہاد کرو اور بتوں سے علیحدہ رہو (3)۔ شریک نے بروایت منصور عطاء سے روایت کیا

ہے کہ اس آیت کا مطلب ہے جب تمہیں اس کی معصیت کی طرف بلا یا جائے تو بھاگ اٹھو۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی: أَلَمْ تَكُنْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ وَاسِعَةٌ فَتَمَّهَا جَزَاءُ فِيهَا (النساء: 97) ”کیا نہیں تھی اللہ کی زمین کشادہ تاکہ تم ہجرت کرتے اس میں“۔

قوله تعالى إِنَّمَا يُؤْفَى الصُّبْرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ان کے لئے وزن یا پیمانہ نہیں ہوگی بلکہ انہیں پیمانے بھر بھر کر اجر دیا جائے گا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ صرف ان کے عمل کا حساب ہی نہیں ہوگا بلکہ اس کے

1- ابو عبیدہ کی روایت تفسیر کی ابتداء میں کتاب فضائل القرآن میں گزر چکی ہے۔ ابن کثیر نے وہاں لکھا ہے کہ ”اس کی اسناد صحیح ہے“ نیز دیکھئے دیوان حسان بن ثابت (216)

2- مسند احمد، ج 4 صفحہ 103، المزنی: تحفۃ الاشراف، جلد 2 صفحہ 118

3- تفسیر طبری، جلد 23 صفحہ 203

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝
الَّذِينَ يَسْمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ
أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

” اور جو لوگ سمجھتے ہیں شیطان سے کہ اس کی عبادت کریں اور (دل سے) بھٹکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ان کے لئے مژدہ ہے۔ پس آپ مژدہ سنا دیں میرے ان بندوں کو جو غور سے سنتے ہیں بات کو پھر پیردی کرتے ہیں اچھی بات کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ اور یہی لوگ دانشور ہیں۔“

عبدالرحمن بن زید بن اسلم نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ آیت وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ..... حضرت زید بن عمرو بن نفیل، ابو ذر اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی (1)۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ آیت ان کو بھی شامل ہے اور ان کے علاوہ ہر اس شخص کو بھی جو بتوں کی عبادت سے بچا رہا اور کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے متوجہ ہوا۔ انہی لوگوں کے لئے اس دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ پھر فرمایا: فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَسْمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ یعنی اسے سمجھتے ہیں اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرماتے وقت فرمایا: فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ مَوْلَاكَ بِأَخْذِهَا بِحَسَنِهَا (الاعراف: 145) ”پھر (فرمایا) پکڑ لو اسے مضبوطی سے اور حکم دو اپنی قوم کو کہ پکڑ لیں اس کی اچھی باتیں۔“

ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ يَعْنِي جُولُوكَ اس صفت سے متصف ہیں وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہدایت فرمائی۔

وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ عَقْلٍ صَحِيحٍ أَوْ فطرت مستقیمہ سے متصف۔

أَفَسِنْ حَقَّ عَلَيْكَ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ۗ أَفَأَنْتَ تُتَّقِدُ مَنْ فِي النَّارِ ۗ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا سَاءَ مَا بِهِمْ
لَهُمْ عَرْفٌ مِّنْ فَوْقَهَا عُرْفٌ مَّيْبُتَةٌ لَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا نُهُرٌ ۗ وَعَدَّ اللَّهُ ۗ لَا يُخْلِفُ
اللَّهُ الْوَعْدَ ۗ

”بھلا جس پر واجب ہو گیا عذاب کا حکم۔ تو کیا آپ چھڑا سکتے ہیں اسے جو آگ میں ہے؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لئے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں۔ رواں ہیں جن کے نیچے سے نہریں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا وہ شخص جس کے لئے اللہ نے بدنسخی لکھ دی ہے۔ کیا آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اسے گمراہی اور ہلاکت سے بچالیں گے؟ یعنی اللہ کے بعد کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کا کوئی بادی نہیں اور جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے سعادت مند بندوں کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ جنت میں ان کے لئے کمرے ہوں گے یعنی بالا خانے۔

مِنْ قَوْمًا عَرَفَ مَنِيَّةَ نَبِيِّ مَنْزِلِ وَالِي، پختہ، آراستہ اور بلند۔

عبداللہ بن امام احمد نے اپنی سند سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے۔ ایک اعرابی نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ! یہ کس کے لئے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے اور نماز پڑھے اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے عبدالرحمن بن اسحاق سے روایت کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض اہل علم نے حفظ کے اعتبار سے اس پر بحث کی ہے (1)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری سند سے ابوالک اشعری رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر سے ان کا باہر اور باہر سے ان کا اندر نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس شخص کے لئے بنائے ہیں جو کھانا کھلائے، نرم گفتگو کرے، مسلسل نوافل ادا کرے اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تہجد پڑھے“ (2)۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں منفر د ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ایک دوسری سند سے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اہل جنت بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔“ ایک اور روایت میں ہے میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرماتے سنا: ”جس طرح تم مشرقی یا مغربی افق پر ستارہ دیکھتے ہو“ (3)۔

صحیحین میں یہی روایت ابو حازم اور ابوما لک کی حدیث سے بروایت حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے منقول ہے (4)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اہل جنت، جنت میں بالا خانوں والوں کو اسی طرح دیکھیں گے جس طرح تم افق میں چمکتے ستارے کو دیکھتے ہو۔ اصحاب درجات کے درجوں کے تفاوت کے مطابق ہوگا۔“ صحابہ نے عرض کی۔ یا رسول اللہ ﷺ! کیا یہ نبی ہوں گے؟ فرمایا: ہاں اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور وہ اقوام جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی (5)۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے (6)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ہم آخرت کی طرف ہمہ تن مائل ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم آپ کی مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو ہمیں دنیا اچھی لگنے لگتی ہے اور ہم زوجات اور اولاد کو جو منے لگتے ہیں۔ (دلوں کی وہ حالت نہیں رہتی جو آپ کی صحبت میں تھی)۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم اسی حالت پر رہو جو تمہاری حالت میرے پاس تھی تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے اور تمہارے گھروں میں آ کر تم سے ملاقات کرتے اور اگر تم کوئی گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آتا جو غلطیوں کا ارتکاب کرتی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا۔“ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! ہمیں بتائیے جنت کی عمارت کس چیز کی ہے؟ آپ ﷺ

1- مسند احمد، جلد 1 صفحہ 156-155، نیز دیکھئے تفسیر سورہ توبہ آیت: 72

2- مسند احمد، جلد 5 صفحہ 343

3- مسند احمد، جلد 5 صفحہ 340، نیز صحیحین میں ابوسعید کی روایت کے لئے دیکھئے سورہ نساء آیت (49) اور حدیث سہیل بن سعد کے لئے دیکھئے سورہ توبہ تفسیر آیت (72)

4- بخاری، جلد 4 صفحہ 145، مسلم، جلد 8 صفحہ 145

6- تحفۃ الاخوانی، جلد 7 صفحہ 272، عارضۃ الاخوانی ابواب صفحہ 10 صفحہ 21

نے فرمایا: ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے۔ اس کا گارا مہکتی مشک ہے۔ اس کی کنکریاں لوزوں اور یاقوت ہیں۔ اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا وہ نعمتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ اب محتاجی کا کوئی خطرہ نہیں۔ وہ ہمیشہ اس میں رہے گا اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے پڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے۔ اس کی جوانی ختم نہیں ہوگی۔ تین آدمیوں کی دعا دہنیوں کی جاتی: عادل حکمران، روزہ دار یہاں تک کہ افطار کر لے اور مظلوم کی دعا، ابر پر اٹھائی جاتی ہے اور اس کے لئے آسمانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میری عزت کی قسم! میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر کے بعد ہی کیوں نہ ہو (1)۔ ترمذی اور ابن ماجہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے (2)۔

قوله تعالیٰ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جیسی وہ چاہیں۔ وَعَدَ اللَّهُ يَوْمَ كَبُوعِهِمْ نے ذکر کیا وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ ان الله لا يخلف الله الوعداء۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٧﴾ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِإِسْلَامٍ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ ط قَوْلٌ لِّلنَّفْسِيتِ قَلْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٧﴾

”کیا تم نہیں دیکھتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے آسمان سے پانی پھر جاری کیا اسے زمین کے چشموں سے پھراگاتا ہے اس کے ذریعہ فصلیں جن کے رنگ جدا جدا ہیں۔ پھر وہ خشک ہونے لگتی ہے پس تو دیکھتا ہے اسے زردی مائل پھر وہ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے۔ یقیناً اس (کرشمہ قدرت) میں نصیحت ہے اہل عقل کے لئے۔ بھلا وہ (سعادت مند) کشادہ فرما دیا ہو اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لئے تو وہ اپنے رب کی طرف سے دیئے ہوئے نور پر ہے۔ پس ہلاکت ہے ان سخت دلوں کے لئے جو ذکر خدا سے متاثر نہیں ہوتے۔ یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔“

اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین میں موجود پانی دراصل آسمان سے آیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (الفرقان: 48) ”اور ہم اتارتے ہیں آسمان سے پاکیزہ پانی“۔ جب پانی آسمان سے اترتا ہے تو زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اسے زمین کے اجزاء میں پھیلا دیتا ہے اور حسب ضرورت چھوٹے بڑے چشموں کی شکل میں اسے باہر نکالتا ہے، اسی لئے فرمایا: فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے بروایت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ زمین میں پانی نہیں ہے مگر یہ آسمان سے برستا ہے لیکن زمین کی رگیں اسے تبدیل کر دیتی ہیں اور یہی اس آیت سے مراد ہے۔ جسے یہ پسند ہو کہ تمک (نمکین پانی) میٹھا ہو جائے تو اسے (بھاپ بنا کر) اوپر آسمان کی طرف اٹھادے (3)۔ اسی طرح سعید بن جبیر اور عامر شععی رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ زمین کا سارا پانی درحقیقت آسمان سے اترتا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ

1۔ مسناح، جلد 2 صفحہ 304

2۔ تحفۃ الاحوذی، جلد 10 صفحہ 56، ابن ماجہ، جلد 1 صفحہ 557 کتاب الصیام، عارضۃ الاحوذی ابواب الدعوات، جلد 13 صفحہ 88

3۔ درمنثور، جلد 7 صفحہ 219

ذَرَجَتْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَعْفُونَ ذُو رِزْقٍ كَرِيمٌ (انفال: 4-2) ”صرف وہی سچے ایماندار ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اللہ کی آیتیں تو یہ بڑھادیتی ہیں ان کے ایمان کو اور صرف اپنے رب پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں (اور) جو صحیح صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو، نیز اس سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں انہی کے لئے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور بخشش ہے اور باعزت روزی“۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا: وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا (الفرقان: 73) ”اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات سے تو نہیں گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر“۔ ان کی سماعت کے وقت وہ مشغول اور غافل نہیں ہوتے بلکہ ان کی طرف کان لگائے ہوتے ہیں انہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے معانی پر ان کی رسائی ہوتی ہے۔ اسی لئے وہ ان پر عمل کرتے ہیں اور ان پر سجدہ کرتے ہیں، بصیرت و فہم کے ساتھ نہ کہ جہالت اور دوسروں کی اتباع میں۔

(۳) آیات کی تلاوت کے وقت وہ ادب کا لحاظ رکھتے ہیں۔ جس طرح صحابہ کرام رسول اللہ ﷺ کی زبان اقدس سے کلام الہی کی تلاوت سن کر غایت ادب کا لحاظ رکھتے تھے۔ ان کے بدن تھر تھر کانپنے لگتے پھر اپنے دلوں کے ساتھ ذکر الہی کی طرف نرم ہو جاتے۔ وہ چیخ و پکار نہیں کرتے تھے اور نہ ہی تکلف کرتے تھے بلکہ سکون، ثابت قدمی، ادب اور خشیت کا جو مقام انہیں حاصل تھا، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لئے وہ دنیا و آخرت میں اپنے رب قدوس کی مدح و ثنا کے حقدار ٹھہرے۔ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے بدن خشیت الہی سے کانپنے لگتے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور ان کے دل ذکر الہی سے مطمئن ہوتے ہیں۔ ان کی یہ صفت نہیں بیان فرمائی کہ ان کی عقل زائل ہو جاتی ہے اور بناوٹی غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ اہل بدعت کا شعار ہے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ذکر اللہ سے مراد اللہ کا وعدہ ہے۔

قوله ذٰلِكَ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ لِيُبَيِّنَ لِيَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُهُمْ مِّنْ تَبْيَضُّوا۟ وَرُجُوهُهُمْ مِّنْ سُوۡءِۭ الْعَذَابِ اِنَّ اللّٰهَ لَفِيۡ سَمٰۗءِۭتِۨنَا لَدِيۡنٌۭ جَدِيۡدٌۭۙ اس کے برعکس ہو یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا۔ وَمَنْ يُضَلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍۭ۔ جو

اٰمَنُ يَتَّقِيۡ بِوَجْهِهِۦ سُوۡءَ الْعَذَابِۙ يَوْمَ الْقِيٰمَةِۗ وَقِيَلْ لِلّٰظَلِمِيۡنَ ذُوۡقُوۡا مَا كُنْتُمْ

تَكْسِبُوۡنَ ﴿۳۷﴾ كَذَّبَ الَّذِيۡنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَتْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوۡنَ ﴿۳۸﴾

فَاذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخُزْيَۡمَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۙ وَالْعَذَابُ الْاٰخِرَةُۗ اَكْبَرُۙ لَوْ كَانُوۡا يَعْلَمُوۡنَ ﴿۳۹﴾

”بھلا وہ شخص جو ڈھال بنائے گا شدید عذاب کے سامنے اپنے چہرہ کو روز قیامت (وہ کتنا بد نصیب ہوگا) اور کہا جائے گا ظالموں کو (اب) چکھو جو کچھ تم کمایا کرتے تھے۔ جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے تو آیا ان پر عذاب وہاں سے جہاں سے وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ پس چکھائی انہیں اللہ نے ذلت اس دنیوی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ کاش! وہ جان لیتے۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: اٰمَنُ يَتَّقِيۡ بِوَجْهِهِۦ سُوۡءَ الْعَذَابِۙ يَوْمَ الْقِيٰمَةِۗ اور بطور ملامت اور عتاب اسے اور اس جیسے

لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ ضرب المثل معنی کو ذہن کے قریب کر دیتی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِمَّنْ أَنْفَيْكُمْ (روم: 28) ”اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لئے ایک مثال تمہارے ہی حالات میں سے“۔ یعنی تم خود اسے جانتے ہو۔ اور فرمایا: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَالِمُ الْغُيُوبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْأَمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (حشر: 21-23) ”اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لئے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جاننے والا ہر چھپی ہوئی اور ہر ظاہر چیز کا۔ وہی بہت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب کا بادشاہ، نہایت مقدس، سلامت رکھنے والا، امان بخشنے والا، نگہبان، عزت والا، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، متکبر ہے۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں“۔

قولہ جل و علا: فَمَا أَعَدُّوا لَنَا غَيْرَ ذِي عَوَجٍ یعنی وہ قرآن پاک ہے جو واضح عربی زبان میں ہے نہ اس میں میڑھا ہیں نہ کجی اور نہ کوئی التباس۔ بلکہ یہ بیان، وضاحت اور برہان ہے۔ اللہ نے اسے اسی طرح بنایا ہے اور اسی کے ساتھ نازل کیا ہے۔

لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ اس میں بیان کردہ وعید سے بچیں اور اس میں ذکر کردہ وعدے پر عمل کریں پھر فرمایا: صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِمَنْ جَاءَ مِنْكُمْ بِمَسْئُورٍ اس مشترک غلام کے بارے باہم تنازع کرتے ہیں۔

سَلَامًا: أَي سَالِمًا یعنی سلامت۔

لِيُجِيلَ خَالص کسی کے لئے اس کے علاوہ اس کا کوئی مالک نہیں۔

هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح وہ مشرک جو اللہ کے ساتھ دیگر معبودوں کی عبادت کرتا ہے اور وہ مخلص مؤمن جو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے۔ کہاں یہ اور کہاں وہ؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا قول ہے کہ یہ آیت مشرک اور مخلص کے لئے ضرب المثل ہے۔ جب یہ ضرب المثل ظاہر، واضح اور جلی ہے تو فرمایا: أَلْحَمْدُ لِلَّهِ ان پر حجت قائم کرنے کی وجہ سے۔ بَلَى أَكْتُمُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اسی لئے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔

قولہ تعالیٰ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ یہ آیت ان آیات میں سے جن کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم ﷺ کے وصال کے وقت استدلال قائم کیا تھا۔ یہ آیت بھی ساتھ پڑھی: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَأُولَئِكَ مَاتُوا قَتِيلًا أَنْفَلَيْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَتَّقِلْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا ۚ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (آل عمران: 144) ”اور نہیں محمد ﷺ (مصطفیٰ) گمراہ (اللہ کے) رسول گزر چکے ہیں آپ سے پہلے کئی رسول۔ تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید کر دیئے جائیں پھر جاؤ گے تم لٹے پاؤں (دین اسلام سے) اور جو پھرتا ہے لٹے پاؤں تو نہیں بگاڑ سکے گا اللہ کا کچھ بھی اور جلدی اجر دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو“۔ یہاں تک کہ لوگوں کو آپ ﷺ کی وفات کا یقین آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لامحالہ طور پر تمہیں اس دار دنیا سے منتقل ہونا ہے اور آخرت میں اللہ کے ہاں تم سب جمع ہو گے اور دنیا میں توحید یا شرک (جس پر تم تھے) کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑا کرو گے اور وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور حق کو کھول دے گا۔ وہ قحاح اور عظیم ہے۔ چنانچہ مؤمنین، مخلصین، موحدین کو نجات دے گا اور کفار، منکرین، مشکریں اور مکذبین کو عذاب دے گا۔ پھر یہ آیت سیاق کلام کے اعتبار سے اگرچہ مؤمنین اور کفار کے بارے میں اور آخرت میں ان کے جھگڑوں کے بارے میں ہے لیکن یہ دنیا میں سب جھگڑا کرنے والوں کو شامل ہے۔ دار آخرت میں ان سب کے

مقدمات دوبارہ شروع کئے جائیں گے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! کیا قیامت کے دن پھر دوبارہ ہمارے جھگڑے شروع ہوں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں“ تو انہوں نے عرض کی۔ پھر تو معاملہ بڑا سخت ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی سی زیادتی کے ساتھ یہی روایت ذکر فرمائی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: **لَمْ يَلْمِزْكَ يَٰمُحَمَّدُ ۖ كَيْدَ مِثْلَيْهِ عَنِ النَّعِيمِ (الحکاثر: 8)** ”پھر ضرور پوچھا جائے گا تم سے اس دن جملہ نعمتوں کے بارے میں“۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! کون سی نعمت کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا؟ ہماری نعمتیں تو صرف دو ہیں۔ کھجور اور پانی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارے پاس نعمتیں ہوں گی۔“ (1) یہ زیادتی ترمذی اور ابن ماجہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے بخدیث سفیان نقل کی ہے اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے (2)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ایک دوسری روایت میں نقل کیا ہے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب یہ سورۃ نازل ہوئی تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! کیا دنیا میں ہمارے جو جھگڑے تھے، گناہوں کے ساتھ ان کی پرش بھی ہوگی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں وہ ضرور تم پر دہرائے جائیں گے۔ حتیٰ کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کی بخدا یہ بڑا مشکل معاملہ ہے (3)۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے محمد بن عمرو سے روایت کیا ہے اور اسے حسن صحیح قرار دیا ہے (4)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قیامت کے دن سب سے پہلے دو مقابل دوپڑوی ہوں گے“ (5)۔ امام احمد اس روایت میں منفرد ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ایک دوسری روایت میں حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! دو فریق آپس میں جھگڑیں گے۔ حتیٰ کہ وہ دو بکریاں جنہوں نے ایک دوسرے کو سینگ مارے ہوں گے“ (6)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں منفرد ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہی مسند میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن دو بکریوں کو ایک دوسری سے سینگ لڑاتے دیکھا تو فرمایا: ”اے ابوذر! کیا تمہیں پتہ ہے یہ کیوں سینگ مار رہی ہیں؟“ میں نے عرض کی نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ان دونوں کے مابین فیصلہ بھی فرمائے گا“ (7)۔

حافظ ابوبکر بزر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قیامت کے دن ظالم، خائن بادشاہ کو لایا جائے گا۔ اس کی رعایا اس کے ساتھ جھگڑا کرے گی۔ وہ اس پر غالب آجائیں گے تو اس کو کہا جائے گا جہنم کے ارکان میں سے ایک رکن (کوند) لے لو“۔ علی بن ابی طلحہ نے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ سچا جھوٹے سے، مظلوم ظالم سے، ہدایت یافتہ گمراہ سے، ضعیف متکبر سے جھگڑا کرے گا۔ ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے حتیٰ کہ روح جسم کے ساتھ۔ چنانچہ روح جسم سے کہے گی: تم نے یہ کیا۔ جسم روح کو کہے گا تم نے حکم دیا تھا اور فریب دلا دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجے

1- مسند احمد، جلد 1 صفحہ 167

2- تحفۃ الاحوذی، جلد 9 صفحہ 289، ابن ماجہ، جلد 2 صفحہ 1392

3- مسند احمد، جلد 1 صفحہ 164

4- تحفۃ الاحوذی، جلد 9 صفحہ 110

5- مسند احمد، جلد 4 صفحہ 151

6- مسند احمد، جلد 3 صفحہ 29

7- مسند احمد، جلد 6-5 صفحہ 162

گا جو ان کے مابین فیصلہ کرے گا۔ وہ انہیں کہے گا: تمہاری مثال ایک اپانچ آنکھوں والے آدمی اور دوسرے نابینا کی طرح ہے جو دونوں ایک باغ میں داخل ہوئے۔ اپانچ نے کہا میں یہاں پھل دیکھ رہا ہوں لیکن ان تک پہنچ نہیں سکتا۔ اندھے نے کہا میرے اوپر سوار ہو جاؤ اور پھل توڑ لو۔ وہ اس پر سوار ہو گیا اور پھل توڑ لئے۔ اب ان دونوں میں سے مجرم کون ہے؟ وہ دونوں کہیں گے دونوں۔ فرشتہ انہیں کہے گا۔ تم دونوں نے اپنا فیصلہ خود کر دیا۔ یعنی جسم روح کے لئے سواری کی طرح ہے اور وہ اس پر سوار ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے بروایت سعید بن جبیر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی اور ہمیں پتہ ہے کہ کس چیز میں نازل ہوئی۔ فرمایا: ہم کہتے تھے کہ ہم کس سے بھگڑیں گے۔ ہمارے اور اہل کتاب کے مابین کوئی بھگڑا نہیں۔ پھر ہم کس سے بھگڑیں گے؟ حتیٰ کہ آپس کے فتنے شروع ہو گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں بھگڑیں گے۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔

ابوالعالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اہل قبلہ دوسروں سے بھگڑا کریں گے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اہل اسلام اور اہل کفر کا باہمی بھگڑا مراد ہے لیکن ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ یہ آیت اپنے عموم پر ہے اور اس کا حکم عام ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ۚ وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٩﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ ذَٰلِكَ جَزَاؤُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٠﴾ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا أَوْ يَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾

”پس اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے اور تکذیب کرتا ہے اس سچ کی جب وہ اس کے پاس آیا۔ کیا جہنم میں کفار کا ٹھکانا نہیں ہے؟ اور وہ ہستی جو اس سچ کو لے کر آئی اور جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ انہیں ملے گا جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس سے۔ یہ صلہ ہے محسنوں کا۔ تاکہ ڈھانپ لے اللہ تعالیٰ ان سے ان کے بدترین اعمال کو اور عطا فرمائے انہیں اجر ان کے بہترین اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے۔“

اللہ تعالیٰ مشرکین کو مخاطب ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھا۔ اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک ٹھہرایا اور یہ دعویٰ کیا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اولاد ٹھہرائی۔ تعالیٰ اللہ عن قولہم علوا کبیرا۔ اور اس کے ساتھ حق کو جھٹلاتے رہے۔ جو اللہ کے رسولوں کی زبانی ان پر نازل ہوا تھا۔ اسی لئے فرمایا۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ ۗ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں۔ کیونکہ اس نے باطل کی دونوں طرفوں کو جمع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور رسول اللہ ﷺ کو جھٹلایا۔ باطل کا اقرار کیا اور حق کی تکذیب کی۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ انہیں دھکیں دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں: أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ حالانکہ وہ انکار کرنے والے تکذیب کرنے والے ہیں۔

پھر فرمایا: وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصِّدْقِ مجاہد، قتادہ، ربیع بن انس اور ابن زید رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ صدق کے ساتھ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے مراد جبریل ہے۔

وَصَدَّقَ بِهِ یعنی حضرت محمد ﷺ علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ پہلے صدق سے مراد کلمہ توحید کا اقرار اور تصدیق سے مراد رسول اللہ ﷺ کی تصدیق ہے۔ ربیع بن انس نے والذین جاؤ و بالصدق و صدقوا پڑھا ہے۔ یعنی انبیاء علیہم السلام۔ و صدقوا یعنی اتباع مراد ہے۔ لیث بن سلیم نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ مومن اصحاب قرآن کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ وہ کہیں گے یہ وہ ہے جو تم نے ہمیں عطا کیا۔ جو کچھ تم نے ہمیں اس میں حکم دیا ہم نے اس پر عمل کیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول تمام مجاہدین کو شامل ہے۔ مومنین حق بات کہتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس تفسیر کے مطابق رسول اللہ ﷺ بدرجہ اولیٰ اس آیت کے تحت داخل ہیں۔ بلاشبہ آپ صدق کے ساتھ تشریف لائے اور دوسرے مسلمین کی تصدیق کی۔ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا اس پر ایمان لائے اور مومنین بھی۔ ہر ایک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہے۔ عبدالرحمن بن زید بن اسلم کا قول ہے کہ صدق (سچائی) کو لانے والے رسول اللہ ﷺ ہیں اور اس کی تصدیق کرنے والے مسلمان ہیں۔

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ شرک سے بچتے رہے۔

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ یعنی جنت میں جو وہ مطالبہ کریں گے حاضر کر دیا جائے گا۔

ذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦﴾ لِيُكْفِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا أَوْ يَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے: أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَقَّبَلْ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا أَوْ نَتَّجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصِّدْقَ الَّذِي كَانُوا يُعَدُّونَ (احقاف: 16) ”یہی وہ (خوش نصیب) ہیں قبول کرتے ہیں ہم جن کے بہترین اعمال کو اور درگزر کرتے ہیں ہم جن کی برائیوں سے یہ جنتیوں میں سے ہوں گے۔ یہ (اللہ کا) سچا وعدہ ہے جو (اہل ایمان سے) کیا گیا ہے“۔

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا ۗ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۗ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ۗ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۗ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِي ۗ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۗ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۗ قُلْ لِيَقُومُوا عَمَلَهُمْ ۗ إِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۗ قُلْ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ۗ

”کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لئے؟ (یقیناً کافی ہے) اور وہ (نادان) ڈراتے ہیں آپ کو ان معبودوں سے جو اللہ کے سوا ہیں۔ اور جسے اللہ گمراہ ہونے دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور جس کو ہدایت بخش دے اللہ تعالیٰ تو اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ زبردست، انتقام لینے والا؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو؟ تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ فرمائیے پھر ذرا یہ تو بتاؤ کہ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ معبود دور کر دیں گے اس تکلیف کو یا اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر کچھ رحمت فرمانا چاہے تو کیا وہ روک

نے کہا: اِنْ تَقُولُ اِلَّا اَمْرًا لَكَ بِعَضِّ الْهَيْبَتِ لَسَوْءٌ قَالِ اِنِّي اُشْهِدُ اللهَ وَاَشْهَدُ اَنَّ اَبِي بَرِيٍّ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِنْ دُونِهِ فَاَعْبُدُوْنِي جَبِيْعًا لَمْ تُشْرِكُوْنِ ﴿٥٥﴾ اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اَخَذَ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ (ہود: 54-56) ”ہم تو یہی کہیں گے کہ بتلا کر دیا ہے تجھے ہمارے کسی خدا نے دماغی خلل میں۔ ہود نے کہا میں گواہ بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کو اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں بیزار ہوں ان بتوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، اس کے سوا پس سازش کر لو میرے خلاف سب مل کر پھر مجھے مہلت نہ دو۔ بلاشبہ میں نے بھروسہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے کوئی جاندار بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہوا ہے اسے پیشانی کے بالوں سے۔ بیشک میرا رب سیدھی راہ پر (چلانے والا) ہے۔“ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن کعب قرظی سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ہمیں یہ حدیث بیان فرمائی اور اسے رسول اکرم ﷺ تک مرفوع قرار دیا۔ فرمایا: ”جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ طاقتور بن جائے تو اسے چاہئے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور جو اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ غنی ہو جائے تو اسے چاہئے کہ جو دولت اس کے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ اس پر یقین رکھے جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ مکرم و معظم بن جائے تو اسے چاہئے کہ اللہ سے ڈرا کرے۔“

قوله تعالى قُلْ يٰقَوْمِ اعْبُدُواْ عَلَىٰ مَكَانِكُمْ ؕ اٰى عَلَىٰ طَرِيقَتِكُمْ: اپنے طریقہ پر۔ یہ اللہ کی طرف سے تہدید اور وعید ہے۔

اِنِّي عَابِلٌ ؕ اٰى عَلَىٰ طَرِيقَتِي وَمَنْهَجِي: اپنے طریقے اور اسلوب کے مطابق۔

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ اَسْ كَ اِنجَام اور وبال کو تم عنقریب جان لو گے۔

مَنْ يَّاتِيهِمْ عَذَابٌ يُخْزِيهِ: اٰى فِى الدُّنْيَا: دنيا میں ہی۔

وَيَجِلُّ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ، اٰى دَائِمٌ مُّسْتَمِرٌّ لَا مَحِيْدَ لَهٗ عَنْهٗ: دائی مسلسل جس سے مفر نہ ہو اور ایسا قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔

اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٥٦﴾ اَللّٰهُ يَتَوَقَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالتِّى لَمْ تَسْتَنْبِىْ مِنْ مَّوَاهِبٰٓ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاٰخَرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنۡ فِىۡ ذٰلِكَ لَآٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٥٧﴾

”(اے حبیب!) ہم نے اتاری ہے آپ پر یہ کتاب لوگوں (کی ہدایت) کے لئے حق کے ساتھ۔ پس جو ہدایت قبول کرتا ہے تو وہ اپنا بھلا کرتا ہے۔ اور جو بہکتا ہے تو وہ بہکتا ہے اپنے آپ کو گمراہ کرنے کے لئے۔ اور آپ ان (بد بختوں) کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے جانوں کو موت کے وقت اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا (ان کی روحمیں) حالت نیند میں پھر روک لیتا ہے ان روحوں کو جن کی موت کا فیصلہ کرتا ہے اور واپس بھیج دیتا ہے دوسری روحوں کو مقررہ میعاد تک۔ بے شک اس میں (اس کی قدرت کی) نشانیاں ہیں ان کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ اپنے رسول حضرت محمد ﷺ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن کریم تمام مخلوق (جن و انس) کے لئے

نازل فرمایا ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں۔ اگر وہ راہ ہدایت پر آگئے تو اس میں ان کا اپنا ہی فائدہ ہے اور اگر راہ ہونے والے کا وبال بھی اس کی اپنی جان پر ہوگا۔

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ آپ اس کے ذمہ دار نہیں کہ وہ راہ راست پر آئیں جیسے فرمایا: إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَإِنَّا عَلَى كَيْفٍ شِينٍ وَكَيْلٌ (ہود: 12) ”آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے۔“ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَدُ (آل عمران: 20) ”آپ کے ذمہ تھا کہ آپ پیغام پہنچادیں (جو آپ نے پہنچا دیا)۔“ پھر اپنے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ ہر موجود میں تصرف کرنے والا وہی ہے۔ وہی نفوس و ابدان کو وفا کبریٰ دیتا ہے جس میں اس کے بھیجے ہوئے فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں اور وفا صغریٰ جو نیند کے وقت ہوتی ہے اسی کے قبضے میں ہے۔ جیسے فرمایا: يَوْمَ تَكُونُ الْبَابِلُ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ لَكُمْ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقِضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَكُمْ إِنَّ يَوْمَ تَجْعَلُ لَكُمْ يَسْبُغُكُمْ بِمَاءٍ لَّيْسَ بِمَاءٍ عَادِيٍّ وَهُوَ الْقَاهِرُ قَوِيٌّ عَادِيٌّ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ مُرْسَلًا وَهُمْ لَا يُعْرَفُونَ (الانعام: 60-61) ”اور وہ وہی ہے جو قبضہ میں لے لیتا ہے تمہیں رات کو اور جانتا ہے جو کما یا تم نے ون کو پھر اٹھاتا ہے تمہیں (نیند سے) دن میں تاکہ پوری کر دی جائے (تمہاری عمر کی) ميعاد مقرر۔ پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹتا ہے پھر وہ بتائے گا تمہیں جو تم کیا کرتے تھے اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان یہاں تک کہ جب آجائے تم میں سے کسی کی موت تو قبض کر لیتے ہیں اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔“ دونوں وفا تو صغریٰ اور کبریٰ کا ذکر فرمایا۔ اس آیت میں پہلے کبریٰ اور پھر صغریٰ کا ذکر ہے۔

إِنِّي أَجَلٌ مُّسَمًّى اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ارواح ملاء اعلیٰ میں جمع ہوتی ہیں جس طرح ابن مندہ وغیرہ نے مرفوع حدیث میں روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی بستر پر جائے تو اپنے ازار کے اندرونی حصے سے اسے جھاڑ لے۔ پھر یہ دعا کہے: بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتَ جَنَابِي وَبِلَدِّ أَرْقَعُهُ، إِنَّ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمَهَا، وَإِنْ أَرَسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَتِكَ الصَّالِحِينَ (1)۔“

ترجمہ:- اے میرے رب! تیرے نام سے میں لیٹتا ہوں اور اسی کی برکت سے میں بیدار ہوں گا۔ اگر تو میری روح کو روک لے تو اس پر رحم فرما اور اگر تو اسے بھیج دے تو اس کی اسی طرح حفاظت فرما جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ مردوں کی رو میں بوقت موت اور زندوں کی رو میں بوقت نیند قبض کر لی جاتی ہیں تو ان میں تعارف ہوتا ہے جب تک اللہ چاہے۔

قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَٰتِ اسے موت آگئی۔

إِنِّي أَجَلٌ مُّسَمًّى سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عمر کے بقایا حصے تک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ مرنے والوں کی روحوں کو روک لیتا ہے اور زندوں کی ارواح کو واپس کر دیتا ہے اور غلطی نہیں کرتا۔

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۗ قُلْ أَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَسْئَلُونَ شَيْئًا وَلَا يَتَّقُونَ ۗ قُلْ لِلَّهِ الشُّفَاعَةُ جَمِيعًا ۗ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ لَكُمْ إِلَهُ يُوْتِرُ جُوعُونَ ۗ وَإِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۗ وَإِذَا دُكِرَ الَّذِينَ مِنْ

” آپ عرض کیجئے اے اللہ! اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے! اے جاننے والے غیب اور شہادت کے! تو ہی فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اگر ان کے پاس جنہوں نے شرک کیا زمین میں جو کچھ ہے سب ہو اور اتنا اور بھی اس کے ساتھ تو چاہیں گے کہ بطور فدیہ ادا کر دیں اسے برے عذاب کے عوض، قیامت کے دن۔ اور (اس روز) ظاہر ہو جائے گا ان پر اللہ کی طرف سے جس کا وہ گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہو جائیں گے ان پر وہ برے اعمال جو انہوں نے کمائے تھے اور گھیر لے گا انہیں وہ (عذاب) جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔“

مشرکین اور انہیں شرک سے جو محبت اور توحید سے جو نفرت ہے کا بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ دعا فرمائیے کہ تو ہی وحدہ لا شریک ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور انہیں اس طرح بنایا کہ پہلے ان کی مثال نہ تھی۔

عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ پوشیدہ اور علانیہ۔

أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ..... یعنی دنیا میں جو اختلافات تھے قبروں سے اٹھنے کے بعد وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح میں حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ رات کے وقت کی نماز کو کس چیز سے شروع فرمایا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ رات کو آپ ﷺ جب اٹھتے تو اس دعا سے نماز شروع فرماتے: اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (1)۔

ترجمہ:- اے اللہ! اے جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، اے آسمانوں اور زمین کو بغیر پیشگی نمونے کے پیدا کرنے والے، اے غیب و مشہود کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ جس بات میں اختلاف کیا گیا ہے تو حق کے ساتھ اس میں میری راہ نمائی فرما۔ تو جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے یہ دعا پڑھی:

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ فَإِنَّكَ إِنَّ تَكَلَّمْتَنِي إِلَى نَفْسِي تَقَرَّبْتَنِي مِنَ الشَّرِّ وَتَبَاعَدْتَنِي مِنَ الْخَيْرِ، وَإِنِّي لَا أَتَّقِي إِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْدًا تَوْفِيئِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْبِعَادَ۔ (2)۔

ترجمہ:- اے اللہ! زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے۔ اے غائب و ظاہر کے جاننے والے، میں اس دنیا میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو وحدہ لا شریک ہے۔ اور بلاشبہ حضرت محمد (ﷺ) تیرے بندے اور رسول ہیں۔ اگر تو مجھے میرے نفس کے حوالے کرے گا تو وہ مجھے برائی کے قریب کر دے گا اور بھلائی سے دور کر دے گا۔ مجھے صرف تیری رحمت پر ہی بھروسہ ہے پس تو میرے ساتھ عہد فرما جسے تو قیامت کے دن پورا کرے بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔

جب وہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے قیامت کے دن فرمائے گا میرے بندے نے مجھ سے عبد کیا تھا۔ اسے پورا کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمادے گا۔ تبیل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں نے قاسم بن عبد الرحمن کو یہ حدیث سنائی کہ عون اس طرح بیان کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ ہماری پردہ نشین بیچوں کو بھی یہ حدیث یاد ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عبد الرحمن سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک کاغذ نکالا اور فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں یہ دعا سکھایا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَهُ كُلِّ شَيْءٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحَدِّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ، أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشُرَكَائِهِ، أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي إِقْمًا أَوْ أُجْرَةً إِلَى مُسْلِمٍ۔

ترجمہ:- اے اللہ! آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب و ظاہر کے عالم، تو ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز کا معبود، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں معبود کوئی تیرے سوا۔ تو ایک ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور بے شک سیدنا محمد ﷺ تیرے بندے اور رسول ہیں اور فرشتے (بھی اسی بات کی) گواہی دیتے ہیں۔ میں شیطان اور اس کے شرک سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی گناہ کروں یا اسے کسی اور مسلمان کی طرف لے جاؤں۔

ابو عبد الرحمن کا قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ دعا سکھائی تھی کہ سوتے وقت اسے پڑھا کریں (1)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ابو راشد ابدانی سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کوئی حدیث سنانے کی خواہش کی تو انہوں نے ایک صحیفہ میرے سامنے نکال کر رکھ دیا اور فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ نے یہ میرے لئے لکھوایا تھا۔ میں نے اس میں دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! مجھے ارشاد فرمائیے کہ صبح و شام کون سی دعا پڑھا کروں تو آپ نے فرمایا: اے ابو بکر! یوں پڑھا کر اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَائِهِ أَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أُجْرَةً إِلَى مُسْلِمٍ (2)۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے روایت کیا ہے اور حسن غریب قرار دیا ہے (3)۔

امام احمد نے مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ دعا مجھے صبح و شام اور رات کو بستر پر لیٹتے وقت یوں پڑھنے کا حکم دیا: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ..... (4)۔

قولہ وَتَوَاتَرًا لِيَنْ يَنْ كَسَبُوا مَنَافِيَ الْأَرْضِ جَبِينًا وَمُكْدَةً لِيَعْنِي مُشْرِكِينَ اگر وہ سب کچھ خرچ کر دیں جو زمین میں ہے بلکہ اس سے دوگنا تو بھی اس بدترین عذاب سے نہیں بچ سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے قیامت کے دن تیار کیا ہے۔ اس کے باوجود ان سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا خواہ زمین بھر سونا ہی کیوں نہ ہو۔

قولہ وَبَدَّ اللَّهُ مِنْهُ مِنَ اللَّهِ..... اللہ تعالیٰ انہیں جس عذاب میں مبتلا کرے گا انہیں اس کا خیال بھی نہ گزرا ہوگا۔ دنیا کی حرام کاریاں اور بدکاریاں ان کے سامنے آ جائیں گی۔ جس بات کا سن کر وہ دنیا میں مذاق کرتے تھے آج انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی۔

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهَا عَلَىٰ عِلْمٍ ۗ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِمَّا آغْنَىٰ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١١﴾ فَاصْبِرْ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا ۗ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِن هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا ۗ وَمَاهُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٢﴾ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾

”پس جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو ہمیں پکارتا ہے۔ پھر جب ہم عطا کر دیتے ہیں اسے نعمت اپنی جناب سے تو کہنے لگتا ہے کہ یہ نعمت مجھے دی گئی ہے (اپنے) علم (وفضل) کے باعث۔ (اے غافل یوں نہیں) بلکہ یہ آزمائش ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کبھی تھی یہی بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے (جب ہم نے انہیں پکڑا) تو نہ فائدہ پہنچایا انہیں (مال و دولت نے) جو وہ کمایا کرتے تھے۔ پس جو برے کام انہوں نے کئے ان کا نتیجہ انہیں بھگتنا پڑا۔ اور جنہوں نے ظلم کیا ہے ان لوگوں میں سے انہیں بھی عنقریب اپنی بد اعمالیوں کی سزا بھگتنی ہوگی اور یہ (ہمیں) عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ بیشک اللہ تعالیٰ کشادہ عطا فرماتا ہے رزق جس کو چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے (جس کو چاہتا ہے)۔ یقیناً اس (تقسیم رزق) میں اس کی (حکمت کی) نشانیاں اہل ایمان کے لئے۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ وہ مشکل وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے سامنے عاجزی و زاری شروع کر دیتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے اور جب اس پر کوئی انعام ہوتا ہے تو بغاوت اور سرکشی پر اتر آتا ہے اور کہتا ہے: إِنَّمَا أُوتِيْتُهَا عَلَىٰ عِلْمٍ اللہ تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں میرے استحقاق کو جانتا ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک میں اس نعمت کا حقدار نہ ہوتا تو وہ ہرگز مجھے یہ نعمت عطا نہ فرماتا۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے وہ کہے گا میں نے اپنے تجربے کی بنا پر اسے حاصل کیا ہے۔

بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات اس طرح نہیں جیسے اس نے گمان کیا بلکہ دراصل ہم نے اسے یہ نعمت اس لئے دی ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں کیا وہ اطاعت کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے؟ ہمارے پیٹنگی علم کے باوجود یہ آزمائش ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور طرح طرح کی باتیں کرتے اور قسم قسم کے دعوے کرتے ہیں۔

قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات کہی تھی، یہی گمان کیا اور یہی دعویٰ کیا تھا لیکن ان کی بات صحیح ثابت نہ ہوئی۔ انہیں کسی چیز نے فائدہ نہ دیا۔

..... وَمَاهُمْ بِمُعْجِزِينَ قارون نے اپنی قوم سے جو کچھ کہا تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَا تَقْرَأَنَّ اللَّهَ كِتَابَ الْفُتُورِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُجِيبُ الْفُتُورِينَ ﴿١٠﴾ وَابْتِغِ فِيهَا مَالَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُبْسِدِينَ ﴿١١﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهَا عَلَىٰ عِلْمٍ حَسْبِيَ ۗ أَوْلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ مِمَّا هُوَ أَشَدُّ مِنهُ قُوَّةً وَآكْرَهْتُمْ جَمِيعًا ۗ وَلَا يُسْئَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (القصص: 76-78) ”زیادہ خوش نہ ہو بیشک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا اترانے والوں کو۔ اور طلب کر اس (مال و زر) سے جو دیا ہے تجھے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر اور نہ فراموش کر اپنے حصہ کو دنیا سے اور احسان کیا

کر (غریبوں پر) جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے اور نہ خواہش کرتے نہ فساد کی ملک میں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا فساد برپا کرنے والوں کو۔ وہ کہنے لگا مجھے دی گئی ہے یہ (دولت و ثروت) اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے۔ کیا اس (مغرور) کو اتنا علم بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر ڈالیں اس سے پہلے تو میں جو اس سے قوت میں کہیں سخت اور دولت جمع کرنے میں کہیں زیادہ تھیں۔ اور نہیں دریافت کئے جائیں گے مجرموں سے ان کے گناہ۔ ایک اور آیت میں آتا ہے: وَقَالُوا إِنَّا لَنَكْفُرُ بِمَا آؤدُوا وَلَا نَدْرِكُهَا (سبا: 35) ”اور کہتے (تم کون ہو ہمیں ڈرانے والے) ہمارا مال بھی (تم سے) زیادہ ہے اور اولاد بھی۔ اور ہمیں عذاب نہیں دیا جاسکتا۔“

رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ کسی قوم پر اسے کشادہ کر دیتا ہے اور کسی پر تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں مؤمنین کے لئے عبرتیں اور دلیلیں ہیں۔

قُلْ لِيَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
 الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۗ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٧﴾ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِن قَبْلِ
 أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ۗ شِمًا لَا تَنْصُرُونَ ﴿٥٨﴾ وَاسْتَعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ ۗ مِّن
 قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعَثَةً ۗ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٩﴾ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ لِّحَسْرَتِي عَلَىٰ مَا
 فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿٦٠﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ
 مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٦١﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَىٰ الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٢﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿٦٣﴾

”آپ فرمائیے اے میرے بندو! جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اپنے نفسوں پر، مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سارے گناہوں کو۔ بلاشبہ وہی بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور (سچے دل سے) لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور سہم کر دو اس کے سامنے اس سے پہلے کہ آجائے تم پر عذاب پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ اور پیروی کرو عمدہ کلام کی جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اس سے پیشتر کہ تم پر اچانک عذاب آجائے اور تمہیں خبر تک نہ ہونے پائے۔ (اس وقت) کوئی شخص یہ کہنے لگے صدحیف! ان کو تاہیوں پر جو مجھ سے سرزد ہوئیں اللہ کے بارے میں اور میں تو تمسخر اڑانے والوں سے تھا۔ یا یہ کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں ہو جاتا پرہیزگاروں میں سے۔ یا یہ کہنے لگے جب عذاب دیکھے کاش! مجھے ایک بار پھر موقع دیا جائے تو میں نیوکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ ہاں! ہاں! آئی تھیں تیرے پاس میری آیتیں پس تو نے انہیں جھٹلایا اور تو گھمنڈ کرتا رہا اور تو کفر کرنے والوں میں سے تھا۔“

اس آیت میں تمام نافرمانوں کفار وغیرہ کو توبہ اور انابت و رجوع الی اللہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے خواہ وہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں اگرچہ اپنی کثرت میں سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس آیت کو توبہ کے بغیر مغفرت کے معنوں میں لینا صحیح نہیں کیونکہ شرک توبہ کے بغیر بخشا نہیں جاتا۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ بعض مشرکین جنہوں نے بے شمار قتل کئے تھے اور لاتعداد مرتبہ

بدکاری میں مبتلا ہوئے تھے، حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے آپ کی باتیں اچھی ہیں اور آپ کی دعوت عمدہ ہے لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے سابقہ گناہوں کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: **وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ (فرقان: 68)** اور جو نہیں پوجتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور خدا کو اور نہیں قتل کرتے اس نفس کو جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ بدکاری کرتے ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی۔

قُلْ لِيُعْبَادِيَ الَّذِينَ..... **تَرَحُّمَةً لِلَّهِ مُسْلِمًا**، ابوداؤد اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے بروایت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح روایت کیا ہے (1)۔ اور پہلی آیت سے مراد یہ آیت کریمہ ہے: **إِلَّا مَنِ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا (مریم: 60)** ”مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور نیک عمل کئے۔“

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ثوبان مولیٰ رسول اللہ ﷺ بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا: مجھے دنیا اور ما فیہا سے یہ آیت زیادہ پسند ہے **قُلْ لِيُعْبَادِيَ الَّذِينَ** اَسْرَفُوا..... تو ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! جس نے شرک کیا ہو؟ یہ سن کر آپ ﷺ خاموش رہے اس آدمی نے تین مرتبہ یہی سوال کیا (2)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی لاشی کے سہارے چلتا ہوا آپ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! مجھ سے فراڈ اور گناہ سرزد ہوئے ہیں کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمادے گا؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا تو نے کلمہ شہادت نہیں پڑھا؟ اس نے عرض کی کیوں نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تیری دعا بازیاں اور گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں (3)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو سنا آپ اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے: **إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ (ہود: 46)** ”اس کے عمل اچھے نہیں۔“ اور اسل آیت کو اس طرح پڑھتے ہوئے سنا۔ **قُلْ لِيُعْبَادِيَ الَّذِينَ** اَسْرَفُوا عَمَلٌ اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْدَرُوْنَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الذُّنُوبَ جَبِيْعًا۔ ”وَلَا يَبَالِي“ اِنَّهُ هُوَ الْعَفُوْسُ الرَّحِيْمُ ابوداؤد اور ترمذی رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسے ثابت حدیث سے روایت کیا ہے (4)۔

یہ ساری احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے ساتھ تمام گناہ معاف فرمادیتا ہے اور بندے کو اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہئے خواہ اس کے گناہ کتنے بڑے اور کتنے زیادہ کیوں نہ ہوں۔ رحمت اور توبہ کا دروازہ وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ (توبہ: 104)** ”کیا وہ نہیں جانتے کہ (اللہ تعالیٰ) ہی توبہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں سے“۔ اور فرمایا: **وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (نساء: 110)** ”اور جو شخص کر بیٹھے براکام یا ظلم کرے اپنے آپ پر پھر مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ سے تو پائے گا اللہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا“۔ اور منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا: **اِنَّ السُّفُوْحِيْنَ فِي الدَّرْتِ اِذْ سَقَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ حَسِيْرًا ۗ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَ اَصْلَحُوْا (نساء: 145-146)** ”بے شک منافق سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے دوزخ (کے طبقوں) سے اور ہرگز نہ پائے گا تو ان کا کوئی مددگار مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی“۔ اور فرمایا: **لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ ثَلَاثٌ شَتَّىٰ ۗ وَمِمَّا يَصِفُوْنَ اِلٰهًا اِلٰهًا وَّ اِحْدًا ۗ وَاِنَّ لِمَنْ يَنْتَهَوٰ**

1- بخاری، جلد 6 صفحہ 157، فتح الباری تفسیر سورہ زمر، جلد 8 صفحہ 549، مسلم کتاب الایمان، جلد 1 صفحہ 113، سنن ابی داؤد کتاب الفتن والاسلام، جلد 4 صفحہ 105، نسائی کتاب سنن کبریٰ کتاب التفسیر بحوالہ تہذیب الاشراف، جلد 4 صفحہ 458

2- مسند امام احمد، جلد 5 صفحہ 275 3- مسند امام احمد، جلد 4 صفحہ 385 4- مسند امام احمد، جلد 6 صفحہ 454، نیز دیکھئے تفسیر سورہ ہود آیت: 46.

عَسَاءَ يَوْمًا يُؤْتُونَ لِيَمْسَسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وِثْقَهُمْ عَذَابَاتِ الْيَوْمِ (مائدہ: 72) ”بے شک کافر ہو گئے وہ جنہوں نے (یہ) کہا کہ اللہ تیسرا ہے تین (خداؤں) سے اور نہیں ہے کوئی خدا مگر ایک اللہ اور اگر باز نہ آئے اس (قولِ باطل) سے جو وہ کہہ رہے ہیں تو ضرور پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب۔“ اور فرمایا: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (مائدہ: 74) ”تو کیا نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف اور کیا نہیں بخشش طلب کرتے اس سے اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔“ اور فرمایا: اِنَّ الَّذِيْنَ قَسَمْنَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ لَمْ يَشْكُرُوْا (البروج: 10) ”بے شک جن لوگوں نے ایزاد ی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پھر توبہ بھی نہ کی۔“

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے: اس کے جو دو کرم کی طرف دیکھو انہوں نے اس کے دوستوں کو قتل کر دیا اور وہ انہیں توبہ اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ اس طرح کی آیات بہت سی ہیں۔ صحیحین میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس آدمی کا واقعہ بھی مذکور ہے جس نے ناناؤے آدمیوں کو قتل کر دیا تھا پھر اپنے کئے پر شرمسار ہوا اور بنی اسرائیل کے ایک عابد سے جا کر پوچھا کہ کیا اس کے لئے توبہ کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا نہیں تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس طرح سو کی تعداد پوری ہو گئی۔ پھر ایک اور عالم سے پوچھا کیا اس کے لئے توبہ ہے؟ اس نے جواب دیا تمہارے اور توبہ کے مابین کون حائل ہو سکتا ہے؟ پھر اسے اللہ والوں کی ایک بستی کی طرف جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ اس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ لیکن راستے میں اسے موت آ گئی۔ چنانچہ رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں آپس میں اختلاف ہوا تو اللہ عزوجل نے دونوں طرف کی زمین تاپنے کا حکم دیا کہ جس دیہات کے وہ قریب ہو اسی میں سے اس کا شمار ہو۔ لہذا زمین تاپی گئی تو نیک لوگوں کی بستی کی طرف ایک بالشت کم نکلی۔ چنانچہ اسے رحمت کے فرشتے لے گئے۔ یہ بھی مذکور ہے کہ وہ موت کے وقت سینے کے بل گھسٹ کر اس بستی کی طرف چلا جس میں اللہ کے عبادت گزار بندے رہتے تھے اور یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کی بستی کو قریب ہو جانے اور دوسری بستی کو دور ہو جانے کا حکم دیا۔ اس حدیث کو انہی الفاظ کے ساتھ ہم نے دوسری جگہ ذکر کیا ہے (1)۔ علی بن ابی طلحہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مغفرت کی طرف بلا یا ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ مسیح خدا ہے، یا یوں کہتے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے یا عزیٰر خدا کا فرزند ہے، یا یوں گمان کیا کہ اللہ فقیر ہے، یا یوں سمجھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یا یہ دعویٰ کیا کہ تین خداؤں میں سے ایک اللہ ہے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (مائدہ: 74) ”تو کیا نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف اور کیا نہیں بخشش طلب کرتے اس سے اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔“ پھر ان لوگوں کو توبہ کی طرف دعوت دی جنہوں نے اس سے بھی بڑی بات کہی تھی۔ جن کا یہ دعویٰ تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور یہ کہتا تھا: مَا عَلِمْتُمْ لَكُمْ قَبْلَ الْوَعْدِ عَزِيْرِي (قصص: 38) ”میں تو نہیں جانتا کہ تمہارے لئے میرے سوا کوئی اور خدا ہے۔“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس اعلان کے بعد بھی اگر کوئی بندہ توبہ سے اللہ کے بندوں کو مایوس کرے تو اس نے کتاب اللہ کا انکار کیا۔ لیکن بندہ اس وقت تک توبہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہ فرمائے۔ طبرانی نے شعبی رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرماتے سنا: کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظیم آیت اللہ لا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (آل عمران: 2) ”اللہ (وہ ہے کہ) کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے زندہ ہے سب کو زندہ رکھنے والا ہے“ یعنی آیت انکرسی ہے۔ اور خیر و شر کی سب سے زیادہ جامع آیت: اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ

إِحْسَانٍ (عُل: 90) ”بیشک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہر معاملہ میں انصاف کرو اور (ہر ایک کے ساتھ) بھلائی کرو“۔ اور سارے قرآن میں سب سے زیادہ خوشی کی آیت سورہ عرف کی آیت قُلْ لِيُجَابَى..... ہے (1)۔ اور سب سے زیادہ ڈھارس دینے والی آیت وَوَمَنْ يَشْتَقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَزِدْ لَهُ مِنْ (الطلاق: 3-2) ”اور جو (خوش بخت) ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، بنا دیتا ہے اللہ اس کے لئے نجات کا راستہ۔ اور اسے (وہاں سے) رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا“ ہے۔ یہ سن کر مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ نے سچ فرمایا (2)۔

اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا گزر کسی جگہ سے ہوا جہاں ایک قصہ گو (واعظ) لوگوں کو وعظ کر رہا تھا۔ آپ نے سن کر فرمایا: اے واعظ! تو کیوں لوگوں کو مایوس کر رہا ہے؟ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی قُلْ لِيُجَابَى..... (ابن ابی حاتم۔

ان احادیث کا بیان جن میں مایوسی اور ناامید کی ممانعت ہے

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حسن سدوسی سے روایت کیا ہے کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے رسول اکرم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا: مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگر تم گناہ کرتے رہو حتیٰ کہ تمہارے گناہ آسمان اور زمین کو بھر دیں پھر تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو تو وہ تمہیں بخش دے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے! اگر تم خطائیں کر دے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کریں اور پھر اللہ سے استغفار کریں تو وہ انہیں بخش دے (3)۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال کے وقت فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ حدیث سنی تھی اور آج تک تمہیں بیان نہیں کی۔ اب بیان کر رہا ہوں میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا: اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا فرماتا جو گناہ کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں بخشا (4)۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح میں اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے روایت کیا ہے (5)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: گناہ کا کفارہ ندامت ہے۔ اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے (6)۔ عبد اللہ بن امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اس گناہ گار کو پسند کرتا ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے (7)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عبد اللہ بن عبید بن عمیر سے روایت کیا ہے کہ ابلیس ملعون نے عرض کی اے رب! تو نے آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا اور میں تیرے غالب کئے بغیر اس پر غالب نہیں آسکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تو اس پر مسلط ہے۔ اس نے عرض کی خدا یا کچھ اور بھی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی مگر تیری بھی اتنی ہی ہوگی۔ اس نے کہا مجھے مزید اضااف فرما۔ ارشاد ہوا ان کے سینے تیرا گھر ہوں گے اور تو ان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ اس نے التجا کی مزید عطا فرما۔ ارشاد ہوا: جا تو ان پر اپنے سوار اور پیادے دوڑا اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا اور انہیں امید دلا۔ اور

1۔ یعنی سورہ زمر اور یہ نام اس آیت سے نکالا گیا ہے۔ (لہم غوف من فوقھا غوف) دیکھئے روح المعانی، جلد 23 صفحہ 223

2۔ بطرانی، المعجم الکبیر، جلد 9 صفحہ 142-143 3۔ مسند امام احمد، جلد 3 صفحہ 238

4۔ مسند امام احمد، جلد 5 صفحہ 414 5۔ مسلم، کتاب التوبہ، جلد 4 صفحہ 2106-2105، عارضۃ الاحوذی، ابواب الدعوات، جلد 13 صفحہ 59

6۔ مسند امام احمد، جلد 1 صفحہ 289 7۔ مسند امام احمد، جلد 1 صفحہ 80

شیطان انہیں انگلیں نہیں دلاتا مگر دھوکہ۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے رب تو نے شیطان کو مجھ پر غلبہ دیا۔ اب میں تیرے بجائے بغیر اس سے بچ نہیں سکتا۔ ارشاد ہوا تیری جواولاد ہوگی میں اس کے ساتھ ایک محافظ پیدا کروں گا جو اسے برے ہم نشینوں سے بچائے گا۔ آپ نے عرض کی اے رب کچھ اور عنایت فرما۔ ارشاد فرمایا ایک تنگی کا بدلہ دس گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور برائی کا بدلہ صرف ایک یا میں اسے معاف کر دوں گا۔ آپ نے عرض کی اے رب مزید عطا فرما۔ ارشاد ہوا جب تک روح جسم میں ہے تو بے کا دروازہ کھلا ہے۔ آپ نے عرض کی اے رب مزید مہربانی فرما ارشاد ہوا: لِيُعْبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا..... محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم کہا کرتے تھے کہ جو لوگ فتنہ میں پڑ گئے اللہ تعالیٰ ان کا فدیہ اور توبہ قبول نہیں فرمائے گا کیونکہ انہوں نے اللہ کو پیمانہ اور کفار کی تکالیف برداشت نہ کر سکے اور کفر کی طرف لوٹ گئے۔ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہماری آیت کی تردید کر دی اور لِيُعْبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا سے لَا تَشْعُرُونَ تک کی آیات نازل ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے میں نے اپنے ہاتھ سے یہ آیات لکھیں اور ہشام بن عاص کی طرف بھیج دیں۔ ہشام کا قول ہے کہ جب یہ خط مجھے ملا میں اس وقت ذی طوی میں تھا۔ میں انہیں باواز بلند پڑھ رہا تھا اور انہیں سمجھ نہیں رہا تھا اور یہ عرض کر رہا تھا اے اللہ! مجھے ان کی سمجھ عطا فرما۔ چنانچہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان سے مراد ہم ہی ہیں اور ہمارے بارے میں ہی یہ نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ میں اپنے اونٹ کی طرف پلٹا اور اس پر بیٹھ کر آپ ﷺ سے مدینے میں جا ملا۔

قوله وَآيَاتِنَا إِلَىٰ سَبْطِكُمْ..... اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جلد توبہ کرنے پر ابھار رہے ہیں کہ اللہ کی طرف توجہ کریں اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ یعنی عذاب آنے سے قبل توبہ اور عمل صالح میں جلدی کریں اور جو قرآن ان پر اتارا گیا ہے اس کی اتباع کریں اس سے قبل کہ اچانک عذاب آجائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يٰحَسْبِيَ..... یعنی قیامت کے دن توبہ اور انابت میں کمی کرنے والا مجرم حسرت سے کہے گا اور آرزو کرے گا کاش! وہ بھی محسنین، مخلصین اور اللہ کی اطاعت کرنے والوں سے ہوتا۔ وہ کہے گا میرا کام تو دنیا میں ہنسی مذاق، استہزاء، عدم یقین اور کسی بات کی تصدیق نہ کرنا تھا۔

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي..... اَلْمُخْسِنِينَ یعنی تو چاہے گا کہ اگر مجھے دنیا کی طرف لوٹایا جائے تو میں نیک کام کروں گا۔ علی بن ابی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہے ہیں کہ بندے کیا کہیں گے؟ یہ پیشین گوئی کی جا رہی ہے۔ اور ان کے قول اور عمل سے قبل ہی خبر دی جا رہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَا يَتَّبِعُكَ مِنْهَا حَتَّىٰ إِذَا رَأَيْتَهُ مُدْبِرًا مِّنْهَا تَوَلَّىٰ وَكَانَ اللَّهُ يُنَادِيكَ بِاسْمِكَ (فاطر: 14) ”اور (حقیقت حال سے) تجھے کوئی آگاہ نہیں کر سکتا خدائے خیر کی مانند“۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر انہیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو بھی ہدایت پر قادر نہ ہوں گے۔ چنانچہ فرمایا: وَكَوْنُكُمْ ذُرِّيَّةَ الْعَادُوِّ الْمَائِثَةِ وَاعْتَهُوَ اَعْتَهُوَ وَانْتَهُمْ لَكِن بُونِ (الانعام: 28) ”اور اگر انہیں واپس بھیجا جائے (جیسے ان کی خواہش ہے) تو پھر بھی وہی کریں جس سے روکے گئے تھے اور بے شک وہ جھوٹے ہیں“۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہر دوزخی جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کاش اللہ مجھے ہدایت دیتا۔ یہ چیز اس کے لئے باعث حسرت ہوگی۔ فرمایا: اور ہر جنتی جہنم میں اپنا مقام دیکھ کر کہتا ہے اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا۔ فرمایا: وہ شکر ادا کر رہا ہوگا (1)۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ابو بکر بن عیاش سے روایت کیا ہے (2)۔

جب گناہ گار لوگ دنیا کی طرف لوٹنے کی آرزو کریں گے اور خدا کی آیات کی تصدیق اور اس کے رسولوں کی اتباع نہ کرنے پر حسرت کا اظہار کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا:

بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي..... مِنَ الْكُفْرَيْنِ اے نادام ہونے والے دار! دنیا میں تیرے پاس میری نشانیاں آئیں۔ تیرے سامنے حجت قائم ہوئی لیکن تو نے تکذیب کی اور ان کی اتباع کی بجائے تکبر کیا۔ تو نے کفر اختیار کیا اور منکر رہا۔

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَسْرَىٰ الذِّينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ اللّٰهِ وَجُوهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ① وَيُنَسِّي اللّٰهُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا سَفَاةً يُؤْتِيهِمْ لَّا يُسِئُهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ②

”اور روز قیامت آپ دیکھیں گے انہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، اس حال میں کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانا تکبر کرنے والوں کا؟ اور نجات دے گا اللہ تعالیٰ متقیوں کو کامیابی کے ساتھ۔ نہ چھوئے گی انہیں کوئی تکلیف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔“

اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ سفید۔ اہل فرقت و اختلاف کے چہرے تو سیاہ پڑ جائیں گے اور اہل سنت و جماعت کے چہرے نورانی ہوں گے۔

لَّذِي بُؤِ عَلَى اللّٰهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ كَاشْرِيكَ تَمْهَرَانِ اور اس کی اولاد مقرر کرنے کا دعویٰ کرنے والوں نے۔
وَجُوهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ لَعْنَةُ اللّٰهِ كَذِبِ وافتراء کی وجہ سے۔

اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ کیا قید خانے اور ٹھکانے کے اعتبار سے جہنم ان کے لئے کافی نہیں؟ تکبر، تجبر اور قبول حق سے انکار کی وجہ سے ان کے لئے ذلت اور رسوائی ہوگی۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تکبر کرنے والوں کا حشر روز قیامت انسانی شکل میں چیونٹیوں کی صورت میں ہوگا۔ ذلت و رسوائی سے ہر چیز نہیں روندتی چلی جائے گی حتیٰ کہ وہ آگ کے قید خانے میں داخل ہو جائیں گے۔ جو ایک داوی میں ہے جسے بولس کہتے ہیں یہ آگوں کی آگ ہے (یعنی ایسی آگ جو آگ کو لکڑی کی طرح جلائے گی) انہیں دوزخیوں کا لہو اور پیپ پلائی جائے گی۔ اور متقی لوگوں کو اللہ کے ہاں سعادت اور کامیابی ہوگی اور قیامت کے دن انہیں فزع اکبیر (بڑی گھبراہٹ) نہیں ہوگی اور وہ ہر پریشانی سے امن میں ہوں گے۔ ہر شر سے دور اور ہر بھلائی کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔

اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ③ لَّهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ④ قُلْ اَغْيَبِرَ اللّٰهُ تَاْمُرُوْٓنَۙ اَعْبُدْ اَيُّهَا الْجٰهَلُوْنَ ⑤ وَ لَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لٰكِنْ اَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ⑥ بَلِ اللّٰهُ فَاَعْبُدُوْا ۙ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ⑦

”اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ وہی مالک ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا۔ اور جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا وہی لوگ خسارہ میں ہیں۔ آپ فرمائیے اے جاہلو! کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ اللہ کے سوا

کسی اور کی عبادت کروں۔ اور بیشک وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ کہ اگر (بغرض محال) آپ نے بھی شرک کیا تو ضائع ہو جائیں گے آپ کے اعمال اور آپ بھی خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ بلکہ صرف اللہ کی ہی عبادت کیا کرو اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں سے۔“

اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہا ہے کہ وہ تمام اشیاء کا خالق اور رب ہے۔ ان کا مالک اور تصرف کرنے والا ہے۔ ہر چیز اس کی تدبیر، قبضے اور ماتحتی میں ہے۔ مَقَالِیْنِ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ فارسی میں چابیوں کو مقالید کہتے ہیں۔ قنادرہ، ابن زید اور سفیان بن عیینہ رحمہم اللہ تعالیٰ سے بھی یہی مروی ہے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقالید سے مراد آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں۔ دونوں اقوال کے مطابق معنی یہی ہے کہ زمام امور اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسی کے لئے بادشاہی اور حمد ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

بِأَيِّتِ اللَّهِ تَكْتُمُ النَّجْوَىٰ وَالسَّوْمِيَّةَ وَالنَّجْمِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ۙ

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بہت ہی غریب حدیث نقل کی ہے اور اس کی صحت میں بھی کلام ہے لیکن ہم اس کو ان کی اتباع میں ذکر کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے مَقَالِیْنِ السَّلْوٰتِ وَالْاَرْضِیَّاتِ کی تفسیر کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا اے عثمان تم سے قبل کسی نے مجھ سے اس آیت کا مطلب نہیں پوچھا۔ اس کی تفسیر یہ کلمات ہیں: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ، الْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ، وَالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

اے عثمان! جو شخص اسے صبح کے وقت دس مرتبہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے چھ فضائل عطا فرماتا ہے۔ اول تو وہ شیطان اور اس کے لشکروں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوم اسے ایک قطار اجر ملتا ہے۔ تیسرے جنت میں اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ چوتھے اس کا نکاح حور عین سے کر دیا جاتا ہے۔ پانچویں اس کے پاس بارہ فرشتے آتے ہیں۔ چھٹے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کسی نے قرآن، تورات، انجیل اور زبور پڑھی ہو۔ پھر اس کے ساتھ ہی اے عثمان ایک حج مبرور اور مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو اسے شہید کا رتبہ ملتا ہے۔ ابویعلیٰ موصلی نے بھی اسے روایت کیا ہے لیکن یہ بہت غریب ہے اور اس میں نکارت ہے۔ واللہ اعلم (1)۔

قُلْ اَفَعَيَّبُوا اللّٰهَ تَاْمُرُوْنَ اَنْ اَعْبُدَ اَيُّْهَا الْجَاهِلُوْنَ اس کے سبب نزول میں ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ مشرکین نے اپنی جہالت کی بناء پر آپ ﷺ کو اپنے معبودوں کی پرستش کی دعوت دی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے: وَكُلُّ اَشْرَكٍ كُوْا حِطَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (انعام: 88) ”اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ضائع ہو جاتا ان سے وہ (عمل) جو وہ کیا کرتے تھے۔“ ایک اور آیت میں ہے: بَلِ اللّٰهُ فَاغْبٰثَ وَاَكْنٰثًا مِنَ الْمُكْفِرِيْنَ (زمر: 66) ”بلکہ صرف اللہ کی ہی عبادت کیا کرو اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں سے۔“ یعنی آپ اور آپ کے پیروکار خالص اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۗ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿ۙ﴾

”اور نہ قدر پہچانی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جس طرح قدر پہچاننے کا حق تھا اور (اس کی شان تو یہ ہے) ساری زمین اس کی

مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اور سارے آسمان لپیٹے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ پاک ہے وہ ہر عیب سے اور برتر ہے لوگوں کے شرک سے۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرکین نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہرا کر اس کی قدر نہیں پہچانی۔ وہ عظیم ہے جس سے زیادہ عظمت والا کوئی نہیں۔ ہر چیز پر قادر اور ہر چیز کا مالک ہے۔ ہر چیز اس کی قدرت کے تحت ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ آیت قریش کے بارے میں نازل ہوئی۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ انہوں نے اس کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا محمد بن کعب کا قول ہے کہ اگر وہ اس کی قدر اس طرح پہچانتے جس طرح قدر پہچاننے کا حق تھا تو تکذیب نہ کرتے۔ علی بن ابی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ کفار ہیں جو اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں لائے۔ جو اس بات پر ایمان لایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے اللہ کو اس طرح پہچاننے کا حق ادا کر دیا جس طرح اسے پہچاننے کا حق تھا۔ اور جو اس پر ایمان نہیں لایا اس نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی۔ اس آیت کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اس جیسی آیات کے بارے میں سلف صالحین کا یہی مسلک رہا ہے کہ جن الفاظ سے یہ آیات وارد ہوئی ہیں بغیر تکلیف اور تحریف کے انہیں اسی طرح مان لینا۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہود کا ایک بہت بڑا عالم آپ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے محمد! ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں کہ اللہ عزوجل آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور مٹی کو ایک انگلی اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ لے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ حضور ﷺ اس کی اس بات کی تصدیق میں ہنس دیے حتیٰ کہ آپ ﷺ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ..... يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْآيَةَ (1)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح میں ایک دوسری جگہ بھی اور امام احمد، مسلم، ترمذی اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی اسے ابن مسعود سے روایت کیا ہے (2)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور سند سے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک شخص نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے ابوالقاسم! کیا آپ کو خبر ملی ہے کہ اللہ مخلوقات کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا، آسمانوں کو ایک انگلی پر..... الخ (اس روایت کے آخر میں ہے کہ) رسول اللہ ﷺ ہنس پڑے حتیٰ کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ سے تا آخر الآیۃ (3)۔ بخاری، مسلم اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسی طرح روایت کیا ہے (4)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک یہودی رسول اللہ ﷺ کے پاس سے گزرا۔ آپ تشریف فرما تھے۔ وہ کہنے لگا: اے ابوالقاسم! آپ کیا فرماتے ہیں جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کو اس پر رکھ لے گا (اور شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کیا) اور پہاڑوں کو اس پر اور تمام مخلوق کو اس پر اور ساتھ ساتھ انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرتا جاتا تھا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی (5)۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں اسے روایت کیا ہے اور

1- مزین مذکور، بخاری، جلد 6 صفحہ 175

2- بخاری، جلد 8 صفحہ 184، فتح الباری، تفسیر سورہ زمر، جلد 8 صفحہ 551-550، کتاب التوحید، جلد 13 صفحہ 438-393، مسند امام احمد، جلد 1 صفحہ 429، مسلم، کتاب صفات القیامۃ، جلد 4 صفحہ 2147، عارضۃ الاحوذی، تفسیر سورہ زمر، جلد 12 صفحہ 119، نسائی، سنن کبریٰ بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 7 صفحہ 92

3- مسند احمد، جلد 1 صفحہ 378

4- فتح الباری، کتاب التوحید، جلد 13 صفحہ 393، مسلم، کتاب صفات القیامۃ، جلد 4 صفحہ 2148، نسائی، سنن کبریٰ، کتاب التفسیر بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 7 صفحہ 100

5- مسند امام احمد، جلد 1 صفحہ 324

اسے صحیح غریب قرار دیا ہے (1)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو ایک انگلی پر لپیٹ لے گا اور آسمان کو لپیٹ کر اپنے داہنے ہاتھ میں۔ پھر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ ازمن کے بادشاہ کہاں ہیں؟ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک اور سند سے روایت کیا ہے (2)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور جگہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت زمینوں کو اپنی انگلی پر رکھ لے گا اور آسمان آپ کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے۔ پھر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک اور سند سے روایت کیا ہے (3)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک دوسری سند سے ذرا تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن منبر پر یہ آیت تلاوت فرمائی اور آپ ﷺ ہاتھ کو آگے پیچھے ہلاتے جاتے اور فرماتے جاتے: ”اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی فرمائے گا کہ میں جبار ہوں، میں متکبر ہوں، میں غالب بادشاہ ہوں۔ میں کریم ہوں۔“ آپ کے اس بیان کے وقت منبر ہلنے لگا حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ ﷺ منبر سمیت گرنے پڑیں (4)۔ مسلم، نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ میں نے عبد اللہ بن عمر کی طرف دیکھا کہ کس طرح نبی کریم ﷺ کی حکایت بیان فرماتے ہیں..... الخ۔ بزار رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی اور منبر ہلنے لگا اور آپ تین مرتبہ آئے گئے۔ امام حافظ ابوالقاسم طبرانی نے اسے عبید اللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم کبیر کی روایت میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن اپنے کچھ صحابہ سے فرمایا: آج میں سورہ زمر کی آخری آیات تم پر تلاوت کرنے والا ہوں۔ جسے تم میں سے رونا آ گیا اس کے لئے جنت واجب ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ سے آخر سورت تک آیات تلاوت فرمائیں۔ ہم میں سے بعض روئے اور بعض کو رونا نہ آیا۔ جو رو نہیں سکے تھے انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہمیں انتہائی کوشش کے باوجود رونا نہیں آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اچھا میں پھر یہ آیات پڑھوں گا جسے رونا نہ آئے وہ رونی صورت بنا کر جھکے رونا کی کوشش کرے۔ یہ حدیث بہت غریب ہے۔ اس سے بھی غریب معجم کبیر کی ہی ایک دوسری روایت ہے۔ ابو مالک اشعری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تین چیزیں میں نے اپنے بندوں سے چھپائی ہوئی ہیں۔ اگر آدمی انہیں دیکھ لے تو کبھی برائی نہ کرے۔ اگر میں پردہ ہٹا دوں اور وہ مجھے دیکھ لیتا تو وہ یہ یقین کر لیتا اور جان لیتا کہ میں اپنی مخلوق سے کیا سلوک کروں گا جب میں ان کے پاس آؤں گا اور آسمانوں کو اپنے قبضے میں لے لوں گا پھر زمین کو اپنی مٹھی میں لے لوں گا۔ پھر میں کہوں گا میں ہوں بادشاہ۔ میرے سوا کون ہے جس کی بادشاہی ہے۔ پھر میں انہیں جنت اور جو بھلائیاں میں نے اس میں تیار کی ہیں انہیں دکھاؤں گا۔ وہ یقین کے ساتھ انہیں خوب اچھی طرح دیکھ لیں گے۔ پھر انہیں جہنم اور اس کے عذابوں کا مشاہدہ کراؤں گا حتیٰ کہ انہیں یقین آجائے۔ لیکن میں نے عدا یہ چیزیں ان سے پوشیدہ کر رکھی ہیں تاکہ میں جان لوں کہ وہ کس طرح عمل کرتے ہیں حالانکہ میں نے یہ سب چیزیں ان کے لئے بیان کر دی ہیں (5)۔ اس کی سند

1- عارضۃ الاحوذی، تفسیر سورہ زمر، جلد 12 صفحہ 121-120

2- فتح الباری، تفسیر سورہ زمر، جلد 8 صفحہ 551، مسلم، کتاب صفات القیامۃ، جلد 4 صفحہ 2149-2148

3- فتح الباری، کتاب التوحید، جلد 13 صفحہ 393، مسلم، کتاب صفات القیامۃ، جلد 4 صفحہ 2149-2148

4- مسند امام احمد، جلد 2 صفحہ 72، مسلم، کتاب صفات القیامۃ، جلد 4 صفحہ 2149-2148، نسائی، سنن کبیر، کتاب النعمان، بحوالہ تاجہ الاشراف، جلد 6 صفحہ 5 سنن ابن

5- درمنثور، جلد 5 صفحہ 335، جلد 7 صفحہ 248، المعجم الکبیر، جلد 2 صفحہ 348

ماجد، کتاب الزہد، جلد 2 صفحہ 1429

مقارب ہے اور اس نئے سے بہت سی احادیث روایت کی جاتی ہیں، واللہ اعلم۔

وَنُفَخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿١٦﴾ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورٍ رَبَّيْهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجَاءَتْ أَعْيُنُ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٧﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿١٨﴾

”اور پھونکا جائے گا صور، پس غش کھا کر گر پڑے گا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ بجز ان کے جنہیں اللہ چاہے گا (کہ بیہوش نہ ہوں) پھر دوبارہ (جب) اس میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے ہو کر (حیرت سے) دیکھنے لگ جائیں گے۔ اور جگمگا اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے۔ اور رکھ دیا جائے گا دفتر عمل اور حاضر کئے جائیں گے انبیاء اور (دوسرے) گواہ اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف سے اور ان پر (رتی بھر) ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کام لوگ کرتے ہیں۔“

قیامت کی ہولناکی اور اس میں جو عظیم واقعات اور شدید زلزلے ہوں گے ان کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ دوسرا نختہ (صور پھونکنا) ہے۔ یعنی نختہ صعن، جس سے آسمانوں اور زمین والوں سے ہر ایک مر جائے گا مگر جسے اللہ چاہے۔ جس کی تصریح صورت والی مشہور حدیث میں ہے (1)۔ پھر باقی کی ارواح قبض کر لی جائیں گی حتیٰ کہ سب سے آخر میں خود ملک الموت کو بھی موت آجائے گی۔ صرف حی و قیوم خدا باقی رہ جائے گا جو اول بھی تھا اور آخر میں بھی دوام اور بقاء اسی کو ہے اور تین مرتبہ یا ارشاد فرمائے گا: لَيْسَ الْمُلْكُ الْيَوْمَ (عافر: 16) ”کس کی بادشاہی ہے آج؟“ پھر خود ہی فرمائے گا: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْاَحْسَبُ الْاَنَّهٗمُ الْاَحْسَبُ (عافر: 16) ”(کسی کی نہیں) صرف اللہ کی جو واحد (اور) قہار ہے۔ میں ہی اکیلا تھا۔ ہر چیز کو میں نے اپنی ماتحتی میں لے رکھا ہے اور ہر چیز کو فنا، کا حکم دے دیا ہے پھر سب سے پہلے اسرافیل کو زندہ فرمائے گا۔ اسی کے حکم سے وہ دوبارہ صور پھونکیں گے۔ یہ نختہ ثالثہ (تیسرا صور) ہوگا یعنی نختہ بعث، جس سے سب زندہ ہو جائیں گے۔“

قوله ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ يَنْظُرُونَ یعنی سب زندہ ہو جائیں گے، اس کے بعد کہ وہ بڑیاں اور گل سڑچکے تھے زندہ ہو کر قیامت کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کریں گے جیسے فرمایا: قَاتِلَاهُنَّ زُجْرًا وَّوَاحِدَةً ﴿١٦﴾ فَإِذَا هُمْ بِالنَّاهِرَةِ (النارعات: 14-13) ”(پس اس واپسی کے لئے) تو فقط ایک جھڑک کافی ہے۔ پھر وہ فوراً کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔“ ایک اور آیت میں آتا ہے: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَصِيْدٍ وَتَنْظُرُونَ اِنْ لَّيْسَ لَكُمْ اِلَّا قَبِيْلَةٌ (الاسراء: 52) ”اس دن کو یاد کرو جب تمہیں اللہ تعالیٰ بلائے گا۔ سو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے اور یہ گمان کر رہے ہو گے کہ تم نہیں تمہارے (دنیا میں) مگر تمہارا عرصہ۔“ اور فرمایا: وَصِنَ الْاَيُّوْمِ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ بِمَصْرُوْبَةٍ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةُ الْقِيَامِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (الروم: 25) ”اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے۔ پھر جب بلائے گا تمہیں زمین سے تو تم فوراً باہر نکل آؤ گے۔“ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عروہ بن مسعود سے روایت کیا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو سنا وہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے کہہ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اتنے اتنے وقت تک

1- حدیث صورت لے دیکھئے سورہ نساء، آیت: 149، سورہ کہف آیت: 99، سورہ نمل آیت: 87

قیامت آجائے گی۔ آپ نے (ناراض ہو کر) فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کوئی حدیث بیان نہ کروں۔ میں نے تو کہا تھا کہ تمہوڑی مدت میں تم عظیم امر دیکھو گے۔ پھر حضرت ابن عمرو رضی اللہ عنہما نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میری امت میں دجال آئے گا۔ وہ چالیس تک رہے گا۔ میں نہیں جانتا چالیس یوم یا چالیس مہینے یا چالیس سال یا چالیس راتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا۔ آپ کی صورت گویا عروہ بن مسعود ثقفی کی طرح ہے۔ آپ غالب آئیں گے اور اللہ تعالیٰ دجال کو ہلاک فرمادے گا۔ پھر لوگ سات سال تک رہیں گے اس طرح کہ دو افراد کے مابین بھی کوئی عداوت نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا۔ جس کے دل میں ایک چیونٹی کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے موت آجائے گی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی پہاڑ کے سینے میں بھی ہوگا تو یہ ہوا اس تک بھی پہنچ جائے گی۔ فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا۔ اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو اپنی کینگی میں پرندوں کی طرح ہلکے، کم عقلی میں درندوں کی طرح بے وقوف ہوں گے، نیکی کو نہ جانتے ہوں گے نہ برائی کو برا سمجھیں گے۔ شیطان ان کے پاس آئے گا اور انہیں کہے گا تم میری بات نہیں مانتے۔ چنانچہ وہ انہیں بت پرستی کا حکم دے گا اور وہ بتوں کو پوجنا شروع کر دیں گے۔ اس حالت میں بھی ان کی روزی وافر اور معاش میں کشادگی ہوگی۔ پھر صور پھونکا جائے گا جو اسے سنے گا وہ اپنی گردن کی ایک جانب تو جھکائے گا اور دوسری جانب اٹھائے گا (یعنی بے ہوش ہو جائے گا)۔ سب سے پہلے اسے جو آدمی سنے گا وہ اپنا حوض لیپ پوت رہا ہوگا (یعنی اچانک قیامت قائم ہو جائے گی)۔ وہ غش کھا کر گر پڑے گا۔ پھر ہر شخص بے ہوش ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جو شہنم کی طرح ہوگی۔ اس سے لوگوں کے جسم آگ آئیں گے۔ پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا۔ تو لوگ اٹھ کر بیٹھ جائیں گے اور ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے۔ پھر کہا جائے گا اے لوگو اپنے رب کی طرف چلو۔ وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُؤُنٌ (الصافات: 24) ”اور (اب ذرا) روکو لو انہیں، ان سے باز پرس کی جائے گی)۔ پھر کہا جائے گا آگ کا حصہ نکال دو۔ عرض کیا جائے گا کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر ہزار سے نو سو ننانوے۔ اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور پنڈلی سے پردہ سر کا یا جائے گا (مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح میں روایت کیا ہے) (1)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا کہ دو گھنوں کے درمیان چالیس ہوں گے۔ عرض کی گئی اے ابو ہریرہ کیا چالیس دن؟ آپ نے فرمایا میں نہیں کہہ سکتا۔ عرض کی گئی چالیس سال؟ فرمایا میں نہیں کہہ سکتا۔ عرض کی گئی چالیس ماہ؟ فرمایا میں نہیں کہہ سکتا اور انسان کی ہر چیز گل سر جائے گی مگر ریزہ کی ہڈی۔ اسی سے مخلوق ترتیب دی جائے گی (2)۔ ابو یعلیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا اس آیت میں جو استثناء ہے اس سے مراد کون لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بے ہوش کرنا نہیں چاہے گا۔ فرمایا شہداء یہ عرش کے ارد گرد اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے ہوں گے۔ فرشتے نہیں قیامت کے دن یا قوت کی اونٹنیوں پر مشرکی طرف لے جائیں گے۔ ان کے گدے ریشم سے بھی نرم ہوں گے۔ تا حدنگاہ ان کا ایک قدم ہوگا۔ وہ جنت میں سیر و سیاحت کریں گے پھر کہیں گے۔ چلو اپنے رب کی طرف تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ اپنی مخلوق کے مابین کس طرح فیصلے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی اس بات سے ہنس پڑے گا اور جب وہ کسی بندے پر کسی جگہ تبسم فرمائے اس کا حساب نہیں ہوگا (3)۔ اس کے کل راوی ثقہ ہیں مگر اسماعیل بن عیاش کے استاد غیر معروف ہیں، واللہ اعلم۔

2- فتح الباری، تفسیر سورہ زمر، جلد 8 صفحہ 552-551

1- مسند امام احمد، جلد 2 صفحہ 166، مسلم کی حدیث سورہ نمل کی آیت 87 میں گزر چکی ہے۔

3- درمنثور، جلد 7 صفحہ 249-250

” اور لے جایا جائے گا انہیں جو ڈرتے رہے تھے (عمر بھر) اپنے رب سے جنت کی طرف گروہ درگروہ۔ حتیٰ کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور جنت کے دروازے پہلے ہی کھول دیئے گئے ہوں گے تو کہیں گے انہیں جنت کے محافظ تم پر سلام ہو تم خوب رہے پس اندر تشریف لے چلو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے۔ اور وہ (خوش بخت) کہیں گے ساری تعریفیں اس اللہ (کریم) کے لئے جس نے پورا فرمایا ہمارے ساتھ اپنا وعدہ اور وارث بنا دیا ہمیں اس (پاک) زمین کا، اب ہم ٹھہریں گے جنت میں جہاں چاہیں گے۔ پس کتنا عمدہ اجر ہے نیک کام کرنے والوں کا۔“

اب سعادت مند مؤمنین کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہیں اونٹنیوں پر سوار کر کے گروہ درگروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ پہلے مقررین پھر ابرار اور اسی طرح درجہ بدرجہ۔ ہر گروہ اپنے مناسب حال لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ انبیاء انبیاء کے ساتھ۔ صدیقین اپنے جیسوں کے ہمراہ۔ شہید اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ، علماء اپنے ساتھیوں کی معیت میں، غرضیکہ ہر صنف اپنے ہم جنس لوگوں کے ساتھ ہوگی۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمَ الْعِزِّيُّ عَلَيْهِمْ لِيُجِيبُوا لَهُمْ نَجْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمُ الْمَوْتُ فَأُولَٰئِكَ لِيُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

دیئے جائیں گے اور دنیا میں ایک دوسرے پر ان کے جو مظالم ہوں گے ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ حتیٰ کہ جب وہ پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کا حکم ملے گا۔ صورت کی مفصل حدیث میں ہے کہ مؤمنین جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو آپس میں مشورہ کریں گے کہ سب سے پہلے کسے اجازت طلب کرنے کے لئے کہا جائے۔ چنانچہ وہ پہلے حضرت آدم پھر حضرت نوح، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ علیہم السلام پھر حضرت محمد ﷺ کے پاس آئیں گے، جیسے میدان حشر میں شفاعت طلب کرنے کے موقع پر انہوں نے کیا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ جناب احمد متقی علیہ اکتیہ والثناء کا شرف تمام لوگوں پر موقعہ بموقعہ ظاہر ہو جائے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں جنت کے بارے میں پہلا سفارشی ہوں گا۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کے الفاظ میں ”میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا“ (1)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھلوانا چاہوں گا۔ خازن جنت یہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد (ﷺ)۔ وہ کہے گا مجھے یہی حکم تھا کہ آپ کی تشریف آوری سے قبل جنت کا دروازہ کسی کے لئے نہ کھولوں۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے روایت کیا ہے (2)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پہلی جماعت جو سب سے پہلے جنت جائے گی ان کے چہرے چودہویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تھوک، رینٹ اور پیشاب کی حاجت یہاں نہیں ہوگی۔ ان کے برتن اور سامان آرائش سونے اور چاندی کا ہو گا۔ ان کی انگلیٹھیوں میں بہترین اگر خوشبودر رہا ہوگا۔ ان کا پسینہ کستوری کی طرح ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کی دو بیویاں ہوں گی۔ جن کی پنڈلی کا گودا بوجہ حسن و لطافت گوشت کے پیچھے سے نظر آ رہا ہوگا۔ ان کے درمیان اختلاف اور نفرت نہ ہوگی۔ ان کے دل ایک جیسے ہوں گے یعنی جس طرح ایک شخص کا دل ہوتا ہے۔ صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے۔ بخاری، مسلم اور ابوالنادر رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا ہے (3)۔ مسند ابولعلی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جو جماعت جنت میں جائے گی ان کے چہرے

2- مسند امام احمد، جلد 2 صفحہ 316، مسلم کتاب الایمان، جلد 1 صفحہ 188

1- مسلم، کتاب الایمان، جلد 1 صفحہ 188

3- دیکھیے تفسیر سورہ مریم آیت 62، نیز مسند، جلد 2 صفحہ 316

چودھویں کے چاند کی طرح ہوں گے۔ اس کے بعد والی جماعت کے چہرے آسمان پر بہترین چمکتے ستارے کی طرح (اس کے بعد اوپر والی روایت کی طرح بیان ہوا ہے اور یہ بھی ہے کہ) وہ اپنے باپ آدم کی طرح ہوں گے ان کا قد ساٹھ ہاتھ ہوگا (1)۔ شیخین کی ہی ایک اور روایت میں ہے کہ میری امت کی ایک جماعت جس کی تعداد ستر ہزار ہوگی، جنت میں سب سے پہلے جائیں گے ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ! دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے ان سے کر دے۔ آپ ﷺ نے دعا کی اے اللہ! انہیں بھی انہی سے کر دے۔ پھر ایک انصاری نے بھی اٹھ کر یہی دعا کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا عکاشہ تم پر سبقت لے گیا (2)۔ ستر ہزار افراد کے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلے کی روایت کو بخاری و مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس، جابر بن عبد اللہ، عمران بن حصین، ابن مسعود، رفاعہ بن عرابہ جہنی اور أم قیس بنت محسن رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے۔ شیخین نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت کے ستر ہزار یا سات لاکھ افراد جنت جائیں گے۔ اس طرح کہ سب ایک ہی بار جنت میں قدم رکھیں گے۔ ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح تاباں ہوں گے (3)۔ ابن ابی شیبہ نے ابو امامہ باہلی سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا: میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت سے ستر ہزار جنت جائیں گے اور ستر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور ہوں گے۔ جن سے حساب و کتاب و عذاب نہیں ہوگا اور میرا رب تین چلو بھر کر جنت پہنچائے گا۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے (4)۔ اس روایت کی تائید متعدد روایات سے ہوتی ہے (5)۔

اور آیت کریمہ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ..... کا جواب یہاں مذکور نہیں۔ تقدیر عبادت یوں ہے کہ جب وہ جنت کے پاس آئیں گے، ان کی عزت و تکریم کرتے ہوئے دروازے کھول دیئے جائیں گے جنت کے خازن فرشتے انہیں بشارت سنائیں گے۔ انہیں سلام کہیں گے۔ ان کی تعریف ہوگی۔ دوسری طرف دوزخ کے فرشتے کفار کو ڈانٹ کر ملیں گے اور گناہوں پر عار دلائیں گے۔ جواب کو یہاں عموم کے لئے محذوف رکھا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ سعادت مند ہوں گے۔ خوشی، آرام اور راحت میں ہوں گے۔ جب جواب محذوف ہے تو ذہن میں ہر طرح کی آس اور امید بندھ جاتی ہے۔

وَقَتَبَتْ أَبُوبَيْبَةَ لَوُغُونَ نے یہ کہا ہے کہ جنت کے ساتھ واؤ آٹھویں ہے اور اس سے استدلال کیا ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ انہوں نے بے کار مشقت اٹھائی ہے اور تکلف سے کام لیا ہے۔ جنت کے آٹھ دروازوں کا ثبوت تو صحیح احادیث میں ہے (6)۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنے مال میں سے دو جوڑے (7) اللہ کی راہ میں خرچ کرے اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا اور جنت کے کئی دروازے ہیں۔ نمازی کو باب الصلوة سے، صدقہ دینے والے کو باب الصدقہ سے، مجاہد کو باب الجہاد سے، روزہ دار کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

1- مسند ابی یعلیٰ، جلد 5 صفحہ 399، بخاری، کتاب الانبیاء، جلد 6 صفحہ 362، مسلم کتاب الجنۃ، جلد 4 صفحہ 2179

2- دیکھئے سورہ آل عمران برآیت: 110

3- ایضاً مخرج سابق

4- معجم الکبیر، جلد 17 صفحہ 126-127

5- حدیث ثوبان کے لئے دیکھئے المعجم الکبیر، جلد 2 صفحہ 92 اور روایت ابو سعید انصاری کے لئے دیکھئے المعجم الکبیر، جلد 22 صفحہ 305-304

6- آلوسی: روح المعانی، جلد 24 صفحہ 34، ابن ہشام: المغنی (401)

7- زمانہ جاہلیت میں مال کا لفظ بول کر اونٹ مراد لئے جاتے تھے اس روایت میں یہ لفظ مطلق ہے اس سے مراد کوئی سی دو چیزیں ہیں۔ خواہ وہ کسی کامال ہو بشرطیکہ اسے خرچ کیا جاسکتا ہو

نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! گو اس بات کی ضرورت نہیں کہ کس دروازے سے پکارا جائے کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے سب دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں اور مجھے امید ہے کہ تم انہی سے ہو گے۔ بخاری اور مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا ہے (1)۔ بخاری و مسلم میں ہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جنت میں آٹھ دروازے ہیں جس میں سے ایک کا نام باب الریان ہے۔ اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے (2)۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر یہ کہتا ہے ”أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله“ اس کے لئے جنت کے آٹھ دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ جس سے چاہے چلا جائے (3)۔ حسن بن عرفہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ارشاد فرمایا: جنت کی کئی لا إله إلا الله ہے۔

جنت کے دروازوں کی وسعت کا بیان

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی جنت نصیب فرمائے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی شفاعت کی مفصل حدیث میں ہے: ”اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد! اپنی امت سے جن پر حساب نہیں انہیں دائیں دروازے سے جنت میں لے جاؤ۔ لیکن دیگر دروازوں میں بھی وہ لوگوں کے ساتھ شریک ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے! جنت کے دروازے کے دو کواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور بصرہ میں (ایک روایت میں مکہ اور بصرہ کے مابین کے الفاظ آئے ہیں)“ (4)۔ صحیح مسلم میں عقبہ بن غزو ان سے مروی ہے کہ آپ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ اس کے دروازے کے دونوں کواڑوں کی مسافت چالیس برس کی راہ ہے۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جنت کچھ کچھ بھر جائے گی (5)۔ مسند میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جنت کی چوٹ چالیس سال کی راہ ہے (6)۔

وَقَالَ لَهُمْ خَيْرٌ تَهَا سَلِمَ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ لِعَمَلِكُمْ وَتَمَّارِهَا كُوشِشُ وَأَوْجُزَاءُ أَجْجِي هُوَ۔ جس طرح کسی غزوہ کے موقع پر حضور ﷺ نے منادی کو یہ ندا کرنے کا حکم دیا کہ جنت میں صرف مسلمان ہی جائیں گے یا فرمایا تھا صرف مؤمن ہی (7)۔

خُلْدِيْنَ تَمَّ اس میں ہمیشہ رہو گے یہاں سے نکالے نہ جاؤ گے۔

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي..... جنت کی سردی نعمتوں کو دیکھ کر بلا اختیار وہ پکار اٹھیں گے۔

وعدے سے مراد وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے رسولوں کی مبارک زبان سے فرمایا۔ ان کی دعا دنیا میں اس طرح تھی: رَبَّنَا وَإِنَّا تَمَّارًا وَعَدْنَا عَلَىٰ مَسَلِكِكَ وَلَا نُخْرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ (آل عمران: 194) اور وہ کہیں گے: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آذَىٰ عَنَّا الْحَرَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَاتِ مِن قَبْلِهِمْ لَا يَسْتَأْذِنُ فِيهَا النَّصَبَ وَلَا يَسْتَأْذِنُ فِيهَا الْعُتُوبَ (فاطر: 35-34)۔

- 1- مسند امام احمد، جلد 2 صفحہ 268، فتح الباری، کتاب الصوم، جلد 4 صفحہ 111 نیز دیکھئے کتاب فضائل صحابہ، جلد 7 صفحہ 19، مسلم، کتاب الزکوٰۃ، جلد 2 صفحہ 711-712
- 2- مشفق علیہ، کتاب الصوم، فتح الباری، جلد 4 صفحہ 111، مسلم، جلد 2 صفحہ 808
- 3- مسلم، کتاب الطہارۃ، جلد 1 صفحہ 210
- 4- فتح الباری، تفسیر سورۃ الاسراء، جلد 8 صفحہ 396، مسلم، کتاب الایمان، جلد 1 صفحہ 186
- 5- مسلم، کتاب الزہد، جلد 4 صفحہ 2279-2278، مسند احمد، جلد 5 صفحہ 3
- 6- مسند امام احمد، جلد 3 صفحہ 29
- 7- نسائی کتاب الحج، جلد 5 صفحہ 234، تحفۃ الاشراف، جلد 10 صفحہ 18

وَأَوْسَرْنَا الْأَمْرَضَ ابو العالیہ، ابوصالح، قتادہ، سدیی اور ابن زید رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جنت کی سرزمین۔ اس کی مثل یہ آیت ہے: وَتَلْعَدُ كَتَبَاتِنَا بَعْدَ الْحَرْبِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (انبیاء: 105)۔

نَبِيًّا أَمِنَ الْجَنَّةَ حَيْثُ نَشَأَ لِعَنِي جِهَانِ هَامِي مَرْضِي هُوَ مِمَّا تَرْتَسِكْتُمْ هُنَّ - ہمارے اعمال کا کتنا اچھا اجر ہے۔

صحیحین میں واقعہ معراج میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے جنت میں لے جایا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے نیچے لولو اور مٹی کستوری ہے (1)۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابن صائد سے جنت کی مٹی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا: ”سفید اور خالص مشک کی طرح۔“ یہ سن کر آپ ﷺ نے فرمایا یہ سچا ہے۔ مسلم کی ہی ایک روایت میں ہے کہ ابن صائد نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تھا (2)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جنت کے دروازے پر پہنچ کر وہ ایک درخت کو دیکھیں گے جس کے تنے سے دو نہر س پھوٹ رہی ہوں گی۔ وہ ایک میں غسل کریں گے تو اس کے بعد ان کے چہرے کی چمک کبھی تبدیل نہیں ہوگی۔ ان کے بال اس طرح ہو جائیں گے جیسے ان میں تیل لگا ہو۔ پھر دوسری کی طرف جائیں گے۔ گویا کہ ان سے کہہ دیا گیا ہو وہ اس کا پانی پیئیں گے تو ان کے پنیوں کی گندگی اور غلاظت ختم ہو جائے گی اور جنت کے دروازے پر فرشتے انہیں سلام کہیں گے۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس غلام آنیں گے اور بچوں کی طرح ان کے گرد چکر لگائیں گے۔ غیب سے آواز آئے گی تمہارے لئے خوشخبری ہو اللہ نے تمہارے لئے یہ یہ انعام تیار کر رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک غلام حور عین میں سے اس کی بیویوں کے پاس جا کر کہے گا تمہیں مبارک ہو فلاں صاحب آگئے۔ وہ کہیں گی تم نے اسے دیکھا ہے۔ وہ کہے گا ہاں۔ یہ سن کر وہ خوشی سے جھوم اٹھیں گی اور دروازے پر آ کر کھڑی ہو جائیں گی۔ چنانچہ وہ آ کر دیکھے گا کہ گدے لگے ہوئے ہیں۔ آنچورے رکھے ہوئے ہیں اور قالین بچھے ہوئے ہیں۔ اب اس کی نگاہ دیواروں پر پڑے گی تو وہ دیکھے گا کہ اس کی بنیادیں سرخ، ہمز، زرد، سفید اور قسم قسم کے رنگ برنگے موتیوں سے بنی ہوئی ہیں۔ پھر وہ چھت کی طرف نگاہ اٹھایگا تو اس کی چمک اس طرح ہوگی کہ آنکھوں کو خیرہ کر دے۔ پھر وہ اپنی بیویوں کی طرف دیکھے گا اور اپنے پنگلوں میں سے کسی پنگ پر تکیہ لگائے گا۔ اور کہے گا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا..... (اعراف: 43) (3)۔ ایک اور حدیث میں ابومعاز بصری سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ جب وہ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے ان کا استقبال کیا جائے گا اور ان کے لئے پروں والی اونٹنیاں لائی جائیں گی جس پر سونے کے کجاوے ہوں گے۔ ان کی جوتیوں کے تسمے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ ان اونٹنیوں کا ہر قدم تاحدنگہ پڑے گا۔ وہ ایک درخت کے پاس پہنچیں گے جس کے نیچے سے دو نہر س نکلتی ہیں۔ وہ ایک سے پانی پیئیں گے تو ان کے پیٹ کی تمام میل کچیل صاف ہو جائے گی۔ دوسری نہر سے غسل کریں گے تو ان کے چہرے اور بال کبھی پراگندہ نہ ہوں گے۔ وہ جنت کے دروازے پر آئیں گے کیا دیکھیں گے کہ اس میں سرخ یا قوت کا ایک حلقہ ہے جو سونے کی تختیوں پر آویزاں ہے۔ وہ اسے ہلائیں گے تو ایک خوبصورت آواز پیدا ہوگی۔ اے علی! جس کو سن کر ہر حور سمجھ لے گی کہ اس کا خاوند آ گیا۔ وہ دربان کو بھیجے گی کہ جاؤ دروازہ کھولو۔ اس دربان کو دیکھتے ہی وہ سجدہ میں گر پڑے گا۔ وہ دربان کہے گا سراسٹھاؤ میں تو تمہارا

ما تحت ہوں۔ تمہارے اوامر کو بجالانے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ جائے گا۔ جب یہ در دیا قوت کے اس خیمے کے پاس پہنچے گا تو وہ حوزہ دوڑ کر اسے گلے لگا لے گی اور کہے گی تو میرا محبوب ہے اور میں تیری محبوبہ ہوں میں ہمیشہ زندہ رہوں گی مجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ میں نعمتوں والی ہوں فقر و افلاس سے دور ہوں۔ میں راضی ہوں کبھی ناراض ہونے والی نہیں۔ میں ہمیشہ مقیم رہنے والی ہوں کبھی کوچ نہیں کروں گی۔ پھر وہ گھر میں داخل ہوگا جس کی چھت ایک لاکھ ہاتھ بلند ہوگی۔ اس کی دیواریں انواع و اقسام کے رنگے برنگے موتیوں کی ہوں گی۔ اس گھر میں ستر تخت ہوں گے۔ ہر تخت پر ستر چھو لدریاں ہوں گی۔ اور ان میں سے ہر بستر پر ستر حوریں ہوں گی۔ ہر حور نے ستر جوڑے زیب تن کر رکھے ہوں گے۔ ان حلوں کے نیچے سے اس کی ہڈیوں کا گودا نظر آئے گا۔ ان کے ایک جماع کا انداز ایک پوری رات کا ہوگا۔ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی جن کا پانی کبھی بدبودار نہیں ہوتا۔ صاف شفاف رہتا ہے۔ دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ کبھی نہیں بدلتا۔ ایسا دودھ جو کسی جانور کے تھن سے نہیں نکلا اور شراب کی نہریں ہوں گی جو بہت لذیذ ہوگی۔ جسے مردوں نے کشید نہیں کیا اور صاف شہد کی نہریں ہوں گی جو کھینوں کے پیٹ سے نہیں نکلا۔ وہ پھل چن سکے گا اگر چاہے تو کھڑے کھڑے اور اگر چاہے بیٹھے بیٹھے اور اگر چاہے تو ٹیک لگا کر۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی: وَذَٰرِئِيَّةٌ عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ فُطُوٰهَا تَلِيْنًا (الدہر: 14)۔ اس کو کھانے کی خواہش ہوگی تو میز یا سفید پرندے اس کے پاس آ کر اپنا پراٹھا دیں گے۔ یہ جس پہلو کا چاہے گا گوشت کھائے گا۔ پھر وہ پرندہ اڑ جائے گا پھر فرشتہ اس کے پاس آ کر کہے گا: سَلِّمْ عَلَيْنُمْ لَا يَبْتَغِي الْجَهْلِيْنَ (قصص: 55) اگر کسی حور کا ایک بال زمین پر آ جائے تو وہ اپنی چمک سے سورج کو بھی ماند کر دے۔ یہ حدیث غریب ہے گویا کہ مرسل ہے۔

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَاقِقِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَتُؤْتَىٰ بَيْنَهُمْ

بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

”اور (اے حبیب!) آپ دیکھیں گے فرشتوں کو حلقہ باندھے کھڑے ہوں گے عرش کے ارد گرد تسبیح پڑھ رہے ہوں گے اپنے رب (جلیل) کی حمد کے ساتھ۔ اور فیصلہ کر دیا گیا ہوگا ان کے درمیان حق کے ساتھ اور کہا جائے گا سب تعریفیں اللہ کے لئے جو رب العالمین ہے۔“

اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر کرنے کے بعد جب ہر ایک کو اس کے مناسب حال ٹھکانے پر پہنچایا جا چکا ہوگا اور وہ اس معاملے میں عادل بھی ہے، ظلم و جور سے کام نہیں لیتا، اپنے ملائکہ کے بارے میں بتایا کہ وہ عرش مجید کو اپنے گھیرے میں لئے ہوئے ہیں۔ اپنے رب کی حمد و ستائش، بزرگی اور بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ نقائص و عیوب اور ظلم و جور سے اس کی تقدیس و تزیین بیان کر رہے ہیں، مسئلے کا فیصلہ ہو چکا، حکم دے دیا گیا، عدل و انصاف کا بول بالا ہو چکا۔ اسی لئے فرمایا: وَتُؤْتَىٰ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ لِعَمَلِهِمْ تَلَوٰقٍ و اس کائنات کی ہر چیز ناطق و حیوان یہ پکاراٹھے گی کہ وہی رب العالمین ہے جس نے حق اور عدل و انصاف سے فیصلہ فرمایا۔ یہاں مجہول کا صیغہ لاکر فاعل کو عام کر دیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ ساری مخلوق حمد و ثنا کے ساتھ اس کی گواہی دے گی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلق کی پیدائش کی ابتدا بھی حمد سے ہے ارشاد ہوتا ہے: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ (انعام: 1) اور مخلوق کی انتہا بھی حمد سے ہے ارشاد ہوتا ہے: وَتُؤْتَىٰ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

سورۃ عَافِيَةٍ (المؤمن)

بعض سلف سے منقول ہے کہ جن سورتوں کی ابتداء حم سے ہوتی ہے انہیں حوامیم کہنا مکروہ ہے بلکہ آل حم کہنا چاہئے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آل حم قرآن مجید کا دیباچہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے اور قرآن کریم کا دروازہ آل حم ہے یا فرمایا حوامیم ہیں۔ حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سورتوں کو عراکس کہا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ امام عالم ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے اپنی کتاب فضائل القرآن میں ذکر کیا ہے۔ حمید بن زنجویہ نے حضرت عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ قرآن کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے کسی اچھے مکان کی تلاش میں نکلا تو اس کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں تازہ بارش ہوئی تھی۔ وہ حیرانی کے عالم میں آگے چل رہا تھا کہ تروتازہ لہلہاتے ہوئے باغات کے پاس جا پہنچا۔ وہ کہنے لگا میں تو پہلی بارش سے متعجب تھا ہی یہ تو اس سے بھی عجیب ہے۔ اسے کہا گیا پہلی بارش کی مثال قرآن کریم کی عظمت کی مثال ہے اور ان بانگیوں کی مثال اس طرح ہے جیسے قرآن میں حم والی سورتیں۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا ہے۔

ابن لہیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ہر چیز کا دروازہ ہے اور قرآن کا دروازہ حوامیم ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے جب میں دوران تلاوت حم والی سورتوں پر پہنچتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں ہرے بھرے پھلے پھولے بانگیوں کی سیر کر رہا ہوں۔ ایک شخص نے حضرت ابو درداء رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد بناتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کیا؟ فرمایا کہ میں اسے حم والی سورتوں کے لئے بنا رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ یہ مسجد وہی ہو جو دمشق کے قلعہ کے اندر ہے اور آپ ہی کے نام سے منسوب ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی حفاظت ابو درداء کی نیک نیتی اور جس وجہ سے یہ مسجد بنائی گئی تھی اس کی برکت کے باعث ہو۔ اس کلام میں دشمنوں پر فتح و نصرت کی بھی دلیل ہے۔ جس طرح کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی غزوہ میں اپنے اصحاب سے فرمایا تھا اگر تم رات کو حملہ کرو تو یوں کہو حم لا ینصرون (اور ایک روایت میں ہے) لا تنصرون (1)۔ حافظ ابوبکر بزاز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے آیت الکرسی اور سورۃ حم (المؤمن) کا ابتدائی حصہ پڑھ لیا تو اس دن ہر برائی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور اہل علم نے اس کے ایک راوی پر جرح بھی کی ہے (2)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

حَمَّ ۙ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۙ عَافِيَةَ الدُّمْبِ وَقَالِ التَّوْبِ شَيْدِي ۙ
الْعُقَابِ ۙ ذِي الطَّوْلِ ۙ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۙ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۙ

1- مسند امام احمد، جلد 4 صفحہ 65، جلد 5 صفحہ 377 ابوداؤد اور ترمذی نے اسے کتاب الجہاد میں روایت کیا ہے۔ سنن ابوداؤد، جلد 3 صفحہ 23، عارضۃ الاحوذی، جلد 7،

2- عارضۃ الاحوذی، ابواب فضائل القرآن، جلد 11 صفحہ 10-11

صفحہ 178-179

”ح۔ میم اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست ہے سب کچھ جاننے والا ہے۔ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا سخت سزا دینے والا۔ فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ نہیں کوئی معبود اس کے سوا۔ اسی کی طرف (سب نے) لوٹنا ہے۔“

حروف مقطعات کی بحث سورہ بقرہ کے شروع میں گزر چکی ہے۔ اس کے اعادے کی یہاں ضرورت نہیں۔ ایک قول ہے کہ حم اسمائے حسنیٰ میں سے ایک اسم ہے اور اس کے لئے بطور استشہاد وہ یہ شعر بھی پیش کرتے ہیں (1):

يَذْكُرُنِي حَم وَالرَّمْحُ شَاجِرٌ فَهَلَّا تَلَا حَمَّ قَبْلَ التَّقْدِمِ

ترجمہ:۔ یعنی یہ مجھے حم یاد دلاتا ہے جبکہ نیزہ تن چکا تھا۔ پھر اس سے پہلے ہی اس نے حم کیوں نہ کہہ دیا۔

ابوداؤد اور ترمذی رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم رات کو حملہ کرو تو کہو حم لا ینصرون اس کی سند صحیح ہے (2)۔ ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ حم لا ینصروا کہنا چاہئے یعنی اگر تم یوں کہو گے تو انہیں فتح نہیں ہوگی اور قول صرف تم رہا۔ لا ینصروا کو فقو لو کی جزاء قرار دیا ہے۔

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یعنی قرآن مجید اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت اور علم والا ہے۔ اس کی جناب ہر بے ادبی سے پاک ہے۔ کوئی ذرہ بھی اس پر مخفی نہیں خواہ وہ کتنے ہی پردوں میں کیوں نہ ہو۔

عَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ یعنی سابقہ گناہوں کو بخشنے والا اور مستقبل میں توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرنے والا ہے جو توبہ کرے اور اس کی طرف جھکے۔

شَدِيدِ الْعِقَابِ شدید سزا دینے والا ہے اسے جو سرکشی کرے، دنیوی زندگی کو ترجیح دے۔ اللہ کے اوامر کو بجالانے سے سرکشی کرے اور بغاوت پر اتر آئے۔ جس طرح ایک اور آیت میں آتا ہے: تَبَيَّنَ عِبَادِيَ آيَاتِي أَنَا الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ (الحجر: 49-50)۔ ان دونوں اوصاف کو قرآن کریم میں متعدد جگہ ملایا گیا ہے تاکہ بندہ خوف ورجا کی حالت میں رہے۔

ذِي النَّوَالِ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ وہ وسعت اور غنی والا ہے۔ مجاہد اور قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ سے یہی مروی ہے۔ یزید اللہ صم نے اس سے مراد خیر کثیر لیا ہے۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ذی المنن (احسان کرنے والا)۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ذی النعم و الفواضل (بے شمار انعامات اور احسانات والا) اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اس قدر انعام و احسان کرنے والا ہے کہ وہ اس میں سے ادنیٰ احسان کا شکر یہ ادا کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔

وَإِلَهُ إِلَّا هُوَ تمام صفات میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا۔

وَهُوَ سَوِيءُ الْجَسَابِ ابو بکر عریاش رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی اے امیر المؤمنین! میں نے کسی کو قتل کر دیا ہے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی۔ حَمَّ ﴿٥٠﴾ تَنْزِيلُ

1۔ طبری نے تفسیر میں اسے شرت بن ابی عیسیٰ کی طرف منسوب کیا ہے، جلد 24 صفحہ 39، نیز دیکھئے کتاب نسب قریش (281)، اسد الغابہ، جلد 5 صفحہ 98

2۔ سورہ کی ابتدا (مقدمہ) میں اس حدیث کی تخریج گزر چکی ہے۔

الْعُقَابِ تَمَّكَ اور فرمایا عمل کرتا جا اور مایوس نہ ہو۔ ابن ابی حاتم اور ابن جریر رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا ہے۔ الفاظ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں (1)۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے یزید بن الأصم سے روایت کیا ہے کہ اہل شام میں سے ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا۔ آپ نے کافی عرصہ تک اسے نہ دیکھا تو فرمایا: فلاں بن فلاں کو کیا ہوا؟ تو لوگوں نے عرض کی امیر المؤمنین اس نے سے نوشی شروع کر دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سیکرٹری کو بلایا اور کہا لکھو یہ خط ہے عمر بن خطاب کی طرف سے فلاں بن فلاں کے نام۔ بعد از سلام میں تیرے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا، سخت ترین عذاب اور بدترین سزا دینے والا ہے۔ بہت بڑے احسان والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ خط بھجوا کر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لئے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو متوجہ کر دے اور اس کی توبہ قبول کر لے۔ جب اس شخص کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط ملا تو وہ اسے پڑھنے اور بار بار دہرانے لگا۔ اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عذاب سے ڈرایا بھی ہے اور اپنی رحمت کی امید دلا کر بخشش کا وعدہ بھی کیا ہے۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا ہے اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ وہ اسے بار بار دہرانے لگا۔ پھر روتا رہا اور شراب سے توبہ کی اور اس پر قائم بھی رہا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ملی تو فرمایا جب تم اپنے کسی بھائی کو دیکھو کہ اس نے لغزش کھائی ہے تو اسے سیدھا کرو اور مضبوط کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ اس کی توبہ قبول فرمائے اور اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو (2)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت بنانی سے روایت کیا ہے کہ میں مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفہ کے گرد نواح میں تھا۔ میں نے ایک باغ میں جا کر دو رکعت نماز نفل شروع کی۔ میں نے حم المؤمن شروع کی اور اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تو ایک شخص نے جو خنجر پر سوار تھا اس پر بمبئی چادریں تھیں۔ میرے پیچھے سے آواز دی جب غافر الذنب کہو تو یوں پڑھو یا غافر الذنب اغفر لی ذنبی۔ اور جب قابل التوب پڑھو تو کہو یا قابل التوب اقبل تو بتی اور جب شہید العقاب پڑھو تو کہو یا شہید العقاب لا تعاقبنی۔ فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی کو نہ پایا۔ نماز سے فارغ ہو کر میں دروازے پر پہنچا اور لوگوں سے پوچھا ابھی کوئی آدمی گزرا ہے جس پر بمبئی چادریں تھیں؟ وہ کہنے لگے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ حضرت الیاس علیہ السلام تھے۔

یہ روایت ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ اس میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر نہیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

مَا يَجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَعْرُوكُ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۝ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ وَهَتَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوا وَجَدُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ إِنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۝

”نہیں تنازعہ کیا کرتے اللہ کی آیتوں میں مگر کافر ہیں نہ دھوکہ میں ڈالے تمہیں ان لوگوں کا (بڑے کروف سے) آنا جانا مختلف

شہروں میں۔ جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور کئی (دوسرے) گروہوں نے ان کے بعد۔ اور قصد کیا ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق کہ اسے گرفتار کر لیں اور جھگڑتے رہے (اس کے ساتھ) ناحق، تاکہ جھٹلا دیں اس کے ذریعے حق کو پس میں نے پکڑ لیا انہیں۔ پس کتنا شدید تھا میرا عذاب۔ اور اسی طرح واجب ہو گیا اللہ کا فیصلہ کفار پر کہ وہ دوزخی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق واضح ہونے کے بعد اس کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ کی آیات کے منکر ہیں۔

فَلَا يَعْزُبُ عَنْكَ تَفَكُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۗ لَعْنَةُ الْمَالِ وَمَنَالٍ أَوْ جَاوِدٍ ۖ جِيسَ فَرَمَايَا: لَا يَعْزُبُ عَنْكَ تَفَكُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۗ مَتَاعٌ قَلِيلٌ مَّا وَوَدَّعَهُمْ جَهَنَّمَ ۗ وَبُنَّسَ الْوَهَابُ (آل عمران: 97-196) اور فرمایا: قَبِيْلُهُمْ قَلِيْلًا هُمْ نَضَطَرُّهُمْ اِىْ عَذَابٍ عَلِيْنِهَا (لقمان: 24)۔ پھر اپنے پیارے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کی تکذیب پر نہ گھبرانا یہ سابقہ انبیاء کا اُسوہ ہے۔ ان کی امتوں نے انہیں جھٹلایا۔ ان کی مخالفت کی اور بہت کم لوگ ان میں سے ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو بنی آدم میں سب سے پہلے رسول تھے اللہ نے آپ کو بتوں کی عبادت سے روکنے کے لئے مبعوث فرمایا تھا اور اس کے بعد بھی ہر ایک امت اپنے انبیاء کو جھٹلاتی رہی بلکہ اسے قید کرنا اور مار ڈالنا چاہا۔ اور بعض نے تو اپنے رسولوں کو قتل بھی کر دیا اور اپنے باطل شہادت سے واضح حق کو حقیر کر دینا چاہا۔ ابوالقاسم طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت عکرمہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے حق کو کمزور کرنے کے لئے باطل کی مدد کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ اس سے بری الذمہ ہیں (1)۔

فَاخَذَ اللَّهُمُ ان کے سخت ترین گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو آپ کو کیا خبر ملی ہے کہ میرا انہیں عذاب کتنا سخت دردناک اور تکلیف دہ تھا۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اللہ کی قسم! یہ عذاب بہت سخت تھا۔

وَكَذَلِكَ حَقَّقْتَ كَلِمَتِ رَبِّكَ عَلَى..... یعنی جس طرح سابقہ امتوں میں سے جھٹلانے والوں پر عذاب ثابت ہو گیا تھا، اسی طرح اس امت میں سے جو لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں ان کا انجام بھی بدرجہ اولیٰ ان جیسا ہی ہوگا کیونکہ جو آپ کی تکذیب کرے تو اس کی دوسروں کی تصدیق کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۖ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۗ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۗ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۗ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۗ

”جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو اور وہ جو عرش کے ارد گرد (حلقہ زن) ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ اپنے رب کی اور ایمان رکھتے ہیں اس پر اور استغفار کیا کرتے ہیں ایمان والوں کے لئے۔ (کہتے ہیں) اے ہمارے رب! تو گھیرے ہوئے ہے ہر شے کو (اپنی) رحمت اور علم سے۔ پس بخش دے انہیں جنہوں نے (کفر سے) توبہ کی ہے اور پیروی کی ہے

تیرے راستے کی اور بچالے انہیں عذابِ جہنم سے۔ اے ہمارے رب! واصل فرما انہیں سدا بہار باغوں میں۔ جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور جو قابلِ بخشش ہیں ان کے والدین، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد سے۔ بیشک تو ہی سب سے زبردست (اور) حکمت والا ہے۔ اور بچالے انہیں سزاؤں سے۔ اور جس کو تو بچالے سزاؤں سے اس دن تو گویا تو نے بڑی رحمت فرمائی اس پر۔ اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔“

اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ عرش کو اٹھانے والے ملائکہ چار ہیں اور ان کے ارد گرد کروبیان فرشتے گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ سب اس کی تسبیح و تقدیس کے ترانے گارہے ہیں وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ اس کے سامنے خشوع و خضوع ظاہر کر رہے ہیں۔ اہل زمین میں سے جو لوگ غیب پر ایمان لائے ہیں، ان کے لئے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مقررین ملائکہ کو مقرر فرمایا کہ وہ مؤمنین کے لئے پیٹھ پیچھے دعا کیا کریں۔ ملائکہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ مؤمن کی اپنے بھائی کے لئے دعا پر آمین کہتے ہیں جس طرح کہ صحیح مسلم میں ہے کہ جب مسلمان اپنے بھائی کے لئے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے۔ اور اس کے لئے یہ دعا کرتا ہے کہ خدا تجھے بھی اس کے مثل عطا فرمائے جو تو اپنے مسلمان بھائی کے لئے مانگ رہا ہے (1)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت مکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا امیہ بن ابی الصلت نے اپنے اس شعر میں سچ کہا ہے وہ کہتا ہے:۔

رَجُلٌ وَ قُوْدٌ تَحْتَ رِجْلِ يَمِيْنِهِ وَالنَّسْرُ لِلْآخِرَى وَاَلَيْتُ مُرْصَدٌ (2)

یعنی حاملین عرش چار فرشتے ہیں دو دائیں طرف اور دو دوسری طرف یہ سن کر آپ ﷺ نے فرمایا ”یہ سچ ہے۔“ پھر اس نے کہا:

وَالشَّمْسُ تَطْلُعُ كُلَّ آخِرِ لَيْلَةٍ حَمْرًا يُصْبِحُ لَوْنُهَا يَتَوَدَّدُ

تَأْتِي فَمَا تَطْلُعُ لَنَا فِي رَسْلِهَا إِلَّا مُعَذِّبَةً وَاَلَا تُجَلِّدُ (3)

ترجمہ:۔ سورج ہر رات کے آخر میں سرخ رنگ میں طلوع ہوتا ہے پھر اس کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ اپنی ہیئت میں کبھی صاف ظاہر نہیں ہوتا بلکہ روکھا پھیکا ہی رہتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ سچ ہے (4) (اس کی اسناد عمدہ ہے)۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حاملان عرش چار ہیں اور قیامت کے دن ان کی تعداد اٹھ ہو جائے گی جیسے فرمایا: وَيُحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثِيَّةٌ (حاقہ: 17)۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کے مفہوم اور اس حدیث کے مطلب کو کس طرح جمع کیا جائے؟ اور اس حدیث کو جسے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں بطحاء میں صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ ایک بادل کا ٹکڑا گزرا۔ اسے دیکھ کر سرکار ﷺ نے پوچھا اس کا کیا نام ہے؟ صحابہ نے عرض کی ”سحاب“ (ابر)۔ آپ ﷺ نے فرمایا اور اسے مزین بھی کہتے ہو؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا اور عنان بھی؟ عرض کیا ہاں۔ صحابہ نے عرض کی ہاں۔ آپ ﷺ نے پوچھا زمین و آسمان کے مابین کتنا فاصلہ ہے؟ عرض کیا معلوم نہیں۔ فرمایا اکہتر، بہتر یا تہتر سال کا فاصلہ پھر اس سے اوپر کا آسمان پہلے آسمان سے اتنے ہی فاصلے پر ہے۔ اسی طرح

1۔ مسلم، کتاب الذکر، جلد 4 صفحہ 2094

2۔ یہ شعر خزائن الادب، جلد 2 صفحہ 248 میں ہے۔ بغدادی کا قول ہے کہ حاملان عرش فرشتے اٹھ ہیں۔ رَجُلٌ وَ قُوْدٌ، نَسْرٌ، اَسَدٌ..... الخ) اسکے علاوہ مزید تفصیلات بھی مذکور ہیں

3۔ پہلے مصرعے کی ایک اور روایت بھی ہے۔

لیست بطالعة لهم في رسلها الا معذبة والا تجلد (دیکھئے اشعر و اشعر، جلد 1 صفحہ 460)

4۔ مسند احمد، جلد 1 صفحہ 256

ساتوں آسمانوں کا ذکر فرمایا۔ پھر ساتویں آسمان سے اوپر ایک سمندر ہے جس کی گہرائی اتنی ہے جتنی دو آسمانوں کے درمیان فاصلہ۔ پھر اس سے اوپر آٹھ پہاڑی کمرے ہیں جن کے کھر سے گھنے کا فاصلہ بھی اسی قدر ہے۔ ان کی پشت پر خدائے تعالیٰ کا عرش ہے جس کی اونچائی بھی اسی قدر ہے پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن غریب قرار دیا ہے (1)۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد آٹھ ہے۔ جس طرح شہر بن حوشب کا قول ہے کہ حاملان عرش آٹھ ہیں ان میں سے چار کی تسبیح یہ ہے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ حَمْدِكَ بَعْدَ عَمَلِكَ (یعنی اے رب تو پاک ہے تیرے لئے حمد و ثناء ہے کہ تو جاننے کے باوجود بردباری کرتا ہے)۔ دوسرے چار کی تسبیح یہ ہے: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ عَفْوِكَ بَعْدَ قَدْرَتِكَ)۔ اے اللہ تو پاک ہے حمد و بزرگی تیرے ہی لئے ہے کیونکہ تو ہی قدرت کے باوجود ورگزر کرتا ہے۔ اسی لئے مؤمنوں کے استغفار کے وقت وہ یہی کہتے ہیں: رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا لِيَتَرَىٰ تِيرِي رَحْمَتِ انْ كِي خَطَاؤُنْ اُوْر كُنَا هُوْنْ كُوْ مَحِيْطْ هُوْ اُوْر تِيْر اَعْلَمْ اِنْ كُوْ تَمَامْ اَعْمَالْ، اَقْوَالْ اُوْر حَرَكَاتْ و سَلَمَاتْ كُوْ مَحِيْطْ هُوْ۔

فَاعْفُزِ لِلَّذِينَ تَابُوا..... تو خطا کاروں سے درگزر فرما جب وہ توبہ کریں تیری طرف جھکیں، گناہوں سے کنارہ کش ہو جائیں، تیرے احکام کی تعمیل کریں اور نیکی کریں اور برائیاں چھوڑ دیں۔

وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ..... انہیں جہنم کے دردناک، تکلیف دہ عذاب سے نجات دے اور انہیں مع اپنے والدین، اولاد اور اذواج جنت میں ایک ہی جگہ رکھ تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ (الطور: 21) یعنی درجے میں سب برابر ہوں گے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ہم بلند مرتبہ کو نیچے نہیں کریں گے بلکہ کم مرتبہ کو بڑھا کر اونچے درجہ میں پہنچا دیں گے۔ یہ سب ہمارا فضل و کرم ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ مؤمن جب جنت میں جائے گا تو وہ اپنے باپ، بیٹے اور بھائی کے بارے میں پوچھے گا کہ وہ کدھر ہیں؟ جو اب ملے گا ان کی نیکیاں اتنی نہ تھیں کہ وہ اس درجے میں پہنچتے۔ وہ کہے گا میں نے اپنے لئے اور ان سب کے لئے عمل کئے تھے چنانچہ درجہ میں انہیں اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا پھر سعید بن جبیر نے اسی آیت کی تلاوت کی:

رَبَّنَا آوَاذُ جَنَّتُمْ جَنَّتْ عَذَابُ النَّارِ..... الْعَوِيذُ الْحَكِيمُ۔ اور اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والے شیاطین ہیں (2)۔ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَوِيذُ الْحَكِيمُ جس پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔ جو چاہے ہو جاتا ہے اور جو نہ چاہے نہیں ہوتا۔ اپنے اقوال و افعال میں حکیم ہے۔ تو انہیں برائیاں کرنے سے یا ان کے وبال سے دونوں جہان میں محفوظ رکھ۔ قیامت کے دن جس پر تو نے رحم فرمایا اور عذاب سے نجات دی، حقیقتاً یہی عظیم کامیابی اور کامرانی ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَنْۢبِـَٔدُوْنَ لَكَفَّتْ اللّٰهُ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتَلِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ ﴿۱۰﴾ قَالُوْا رَبَّنَا اَمَتْنَا اَشْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اَشْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلَى

1- سنن ابی داؤد کتاب السنۃ، جلد 4 صفحہ 231، عارضۃ الاحوذی تفسیر سورۃ الاحقاف، جلد 12 صفحہ 219-217، ابن ماجہ، المقدمہ، جلد 1 صفحہ 69، تحفۃ الاحوذی، جلد 9 صفحہ

2- درمستور، جلد 7 صفحہ 276

233، سنن ابو داؤد، کتاب باب فی الحجیۃ

خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ⑩ ذِكْمٌ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا
فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ⑪ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً قَالُوا وَمَا
يَسْتَكْسِرُ إِلَّا مَنْ يُلِيْبُ ⑫ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ⑬

”بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ندا دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی (تم سے) بیزاری بہت زیادہ ہے اس بیزاری سے جو تمہیں اپنے آپ سے ہے۔ (یاد ہے) جب تم بلائے جاتے ایمان کی طرف تو تم کفر کیا کرتے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب! تو نے ہمیں دوسرے موت دی اور دوسرے زندہ کیا، پس اب ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا۔ سو کیا (یہاں سے) نکلنے کی بھی کوئی صورت ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب پکارا جاتا اللہ تعالیٰ کو اکیلا تو تم انکار کر دیتے۔ اور اگر شریک بنایا جاتا کسی کو اس کا تو تم مان لیتے۔ پس حکم کا اختیار اللہ کے لئے ہے جو برتر اور بزرگ ہے۔ وہی ہے جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی آیتیں اور نازل فرماتا ہے تمہارے لئے آسمان سے رزق۔ اور نہیں نصیحت قبول کرتا مگر وہ جو (اللہ کی طرف) رجوع کرنے والا ہے۔ تو عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لئے دین کو اگر چہ ناپسند کریں کفار“۔

اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب کفار آگ کے شعلوں سے لپٹ رہے ہوں گے تو انہیں آواز دی جائے گی۔ اس وقت جب وہ خدا کے عذاب کو پچھ چکے ہوں گے تو اپنے آپ کے دشمن بن جائیں گے کیونکہ ان کے اعمال سیئہ ان کے جہنم میں داخلے کا سبب بن گئے۔ اس وقت فرشتے انہیں یہ ندا دیں گے کہ آج جس قدر تم اپنے آپ سے نفرت کر رہے ہو، دنیا میں جب تمہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کر دیتے تھے، اللہ کے ہاں تم اس سے کہیں زیادہ قابل نفرت تھے۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اہل ضلال کے ساتھ اللہ کی نفرت و بیزاری (جب ان پر دنیا میں ایمان پیش کیا گیا اور انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا) اس سے کہیں زیادہ تھی جب وہ روز قیامت عذاب الہی کو دیکھ کر اپنے آپ سے بیزاری ظاہر کرنے لگیں گے (1)۔ حسن بصری، مجاہد، سدی، ذر بن عبید اللہ ہمدانی، عبد الرحمن بن زید بن اسلم اور ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی قول ہے۔

قَالُوا سَرِينَا أَمَّا أَشْتَكِينُ ثَوْرِي رَحْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ نَبِيٌّ كَيْفَ تَكْفُرُونَ
بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَهْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ لَقِيْتُمْ لَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنِّي وَنَزَجُوعُونَ (بقرہ: 28)۔ ابن عباس، ضحاک، قنادہ اور ابو مالک رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ درست یہی ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ دنیا میں مار ڈالے گئے پھر قبروں میں زندہ کر کے سوال و جواب کے بعد انہیں پھر موت دے دی گئی اور روز قیامت پھر زندہ کئے گئے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی صلب سے روز حیثاق زندہ کئے گئے پھر انہیں ماؤں کے پیٹوں سے پیدا فرمایا پھر موت آئی اور روز قیامت دوبارہ زندہ ہوئے (2)۔ لیکن سدی اور ابن زید رحمہما اللہ تعالیٰ کے یہ اقوال ضعیف ہیں کیونکہ اس طرح تین موتیں اور تین زندگیاں لازم آتی ہیں حالانکہ آیت میں دو موتوں کا ذکر ہے۔ صحیح قول وہی ہے جو ابن مسعود اور ابن عباس اور ان کے پیروکاروں کا ہے۔ اس سب سے مقصود یہی ہے کہ میدان حشر میں کفار اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور دنیا میں واپسی کا سوال کریں گے یہ آرزو کریں گے کہ دنیا میں انہیں ایک مرتبہ اور بھیج دیا جائے۔ جیسے ارشاد فرمایا: وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُؤْمِنُونَ نَاكِسُوْا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَبَّحْنَا فَاثْمَرًا جَعَلْنَا عَمَلَنَا صَالِحًا

عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ ہر نماز کے بعد یہی دعا پڑھا کرتے تھے (1)۔ صحیحین میں ابن زبیر سے یہی روایت مروی ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ سے دعا کرو اور مقبولیت کا یقین رکھو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔

سَرَفِيْعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ ۙ يَنْتَقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ
يَوْمَ التَّلَاقِ ۗ يَوْمَ هُمْ بَدُودًا ۙ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۗ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۗ
لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ اَلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

”بلند درجات پر فائز کرنے والا عرش کا مالک۔ نازل فرماتا ہے وحی اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے۔ وہ دن جب وہ ظاہر ہوں گے۔ پوشیدہ نہ ہوگی اللہ تعالیٰ پر ان کے حالات سے کوئی شے۔ کس کی بادشاہی ہے آج؟ (کسی کی نہیں) صرف اللہ کی جو واحد (اور) قہار ہے۔ آج بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا تھا۔ ذرا ظلم نہیں ہوگا آج۔ بیشک اللہ تعالیٰ بہت تیزی سے حساب لینے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ اپنی عظمت، کبریائی اور اپنے عرش عظیم کی بلندی بیان فرما رہے ہیں جو تمام مخلوق پر چھت کی طرح چھایا ہوا ہے، جیسے ایک اور جگہ فرمایا: **مِنَ اللّٰهِ ذِي الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۙ تَعْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ الْبَرُّوْنَ يَوْمَ كَانَ مَقْعَدُ الْكِتٰبِ اَلْفَ سَنٰتٍ (معارج: 3-4)۔**

ان شاء اللہ اس بات کا بیان آگے آئے گا کہ یہ مسافت عرش اور ساتویں زمین کے مابین ہے۔ سلف و خلف کی ایک جماعت کا یہی قول ہے اور یہی راجح ہے۔ متعدد مفسرین کی رائے ہے کہ عرش سرخ رنگ کے یا قوت کا ہے۔ اس کے دونوں قطروں (کناروں) کے اور ساتویں زمین سے اس کی اونچائی پچاس ہزار سال ہے۔ پہاڑی بکروں والی حدیث میں اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ عرش عظیم ساتوں آسمانوں سے بھی بہت بلند ہے۔ (1)

يَنْتَقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے: (النحل: 2) **يُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاسْتَقِمْ وَاسْقِمْ وَأَطِيعُوا وَأَنَّهُ لَتَشْزِيَنَّ لَكُمْ مِنَ الْعَلَمِينَ ۗ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينَ ۗ عَلَيَّ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (شعراء: 94-192)۔**

اسی لئے فرمایا: **لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ عَل بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ يَوْمَ التَّلَاقِ قِيَامَتِ كَالِ اسْمَاءِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ** نام ہے۔ اللہ نے اس کے ساتھ اپنے بندوں کو ڈرایا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد میں سے آخری بچہ ایک دوسرے سے ملیں گے۔ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن بندوں کی ملاقات خدا سے ہوگی۔ قتادہ، سدی، بلال بن سعد اور سفیان بن عیینہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اس دن اہل آسمان، اہل زمین اور خالق و مخلوق سب ملیں گے۔ ایک قول کے مطابق اس دن یہ سب کچھ بھی ہوگا اور ہر عامل کو اس کا

1- مندرجہ جلد 4 صفحہ 4، علم، کتاب المساجد، جلد 1 صفحہ 416-415، الجوداء، کتاب الوتر، جلد 2 صفحہ 83-84، نسائی، کتاب السنن، جلد 3 صفحہ 70-69

2- دیکھئے یہی سورت آیت نمبر 7

عمل بھی ملے گا خواہ خیر ہو یا شر۔

يَوْمَهُمْ يُرْجُونَ ۚ لَآ يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۗ آج سب خدا کے سامنے ہوں گے۔ کوئی چیز انہیں نہیں چھپائے گی۔ کوئی سایہ یا پردہ نہ ہوگا۔ سب لوگ اس کے علم میں ہوں گے۔

لَسَنَ الْمَلِئِكُ الْبُيُوتَ..... حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما والی روایت میں اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو پلیٹ کر اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور یہ اعلان فرمائے گا: میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ جابر کدھر ہیں؟ تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ (1)۔ صورت والی روایت میں ہے کہ اللہ عزوجل تمام مخلوق کی ارواح کو اپنے قبضے میں لے لیں گا اور اس وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی باقی نہ رہ جائے گا۔ اس وقت وہ فرمائے گا آج فرماؤ کوئی کس کی ہے؟ پھر خود ہی خالق کائنات جواب دے گا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰلِ الْاَقْبَامِ۔ یعنی ہر چیز پر وہی غالب ہے (2)۔

محمد ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابی نصرۃ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ قیامت کے قائم ہونے کے وقت ایک منادی اعلان کرے گا: اے لوگو! قیامت آگئی۔ جسے زندہ و مردہ سب سنیں گے۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول اجلال فرمائے گا اور کہے گا آج بادشاہی کس کے لئے ہے؟ صرف اللہ کے لئے جو غلبہ والا ہے (3)۔

اَلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ مَخْلُوقِ كَمَا يَنْبَغِي اللّٰهُ تَعَالٰی كَ عَدْلٍ وَّانصاف كَا بَيَان، ہو رہا ہے کہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ نیکی کا بدلہ دس گنا اور برائی کا صرف ایک گنا۔ اسی لئے فرمایا: لَآ ظُلْمَ الْيَوْمَ ۗ جس طرح کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کا فرمان (حدیث قدسی) ذکر فرمایا: ”اے میرے بندو! میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی۔ تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔..... یہاں تک کہ فرمایا..... اے میرے بندو! یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں شمار کروں گا اور تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ جو شخص بھلائی پائے اللہ کی حمد و ثناء کرے اور جو اس کے علاوہ پائے وہ نہ ملامت کرے مگر اپنے آپ کو ہی (4)۔

اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۗ تَمَامِ خَلْقِ سَ عَسَابِ لِيْنَا اس كَ لَئِى اسى طرِح هَ عِيسِى اى كَ شَخْصِ كَا حَسَابِ لِيْنَا۔ جيسِى اى كَ اور آيت ميں فرمایا ہے: مَا خَلَقْتُمْ وَلَا بَعَثْتُمْ اِلَّا كُفْرًا ۗ (لقمان: 28) اور فرمایا: وَمَا اَمْرًا اِلَّا وَاَحَدٌ ۗ كَلِمَةً بَالْبَصِيرَةِ (قمر: 50)۔

وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْأَرْزَاقِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ ۗ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَيْثُمْ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۗ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۗ وَاللَّهُ يَفْعَلُ بِالْحَقِّ ۗ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۗ

” اور آپ ڈرائے انہیں قریب آنے والے دن سے جب کہ دل گلے میں اٹک جائیں گے خوف و دہشت سے بھرے ہوئے۔ نہ ہوگا خالموں کے لئے کوئی دوست اور نہ ایسا سفارشی جس کی سفارش مانی جائے۔ وہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور ان باتوں کو جنہیں سینے میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اور اللہ فیصلہ فرمائے گا حق کے ساتھ۔ اور جنہیں وہ اللہ کے بغیر پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا (اور) سب کچھ دیکھنے والا ہے۔“

2۔ دیکھئے تفسیر سورۃ انعام آیت: 73

1۔ دیکھئے سورۃ زمر آیت: 67

4۔ مسلم، کتاب البر، جلد 4 صفحہ 1995-1994

3۔ درمنثور، جلد 7 صفحہ 279، مستدرک تفسیر سورۃ مؤمن، جلد 2 صفحہ 437

آذفة قیامت کا ایک نام ہے اسے یہ نام اس لئے دیا گیا ہے کہ وہ بہت قریب ہے ایک اور جگہ آتا ہے: اَزَقَّتِ الْاَزْفَةُ ۞ كَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْبِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ (النجم: 58-57) اور فرمایا: اِقْتَسَبَتِ السَّاعَةُ وَالنَّشَقُ الْقَمَرُ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ان کا آج کوئی قریبی نہ ہوگا جو انہیں نفع دے اور نہ کوئی سفارشی۔ اور فرمایا: اِقْتَسَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ۔ اور فرمایا: اَتَىٰ اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ (النحل: 1)۔ اور فرمایا: فَلَمَّا سَاوَاوُذُ نَفَقَةً سَيَّتَتْ وُجُوْهُ الْاَلْبَانِ كَقَفْرٍ وَا (الملک: 27)۔

تو لہذا اِنْفُؤْبُ لَدَى الْحَسَّاجِ كَظَمِيْنٍ قَمَادَه رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ كَا قَوْلِ هٖ كَدَلِ خَوْفٍ سَهْ طَلْقٍ مِّنْ اَمْكٍ جَائِسٍ گے۔ نہ باہر نکل پائیں گے اور نہ اپنی جگہ پر واپس جا سکیں گے۔ عکرمہ، سدی رحمہما اللہ تعالیٰ اور بہت سے مفسرین سے یہی منقول ہے۔

كَظَمِيْنٍ یعنی خاموش۔ کوئی بولنے کی جرأت نہیں کر سکے گا مگر اس کی اجازت سے۔ ایک اور آیت میں ہے: يَوْمَ يَهُودُ الْمَرْحُومِ وَا الْمَلٰٓئِكَةُ صٰغًا اَلَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَن لَّهٗ الْاِذْنُ لَهٗ الرِّخْلُ وَقَالَ صَوَابًا (النباء: 38)..... ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کاظمین کا معنی ہے روتے ہوئے۔

مَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَيٰٓئِهِمْ وَلَا لَشَفِيْعِهِمْ يُطٰٓءَمُ یعنی کفار و مشرکین کیلئے کوئی ایسا رشتہ دار نہ ہوگا جو انہیں فائدہ پہنچائے اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جو ان کی سفارش کرے۔ بلکہ بھلائی کی تمام اسباب کٹ چکے ہوں گے۔

يَعْلَمُ حَسَابِيَّةَ الْاَزْعِيْنِ..... اللہ تعالیٰ اپنے علم تام کی خبر دے رہے ہیں جو تمام اشیاء خواہ چھوٹی ہوں یا بڑی، عمدہ ہوں یا حقیر، دقیق ہوں یا لطیف سب کو محیط ہے تاکہ لوگ اس کے علم سے ڈریں اور اللہ سے حیاء کریں جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ کما حقہ تقویٰ اختیار کریں اور یہ مراقبہ ان کے دلوں میں بختہ ہو جائے کہ وہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ آنکھوں کی خیانت سے بھی آگاہ ہے اگرچہ دیانت داری ظاہر کریں اور ان کے سینوں کے پوشیدہ رازوں سے بھی وہ خوب واقف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جو گھر میں داخل ہوتا ہے۔ وہاں کوئی خوبصورت عورت ہے، یا وہ اس کے پاس سے گزرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک خوب رو عورت ہے۔ جب انہیں خیال نہ ہو تو اسے دیکھ لیتا ہے اور جب کسی کی نظر پڑے تو فوراً نگاہ بھیر لیتا ہے۔ اسی طرح جب ان کی توجہ نہ تھی تو دیکھ لیا۔ اور کسی نے اسے دیکھ لیا تو فوراً نگاہ نیچے کر لی اور اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ پوشیدہ عضو کو بھی دیکھ لے (1) (رواہ ابن ابی حاتم)۔ صحابک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے مراد آنکھ مارنا اور آدمی کا یہ کہنا میں نے دیکھا حالانکہ اس نے دیکھا نہ تھا۔ یا یہ کہنا کہ میں نے نہیں دیکھا حالانکہ اس نے دیکھ لیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ اس شخص نے کس ارادے سے نگاہ ڈالی ہے۔ یعنی کیا اس کا ارادہ براتھا یا نہیں؟ مجاہد اور قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ سے بھی یہی منقول ہے۔

وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر تجھے قدرت ہو تو اس کے ساتھ زنا کرے گا یا نہیں؟ سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ دلوں کے دوسو سے آگاہ ہے۔

يَقْضِي بِالْحَقِّ وَوَعْدَلِ كَسَاتِهِمُ فَيُصَلِّعُ كَرَاتِهِمُ۔ اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت سعید بن جبیر ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ وہ قادر ہے نیکی کا بدلہ نیکی سے اور برائی کا برائی سے دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس تفسیر کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاؤُا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحَسَنٰى (النجم: 31)۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ دَعْوَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّهُمْ بِدَعْوَتِهِمْ سَاهُونَ
 السَّيِّئَاتِ الْمُبِينِ مخلوق کے اقوال کو سننے والا ہے۔ ان کے احوال کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کرتا ہے۔ ان سب امور میں وہ عدل و انصاف سے کام لے رہا ہے۔

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ
 أَشَدَّ مِنْهُمْ فُجُورًا وَأَنَا رَافِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ
 وَاِقٍ ۝ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاخْتَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

”کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں۔ تاکہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ قوت کے لحاظ سے بھی ان سے طاقت ور تھے اور زمین میں (چھوڑے ہوئے) آثار کے لحاظ سے بھی تو پکڑ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے باعث، اور نہیں تھا ان کے لئے اللہ سے کوئی بچانے والا۔ یہ اس لئے کہ لے کر آتے رہے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں تو انہوں نے (ہر بار) ماننے سے انکار کر دیا پس پکڑ لیا انہیں اللہ نے۔ بیشک وہ بڑا طاقتور سخت سزا دینے والا ہے۔“

ارشاد ہوتا ہے اے پیارے حبیب! آپ کو جھٹلانے والے ان لوگوں نے ادھر ادھر پھر کر سابقہ انبیاء کو جھٹلانے والی اقوام کا انجام ملاحظہ نہیں کیا کہ ان پر کیا کیا عذاب نازل ہوئے۔ حالانکہ وہ ان سے زیادہ طاقت ور اور قوی الجشہ تھے اور زمین پر وہ عالی شان عمارتیں کھڑی کیں جس پر یہ قادر نہیں جیسے ایک اور آیت میں ہے: وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ فِيْمَا أَنْ مَكَّنَكُمْ فِيْمَا اخْتَفَ (26)۔ ایک اور جگہ فرمایا: وَ أَنْزَلْنَا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرَوهَا (روم: 9)۔ اتنی عظیم الشان طاقت اور شوکت و دبدبے کے باوجود ان کے کفر اور گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا۔

قَسَمٌ أَظْهَرَ مَا فَرَّاهُ ۝ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ... واضح دلائل اور روشن حجتوں کے ساتھ۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ وہ عظیم قوتوں اور شدید گرفت والا ہے۔ اس کا عذاب، دردناک اور شدید ہے۔ اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا
 سِحْرٌ كَذٰبٌ ۝ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَ
 اسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ۝ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ۝ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ
 مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۝ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ۝

قَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٢﴾

” اور بیشک بھیجا ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ۔ فرعون، ہامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا (یہ) جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے۔ پھر جب موسیٰ لے کر آئے ان لوگوں کے پاس حق ہمارے ہاں سے تو انہوں نے کہا کہ قتل کر ڈالو ان لوگوں کے بچوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے اور زندہ چھوڑ دو ان کی لڑکیوں کو۔ اور نہیں ہے کافروں کا ہر کرمگرا بیگاں۔ اور فرعون نے (جھنجھلا کر) کہا مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کروں اور وہ بلائے اپنے رب کو (اپنی مدد کے لئے) مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین بدل نہ دے یا فساد نہ پھیلا دے ملک میں۔ اور موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے پروردگار کی ہر اس متکبر (کے شر) سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔“

اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ انجام کار نفع و نصرت آپ کی ہی ہوگی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آیات و معجزات کے ساتھ مبعوث فرمایا قبیلوں کے بادشاہ فرعون کی طرف جو دیار مصر کا حکمران تھا اور ہامان کی طرف جو اس کا وزیر تھا اور قارون کی طرف جو اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ مال و دولت اور تجارت کا مالک تھا۔

فَقَالُوا لَسَوْجِدُكَذَا اب انہوں نے آپ کی تکذیب کی آپ کو معاذ اللہ جادوگر، دیوانہ اور کذاب ٹھہرایا۔ ایک اور آیت میں آتا ہے: كَذٰلِكَ مَا قَالِى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمِنْ سُرْسُوْلٍ اِلٰهًا قَالُوْا سَاجِدُوْا لِمَا جَعَلُوْا مِنْ اٰتٰوَا صٰوَابِهٖۙ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طٰغُوْنَ (ذاریات: 52-53)۔

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ..... جب آپ ان کے پاس واضح دلیل لے کر آئے تو انہوں نے دوسری مرتبہ یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کی نسل کشی کی جائے۔ ان کے بچے مار ڈالے جائیں۔ اس سے پہلے بھی فرعون یہی حکم دے چکا تھا اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو جائیں، یا اس قوم بنی اسرائیل کو ذلیل کرنا اور ان کی طاقت کم کرنا مقصود تھا اور ممکن ہے کہ دونوں مصطلحتیں ہی اس کے پیش نظر ہوں۔ دوبارہ یہی حکم اب جاری کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس قوم کی اہانت و تذلیل کی جائے اور نیز اس لئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مصیبت کا سبب گردانا شروع کر دیں۔ اسی لئے بنو اسرائیل نے کہا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيْنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَاۗ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُهْلِكَ عَدُوْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ (اعراف: 129)۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ فرعون کا یہ حکم دوبارہ تھا یعنی پہلے بھی وہ کسی موقع پر یہ حکم دے چکا تھا۔

وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِى ضَلٰلٍ اِنْ كِى اس سازش کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی عدوی قوت کم ہو جائے تاکہ وہ ان پر غالب نہ آسکیں۔ لیکن ان کی یہ سازش بھی ناکام رہی۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِىۙ اَقْتُلْ مُوسٰىۙ وَيَدْعُكُمْ رَبَّآءُكُمْ فَرَعُوْنَ نے اپنے اعیان مملکت سے کہا اگر تم مجھے کچھ نہ کہو تو میں موسیٰ کا کام تمام کر دوں۔ وہ اپنے خدا کو مدد کے لئے پکارے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ از حد درجے کا انکار، شیخی اور عناد تھا۔

قوله لَئِىۙ اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون کو یہ خدشہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی عادات و رسومات کو بدل دیں گے۔ اسی سے عربوں میں یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی: صَا رَ فِرْعَوْنَ مُذَكِّرًا یعنی فرعون بھی واعظ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کیلئے خدشہ محسوس کرنے لگا۔ اکثر قاریوں کی قرأت یہی

ہے جو متن میں ہے۔ جبکہ بعض قرأتوں میں ضمہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے (1)۔

قَالَ مُوسَىٰ إِنَّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ..... حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے اس بد ارادہ کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا اے لوگو! میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس کے اور اس جیسے لوگوں کے شر سے جو حق سے تکبر کرنے والے مجرم ہوں۔ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ حدیث شریف میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب کسی قوم سے کوئی خدشہ محسوس ہوتا تو آپ یہ دعا پڑھتے:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ حُورِهِمْ وَنَدْرَأُ بِكَ فِي نُحُورِهِمْ (2)۔

ترجمہ:- ”اے اللہ! ہم ان کی شر انگیزیوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں اور ہم تجھ کو ان کے سامنے کرتے ہیں (تا کہ ان کا شر ہم تک نہ پہنچے۔ تو بچ میں حائل ہو جائے)“۔

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ
وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ
بَعْضُ الَّذِي يَبْعِدْكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٥٠﴾ يَقُولُ لَكُمْ الْمُلْكُ
الْيَوْمَ ظَهْرِيْنَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا
أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَلْمَأُومِي وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٥١﴾

”اور کہنے لگا ایک مرد مومن جو فرعون کے خاندان سے تھا اور چھپائے ہوئے تھا اپنے ایمان کو کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک شخص کو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، حالانکہ وہ لے آیا ہے تمہارے پاس دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے (اسے اپنے حال پر رہنے دو) اگر وہ حقیقتاً جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کی شامت اس پر ہوگی اور اگر سچا ہوا (اور تم نے اس کو گزند پہنچائی) تو ضرور پہنچے گا تمہیں عذاب جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا بہت جھوٹ بولنے والا ہو۔ اے میری قوم! مانا آج حکومت تمہاری ہے (نیز تمہیں) غلبہ حاصل ہے اس ملک میں (لیکن مجھے یہ تو بتاؤ) کون بچائے گا ہمیں خدا کے عذاب سے اگر وہ ہم پر آجائے۔ (یہ سن کر) فرعون کہنے لگا میں تو تمہیں وہی مشورہ دیتا ہوں جس کو میں درست سمجھتا ہوں اور نہیں رہنمائی کرتا میں تمہاری مگر سیدھے راستہ کی طرف“۔

مشہور یہ ہے کہ یہ مومن آدمی آل فرعون سے ایک قبطی شخص تھا جو مخفی طور پر ایمان لایا تھا۔ سدی رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ فرعون کا چچا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات پائی تھی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پسند کیا ہے اور آپ نے ان لوگوں کی تردید کی ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اسرائیلی ہے کیونکہ فرعون نے اس کی بات کا اثر قبول کیا اور اسے خوب غور سے سنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے باز رہا۔ اور اگر وہ اسرائیلی ہوتا تو فوراً دھریا جاتا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن

1۔ نافع، ابو بکر اور حفص نے باء کے ضمہ اور باء کے کسرہ سے (يُظْهِرُ) پڑھا ہے اور الفساد کو نصب سے پڑھا ہے۔ باقی ”يُظْهِرُ“ یا ”يُظْهِرُ“ اور الفساد (الفساد) کو فاعل ہونے کی بنا پر رفع دیا ہے۔ دیکھئے ابن بادش: الاقناع، جلد 2 صفحہ 753

2۔ ابوداؤد، کتاب الوتر، جلد 2 صفحہ 89، امام احمد مسند، جلد 4 صفحہ 414-415

عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آل فرعون میں سے اس آدمی اور فرعون کی بیوی کے سوا اور کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ تیسرا وہ شخص جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی تھی: لِيُؤْتِيَهُنَّ إِنَّا لَنَدْرِكُهُنَّ بِمَا كُنَّ يَفْعِلْنَ (رواہ ابن ابی حاتم) (1)۔ یہ قطعی شخص اگرچہ ایمان تو لا چکا تھا لیکن اس نے اپنی قوم کو اپنے ایمان سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب فرعون نے اپنی قوم سے کہا اگر تم کہو تو میں موسیٰ کو قتل کر دوں تو حیمت الہیہ کی خاطر اس شخص سے ضبط نہ ہو سکا۔ اور سب سے افضل جہاد خالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے جس طرح کہ حدیث سے ثابت ہے (2)۔ اور فرعون کے سامنے اس سے بڑھ کر بڑی جسارت اور کوئی نہ تھی۔ یعنی اس شخص کا یہ کہنا کیا تم اسے محض اس لئے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے: أَتَقْتُلُونَن رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ..... ماسوائے اس روایت کے جسے بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عروہ بن زبیر سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے کہا: مجھے بتائیے کہ مشرکین نے رسول اللہ ﷺ کو سب سے شدید تکلیف کیا پہنچائی تھی؟ آپ نے فرمایا: ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا۔ آپ کو کندھے مبارک سے پکڑا اور آپ کی گردن مبارک میں کپڑا لپیٹ کر زور سے کھینچا (گلا گھونٹنا چاہا)۔ حضرت ابو بکر آئے اس کو سرکار ﷺ سے دور ہٹایا اور یہ فرمایا: أَتَقْتُلُونَن رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ (3)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں قریش نے رسول اللہ ﷺ کو سب سے بڑی تکلیف کیا پہنچائی تھی؟ آپ نے فرمایا: ایک دن آپ ﷺ کا گزر قریش کے پاس سے ہوا۔ وہ آپ سے کہنے لگے کیا آپ ہیں جو ہمیں اس چیز کی عبادت سے روکتے ہیں جسے ہمارے آباؤ اجداد پوجتے تھے؟ آپ نے فرمایا: ہاں میں ہی ہوں۔ چنانچہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ ﷺ سے چٹ گئے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو پیچھے سے بازوؤں میں لئے ہوئے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور آپ باواز بلند یہ پکار رہے ہیں: يَا قَوْمِ أَتَقْتُلُونَن رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ..... حتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہ نے پوری آیت پڑھ دی۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح روایت کیا ہے اور اسے مسند حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے شمار کیا ہے (4)۔

قَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ..... یعنی تم اس لئے ایک آدمی کے درپے آزار ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ کیا اس کا قصور صرف یہی ہے حالانکہ اس نے اپنے عقیدہ کی سچائی کے لئے سند اور دلیل بھی پیش کر دی ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا: وَإِنْ يَنْزِلْ كَذِبًا فَاعْلَمْتُمْ كَذِبًا..... یعنی اگر تمہیں اس کی بات سے اختلاف ہے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر بالفرض وہ غلط بھی کہہ رہا ہے تو عقل و مصلحت، مناسب رائے اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اسے کچھ نہ کہا جائے اور کوئی ایذا نہ دی جائے۔ اگر (معاذ اللہ) وہ (حضرت موسیٰ علیہ السلام) جھوٹے ہیں تو خدا تعالیٰ مُصَدِّقٌ كَذَّابٌ سے دنیا و آخرت میں خود نیٹ لے گا اور اگر وہ سچا ہے اور تم نے اسے کوئی تکلیف پہنچادی تو تم پر وہ عذاب نازل ہوگا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے کیونکہ وہ تمہیں دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم نے اس کی مخالفت کی تو دنیا و

1۔ درمنثور، جلد 7 صفحہ 284 2۔ یہ حدیث سورہ مائدہ کی آیت: 79 کی تفسیر میں گزر چکی ہے نیز دیکھیے سنن ابی داؤد، کتاب الملام، باب الامروا لہی، تحتہ

الدعوی، جلد 6 صفحہ 395، نسائی، جلد 7 صفحہ 161، ابن ماجہ، جلد 2 صفحہ 1329 مسند امام احمد، جلد 3 صفحہ 19

3۔ فتح الباری، تفسیر سورہ مؤمن، جلد 8 صفحہ 554-553

4۔ ابن ابی شیبہ، مصنف، جلد 14 صفحہ 297، درمنثور، جلد 7 صفحہ 285، نسائی، سنن کبریٰ، کتاب التفسیر، نیز بخاری نے کتاب المناقب میں اسے تعلقاً روایت کیا ہے۔ دیکھیے

فتح الباری، جلد 7 صفحہ 166، تحتہ الاثراف، جلد 8 صفحہ 155

آخرت دونوں میں عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ ممکن ہے کہ وہ سچا ہی ہو اس لئے تمہارے لئے بہتر یہی ہے کہ اس سے تعرض نہ کرو بلکہ اسے اور اس کی قوم کو چھوڑ دو وہ انہیں تبلیغ کرتا رہے اور وہ اس کی پیروی کرتے رہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خبر دی کہ آپ نے فرعون سے یہ مطالبہ کیا تھا: **وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ..... فِي قَاعَتِ لُؤْلُؤٍ (دخان: 17)**۔ اسی طرح رسول اکرم ﷺ نے اپنی قوم قریش سے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے دو اور مجھے کوئی تکلیف نہ دو اور میری قرابت داری کا لحاظ رکھتے ہوئے میری ایذا رسانی سے باز رہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **قُلْ لَآ اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى (شوری: 23)**۔ چونکہ میرے اور تمہارے درمیان قرابت داری ہے لہذا مجھے دکھ نہ دو اور میرے اور لوگوں کے درمیان حائل نہ ہو۔ اسی بات پر صلح حدیبیہ طے پائی جو فتح مبین کہلائی۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ یعنی اگر یہ شخص جو گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمہاری طرف مبعوث فرمایا ہے، اگر تمہارے خیال میں جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا پول جلد ہی کھل جاتا اور اس کے افعال و اقوال میں تناقض اور اختلاف ہوتا۔ لیکن ہم اس کے منج کو صحیح دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ مسرفین اور کذابین سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی ہدایت نہ دیتا۔ اس کے قول و فعل میں جو یکسانیت ہے اسے عطا نہ ہوتی۔ پھر اس مؤمن شخص نے اپنی قوم کو عیش و عشرت کے خاتمے اور اللہ کے عذاب و انتقام سے ڈراتے ہوئے فرمایا: **يَقُولُ لَكُمْ اَلْمُلْكُ الْيَوْمَ.....** اے قوم اللہ نے تمہیں حکومت و سلطنت عطا فرمائی ہے اور زمین میں تمہیں عزت و آرام اور جاہ و مرتبہ سے نوازا ہے۔ لہذا اللہ کے شکر اور اس کے رسول کی تصدیق کے ساتھ اس انعام کا حق ادا کرو اور اس کے رسول کی تکذیب کر کے اللہ کے انتقام کو دعوت نہ دو۔

قَسْنُ يَضْرِبُ الْفُلُكُ الْبَاسِ الْبَلِيَّةِ..... اگر اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا تو اس وقت یہ لشکر اور سپاہ ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے گی۔ **قَالَ فِرْعَوْنُ اِسْ نِيك،** پاکباز آدمی جو کہ فرعون کی نسبت اقتدار کا زیادہ حقدار تھا، کے مشورے کے بعد فرعون نے کہا! میں نے تمہیں جو بات کہی ہے، جو مشورہ دیا ہے وہی بات میں اپنی ذات کے لئے بھی پسند کرتا ہوں۔ فرعون نے جھوٹ بولا تھا۔ درحقیقت اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا یقین تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دعویٰ رسالت میں سچے ہیں۔

قَالَ لَقَدْ عَلِمْت مَا اَنْزَلَ هٰؤُلَاءِ اِلَّا رَهْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَاۗءِرٍ (اسراء: 102)۔ اور فرمایا: **وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا (النمل: 14)**۔

مَا اُرِيَكُمْ اِلَّا مَا اَلَمٰى میں نے تمہیں جو مشورہ دیا ہے وہ درست ہے حالانکہ وہ کذب و افتراء پر دازی سے کام لے رہا تھا اور اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اس کی رعایا کے ساتھ خیانت سے کام لے رہا تھا۔ اس نے لوگوں کو دھوکا دیا اور صحیح مشورہ نہ دیا۔ **وَمَا اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشٰدِ** میں تمہیں راہ حق اور رشد و ہدایت پر گامزن کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس بات میں بھی جھوٹا تھا اگرچہ اس کی قوم نے اس کی بات مان لی اور اس کی پیروی کی۔ ارشاد بانی ہے: **فَاتَّبِعُوْا اَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ (هود: 98)**۔ اور فرمایا: **اَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هٰٓءِي (طہ: 79)**۔

حدیث شریف میں ہے: ”کوئی امام (حاکم) نہیں مرتا اس حال میں کہ وہ اپنی قوم کو دھوکا دے رہا ہو مگر وہ جنت کی بوسگتھ نہیں پائے گا

حالانکہ اس کی خوشبو تو پانچ سو سال کی مسافت سے محسوس ہو جاتی ہے؛ (1)۔

وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا لَقَوْمٌ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ وَمِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ۗ وَمِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ۗ وَيَقَوْمُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ۗ يَوْمَ تُنَادُونَ مُدْبِرِينَ ۗ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۗ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ نَبْعَثَ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ رِيسُولا ۗ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ۗ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِعَدْرِ سُلْطٰنِ أَتٰهُمْ كِبٰرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ كَذٰلِكَ يَظْبَحُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارًا ۗ

”اور کہنے لگا وہی ایمان والا اے میری قوم! میں ڈرتا ہوں کہ تم پر (بھی کہیں) پہلی قوموں کی تباہی کے دن جیسا دن نہ آجائے۔ جیسا حال ہوا تھا قوم نوح، عاد اور ثمود کا اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئے۔ اور اللہ نہیں چاہتا کہ بندوں پر ظلم کرے۔ اور اے میری قوم! میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں پکار کے دن سے۔ جس روز تم بھاگو گے پیٹھ پھیرتے ہوئے۔ نہیں ہوگا تمہارے لئے اللہ (کے عذاب) سے کوئی بچانے والا۔ اور جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ (اے میری قوم!) بیشک آئے تمہارے پاس یوسف (موسیٰ) سے پہلے روشن دلائل لے کر پس تم شک میں گرفتار رہے اس میں جو وہ لے کر آئے تھے۔ یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ ان کے بعد کوئی رسول۔ یونہی گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہوتا ہے۔ (یونہی گمراہ کرتا ہے) انہیں جو جھگڑتے رہتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی (معقول) دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ (یہ طریقہ) بڑی تارننگی کا باعث ہے اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک۔ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مغرور (اور) سرکش دل پر۔“

آل فرعون کے اس ایماندار شخص کا بیان ہو رہا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ہندو نصیحت کرتے ہوئے سابقہ اقوام کی بد اعمالیوں کا تذکرہ شروع کر دیا جنہوں نے زمانہ قدیم میں اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ جیسے قوم نوح، عاد، ثمود اور ان کے بعد زمانوں میں آنے والی اقوام جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو کس طرح اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا اور اسے کوئی طاقت نہ روک سکی۔

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ۗ یعنی اللہ نے انہیں ان کے گناہوں، مرسلین کی تکذیب اور اس کے اوامر کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور اپنی تقدیر کو ان میں نافذ کر دیا۔ پھر فرمایا: وَيَقَوْمُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ۗ یعنی قیامت کا دن۔ اور قیامت کو یہ نام دینے کی وجہ اس حدیث صورت میں مذکور ہے جس میں آتا ہے کہ زمین تھر تھرائے گی اور زمین پھٹ کر تقسیم ہو جائے گی اور جوش مارنے لگے گی۔ لوگ یہ دیکھیں

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَأْمُ الْقَرَارِ ۝ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَ
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا
بِعَيْرِ حِسَابٍ ۝

”اور کہنے لگا وہ جو ایمان لایا تھا اے میری قوم! میرے پیچھے چلو میں دکھاؤں گا تمہیں ہدایت کی راہ۔ اے میری قوم! یہ دنیوی زندگی تو (چند روزہ) لطف اندوزی ہے۔ اور آخرت ہی ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ جو تم سے کام کرتا ہے اسے سزا دی جائیگی اسی قدر۔ اور جو نیک کام کرتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ وہ ایماندار ہو تو وہ داخل ہوں گے جنت میں رزق دیا جائے گا انہیں وہاں بغیر حساب“۔

مؤمن نے اپنی قوم کے جبار اور سرکش لوگوں سے جنہوں نے دنیوی زندگی کو ترجیح دی اور جبار اعلیٰ کو بھول گئے تھے خطاب کرتے ہوئے کہا: یَقُولُوا اتَّبَعْنَا لِمَنْ أَهْدَىٰ سَبِيلَ الرَّشَادِ وَنَدْعُوهُمْ إِلَىٰ سَبِيلِ الْبُرْهَانِ۔ پھر دنیا کی بے رغبتی ان کے سامنے بیان کی جسے انہوں نے آخرت پر ترجیح دی تھی اور جس نے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق سے انہیں روک دیا تھا۔ هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ لَيْسَ قَلِيلٌ اور فانی ہے۔ اور دار آخرت نہ تو ختم ہونے والا ہے نہ اس سے منتقل ہوا جاسکتا ہے نہ کوچ کیا جاسکتا ہے بلکہ یا جنت ہے یا دوزخ۔

بِعَيْرِ حِسَابٍ نَسْئَلُكَ كَأَثَابِ بِي حُدُودِ حِسَابٍ دِيَا جَائِے كَا جَو كَهْمِي خْتَم نَه هَو كَا۔

وَيَقُولُ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ النَّجْوَىٰ وَتَدْعُونَنِي إِلَىٰ النَّارِ ۝ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَ
أُشْرِكُ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ الْعَزِيزِ الْعَقَّارِ ۝ لَا جَرَمَ أَنَا
تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدْنَا إِلَى اللَّهِ وَآنَ
السُّرْفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۝ فَسْتَدْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۖ وَأَفْوَضَ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۖ
إِنَّ اللَّهَ بِصَيْرُورِنَا بِالْعِبَادِ ۝ فَوَقَّهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ
الْعَذَابِ ۝ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ
فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۝

”اور اے میری قوم! میرا بھی عجیب حال ہے کہ میں تو تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف اور تم بلا تے ہو مجھے آگ کی طرف۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ اس کو جس کا مجھے علم تک نہیں۔ اور میرا حال یہ ہے کہ میں پھر بھی تمہیں اس خدا کی طرف بلاتا ہوں جو عزت والا، بہت بخشنے والا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جس کی (بندگی کی) طرف تم مجھے بلا تے ہو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے پکارا جائے اس دنیا میں اور نہ آخرت میں اور یقیناً ہم سب کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف اور یقیناً حد سے گزرنے والے ہی جہنمی ہیں۔ پس (اے میرے ہم وطنو!) عنقریب تم یاد

کرو گے جو میں (آج) تمہیں کہہ رہا ہوں۔ اور میں اپنا (سارا) کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بیشک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے (اپنے) بندوں کو۔ پس بجالیا اسے اللہ تعالیٰ نے ان اذیتوں سے جن کے پہنچانے کا انہوں نے حیلہ کیا اور ہر طرف سے گھیر لیا فرعونوں کو سخت عذاب نے۔ دوزخ کی آگ ہے پیش کیا جاتا ہے انہیں اس پر صبح و شام اور جس روز قیامت قائم ہو گی (حکم ہوگا) داخل کر دو فرعونوں کو سخت تر عذاب میں۔“

مومن آدمی انہیں کہہ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہے میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور اس کے رسول کی تصدیق ہے جسے اس نے مبعوث فرمایا ہے۔

مَالِيسَ لِي بِهٖ عِلْمٌ..... یعنی جہل بلا دلیل۔

الْعَزِيْزُ الْعَلِيُّ یعنی وہ اپنی عزت و کبریائی سے توبہ کرنے والے کی بخشش فرماتا ہے۔

لَا جَرَءَةَ لَا جَرْمَ کے معنی ہیں حق و صداقت۔ سدی اور ابن جریر رحمہما اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی معنی کیا ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یہ جھوٹ نہیں۔ علی بن ابی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ بلی (کیوں نہیں) تم جن بتوں کی عبادت کی طرف مجھے بلاتے ہو وہ کوئی چیز نہیں۔

لَيْسَ لَدُوْعُوْكُمْ بِمَا دَرَحِمَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ كَقَوْلِ هٖ كَمَا يَدْعُوْنَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بت نفع و نقصان نہیں دیتے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو اپنے پکارنے والے کی پکار کا جواب نہیں دیتے تو دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور یہی بات ایک اور آیت میں ہے: وَهٖنَ اَصْلُ وَهٖنَ يَدْعُوْنَ اِصْنَ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗ اَبِيْ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهٖمْ عَنْ دُعَاؤِهِمْ غٰفِلُوْنَ ① وَاِذَا حِشِمَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاۗءُ وَكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ (احقاف: 5-6) ”اور کون زیادہ گمراہ ہے اس (بد بخت) سے جو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود کو جو قیامت تک اس کی فریاد قبول نہیں کر سکتا اور وہ ان کے پکارنے سے ہی غافل ہیں۔ اور جب جمع کئے جائیں گے لوگ (روزِ محشر) تو وہ معبودان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا صاف انکار کر دیں گے۔“ اِنْ تَنْعُوْهُمْ لَّا يَسْمَعُوْا دُعَاۗءَكُمْ ۗ وَتُسَبِّحُوْا مَا سَبَّحُوْا لَكُمْ (فاطر: 14) ”اگر تم انہیں پکارو تو نہ سن سکیں گے تمہاری پکار۔ اور اگر وہ بالفرض سن بھی لیں تو وہ تمہاری التجا قبول نہیں کر سکیں گے۔“

وَ اَنَّ مَرَدَّنَا اِلَى اللّٰهِ..... یعنی دارِ آخرت میں اللہ کے ہاں ہی لوٹ کر جانا ہے۔ وہ ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا۔

وَ اَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ..... اپنے اسراف کے سبب وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہ شرک ہے۔

فَسَتَنْقُذُوْنَ مَا..... میں نے تمہیں جو حکم دیا ہے یا جس چیز سے روکا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے اس کی سچائی تم پر واضح ہو جائے گی۔ تم اسے یاد کرو گے اور اس وقت ندامت کا اظہار کرو گے جب ندامت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔

وَ اَقْوَسَ اَمْرِيْ اِلَى اللّٰهِ..... میں اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ اسی سے مدد چاہتا ہوں۔ میں تم سے الگ ہوں اور تم سے نفرت کرتا ہوں۔

اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ یعنی وہ ان سے آگاہ ہے۔ ہدایت کے مستحق کو ہدایت دیتا ہے اور گمراہی کے حقدار کو گمراہ کرتا ہے۔ حجت بالذہن حکمت تامہ اور قدرت نافذہ اسی کے لئے ہے۔

فَوَقَّعَهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ..... یعنی دنیا و آخرت میں نجات دی۔ یعنی دنیا میں اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بجالیا اور آخرت

میں جنت ملے گی۔

وَحَاقِيهَا لِفِرْعَوْنَ..... یعنی دریا میں ڈوب جانا پھر وہاں سے جہنم کی طرف منتقلی۔ ان کی ارواح صبح وشام آگ پر پیش کی جاتی ہیں اور قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ پھر قیامت کے دن ان کی ارواح اور اجسام آگ میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اسی لئے فرمایا: يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ یعنی سخت تکلیف وہ اور دردناک عذاب میں۔

عالم برزخ میں قبروں میں عذاب ہوتا ہے اہل سنت اپنے اس مسلک کی تائید کے لئے اسی آیت سے استشہاد کرتے ہیں اور یہ ان کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یعنی آیت کریمہ اَلْقَائِرُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا لَكِن يَهَابُونَ لَكِن يَهَابُونَ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلاشک و شبہ یہ آیت کی ہے اور اس سے انہوں نے برزخ میں عذاب قبر کی دلیل پکڑی ہے جس کا علم مدینہ میں ہوا جس طرح کہ بعض روایات میں ہے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ایک یہودیہ ان کی خدمت کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اسے کوئی چیز دیتیں تو وہ عورت آپ کو یوں دعا دیتی۔ اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے! سیدہ فرماتی ہیں کہ جب حضور ﷺ تشریف لائے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ! کیا قیامت سے قبل بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ میں نے عرض کی اس یہودی عورت کو جب بھی میں کوئی چیز دیتی ہوں تو وہ کہتی ہے: اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہودیہ نے جھوٹ بولا۔ وہ تو اللہ پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں۔ قیامت کے دن کے علاوہ اور کوئی عذاب نہیں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن آپ نصف النہار کے وقت کپڑا پہنے تشریف لائے۔ آپ ﷺ کی آنکھیں سرخ تھیں اور آپ ﷺ باواز بلند فرما رہے تھے۔ قبر سیاہ رات کے اندھیروں کی ٹکڑیوں کی طرح ہے۔ اے لوگو! اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم روز زیادہ اور نسو کم۔ اے لوگو! عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ بے شک عذاب قبر حق ہے۔ اس کی سند صحیح ہے اور بخاری و مسلم کی شرط پر ہے (1)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ایک یہودی عورت نے آپ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا تو آپ نے اسے کچھ عطا فرمایا تو اس نے وہ دعا دی۔ اللہ تمہیں آگ کے عذاب سے بچائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ جملہ عجیب لگا۔ جب نبی کریم ﷺ تشریف لائے تو آپ نے سرکار سے عرض کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں۔“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سرکار نے ہمیں فرمایا: ”میری طرف وحی کی گئی ہے کہ قبروں میں تمہیں آزا یا جائے گا“ (2)۔ یہ حدیث بھی شیخین کی شرط پر ہے۔ اس حدیث، آیت مبارکہ کے کئی ہونے اور اس میں عذاب برزخ کی دلیل میں تطبیق کیسے ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت یعرضون سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ برزخ میں ارواح کو صبح وشام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں اس بات کی دلیل نہیں کہ رحوں کی تکلیف قبور میں اجسام کو بھی محسوس ہوتی ہے یا نہیں کیونکہ یہ دلیل صرف روح سے مختص ہے اور جہاں تک برزخ میں جسم کے عذاب کا تعلق ہے تو اس کا ثبوت احادیث سے ہے جن کا ذکر آگے آئے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت برزخ میں کفار کے عذاب کی دلیل ہے اور اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مومن کو اس کے گناہوں کے سبب قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اس کی دلیل امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے جسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ ان کے پاس آئے۔ ایک یہودی عورت آپ کے پاس بیٹھی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کیا تمہیں پتہ ہے کہ قبر میں بھی عذاب ہوگا۔ یہ سن کر حضور ﷺ کانپ گئے اور فرمایا یہود کو عذاب ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کچھ راتیں گزر گئیں۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خبردار تمہیں بھی قبروں میں عذاب

ہوگا۔ اس کے بعد آپ ﷺ فتنہ قبر سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے۔ مسلم نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے (1)۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیات برزخ میں صرف روجوں کو عذاب ہونے کی دلیل ہیں۔ قبر میں جسم تک اس عذاب کا تعلق ان سے ثابت نہیں ہوتا۔ بعد میں آپ ﷺ کو بذریعہ وحی بتایا گیا کہ جسم کو بھی عذاب ہوتا ہے تو آپ نے اس سے بچاؤ کی دعا شروع فرمائی۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور عذاب قبر سے پناہ طلب کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم ﷺ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا: ہاں عذاب قبر حق ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے آپ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں (2)۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے اس حدیث میں اس یہودی کی تصدیق فرمائی۔ اور سابقہ احادیث میں ہے کہ آپ نے عذاب قبر کا انکار کیا حتیٰ کہ آپ کو بذریعہ وحی بتایا گیا۔ شاید یہ دو الگ الگ واقعات ہوں اور عذاب قبر کے ثبوت کی احادیث بہت سی ہیں۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ صبح و شام جب تک دنیا باقی ہے انہیں کہا جائے گا اے آل فرعون! یہ تمہارا مقام ہے۔ انہیں ایسا کہنے سے مقصود زجر و توبیخ، انتقام اور تحقیر ہے (3)۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ اب بھی آگ میں ہیں اور قیامت تک صبح و شام عذاب میں ہی رہیں گے۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ شہداء کی ارواح سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں۔ جہاں چاہیں جنت میں جاتے ہیں اور مومنوں کے بچوں کی ارواح چڑیوں کے قالب میں جہاں چاہیں جنت میں جاتے ہیں اور عرش میں لٹکی ہوئی قندیلوں میں پناہ گزین ہو جاتے ہیں اور آل فرعون کی روحمیں سیاہ پرندوں کے پیٹ میں ہیں صبح و شام جہنم کے پاس جاتے ہیں۔ یہی ان کا پیش کرنا ہے (4)۔ ثوری اور سدسی رحمہما اللہ تعالیٰ سے بھی اسی طرح مروی ہے (5)۔ معراج والی طویل حدیث میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پھر مجھے ایک بہت بڑی مخلوق کی طرف لے چلے جس میں سے ہر مرد کا پیٹ ایک بہت بڑے گھر کی طرح تھا۔ جو آل فرعون کے پاس ہی جکڑے ہوئے ہیں اور آل فرعون کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ... اور آل فرعون کیلے والے اونٹوں کی طرح پتھر اور درخت چر رہے ہوں گے۔ اور بالکل بے شعور ہوں گے (6)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ خواہ مسلمان ہو یا کافر جو نیکی بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور بدلہ عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! اللہ کی طرف سے کافر کو کیا بدلہ ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: اگر اس نے صلہ رحمی کی ہے یا صدقہ دیا ہے یا کوئی نیک کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مال، اولاد اور صحت اور اس طرح کی چیزوں میں بدلہ عطا فرماتا ہے۔ ہم نے عرض کی: اسے آخرت میں کیا بدلہ ملتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا بڑے درجے سے کم درجے کا عذاب اور یہ آیت تلاوت فرمائی: اَذْخَلُوا الْاِلٰلَ فِىْ عَذَابٍ اَلَمٍ لَّذِيْ اَشَدَّ الْعَذَابِ (7)۔ بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مسند میں روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہمارے علم میں اس کے علاوہ اس کی کوئی سند نہیں۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حماد بن محمد فراری بخنی سے روایت کیا ہے کہ میں نے اوزاعی کو ارشاد فرماتے سنا: ایک آدمی آپ سے پوچھ رہا

- 1- مسند امام احمد، جلد 6 صفحہ 248، مسلم، کتاب المساجد، جلد 1 صفحہ 411-410
- 2- فتح الباری، کتاب الجنائز، جلد 3 صفحہ 232
- 3- طبری، جلد 24 صفحہ 72
- 4- درمنثور، جلد 7 صفحہ 291
- 5- درمنثور، جلد 7 صفحہ 290، طبری، جلد 24 صفحہ 71
- 6- دیکھئے ابتدا یہ سورۃ الاسراء،
- 7- درمنثور، جلد 7 صفحہ 292، کشف الاستار عن زوائد المعز، ابواب صدقۃ المستطوع، جلد 1 صفحہ 448، حاکم، مستدرک، کتاب التفسیر، جلد 2 صفحہ 253

تھا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے! ہم نے پرندے دیکھے ہیں جو سمندر سے نکلنے ہیں اور غول درغول مغرب کی طرف جاتے ہیں ان کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے اور شام کے وقت ایسا ہی جھنڈا پس آتا ہے جن کا رنگ سیاہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا تم نے اسے خوب سمجھ لیا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ پرندے ہیں جن کے قالب میں آل فرعون کی روئیں ہیں۔ جو صبح و شام آگ پر پیش کی جاتی ہیں۔ پھر وہ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں اس حال میں کہ ان کے پر جل کر سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر رات کو ان کے سفید پر آگ آتے ہیں اور سیاہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح صبح و شام انہیں آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ دنیا میں ان کی یہی حالت ہوتی ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اذْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد چھ لاکھ جنگجوی تھی (1)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص مرتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت سے ہے تو جنت اور اگر جہنمی ہے تو جہنم۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا مقام ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اٹھائے۔ صحیحین میں یہی روایت مالک سے مروی ہے (2)۔

وَ اذِيتَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعْفُو الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُعْتَدُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ۝ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُلٌّ فِيهَا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۝ قَالُوْا اَوْلَمْ تَكُنْ تَدْعُوْنَهُمْ بِالْبَيْتِ قَالُوْا بَلٰى قَالُوْا فادْعُوْا وَمَا دَعُوْا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ ۝

”اور (کتنا ہوشربا سماں ہوگا) جب باہم جھگڑیں گے دوزخ میں پس کہیں گے کمزور لوگ انہیں جو تکبر کیا کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے پس کیا تم دور کر سکتے ہو ہم سے کچھ حصہ آگ (کے عذاب) کا۔ جواب دیں گے متکبر ہم سب آگ میں (بھن رہے) ہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے بندوں کے متعلق (اب اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا) اور کہیں گے سارے دوزخی جہنم کے داروغوں کو دعا کرو اپنے رب سے کہ ایک دن تو ہمارے عذاب میں (کچھ) تخفیف فرمادے۔ وہ (جواب میں) کہیں گے کیا نہیں آیا کرتے تھے تمہارے پاس رسول روشن دلیلوں کے ساتھ۔ وہ کہیں گے بیشک! داروغے کہیں گے تم خود ہی دعا مانگو اور حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے کافروں کی دعا مگر محض بے سود۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ آگ میں دوزخیوں کے باہمی جھگڑے کے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم بھی ان میں شامل ہوگی۔ کمزور لوگ (یعنی پیروکار) تکبر کرنے والوں (قائدین، سرداروں اور بڑے لوگوں) سے کہیں گے: اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا کہ دنیا میں جس کفر و ضلال کی طرف آپ لوگوں نے ہمیں بلایا۔ ہم نے تمہاری اطاعت کی۔

فَهَلْ اَنْتُمْ مُعْتَدُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ یعنی کچھ حصہ تم اٹھا لو۔ وہ رؤساء اور سردار جواب دیں گے ہم تمہارا عذاب نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے وہی ہمارے لئے کافی ہے۔

چھوڑنا پڑا خواہ ہجرت کی صورت میں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا انیس آسمان پر اٹھا لیا گیا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو پھر یہ دنیا میں نصرت کا وعدہ کیا ہے؟

پھر خود ہی اس کے دو جواب دیئے ہیں:-

(۱) یہ کہ یہ خبر عام ہے لیکن اس سے مراد بعض ہے۔ اور لغت عرب میں اس کی گنجائش ہے کہ مطلق ذکر ہو اور مراد بعض افراد ہوں۔

(۲) دوسرے یہ کہ مدد کرنے سے مراد بدلہ لینا ہو، ان لوگوں سے جنہوں نے انہیں تکلیف پہنچائی۔ خواہ ان کی موجودگی میں یا عدم موجودگی میں یا ان کے وصال کے بعد۔ پس کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جسے ایذا پہنچانے والوں سے قدرت نے زبردست انتقام نہ لیا ہو۔ جیسے حضرت یحییٰ، حضرت زکریا اور حضرت شعبا علیہم السلام کے قاتلوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا جنہوں نے ان کی تذلیل کی اور ان کے خون کی ندیاں بہائیں۔ نمرود کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ قدرت نے اسے کیسی پکڑ میں پکڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن یہودیوں نے سولی دینے کی کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر رومیوں کو مسلط کر دیا جن کے ہاتھوں ان کی سخت اہانت و تذلیل ہوئی۔ وہ ان پر غالب آگئے۔ پھر جب قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ بن مریم امام عادل اور انصاف پسند حکمران بن کر اتریں گے تو مسیح الدجال اور اس کے لشکری یہودیوں کو تہ تیغ کریں گے۔ خنزیر کو قتل کریں گے۔ صلیب توڑ دیں گے اور جزیہ باطل کریں گے اور بجز اسلام کے کچھ قبول نہ کریں گے۔ یہ عظیم نصرت ہے۔ اپنی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کا یہی دستور ہے جو زمانہ قدیم سے ہے اور اب تک جاری و ساری ہے کہ وہ دنیا میں اپنے مومن بندوں کی نصرت فرماتا ہے جن لوگوں نے انہیں تکلیف پہنچائی تھی ان سے انتقام لے کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے لڑائی مول لی اس نے مجھے لڑائی کے لئے دعوت مبارزت دی۔“ ایک دوسری روایت میں ہے کہ: ”میں اپنے دوستوں (اولیاء) کے لئے اسی طرح لڑائی کا بدلہ لیتا ہوں جیسے شیر بدلہ لیتا ہے (1)۔ اسی بناء پر اس خدائے قہار و جبار نے قوم نوح، عاد، ثمود، اصحاب الرس، قوم لوط، اہل مدین اور ان جیسی دیگر اقوام جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور حق کی مخالفت کی تھی بدلہ لیا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ ان میں سے جتنے مومن تھے انہیں نجات عطا فرمائی اور کسی کو ہلاک نہ کیا۔ جبکہ کفار کو عذاب دیا اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑا۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم میں رسول مبعوث نہیں فرمایا مگر انہوں نے اسے قتل کر دیا یا مومنین کی ایک جماعت جو دعوت حق دیا کرتی تھی انہیں مار ڈالا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ بھیجتا ہے جو ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کے خون کا بدلہ طلب کرتے ہیں۔ پس انبیاء اور مومنین اگر چہ دنیا میں قتل کر دیئے گئے لیکن ان کی مدد و اعانت کی گئی۔ یعنی ان کے دشمنوں کو تہ تیغ کر دیا گیا (2)۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سیدنا محمد ﷺ اور آپ کے اصحاب کو ان مخالفین پر غلبہ دیا جنہوں نے آپ کی تکذیب و مخالفت کی تو آپ کے گلے کو ہی بلند فرمایا۔ آپ کا دین ہر اعتبار سے تمام ادیان پر غالب ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنی قوم کی مخالفت کی وجہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وہاں آپ کو اعوان و انصار عطا فرمائے۔ پھر غزوہ بدر میں مشرکین پر غلبہ عطا فرمایا۔ انہیں رسوا کیا۔ صناید قریش قتل ہوئے۔ سرداران قوم گرفتار ہوئے اور پابجولاں لائے گئے۔ حکمت خداوندی نے ان پر مزید احسان یہ فرمایا کہ فدیہ لے کر وہ آزاد کر دیئے گئے۔ پھر تھوڑی ہی مدت کے بعد مکہ فتح ہوا اور عزت و شرف والے آپ کے مقدس شہر کے ساتھ آپ کی آنکھ ٹھنڈی ہوئی اور اللہ نے

اسے کفر و شرک سے پاک صاف کر دیا۔ یمن فتح ہوا۔ تمام جزیرہ عرب زیرِ یمن ہوا۔ لوگ جو حق درجوق اللہ کے دین میں داخل ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی طرف بلا لیا۔ کیونکہ اللہ کے ہاں آپ مکرم و تعظیم کے حقدار ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے اصحاب آپ کے خلفاء بنے۔ انہوں نے آپ ﷺ کی طرف سے اللہ کا دین پہنچایا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا لیا۔ مختلف ممالک، شہر، آقا لیم اور دیہات اور دل فتح کئے حتیٰ کہ دعوت محمدیہ مشرق و مغرب میں پھیل گئی۔ اب یہ دین قیامت تک قائم، غالب اور منصور رہے گا۔ اس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔

يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ یعنی قیامت کے دن نصرت کہیں زیادہ عظیم اور بہت بڑی ہوگی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ 'أشهاد' سے مراد ملائکہ ہیں (1)۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَبْعَدُ مَا تَهُمُ یہ بدل ہے يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ سے بعض دیگر قاریوں نے یوم کو رفع (پیش) سے پڑھا ہے تو گویا یہ پہلے یوم کی تفسیر ہے۔ ظالمین سے مراد مشرکین ہیں یعنی نہ تو ان کا کوئی عذر قبول ہوگا اور نہ کوئی فدیہ۔
وَلَهُمُ الْعَذَابُ الَّذِي رِيبًا نِيءًا مِنْهُمُ اور رحمت ربانی سے دوری ہوگی اور انہیں دھتکار دیا جائے گا۔

وَلَهُمْ سَوْءُ النَّارِ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكَوَابِرُ ہے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ برا گھر اور ٹھکانہ۔ علی بن ابی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا معنی نقل کیا ہے کہ اس سے مراد برانجام ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مَوْسَى الْهُدَىٰ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ كَرِهُوا لَهَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَاءُ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

وَأَوْصَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِسْرَآءَ نَبِيٍّ إِسْرَآءَ نَبِيٍّ إِسْرَآءَ نَبِيٍّ ہم نے ان کا انجام بہتر کیا اور انہیں فرعون کے اموال اور زمینوں کا وارث بنایا کیونکہ انہوں نے اللہ کی اطاعت اس کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں سختیاں برداشت کیں اور صبر کیا۔ وہ تورات کے وارث بنے جو اصحاب عقول سلیمہ کے لئے باعث ہدایت ہے۔

فَأَصْحَابُ الْأَيْمَانِ سَوَاءٌ مِّمَّنْ سَوَاءٌ مِّمَّنْ سَوَاءٌ مِّمَّنْ یعنی ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ بالآخر آپ اور آپ کے پیروکاروں ہی کا بول بالا ہوگا۔ حسن انجام آپ اور آپ کے تبعین کا ہے اور اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور آپ کو یہ خبر دی جا رہی ہے۔ یہ سچ ہے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں (2)۔

وَأَسْتَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ یہاں امت کو استغفار پر برا بیخنتہ کیا جا رہا ہے۔ دن کے اواخر اور رات کے اوائل اور دن کے اوائل (ابتداء) اور رات کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیجئے۔

إِنَّ الْأَبْلَغَ لَفِي جُودِ لَوْ أَنَّ فِي آيَاتِ اللَّهِ یعنی باطل کے ساتھ حق کا دفاع کرتے ہیں اور صحیح دلائل کو فاسد شبہات اور کٹ جھتی سے ٹال

1۔ طبری، جلد 24 صفحہ 75

2۔ حضور ضیاء امت پر محمد کریم شاہ الازہری لکھتے ہیں "افضل اور اوٹی کا ترک عام لوگوں کے لئے جرم اور گناہ تصور نہیں ہوتا لیکن مترین بارگاہ محمدیت سے غیر اوٹی کا صدور بھی قابل مواخذہ ہوتا ہے۔ یہاں بھی جس ذنب سے استغفار کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اس سے مراد ایسے امر سے استغفار ہے جو بذات خود اگرچہ مباح اور جائز ہے لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقام رفیع اور شان عالی کے شایان شان نہیں اور ساکان راہ محبت سے یہ چیز بھی نہیں کہ منزل محبوب کی طرف ان کے سفر میں ایک لمحے کے لئے توقف بھی ناقابل برداشت ہے اور لائق صد استغفار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ امر محض تہدی ہوتا کہ امت کیلئے استغفار سنت نبوی ﷺ بن جائے اور کوئی شخص خواہ اس کا رتبہ کتنا بلند ہو اعتراف تصور اور طلب مغفوس کوتاہی نہ کرے" (ضیاء القرآن، جلد 4 صفحہ 312)

ظہرانا اور تیرا حق مجھ پر یہ ہے کہ ہر نیکی کا تجھے بدلہ دوں گا اور جو تیرے اور میرے مابین ہے وہ یہ کہ تجھ پر دعائے مائتلازی ہے اور مجھ پر قبول کرنا۔ (اور چوتھی خصلت) جو تیرے اور میرے بندوں کے درمیان ہے وہ یہ کہ تو ان کے لئے وہی چیز پسند کر جو تو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دعا عین عبادت ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی: اذْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ..... اصحاب سنن (ترمذی، نسائی، ابن ماجہ) ابن ابی حاتم اور ابن جریر رحمہم اللہ تعالیٰ سے یہی مروی ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن جریر رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اور سند سے بھی روایت کیا ہے۔ ابن حبان اور حاکم رحمہما اللہ تعالیٰ دونوں نے اپنی اپنی صحیح میں اسے روایت کیا ہے۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس کی اسناد صحیح ہے (1)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے“ (2)۔ اس کی اسناد میں کوئی حرج نہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو اس سے سوال نہیں کرتا اس سے وہ ناراض ہوتا ہے“ (3)۔ بزار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہی روایت کیا ہے۔ حافظ ابو محمد حسن بن عبد الرحمن المرمری نے محمد بن سعید سے روایت کیا ہے کہ جب محمد بن مسلمہ انصاری کا انتقال ہوا تو ان کی تلوار کی میان سے ایک مکتوب نکلا اس پر لکھا ہوا تھا: ”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمن و رحیم ہے۔“ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا: ”تمہارے رب کی طرف سے رحمت کے مواقع آتے رہتے ہیں۔ تم ان کی تلاش میں رہو۔ یہ ممکن ہے کہ تم کسی ایسے وقت میں دعا کرو جو اس رحمت کی گھڑی کے موافق ہو تو اس دعا مانگنے والے کو وہ سعادت مل جائے کہ پھر وہ کبھی غائب و خاسر نہ ہو۔“

اِنَّ اَلَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ..... یعنی مجھ سے دعا کرنے اور میری توحید سے۔ داخرین: حقیر و ذلیل۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت عمرو بن شعیب ذکر کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت منکبر لوگوں کا حشر چھوٹی چیونٹیوں کی صورت میں ہوگا۔ ان کی شکل تو انسانوں کی سی ہوگی لیکن جسامت چیونٹیوں کے برابر۔ ہر چیز انہیں روند کر گزر جائے گی حتیٰ کہ جہنم کے قید خانے میں داخل ہو جائیں گے۔ جس کا نام بولس ہے۔ ان کے اوپر آگوں کی آگ ہوگی اور انہیں دوزخیوں کی پیپ پلائی جائے گی (4)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ملک روم میں رومیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ ایک دن میں نے سنا کہ ہاتھ نبی ایک پہاڑ کی چوٹی سے یہ کہہ رہا تھا اے رب! مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جو تجھے پہچاننے کے باوجود تیری ذات کے سوا دوسروں سے امید رکھتا ہے۔ اے رب! مجھے تعجب ہے اس شخص سے جو تجھے پہچان لینے کے باوجود تجھے چھوڑ کر دوسروں سے اپنی ضروریات طلب کرتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر وہ آواز بند ہو گئی۔ پھر دوبارہ اس نے یہ آواز لگائی: اے رب! مجھے تعجب ہے اس شخص سے جو تجھے پہچانتے ہوئے دوسرے کی رضامندی کے حصول کی خاطر وہ کام کرتا ہے جس سے تو ناراض ہو جائے۔ وہیب کا قول ہے کہ یہی بہت

1- مسند امام احمد، جلد 4 صفحہ 271، عارضۃ الاحوذی، تفسیر سورہ بقرہ، جلد 11 صفحہ 94-93، نیز سورہ مومن، جلد 12 صفحہ 127-126، سنن ابوداؤد، کتاب الصلاۃ، جلد 2 صفحہ 77-76، نسائی، سنن کبریٰ، کتاب التفسیر بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 9 صفحہ 730 تحفۃ الاحوذی، جلد 8 صفحہ 309، ابن ماجہ، کتاب الدعاء، جلد 2 صفحہ 1257-1258، تفسیر طبری، جلد 24 صفحہ 79، الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، کتاب الادعیۃ، جلد 2 صفحہ 124، حاکم، مستدرک، کتاب الدعاء، جلد 1 صفحہ 491-49

2- مسند امام احمد، جلد 2 صفحہ 477، ابن ماجہ کتاب الدعاء، جلد 2 صفحہ 1852

4- مسند امام احمد، جلد 2 صفحہ 179

3- مسند امام احمد، جلد 2 صفحہ 442

بڑی آفت ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اسے آواز دی کیا تو جن ہے یا انسان؟ اس نے جواب دیا کہ انسان ہوں۔ تو ان باتوں سے اپنا دھیان ہٹالے جو تجھے فائدہ نہ دیں اور ان کاموں میں مشغول ہو جا جو تیرے لئے فائدے کا باعث ہوں۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿١١﴾ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ فَآتَىٰ تُوًّاكُونَ ﴿١٢﴾ كَذَلِكَ يُؤَفِّكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿١٣﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۗ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤﴾ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾

”اللہ ہی ہے جس نے بنائی ہے تمہارے لئے رات تاکہ تم آرام کرو اس میں اور (بنایا ہے) دن کو روشن۔ بیشک اللہ تعالیٰ بڑا فضل (و کرم) فرمانے والا ہے لوگوں پر لیکن بہت سے لوگ (اس کی نعمتوں کا) شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ ہے اللہ تمہارا رب پیدا کرنے والا ہر چیز کا۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اس کے۔ پس کیسے راہ حق سے تم روگردانی کرتے ہو۔ اسی طرح (راہ حق سے) منہ پھیر دیا جاتا ہے ان (بد نصیبوں) کا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لئے زمین کو قیام کی جگہ اور آسمان کو چھت (کی مانند) اور تمہاری صورت گری کی اور حسین بنا دیا تمہاری صورتوں کو اور کھانے کے لئے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں۔ ایسی (خوبیوں والا) اللہ تمہارا پروردگار ہے۔ پس بڑی ہی برکتوں والا ہے اللہ تعالیٰ جو ساڑھے جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اس کے پس اس کی عبادت کرو اپنے دین کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے۔ سب تعریفیں اللہ کے لئے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔“

اللہ تعالیٰ مخلوق پر اپنے احسان کا بیان فرما رہا ہے کہ اس نے رات کو دن بھر کی تھکن کے بعد سکون کا باعث بنایا اور دن کو روشن اور چمکیلا بنایا تاکہ وہ سفر کرنے اور کام کاج کرنے پر قادر ہو سکیں۔

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۗ اللَّهُ تَعَالَىٰ كِي نِعْمَتِمْ كَا شُكْرَادَا نِيَسِي كَرْتِي۔

خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۗ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۗ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤﴾ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾

فَآتَىٰ تُوًّاكُونَ ﴿١٢﴾ كَذَلِكَ يُؤَفِّكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿١٣﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۗ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤﴾ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾

فَآتَىٰ تُوًّاكُونَ ﴿١٢﴾ كَذَلِكَ يُؤَفِّكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿١٣﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۗ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤﴾ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾

فَآتَىٰ تُوًّاكُونَ ﴿١٢﴾ كَذَلِكَ يُؤَفِّكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿١٣﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۗ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤﴾ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۗ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤﴾ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾

اور پہاڑوں کو اس میں گاڑا تاکہ وہ ڈوبتی نہ رہے۔
بنائے محفوظ چھت۔

فَأَحْسَنَ صُورًا لَكُمْ بَعْنِي تَهْمِسِ اجھسی شکل و صورت عطا فرمائی اور ہر جوڑ و عضو کو متناسب پیدا فرمایا۔

وَرَدَّكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ لِمَنْ دَنِيَ فِيهَا النَّاسُ اَعْمُدٌ وَاَسَابِكُمْ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ وَاَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۷﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ
الْاَرْضَ فِرَاشًا وَاَلسَّمَاءَ بَنَانًا ﴿۱۸﴾ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴿۱۹﴾ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اُنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(بقرہ: 21-22) ”اے لوگو! عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا فرمایا تمہیں اور جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پر بہیزگار بن جاؤ۔ وہ جس
نے بنایا تمہارے لئے زمین کو بچھوٹا اور آسمان کو عمارت اور اتارا آسمان سے پانی پھر نکالے اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کے لئے پس نہ
ٹھہراؤ اللہ کے مد مقابل اور تم جانتے ہو“۔ اور یہاں فرمایا: ذُلِّكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَمَتِّبِكُمُ اللّٰهُ وَاَلَّذِي خَلَقَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۷﴾ پاكيزگى اور بزرگى والا ہے۔

پھر فرمایا: هُوَ الَّذِي وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴿۱۹﴾ اول و آخر اور ظاہر و باطن وہی ہے۔ لا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِسْمٌ كَانَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَاَلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴿۱۹﴾ اس کی توحید و پرہیزگاری کو مانتے ہوئے اسی سے دعا کرو کہ تمام تعریفوں کا مالک وہی رب العالمین ہے۔
ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اہل علم کی ایک جماعت لوگوں کو یہ حکم دیا کرتی تھی کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو ساتھ ہی
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بھی پڑھنا چاہئے تاکہ اس آیت پر عمل ہو جائے (1)۔ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے
بھی یہی روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ فَاذْكُرُوهُم مِّمَّنْ خَلَقْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سے مراد یہی ہے (2)۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی
منقول ہے۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ہر نماز کا سلام پھیرنے کے بعد یہ کہا کرتے تھے: لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَه
الْمَلِكُ وَلَه الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ، لَه النِّعْمَةُ وَلَه
الْقَضِيَّةُ وَلَه الشُّعْرُ الْحَسَنُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِينَ لَه الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ
اسے ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ مسلم، ابوداؤد اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی اسے روایت کیا ہے (3)۔

قُلْ اِنِّي نُهِيتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّيْ ۚ وَ
اُمِرْتُ اَنْ اُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۷﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّمِنْ نَّفْسٍ وَّمِنْ نَّفْسٍ وَّمِنْ نَّفْسٍ
عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوْا اَلْاَسْدَاقُ ثُمَّ لِيَتَّوَنُوْا اَسْيُوْحًا ۚ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُّسُوْفِيْ
مِنْ قَبْلِ وَّلِيَبْلُغُوْا اَجَلًا مُّسَمًّى ۚ وَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۸﴾ هُوَ الَّذِي يُيْحِيْ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا
قُضِيَ اَمْرًا فَاِنَّا نَقُوْلُ لَه لَنْ نَفِيْكُمْ ﴿۱۹﴾

”آپ فرمادیتے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا (میں ان کی عبادت کیسے

کر سکتا ہوں) جب آگنی ہیں میرے پاس دلیلیں اپنے رب کی طرف سے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سر تسلیم خم کر دوں رب الغلین کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے پھر نطفہ سے، پھر گوشت کے ٹوٹنے سے پھر نکالا تمہیں (شکم مادر سے) بچہ بنا کر پھر (پرورش کی تمہاری) تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو پھر (تمہیں زندہ رکھا) تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ اور بعض تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں پہلے ہی اور (یہ سارا نظام اس لئے ہے) کہ تم پہنچ جاؤ مقررہ میعاد تک اور تاکہ تم (اپنے رب کی عظمتوں کو) سمجھنے لگ جاؤ۔ وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ پس جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا فرماتا ہے اسے کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محمد! ان مشرکین سے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اس کے سوا عبادت کا حقدار کوئی نہیں۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَنُطْفَةٍ..... اس کی سب سے بڑی دلیل یہ آیت ہے یعنی ان سب اطوار و حالات کو وہی بدلتا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ سب کام ہی کے حکم، تقدیر اور تدبیر سے ہوتے ہیں۔

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُؤْتِي مِنْ قَبْلِ أَوْ تَمَّ مِنْ بَعْضِ اس سے قبل ہی فوت ہو جاتے ہیں یعنی حمل گر جاتا ہے اور بعض صغریٰ میں، بعض جوانی میں اور بعض ادھیڑ عمر میں بڑھاپے سے پیشتر ہی مر جاتے ہیں۔ جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے: لَيْلَيْتَيْنِ لَكُمْ تُنْفِقُ فِي الْأَرْضِ حَاۤمِئًا مَّشَاءً إِيَّٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى (حج: 5) ”ہم ظاہر فرما دیں تمہارے لئے (اپنی قدرت کا کمال) اور ہم فرما بیٹھتے ہیں رخصوں میں جسے ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ میعاد تک۔“

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تم مرنے کے بعد جی اٹھنے کو یاد کرو۔ پھر فرمایا: هُوَ الَّذِي يُعْجِبُ وَيُؤَيِّتُ جَلَانِے اور مارنے میں وہ اکیلا ہے۔ اس کے علاوہ اس پر کوئی قادر نہیں۔ اس کے کسی فیصلے کو توڑنے والا کوئی نہیں۔

لَنْ يَفِيكُونَ یعنی اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی بلکہ وہ جو چاہے لامحالہ ہو کر رہتا ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ ۖ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ﴿٦٦﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِآرْسَلْنَا بِهِ رَسُولَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾ إِذْ الْأَعْلَىٰ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسَلُ يُسْحَبُونَ ﴿٦٨﴾ فِي الصَّيِّمِ ۖ لَهُمْ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٦٩﴾ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٠﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا ۖ كَذٰلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾ ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٢﴾ ادْخُلُوا الْاَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ فِيهَا ۗ فَبِئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٣﴾

”کیا تم نہیں دیکھتے ان (نادانوں) کی طرف جو جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی آیات میں۔ یہ کہاں بھٹک رہے ہیں۔ جن لوگوں نے جھٹلایا اس کتاب کو اور اس چیز کو بھی جو دے کر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا۔ انہیں (اپنی تکذیب کا انجام) معلوم ہو

قوله اذْخُلُواْ اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِيْهَا..... یہ بہت برا ٹھکانہ اور جائے قرار ہے جس میں ذلت اور شدید عذاب ہے اس شخص کے لئے جو اللہ کی آیات کو قبول کرنے اور اس کے دلائل و براہین کو ماننے سے تکبر کرے۔

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَاَمَّا زَيْبُكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَكُوْفِيَّتِكَ فَاَلَيْسَ اِيْرَجَعُوْنَ ۙ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَّاتِيَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ فَاِذَا جَاءَ اَمْرًا لِّلّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَحَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ۙ

” (اے حبیب!) آپ (ان کی نازیبا حرکتوں پر) صبر فرمائیے بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ سو ہم خواہ آپ کو دکھائیں اس عذاب کا کچھ حصہ جس کا ان سے ہم نے وعدہ کیا ہے یا (اس سے پہلے ہی) آپ کو دنیا سے اٹھالیں (یہ بچ نہیں سکتے) آخر کار ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ اور ہم نے بھیجے تھے پیغمبر آپ سے پہلے بھی ان میں سے بعض کا ذکر ہم نے آپ سے کر دیا اور ان میں سے بعض کا ذکر (قرآن کریم میں) آپ سے نہیں کیا۔ اور کسی رسول کی مجال نہ تھی کہ وہ لے آتا کوئی نشانی اللہ کی اجازت کے بغیر۔ پس جب آئے گا اللہ کا حکم (تو) فیصلہ کر دیا جائے گا حق (و انصاف) کے ساتھ اور باطل پرست وہاں (سراسر) گھائے میں رہیں گے۔“

اللہ تعالیٰ اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی قوم کی تکذیب پر صبر کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مدد و نصرت کا جو وعدہ آپ سے فرمایا ان شاء اللہ اسے ضرور پورا فرمائے گا۔ دنیا اور آخرت میں آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا ہی اچھا انجام ہوگا۔

فَاَمَّا زَيْبُكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ یعنی دنیا میں ہی اور اسی طرح ہوا۔ غزوہ بدر کے دن ان کے بڑے بڑے متکبرین اور جاہر لوگوں کو برباد کر کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کیں۔ پھر آپ ﷺ کی حیات مبارکہ میں ہی مکہ اور تمام جزیرہ عرب فتح ہو گیا۔

اَوْ نَكُوْفِيَّتِكَ فَاَلَيْسَ اِيْرَجَعُوْنَ یعنی آخرت میں ہم انہیں شدید عذاب میں مبتلا کریں گے۔ پھر اپنے رسول کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا: وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ..... جس طرح سورہ نساء میں آتا ہے (1)۔ یعنی برابر ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے ان کے حالات و واقعات بیان کئے ہیں یا نہیں کہ ان کی قوم نے کیسے ان کی تکذیب کی پھر حسن انجام اور نصرت بالآخر رسولوں کے لئے ہے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ اور جن کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا وہ بہ نسبت ان کے بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح کہ سورہ نساء میں اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ ولله الحمد والمنه (2)۔

قوله وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَّاتِيَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ یعنی کسی رسول کے لئے یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنی مرضی سے معجزات اور خوارق عادت دکھائے۔ مگر جب خدا تعالیٰ اسے اجازت دے تو یہ اس کے صدق و سچائی کی دلیل ہوگی اور جب اللہ کا عذاب آجاتا ہے تو وہ تکذیب کرنے والوں کو گھیر لیتا ہے۔ مؤمن نجات پا جاتے ہیں اور کفار ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے فرمایا: وَحَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ۔

1۔ دیکھئے تفسیر سورہ نساء آیت: 164

2۔ اس آیت سے کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ بقایا انبیاء کا حضور کو ظن نہیں تھا بلکہ تمام انبیاء نے معراج کی رات حضور کی اقتدا میں نماز ادا کی جیسا کہ علامہ آلوسی نے تفریح کی ہے (مترجم)

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَ
 لِيَتَّبِعُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٥٩﴾ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ قَائِمًا
 آيَاتِ اللَّهِ تُشْكِرُونَ ﴿٦٠﴾

”اللہ پاک وہ ہے جس نے بنائے تمہارے لئے مویشی تاکہ ان میں سے کسی پر سواری کرو اور کسی کا (گوشت) کھاؤ۔ اور تمہارے لئے ان میں طرح طرح کے فائدے ہیں اور ان میں سے ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ ان پر سوار ہو کر اس منزل تک پہنچو جو تمہارے سینوں میں ہے اور ان مویشیوں پر اور کشتیوں پر تم لدے پھرتے ہو۔ اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں۔ پس اللہ تعالیٰ کی کن کن آیتوں کا تم انکار کرو گے۔“

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان جتلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس نے انسان کے لئے طرح طرح کے جانور اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری پیدا فرمائے۔ جو سواری کے کام آتے ہیں اور ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ اونٹ پر سواری کی جاتی ہے اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور دودھ بھی پیا جاتا ہے اور درواز علاقوں کی طرف سفر اور بار برداری کے کام بھی آتا ہے۔ گائے کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ دودھ پیا جاتا ہے اور زمین میں بل چلایا جاتا ہے۔ بکری کا گوشت کھایا جاتا ہے اور دودھ پیا جاتا ہے۔ پھر ان سب کی اون، بال وغیرہ سے اٹاش، کپڑے اور دیگر سامان تیار کیا جاتا ہے جس کا تفصیلی بیان سورہ ”الانعام“ اور سورہ ”النحل“ وغیرہ میں ہو چکا ہے (1)۔ اسی لئے یہاں فرمایا:

لِيَتَّرَكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.....

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ یعنی اس کی جتیں اور دلائل آفاق میں اور تمہاری اپنی ذات میں۔ تم اس کی آیات میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے مگر جب تم سرکشی پر اتر آؤ اور تکبر کرو۔

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ كَانُوا أَكْثَرَ
 مِنْهُمْ وَآسَدًا قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ مِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦١﴾ فَلَمَّا
 جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٢﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَ اللَّهِ وَنَادَىٰٓ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لِمَا كَانُوا بِمَا كَانُوا مُشْرِكِينَ ﴿٦٣﴾
 فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۗ سُنَّتِ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۗ وَخَسِرَ
 هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٦٤﴾

”کیا ان مکروں نے کبھی سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں تاکہ انہیں نظر آ جاتا کہ کیا انجام ہوا ان (مکروں) کا جو ان سے پہلے گزرے۔ وہ لوگ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور قوت میں زبردست تھے اور زمین میں اپنی نشانیوں کے لحاظ سے (کہیں ہنرمند تھے) پس یہ بتائیں کہ کیا فائدہ پہنچایا انہیں اس دولت نے جو وہ کماتے تھے۔ پس جب آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر تو انہوں نے کفر کیا اور نازاں رہے اس علم پر جو ان کے پاس تھا اور (آخر کار) گھبرایا

انہیں جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب تو کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں ایک اللہ پر اور ہم ان معبودوں کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم اس کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ پس کوئی فائدہ نہ دیا انہیں ان کے ایمان نے جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارا عذاب۔ یہی دستور ہے اللہ تعالیٰ کا جو (قدیم سے) اس کے بندوں میں جاری ہے۔ اور سراسر خسارہ میں رہے اس وقت حق کا انکار کرنے والے۔“

اللہ تعالیٰ ان اقوام کی خبر دے رہا ہے جنہوں نے زمانہ قدیم میں رسولوں کی تکذیب کی تھی اور ان پر جو شدید عذاب نازل ہوا۔ باوجودیکہ وہ قوی تھے اور زمین پر نشانات وغیرہ رکھنے والے بھی تھے۔ بے پناہ اموال و دولت بھی انہوں نے جمع کی۔ لیکن اس چیز کا انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا اور کوئی چیز عذاب الہی کو ان سے نہ روک سکی کیونکہ جب اللہ کے رسول ان کے پاس معجزات لے کر آئے تو انہوں نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ ان کے پاس جو علم تھا اسے رسولوں کے لائے ہوئے علم پر ترجیح دی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے وہ کہنے لگے ہم ان سے زیادہ بڑے عالم ہیں۔ ہمیں دوبارہ نہ تو اٹھایا جائے گا اور نہ عذاب دیا جائے گا۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اپنی جہالت کے سبب وہ اپنے علم پر تکبر کرنے لگے تو ان پر اللہ کا وہ عذاب آیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔

وَحَاقَ بِهِمْ لِعَنِي أَنَّهُمْ لَمْ يَكْفُرُوا

يَسْتَبْذِرُونَ وَهِيَ آسِئَاتُ كَذِبِهِمْ كَذِبًا وَأَعْتَابًا

کَلِمَاتٍ آتَاؤُهَا سِنَانًا جَب انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا تو اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے اور طغوت کا انکار کر دیا لیکن اس وقت معذرت کا

کوئی فائدہ نہ تھا۔ فرعون کو بھی جب ڈوبنے کا یقین ہو گیا تو کہا تھا: آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الْمَسْلُومِينَ -

ایک اور آیت میں ہے أَلَمْ يَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَقَدْ كَفَرُوا قَبْلَ وَكُنْتُمْ مِنَ الْمُقْسِدِينَ (یونس: 91) ”کیا اب؟ اور تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے اور تو فتنہ و فساد برپا کرنے والوں سے تھا۔“ یعنی اللہ نے اس کی توبہ قبول نہ فرمائی کیونکہ اس نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا قبول فرمائی تھی۔ وَ أَشَدُّ دَعْوَى قَلْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (یونس: 88) ”اور سخت کر دے ان کے دلوں کو تاکہ وہ نہ ایمان لے آئیں جب تک نہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو“۔

اسی طرح یہاں فرمایا: فَكَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ..... اللہ تعالیٰ کا یہ حکم عام ہے کہ جو بھی عذاب دیکھ کر توبہ کرے تو اس کی توبہ مقبول نہیں۔ اسی لئے حدیث میں ارشاد ہوتا ہے: ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک کہ جان غرغرے تک نہ پہنچ جائے“ (1)۔ اور جب روح حلقوم تک پہنچ جائے اور غرغر کرنے لگے اور وہ فرشتے کو دیکھ لے تو اس وقت کوئی توبہ نہیں۔ اسی لئے فرمایا: وَحَسِرْتُمْ هَذَا إِلَٰكُ الْكٰفِرِ وَإِن لَّفَارَسْرَسْرًا مِّنْ هٰذَا

سورہ فصلت (حم السجدہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

حَمَّ ۙ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۙ كَتَبْتُ فُصِّلْتُ اَيْتُهُ قُرْاٰنَا عَرَبِيًّا تَقْوِيًّا يَعْلَمُوْنَ ۙ
بِشِيْرًا وَّاَنْذِيْرًا ۙ فَاَعْرَضَ ۙ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۙ وَقَالُوْا اِقْلُوْا بِنَافِيْ اِكْتَاٰتِ مِمَّا تَدْعُوْنَآ
اِلَيْهِ وَاِذَا بَدَا قُرْاٰنًا مِّنْ بَيْنِنَا وَّبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاَعْمَلْ اِنَّا عَامِلُوْنَ ۙ

”حم۔ ہم۔ اتا را گیا ہے (یہ قرآن) رحمن ورحیم (خدا) کی طرف سے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ قرآن عربی (زبان میں) ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو علم (وفہم) رکھتے ہیں۔ یہ مژدہ سنانے والا اور (بروقت) خبردار کرنے والا ہے۔ بایں ہمہ منہ پھیر لیا ان میں سے اکثر نے، پس وہ اسے قبول نہیں کرتے۔ اور ان (جٹ دھرموں) نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں (لپٹے ہوئے) ہیں اس بات سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے۔ تم اپنا کام کرو، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔“

حَمَّ ۙ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یعنی قرآن کریم رحمن ورحیم کا اتا را ہوا ہے۔ جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے: قُلْ نَزَّلْنَاهُ مِزَامًا مِّنَ السَّمَاءِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَرَىٰٓ اِسْمَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ فَاِنَّهُ لَمِنَ الْاٰیٰتِ الْكُبْرٰی (الحمل: 102) ”فرمائیے نازل کیا ہے اسے روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ“۔ ایک اور آیت میں آتا ہے: وَاِنَّهُ لَتَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۙ نَزَّلْنَاهُ بِالْوَحْيِ الْاَمِیْنِ ۙ عَلٰی قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنذِرِیْنَ (شعراء: 94-192) ”اور بلاشبہ یہ کتاب رب العالمین کی اتاری ہوئی ہے۔ اترا ہے اسے لے کر روح الامین (یعنی جبریل) آپ کے قلب (منیر) پر تاکہ بن جائیں آپ (لوگوں کو) ڈرانے والوں سے۔“

قوله كَتَبْتُ فُصِّلْتُ اَيْتُهُ یعنی اس کے معانی بیان کئے گئے ہیں اور احکام پختہ اور مضبوط ہیں۔

قُرْاٰنَا عَرَبِيًّا اس کے الفاظ واضح عربی زبان میں ہیں، معانی مفصل ہیں۔ الفاظ واضح اور غیر مشکل ہیں۔ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ

(حم سجدہ: 42)۔

لفظ کے اعتبار سے بھی معجز اور معنی کے اعتبار سے بھی معجز۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے: لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ..... حَكِيْمٌ حَمِيْدٌ۔

قوله تَقْوِيًّا يَعْلَمُوْنَ یعنی وضاحت اور بیان کو صرف علماء راخنین ہی جانتے ہیں۔

بِشِيْرًا وَّاَنْذِيْرًا کبھی مومنین کو بشارت دیتا ہے اور کبھی کفار کو ڈراتا ہے۔

فَاَعْرَضَ ۙ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ یعنی اکثر قریش کوئی بات نہیں سمجھتے۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِى اَكْفَاةٍ يَعْنِى عِلَافٍ مِىنْ۔

وَمَا تَأْتِيكُمُوعَانَا اِلَّا بِنُورٍ اِذَا بَايَعْتُمَا فِى الْبَيْتِ اَوْ قُرْبٰى اَوْ بَهْرَةِ بَيْنِ۔

ججائب جو آپ کہتے ہیں ہم تک نہیں پہنچتا۔

فَاعَسَلْ اِنَّا لَطَمُوْنُ يَعْنِى اِنَّا لَطَمُوْنُ اِسْمٌ عَلٰى طَرِيْقَةٍ پَرَحَلْتُمْ رَهِيْنٌ اُوْر هَمِيْنٌ اِسْمٌ عَلٰى طَرِيْقَةٍ پَرَحَلْتُمْ دِيْنِ۔ ہم آپ کی پیروی نہیں کریں گے۔

امام علم عبد بن حمید نے اپنی مسند میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ صنادید قریش جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ جادو، کہانت اور شعر دشاعری میں جو شخص سب سے زیادہ ماہر ہو وہ اس آدمی کے پاس جائے جس نے ہماری جماعت کے مابین تفریق ڈال دی ہے اور ہمارے معاملے کو پراگندہ کر دیا ہے اور ہمارے دین میں عیب جوئی شروع کر دی ہے تاکہ ہم دیکھیں وہ اسے کیا جواب دیتا ہے؟ وہ سب کہنے لگے عقبہ بن ربیعہ کے سوا ہم میں ایسا کوئی اور شخص نہیں۔ وہ سب مل کر عقبہ کے پاس آئے اور متفقہ طور پر کہنے لگے اے ابوالولید! تمہارے سوا کوئی اس بات کا اہل نہیں۔ چنانچہ عقبہ آپ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اور کہنے لگا اے محمد! آپ بہتر ہیں یا عبد اللہ؟ (یعنی آپ کے والد گرامی) آپ ﷺ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پھر کہنے لگا آپ بہتر ہیں یا عبد المطلب؟ سرکار پھر بھی خاموش رہے وہ کہنے لگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ آپ سے بہتر تھے تو آپ کو پتہ ہوتا چاہئے وہ ان خداؤں کو پوجتے رہے جن پر آپ نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ ان سے بہتر ہیں تو بات کیجئے تاکہ ہم بھی آپ کی بات سنیں خدا کی قسم! دنیا میں کوئی انسان اپنی قوم کے لئے آپ سے زیادہ ضرر رساں پیدا نہیں ہوا۔ آپ نے ہمارے درمیان تفریق پیدا کی۔ ہمارے اتحاد کو پارہ پارہ کیا۔ ہمارے دین پر حرف زنی کی اور عرب میں ہمیں رسوا کیا حتیٰ کہ ہر طرف یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ قریش میں ایک جادوگر ہے۔ قریش میں ایک کاہن ہے۔ اب یہی بات رہ گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑیں اور آپس میں فنا ہو جائیں۔ اے شخص اگر تجھے مال کی خواہش ہے تو آؤ ہم سب مل کر تجھے قریش کا سب سے غنی شخص بنا دیتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ شادی کرو تو تم اشارہ کرو، ہم دس لڑکیوں کا تم سے نکاح کر دیتے ہیں۔ سرکار ﷺ نے فرمایا کیا تمہاری بات ختم ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں۔ اس کے بعد آپ نے ان آیات کی تلاوت شروع فرمائی اور مثل صاعقۃ عادیثہ تک پڑھا۔ اتنا سن کر عقبہ کہنے لگا بس بس کافی ہے۔ تیرے پاس اس کے سوا اور کچھ نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ چنانچہ وہ قریش کے پاس واپس آیا۔ انہوں نے پوچھا کیا نتیجہ نکلا؟ وہ کہنے لگا آپ لوگ جو کچھ اسے کہنا چاہتے تھے میں نے اسے کہہ دیا ہے۔ انہوں نے پوچھا پھر اس نے ہاں میں جواب دیا؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ مجھے اس ذات کی قسم جس نے کعبہ کی تعمیر کی میں اس کی بات نہیں سمجھ سکا مگر یہ کہ اس نے تمہیں عذاب سے ڈرایا ہے۔ وہ متوجہ ہو کر کہنے لگے۔ وہ تم سے عربی میں گفتگو کر رہا تھا اور تم اسے نہیں سمجھ سکے۔ وہ کہنے لگا میں عذاب کی بات کے سوا اور کچھ نہیں سمجھ سکا (1)۔ حافظ ابو یعلیٰ موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ سے اسی طرح روایت کیا ہے (2)۔

بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہی واقعہ نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور ﷺ نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو عقبہ نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور آپ سے رحم کی اپیلیں کرنے لگا اور اپنے گھر واپس آ گیا اور بیٹھ رہا اور قریش کی طرف نہ نکلا۔ ابو جہل کہنے

1- مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب المغازی، جلد 14 صفحہ 297-299، دلائل البیوم (184) دلائل بیہقی، جلد 2 صفحہ 203-202، حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے دیکھئے

2- مسند ابو یعلیٰ، جلد 2 صفحہ 232-231

متدرک، کتاب التفسیر، جلد 2 صفحہ 254-253، درمنثور، جلد 7 صفحہ 309-308

لگا: اے گروہ قریش! بخدا میں نہیں سمجھتا مگر یہ کہ عتبہ بھی محمد کی طرف جھک گیا ہے اسے آپ کا کھانا پسند آ گیا ہے اور وہ تھا بھی حاجت مند۔ آؤ اس کے پاس چلیں۔ وہ اس کی طرف گئے۔ ابو جہل کہنے لگا اے عتبہ! تم نے ہمارے پاس آنا جانا اس لئے ترک کیا ہے کہ تمہارا جھکاؤ بھی محمد کی طرف ہو گیا ہے۔ تمہیں اس کا کھانا بھانپا گیا ہے۔ اگر تمہیں ضرورت ہو تو ہم تمہارے لئے اتنا مال جمع کئے دیتے ہیں جو تمہیں محمد کے کھانے سے مستغنی کر دے گا۔ یہ سن کر عتبہ غصے میں آ گیا اور یہ قسم اٹھائی کہ محمد سے بات تک نہیں کرے گا۔ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم! تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ لیکن میں اس کے پاس گیا اور سارا قصہ اسے سنایا لیکن اس نے مجھے جو جواب دیا ہے اللہ کی قسم وہ نہ شعر ہے نہ کہانت اور نہ جادو۔ اس نے سورت کو یہاں تک پڑھا فَاِنَّ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَلَّذِيْنَ تَكْتُمُوْنَ ضِعْفًا..... تو میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور قریشی رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہوئے اسے کہا کہ وہ رک جائے اور تم جانتے ہو کہ محمد جب بات کرے تو جھوٹ نہیں بولتا۔ مجھے خدشہ ہوا کہ اسی وقت تم پر عذاب نازل نہ ہو جائے (1)۔ یہ واقعہ، بزار اور ابویعلیٰ رحمہما اللہ تعالیٰ کی روایت سے مشابہ ہے۔ واللہ اعلم۔ امام محمد بن اسحاق بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے یہی واقعہ اپنی سیرت میں دوسری طرز پر نقل کیا ہے۔ محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ عتبہ سردار قریش ایک دن قریش کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور رسول اللہ ﷺ اکیلے مسجد میں تشریف فرما تھے۔ وہ کہنے لگا: اے گروہ قریش! اگر تم کہو تو میں محمد کے پاس جا کر بات کروں اور چند تجاویز اس کے سامنے رکھوں شاید وہ ان میں سے کوئی بات تسلیم کر لے تو ہم اسے وہی چیز دے دیں اور وہ ہماری مذمت سے باز آجائے؟ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے ورنہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ وہ سب کہنے لگے ہاں اے ابوالولید! تم جا کر ان سے بات کرو۔ عتبہ اٹھ کر آپ ﷺ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے برادر زادے! تم ہم سے ہی ہو اور عزت و شرف اور حسب و نسب کے مالک ہو۔ تم اپنی قوم کے پاس ایک بہت بڑی بات لے کر آئے ہو۔ تم نے ان کی جمعیت کو پراگندہ کر دیا ہے۔ ان کے دانشوروں کو بیوقوف قرار دیا ہے۔ ان کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا ہے۔ ان کے دین اور معبودوں پر حرف گیری شروع کر دی ہے اور ان کے آباؤ اجداد کو کافر قرار دے دیا ہے۔ تم میری بات غور سے سنو میں تم پر چند امور پیش کروں گا تم انہیں غور سے سننا شاید ان میں سے کوئی صورت تمہیں پسند آجائے۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے فرمایا اے ابوالولید! کہو میں تمہاری بات سن رہا ہوں وہ کہنے لگا اے بھتیجے! اگر اس چال سے تمہارا ارادہ مال جمع کرنے کا ہے تو ہم سب مل کر تمہارے لئے مال جمع کرتے ہیں حتیٰ کہ تم ہم سب سے زیادہ مال دار بن جاؤ گے۔ اگر آپ کا مقصد سرداری ہے تو ہم تمہیں اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں اور تمہارے بغیر کوئی بات حتمی طور پر طے نہیں کریں گے اور اگر آپ بادشاہی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ کو جن وغیرہ کا کوئی اثر ہے تو ہم تمہارا علاج کرانے کے لئے تیار ہیں اور اس کے لئے مال خرچ کرنے میں کوتاہی سے کام نہ لیں گے حتیٰ کہ آپ صحت یاب ہو جائیں۔ بعض دفعہ تابع جن غالب پر غالب آجاتا ہے تو علاج کر کے ہی اس سے چھٹکارا حاصل کیا جاسکتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ اس کی بات کو پوری توجہ سے سن رہے تھے جب وہ خاموش ہوا تو آپ نے فرمایا اے ابوالولید! تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا اب میری بات غور سے سنو۔ اس نے کہا فرمائیے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھا کہ اس سورت کی تلاوت شروع کی۔ آپ ﷺ پڑھتے رہے اور عتبہ خاموش سنتا رہا۔ یہاں تک کہ آپ نے سجدہ کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا۔ پھر فرمایا اے ابوالولید! تم نے سن لیا جو کچھ سنا اب تمہاری مرضی۔ عتبہ اٹھ کر اپنے ساتھیوں کی طرف

چلا۔ وہ اسے دیکھتے ہی ایک دوسرے سے قسمیں اٹھانے لگے کہ عتبہ کا چہرہ اب اترا ہوا ہے۔ جب وہ ان کے پاس بیٹھ گیا تو وہ پوچھنے لگے اے ابوالولید کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے وہ بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی سنی نہ تھی۔ اللہ کی قسم یہ نہ جادو ہے نہ شعر اور نہ کہانت۔ اے گروہ قریش! میری بات مان لو۔ اس آدمی کو اس کے حال پر چھوڑ دو اللہ کی قسم! اس کی بات جو اس نے کی ہے اس کا ضرور چرچا ہوگا تو عرب اگر اس پر غالب آگئے تو تمہارا مسئلہ حل ہے اور اگر وہ غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری ہی بادشاہی ہوگی اور تم سب سے زیادہ سعادت مند ہو گے۔ وہ کہنے لگے اے ابوالولید! اس کی زبان کا جادو تم پر بھی چل گیا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ میری ذاتی رائے ہے آگے تمہاری مرضی جو چاہو کرو (1)۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَ
اسْتَغْفِرُوا لَهُ ۗ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۗ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
كٰفِرُونَ ۗ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

”آپ فرمائیے میں انسان ہی ہوں (بظاہر) تمہاری مانند۔ (البتہ) وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ تمہارا معبود خداوند یکا ہی ہے۔ پس متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف اور مغفرت طلب کرو اس سے۔ اور ہلاکت ہے شرکوں کے لئے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہی رہتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کئے ان کے لئے ایسا اجر ہے جو منقطع نہ ہوگا۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اے محمد! (ﷺ) آپ جھٹلانے والے ان مشرکین سے فرما دیجئے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ..... میں بظاہر تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں (2)۔ مجھے بذریعہ وحی یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا معبود ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ نہ وہ بت اور ارباب جن کی تم عبادت کرتے ہو۔

فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ خَالِصًا اسی کے لئے اس طرح عبادت کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی زبان سے تمہیں یہ حکم دیا ہے اور گزشتہ گناہوں پر استغفار کرو۔ مشرکین کے لئے بربادی اور ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کی شہادت نہیں دیتے۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے (3)۔ اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے: قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا (شمس: 9-10) ”یقیناً فلاح پا گیا جس نے (اپنے) نفس کو پاک کر لیا۔ اور یقیناً ناسر ہو گیا جس نے اس کو خاک میں دبا دیا۔“ اور فرمایا: قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ (اعلیٰ: 14-15) ”بیٹھک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔“ اور فرمایا: فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ (نازعات: 18) ”پس (اس سے) دریافت کرو کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے۔“

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ سے یہاں مراد طہارت نفس ہے یعنی روزیل عادات سے پاکی اور نفس کی سس سے بڑی ماکہ شرک

1- سیرت ابن ہشام، جلد 1، صفحہ 294-293

2- حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اظہار تواضع کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ کہنے کا حکم دیا (اس مسئلہ کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ضیاء القرآن جلد 3 سورہ کہف،

تفسیر ابن کثیر: جلد چہارم

سے پاک ہونا ہے۔ مال کی زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ حرمت سے پاک کر دیتی ہے اور اس میں برکت، زیادتی، کثرت نفع کا باعث ہے اور نیکی کے کاموں میں اسے خرچ کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ معاویہ بن قرقہ نے کہا ہے جو اہل زکوٰۃ نہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ دینے سے متمنع ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہی معنی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے ہی پسند کیا ہے لیکن یہ قول قابل غور ہے کیونکہ زکوٰۃ 2ھ میں مدینہ طیبہ میں فرض ہوئی۔ جس طرح کہ بہت سے مفسرین نے ذکر کیا ہے اور یہ آیت کلی ہے۔ ہاں یہ کہنا ممکن ہے کہ زکوٰۃ اور صدقے کا اصل حکم ابتدائے نبوت میں ہی دے دیا گیا تھا۔ جیسے آیت کریمہ: **وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (الانعام: 141)** اور ادا کرو اس کا حق جس دن وہ کئے۔ اور وہ زکوٰۃ جس میں نصاب اور مقداروں کا بیان ہے بعد ازاں مدینہ منورہ میں اس کا حکم نازل ہوا ہو۔ اس طرح ان دونوں قولوں میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ جس طرح نماز کا حکم ابتداء میں یہی تھا کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے قبل دو نمازیں فرض تھیں۔ ہجرت سے ڈیڑھ سال قبل اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں باقاعدہ شروط و ارکان اور دیگر تفصیلات کے ساتھ مقرر فرمائیں۔ یہ معراج دالی رات کا واقعہ ہے۔ پھر فرمایا: **لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ** مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے نہ منقطع ہونے والا نہ ختم ہونے والا۔ جیسے دیگر آیات میں آتا ہے: **هَذَا كَيْفَ بَيْنَ فَيُنَادِي أَبَدًا (کہف: 3)** ”وہ ٹھہریں گے اس (جنت) میں تاابد۔“ **عَطَاءٌ غَيْرٌ مَجْدُودٌ (ہود: 108)** ”یہ وہ عطا ہے جو ختم نہیں ہوگی۔“

سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ گویا یہ ان کا حق ہے جو انہیں دیا گیا نہ کہ بطور احسان۔ بعض آئمہ نے اس کی تردید کی ہے کیونکہ اہل جنت پر بھی یقیناً خدا تعالیٰ کا احسان ہے جیسے ارشاد ہوتا ہے: **بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِلْيَمِينِ (حجرات: 17)** ”بلکہ اللہ نے احسان فرمایا ہے تم پر کہ تمہیں ایمان کی ہدایت بخشی۔“ اور اہل جنت کہیں گے: **فَمَنْ لَّيْتَنَّا اللَّهُ عَالِمِينَ وَأَوْقَدْنَا عَذَابَ السُّمُورِ (طور: 27)** ”سو بڑا احسان فرمایا ہے اللہ نے ہم پر اور بچا لیا ہے ہمیں گرم اوکے عذاب سے۔“ خود رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: **إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ (1)**۔ مگر یہ کہ خدا تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل و احسان میں لے لے۔

قُلْ أَيْتَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أُنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ وَجَعَلَ فِيهَا رَأْسًا مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَمْرًا بَعْدَ آيَاتِهِ ۝ سَوَاءٌ لِّلسَّالِفِينَ ۝ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَيْلَ لِمَرْضِ أَتَيْتَ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ۝ قَالَتَا أَتَيْنَا حَاطِعِينَ ۝ فَفَضَّسَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۝ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ ۝ وَحِفْظًا ۝ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝

”آپ (ان سے) پوچھنے کیا تم لوگ انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا فرمایا زمین کو دو دن میں اور ٹھہراتے ہو اس کے لئے مدتِ قابل۔ وہ تو رب العالمین ہے (اس کا مد مقابل کون ہو سکتا ہے)۔ اور اس نے (ہی) بنائے ہیں زمین میں سڑے ہوئے پہاڑ جو اس کے اوپر (اٹھے ہوئے) ہیں اور اس نے بڑی برکتیں رکھی ہیں اس میں اور اندازہ سے مقرر کر دی ہیں اس

1۔ یہ حدیث سورہ قاف آیت 35 کی تفسیر میں زبیر علی ہے۔

میں غذائیں، (ہر نوع کے لئے) چار دنوں میں۔ (ان کا حصول) یکساں ہے طلب گاروں کے لئے۔ پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف، وہ اس وقت محض دھواں تھا پس فرمایا اسے اور زمین کو کہ آ جاؤ (تفصیل حکم اور ادائے فرائض کے لئے) خوشی سے یا مجبوراً۔ دونوں نے عرض کی ہم خوش خوشی (دست بستہ) حاضر ہیں۔ پس بنا دیا انہیں سات آسمان دونوں میں اور وحی فرمائی ہر آسمان میں اس کے حسب حال۔ اور ہم نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو چراغوں سے۔ اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ (سارا) نظام سب سے غالب، سب کچھ جاننے والے (خدا) کا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکین کی بات کا انکار فرما رہے ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ دیگر معبودوں کی بھی عبادت کی۔ وہ ہر چیز کا خالق، ہر چیز پر غالب اور ہر چیز کا اندازہ مقرر کرنے والا ہے۔

ذُلِّلَتْ رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی تمام اشیاء کا خالق وہی رب العالمین ہے۔ اس جگہ اس آیت کا تفصیلی بیان ہو رہا ہے: (حدید: 4) ”جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں“ (1)۔ یعنی تفصیلاً یہ ذکر فرمایا زمین کتنے دنوں میں بنی۔ آسمان کتنے ایام میں بنا۔ یہ بھی ذکر فرمایا کہ اس نے زمین کو پہلے پیدا فرمایا تھا کیونکہ یہ اساس ہے۔ اور اصل یہی ہے کہ بنیاد سے شروع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چھت کی باری آتی ہے۔ جیسے فرمایا: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَبِيْعًا ثُمَّ اُنْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (بقرہ: 29) ”وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لئے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب“۔ اس آیت میں یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ زمین کو آسمان کی تخلیق کے بعد بچھایا گیا۔ پس دَحُوْ (بچھانا) یہاں مُفَضَّلُوْ ہے۔ جس کی وضاحت اس آیت میں ہے: اٰخِرَ مِنْهَا مَآءًا حَامًا وَكَرَّهَا (النازعات: 31) ”نکالا اس سے اس کا پانی اور اس کا سبزہ“۔ اس کے بعد آسمان کی تخلیق ہوئی۔ نص سے یہ بات ثابت ہے کہ زمین کی تخلیق آسمان کی تخلیق سے قبل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی جواب منقول ہے جسے بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں نقل کیا ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حضرت سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے ابن عباس کی خدمت میں عرض کی کہ قرآن کی بعض آیات میں مجھے اختلاف نظر آتا ہے۔ چنانچہ ایک آیت میں ہے: فَلَا اُنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُوْنَ (المومنون: 101) ”تو کوئی رشتہ داریاں نہ رہیں گی ان کے درمیان اس روز اور نہ وہ ایک دوسرے کے متعلق پوچھ سکیں گے“۔ دوسری آیت میں ہے: وَاقْبَلُ بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ (الصافات: 27) ”اور متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف (اور) سوال جواب کریں گے“۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ہے: وَلَا يَتَسَاءَلُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْعًا (نساء: 42) ”اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات“۔ ایک دوسری آیت میں ہے: وَاللّٰهُ رَآيْنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ (الانعام: 23) ”اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے نہ تھے ہم شرک کرنے والے“۔ اس آیت میں وہ بات چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک آیت میں اور السَّمَاۗءُ بُدِّلَهَا (یا آسمان کا، اس نے اسے بنایا۔ اس کی چھت کو خوب اونچا کیا پھر اس کو درست کیا۔ اور تار یک کیا اس کی رات کو اور ظاہر کیا اس کے دن کو۔ اور زمین کو بعد ازاں بچھا دیا)۔ تک یہ مذکور ہے کہ زمین سے پہلے آسمان کو بنایا اور یہاں دوسری آیت قُلْ اَمَّا بَلَدُكُمْ فَاَنْتُمْ لَهَا كٰفِرُوْنَ (حم السجدہ: 9) سے لے کر طٰۤءِیْتِیْنَ تک پہلے زمین پھر آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اسی طرح ارشاد ہوتا ہے: وَكَانَ اللّٰهُ عَظُوْمًا رَّحِيْمًا، عَزِيْزًا حَكِيْمًا، سَبِيْعًا بَصِيْرًا اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے گویا وہ پہلے ایسے تھا اب نہیں ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ

جن دو آیات میں سوال و جواب کا بیان ہے (1) اور ایک میں انکار ہے یہ فی الحقیقت دو وقت ہیں یعنی صورت دوسرے بھونکا جائے گا۔ پہلے صورت پھونکے جانے کے بعد وہ ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے اور دوسرے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے سوالات ہوں گے اور جن دو آیات میں سے ایک میں بات کے نہ چھپانے اور دوسری میں چھپانے کا ذکر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اہل اخلاص کے گناہوں کو معاف فرمادے گا تو مشرکین کہیں گے آؤ ہم کہیں کہ ہم بھی مشرک ہرگز نہ تھے۔ تو ان کے منہ پر مہریں لگا دی جائیں گی اور ان کے ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے۔ اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ اللہ سے کوئی بات چھپائی نہیں جاسکتی۔ اسی وقت: **يَذُكُّ الَّذِينَ كَفَرُوا.....** (بقرہ: 105)

آسمان وزمین کی پیدائش کی ترتیب میں بھی دراصل کوئی تعارض نہیں۔ پہلے دونوں میں زمین بنائی گئی، پھر آسمان، آسمان کی طرف توجہ فرمائی اسے دونوں میں مکمل فرمایا۔ اور پھر زمین کو بچھایا۔ اور دَحَى سے مراد یہ ہے کہ اس میں پانی اور مرغزار پیدا فرمائے۔ پہاڑ، جمادات، نیلے اور ان کے مابین جو کچھ ہے اسے بھی الگ الگ دونوں میں مکمل فرمایا۔ دُحَاہَا اور **حَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَئِذٍ** سے مراد یہی ہے۔ پس زمین اور جو کچھ اس میں ہے چاردن میں پیدا فرمایا اور آسمانوں کو پیدا فرمایا جیسے فرمایا: **وَكَانَ اللَّهُ عَظُمًا رَاجِيًا (النساء: 100)** اپنے آپ کو اس صفت سے متصف فرمایا ہے یعنی وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ارادہ فرمائے پورا ہو جاتا ہے۔ پس قرآن میں ہرگز اختلاف نہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منہال بن عمرو سے یہی حدیث نقل کی ہے (2)۔

حَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَئِذٍ یعنی اتوار اور پیر کے دن۔
وَجَعَلَ فِيهَا رِوَايَا یعنی اسے مبارک، خیر کے قابل اور بیج بونے اور درخت لگانے کے قابل بنایا اور اس میں مقرر کر دی ہیں غذائیں یعنی وہ اشیاء جن کی ضرورت روئے زمین پر رہنے والے لوگوں کو محسوس ہوتی رہتی ہے جیسے کھیتیاں اور کھیت۔ یہ کام منگل اور بدھ کے دنوں میں انجام پائے۔ اس طرح سابقہ دونوں کو ملا کر کل چار دن ہوئے۔

فِي آسْمَانٍ بَاطِنًا یعنی جو لوگ اس کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں انہیں جواب دے دیا۔
 مجاہد اور عمر مہرہما اللہ تعالیٰ نے **قَدَّمَ فِيهَا آقْوَاتَهَا** کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر علاقے کی سر زمین میں وہی چیز رکھی جو وہاں کے لوگوں کے لائق تھی۔ مثلاً عصب یمن میں، ساہری ساہور میں اور طیارہ (کابل) کے رے میں (3)۔ حضرت ابن عباس، قتادہ اور سدی رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے **للسانین** کا معنی ہے جو سوال کرنا چاہے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس کی جو حاجت تھی اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دی۔ یہ قول اس آیت کے مشابہ ہے: **وَأَلْسِنَتُهُمْ مَّرْكُومًا سَاكِنُونَ** (ابراہیم: 34) ”اور عطا فرمایا تمہیں ہر اس چیز سے جس کا تم نے اس سے سوال کیا۔“
 قولہ **لِلسَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ** پھر باری تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ وہ دھوئیں کی شکل میں تھا۔ یعنی بخارات جو زمین کی تخلیق کے وقت ظاہر ہوئے۔ اب دونوں کو فرمایا کہ آجاؤ تمہیں حکم اور ادائے فرض کے لئے خوشی سے یا مجبوراً۔ دونوں نے عرض کیا ہم خوشی خوشی دست بستہ حاضر ہیں۔ ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بروایت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرمایا: سورج، چاند اور ستارے لاؤ۔ زمین سے فرمایا: نہریں جاری کرو اور پھل اگاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم راضی خوشی

2- فتح الباری، تفسیر سورہ سجدہ، جلد 8 صفحہ 556-555

1- یہاں سے بخاری کی روایت کا آغاز ہو رہا ہے

3- عصب: مضبوط بنی ہوئی یعنی چادر ساہری: ساہوری طرف منسوب ہے۔ ساہور یا اصفہان کے قریب ایک شہر ہے۔ ہر پتلا، باریک کپڑا ان کے ہاں ساہری ہوتا ہے۔ طیارہ: یہ طیاران کی جمع ہے۔ معنی کابل یا کندھے پر رکھنے والی چادر وغیرہ، اسے خاص علماء استعمال کرتے ہیں۔ یہ عجمیوں کا لباس ہے۔ رے: یہ ایران کا مشہور شہر ہے

رات اور عصر کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ مسلم اور نسائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی کتابوں میں روایت فرمایا ہے۔ یہ بھی صحیح کے غرائب میں سے ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ میں اسے معلل بتلایا ہے اور لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے اسے روایت کیا ہے اور زیادہ صحیح یہی ہے (1)۔

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ۚ إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۗ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِهَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كُفْرًا ۗ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَعَكُمْ فَأِنْ أَتَاكُمْ الْمُرْسَلُونَ فَرَجَحْتُمْ وَهُمْ لِيُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّوكُمْ إِلَّا فِي سُبُلِ الْغَيْبِ وَمَا يَأْتِيكُمْ بِهِمْ إِلَّا تُرْسُلًا ۗ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ الْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ لِيَأْتِيَهُمْ الْآيَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ لِيَنْزِلُ بِهِمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْثَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۗ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعُلَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَآخَذْنَاهُمْ صَاعِقَةً الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۗ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۗ

”پس اگر وہ (پھر بھی) روگردانی کریں تو آپ فرمائیے کہ میں نے ڈرایا ہے تمہیں اس کڑک سے جو عاد و ثمود کی کڑک کی مانند (ہلاکت خیز) ہوگی۔ (کچھ یاد ہے) جب آئے تھے ان کے پاس رسول سامنے سے اور پیچھے سے (یعنی ہر طرف سے یہ سمجھانے کے لئے) کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہمارے رب کی مرضی ہوتی (کہ ہمیں کچھ سمجھائے) تو فرشتے نازل کرتا، پس ہم جو دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے (اس کا سراسر) انکار کرتے ہیں۔ پس قوم عاد نے تو سرکشی اختیار کی زمین میں ناحق۔ اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوی ہے۔ اور وہ (تو) ہمیشہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ پس ہم نے بھیج دی ان پر سخت ٹھنڈی تند ہوا جنوں دنوں میں تاکہ ہم انہیں چکھائیں ذلت آمیز عذاب اس دنیوی زندگی میں۔ اور آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ رسوا کن ہوگا اور ان کی ہرگز مدد نہ کی جائے گی۔ باقی رہے ثمود تو انہیں ہم نے سیدھی راہ دکھائی انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو ہدایت پر تو پکڑ لیا انہیں اس عذاب کی کڑک نے جو رسوا کن ہے ان کو تو توں کے باعث جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے تھے اور (اللہ کی نافرمانی سے) ڈرتے رہتے تھے۔“

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے محمد! ان مشرکین کو جو آپ کو جھلاتے ہیں یہ بتا دیجئے کہ جو کچھ آپ لائے ہیں، وہ حق ہے۔ اگر تم نے میری دعوت جو کہ درحقیقت اللہ کی طرف سے ہے، کا انکار کیا تو میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ کہیں تم پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو جائے جس طرح سابقہ امتوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی تھی عذاب نازل ہوا۔ یعنی قوم عاد و ثمود اور ان جیسی دیگر اقوام پر جیسے عذاب

1۔ یہ حدیث سورہ بقرہ کی آیت 29 اور سورہ اعراف آیت (54) میں گزر چکی ہے۔ نیز دیکھئے تاریخ التفسیر، جلد 2 صفحہ 413-414 برائے سوانح ایوب بن خالد بن ابویوب الانصاری

فَعَدَّ يَدَهُمْ ابْنِ عَبَّاسٍ، ابوالعالیہ، سعید بن جبیر، قتادہ، سدی اور ابن زید نے اس کا معنی کیا ہے بینا لہم (ہم نے ان کے لئے وضاحت کر دی)۔ ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے دعونا لہم (ہم نے انہیں بلایا) (1)۔

فَأَسْتَجِبُوا أَلْعَلَى عَلَى الْهَلْهَلَى یعنی ہم نے ان کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی زبان سے ان کے سامنے حق کی وضاحت کی لیکن انہوں نے اس کی مخالفت اور تکذیب کی اور اٹھنی جسے اللہ نے اپنی نشانی اور اپنے نبی کے صدق کی علامت قرار دیا تھا کی کونچیں کاٹ دیں۔ فَأَخَذَ يَدَهُمْ صُغْفَةَ الْعَدَابِ الْهُونِ اللہ نے ان پر اپنا عذاب چنگھاڑ، زلزلے، ذلت اور رسوائی کی صورت میں بھیجا۔ ہنسا کائُوا يَكْسِبُونَ یعنی تکذیب اور انکار سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔

وَسَجِيئَاتِ الَّذِينَ آمَنُوا ان میں سے اہل ایمان کو ذرا سی گزند نہیں پہنچی اور وہ بالکل محفوظ رہے۔ ان کے ایمان اور تقویٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ نجات عطا فرمائی۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٥﴾ حَلَّي إِذَا مَا جَاءَ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَعْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ وَقَالُوا لِيَجْزُوهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَوَالَيْهِ تَرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَعْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَادَكُمْ فَاصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٩﴾ فَإِنْ يَصْطِرُوا قَالَتُمْ مَشْوَى لَهُمْ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢١﴾

”اور (ذرا خیال کرو) اس دن کا جب جمع کئے جائیں گے اللہ کے دشمن آتش (جہنم) کی طرف پھرو (گروہوں میں) بانٹ دیئے جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے قریب آجائیں گے (تو حساب شروع ہوگا اس وقت) گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی۔ وہ کہیں گے (ہم بے بس ہیں) ہمیں تو گواہ کر دیا ہے اللہ نے جس نے گواہ کیا ہے ہر شے کو اور اسی نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ اور اب اس کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو۔ اور تم نہیں چھپا سکتے تھے اپنے آپ کو اس امر سے کہ گواہی نہ دیں تمہارے خلاف تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہاری کھالیں بلکہ تم تو یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہی نہیں تمہارے اکثر اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ اور تمہارے اسی گمان نے جو تم اپنے رب کے بارے میں کیا کرتے تھے تمہیں ہلاک کر دیا پس تم ہو گئے نقصان اٹھانے والوں سے۔ پس وہ صبر کریں (یا نہ کریں) آگ ہی ان کا ٹھکانا ہے۔ اور اگر وہ (اس وقت) رضائے الہی چاہیں گے تو وہ ان میں سے نہیں ہوں گے جن پر اللہ راضی ہوا۔“

1۔ ہدایت کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا یا کسی کو منزل کی راہ دکھانا۔ امدان الصراط المستقیم کا معنی یہی ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ (مترجم)

ان مشرکین کو یاد کیجئے جس دن انہیں آگ کی طرف لایا جائے گا۔ دوزخ کے داروغے تمام مشرکین کو جمع کریں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَأَسْمُوقِ الْمُبْرُؤِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَمُرَدًّا (مریم: 86)** ”اور اس روز بانک کر لائیں گے مجرموں کو جنہم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح“۔ وردا: یعنی پیاسے۔

حَافِي إِذَا مَا جَاءُوا مَا لَعْنِي جب وہ اس پر کھڑے ہوں گے تو ان کے کان، آنکھیں اور کھالیں گواہی دیں گی ان کے تمام گزشتہ اعمال پر اور ایک حرف بھی نہیں چھپ سکے گا۔

وَقَالُوا اِيْمُوْهُمْ لِيْهٖ شٰهِدَةٌ مِّمَّا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ اپنے معذور ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کہیں گے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو ہم نے بولنا شروع کر دیا۔ اس کے حکم کی مخالفت نہیں کی جاسکتی نہ اس کی حکم عدولی کی جاسکتی ہے۔ بالآخر سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ حافظ ابو بکر بزار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ مسکرائے اور تبسم فرمایا اور فرمایا کیا تم مجھ سے میرے ہنسنے کا سبب دریافت نہیں کرو گے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! آپ کے مسکرانے کا سبب کیا تھا؟ فرمایا مجھے قیامت کے دن بندے کے اپنے رب سے جھگڑنے پر تعجب ہوا۔ وہ کہے گا! اے میرے رب کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ پر ظلم نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں کیوں نہیں۔ وہ کہے گا میں اپنے خلاف اپنی ذات کے علاوہ اور کسی کو گواہ تسلیم نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میری اور میرے ملائکہ جو کرنا کا تہین ہیں کی شہادت کافی نہیں۔ لیکن وہ پھر بھی اپنی بات پر اڑا رہے گا۔ تو اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء بدن اس کے تمام اعمال کی گواہی دینا شروع کر دیں گے تو وہ انہیں ملامت کرے گا تمہارے لئے دوری اور بلاکت ہے تمہارے لئے ہی تو میں جھگڑا کر رہا تھا۔ ابن ابی حاتم، مسلم اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا ہے (1)۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بردہ سے روایت کیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کا قول ہے کہ کافر اور منافق کو حساب کے لئے بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا عمل اس کے سامنے کرے گا تو وہ انکار کر دے گا اور کہے گا۔ اے رب! مجھے تیری عزت کی قسم اس فرشتے نے میرے خلاف وہ کچھ لکھ دیا ہے جو میں نے کبھی نہیں کیا تو فرشتہ اسے کہے گا کیا فلاں دن فلاں مقام پر تو نے یہ کام نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا خدا یا تیری عزت کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا۔ جب وہ یہ کہے گا تو اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ اشعری فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اس کی دائیں ران ٹنگو کرے گی (2)۔ حافظ ابو یعلیٰ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن کافر کو اس کے اعمال دکھائے جائیں گے تو وہ سر سے ان کا انکار کر دے گا اور جھگڑنا شروع کر دے گا۔ کہا جائے گا یہ تیرے پڑوسی تیرے خلاف گواہی دیں رہے ہیں؟ وہ کہے گا یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ارشاد ہوگا تیرے خاندان قبیلے والے گواہ ہیں۔ وہ کہے گا سب جھوٹے ہیں۔ ارشاد ہوگا سب قسم اٹھاؤ وہ قسم اٹھائیں گے تو اللہ انہیں خاموش کر دے گا اور ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی پھر انہیں واصل جنہم کر دیا جائے گا (3)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک دن ابن ازرق سے فرمایا: قیامت کے دن لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ وہ نہ تو بات کر سکیں گے اور نہ معذرت کر سکیں گے پھر جب بولنے کی

2- دیکھیے تفسیر سورہ یسین آیت 65:

1- دیکھیے تفسیر سورہ نور آیت 24 سورہ یسین آیت 65

3- مسند ابو یعلیٰ، جلد 2 صفحہ 135، مجمع الزوائد، جلد 10 صفحہ 351، نیز دیکھیے تفسیر سورہ نور آیت: 24

کی طرف رجوع کریں تو یقیناً پھر ہم ظالم ہوں گے۔ جو اب ملے گا پھنکارے ہوئے پڑے رہو اس میں اور مت بولو میرے ساتھ۔“

وَقِيصًا لَهُمْ قُرْآنًا فَرِيئًا لَّهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْعَوْا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ فَكُنْذُ يَقِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٨﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ الثَّامِرِ لَّهُمْ فِيهَا دَأْرُ الْخُلْدِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٣٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَصَلْنَا مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمْ تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونُوا مِنَ الْآسَفَلِينَ ﴿٤٠﴾

”اور ہم نے مقرر کر دیئے ان کے لئے کچھ ساتھی ہیں انہوں نے آراستہ کر دکھایا انہیں اگلے اور پچھلے گناہوں کو اور ثابت ہو گیا ان پر فرمان (عذاب) ان قوموں کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکی تھیں جنوں اور انسانوں سے۔ وہ سب (اگلے پچھلے) نقصان اٹھانے والے تھے۔ اور کہنے لگے وہ کافر مت سنا کرو اس قرآن کو اور شور وغل مچا دیا کرو اس کی تلاوت کے درمیان شاید تم (اس طرح) غالب آ جاؤ پس ہم ضرور چکھائیں گے کفار کو شدید عذاب (کا مزہ) اور انہیں بدلہ دیں گے بہت برا اس (نافرمانی) کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی یعنی آگ۔ ان کے لئے اس میں ہی ہمیشہ ٹھہرنے کا گھر ہے۔ یہ سزا ہے اس بات کی کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور کافر کہیں گے اے ہمارے رب! ہمیں دکھا وہ دونوں (شیطان) جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جنوں اور انسانوں سے ہم انہیں روند ڈالیں گے اپنے قدموں کے نیچے تاکہ وہ ہو جائیں پست ترین لوگوں سے۔“

اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اسی نے مشرکین کو گمراہ کیا ہے اور یہ اس کی مشیت، حکم تکوینی اور قدرت سے ہے اور وہ اپنے افعال میں حکمت والا ہے اس نے جن و انس میں سے شیاطین بطور ساتھی اس کے لئے مقرر کر دیئے تھے۔

فَرِيئًا لَّهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ جنہوں نے ان کے اعمال بد کو دلکش پیرائے میں ان کے سامنے پیش کئے رکھا۔ انہوں نے خیال کیا کہ دور ماضی کے لحاظ سے اور مستقبل کے اعتبار سے ان کے اعمال بہت خوبصورت ہیں۔ وہ اپنے آپ کو نیکو کاروں میں شمار کرتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَنْ يَعِشْ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ سَيِّئَاتِهِ فَمَا لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ (زخرف: 36-37) ”اور جو شخص (دانستہ) اندھا بنتا ہے رحمان کے ذکر سے، تو ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لئے ایک شیطان، پس وہ ہر وقت اس کا رفیق رہتا ہے۔ اور شیاطین روکتے ہیں ان (انہوں) کو راہ ہدایت سے اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔“

قولہ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ یعنی کلمہ عذاب ان پر صادق آ گیا جس طرح سابقہ اقوام پر آیا تھا۔ جنہوں نے ان جیسے افعال کئے تھے۔ خسارے اور بربادی میں یہ دونوں برابر ہو گئے۔

تفسیر ابن کثیر: جلد چہارم

وقوله تعالى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ إِنَّا إِذْ نَسَمِعُكُمْ كَرْهًا وَإِنَّا نَسْمَعُكُمْ نَسْمَعًا مَكْرُوهًا
نہ کرو۔

وَاعْتُوا فِينِي یعنی جب اس کی تلاوت کی جائے تو اس کو نہ سنو۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی تالیاں بجانا، سیٹیاں مارنا اور سرکار کی آواز مبارک کے ساتھ آوازیں نکالنا کیا ہے۔ چنانچہ قریش ایسا ہی کرتے تھے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا معنی عیب نکالنا کیا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس کا انکار کر دو، اسے تسلیم نہ کرو اور اس کے ساتھ دشمنی رکھو (1)۔
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ہر جاہل کافر کا یہی حال ہے۔ اسی طرح اس شخص کی بھی یہی حالت ہے جو قرآن سننے کے وقت کفار کی اتباع کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اس کے برعکس حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا: وَإِذْ أَقْرَبَى الْقُرْآنَ فَنَسَمِعُوهُ الْهُدَىٰ وَانصَبُوا لَعَلَّكُمْ تُزَكَّوْنَ (اعراف: 204) ”اور جب پڑھا جائے قرآن (مجید) تو کان لگا کر سنو اسے اور چپ ہو جاؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے“۔ قرآن کیلئے نصرت کرتے ہوئے اور اہل کفر سے انتقام لیتے ہوئے فرمایا۔ فَتَنْذِرُ يٰقَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا لِّعَلَّيْكُمْ أَنْ تَجْرَمَ كَجْرَمِ الَّذِينَ سَبَّوْا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا حَسَّوْا أَن يَكْفُرُوا بِهِمْ فَأَنَّ يَكْفُرُوا كَفْرًا مِّمَّنْ كَفَرُوا فَكَلِمَاتٍ يُضِلُّنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سجدة: 70) کے طور پر۔

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا کے شریر اعمال اور برے افعال کے سبب۔ ذَلِكُمْ جَزَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ الْقَائِمُ بِشَأْنِهِمْ

أَصَلَّتْنَا سَفِيَان نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد ابلیس اور ابن آدم ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابلیس ہر صاحب شرک کو اور ابن آدم (یعنی حضرت آدم کا یہ صاحبزادہ) ہر کبیرہ گناہ کے مرتکب کو بلائے گا جس طرح کہ حدیث سے ثابت ہے: ”کوئی آدمی ظلماً مقتول نہیں ہوتا مگر آدم علیہ السلام کا یہ بیٹا بھی اس گناہ میں شریک ہوتا ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل شروع کیا تھا“ (2)۔

قوله نَجَّيْنَاهُمَا تَحْتَ آقْدَامِنَا عَذَابٍ مِّمَّنْ فِيهِمْ ہم سے نیچے تاکہ ان کا عذاب ہم سے شدید ہو۔ اسی لئے فرمایا: لِيَكُونَ مِنَ الَّذِينَ سَفَّيْنَاهُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (سجدة: 70) ”جو نچلے درجے میں۔ جس طرح سورہ اعراف میں بھی یہ بیان نزر چکا ہے (3) کہ یہ پیرو کار اپنے قائدین کے لئے دو گنا عذاب کا مطالبہ کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے: لِكُلِّ ضَعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْتَبُونَ (اعراف: 38) ”ہر ایک کے لئے دو گنا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے“۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے اعمال بد کے مطابق ہی عذاب دیا ہے۔ جیسے ایک اور آیت میں فرمایا: الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِيلًا مِّمَّنْ كَفَرُوا فَكَلِمَاتٍ يُضِلُّنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (النحل: 88)۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَآبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝ نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَىٰ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝ نَزَّلْنَا مِنْ عَفْوَ سَرَّحِيمٍ ۝

”بیٹک وہ (سعادت مند) جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے پھر وہ اس قول پر چٹکی سے قائم رہے اترتے ہیں ان پر فرشتے (اور انہیں کہتے ہیں) کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو تمہیں بشارت ہو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے

2- دیکھئے تفسیر سورہ مائدہ آیت: 29، سورہ عنکبوت آیت: 13

1- تفسیر طبری، جلد 24 صفحہ 112

3- دیکھئے سورہ اعراف آیت: 38

دوست ہیں دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور تمہارے لئے اس میں ہر وہ شے ہے جو تمہارا راجی چاہے اور تمہارے لئے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے۔ یہ میزبانی ہے بہت بخشنے والے ہمیشہ رحم فرمانے والے کی طرف سے۔“

ارشاد ہوتا ہے إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا یعنی ان کا عمل اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے تھا اور وہ اسی کے احکام کی اطاعت کرتے رہے۔ حافظ ابو یعلیٰ موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا: اکثر لوگ کہتے تو یہ کلمہ کہہ دیتے ہیں لیکن پھر اکثر اس کا انکار کر دیتے ہیں جو آدمی تادم والیس اس پر ثابت قدم رہا اس کا شمار اس زمرہ میں ہوگا۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اور بزار اور ابن جریر رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے پھر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”میں (سعید بن نمران) نے یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے تلاوت کی تو آپ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔“ (1) پھر اسود بن بلال سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی اور ہم سے دریافت کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے کہا ہم یذنبوا کہ استقامت کا معنی یہ ہے کہ پھر اس سے گناہ صادر نہ ہو۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا: تم نے تو یہ کام بڑا مشکل بنا دیا ہے۔ عرض کی گئی پھر آپ ہی فرمائیے۔ فرمایا: اللہ کو رب ماننے کے بعد اس پر استقامت کا معنی یہ ہے کہ پھر بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں (2)۔ مجاہد، مکرمہ، سعدی رحمہم اللہ تعالیٰ اور بہت سے مفسرین سے یہی منقول ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کتاب اللہ میں کون سی آیت سب سے زیادہ آسان ہے؟ تو آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ کلمہ شہادت کی گواہی دینا (3)۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے منبر پر اس آیت کی تلاوت فرمائی پھر فرمایا اللہ کی قسم! استقامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثابت قدمی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور لومڑی کی طرح حیلہ سازیاں نہ کر کے راہ فرار اختیار نہیں کرتے۔ علی بن ابی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ استقامت یہ ہے کہ وہ فرائض کی ادائیگی پر کار بند رہتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ یوں دعا فرمایا کرتے تھے۔ اے اللہ! تو ہمارا رب ہے ہمیں استقامت نصیب فرما۔ ابو العالیہ کا قول ہے وہ عمل اور دین میں مخلص ہوتے ہیں (یعنی وہاں ریا اور نمائش کا کوئی دخل نہیں ہوتا)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! اسلام کے بارے میں مجھے ایسی بات بتائیے کہ حضور کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”قل آمنتم باللہ ثم استقمتم کہہ کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور پھر عمر بھر اس پر ثابت قدم رہ۔“ میں نے عرض کی میں کس سے بچوں تو آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا (4)۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! مجھے ایسی بات بتائیے کہ میں اس پر مضبوطی سے کار بند رہوں آپ نے ارشاد فرمایا: قل ربی اللہ ثم استقمتم کہہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر

1۔ مسند ابو یعلیٰ، جلد 3 صفحہ 407، ترمذی اور نسائی نے اسے کتاب التفسیر میں روایت کیا ہے، نہ فی الاحادیث، تفسیر سورہ حم مجیدہ، جلد 12 صفحہ 129-130، سنن کبریٰ از نسائی بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 1 صفحہ 139، تفسیر طبری، جلد 24 صفحہ 115-114

3۔ درمنثور، جلد 7 صفحہ 322

2۔ تفسیر طبری، جلد 24 صفحہ 115-114

4۔ مسند امام احمد، جلد 4 صفحہ 385-384، نسائی کتاب سنن کبریٰ، کتاب التفسیر بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 4 صفحہ 20

استقامت اختیار کر فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! آپ کس چیز سے میرے بارے سب سے زیادہ خدشہ محسوس کرتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے اپنی زبان مبارک کو کنارے سے پکڑا اور فرمایا ہذا یعنی اس سے (1)۔ ترمذی اور ابن ماجہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے حسن صحیح بتلاتے ہیں۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح میں اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ ﷺ! اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات بتلائیے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ (اس سے آگے وہی روایت ہے جو اوپر بیان ہوئی) (2)۔
قوله تَتَذَكَّرُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ جَابِد، سُدِي، زَيْدُ بْنُ اسْمِ رَحْمَمِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ اور آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں یعنی بوقت وصال فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔

الَّذِينَ تَخَافُوا جَابِد، عَكْرَمَةُ اور زَيْدُ بْنُ اسْمِ رَحْمَمِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ کا قول ہے یعنی جو امور آخرت تمہیں درپیش ہیں، ان سے خوف نہ کھاؤ۔
وَلَا تَحْزَنُوا اپنے پیچھے تم دنیا میں جو کچھ چھوڑے جا رہے ہو یعنی بیوی بچے، مال و دولت، دیانت۔ ان کے بارے میں خدشہ محسوس نہ کرو۔ ان کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ وہ انہیں شر کے خاتمے اور بھلائی کے حصول کی خوشخبری دیں گے۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے: بے شک ملائکہ مومن کی روح سے کہتے ہیں: اے پاک روح جو کہ پاک جسم میں سرایت کئے ہوئے تھی نکل آ۔ روح اور ریحان کی طرف۔ چل اس خدا کے پاس جو تجھ پر ناراض نہیں (3)۔ یہ بھی مروی ہے کہ فرشتے ان کے قبروں سے نکلنے کے وقت ان کے پاس آتے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور سدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی روایت کیا ہے (4)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے جعفر بن سلیمان سے روایت کیا ہے کہ میں نے ثابت کو سورۃ حم جدہ کی تلاوت کرتے ہوئے سنا جب آپ اس آیت پر پہنچے تو توقف فرمایا اور ارشاد فرمایا: ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ مومن جب قبر سے اٹھے گا تو اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے جو دنیا میں اس کے ساتھ تھے۔ وہ اسے کہیں گے اندیشہ نہ کر، غمگین مت ہو۔

وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ فرمایا اللہ اس کے خوف کو امن سے بدل دے گا اور اس کی آنکھوں کو شہدائے کرے گا۔ ہر وہ عظیم بات جس سے لوگ قیامت کے دن ڈریں گے۔ وہ مومن کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی کیونکہ اللہ نے اسے ہدایت عطا فرمائی تھی۔ نیز وہ دنیا میں نیک عمل کرتا تھا۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ بشارت اسے موت کے وقت، قبر میں اور قبر سے اٹھنے کے بعد دی جائے گی۔ (بروایت ابن ابی حاتم) یہ قول تمام اقوال کو جامع ہے۔ یہ بہت ہی مستحسن بات ہے۔ واقع کے مطابق بھی یہی ہے۔

قوله نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُلِّ آلَةٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ یعنی ملائکہ بوقت وفات مومن سے کہیں گے جس طرح ہم دنیا میں تمہارے ساتھی تھے، تمہیں نیکی کی راہ دکھاتے، اچھائی کی طرف راہنمائی کرتے اور اللہ کے حکم سے تمہاری حفاظت کرتے، اسی طرح آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تم سے قبروں کی وحشت دور کریں گے۔ صور پھونکے جانے کے وقت، قبروں سے اٹھنے اور حشر میں، ہم پل صراط تمہارے ساتھ عبور کریں گے اور تمہیں جنت کی نعمتوں اور باغات میں پہنچائیں گے۔

1- مربع مذکور
2- مسند امام احمد، جلد 3 صفحہ 413، عارضۃ الاحوذی، ابواب الرہب، جلد 9 صفحہ 249، مسلم، کتاب الایمان، جلد 1 صفحہ 65، تہذیب الاحوذی، جلد 7 صفحہ 91، ابن ماجہ، جلد 2 صفحہ 1314
3- یہ حدیث سورۃ انعام آیت 62 کی تفسیر میں گزر چکی ہے اس کے راوی ابو ہریرہ ہیں اور حضرت براء کی روایت سورۃ انعام آیت 40 میں بیان ہو چکی ہے۔
4- تفسیر طبری، جلد 24 صفحہ 116-117

قوله وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ اَنْفُسُكُمْ جنت میں تمہارے لئے وہ سب کچھ ہوگا جو تم پسند کرو گے تمہاری دلی خواہش پوری ہوگی اور آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔

قوله وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ اَنْفُسُكُمْ جنت میں تمہارے پاس حاضر ہو جائے گی۔

نُزُلًا لِّمَنْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ یعنی یہ ضیافت، عطا اور بدلہ ہوگا۔ گناہوں کو بخشنے والے رؤف رحیم کی طرف سے جس نے بخش دیا، پردہ پوشی کی اور لطف و کرم سے نوازا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس آیت کی تفسیر میں حدیث سوطی جنت (بازار جنت) ذکر کی ہے جو اس طرح ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں ملائے۔ سعید نے پوچھا کیا جنت میں بازار بھی ہو گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں۔ مجھے رسول اللہ ﷺ نے خبر دی ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجات پر فائز ہوں گے۔ دنیا کے حساب سے جمعہ کے دن کے برابر انہیں ایک جگہ جمع ہونے کی اجازت ملے گی۔ چنانچہ وہ دیدار الہی سے فیض یاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش ان کے سامنے ہوگا۔ یہ سب کچھ جنت کے ایک باغ میں ہوگا۔ ان کے لئے نور کے منبر رکھے جائیں گے اسی طرح لؤلؤ، یاقوت، زبرجد (زمرد) سونے اور چاندی کے منبر رکھے ہوں گے۔ ان میں سے کم رتبے کے جنتی (لیکن جنتی ہونے کے اعتبار سے کوئی کسی سے کم تر نہیں) مشک اور کافور کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ کرسیوں والے مجلس کے اعتبار سے ان سے افضل نظر آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! کیا ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ہاں۔ کیا تمہیں سورج اور چودہویں کی رات چاند دیکھنے میں کوئی شک رہتا ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا: اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دیدار میں بھی تمہیں کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ اس مجلس میں کوئی شخص نہیں ہوگا مگر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے حجابات اٹھا دے گا اور بغیر ترجمان کے اس سے بات چیت فرمائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کسی سے فرمائے گا اے فلاں بن فلاں تمہیں یاد ہے جب تم نے فلاں دن یہ کام کیا تھا؟ (اللہ تعالیٰ اسے دنیا کا کوئی غلط کام یاد دلائے گا) وہ کہے گا اے رب کیا تو نے مجھے معاف نہیں فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں کیوں نہیں۔ میری مغفرت کی وسعت کی وجہ سے ہی تو اس درجے تک پہنچا ہے۔ فرمایا: اسی اثناء میں انہیں ایک ابر ڈھانپ لے گا۔ اس سے ایسی خوشبو برے گی جو کسی نے آج تک نہیں سونگھی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اٹھو ان انعامات کی طرف جو میں نے تمہارے لئے تیار کئے ہیں اور لو جو تم چاہو۔ فرمایا: پھر ہم سب ایک بازار میں پہنچیں گے جسے فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا اس میں وہ چیزیں ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے۔ فرمایا: ہم جو چاہیں گے ہمارے ساتھ اٹھالیا جائیگا۔ اس میں نہ کوئی چیز بیچی جائے گی اور نہ خریدی جائے گی۔ اسی بازار میں اہل جنت ایک دوسرے سے ملیں گے۔ فرمایا: چنانچہ بلند رتبے والا ایک شخص آئے گا اور اپنے سے کم درجے والے شخص سے ملے گا ان میں سے کوئی بھی کسی سے کم تر نہیں۔ چنانچہ اس کا لباس دیکھ کر ادنیٰ درجہ والا کچھ مرعوب سا ہوگا۔ اس کی بات ختم نہیں ہوگی کہ اسے اپنے جسم پر اس سے بھی اچھا لباس نظر آئے گا۔ کیونکہ وہاں کسی کو کوئی رنج و غم نہیں ہوگا۔ پھر ہم اپنے گھروں کو جائیں گے وہاں ہماری بیویاں ہمارا استقبال کریں گی اور ہمیں مرحبا کہیں گی۔ وہ کہیں گی میرے محبوب خوش آمدید! آپ تشریف لائے ہیں آپ کا حسن و جمال اور خوشبو پہلے سے بھی بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے وہ کہے گا ہم آج اللہ رب العزت کی مجلس میں تھے اور ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اسی طرح بدل جائیں جس طرح اس نے ہمیں بدل دیا۔ ترمذی رحمۃ

اللہ علیہ نے اپنی جامع میں ”جنت کے حالات“ میں اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ حدیث غریب ہے (1)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے اللہ اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ موت کو ناپسند کرنا نہیں ہے۔ لیکن جب مومن کا آخری وقت آتا ہے تو اللہ کی طرف سے بشارت دینے والا آئے گا اور اسے اس کا مقام بتائے گا۔ تو کوئی چیز اس کے نزدیک خدا تعالیٰ کی ملاقات سے زیادہ پسندیدہ نہیں رہتی۔ فرمایا: جب فاجر..... یا کافر..... کا آخری وقت آتا ہے تو جو شرا سے ملنے والا ہے اس کی خبر اسے دی جاتی ہے۔ تو وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح میں دوسری سند سے بھی آئی ہے (2)۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٠﴾ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ ادْفَعُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣١﴾ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا دُوحًا عَظِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَإِنَّمَا يُرِغِّبُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٣﴾

” اور اس شخص سے بہتر کس کا کلام ہے جس نے دعوت دی اللہ کی طرف اور نیک عمل کئے اور کہا کہ میں تو (اپنے رب کے) فرمانبردار بندوں سے ہوں۔ نہیں کیساں ہوتی نیکی اور برائی۔ برائی کا تدارک اس (نیکی) سے کرو جو بہتر ہے پس ناگہاں وہ شخص، تیرے درمیان اور اس کے درمیان عداوت ہے، یوں بن جائے گا گویا تمہارا جانی دوست ہے۔ اور نہیں توفیق دی جاتی ان (خصائل حمیدہ) کی بجز ان کے جو صبر کرتے ہیں۔ اور نہیں توفیق دی جاتی ان کی مگر بڑے خوش نصیب کو۔ اور (اے سننے والے) اگر شیطان کی طرف سے تیرے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو (اس کے شر سے) اللہ کی پناہ مانگ۔ یقیناً وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٠﴾

وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٠﴾ اور خود بھی بدایت پر ہے۔ اس کا نفع اس کے لئے بھی اور دوسرے کے لئے بھی لازم اور متعدی ہے۔ یعنی اپنے آپ کو بھی نفع پہنچایا اور خلق خدا کو بھی۔ وہ ان لوگوں سے نہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود نہیں کرتے۔ اور برائی سے روکتے ہیں اور خود بھی کرتے ہیں بلکہ بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی کو چھوڑ دیتا ہے اور مخلوق کو خالق کی طرف بلاتا ہے۔ یہ آیت عام ہے ہر اس شخص کے لئے جو بھلائی کی طرف بلاتا ہے اور وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہے۔ حضور ﷺ سب لوگوں سے زیادہ اس بات کے مصداق ہیں۔ محمد بن سیرین، سدی اور عبدالرحمن بن زید بن اسم سے یہی منقول ہے۔ ایک قول ہے کہ اس سے مراد نیک مؤمن ہیں۔ جس طرح

1۔ ماحضۃ الاحوذی، ابواب صفحہ نویم، جلد 10 صفحہ 16-17، تجلۃ الاحوذی، جلد 7 صفحہ 259، ابن ماجہ، کتاب الزہد، جلد 2 صفحہ 1450-1451

2۔ مسند امام احمد، جلد 3 صفحہ 107، فتح الباری، کتاب البراق، جلد 11 صفحہ 357، مسند، کتاب الذکر، جلد 4 صفحہ 2065-2066

کہ صحیح مسلم میں ہے: ”مؤذنین قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے۔“ (1) سنن میں مرفوع حدیث میں ہے امام ضامن ہے اور مؤذن امانت دار ہے۔ اللہ تعالیٰ اماموں کو راہ راست دکھائے اور مؤذنین کو بخشنے (2)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے قیامت کے دن اذان دینے والوں کا حصہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہاد کرنے والوں کی طرح ہے۔ اذان و اقامت کے مابین اس کی حالت وہ ہوتی ہے جیسے کوئی راہ خدا میں جہاد میں اپنے خون میں نلت پت ہو (3)۔ فرماتے ہیں: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے اگر میں مؤذن ہوتا تو مجھے حج، عمرے اور جہاد کی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ لکھتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے اگر میں مؤذن ہوتا تو میری آرزو پوری ہوتی اور میں رات کے قیام اور دن کے روزوں کے لئے تگ و دو نہ کرتا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا اے اللہ! مؤذنین کو بخش دے (تین مرتبہ یہ دعا فرمائی) فرمایا: میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے ہمیں چھوڑ دیا حالانکہ ہم اذان کہنے پر تلواریں تان لیتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں اے عمر! ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ لوگ اذان کو کمزور لوگوں کے لئے چھوڑ دیں گے۔ وہ گوشت جنہیں اللہ نے آگ پر حرام کر دیا ہے مؤذنین کے گوشت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اس آیت میں بھی مؤذنین کی تعریف ہے۔ اس کا حتیٰ علی الصلوة کہنا اللہ کی طرف بلانا ہے۔ ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ آیت مؤذنین کے حق میں نازل ہوئی۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو امامہ الباہلی سے روایت کیا ہے کہ وَعَيْنِ صَلَاتِهَا سے مراد اذان و تکبیر کے درمیان دور کعتیں پڑھنا ہے (4)۔ پھر بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ والی حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ (تین مرتبہ یہی فرمایا) اور تیسری مرتبہ فرمایا: ”اس کے لئے جو چاہے۔“ (5)۔ جماعت محدثین نے اسے اپنی کتب میں روایت کیا ہے (6)۔ ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے کہ ”اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔“ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسے الیوم والليلة میں روایت کیا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک اور سند سے بھی روایت کیا ہے (7)۔ آیت کا عموم اس امر کا مقتضی ہے کہ اس کو کسی کے ساتھ مختص نہ کیا جائے بلکہ یہ مؤذنین اور غیر مؤذنین سب کو شامل ہے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت اذان سرے سے شروع ہی نہ ہوئی تھی۔ اس لئے کہ یہ آیت مکہ میں اتری تھی اور اذان ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مقرر ہوئی۔ جب عبداللہ بن زید بن عبد ربہ انصاری کو خواب میں اذان دکھائی گئی تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ خواب سنایا۔ چنانچہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کلمات سکھانے کا حکم دیا کیونکہ وہ بلند آواز تھے جس طرح کہ اپنی جگہ وضاحت کی گئی ہے۔ پس صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے۔ جیسا کہ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری سے

1- مسلم، کتاب الصلوة، جلد 1 صفحہ 290، ابن ماجہ، جلد 1 صفحہ 240، مسند امام احمد، جلد 3 صفحہ 169

2- عارضۃ الاخوانی، باب الصلوة، جلد 2 صفحہ 8، مسند امام احمد، جلد 2 صفحہ 232-284، جلد 5 صفحہ 260، جلد 6 صفحہ 65

3- تحفۃ الاخوانی، جلد 1 صفحہ 213، مسند امام احمد، جلد 2 صفحہ 232 4- تفسیر بغوی، جلد 4 صفحہ 114 5- تفسیر بغوی، جلد 4 صفحہ 114-115

6- فتح الباری، کتاب الاذان، جلد 2 صفحہ 106، مسلم کتاب صلوة المسافرین، جلد 1 صفحہ 573، سنن ابو داؤد، کتاب الصلوة، جلد 2 صفحہ 26، عارضۃ الاخوانی، ابواب

الصلوة، جلد 1 صفحہ 300، نسائی، کتاب الاذان، جلد 2 صفحہ 28، ابن ماجہ، کتاب الاقامۃ، جلد 1 صفحہ 368، مسند امام احمد، جلد 4 صفحہ 86، جلد 5 صفحہ 54-56-57

7- تفسیر بغوی، جلد 4 صفحہ 115، سنن ابو داؤد، کتاب الصلوة، جلد 1 صفحہ 144، عارضۃ الاخوانی ابواب الصلوة، جلد 2 صفحہ 13، نسائی: ”الیوم والليلة“ بحوالہ تحفۃ الاشراف،

جلد 1 صفحہ 409-408، تحفۃ الاخوانی، جلد 1 صفحہ 624، مسند امام احمد، جلد 3 صفحہ 119

یہی روایت کیا ہے۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ ولی اللہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ یہ تمام اہل زمین سے زیادہ خدا تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور لوگوں کو اس چیز کی طرف بلا یا جس میں اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمائی اور اس کے جواب میں نیک عمل کرتے رہے اور فرمایا: میں مسلمانوں سے ہوں یہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ لِعَنِ ان دونوں کے مابین بہت بڑا فرق ہے۔

إِذْ قَامَ بِالْبَيْتِ هِيَ أَحْسَنُ جو تیرے ساتھ برائی کرے تو تو احسان کے ساتھ اسے بنا دے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیرے بارے میں جو شخص خدا کی نافرمانی کرے تو تو اس کے بارے میں خدا کی فرمانبرداری کر۔
تو لہ قَادَا الَّذِي يَبْنِيكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ: دوست یعنی جب تو برائی کرنے والے سے بھلائی کرے گا تو یہ نیکی اسے تیرے ساتھ خلوص، محبت اور شفقت کی طرف لے جائے گی حتیٰ کہ وہ تیرا گہرا دوست بن جائے گا۔
وَمَا يَتَّقُهُمْ إِلَّا الَّذِينَ صَدَقُوا اس وصیت کو قبول نہیں کرتا اور اس پر عمل نہیں کرتا مگر جو اس پر صبر کر سکے۔ یہ چیز نفوس کے لئے بہت سخت ہے۔

دُوْحُوًّا عَظِيمًا سعادت دنیا و آخرت میں سے حظ وافر کا مالک۔

علی بن ابی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو غصے کے وقت صبر کرنے اور جہالت کے وقت بردباری اختیار کرنے، برے سلوک کے جواب میں درگزر کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں شیطان سے محفوظ فرمائے گا۔ ان کا دشمن بھی مطیع ہو جائے گا۔ گویا وہ گہرا دوست ہے (1)۔

وَإِصَابِيئُكَ عَنكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْوٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ لِعَنِ انسانی شکل میں جو شیطان ہے ممکن ہے اس کے ساتھ احسان سے دھوکے میں آ جائے لیکن جن شیطان جب وسوسہ اندازی کرے تو خالق کی پناہ کے سوا کوئی حیلہ نہیں ہے جس نے اسے تجھ پر مسلط کیا ہے۔ جب تو اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس کی امان میں آ جائے تو وہ شیطان کے شر کو تم سے دور کر دے گا۔ رسول اللہ ﷺ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنَ هَمْزٍ وَنَفْحَةٍ وَنَفْسَةٍ (2)۔

اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس مقام کی نظیر قرآن کریم میں سورہ اعراف میں ہے جہاں یہ ارشاد ہے: حُنَيْنِ الْعَفْوِ وَالْمُرُوِّ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿٩٨﴾ وَإِصَابِيئُكَ عَنكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْوٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۗ إِنَّكَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٩﴾ اعراف: 199-200۔ اور سورہ مومنون کی آیت: إِذْ قَامَ بِالْبَيْتِ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ۗ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٨﴾ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿٩٩﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُوْنِي (مومنون: 98-96) ”دور کرو اس چیز سے جو بہت بہتر ہے برائی کو۔ ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں وہ بیان کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں میرے رب! میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری شیطانوں کے وسوسوں سے۔ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں میرے رب اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔“

وَمِنَ الْبَيْتِ الْيَلْبُوتِ وَالْمَهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ۗ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا

لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٤٩﴾ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ
يُسيِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَلُونَ ﴿٥٠﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَكُ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً
فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ﴿٥١﴾ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُخِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٢﴾

”اور اس کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے رات بھی ہے اور دن بھی۔ سورج بھی ہے اور چاند بھی۔ مت سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو بلکہ سجدہ کرو اللہ کو جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ اگر تم واقعی اس کے پرستار ہو۔ پھر (بھی) اگر وہ تکبر کرتے رہیں (تو ان کی قسمت) پس وہ (فرشتے) جو آپ کے رب کے پاس ہیں تسبیح کرتے رہتے ہیں اس کی شب و روز اور وہ نہیں تھکتے۔ اور اس کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو دیکھتا ہے زمین کو کہ وہ (کسی وقت) خشک بخر ہے، پھر جب ہم اتارتے ہیں اس پر (بارش کا) پانی تو جھومنے لگتی ہے اور کھل اٹھتی ہے پینٹک وہ (قادر مطلق) جس نے زندہ کر دیا ہے زمین کو وہی زندہ کرنے والا ہے مردوں کو۔ بلاشبہ وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنی عظیم الشان قدرت کے بارے میں آگاہ فرما رہا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں وہ جو کرنا چاہے اس پر قادر ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اس نے رات کو اندھیرے سمیت پیدا کیا اور دن کو روشنی سمیت۔ یہ دونوں یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں اور سورج کو اور اس کی روشنی اور چمک کو اور چاند کو، اس کی روشنی کو تخلیق کیا اور فلک میں اس کی منازل مقرر فرمائیں اور آسمان میں اس کے اور سورج کی رفتار میں اختلاف سے رات، دن، مہینے اور سالوں کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ جس سے حقوق کی ادائیگی اور عبادات و معاملات کے اوقات کی تعیین میں آسانی ہوتی ہے۔ جب چاند اور سورج عالم علوی اور سفلی میں سب اجرام سے زیادہ خوبصورت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت سے ان کا ذکر فرمایا کہ یہ دونوں اس کی مخلوق اور اس کے امر کے پابند ہیں۔ چنانچہ فرمایا: لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ كَمَا تَسْجُدُونَ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَأَنْتُمْ كَانُوا رُجُلًا مَّشْكُومًا۔ یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عبادت تمہیں نفع نہیں دے گی۔ وہ شرک کو معاف نہیں فرماتا۔ اسی لئے فرمایا: فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا لَيَسْأَلَنَّ اللَّهُ فَمِنْ شَرِّهِمْ لَشَرِيكًا لَّهُمْ لَئِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ لِيُذَكَّرُوا۔ اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا چاہیں۔

فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَيَسْأَلَنَّ اللَّهُ فَمِنْ شَرِّهِمْ لَشَرِيكًا لَّهُمْ لَئِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ لِيُذَكَّرُوا۔ یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عبادت تمہیں نفع نہیں دے گی۔ وہ شرک کو معاف نہیں فرماتا۔ اسی لئے فرمایا: فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا لَيَسْأَلَنَّ اللَّهُ فَمِنْ شَرِّهِمْ لَشَرِيكًا لَّهُمْ لَئِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ لِيُذَكَّرُوا۔ اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا چاہیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ اس کی قدرت کی نشانی مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ زمین مردہ تھی۔ خاشعۃ: هامدة لا نبات

فیہا بل ہی میتة: بجز۔

فَاذْآؤُنَا عَلَیْهَا الْمَاءُ عَسَىٰ خَوْلُ بَصُورَتِ رُغُلٍ كِی تَیَاں اور پھل نکالے۔ جس نے انہیں زندہ کیا ہے وہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔
 اِنَّ الَّذِیْنَ یُلْحِدُوْنَ فِی الْاٰیٰتِ نَا لَا یُحْفَوْنَ عَلَیْنَا۔ اَفَمَنْ یُّدَلِّی فِی النَّارِ حَیْرًا مَّرْمَرًا یَأْتِی
 اٰمِنًا یَوْمَ الْقِیَمَةِ ۗ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۗ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ ﴿۳۱﴾ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا
 بِالذِّكْرِ لَمَّا جَا ءَهُمْ ۗ وَ اِنَّهٗ لَکَتٰبٌ عَزِیْزٌ ﴿۳۲﴾ لَا یَأْتِیْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَدِیْنٍ یَدِیْهِ وَلَا مِنْ
 خَلْفِهٖ ۗ تَنْزِیْلٌ مِّنْ حَکِیْمٍ حَمِیْدٍ ﴿۳۳﴾ مَا یُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدُّ قِیْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ۗ
 اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرٍ تَوَّ دُوْ عَقَابٍ اَلِیْمٍ ﴿۳۴﴾

”بیشک جو لوگ ہماری آیتوں میں اپنی طرف سے اضافے کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو کیا جو پھینکا جائے گا آگ میں وہ بہتر ہے یا جو آئے گا امن و سلامتی کے ساتھ قیامت کے دن (وہ بہتر ہے) تم وہ کرو جو تمہاری مرضی۔ یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو، وہ خوب دیکھ رہا ہے۔ بیشک وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ماننے سے انکار کیا جب وہ ان کے پاس آیا (تو وہ ہٹ دھرم لوگ ہیں) اور بیشک یہ بڑی عزت (حرمت) والی کتاب ہے۔ اس کے نزدیک نہیں آسکتا باطل نہ اس کے سامنے سے اور نہ چھپے سے۔ یہ اتنی ہوئی ہے بڑے حکمت والے، سب خوبیاں سرائے کی طرف سے۔ (اے حبیب!) نہیں کہا جاتا آپ کو مگر وہی جو کہا گیا پیغمبروں کو آپ سے پہلے۔ بیشک آپ کا پروردگار (اہل ایمان کے لئے) بہت بخشنے والا اور (مفکرین کے لئے) دردناک عذاب دینے والا ہے۔“

اِنَّ الَّذِیْنَ یُلْحِدُوْنَ فِی الْاٰیٰتِ نَا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ الحاد یہ کہ کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے مراد کفر و عناد ہے (1)۔

قولہ لَا یُحْفَوْنَ عَلَیْنَا اس میں شدید دھمکی ہے اور پختہ وعید کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جانتا ہے جو اس کی آیات، اسماء اور صفات میں اعتراضات تلاش کرتا ہے۔ اس کا بدلہ بدترین سزا کی صورت میں ہوگا۔ اسی لئے فرمایا: اَفَمَنْ یُّدَلِّی فِی النَّارِ حَیْرًا مَّرْمَرًا یَأْتِی اٰمِنًا یَوْمَ الْقِیَمَةِ کیا یہ اور یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کو دھمکی دیتے ہوئے فرمایا: اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ مجاہد، ضحاک اور عطاء خراسانی رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ یہ وعید ہے یعنی اچھایا برا جو عمل چاہو کرتے جاؤ وہ تم سے خوب آگاہ ہے اور تمہارے اعمال سے اچھی طرح واقف۔ اسی لئے فرمایا: اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ۔

اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَا ءَهُمْ ضحاک، سدی اور قتادہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے۔

عزیز: منبع الجناب، لا یرام ان یأتی أحد مثله: تمام اطراف سے محفوظ کوئی اس کی مثل نہیں لاسکتا۔

لَا یَأْتِیْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَدِیْنٍ یَدِیْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ باطل کے اس میں شامل ہونے کی کوئی راہ نہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اسی لئے فرمایا: تَنْزِیْلٌ مِّنْ حَکِیْمٍ حَمِیْدٍ یعنی وہ اپنے افعال و اقوال میں حکیم ہے۔ حمید بمعنی محمود ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جس کا وہ حکم

دیتا ہے یا اس سے روکتا ہے، اس کے تمام ادا امر و نواہی قابل تعریف مقاصد و عواقب کے حامل ہیں۔

قَالَ مَا يُعَالِ لَكَ إِلَّا مَا قَدَرْتَنَ لِي لِيَسْئَلَ مِنْ رَبِّكَ تَقَاوَهُ أَوْ سَدَى رَحْمَةً لِّلَّهِ تَعَالَى وَغَيْرَهُ كَا قَوْلِ هَيْ كَآپ كِي تَكْذِيبِ مِيسْ بِي وَهِي بَاتِمِيسْ كِي جَاتِي هِي جَوَآپ سِي پِشْتَر مَرَلِمِن سِي سِي كِي تَكْذِيبِ كِي جَارِي هِي هِي كِي بِي تَكْذِيبِ كِي كِي تَقِي۔ جِس طَرَحِ انهُوسْ نِي اِنِي قَوْمِ كِي طَرَفِ سِي دِي كِي تَكْلِيفِ پَر صَبْر كِي تَقَا هِي طَرَحِ آبِ بِي اِنِي قَوْمِ كِي طَرَفِ سِي تَكْلِيفِ وَشَدَا نِد پَر صَبْر فَر مَاتِمِيسْ۔ اِبْنِ جَرِير رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ نِي اِسِي قَوْلِ كُو پَسَنْد كِيَا هِي (1)۔ انهُوسْ نِي اُوْر اِبْنِ اَبِي حَاتِمِ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ نِي اُوْر كُو كِي بَاتِ نِيْسِ لَكْهِي۔

قوله إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرٍ ۖ يَعْنِي تَوْبَهُ كَرْنِ وَا لِي كُو بَحْشِنِي وَا لِي هِي۔

ذُو عِقَابٍ اَلَيْسَ بِرَدْنَاكَ عَذَابِ دِينِنِي وَا لِي هِي اَسِي جَوَآپِي كُفْرِ، سِرْكَشِي، عِنَادِ، ضِدَا وُوْر مَخَالَفَتِ حَقِّ پَر اُزَارِ هِي۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت اِنَّا رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرٍ ۖ تَا نَا زَلِ ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ غفور و کریم اور گناہوں سے صرف نظر نہ فرماتا تو کوئی شخص آرام دہ زندگی نہ گزار سکتا۔ اور اگر اس کی وعید اور عذاب نہ ہوتا تو ہر شخص اطمینان سے تکیہ کر لیتا۔

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَعْرَبِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۗ أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۗ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاحْتَلَفَ فِيهِ ۗ تَوَلَّوْا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۝۳۰

”اور بالفرض اگر ہم اسے بنا کر عجیب قرآن عجمی زبان میں تو کہتے کیوں نہ کھول کر بیان کی گئیں اس کی آیتیں۔ کیا اچنبہ ہے کتاب عجمی اور نبی عربی۔ آپ فرمائیے یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لئے تو ہدایت اور شفا ہے۔ اور جو ایمان نہیں لائے ان کے کانوں میں بہرہ پن ہے اور وہ ان پر (ہر حال میں) مشتبه رہتا ہے۔ انہیں گویا بلایا جاتا ہے دور کی جگہ سے۔ اور ہم نے عطا فرمائی موسیٰ (علیہ السلام) کو کتاب پس اس میں بھی بہت اختلاف کیا گیا۔ اور اگر ایک بات طے نہ ہو گئی ہوتی آپ کے رب کی طرف سے تو (ابھی) فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ اور بیشک وہ ایک شک میں مبتلا ہیں اس کے بارے میں جو بے چین کر دینے والا ہے۔“

جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور لفظی و معنوی چنگی اور فرائد و محاسن کا بیان فرمایا اور کفار اس کے باوجود ایمان نہ لائے تو اس بات سے آگاہ کیا کہ ان کا یہ کفر و انکار بوجہ عناد اور سرکشی کے ہے۔ جس طرح ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے: وَكَذٰلِكَ نُنزِّلُ عَلٰی بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ ۙ فَقَرَأَ اٰكْثَرُ عَلٰیهِمْ مَّا كَانُوْا يَٰهْمُوْنَ وَيُنِيْنُ (شعراء: 99-100) ”اور اگر ہم اتار تے قرآن کو کسی غیر عربی پر۔ پھر وہ ان کو پڑھ کر سنا تا تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے)۔ چنانچہ اگر قرآن پورے کا پورا کسی عجمی زبان میں نازل کیا جاتا تو پھر بھی اپنے عناد اور سرکشی کی بنا پر یہ کہتے: تَوَلَّوْا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۝۳۰: لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاحْتَلَفَ فِيهِ ۗ تَوَلَّوْا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۝۳۰ کیوں نہیں اتارا گیا اور اسے ماننے

بطور شاہد کافی ہے وہی یہ شہادت دے رہا ہے کہ حضرت محمد ﷺ اپنی دعوت میں سچے ہیں ایک اور آیت میں فرمایا: لٰكِنَ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اَنْزَلْنَاهُ بِعِلْمِهِ (النساء: 166) ”لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس کتاب کے ذریعہ جو اس نے آپ کی طرف اتاری کہ اس نے اسے اتارا ہے اپنے علم سے“۔

قولہ اَلَا اِنَّهُمْ فِيْ حَرْيٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ لَعْنٰی یعنی وقوع قیامت کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اسی لئے اس میں نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ اس کے لئے عمل کرتے ہیں اور نہ اس سے ڈرتے ہیں بلکہ وہ ان کے نزدیک رائیگاں ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے یہ لامحالہ طور پر واقع ہوگی اور اس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی پھر فرمایا:

اما بعد، اے لوگو! میں نے تمہیں کسی نئی بات کے لئے جمع نہیں کیا لیکن میں نے اس معاملے میں غور کیا جس کی طرف تم جانے والے ہو (قیامت) اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے سچا جاننے والا احمق اور اس کی تکذیب کرنے والا ہلاک ہونے والا ہے پھر منبر سے اتر آئے۔

آپ کے فرمان: اَنَ الْمَصْدِقُ بِهٖ اَحْمَقُ سے مراد یہ ہے کہ اس کے لئے عمل کرنے والا اس کے مثل عمل نہیں کرتا اور اس سے بچتا نہیں ہے اور اس کے ہول سے نہیں ڈرتا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تصدیق کرنے والا اور اس کے وقوع پذیر ہونے کا یقین بھی رکھتا ہے لیکن ابہو و لعب اور گناہوں اور شہوات میں مشغول بھی ہے۔ چنانچہ وہ اس اعتبار سے احمق ہے اور لغت عرب میں احمق کا معنی ضعیف العقول ہے۔

اور آپ کے فرمان: وَالْمَكْذِبُ بِهٖ هٰلَاكٌ سے مراد ہے کہ اس کی تکذیب کرنے والا ہلاک ہونے والا ہے اس کا مفہوم از حد واضح ہے۔ واللہ اعلم۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وہ ذات ہر چیز پر قادر اور ہر چیز کو محیط ہے۔ قیامت کا واقع کرنا اس کے نزدیک بہت ہل اور آسان ہے۔

اَلَا اِنَّهٗ يَخْلُقُ شَيْئًا مِّمَّا يَخْتِصِبُ یعنی تمام مخلوقات اس کے قہر کے نیچے، اس کے قبضہ قدرت میں اور اس کے علم میں ہیں۔ وہ اپنے حکم کے ساتھ تمام چیزوں میں نصف کرنے والا ہے۔ جو چاہے ہو جاتا ہے اور جو نہ چاہے نہیں ہوتا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ سورہ حم سجدہ کی تفسیر ختم ہوئی۔

وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ

سورہ شوریٰ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

حَمِّ ۝ عَسَقٌ ۝ كَذٰلِكَ يُوْحٰى اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ اللّٰهُ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝
لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ۝ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَّقَطْنَ مِنْ
قُوَّتِهِنَّ ۗ وَالْمَلَائِكَةُ یَسْبَحُوْنَ بِحَمْدِ سَآئِمِهِمْ ۗ وَیَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِى الْاَرْضِ ۗ اِلَّا اِنَّ اللّٰهَ
هُوَ الْعَفُوُّ الرَّحِیْمُ ۝ وَالَّذِیْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهَا اَوْلِیَآءَ ۗ اللّٰهُ حَفِیْظٌ عَلَیْهِمْ ۗ وَمَا
اَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِیْلٍ ۝

”ح۔ا۔میم۔عین۔سین۔تاف۔اسی طرح (کے مطالبہ فیض) وحی فرماتا رہا ہے آپ کی طرف اور ان (پیغمبروں) کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ جو زبردست (اور) بہت دانا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور وہی سب سے اعلیٰ (اور) عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ (جلال الہی سے) آسمان پھٹ پڑیں اپنے اوپر سے اور (ایسا نہیں ہوتا کیونکہ) فرشتے تسبیح کر رہے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور بخشش طلب کر رہے ہیں اہل زمین کے لئے۔ سن لو! یقیناً اللہ ہی بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا (اور) دوست، اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے ان کے حالات سے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔“

حروف مقطعات کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک عجیب و غریب اور منکر روایت ذکر کی ہے۔ وہ اپنی سند سے اُرطاة بن منذر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا مجھے حم عسق کی تفسیر سمجھائیے۔ اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان بھی آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ سن کر اپنا سر جھکا لیا اور اس سے رخ پھیر لیا۔ اس نے دوبارہ عرض کی تو آپ نے پھر رخ پھیر لیا اور اسے کوئی جواب نہ دیا اور اس کی بات کو ناپسند کیا۔ اس نے تیسری مرتبہ یہی بات کی تو آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کیوں ناپسند کر رہے ہیں۔ یہ ان کے اہل بیت کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جسے عبداللہ یا عبداللہ کہا جاتا ہوگا وہ مشرق کے دریاؤں میں سے ایک دریا کے پاس اترے گا اس پر دو شہر آباد ہوں گے یہ دریا ان کے درمیان سے بہتا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے ملک کے زوال اور ان کی حکومت اور مدت کے خاتمے کا ارادہ فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک پر رات کو آگ بھیجے گا۔ وہ اسے جلا کر بھسم کر دے گی۔ گویا وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ صبح دوسرے شہر کے لوگ متعجب ہوں گے کہ وہ کس طرح نچ گئے پس جب دن کی روشنی ہوگی اور ان کے سب جبار، سرکش لوگ جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو شہر سمیت

زمین میں دھنسا دے گا۔ حَمَّ حَمَّ عَسَق سے مراد یہی ہے یعنی اللہ کی طرف سے یہ عزیمت ہے اور قنہ و آزمائش اور قضا و قدر یعنی اللہ کی طرف سے فیصل شدہ ہے۔ عین سے مراد اس کا عدل، سین سے مراد سیکون یعنی عنقریب ہو کر رہے گا۔ ق سے مراد ان شہروں کے ساتھ ہونے والا واقعہ ہے (1)۔

اس سے بھی زیادہ غریب وہ روایت ہے جسے حافظ ابو یعلیٰ موصلی نے اپنی مسند کے دوسرے جز میں حضرت ابن عباس اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً ذکر کیا ہے لیکن اس کی سند بہت ضعیف اور منقطع ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منبر پر جلوہ فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا: اے لوگو! کیا تم میں سے کسی نے اس آیت حَمَّ حَمَّ عَسَق کی تفسیر آنحضرت ﷺ سے سنی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اچھل کر بیٹھ گئے کہ میں اور فرمایا تم اسمائے حسنیٰ میں سے ایک ہے۔ عرض کی گئی عین؟ فرمایا: بدر کے روز حق سے اعراض کرنے والوں نے عذاب دیکھ لیا۔ عرض کی گئی ”سین“؟ فرمایا: سَيَعْلَمُ الَّذِينَ كَلَمُوا أَمْيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ پوچھا ق سے کیا مراد ہے؟ آپ خاموش ہو گئے یہ سن کر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق تفسیر کی اور فرمایا ق سے مراد قارعة آسمانی ہے جو تمام لوگوں کو ڈھانپ لے گی (2)۔

تو لہ عزوجل كَذٰلِكَ يُؤَيِّدُ بَحۡرَ اِلۡيۡكَ وَاِنۡ اِلۡذٰنِیۡنَ مِّنۡ قَبۡلِكَ ۗ اللّٰهُ الْعَزِیۡزُ الْحَكِیۡمُ یعنی جس طرح یہ قرآن آپ کی طرف اتارا گیا ہے اسی طرح آپ سے قبل انبیاء پر کتب اور صحیفوں کا نزول ہوا۔

الْعَزِیۡزُ اپنے انتقام میں۔

الْحَكِیۡمُ اپنے اقوال و افعال میں حکمت والا ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ تو رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: کبھی تو گھنٹی کی طرح آواز آتی ہے اور یہ مجھ پر بہت زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ جب وہ ختم ہوتی ہے تو یہ چیز مجھے یاد ہو چکی ہوتی ہے اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے۔ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے تو میں اس کی باتوں کو یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے میں نے دیکھا کہ شدید سردی میں آپ پر وحی اترتی اور جب وہ کیفیت دور ہوتی تو آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور ہوتی۔ صحیحین میں اسے روایت کیا گیا ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں (3)۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے عبد اللہ بن امام احمد سے اسی طرح روایت کیا ہے (4)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری سند سے حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ کو وحی کا پتہ چلتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: میں گھنٹیوں کی آواز سنتا ہوں تو خاموش ہو جاتا ہوں۔ جب بھی مجھ پر وحی اترتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری روح پرواز کر جائے گی (5)۔ وحی کی کیفیت ہم نے شرح بخاری کی ابتداء میں بیان کی ہے۔ اس کے یہاں اعادے کی ضرورت نہیں۔ واللہ الحمد والمنة۔
تو لہ تبارک و تعالیٰ لَهٗ مَافِی السَّمٰوٰتِ وَمَافِی الْاَرْضِ یعنی سب اس کے غلام اور اس کی ملکیت ہیں اور اس کی قہر و تصرف کے زیر اثر ہیں۔
وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیۡمُ جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے: عَظِیۡمُ الْعَظِیۡبِ وَ الشَّہَادَةُ الْكُبْرٰی الْمُنۡتَعَالِ (رعد: 9) ”سب سے بڑا عالی مرتبہ ہے۔“

1۔ تفسیر طبری، جلد 25 صفحہ 6
2۔ درمنثور بروایت ابی یعلیٰ، ابن عساکر، جلد 7 صفحہ 336

3۔ بخاری، جلد 1 صفحہ 302، فتح الباری، کتاب بداء الوحی، جلد 1 صفحہ 18، مسلم، کتاب الفضائل، جلد 4 صفحہ 1817-1816

4۔ مسند امام احمد، جلد 6 صفحہ 158، مجمع زوائد، جلد 8 صفحہ 356، المعجم الکبیر، جلد 3 صفحہ 359
5۔ مسند امام احمد، جلد 2 صفحہ 222

هُوَ الْعِيقُ الْكَبِيرُ اس طرح کی آیات بے شمار ہیں۔

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَّقَنَّ مِنَ... ابن عباس، ضحاک، قتادہ، سعدی رحمہم اللہ تعالیٰ اور کعب احبار کا قول ہے کہ عظمت کے ڈر سے پھٹ جائیں۔
 الْمَسْأَلَةُ يَسْتَحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ جیسے ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے: الَّذِينَ يَحْسِبُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ
 يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا سُبْحَانَ كُلِّ شَيْءٍ حَسْبَهُ وَعَلِمًا (عافر: 7) جو فرشتے اٹھائے ہوئے
 ہیں عرش کو اور وہ جو عرش کے ارد گرد (حلقہ زن) ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ اپنے رب کی اور ایمان رکھتے ہیں اس پر اور استغفار کیا
 کرتے ہیں ایمان والوں کے لئے۔ (کہتے ہیں) اے ہمارے رب! تو گھیرے ہوئے ہے ہر شے کو (اپنی) رحمت اور علم سے۔

قوله آلا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اس بات کا اعلان اور شان خداوندی کا بیان ہے۔

الَّذِينَ اتَّخَذُوا لِعَنَىٰ مُشْرِكِينَ (1)۔

اللَّهُ حَفِيزٌ عَلَيْهِمْ ان کے اعمال کا گواہ ہے اور انہیں شمار کئے ہوئے ہے اور روز قیامت انہیں بہترین جزاء دے گا۔
 وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ یعنی آپ تو ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر وکیل ہے۔

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا

رَأِيَبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۝ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ

لَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

” اور یونہی ہم نے وحی کے ذریعے اتارا ہے آپ کی طرف قرآن عربی زبان میں تاکہ آپ ڈرائیں اہل مکہ کو اور جو اس کے
 آس پاس (آباد) ہیں اور تاکہ آپ ڈرائیں اکٹھے ہونے کے دن سے جس (کی آمد) میں کچھ شبہ نہیں۔ (اس دن) ایک
 فریق جنت میں اور دوسرا فریق بھڑکتی آگ میں ہوگا اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو بنا دیتا ان (سب) کو ایک امت لیکن وہ داخل
 کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں اور جو ظلم کرنے والے ہیں نہ ان کا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔“

اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جس طرح ہم نے آپ سے پیشتر انبیاء کی طرف وحی کی، آپ کی طرف بھی واضح ظاہر قرآن اتارا۔

عَرَبِيًّا وَاضِحٌ، جلی، آشکارا۔

أُمَّ الْقُرَىٰ مراد مکہ ہے۔

وَمَنْ حَوْلَهَا شرق و مغرب میں سارے ملک میں۔

مکہ کو أُمَّ الْقُرَىٰ نام اس لئے دیا گیا ہے کہ یہ تمام شہروں سے افضل ہے۔ اس کے مفصل دلائل اپنی جگہوں پر مذکور ہیں۔ مختصر ترین
 روایت وہ ہے جسے امام احمد نے عبد اللہ بن عدی بن حمراء سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا آپ اس
 وقت مکہ کے بازار حزرورہ میں تھے۔ فرمایا: ”بخدا تو اللہ تعالیٰ کی ساری سرزمین سے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اگر مجھے تم

1۔ ولی کا لفظ اگر چہ لغت میں متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں اس کا معنی التَّوَكَّلِي لِأُمُورٍ یعنی ”امور عالم کا کارساز“ یہاں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس
 معنی میں کسی کو ولی کہنا شرک ہے۔ (غیاہ القرآن، جلد 4 صفحہ 362)

طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور سند سے حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں تو شہ دان کی طرح جھاڑو تو آپ کی ذریت کیڑوں کی طرح پھیل گئی تو اللہ نے انہیں وونوں مٹھیوں میں لے لیا۔ پھر فرمایا بد بخت اور سعادت مند۔ پھر انہیں نیچے ڈال دیا۔ پھر انہیں مٹھی میں لیا اور فرمایا ایک جنت میں اور دوسرا فریق دوزخ میں (1)۔ یہ روایت موقوف اور صواب کے مشابہ ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابونضرة سے روایت کیا ہے کہ اصحاب نبی اکرم ﷺ میں سے ایک آدمی جنہیں ابو عبد اللہ پکارا جاتا تھا کہ پوچھنے کے لئے ان کے ساتھی آئے تو وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے رونے کی وجہ پوچھی اور کہا کیا تمہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد نہیں فرمایا تھا: ”اپنی مونچھ نیچی رکھا کرو، یہاں تک کہ مجھ سے ملو۔“ اس پر وہ صحابی فرمانے لگے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ حدیث رلا رہی ہے کہ میں نے حضور ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا: ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دائیں ہاتھ میں ایک مٹھی لی اور بائیں میں دوسری۔ اور فرمایا یہ لوگ اس کے لئے ہیں اور یہ اس کے لئے۔ اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔“ چنانچہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں کون سی مٹھی میں تھا (2)۔ اثبات قضاء و قدر سے متعلقہ احادیث صحاح، سنن اور مسانید میں بے شمار ہیں جو حضرات علی، ابن مسعود اور دیگر بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہیں۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً يَا هَادِثِينَ ۖ لَيْكِنَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَمَّا خَلَقَ الْبَشَرَ لِيُحَدِّثَ فِيكُمْ بَعْضُ مَا عَصَىٰ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ لَفِي عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٠﴾

کے لئے فرمایا: وَلَٰكِن يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ وَالظَّالِمُونَ هَا هُم مِّنْ ذَوِي ۖ وَلَا تَصْبِرُوا ۚ اِن جبرِ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب! تو نے اپنی مخلوق میں سے کچھ کو جنت اور کچھ دوزخ میں لے جائے گا کیا ہی اچھا ہو کہ تو ان سب کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اپنا پیر بن اونچا کرو۔ آپ نے اسے اونچا کیا اور عرض کی حکم کی تعمیل ہو گئی۔ فرمایا اور اونچا کرو۔ عرض کی یارب! اوپر اٹھالیا۔ فرمایا اور اٹھاؤ۔ عرض کی میں نے سارے جسم سے اونچا کر لیا ہے۔ بجز اس جگہ کے جس کے اوپر اٹھانے میں کوئی خیر نہیں فرمایا: پس اسی طرح میں اپنی تمام مخلوق کو جنت میں داخل کروں گا۔ ماسوائے ان کے جو بالکل خیر سے خالی ہیں (3)۔

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠١﴾ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿١٠٢﴾ فَاطْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَيْدُهُ شَيْءٌ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١٠٣﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ بَيِّضُ الرِّزْقِ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

”کیا انہوں نے بنا لئے ہیں اسے چھوڑ کر دوسرے کا رساز۔ پس اللہ ہی حقیقی کا رساز ہے اور زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور جس بات میں تمہارے درمیان اختلاف رونما ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دو۔ یہی اللہ سیراب ہے اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور

زمین کا۔ اسی نے بنائے تمہارے لئے تمہاری جنس سے جوڑے اور مویٹیوں سے بھی جوڑے بنائے۔ وہ پھیلاتا رہتا ہے تمہاری نسل کو اس کے ذریعہ۔ نہیں ہے اس کی مانند کوئی چیز۔ اور وہی سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اسی کے قبضہ میں ہیں کھجیاں آسمانوں اور زمین (کے خزانوں) کی۔ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لئے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے (جس کے لئے چاہتا ہے) بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ شکرین کے فعل کا انکار فرما رہے ہیں جو وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر کیا کرتے تھے۔ اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ حقیقی کارساز اور ولی وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ وہ سب چیزوں پر قادر ہے پھر فرمایا: وَمَا أَحْتَسِبْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ..... یعنی جس معاملہ میں بھی تمہارا اختلاف ہو۔ یہ تمام اشیاء میں عام ہے۔

فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ یعنی وہ اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق فیصلہ فرمانے والا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: فَإِنْ تَنَادَرْتُمْ فِي شَيْءٍ فَكُونُوا لِلدَّعْوَىٰ وَالرَّسُولِ (النساء: 59) ”پھر اگر جھگڑنے لگو تم کسی چیز میں تو لو تادوا سے اللہ اور (اپنے) رسول (کے فرمان) کی طرف۔“

ذَلِكُمْ اللَّهُ تَرْتِي وَهَرَجِزِ كَبَارِے مِیْنِ فِیصَلِ كَرْنِے وَالَا هِے۔

عَلَيْكُمْ تَوَكَّلْتُ وَ إِنِّي أَنبِئُكُمْ بِمَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ

قَوْلِ قَاطِرِ السُّلُوبِ وَالْآنَ مَرْضَانِ دُونِ كَوَاوِرِ كُجْهَانِ كِے مَاثِیْنِ هِے پِیْدَا كَرْنِے وَالَا هِے۔

جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا یعنی تمہاری جنس اور شکل۔ تم پر احسان اور فضل فرماتے ہوئے تمہاری جنس سے نر اور مادہ پیدا فرمائے۔ وَ مِنْ أَلْفَاظِهِمْ أَزْوَاجًا یعنی تمہارے لئے جانوروں کے آٹھ جوڑے پیدا فرمائے۔

قَوْلِ يَذُرُّكُمْ فِيهِ وَه تَهْمِیْنِ اسی صفت پر پیدا فرماتا ہے اور اسی طریقے پر نر و مادہ پیدا فرماتا ہر باور نسل و نسل جانوروں اور انسانوں میں یہی سلسلہ جاری ہے۔

بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مراد رحم میں پیدا کرنا ہے۔ ایک قول ہے کہ بطن میں، ایک قول ہے کہ اس سے مراد اسی طریق پر پھیلانا ہے (1)۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے مراد نسلیں پھیلانا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ فی بمعنى الباء ہے۔ (فیہ بمعنی یہ)

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ہر تمام جوڑوں کے خالق جیسی کوئی چیز نہیں کیونکہ وہ فرد صمد ہے اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وَ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ۔

قَوْلِ تَعَالَىٰ لَهُ مَقَالِيدُ السُّلُوبِ وَالْآنَ مَرْضَانِ اس کی تفسیر سورہ زمر میں گزر چکی ہے۔ اس کا ما حاصل یہ ہے کہ وہ تصرف کرنے والا، فیصلے فرمانے والا ہے (2)۔

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ جس پر چاہے وہ وسعت فرماتا ہے اور جس پر چاہے تنگی فرماتا ہے اس کے لئے حکمت اور عدل تام ہے۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۗ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۝۱۰ وَمَاتَفَرَ قَوْلًا إِلَّا مِنْ

بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيَابِيَّتِهِمْ ۖ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَيِّئٍ لَّقَضَىٰ
بَيْنَهُمْ ۖ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكُتُبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۝

”اس نے مقرر فرمایا ہے تمہارے لئے وہ دین جس کا اس نے حکم دیا تھا نوح کو اور جسے ہم نے بذریعہ وحی بھیجا ہے آپ کی طرف اور جس کا ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ (علیہم السلام) کو کہ اسی دین کو قائم رکھنا اور تفرقہ نہ ڈالنا اس میں۔ بہت گراں گزرتی ہے مشرکین پر وہ بات جس کی طرف آپ انہیں بلا تے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو (اس کی طرف) رجوع کرتا ہے۔ اور نہ بٹے وہ فرقوں میں مگر اس کے بعد کہ آگیا ان کے پاس (صحیح) علم (یہ تفرقہ) محض باہمی حسد کے باعث تھا۔ اور اگر یہ فرمان پہلے نہ ہو چکا ہوتا آپ کے رب کی طرف سے کہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دی جائے تو فیصلہ ہو چکا ہوتا ان کے درمیان۔ اور جو لوگ وارث بنائے گئے تھے کتاب کے، ان کے بعد وہ اس کے متعلق ایسے شک میں مبتلا ہیں جو قلق انگیز ہے۔“

اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس امت کو مخاطب ہے اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اول الرسل نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان میں سے آخری نبی سیدنا محمد ﷺ ہیں اور ان کے مابین اولوا العزم رسولوں کا ذکر فرمایا اور وہ ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم ہیں۔ اس آیت میں پانچ رسولوں کا ذکر ہے۔ جس طرح سورہ احزاب میں بھی انہیں پانچ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ (احزاب: 7) ”اور (اے حبیب!) یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور آپ سے بھی اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے بھی۔“ وہ دین جسے تمام رسول لائے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے۔ جیسے ارشاد فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ آيَاتِنَا إِنَّهُ لَا آتَاكَ غَيْبُؤُنَّ” اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر یہ کہ ہم نے وحی بھیجی اس کی طرف کہ بلاشبہ نہیں ہے کوئی خدا بجز میرے پس میری عبادت کیا کرو (1)۔ حدیث شریف میں ہے: ”ہم گروہ انبیاء عطا کی بھائی ہیں۔ ہمارا دین ایک ہے“ (3)۔ یعنی ان کے مابین قدر مشترک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے اگرچہ ان کی شریعتیں اور اسالیب مختلف ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لِئَلَّا جَعَلْنَا مِنْكُمْ فِئْرَةً يُهْرَجُ عَنْهَا وَهُمْ يَتَّبِعُونَ” ہر ایک کے لئے بنائی ہے ہم نے تم میں سے ایک شریعت اور عمل کی راہ۔“

اسی لئے فرمایا: أَنْ أَقْبِنُوا لَكُمُ الْوَيْدَانَ وَلَا تَشْفَقُوا فِيهِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ نے تمام انبیاء کو اتفاق و اتحاد سے رہنے کی وصیت فرمائی اور اختلاف و افتراق سے منع فرمایا۔

تو لے کر عز وجل كَلِمَةً عَلَى الشُّرَكِيِّينَ مَا نَدَّ عَنْهُمْ إِلَيْهِ يَعْنِي ان پر دشوار ہے اور اے محمد! آپ انہیں جس چیز کی طرف بلا تے ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔

1- انبیاء: 25، دیکھئے تفسیر سورہ انبیاء آیت: 25

2- یہ حدیث تفسیر سورہ بقرہ آیت 133، سورہ العام: 163، سورہ یونس: 72، سورہ انبیاء: 92، سورہ مریم: 6 میں گزر چکی ہے۔ علاتی بھائی، جس کا باپ ایک ہوتا ہے لیکن مائیں مختلف۔ اسی طرح تمام پیغمبروں کے اصول ایمان ایک ہیں جسے توحید الہی، ایمان بر ملا کہہ اور حشر و نشر وغیرہ صرف فروعی احکام شریعت میں اختلاف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے اور ہر قوم کے حالات کے موافق اتارے تھے (الغات الہدیٰ، جلد 3 صفحہ 181)

قوله اللَّهُ يَجْعَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ الْعَنِي وَهِيَ مُسْتَقِيمٌ كُوْهُدَايْت دِينِي پْر قَادِر هِي اُوْر گْر اِهِي لَكْهْد دِي تَا هِي اَس كِي لِي
جو اسے ہدایت کے راستے پر ترجیح دے۔ اسی لئے فرمایا: وَمَا تَنْقُرُ قُورًا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ یعنی جب ان کے پاس حق آگیا اور حجت
قائم ہوگئی تو انہوں نے اس کی مخالفت اور اس چیز پر انہیں نہیں ابھارا مگر سرکشی، عناد اور باہمی رقابت و عداوت نے پھر فرمایا: وَتَوَكَّلْ عَلَى كَلِمَةٍ
سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ فرمان جاری نہ ہو چکا ہوتا کہ بندوں کو قیامت تک مہلت ہے تو دنیا میں
فورا ان پر عذاب نازل ہو جاتا۔

قوله وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكُتُبَ مِنْ بَعْدِهِمْ يَهْتَدُوا إِلَى سَبِيلِ قَوْمِهِمْ یعنی جنہوں نے حق کو جھٹلایا تھا کے بعد آنے والی نسل
قوله لَقَدْ نَفَخْنَا سُوفُهُنَّ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمْ وَوَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ لَقَدْ نَفَخْنَا سُوفُهُنَّ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمْ وَوَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ لَقَدْ نَفَخْنَا سُوفُهُنَّ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمْ
پاس کوئی دلیل اور حجت نہیں۔ وہ اپنے معاملے میں حیرت، قلع آگیز شک اور دور از کار عداوت میں مبتلا ہیں۔

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَسَرُّنَا لَنَا أَعْمَالُنَا وَكُلُّكُمْ أَعْمَالُكُمْ
لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْوَسِيْلَةَ

”پس اس دین کی طرف آپ دعوت دیتے رہئے۔ اور ثابت قدم رہئے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور نہ اتباع کیجئے
ان کی خواہشات کا۔ اور (بر ملا) فرمائیے کہ میں ایمان لایا ہر کتاب پر جو اللہ نے نازل کی۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل
کروں تمہارے درمیان۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے
لئے تمہارے اعمال۔ کسی بحث و تکرار کی ضرورت نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی
طرف (سب نے) پلٹنا ہے۔“

یہ آیت کریمہ دس مستقل کلمات پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے سے ما قبل سے الگ، ایک مستقل حکم ہے۔ علماء کا قول ہے کہ
اس آیت کی نظیر صرف آیت الکرسی ہے جس میں اس طرح کے دس احکام بیان کئے گئے ہیں۔

قوله فَلِذَلِكَ فَادْعُ یعنی دین جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ جس کی آپ سے قبل تمام مرسلین کو وصیت فرمائی تھی آپ خلق
خدا کو اس کی طرف دعوت دیں۔

قوله وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ یعنی آپ اور آپ کے پیروکار اللہ کی عبادت پر ثابت قدم رہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔
قوله وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ یعنی مشرکین نے جو باتیں گھڑی ہیں اور بتوں کی عبادت کے بارے میں کذب و افتراء سے کام لیا۔ آپ
ان کی خواہشات کی پیروی میں نہ آجانا۔

قوله وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ یعنی تمام آسمانی کتب پر بلا تفریق ایمان لایا۔

قوله وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ یعنی فیصلے میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔

قوله اللَّهُ رَبُّنَا وَسَرُّنَا رَبُّكُمْ وَهِيَ مَعْبُودَةٌ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہم اپنے اختیار سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر تم برضا و رغبت اس

بات کو تسلیم نہ کرو تو اس دنیا کی ہر چیز طوعاً و کرہاً اس کے سامنے مجبور رہے۔

تو لہٰذا اَعْمَالَكُمْ وَ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ تم سے بری ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَإِنْ كَذَّبْتُمْ فَقُلْ إِنِّي عَمِلْتُ لَكُمْ عَمَلَكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلْتُمْ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (یونس: 41) ”اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو فرمادیجئے میرے لئے میرا عمل ہے اور تمہارے لئے تمہارا عمل۔ تم بری الذمہ ہو اس سے جو میں کرتا ہوں۔ اور میں بری الذمہ ہوں اس سے جو تم کرتے ہو۔“

تو لہٰذا حُجَّةٌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جھگڑا۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ آیت سیف کے نزول سے قبل کی بات ہے۔ ممکن ہے اسی طرح ہو کیونکہ یہ آیت کی ہے اور آیت سیف ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔

تو لہٰذا عزوجل اللَّهُ يَجْعَلُ بَيْنَنَا لِعِنِّي قِيَامَتِ كَيْفَ يَشَاءُ جیسے ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے: قُلْ يَجْعَلُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَقْتَضِي بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَ هُوَ الْفَاتِحُ الْعَلِيمُ (سبا: 26) ”فرمائیے ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا پھر وہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق (وانصاف) کے ساتھ۔ وہی بہترین فیصلہ کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔“

تو لہٰذا جلا و علا و اِنِّيهِ الْصَّيُورُ حساب اس کی طرف لوٹنا ہے۔

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ① اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ② وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ③ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ④ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي السَّاعَةِ لَعَنِ صَلِّ بِعِيدٍ ⑤

”اور جو حجت بازی کرتے ہیں اللہ (کے دین) کے بارے میں اس کے بعد کہ (اکثر حق شناس) اس کو مان چکے ہیں، سوان کی حجت بازی لغو ہے ان کے رب کے نزدیک اور ان پر (اللہ کا) غضب ہے اور انہی کے لئے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے نازل کیا ہے کتاب کو حق کے ساتھ اور (نازل کیا ہے) میزان کو۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید وہ گھڑی قریب ہی ہو۔ جلدی مچاتے ہیں اس کے لئے وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اس پر۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ خوفزدہ رہتے ہیں اس سے۔ اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ خبردار! جو لوگ شک کرتے ہیں قیامت کے متعلق، وہ بڑی گمراہی میں (بتلا) ہیں۔“

اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو وعید فرما رہا ہے جو اللہ کی راہ میں ایمان لانے والوں کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت پر لپیک کہنے والوں سے جھگڑتے ہیں تاکہ وہ انہیں طریق ہدایت سے برگشتہ کر سکیں۔

دَاحِضَةٌ عَنِ اللَّهِ كَيْفَ يَشَاءُ کے ہاں باطل ہے۔

وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ ان پر اللہ کا غضب ہے۔

وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اور قیامت کے دن شدید عذاب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے مؤمنین نے

جب اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیا تو یہ ان سے مجاہدہ کرنے لگے تاکہ انہیں ہدایت سے روک دیں اور یہ خواہش کی کہ جاہلیت لوٹ آئے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ یہود و نصاریٰ ہیں۔ انہوں نے ہی کہا تھا ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے اور ہمارا نبی تمہارے نبی سے افضل اور اللہ کے ہاں ہم تم سے بہتر اور زیادہ قریب ہیں اور وہ اس بات میں جھوٹے تھے۔ پھر فرمایا: اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُنزِلَ فِيهِ لِقَاءَ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَنُؤْتِيهِمْ كَفًّا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔

الْبَيْرُوتِيُّ: لِقَاءُ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَنُؤْتِيهِمْ كَفًّا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ مجاہد اور قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ سے یہی منقول ہے۔ یہ آیت ان آیات کے مشابہ ہے: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَأْتِيهِمْ بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدِينُونَ دِينَهُ بِالْهَيْبَةِ لَا يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْزَلَهَا إِلَّا تَخْوَعًا بِهَا لِيَتَذَكَّرَ الْإِنسَانُ لَعَلَّهُ يَرْتُدَّ بِرَأْسِهِ وَيَرْحَمَ اللَّهُ مَن يَشَاءُ لِيُخَيِّرَ اللَّهُ مَنِ اسْتَشَاءَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (حدید: 25) ”یقیناً ہم نے بھیجا ہے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ اور ہم نے اتاری ہے ان کے ساتھ کتاب اور میزان (عدل) تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں“۔ اور فرمایا: وَالسَّمَاءَ مَرْفُوعًا وَوَصَّعَ الْبُيُوتَ لِتُكْتَبَ فِيهَا الْبَيِّنَاتُ لَعَلَّ الْإِنسَانَ يَأْتِيهِمْ بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدِينُونَ دِينَهُ بِالْهَيْبَةِ لَا يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْزَلَهَا إِلَّا تَخْوَعًا بِهَا لِيَتَذَكَّرَ الْإِنسَانُ لَعَلَّهُ يَرْتُدَّ بِرَأْسِهِ وَيَرْحَمَ اللَّهُ مَن يَشَاءُ لِيُخَيِّرَ اللَّهُ مَنِ اسْتَشَاءَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (حدید: 25)۔

قولہ وَمَنِ اسْتَشَاءَ لِيُخَيِّرَ اللَّهُ مَنِ اسْتَشَاءَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اور دنیا کی اہمیت کم کرنے کے لئے ایسا کہا جا رہا ہے۔ قولہ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ یعنی کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ وہ جھٹلانے، لعید سمجھتے ہوئے اور کفر و عناد کے طور پر ایسا کہتے ہیں۔

قولہ مُشْفِقُونَ مِنْهَا خَائِفُونَ اور ان کے وقوع پذیر ہونے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ قولہ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ یعنی لامحالہ طور پر واقع ہونے والی ہے۔ وہ اس کے لئے مستعد ہیں اور اس کے لئے عمل کا توشہ بھی تیار کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں جو کتب صحاح، حسان، سنن اور مسانید میں مذکور ہے اور تو اتر کے درجہ کو پہنچی ہوئی ہے، اس کے بعض الفاظ میں ہے کہ ایک سفر میں ایک آدمی نے باواز بلند آپ ﷺ کو پکارا: ”اے محمد“۔ آپ ﷺ نے اسی گنوار کی طرح آواز بلند کر کے فرمایا آ اور پوچھ لے۔ اس نے عرض کی قیامت کب ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تیری خرابی ہو وہ تو واقع ہوگی تو نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی: ”محض اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔“ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت رکھتا ہے“ (1)۔ ایک اور حدیث کے الفاظ اللِّوَاءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ تَرْجَمَ: ”آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے اس نے محبت کی“ یہ لامحالہ متواتر ہے۔ الغرض آپ ﷺ نے اسے یہ جواب نہیں دیا کہ قیامت کب ہوگی بلکہ اس کے لئے تیاری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔

قولہ تَعَالَى آيَاتِ اللَّهِ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ فِي السَّاعَةِ اس کے واقع ہونے کے بارے جھگڑا کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ لَقَدْ نَزَّلْنَا يُسُفًا مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ مَوَاطِنَ فَتَرَآ فِيهَا ظِلَالًا مِّمَّا تَرَآ فِي تَضَارُّفٍ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ كَرِيمًا فَتَنبَئْ بِهَا نَبَأً وَتُؤْتِي السَّلَاطَةَ حَتَّىٰ تَمُوتَ فِي سَكَنٍ مُّبِينٍ (سج: 13)۔ ”اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتداء کرتا ہے۔ پھر (فنا کرنے کے بعد) اسے دوبارہ بنائے گا اور یہ آسان تر ہے۔“

اللَّهُ أَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۗ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ

نَزَّلَهُ فِي حَرْثِهِ ۗ وَ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن

کہے گا کہ ہم پر ابھرے سینے والی عورتیں برسائی جائیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح روایت کیا ہے۔
ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ عِظِيمٌ كَامِيَابِيٍّ اَوْر كَامِلٍ نَعْمَتٍ يَهِيْ هُوَ۔

ذَلِكَ الَّذِي يُبَيِّنُ اللهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ ۗ قُلْ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ
اَجْرًا اِلَّا السُّوْدَةَ فِي الْقُرْبٰى ۗ وَمَنْ يَّقْتِرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيْهَا حَسَنًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَفُوٌّ
رَّحِيْمٌ ۝۱۰ اَمْ يَقُوْلُوْنَ اِفْتَرٰى عَلٰى اللّٰهِ كَذِبًا ۗ اِنْ يَسْئَلِ اللّٰهُ يَخْتَمْ عَلٰى قَلْبِكَ ۗ وَيَسْئَلِ اللّٰهُ
الْبٰطِلَ وَالْمُجِثِقَ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذٰتِ الصُّدُوْرِ ۝۱۱

”یہ وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے۔ آپ فرمائیے میں نہیں مانگتا اس (دعوت حق) پر کوئی معاوضہ، بجز قربت کی محبت کے۔ اور جو شخص کماتا ہے کوئی نیکی ہم دبا دلا کر دیں گے اس کے لئے اس میں حسن۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا قادر دان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا ہے۔ پس اگر اللہ چاہتا تو مہر لگا دیتا آپ کے دل پر۔ اور مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ باطل کو اور ثابت کرتا ہے حق کو اپنے ارشادات سے، بیشک وہ جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔“

جنت کے باغات کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے فرماتا ہے۔

ذَلِكَ الَّذِي يُبَيِّنُ اللهُ تَعَالٰى كِى طَرْفِ سِى اَنَّمِى سِى خِشْرِى كِى هِ كِى اَنَّمِى سِى نَعْمِى سِى رِوْر حَاصِلِ هِو كِى۔

قُلْ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا السُّوْدَةَ فِي الْقُرْبٰى اِى مِى! اِن مِشْرِكِيْنَ قْرِيْشِ سِى فْر مَآ تَبْحِى كِى اِس تَبْلِغِ اِوْر خِيْر خِوَابِى پْر تَمِ سِى مَالِ وِدْوَلْتِ كَا طَلَبِ كَا نَمِى۔ مِى سِى چَا تَا هِو كِى تَمِ اِنَا شْرِكِ مِى سِى رِو كِ وِو اِوْر مِى جِھِوُ وِو مِى اِنِى رِبِ كَا پِى قَامِ كَر تَا رِهْو۔ اِگْر تَمِ مِى رِى مَدُوْنِى سِى كَر تِى تِو مِى رِى سَا تِھِ قْرَابْتِ دَارِى كَا لِحَآظِ رَكِھْتِ هِوئِى مِى كَلِىْفِ نَدِو۔ صِحْحِ بَخَارِى مِى هِى كِى حَضْرَتِ اِبْنِ عِبَاسِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْھِمَا سِى اِس آيْتِ كِى تَفْسِيْرِ دَرِىَا فِى كِى گِى تِو سَعِيْدِ بِنِ جَبِيْرِ نِى كِهَآ قِو بِى سِى مَرَادِ اَلِ مِھِ مِى۔ يِى سِى كِر حَضْرَتِ اِبْنِ عِبَاسِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْھِمَا نِى فْر مَآ يَا: تَمِ نِى جَلْدِى كِى قْرِيْشِ كَا كِو كِى قَبِيْلَةِ اِيْسَا نِى تَا حَسِى كِى سَا تِھِ اِنِى اِنِى رِشْتِى دَارِى نِى هِو تِو اِنِى فْر مَآ يَا: تَمِ اِس رِشْتِى دَارِى كَا لِحَآظِ رَكِھِو۔ بَخَارِى اِس رِوَايْتِ مِى مَنْفَرُوْ هِى (1)۔ اِمَامِ اِھْمَرِ رَحْمَةِ اللّٰهُ عَلِيْھِ نِى بْرِوَايْتِ شَعْبِہِ، اِوْر اِى طَرْحِ عَامِرِ شَعْمِى، ضِحَا كِ، عَلِى بِنِ ابْنِ طَلِھِ، عَوْفِى، يِوْسُفِ بِنِ مِھْرَانِ وَغِيْرِھِ نِى حَضْرَتِ اِبْنِ عِبَاسِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْھِمَا سِى يِھِى رِوَايْتِ كِىَا هِى اِوْر مِجَاہِدِ، مِكْرَمِہِ، قَمَادِہِ، سَمْدِى، اِبِو مَالِكِ اِوْر عِبْدِ الرَّحْمٰنِ بِنِ زَيْدِ بِنِ اِسْمِ وِغِيْرِھِ مِى سِى مَنْقُولِ هِى۔ حَآظِ اِبِو الْقَاسِمِ طْرَانِى نِى بْرِوَايْتِ سَعِيْدِ بِنِ جَبِيْرِ حَضْرَتِ اِبْنِ عِبَاسِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْھِ سِى رِوَايْتِ كِىَا هِى كِى نَبِى كَرِيْمِ ﷺ نِى فْر مَآ يَا: ”مِى تَمِ سِى كِو كِى اِجْرِ طَلَبِ نَمِى كَر تَا مِگْر تَمِ مِى سِى مِجْتِ كِر وِ تِھَا رِى سَا تِھِ مِى رِى قْرَابْتِ دَارِى كِى وَجِہِ سِى اِوْر قْرَابْتِ دَارِى كَا لِحَآظِ رَكِھِو جِو مِى رِى اِوْر تِھَا رِى دَرْمِيَانِ هِى۔“ (2) اِمَامِ اِھْمَرِ رَحْمَةِ اللّٰهُ عَلِيْھِ نِى بْرِوَايْتِ مِجَاہِدِ، اِبْنِ عِبَاسِ سِى رِوَايْتِ كِىَا هِى كِى نَبِى كَرِيْمِ ﷺ نِى فْر مَآ يَا: ”مِى نِى تِھِ مِى وَاضِحِ تَشَا نِيَا نِ اِوْر جِو ہِدَايْتِ دِى هِى اِس پْر تَمِ سِى اِجْرِ كَا طَلَبِ كَا نَمِى سِوَا سِى اِس كِى كِى تَمِ اللّٰهُ تَعَالٰى سِى مِجْتِ كِر وِ اِوْر اِس كِى اِطَاعْتِ كِى سَا تِھِ اِس كَا قْرَبِ اِخْتِيَارِ كِر وِ۔“ (3) قَمَادِہِ رَحْمَةِ اللّٰهُ عَلِيْھِ نِى حَضْرَتِ بَصْرِى سِى يِھِى رِوَايْتِ كِىَا هِى۔

گویا یہ دوسرا قول ہوا۔

گویا اِلَّا الْمَوْدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کا مطلب یہ ہے کہ تم اطاعت کے ساتھ اعمال صالحہ پر گامزن رہو، یہ چیز تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب عطا فرمائے گی۔ اور تیسرا قول وہ ہے جسے بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے سعید بن جبیر سے روایت کیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میرے قربت واروں سے محبت کرو یعنی ان سے اچھا سلوک کرو اور ان پر احسان کرو۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابی وکیل ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لایا گیا اور مشق پہنچے تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا تعریف اس خدا کی جس نے تمہیں قتل کیا اور تمہیں جڑ سے اکھڑ کر رکھ دیا اور فتنے کو فرو کیا۔ یہ سن کر حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا کیا تو نے آل حم والی سورتیں پڑھی ہیں؟ وہ کہنے لگا واہ میں نے سارا قرآن پڑھا ہے اور تم والی سورتیں نہیں پڑھیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا اِلَّا الْمَوْدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وہ کہنے لگا کیا وہ تم ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو اسحق سمعی کا قول ہے کہ میں نے عمرو بن شعیب سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد قربت رسول ﷺ ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ نے ان دونوں واقعات کو روایت کیا ہے۔ (1) ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت مقسم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انصار نے فخر کے طور پر اسلام میں اپنی خدمات گنواتے ہوئے کہا ہم نے یہ بھی کیا اور یہ کارنامہ بھی انجام دیا۔ اس پر عباس یا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما (راوی کو شک ہے) نے فرمایا: ہم تم سے افضل ہیں۔ یہ بات رسول اللہ ﷺ تک پہنچی تو آپ ان کی مجالس میں تشریف لے گئے اور فرمایا اے گروہ انصار! کیا تم ذلیل نہیں تھے کہ اللہ نے تمہیں میرے سبب عزت عطا فرمائی؟ وہ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ ﷺ۔ آپ نے فرمایا: کیا تم گمراہ نہیں تھے کہ اللہ نے تمہیں میرے ساتھ ہدایت عطا فرمائی؟ انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ ﷺ۔ آپ نے فرمایا کیا تم مجھے جواب نہیں دو گے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ! ہم کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا: کیا تم یوں نہیں کہو گے کہ تمہاری قوم نے تمہیں نکال دیا تو ہم نے آپ کو پناہ دی؟ کیا انہوں نے آپ کی تکذیب نہیں کی کہ ہم نے آپ کی تصدیق کی؟ کیا انہوں نے آپ کو سورا نہیں کیا کہ ہم نے آپ کی نصرت کی؟ آپ ﷺ اسی طرح فرماتے رہے حتیٰ کہ انصار گھنٹوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگے: ہمارے پاس جو کچھ مال و منال ہے سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی (2)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح روایت کیا ہے لیکن اس کی سند میں ضعف ہے۔ صحیحین میں ہے کہ یہ واقعہ غزوہ حنین کے اموال غنیمت کی تقسیم کے وقت پیش آیا تھا لیکن اس میں آیت کے نزول کا ذکر نہیں۔ اس آیت کو مدنی کہنا بھی محل نظر ہے کیونکہ سورت مکی ہے۔ اس آیت اور اس سیاق کلام میں کچھ اتنی مناسبت بھی نہیں۔ واللہ اعلم (3)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ ﷺ! یہ کون لوگ ہیں جن سے محبت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے؟ فرمایا فاطمہ اور اس کی اولاد۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ اس میں ایک مبہم آدمی ہے جو معروف نہیں پھر اس کا استاد ایک شیعہ ہے جو کذاب ہے۔ اس کا نام حسین اشقر ہے۔ اس جگہ اس کی روایت مقبول نہیں۔ آیت کو مدنی کہنا بعید ہے بلکہ یہ مکی ہے اور اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ ان کا نکاح غزوہ بدر کے بعد ہجرت

2۔ ابن جریر تفسیر طبری، جلد 25 صفحہ 25

1۔ ابن جریر، جلد 25 صفحہ 25

3۔ فتح الباری، کتاب المغازی، جلد 8 صفحہ 47، مسلم کتاب الزکاة، جلد 2 صفحہ 733 و ما بعد، بخاری، جلد 5 صفحہ 200

کے دوسرے سال ہوا۔ اس کی صحیح تفسیر وہی ہے جو حزامت، ترجمان قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔ جس طرح کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ہم اہل بیت کے ساتھ خیر خواہی اور حسن سلوک کا حکم دینے اور ان کے احترام و تکریم کا انکار نہیں کرتے۔ بلاشبہ وہ پاک ذریت سے ہیں۔ فخر اور حسب و نسب کے اعتبار سے یہ گھرانہ روئے زمین پر سب سے زیادہ معزز ہے۔ بالخصوص جب وہ سنت نبویہ صحیحہ کے پیروکار ہوں۔ جس طرح کہ ان کے اسلاف کی روٹ تھی جیسے حضرت عباس اور آپ کے صاحبزادگان، حضرت علی اور آپ کے اہل بیت و عترت طاہرہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غدیر خم (1) کے مقام پر اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا: ”میں تم میں دونیس (گر انقدر) چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور میری عترت (خاص الخالص قرہبی رشتہ دار) یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آکر مل جائیں“ (2)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت عبداللہ بن حارث حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! قریش آپس میں ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے ملتے ہیں اور جب ہمیں ملتے ہیں تو عجیب و غریب انداز سے ملتے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم ﷺ سخت غصے میں آگئے اور فرمایا: ”مجھے اس ذات کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کسی آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تم سے محبت نہ رکھے“ (3)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے بروایت عبداللہ بن حارث، عبدالمطلب بن ربیعہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور اکرم ﷺ کے پاس داخل ہوئے اور عرض کی: ہم نکلتے ہیں تو قریش آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں یہ سن کر رسول اکرم ﷺ کو شدید غصہ آیا حتیٰ کہ آپ کی پیشانی پر بل پڑ گئے (4) پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کسی مسلمان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اللہ اور میری قرابت کا وجہ سے تم سے محبت نہ رکھے (5)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابن عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے آپ نے فرمایا: حضور کا لحاظ حضور کے اہل بیت میں رکھو (6)۔ صحیح میں ہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اللہ کی قسم رسول اللہ ﷺ کے قرابت داروں سے حسن سلوک مجھے اپنے قرابت داروں کے سلوک سے پیارا ہے (7)۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اللہ کی قسم! آپ کا اسلام لانا مجھے اپنے والد خطاب کے اسلام سے بھی زیادہ اچھا لگا اگر وہ اسلام لاتے کیونکہ رسول اکرم ﷺ کو آپ کا اسلام خطاب کے اسلام سے زیادہ پسند تھا۔ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اس کا موقف شیخین رضی اللہ عنہما کے موقف کی طرح ہی ہو۔ اسی لئے وہ دونوں انبیاء و مرسلین کے بعد تمام مؤمنین سے افضل قرار پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور تمام صحابہ کو اپنی رضا مندی میں لے لیں رضی اللہ عنہما، وعن سائر الصحابة اجمعین۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یزید بن حیان سے روایت کیا ہے کہ میں، حصین بن میسرہ اور عمر بن مسلم، زید بن ارقم رضی اللہ عنہما کے پاس حاضر ہوئے، جب

1۔ ندر: جلیل، تالاب (کیونکہ اسکا پانی فریب دیتا ہے اکثر اوقات ضرورت کے وقت خشک ہو جاتا ہے۔ اس لئے اسے یہ نام دیا گیا۔

2۔ مسلم کتاب الفضائل، جلد 4 صفحہ 1873، مسند احمد، جلد 3 صفحہ 14، نسائی، سنن کبریٰ بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 3 صفحہ 203

3۔ مسند امام احمد، جلد 1 صفحہ 207

4۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے دونوں ابرو کے بیچ میں ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت پھول جاتی تھی (اس میں خون بھر جاتا جیسے چھاتی میں دودھ بھر جاتا ہے)

5۔ مسند امام احمد، جلد 1 صفحہ 207-208

7۔ بخاری، جلد 5 صفحہ 5، مسلم، صفحہ 155، فتح الباری، کتاب فضائل، جلد 7 صفحہ 78

6۔ بخاری، جلد 5 صفحہ 26، فتح الباری، کتاب فضائل صحابہ، جلد 7 صفحہ 78

ہم آپ کے پاس بیٹھے تو حسین نے فرمایا: اے زید! آپ نے تو بڑی خیر و برکت حاصل کی۔ آپ نے رسول اکرم ﷺ کا دیدار کیا، آپ سے احادیث سنیں، آپ کے ساتھ غزوات میں شرکت فرمائی اور آپ ﷺ کے ساتھ نماز ادا فرمائی اے زید! فی الحقیقت آپ نے تو بہت بڑی خیر و برکت کا مشاہدہ فرمایا۔ لہذا آپ ﷺ سے سنی ہوئی کوئی حدیث ہمیں بھی سنائیے۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے بھتیجے میری عمر زیادہ ہوگئی ہے اور سرکار کو اس دنیا سے رخصت ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ آپ ﷺ سے یاد کی ہوئی بعض اشیاء اب میرے ذہن میں مختصر (محموظ) بھی نہیں رہیں۔ لہذا جو کچھ میں تمہیں بیان کروں اسے قبول کرو اور جو نہ ذکر کروں مجھے اس کی تکلیف نہ دو۔ پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے یوں بیان فرمایا: مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام خم کے تالاب پر ایک دن آپ ﷺ نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء فرمائی، وعظ و نصیحت کے بعد فرمایا: ”أما بعد! اے لوگو! میں ایک بشر ہوں۔ قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا قاصد آئے اور میں اس کی بات مان لوں۔ بلاشبہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی ترین چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی کتاب اللہ ہے۔ اس میں ہدایت اور نور ہے۔ پس کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو اور اسی پر سچے رہو۔“ چنانچہ کتاب اللہ پر ابھارا اور اس میں ترغیب دلائی اور پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اور میرے اہل بیت۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔“ حسین نے کہا۔ اے زید آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی عورتیں آپ کے اہل بیت نہیں ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت ہیں۔ لیکن آپ کے اہل بیت وہ ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ پوچھا وہ کون ہیں؟ فرمایا: وہ آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس رضی اللہ عنہم ہیں۔ پوچھا: کیا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ (1) فرمایا ہاں۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل میں اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح روایت کیا ہے (2)۔ ابویسلیٰ ترمذی نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ ان میں سے ایک دوسری سے زیادہ عظمت والی ہے۔ کتاب اللہ، اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکائی گئی ہے۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت میری عمرت ہے اور یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ تم غور کرو میرے بعد تم کس طرح ان میں میری نیابت کرتے ہو۔“ (3) ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن غریب قرار دیا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو یوم عرفہ کو دوران حج دیکھا۔ آپ اپنی اونٹنی قصواء پر سوار ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے آپ کو ارشاد فرماتے سنا: ”اے لوگو میں تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو گے تو گمراہ نہ ہو گے کتاب اللہ اور میری عمرت میرے اہل بیت۔“ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں منفرد ہیں اور اسے حسن غریب قرار دیا ہے (4)۔ اسی باب میں ابوزر، ابوسعید، زید بن ارقم اور حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہم سے مرویات بھی مذکور ہیں۔

ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو اس کی نعمتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی خاطر اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔“

1۔ مسند امام احمد، جلد 4 صفحہ 366-367 2۔ مسلم، جلد 6 صفحہ 411 نوٹ: مسلم کی روایت سورہ احزاب کی آیت 33 کی تفسیر میں گزر چکی ہے

3۔ تہذیب الاحوذی، جلد 10 صفحہ 289، عارضۃ الاحوذی، ابواب المناقب، جلد 13 صفحہ 199-201

4۔ تہذیب الاحوذی، جلد 10 صفحہ 287، ترمذی، عارضۃ الاحوذی، ابواب المناقب، جلد 3 صفحہ 199-201

ترجمہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں (1)۔ اس مضمون کی دیگر احادیث ہم نے آیت کریمہ **إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا** (2) کے تحت ذکر کی ہیں ان کے اعادے کی یہاں ضرورت نہیں۔ واللہ الحمد والمنة۔

حافظ البعلی نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرماتے سنا وہ بیت اللہ شریف کے دروازے کا کنڈا تھا اسے کھڑے تھے اور فرما رہے تھے: اے لوگو! جو مجھے جانتے ہیں وہ تو مجھے پہچانتے ہی ہیں اور جو نہیں جانتا وہ یہ جان لے میں ابو ذر ہوں میں نے رسول اکرم ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا: ”میرے اہل بیت کی مثال تم میں اس طرح ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا ہلاک ہو گیا۔“ یہ حدیث اس سند سے ضعیف ہے۔

قولہ عز وجل **وَمَنْ يُقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّوَدَّ أَنْ نُضَاعِفَهَا لِيُؤْتِيَهُ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا** (ساء: 40) دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً نَّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِيهِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا** (ساء: 40) ”بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر بھی۔ (بلکہ) اگر ہو معمولی سی نیکی تو دو گنا کر دیتا ہے اسے اور دیتا ہے اپنے پاس سے اجر عظیم۔“ بعض سلف کا قول ہے کہ نیکی کا ثواب اس کے بعد نیکی ہے اور برائی کی جزا اس کے بعد برائی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ غَفُورٌ بہت سی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے اور قلیل نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ پردہ پوشی کرتا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے اور اجر میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ پس وہ قدر دان ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا..... یعنی اگر تو نے اللہ پر افتراء پر دازی کی جس طرح ان جہلاء کا خیال ہے۔ **يُحْتَمِ عَلَى قَلْبِكَ** تو آپ کے دل پر مہر لگا دی جائے گی اور قرآن میں سے جو کچھ اترا ہے اسے سلب کر لیا جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۚ لَمَا تَقَطَّعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۗ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ** (الحاقة: 47-44) ”اگر وہ خود گھڑ کر بعض باتیں ہماری طرف منسوب کرتا، تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔ پھر ہم کاٹ دیتے اس کی رگِ دل۔ پھر تم میں سے کوئی بھی (ہمیں) اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔“ ہم اس سے شدید انتقام لیتے اور لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں اس سزا سے بچا نہ سکتا۔

وَيَسَّخِ اللَّهُ الْبَاطِلَ اس کا عطف (یُحْتَمِ) پر نہیں ہے کہ اسے جزم دی جائے بلکہ جملہ مستانہ ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ واؤ کا یہاں سے حذف کرنا مصحف امام کے رسم الخط کی اتباع میں ہے جس طرح ان آیات میں واؤ لکھنے میں نہیں آتی: **سَنَدُّمُ الرِّبَابِيَّةِ** (علق: 18) ”ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے۔“ **وَيَذْمُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ** (3) ”اور دعاناں کا کرتا ہے انسان برائی کے لئے جیسے دعاناں کا کرتا ہے بھلائی کے لئے۔“

آیت کریمہ: **وَيُحْيِي الْحَيِّ وَيَكْفِيهِمْ عَظْفَ وَيَسَّخِ اللَّهُ الْبَاطِلَ** پر ہے۔ یعنی اسے ثابت کرتا ہے اور اپنے دلائل و براہین کے ساتھ اسے واضح اور بین کر دیتا ہے۔

إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ جو چیز دلوں میں پوشیدہ اور سینوں میں پنہاں ہے اس سے خوب آگاہ ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٤٢﴾ وَ
يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَثَ فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا
يَشَاءُ ۗ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٤٤﴾ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قُنِطُوا وَيُنْشُرُ
رَحْمَتَهُ ۗ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٤٥﴾

”اور وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی اور درگزر کرتا ہے ان کی غلطیوں سے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور وہی قبول کرتا ہے دعائیں ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے اور (ان کے حق سے بھی) انہیں زیادہ (اجر) دیتا ہے اپنی مہربانی سے۔ اور کفار، ان کے لئے سخت عذاب ہے۔ اور اگر کشادہ کر دیتا اللہ تعالیٰ رزق کو اپنے (تمام) بندوں کے لئے تو وہ سرکشی کرنے لگتے زمین میں، لیکن وہ اتارتا ہے ایک اندازے سے جتنا چاہتا ہے۔ بیشک وہ اپنے بندوں (کے احوال) سے خوب آگاہ ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور وہی ہے جو برساتا ہے بینہ اس کے بعد کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اور پھیلادیتا ہے اپنی رحمت کو اور وہی کارساز حقیقی (اور) سب تعریفوں کے لائق ہے۔“

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اظہار احسان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ توبہ کریں اور اس کی طرف رجوع کریں تو وہ اپنے علم و کرم سے ان کی توبہ قبول فرماتا ہے اور عفو و کرم سے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (نساء: 110) ”اور جو شخص کر بیٹھے برا کام یا ظلم کرے اپنے آپ پر پھر مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ سے تو پائے گا اللہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا۔“ صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے چچا سے راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کی اونٹنی بیابان میں ہو اور اس سے چھوٹی گئی ہو۔ اسی پر اس کا کھانے پینے کا سامان ہو۔ وہ اس کی تلاش سے مایوس ہو کر ایک درخت کے سناے میں لیٹ چکا ہو۔ اس دوران کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی یکا یک اس کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ اس کی لگام پکڑ لیتا ہے اور شدت خوشی سے پکار اٹھتا ہے۔ اے اللہ! تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں..... شاوی مرگ کی کیفیت کی وجہ سے اس سے یہ غلطی ہوتی ہے۔ صحیح میں ہی حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے (1)۔

عبدالرزاق نے زہری رحمہما اللہ تعالیٰ سے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو اپنی گم شدہ سواری کو ایسی جگہ پالیتا ہے جہاں اسے یہ خدشہ ہو کہ پیاس کی شدت اسے ہلاک کر دے گی“ (2)۔ ہمام بن حارث کا قول ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی عورت سے بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے پھر اس سے نکاح کر لیتا ہے؟ فرمایا: اس نکاح میں کوئی حرج نہیں اور پھر یہی آیت پڑھی و
هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ..... ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہما اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری سند سے یہی واقعہ روایت کیا ہے (3)۔

وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ مستقبل میں توبہ قبول فرماتا ہے اور ماضی کے (گذشتہ) گناہوں کو بخش دیتا ہے۔

وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ تمہارے ہر قول، فعل اور عمل کا اسے علم ہے۔ اس کے باوجود توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔

قولہ تعالیٰ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے خواہ اپنے لئے ہو یا اپنے ساتھیوں اور بھائیوں کے لئے۔ اور بعض نحو یوں نے یہی نقل کیا ہے اور اسے اس آیت کے مشابہ قرار دیا ہے: فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ (آل عمران: 195) ”تو قبول فرمائی ان کی التجا ان کے پروردگار نے“۔ پھر ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہما اللہ تعالیٰ نے سلمہ بن بصرہ کا قول نقل کیا ہے: شام میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا تم مؤمنین اور تم ہی جنتی ہو۔ اللہ کی قسم! میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان فارسیوں اور رومیوں کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا جنہیں تم قید کر کے لاتے ہو کیونکہ ان میں سے کوئی جب تمہارا کام کر دیتا ہے تو تم کہتے ہو: أحسنت رحمتك الله أحسنت بارك الله فيك ”تم نے اچھا کام کیا اللہ تم پر رحم فرمائے، تو نے اچھا کام کیا اللہ تمہیں برکت دے“۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ..... (1)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ہی بعض عربی دانوں سے نقل کیا ہے کہ اس نے الذین يستمعون القول کی تفسیر یوں نقل کی ہے وہ حق کو قبول کرتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں۔ جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے: وَإِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ (2) ”صرف وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور ان مردہ (دلوں) کو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ“۔ اور پہلا معنی زیادہ ظاہر ہے۔

وَيَزِيدُهُمْ قَبُولِهَا اس کے علاوہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اسی لئے ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”شفاعت اس کے لئے ہے جس کے لئے دوزخ واجب ہو چکی ہو۔ ان کی طرف سے جن کے ساتھ اس نے دنیا میں نیکی کی ہو“۔

قنادہ نے ابراہیم نخعی (3) رحمہما اللہ تعالیٰ سے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی سفارش کریں گے۔ اپنی مہربانی سے انہیں زیادہ اجر دینے سے مراد یہ ہے کہ انہیں بھائیوں کے بھائیوں کی شفاعت کی بھی اجازت ہو جائے گی (4)۔
وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ جب مؤمنین اور ان کے لئے ثواب عظیم کا ذکر ہو چکا تو کفار کا ذکر فرمایا اور روز قیامت انہیں جو شدید دردناک عذاب ہوگا۔

وَلَوْ يَسْتَطِئُ اللَّهُ الْمَوْتَى لَعَادُوا..... اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کی ضرورت سے زاد رزق عطا فرماتا تو یہ چیز انہیں ایک دوسرے کے خلاف سرکشی اور خرمستی پر ابھارتی۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بہترین زندگی وہی ہے جو تجھے ہو لو و لعب کی غفلت میں نہ ڈالے اور سرکش بھی نہ بنا دے (5)۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک حدیث ذکر کی ہے: ”مجھے تم پر سب سے زیادہ دنیوی نمود و نمائش کا خدشہ ہے۔“ اور سائل کا پوچھنا کیا مال و دولت شرک باعث ہے۔..... الحدیث (6)۔

وَالَّذِينَ يُتَوَلَّوْنَ أَهْلًا بِغَيْرِ إِيمَانٍ انہیں اسی قدر رزق دیتا ہے جس میں اس کی بہتری ہے۔ وہ اس سے خوب واقف ہے۔ جو تو گمراہی

3- ایک نسخہ میں ابراہیم نخعی کے الفاظ آئے ہیں
6- ایضاً مرئج مذکور

2- الانعام: 36 تفسیر طبری ایضاً مرئج مذکور
5- ایضاً مرئج مذکور

1- تفسیر طبری، جلد 25 صفحہ 29
4- تفسیر طبری، جلد 25 صفحہ 29

کا حقدار ہے اسے غنی کر دیتا ہے اور جو فقیر کا حقدار ہے اسے فقیر کر دیتا ہے۔ جس طرح کہ ایک حدیث میں مروی ہے: ”بلاشبہ میرے بعض بندے ایسے ہیں جن کے لئے صرف مالدار ہی مناسب ہے اگر میں اسے فقیر بنا دوں تو اس کے دین کو فساد میں ڈال دوں اور بلاشبہ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن کے لئے تنگدستی ہی مناسب ہے اگر میں انہیں غنی کر دوں تو وہ اپنے دین کے معاملے میں خرابی میں پڑ جائیں“ (1)۔

قوله تعالى وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ..... لوگوں کے بارش سے مایوس ہونے کے بعد ان کی احتیاج اور ضرورت کے مطابق بارش نازل فرماتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِكَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَآتِيهِمْ مِنْ رِيقٍ (روم: 49) ”اگرچہ وہ بندے اس سے پہلے کہ ان پر بارش ہوتی مایوس ہو چکے تھے“۔

قوله جل وعلا وَيُنَزِّلُ مَاءً حَمِيمًا پھر اس کی رحمت اس علاقے پر ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے: ہمارے سامنے ذکر کیا گیا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے عرض کی اے امیر المؤمنین بارش کم ہو گئی ہے اور لوگ مایوس ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جاؤ اب بارش ہوگی۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی: وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ..... (2)۔

وَهُوَ الَّذِي الْوَحْيِ الْحَمِيمِ وہ ولی حمید ہے یعنی اپنی مخلوق کے لئے اس طرح تصرف کرنے والا ہے جس میں ان کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو۔ اس کے تمام تصرفات قابل ستائش ہیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۝ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ آيَاتِكُمْ وَيعْتَفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

”اور اس کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے اور جو جاندار اس نے پھیلا دیئے ہیں آسمان و زمین میں۔ اور وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب پہنچی ہے اور وہ (کریم) درگزر فرما دیتا ہے (تمہارے) بہت سے کرتوتوں سے۔ اور تم عاجز نہیں کر سکتے (اللہ تعالیٰ کو) زمین میں۔ اور نہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار“۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی عظمت، عظیم قدرت اور سلطنت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ زمین و آسمان اور ان کے مابین ساری مخلوق اسی کی پیدا کردہ ہے۔

وَمِنْ دَابَّةٍ يَهْدِيهِمْ لِبَلَائِهِمْ حَمَلٍ وَالنَّاسِ، حیوانات ان کی مختلف شکلوں، رنگوں، زبانوں، طبیعتوں، اجناس اور انواع سب کو شامل ہے۔ انہیں زمین اور آسمانوں کے مختلف علاقوں اور جہتوں میں پھیلا رکھا ہے۔

وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ لیکن اس کے باوجود وہ جب چاہے انہیں جمع کرنے پر قادر ہے۔ یعنی قیامت کے دن اولین و آخرین اور ساری مخلوقات کو ایک جگہ جمع فرمائے گا۔ وہ داعی کی باتوں کو سن سکتے ہوں گے (یعنی وہ ایسے موقع پر ہوں گے کہ اگر ان کو کوئی بلائے تو

اس کی آوازیں لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی آواز سنائے گا اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ ان سب پر حاوی ہوگی چنانچہ وہ ان میں اپنے عدل وحق کے ساتھ فیصلے فرمائے گا۔ (بعض نے کہا ہے کہ دیکھنے والے کی نگاہ سب پر دوڑ جائے گی)۔

قولہ عزوجل وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ يَدَاكَ إِنَّهَا لَشَدِيدٌ..... یعنی اے لوگو تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے سابقہ گناہوں کا ثمر ہے۔

وَيَعْلَمُ أَعْنَ كَيْدِهِمْ وَهُوَ بِهَيْبَتِهِ مَعْفٌ بھی فرماتا ہے۔ چنانچہ ان پر تمہیں کوئی سزا نہیں دے گا بلکہ چشم پوشی فرمائے گا: وَنُؤِئُوا خِذُّ اللّٰهِ النَّاسِ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمْ هَٰمِئِينَ ذَٰلِكَ (فاطر: 45) ”اور اگر اللہ تعالیٰ (فوراً) پکڑ لیا کرتا لوگوں کو ان کے کرتوتوں کے باعث تو نہ (زندہ) چھوڑتا زمین کی پشت پر کسی جاندار کو“۔ صحیح حدیث میں ہے: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مومن کو کوئی تکلیف، بیماری اور غم واندوہ نہیں پہنچتا مگر اللہ تعالیٰ اسے اس کی خطاؤں کا کفارہ بنا دیتا ہے حتیٰ کہ وہ کاٹنا جو اسے جھٹاتا ہے“ (1)۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ایوب سے روایت کیا ہے کہ میں نے ابو قلابہ کی کتاب میں پڑھا جب آیت کریمہ ”فَمَنْ يَنْعَمْلْ وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ“ وَمَنْ يَعْصَلْ وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (الزلزال: 7-8) ”پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ (بھی) اسے دیکھ لے گا“۔ نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! کیا ہم اپنے اچھے برے اعمال کو دیکھیں گے؟ فرمایا: ”دیکھو اس دنیا میں جو تم چھوٹی بڑی مشکلات دیکھتے ہو یہ تمہاری خطاؤں کا بدلہ ہیں اور تمہاری نیکیاں خدا کے ہاں محفوظ ہیں حتیٰ کہ روز قیامت تمہارے حوالے کی جائیں گی“۔

ابو ادريس کا قول ہے کہ میں اس کا مصداق کتاب اللہ کی اس آیت میں دیکھ رہا ہوں وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ..... ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک اور سند سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے اور پہلی زیادہ صحیح ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ”میں تمہیں کتاب اللہ کی افضل ترین آیت نہ بتا دوں جو ہمیں رسول اللہ ﷺ نے بتائی تھی۔ آپ ﷺ نے یہ آیت کریمہ: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ..... تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا اے علی میں تمہیں اس کی تفسیر بتاتا ہوں۔ تمہیں جو بیماری، سختی یا بلا، و آفت دنیا میں پہنچتی ہے وہ سب تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس سے بہت زیادہ ہے کہ دوبارہ آخرت میں بھی اس پر سزا دے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ جو معاف فرماتا ہے تو اس کے کرم سے یہ بالکل بعید ہے کہ غم و غم و غم و غم کے بعد پھر ان پر مواخذہ کرے۔“ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مرفوعاً روایت کیا ہے (2)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک اور سند سے موقوفاً روایت کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔ ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ تو آپ نے فرمایا: میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جسے ہر مومن کو یاد کر لینا چاہئے؟ فرماتے ہیں ہم نے دریافت کیا تو آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ..... فرمایا: اللہ تعالیٰ جس چیز کے بدلے دنیا میں سزا دے دیتا ہے تو اس کا علم اس بات سے مانع ہے کہ اس پر دوبارہ قیامت کے دن سزا دے اور جس چیز کو اللہ دنیا میں معاف کر دے وہ اتنا کریم ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ روز قیامت اپنی معافی کو واپس لے لے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا: ”مومن کو جو جسمانی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے“ (3)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہی بروایت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا: ”جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور کفارے کے لئے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے رنج و غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ یہی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے“ (1)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصریؒ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس ذات کی قسم! جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے لکڑی سے جسم کا پھل جانا، رگ کا پھل کنا اور پاؤں پھسلنا نہیں ہے مگر کسی گناہ کے سبب اور خدا تعالیٰ جن گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔“ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ہی حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ کے ساتھی آپ کے پاس گئے۔ آپ کے جسم میں تکلیف تھی۔ کسی نے کہا ہم آپ کی تکلیف کو دیکھ کر صدمے سے دوچار ہیں۔ فرمایا: ایسا نہ کرو آپ جو آزمائش دیکھ رہے ہیں یہ گناہوں کے سبب ہے اور جو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، ان کی تعداد تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنَ الْمُصِيبَاتِ.....

ابوالبلاذ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے میں نے علاء بن بدر سے کہا کہ قرآن میں تو یہ آیت ہے اور میری بینائی جلی بھی گئی ہے حالانکہ میں تو ابھی بچہ ہوں؟ آپ نے فرمایا: یہ تیرے والدین کے گناہوں کا بدلہ ہے۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے: ہم کسی کو نہیں جانتے کہ قرآن یاد کر کے بھول گیا ہو مگر کسی گناہ کے سبب۔ پھر یہی آیت تلاوت فرمائی۔ پھر ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے قرآن یاد کر کے بھول جانے سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی (2)۔

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٥٠﴾ إِنَّ يَثْبَأُ يُسْكِنُ الرِّيحَ فَيَظْلَنَ رَمًا وَكِدًّا عَلَى ظَهْرِهِ ﴿٥١﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّحَلِّ صَبَآرٍ شَكُوْرٍ ﴿٥٢﴾ أَوْ يُوقِنُ هُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿٥٣﴾ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَّجِيْبٍ ﴿٥٤﴾

”اور اس کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے وہ سمندر میں تیرنے والے جہاز ہیں جو پہاڑوں کی مانند ہیں۔ اور اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے پس وہ رے رے ہیں سمندر کی پشت پر۔ بے شک اس میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں ہر کمال درجہ صبر کرنے والے لشکر کرنے والے کے لئے۔ یا (اگر وہ چاہے تو) تباہ کر دے انہیں لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے اور وہ درگزر فرما دیا کرتا ہے بہت سے گناہوں سے۔ اور (اس وقت) جان لیں گے جو جھگڑا کرتے رہتے ہیں ہماری آیتوں میں۔ کہ ان کے لئے کوئی جائے پناہ نہیں۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی قدرت باہرہ اور سلطنت کی دلیل سمندروں کو مسخر کر لینا ہے تاکہ اس کے حکم سے ان میں کشتیاں چلیں۔ یہ کشتیاں سمندر میں ایسے معلوم ہوتی ہیں جیسے پہاڑ۔ مجاہد، حسن، سدی اور ضحاک رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہی قول ہے یعنی یہ سمندر میں اسی طرح جیسے خشکی پر پہاڑ۔

إِنَّ يَثْبَأُ يُسْكِنُ الرِّيحَ یعنی جو سمندر میں کشتیوں کو چلاتی ہے۔ اگر چاہے تو اسے ٹھہرا دے حتیٰ کہ کشتیاں پانی کی سطح پر رک کر کھڑی کی کھڑی رہ جائیں اور حرکت نہ کر سکیں۔
صَبَآرٍ یعنی غصیبوں میں۔

تفسیر ابن کثیر: جلد چہارم

شکریہ یعنی سمندر کے مسخر کرنے اور بقدر ضرورت ہوا کے چلانے میں مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ہر اس شخص کیلئے علامات ہیں جو مشکلات میں صبر کرتا ہے اور خوشحالی میں شکر گزار ہوتا ہے۔

شکریہ فریخی میں شکر ادا کرنے والا ہے۔

أَوْ يُؤْتِيَهُمْ... یعنی اگر چاہے تو کشتی اس کے سواروں کے گناہوں کے سبب غرق آب کر دے۔

وَيُعَفِّعَنَّ كَيْفَ يَكُونُ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر ان کے تمام گناہوں کا مواخذہ فرمانے لگے تو سمندر کا ہر اکب ہلاک ہو جائے۔ بعض علماء تفسیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر چاہے تو ہوا کو سرکش و تند و تیز بنا کر بھیج دے۔ وہ کشتیوں پر مسلط ہو جائے اور ان کے اصلی راستے سے ہٹا دے۔ یاد آئیں بائیں طرف پھیر دے۔ نہ تو وہ اپنے راستے پر چل سکیں اور نہ ہی منزل تک پہنچ سکیں۔ یہ قول ان کی تباہی کو اپنے ضمن میں لئے ہوئے ہے۔ اور یہی پہلے معنی کے مناسب ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اگر چاہے تو ہوا کو ہمیشہ کے لئے موقوف کر دے اور وہ جہاز اپنی جگہ رک جائیں یا پھر اسے طوفان بلا خیز بنا دے اور وہ جہاز کو الٹ کر رکھ دے لیکن اس کا لطف و رحمت یہ ہے کہ وہ اسے بقدر ضرورت بھیجتا ہے۔ جس طرح بارش بقدر کفایت برسی ہے اگر بہت زیادہ برے تو عمارتیں گر جائیں یا کم ہو تو کھیتیاں اور پھل نہ اگ سکیں۔ حتیٰ کہ وہ ممالک مصر کی طرف سے اسے دوسری سر زمین سے بہا کر لاتا ہے کیونکہ انہیں بارش کی ضرورت نہیں۔ اگر ان کے علاقے پر موسلا دھار بارش ہو تو ان کے مکانات اور عمارتیں گر جائیں۔

مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيْبٍ: اے لا محید یعنی ہماری سطوت اور انتقام سے بچنے کے لئے انہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ وہ ہماری قدرت سے مقہور و مغلوب ہیں۔

فَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَاعِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبْلٰغٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رٰبِئِهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٦١﴾ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كِبٰرَ الْاِثْمِ وَالْفَوٰحِشِ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ﴿٦٢﴾ وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُورٰى بَيْنَهُمْ وَاَمْرًا رَّشَدًا فَهُمْ يَنْفِقُوْنَ ﴿٦٣﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٦٤﴾

”پس جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے یہ دنیوی زندگی کا سامان ہے۔ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت عمدہ اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور جو لوگ بچتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں اور بدکاریوں سے اور جب وہ غضب ناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے سارے کام باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ اس کا (مناسب) بدلہ لیتے ہیں۔“

دنیوی زندگی اس کی زینت اور اس میں جو کچھ ٹھانٹھا ٹھانٹھا اور فانی نعمتیں ہیں، ان کی تحقیر کا بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سامان دنیا میں سے جو کچھ بھی تم جمع کر لو اس پر دھوکے میں نہ آجانا یہ سب کچھ متاع دنیا ہے اور یہ دردنیا کم ظرف اور بالآخر فنا پذیر ہے۔ وَمَاعِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبْلٰغٌ اور اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ثواب اس دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ وہ لازوال اور سرمدی ہے۔ لہذا فانی کو باقی پر ترجیح

ندو۔

اسی لئے فرمایا: **إِنِّي يَوْمَئِذٍ الشَّوْرَىٰ** یعنی ان کے لئے ہے جو دنیاوی عیش و عشرت کو ترک کرنے پر صبر کرتے رہے۔

وَعَلَىٰ رَأْيِهِمْ مَّتَّوَكِّلُونَ یعنی تاکہ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے بچنے اور صبر کرنے میں وہ ان کی اعانت فرمائے۔

پھر فرمایا: **وَالَّذِينَ يَحْتَسِبُونَ كِبَارًا إِلَهُمْ**..... انہم اور فواحش کی بحث سورہ اعراف میں گزر چکی ہے (1)۔

هُم يَفْقَهُونَ ان کی طبیعت لوگوں سے غنودہ و درگزر کی متقاضی ہوتی ہے۔ ان کا مزاج انتقامی نہیں ہوتا۔ صحیح میں مذکور ہے کہ رسول

ﷺ نے اپنی ذات کے لئے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، مگر جب اللہ کی حرام کردہ اشیاء کی بے حرمتی اور بے توقیری ہوتی (2)۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ ہم میں سے کسی کو عتاب کے وقت بھی یوں فرماتے: **مَالَهُ تَوْبَتٌ يَمِينُهُ**۔ ترجمہ: ”اسے

کیا ہو گیا ہے اس کا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو“ (3)۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ علیہ نے ابراہیم سے روایت کیا ہے کہ مومنین اپنے آپ کو ذلیل و

رسوا کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور جب قدرت ہوتی تو انتقام نہیں لیتے تھے (4)۔

قولہ عزوجل **وَآهَرُهُمْ شُوْرَىٰ بَيْنَهُمْ** حتمی فیصلہ سے قبل وہ باہم مشورہ کرتے ہیں تاکہ جنگی اور دیگر معاملات میں ان کی آراء اور

صلاحتوں سے فائدہ اٹھائیں جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے: **وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ** (آل عمران: 159) ”اور صلاح مشورہ کیجئے ان سے

اس کام میں“۔ اسی لئے آپ ﷺ کا معمول تھا کہ غزوات وغیرہ میں صحابہ کی طیب خاطر کے لئے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح

جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دفات سے قبل زخمی کر دیا گیا تو آپ نے اپنے بعد چھ افراد پر مشتمل ایک مجلس شوریٰ قائم کی۔ یہ

حضرات عثمان، علی، طلحہ، الزبیر، سعد اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم تھے۔ چنانچہ سب صحابہ نے باتفاق رائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

کو امیر مقرر کیا۔

وَصَبَّأْتِ رَبُّنَا بَيْنَهُمْ یعنی مخلوق خدا پر احسان کرتے ہیں اور درجہ بدرجہ قرہی عزیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔

قولہ عزوجل **وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ**..... جو ان پر بیہم زیادتی کرتا ہے اور حد سے گزر جاتا ہے تو ان میں بدلہ لینے کی قوت بھی ہوتی

ہے۔ وہ عاجز، بے بس اور ذلیل نہیں ہوتے بلکہ جو ان کے خلاف سرکشی پر اتر آئے اس سے انتقام لینے پر قادر ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس

قدرت کے باوجود وہ غنودہ و درگزر کرتے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا: **لَا تَتَّبِعُوا عَلَيْنِمْ الْيَوْمَ**

يَعْفُو اللَّهُ لَكُمْ (یوسف: 92) ”نہیں کوئی گرفت تم پر آج کے دن۔ معاف فرمادے اللہ تعالیٰ تمہارے (قصوروں) کو“۔ حالانکہ آپ ان

کے مواخذہ کرنے اور ان کی زیادتی کے مطابق سزا دینے پر قادر تھے۔ اور جس طرح آپ ﷺ نے ان اسی افراد کو معاف فرمایا تھا جو

حدیبیہ کے موقع پر جبل تنعیم کی طرف سے حملہ کے لئے اترے تھے۔ بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود آپ نے انہیں معاف فرمادیا۔

اسی طرح آپ ﷺ نے نورث بن حارث کو بھی معاف فرمایا تھا جس نے اچانک موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ﷺ کو

شہید کرنے کی ناپاک جسارت کی تھی۔ جب آپ ﷺ آرام فرما رہے تھے تو اس نے آپ کی تلوار اچک لی۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو وہ

1۔ دیکھئے تفسیر سورہ النعام آیت: 151 و سورہ اعراف آیت: 32

2۔ اخراج الشیخان، فتح الباری، کتاب الادب، جلد 10 صفحہ 525-524، مسلم، کتاب الفضائل، جلد 4 صفحہ 1813، بخاری، جلد 8 صفحہ 36

3۔ بخاری، کتاب الادب، جلد 8 صفحہ 15، فتح الباری، جلد 10 صفحہ 452، مسند امام احمد، جلد 3 صفحہ 126-144-158، نوٹ: ایک روایت میں تربت جَبِيْنَةُ (حیرى

4۔ درمنثور، جلد 7 صفحہ 357

پیشانی خاک آلود ہو) کے الفاظ آئے ہیں

اسے ہاتھ میں لہرائے کھڑا تھا۔ آپ نے اسے جھڑکا تو اس نے تلوار رکھ دی۔ رسول اکرم ﷺ نے تلوار ہاتھ سے لے لی اور اپنے صحابہ کو آواز دی۔ اور انہیں ساری بات سے آگاہ فرمایا پھر اس آدمی کو معاف فرما دیا (1)۔ اسی طرح لبید بن اعصم نے آپ ﷺ پر جادو کیا تھا۔ قدرت کے باوجود آپ ﷺ نے اس سے کوئی تعرض نہ فرمایا اور اسے کوئی سزا نہ دی۔ اسی طرح آپ ﷺ نے یہودی عورت کو معاف فرما دیا۔ یہ زینب نامی عورت خیبر کے یہودی سردار مرحب کی بیٹی تھی جسے محمود بن سلمہ نے قتل کر دیا تھا۔ اس (نابکار) عورت نے دسی کے گوشت میں زہر ملا کر خیبر کے مقام پر آپ کو پیش کیا تھا (2)۔ اس دسی نے خود ہی آپ ﷺ کو اپنے زہر آلود ہونے کی خبر دے دی۔ آپ ﷺ نے اس عورت کو بلایا تو اس نے اعتراف کر لیا۔ تو آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: ”تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا؟“ وہ کہنے لگی میں نے سوچا اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس سے آپ کو کوئی گزند نہ پہنچے گا اور اگر آپ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں تو ہمیں آپ سے راحت مل جائے گی (3)۔ تو آپ ﷺ نے اسے اقبال جرم کے باوجود معاف فرما دیا لیکن جب اسی زہر خورانی کی وجہ سے حضرت بشر بن براء رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو اسے بھی قتل کر دیا۔ اس موضوع کی احادیث و آثار بے شمار ہیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ۝ وَلَمَنْ آتَتْهُ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۝ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى
الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝
لَكِنْ صَبِرُوا وَغَفَرَ اللَّهُ لَهُمُ الْأَسْرَارَ ۝

”اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ پس جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اور جو بدلہ لیتے ہیں اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد پس یہ لوگ ہیں جن پر کوئی ملامت نہیں۔ بے شک ملامت ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور فساد برپا کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ یہی ہیں جن کے لئے دردناک عذاب ہے۔ اور جو شخص (ان مظالم پر) صبر کرے اور (طاقت کے باوجود) معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔“

قولہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا..... اسی مضمون کی ایک اور آیت ہے: فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ (بقرہ: 194) ”تو جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کر لو (لیکن) اسی قدر جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہو۔“ ایک اور آیت میں ہے: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ (نحل: 126) ”اور اگر تم (انہیں) سزا دینا چاہو، تو انہیں سزا دو لیکن اس قدر جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے۔“ عدل کو مشروع قرار دیا اور اوہ قصاص ہے اور فضل و احسان کو مندوب قرار دیا اور وہ عفو و درگزر کرنا ہے۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے: وَالْحُجُورُ مَقْصُورَةٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فَهِيَ كَغَنَائِمٍ ۗ (مائدہ: 45) ”اور زخموں کے لئے قصاص تو جو شخص معاف کر دے بدلہ تو یہ معافی کفارہ بن جائے گی اس کے گناہوں کا۔“

1۔ آخر جہا شحان، فتح الباری، کتاب المغازی، جلد 7 صفحہ 429-426، مسلم، کتاب الفضائل، جلد 4 صفحہ 1787-1786، بخاری، جلد 5 صفحہ 47

2۔ آنحضرت سرور عالم دست کا گوشت پسند فرماتے تھے چونکہ وہ بے ریشہ اور مزیدار ہوتا ہے اور جلدی گل جاتا ہے۔

3۔ سنن ابوداؤد، کتاب الديات، جلد 4 صفحہ 174-173

اسی لئے یہاں فرمایا: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ عِنِّي اللَّهُ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ شَرِيفٍ فِيهِ: معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتا بندے کو مگر اس کی عزت (1)۔

قوله تعالى إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ یعنی حد سے تجاوز کرنے والوں کو یعنی برائی کی ابتداء کرنے والا۔

قوله تعالى وَلَكِنَّ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ..... جس پر زیادتی ہوئی ہے ان کے لئے مناسب بدلہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عون سے روایت کیا ہے کہ میں الانصار کی تفسیر کی جستجو میں تھا کہ مجھے علی بن زید بن جدعان نے روایت اپنی والدہ ام محمد کے بیان کیا۔ ابن عون کا قول ہے وہ گمان کرتے تھے کہ وہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جایا کرتی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ام المؤمنین نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس وقت حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ہمارے پاس موجود تھیں۔ آپ ﷺ اپنے ہاتھ سے دل لگی کرنے لگے۔ آپ کو ان کی موجودگی کا علم نہ تھا۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور آپ کو سمجھانا چاہا تو اسی وقت آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حضرت زینب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بے تحاشا برا بھلا کہنے لگیں۔ سرکار ﷺ نے ان کو منع فرمایا لیکن انہوں نے خاموش رہنے سے انکار کر دیا۔ تو آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جواب دینے کی اجازت دی۔ تھوڑی دیر میں ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو لاجواب کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نکلیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں اور کہا حضرت عائشہ تمہارے بارے میں یہ یہ باتیں کرتی ہیں اور ایسا ایسا کرتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور ﷺ کی بارگاہ میں شکایت لے کر حاضر ہوئیں۔ تو آپ ﷺ نے انہیں فرمایا: ”رب کعبہ کی قسم وہ تیرے باپ کی محبوبہ ہے۔“ وہ یہ سن کر واپس تشریف لے گئیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور آپ ﷺ سے اس موضوع پر بات کی (2)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت اسی طرح ذکر کی ہے۔ علی بن زید بن جدعان اکثر اپنی روایات میں منکرات کا ذکر کرتا ہے۔ یہ روایت بھی منکر ہے۔ صحیح حدیث اس کے برعکس ہے جس طرح کہ نسائی اور ابن ماجہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت عدہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا مجھے یہ نہ چلا حتیٰ کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بلا اجازت داخل ہوئیں۔ وہ شدید غصے کی کیفیت میں تھیں اور آپ ﷺ کو کہنے لگیں۔ اگر آپ ابو بکر کی بیٹی کے بازو دیکھیں تو یہی آپ کے لئے کافی ہے (3)۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئیں اور لڑنے لگیں تو میں نے رخ پھیر لیا۔ حتیٰ کہ نبی ﷺ نے مجھے بدلہ لینے کی اجازت دی۔ پھر میں نے انہیں جواب دینا شروع کیا حتیٰ کہ کیا دیکھتی ہوں کہ ان کے منہ میں تھوک خشک ہوگئی اور وہ مجھے کوئی جواب نہ دے سکیں۔ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ اقدس چمک رہا تھا (4)۔ یہ الفاظ نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ بزار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے لئے بددعا کی، اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔“ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک اور سند سے روایت کیا ہے۔ اس کے

1- مسلم، کتاب ابراہ، جلد 4 صفحہ 201، ترمذی، ابواب البر، عارضۃ الاحوذی، جلد 8 صفحہ 184 تحفۃ الاحوذی، جلد 6 صفحہ 177 نوٹ: مزید دیکھئے تفسیر سورۃ نساء آیت: 149

اور سورۃ اسراء آیت: 29

2- تفسیر طبری، جلد 25 صفحہ 39

3- اللہ تعالیٰ ذراغ کی تصغیر، مراد بازو ہے۔ یعنی ان سے شدت محبت کی وجہ سے کسی اور طرف نہیں دیکھتے۔

4- نسائی، کتاب عشرہ النساء، کتاب التفسیر، سنن کبریٰ، بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 12 صفحہ 15-14، ابن ماجہ، کتاب النکاح، جلد 1 صفحہ 637

راوی میں کچھ کلام ہے (1)۔

السَّيِّئُ: حرج۔

عَلَى الَّذِينَ يَظْلُمُونَ النَّاسَ یعنی لوگوں پر ظلم کی ابتدا کرتے ہیں جیسے صحیح حدیث میں آیا ہے۔ ”ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے جو کچھ کہیں دونوں کا بوجھ شروع کرنے والے پر ہے، جب تک مظلوم بدلے کی حد سے آگے نہ نکل جائے“ (2)۔

عَدَابُ الْيَوْمِ شَدِيدٌ، تکلیف دہ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے محمد بن واسع سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں مکہ جانے لگا۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ خندق پر چوکی بنی ہوئی ہے (ناکہ لگا ہوا ہے)۔ چنانچہ مجھے دھریا گیا اور امیر بصرہ مردان بن مہلب کے پاس لایا گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا ابو عبد اللہ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یہی کہ اگر ہو سکے تو تم بنو عدی کے بھائی جیسے بن جاؤ وہ کہنے لگا بنو عدی کا بھائی کون تھا؟ میں نے کہا علاء بن زیاد کہ اپنے ایک دوست کو ایک مرتبہ کسی صیغہ کا عامل بنایا تو اس کی طرف لکھا:

أما بعد، اگر ہو سکے تو اس طرح ہو جانا کہ تیری کمر بوجھ سے ہلکی رہے، تیرا پیٹ خالی رہے، اور تیرا ہاتھ مسلمانوں کے خون اور مال سے آلودہ نہ ہو اگر تو نے ایسے کیا تو تجھ پر گناہ کی کوئی راہ باقی نہیں رہے گی۔ یہ راہ ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق زمین میں فساد چاہتے ہیں۔ ان کے لئے سخت عذاب ہے۔ مروان یہ سن کر کہنے لگا بخدا اس نے سچ کہا اور خیر خواہی پر مبنی بات کہی ہے۔ پھر پوچھا ابو عبد اللہ تمہاری آرزو کیا ہے؟ میں نے کہا میری آرزو یہ ہے کہ مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک (3)۔ (رواہ ابن ابی حاتم) جب اللہ تعالیٰ نے ظلم اور ظالموں کی مذمت کی اور قصاص کو جائز قرار دیا تو غفور و رزیز کو مستحب قرار دیتے ہوئے فرمایا۔

وَكُنْ صَبِيحًا وَعَقْرًا تَكْلِفُ اور برائی کی پردہ پوشی پر صبر کیا۔

إِنَّ ذَلِكَ لَكَيْنَ عَزْوَ الْأُمُورِ سَعِيدٌ بن جبیر کا قول ہے کہ یہ ان حقیقی امور سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یعنی امور مشکورہ اور افعال حمیدہ سے جن پر بہت زیادہ ثواب اور عمدہ تعریف ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب تیرے پاس کوئی شخص کسی کی شکایت لے کر آئے تو تو کہہ، اے بھائی! اسے معاف کر دے بے شک معافی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اور اگر وہ یہ کہے کہ میرا دل معاف کرنے کی ہمت نہیں رکھتا لیکن میں تو اس طرح بدلہ لوں گا جس طرح اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تو تو اسے کہہ اگر تو اچھی طرح بدلہ لے سکتا ہے تو ٹھیک وگرنہ معاف کرنے کی طرف لوٹ کیونکہ معافی کا دروازہ بڑا وسیع ہے۔ بے شک جو معاف کرے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ معاف کرنے والا رات کو آرام سے بستر پر سوتا ہے اور بدلہ لینے والا اسی کے بارے رات دن متفکر رہتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایک آدمی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ نبی کریم ﷺ اس وقت وہیں تشریف فرما تھے۔ آپ متعجب تھے اور تبسم فرما رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خاموش ہتھے لیکن جب اس نے حد کر دی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی کسی بات کا جواب دیا۔ یہ سن کر نبی ﷺ غصے ہوئے اور وہاں سے اٹھ کر اچھل دیئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے سے آکر ملے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! وہ مجھے سب و شتم کرتا رہا تو آپ بیٹھے رہے اور جب میں نے اسے جواب دینے کا ارادہ کیا تو آپ غصے میں اٹھ کر چلے آئے۔

1- عارضۃ الاحوذی، ابواب الدعوات، جلد 13 صفحہ 66، تجنۃ الاحوذی، جلد 9 صفحہ 540

2- مسلم، کتاب البر، جلد 4 صفحہ 2000، ابوداؤد، کتاب الادب، جلد 4 صفحہ 274، ترمذی، ابواب البر، جلد 8 صفحہ 151، تجنۃ الاحوذی، جلد 6 صفحہ 115، مسند امام احمد،

3- ابن ابی شیبہ، مصنف، کتاب الزہد، جلد 4 صفحہ 64-63

جلد 2 صفحہ 135

فرمایا: ”تیرے ساتھ ایک فرشتہ تھا وہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ جب تم نے اس کی کسی بات کا جواب دیا تو شیطان آگیا اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔“ پھر فرمایا: اے ابوبکر تین باتیں بالکل برحق ہیں۔ جس پر کوئی ظلم کیا جائے اور وہ اللہ کے لئے اس سے چشم پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے اور اس کی اعانت فرماتا ہے اور جو شخص عطیات کا دروازہ کھولے اور اس سے اس کا ارادہ صلہ رحمی کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمادیتا ہے اور کوئی آدمی سوال کا دروازہ کھولے اور اس سے اس کا ارادہ زیادتی و کثرت کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں کمی فرمادیتا ہے (1)۔ ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو مرسل بھی روایت کیا ہے۔ یہ حدیث معنوی اعتبار سے از حد حسین ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کے مناسب ہے (2)۔

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَبٍ مِّنْ بَعْدِهَا ۗ وَتَسْرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا سَرَا أُو الْعَذَابِ
يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلٍ ۗ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ الدُّلِّ
يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفِ حَقِيٍّ ۗ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْغُيُوبِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَ
أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ۗ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ
يُنصُرُوهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ۗ

”اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کا کوئی کارساز نہیں اس کے بعد۔ اور آپ ملاحظہ کریں گے ظالموں کو جب وہ دیکھیں گے عذاب (تو ہٹا جائیں گے) پوچھیں گے کیا واپس لوٹنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ پیش کئے جا رہے ہوں گے دوزخ پر اس حال میں کہ عاجز و درماندہ ہوں گے ذلت کے باعث، دیکھتے ہوں گے کنکھیوں سے چوری چوری۔ اور کہیں گے اہل ایمان کہ حقیقی گھائے میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے گھائے میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے روز۔ سن لو! ظالم لوگ ضرور ابدی عذاب میں ہوں گے اور نہیں ہوں گے (اس روز) ان کے لئے مددگار جو مدد کر سکیں ان کی اللہ کے بغیر۔ اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ تو اس کے لئے (بچنے کی) کوئی راہ نہیں۔“

اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان فرما رہا ہے کہ وہ جو چاہے ہو جاتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جو نہ چاہے نہیں ہو سکتا اسے کوئی کر نہیں سکتا۔ وہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راہ ہدایت پر نہیں لاسکتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَنْ يُضِلِلِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّزِيدًا (کہف: 17) ”اور جسے وہ گمراہ کر دے تو تو نہیں پائے گا اس کے لئے کوئی مددگار (اور رہنما)۔“ پھر ظالمین یعنی شرکین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لَمَّا سَرَا أُو الْعَذَابِ یعنی قیامت کے دن عذاب دیکھ کر وہ دوبارہ دوزخ کی طرف واپسی کی تمنا کریں گے۔ کہیں گے هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلٍ جیسے ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا: وَكَوْتَرَأَىٰ إِذْ وَفَّقُوا عَلَىٰ النَّارِ فَمَا كَانُوا يَلِيْتَنَاءُ دُونَكَ لَقَدْ بَالَيْتَ رَبِّمَآ وَ تَكُونُ مِنَ الْمُنْذَرِينَ ۗ بَلْ بَدَأْتُمْ مَّا كَانُوا يُحْفَوْنَ مِنْ قَبْلُ ۗ وَ كَوْتَرَأُوا لَعَادُوا لِبَآئِهِمْ عَٰثُهُ ۗ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (انعام: 27-28) ”اور اگر آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کئے جائیں گے آگ پر تو کہیں گے اے کاش! (کسی طرح) ہم لوٹا دیئے جائیں تو (پھر) نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی نشانیوں کو اور ہم ہو جائیں گے ایمانداروں سے بلکہ عیاں ہو گیا ان پر جسے چھپایا کرتے تھے پہلے

تفسیر ابن کثیر: جلد چہارم

اور اگر انہیں واپس بھیجا جائے (جیسے ان کی خواہش ہے) تو پھر بھی وہی کریں جس سے روکے گئے تھے اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔
وَتَرَاهُمْ يَوْمَئِذٍ صُورًا عَلَيْهِمُ الْعِزِّيُّونَ آگ پر۔

خُشِعِينَ مِنَ الذَّلِيلِ عَنِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ كِي تَأْفِرَانِي كَيْ سَبَبِ ان پُرْذَلَتْ بَرَس رَهِي هُوَ كِي۔

يَنْظُرُونَ مِنْ كُلِّ حَرْفٍ حَقِي سَجَاد رَحْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْهِ كَا قَوْلِ هِي لِعِنِي ذَالِل۔ شدت خوف کے باعث چوری چوری کن انکھوں سے آگ کی طرف دیکھیں گے۔ جس سے وہ بچتے ہیں آج لامحالہ طور پر وہ عذاب ان پر آنے والا ہے جو ان کے وہم و گمان سے کہیں زیادہ ہے۔ اَجَارَنَا اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ ”اللہ ہمیں اس سے بچائے۔“

قَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قِيَامَتِ كَيْ دِنِ مَوْمِنِيْنَ كَيْبِيْنَ كَيْ سَبَبِ سِيْ زِيَادَةِ خَسَارِ سِيْ وَه لُوْكَ هِيْ جَنّٰهِيْنَ نِيْ اِسْمِيْ سَا تَهْ وَالُوْا كُوْا وَاَصْلِ جَنّم كِيَا۔ اس ابدی زندگی میں ان کی لذتوں کو ختم کیا۔ اور خود بھی خسارے میں رہے۔ ان کے اور ان کے احباب، دوستوں، رشتہ داروں اور اہل خانہ کے مابین جدائی ہوگی۔ چنانچہ وہ انہیں کھو بیٹھے۔

فِي عَذَابٍ مُّقْتَدِبٍ لِعِنِي وَان كِي سِرْمَدِيْ اُوْر اَبْدِيْ عَذَابِ، جِس سِيْ خُرُوْجِ اُوْر فِرَارِ كِي كُوْنِيْ رَا هِيْ نِيْ۔

يُنصَرُوْنَ نَهْمُ مَن دُوْنِ اللّٰهِ نِيْ عَذَابِ سِيْ حِجْرَا سَكِي۔

فَمَا لَهْ مِنْ سِيْبِيْ لِعِنِي اِسِيْ حِجْرَا رَا وَا لَانِيْ وَالَا كُوْنِيْ نِهْ هُوْكَ۔

اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّآتِيَنَّ يَوْمَ لَا مَرَدَ لَهْ مِنْ اللّٰهِ ۗ مَا كُنْتُمْ مِّنْ مَّجَانِبٍ يَّوْمِيْنَ وَمَا كُنْتُمْ مِّنْ تَكْبِيْرٍ ۝۴۰ ۗ فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَاِنَّا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۗ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ۗ وَاِنَّا اِذَا اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مَتَاعًا رَّحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۗ وَاِنْ تُصِْبْهُمْ سَيِّئَةٌ مِّمَّا قَدَّمْتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ لَكُفُوْرًا ۝۴۱

” (لوگو!) مان لو اپنے رب کا حکم اس سے پیشتر کہ آجائے وہ دن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکلے والا نہیں۔ نہ ہوگی تمہارے لئے کوئی پناہ گاہ اس روز اور نہ تمہاری طرف سے کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوگا۔ پس اگر وہ (پھر بھی) روگردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان کے اعمال کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ کا فرض تو صرف (احکام کا) پہنچانا ہے۔ اور ہم جب مزا چکھا دیتے ہیں انسان کو اپنی رحمت کا تو خوش ہو جاتا ہے اس سے۔ اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے اپنے کرتوتوں کے باعث (تو شور مچانے لگتا ہے) بے شک انسان بڑا ناشکر گزار ہے۔“

قیامت کے ہولناک واقعات کا ذکر کرنے کے بعد اس سے ڈرایا اور اس کے لئے تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا: اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ تمہارے پاس کوئی قلعہ نہیں ہوگا جس میں تم قلعہ بند ہو سکو اور کوئی جگہ نہ ہوگی جہاں تم چھپ سکو یا شکل و صورت بدل کر یا حلیہ تبدیل کر کے اس کی آنکھوں سے چھپ جاؤ۔ بلکہ وہ اپنے علم، نگاہ اور قدرت سے تمہیں گھیرے میں لئے ہوئے ہے اور کوئی پناہ نہیں مگر اسی کی طرف۔ يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَكْرُ ۗ كَلَّا لَا وَاْوَدَّرَا ۗ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقْرٰۗءُ (قیامت: 10-12) ” (اس روز) انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ ہرگز نہیں، وہاں کوئی پناہ گاہ نہیں۔ صرف آپ کے رب کے پاس ہی اس روز ٹھکانا ہوگا۔“

سرور عالم ﷺ۔

وَيَجْعَلُ مِنْ نِسَاءِ عَمَلِنَا ابْنَهَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ
 وَ يَجْعَلُ مِنْ نِسَاءِ عَمَلِنَا ابْنَهَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

چنانچہ اولاد کے سلسلہ میں لوگوں کی چار قسمیں بنائیں: (۱) وہ لوگ جنہیں صرف بچیاں دیتا ہے۔ (۲) جن کو صرف بچے عطا کئے جاتے ہیں۔ (۳) جنہیں بچے اور بچیاں دونوں مرحمت فرماتا ہے۔ (۴) جس کو دونوں سے محروم کر کے بانجھ بنا دیتا ہے اس کی کوئی نسل اور اولاد نہیں ہوتی۔

إِنَّهُ عَلِيمٌ وَهٖ عَالِمٌ
 إِنَّهُ عَلِيمٌ وَهٖ عَالِمٌ

قَدِيْرٌ لُوْغُوْلُوْنَ مِيْنَ اِسْ تَفْرِيقِ پَر قَادِرْ هٖ۔ يَآ اَيْتِ حَضْرَتِ عِيْسَى عَلِيْهِ الصَّلٰوَةُ وَ السَّلَامُ كَے بَارے مِيْنَ اِسْ اَيْتِ كَے مِشَابِهٖ هٖ۔ قَالْ كَذٰلِكَ ؕ قَالْ رَاٰبِلُكْ هُوَ عَمَلٌ هٖيْتٌ ؕ وَ لَيَجْعَلُكَ اَيَّةٖ لَيِّنٰتِيْنَ وَ رَاحِمَةً مِّمَّنَّا ؕ وَ كَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا (مریم: 21) ”اور (مقصد یہ ہے کہ) ہم بنائیں اسے اپنی (قدرت کی) نشانی لوگوں کے لئے“۔ یعنی اس کی قدرت کاملہ کی دلیل۔ اس طرح کہ مخلوق کو چار اقسام پر پیدا کیا: (۱) حضرت آدم علیہ السلام نثی سے پیدا ہوئے نہ ماں نہ باپ۔ (۲) حضرت حواء علیہا السلام صرف مرد سے پیدا ہوئیں بغیر عورت کے۔ (۳) باقی تمام مخلوق کو زو و مادہ سے پیدا کیا ماسوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ (۴) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت سے پیدا فرمایا بغیر مرد کے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کی پیدائش سے یہ چاروں اقسام پوری ہو گئیں۔ اسی لئے فرمایا: وَ لَيَجْعَلُكَ اَيَّةٖ لَيِّنٰتِيْنَ..... (مریم: 21) یہ مقام آباء کے بارے ہے اور پہلا مقام انباء کے بارے اور دونوں کی چار چار اقسام ہیں۔ فسبحان العليم القدير۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يَّكَلِمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوحِيْ
 بِاٰذِنِهٖ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝۵ وَ كَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ؕ مَا كُنْتَ
 تَدْرِىْهُ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَ لٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُورًا نُّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ؕ وَ
 اِنَّكَ لَتَهْدِيْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝۶ صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى
 الْاَرْضِ ؕ اَلَا اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْمِ ۝۷

”اور کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ کلام کرے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ (براہ راست) مگر وحی کے طور پر یا پس پردہ یا بھیجے کوئی پیغامبر (فرشتہ) اور وہ وحی کرے اس کے حکم سے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ بلاشبہ وہ اونچی شان والا بہت دانا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے بذریعہ وحی بھیجا آپ کی طرف ایک جانفزا کلام اپنے حکم سے۔ نہ آپ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے۔ لیکن (اے حبیب!) ہم نے بنا دیا اس کتاب کو (سراپا) نور، ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعہ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں سے۔ اور بلاشبہ آپ رہنمائی فرماتے ہیں صراطِ مستقیم کی طرف۔ جو اللہ کی راہ ہے وہ اللہ جو مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ خوب سن لو! سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے۔“

اللہ تعالیٰ کی جناب سے مقامات وحی کا بیان ہو رہا ہے۔ کبھی تو وہ وحی کو نبی کریم ﷺ کے دل میں ڈال دیتا ہے اس طرح کہ آپ کو

اس کے وحی من اللہ ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ جس طرح صحیح ابن حبان میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بے شک روح القدس علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق اور عمر پوری نہ کر لے۔ پس اللہ سے ڈرو اور روزی کی طلب میں اچھائی اختیار کرو“ (1)۔

آؤ میں دُرِّ آئمی حجابِ حس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلام کے بعد آپ نے دیدار کا سوال بھی کیا لیکن یہ بات نہ مانی گئی۔

صحیح میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے فرمایا: اللہ نے کسی سے کلام نہیں فرمایا مگر پردے کے پیچھے سے۔ لیکن تیرے باپ سے بالمشافہ گفتگو فرمائی۔ (حدیث میں اسی طرح آیا ہے) (2)۔ وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے لیکن عالم برزخ کی بات ہے اور آیت کریمہ دار دنیا کے بارے میں ہے۔

قولہ عزوجل اَوْ يُؤْتِيكَ مَرْسُولًا..... جس طرح جبریل علیہ السلام وغیرہ ملائکہ انبیاء علیہم السلام پر اترتے رہے۔ وہ علو، بلندی اور بزرگی والا اور حکمت والا ہے۔ روح سے مراد قرآن ہے یعنی کتاب اور ایمان کو اس تفصیل کے ساتھ جو ہم نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے تو اس سے پہلے جانتا تک نہ تھا۔

وَالَّذِينَ جَعَلْنَاهُمْ نُورًا يُهْتَدَىٰ بِهِ مِنَ النَّارِ..... جس طرح ایک اور آیت میں آتا ہے: قُلْ هُوَ الَّذِي يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ لُحُوفًا مِّنَ السَّمَاءِ لِيُضِيئَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْآنٌ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى (فصلت: 44) ”آپ فرمائیے! یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لئے تو ہدایت اور شفا ہے۔ اور جو ایمان نہیں لائے ان کے کانوں میں بہرہ پن ہے اور وہ ان پر (ہر حال میں) مشتہر رہتا ہے)۔

وَإِنَّكَ لَمَعْدٍ إِلَىٰ عِلْمِ اللَّهِ الْغَيْبِ لَمَّا تَشَاءُ..... اس کی وضاحت کر دی صراط اللہ الٰہی لہٰ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ یعنی ان کا رب اور مالک ہے اور ان میں تصرف کرنے والا ہے۔ وہ حاکم ہے۔ کوئی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ اَلَا اِنَّ اللّٰهَ يَصْخَرُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ تَعَالٰی کی طرف ہی ہے۔ وہ ان کے فیصلے فرماتا ہے۔ وہ پاک اور برتر ہے اس سے جو منکرین اور ظالم کہتے ہیں بہت ہی بلند و برتر۔ سورہ شوریٰ کی تفسیر ختم ہوئی۔

1- دیکھئے تفسیر سورہ بقرہ آیت: 87

2- تفسیر الاحوذی، جلد 8 صفحہ 360، عارضۃ الاحوذی، جلد 11 صفحہ 139-138، تفسیر سورہ آل عمران، ابن ماجہ، مقدمہ، جلد 1 صفحہ 13، کتاب الجہاد، جلد 2

سورۃ زخرف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

حَمْدٌ ۙ وَ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ ۙ اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۙ وَاِنَّهٗ فِیْ اُوْحٰی الْكِتٰبِ لَدَیْنَا لَعَلٰی حَكِیْمٌ ۙ اَفَنْصَرِبُ عَنْكُمْ الَّذِیْ كَرَّ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِیْنَ ۙ وَ كَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِیِّیْنَ فِی الْاَوَّلِیْنَ ۙ وَ مَا یَاْتِیْهِمْ مِنْ نَّبِیِّیْ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ یَسْتَهْزِءُوْنَ ۙ فَاهْلَكْنٰا اَسْدًا مِنْهُمْ بِطُغْيٰٓءٍ مَّضٰی مَثَلُ الْاَوَّلِیْنَ ۙ

”ح۔۔۔ ہم قسم ہے اس کتاب مبین کی۔ ہم نے اتارا ہے اسے قرآن عربی زبان میں تاکہ تم (اس کے مطالب کو) سمجھو۔ اور بے شک یہ قرآن ہمارے ہاں لوح محفوظ میں ثبت ہے اونچی شان والا حکمت سے لبریز۔ کیا ہم روک لیں گے تم سے اس ذکر کو ناراض ہو کر اس وجہ سے کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ اور ہم نے بکثرت بھیجے ہیں نبی پہلے لوگوں میں۔ اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی مگر وہ (کفار) اس کا مذاق اڑایا کرتے۔ پس ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا جو ان سے زیادہ طاقتور تھے اور گزر چکا ہے حال پہلے لوگوں کا۔“

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ حَمْدٌ ۙ وَ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ اس کے معانی اور الفاظ واضح اور جلی ہیں۔ کیونکہ یہ لغت عرب میں نازل ہوا ہے جو باہمی گفتگو کے لئے تمام لغات سے فصیح ترین ہے۔ اسی لئے فرمایا: اِنَّا جَعَلْنٰهُ ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ قُرْءٰنًا عَرَبِیًّا فصیح واضح لغت عرب میں۔

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ اسے سمجھو اور غور و فکر کرو۔ جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا: یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا عَلَّمْنَاكُم مَّا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (شعراء: 195) ”یہ ایسی عربی زبان میں ہے جو بالکل واضح ہے۔“

تو لہ تعالیٰ اِنَّهٗ فِیْ اُوْحٰی الْكِتٰبِ لَدَیْنَا..... ملاء اعلیٰ میں اس کا شرف بیان کیا تاکہ اہل زمین اس کو عزت و تعظیم دیں اور اس کی اطاعت کریں۔

وَاِنَّهٗ لَعِنِیْ قُرْءٰنِ

قُرْءٰنِ اُوْحٰی الْكِتٰبِ یعنی لوح محفوظ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے یہی مروی ہے۔

لَدَیْنَا: اُی عندنا ہمارے پاس۔ قنادہ وغیرہ سے یہی منقول ہے۔

لَعَلٰی بلند مرتبے اور عظمت و شرف والا ہے۔ قنادہ نے یہی کہا ہے۔

حَكِیْمٌ یعنی حکام اور التباس اور ٹیڑھے پن سے مبرا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَ اِنَّهٗ یَنْتَظِرُ یٰۤاَیُّهَا الْعٰلَمِیْنَ (شعراء: 192) ”اور

بلاشبہ یہ کتاب رب العالمین کی اتاری ہوئی ہے۔ اور فرمایا جَلَّا اِنْفَا تَذَكَّرًا..... کَمَا هُوَ بِرَسْمًا (مفس: 16-11) ایسا نہ چاہئے یہ تو نصیحت ہے۔ سو جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے۔ یہ ایسے صحیفوں میں (ثبت) ہے جو معزز ہیں۔ جو بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں۔ ایسے کا تبوں کے ہاتھوں سے لکھے ہیں جو بڑے بزرگ اور نیکو کار ہیں۔“ اسی لئے علماء کرام نے ان دو آیات سے یہ مستنبط کیا ہے کہ بے وضو شخص قرآن پاک کو نہ چھوئے جس طرح ایک حدیث میں آیا ہے بشرطیکہ یہ صحیح ہو۔ کیونکہ ملائکہ عالم بالا میں ان مصاحف کی تعظیم کرتے ہیں جن پر قرآن لکھا ہے، تو اہل زمین اس بات کے بدرجہ اولیٰ حقدار ہیں کیونکہ یہ ان پر نازل ہوا اور اس کا خطاب انہی کی طرف متوجہ ہے۔ وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس کی تعظیم و تکریم کریں اور قبول و تسلیم کے ساتھ اس کے سامنے سر خم کر دیں۔

اَفَقَصْرُ بِعَنْتُمْ الَّذِي لَكُمْ صَفْحًا اَنْ لَّنْتُمْ..... اس آیت کے معنی میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کا معنی یہ ہے: کیا تم گمان کرتے ہو تمہیں معاف کر دیں گے اور تمہیں عذاب نہیں دیں گے حالانکہ جو تمہیں حکم دیا گیا تھا تم نے وہ کام نہیں کیا؟ حضرت ابن عباس، ابوصالح، مجاہد اور سدی رحمہم اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے ہی اختیار کیا ہے (1)۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں کہا ہے اللہ کی قسم! اگر یہ قرآن اس وقت اٹھایا جاتا جب اس امت کے اوائل نے اسے جھٹلایا تھا، تو وہ ضرور ہلاک ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت نے یہ پسند نہ فرمایا حتیٰ کہ بیس سال تک قرآن اترتا رہا یعنی مدت اللہ نے چاہا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول معنی کے اعتبار سے بہت لطیف ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ اس کے معنی میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر لطف و رحمت کی وجہ سے انہیں بھلائی اور ذکر قرآن کی طرف بلانا ترک نہیں فرماتا اگرچہ وہ اسراف سے کام لیں اور اس سے اعراض کریں بلکہ اس کے ساتھ حکم دیا تاکہ ہدایت پا جائے جس کی قسمت میں ہدایت یافتہ ہونا لکھا ہے اور جس کی قسمت میں شقاوت ہے اس پر رحمت تمام ہو جائے۔ پھر قوم کی تکذیب پر اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا:

وَكَمْ اَمْرَسْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ..... وہ اسے جھٹلاتے اور اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے۔

فَاَهْلَكْنَا اَسْدًا مِنْهُمْ بِطَغَاہُمْ نے رسول کو جھٹلانے والوں کو ہلاک کر دیا حالانکہ وہ ان جھٹلانے والوں سے کہیں زیادہ زور آور تھے۔ جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے: اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَانُوْا كَثُوْرًا مِّنْهُمْ وَاَسْدًا قَوُوْرًا (عافر: 82) ”کیا ان منکروں نے کبھی سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں تاکہ انہیں نظر آجاتا کہ کیا انجام ہوا ان (منکروں) کا جو ان سے پہلے گزرے۔ وہ لوگ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور قوت میں زبردست تھے۔“ اس طرح کی آیات بے شمار ہیں۔

وقوله عز وجل مَضَىٰ مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ان کی سنت، قتادہ کا قول ہے ان کا عذاب۔ اور دیگر کا قول ہے ان کی عبرت۔ یعنی ہم نے انہیں بعد میں آنے والے مکذبین کے لئے باعث عبرت بنا دیا کہ انہیں بھی وہی عذاب ہوگا جو ان پر اترتا تھا۔ جیسے سورت کے آخر میں آتا ہے: فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ (زخرف: 52) ”اور بنا دیا انہیں پیش رو اور کہاوت پچھلوں کے لئے۔“ ایک اور آیت میں آتا ہے: سَلَّمَتْ لِهٖ اَلنَّبِيُّ قَدْ خَلَّتْ فِيْ عِبَادِهٖ (عافر: 85) ”یہی دستور ہے اللہ تعالیٰ کا جو (قدیم سے) اس کے بندوں میں جاری ہے۔“ ایک اور جگہ آتا ہے: وَلَنْ يَّجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا (فتح: 23) ”اور اللہ کے دستور میں تو ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔“

وَلٰكِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لِيَقُوْلُنَّ حَلَقَهَا ۗ اَلْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿٤١﴾ اَلَّذِي

جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَأَجْعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠﴾ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَدْدًا مَرِيئًا ۖ كَذَلِكَ نُخْرِجُونَ ﴿١١﴾ وَالَّذِي خَلَقَ
الْأَرْوَاحَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾ لَيْسَتْ أَعْيُنُكُمْ رَأْيَكُمْ
تَدْكُرُوا إِنَّمَا رَأَيْتُم مِّنَ الْبُحْرِ أَسْبَاحَ الْمَاءِ سَحَابًا مَّاءً كَلِمًا
لَّهُ مُقَرَّبِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿١٤﴾

”اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو تو ضرور کہیں گے پیدا کیا ہے انہیں بڑے زبردست، سب کچھ جاننے والے نے۔ جس نے بنا دیا ہے تمہارے لئے زمین کو گہوارہ اور بنا دیئے ہیں تمہارے لئے اس میں راستے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ اور جس نے اتارا آسمان سے پانی اندازہ کے مطابق۔ پس ہم نے زندہ کر دیا اس سے ایک مردہ شہر کو، یونہی تمہیں بھی (قبروں سے) نکالا جائے گا۔ اور جس نے ہر قسم کی مخلوق پیدا فرمائی اور بنا دیں تمہارے لئے کشتیاں اور مویشی جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ تاکہ تم جم کر بیٹھوان کی پیٹھوں پر پھر (دلوں میں) یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو جب تم خوب جم کر بیٹھ جاؤ ان پر اور (زبان سے) یہ کہو پاک ہے وہ ذات جس نے فرمانبردار بنا دیا ہے اسے ہمارے لئے اور ہم اس پر قابو پانے کی قدرت نہ رکھتے تھے۔ اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔“

حضور ﷺ کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟

لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ یعنی اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ان سب کا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے باوجود وہ دیگر بتوں اور انداد کی پوجا کرتے ہیں۔

پھر فرمایا: الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا یعنی بھوننا، گہوارہ، قرار گاہ، مضبوط جس پر تم چلتے پھرتے، کھڑے ہوتے، سوتے اور تمام کام کرتے ہو۔ باوجودیکہ یہ پانی کی سطح پر کھڑی ہے۔ لیکن اس میں پہاڑ گاڑ کر اسے مضبوط کیا گیا ہے تاکہ ادھر ادھر ڈولتی نہ رہے۔

وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا یعنی پہاڑوں اور وادیوں کے درمیان راستے۔

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ یعنی تمہارے سفر میں ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک اقلیم سے دوسرے اقلیم کی طرف۔

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ..... جس قدر تمہاری کھیتوں، پھلوں اور تمہارے جانوروں کے پینے کے لئے کافی ہو۔

قوله تعالى فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَدْدًا مَرِيئًا یعنی مردہ زمین۔ جب اس پر پانی برسا تو یہ لہلہانے لگی اور پھل پھول اگنے لگے۔ پھر زمین کی شادابی اور احیاء کو قیامت کے دن موت کے بعد جسموں کے زندہ ہونے کی دلیل بنایا۔ چنانچہ فرمایا: كَذَلِكَ نُخْرِجُونَ۔

پھر فرمایا: وَالَّذِي خَلَقَ الْأَرْوَاحَ كُلَّهَا اس نے زمین سے اگنے والی تمام اصناف مثلاً نباتات، کھیتیاں، پھل اور پھول وغیرہ کے جوڑے جوڑے پیدا کئے۔ اسی طرح اختلاف اجناس و اصناف کے ساتھ ساتھ تمام حیوانات کے جوڑے بنائے۔

الْفُلْكِ: السفن، کشتیاں۔

وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ انہیں تمہارا مطیع اور مسخر کیا تمہارے کھانے کے لئے ان کے گوشت، پینے کے لئے دودھ اور سواری کے لئے ان

کی پشتیں بنائیں۔

لَيْسَتْوَاعْلَىظُهُوَمِرَاهَاكَتَمِانِكِيْطِيْحَةٍبِرْجَمِكِرْبِيْطِهَسُكُو-

لَيْسَتْوَاعْلَىظُهُوَمِرَاهَاكَتَمِانِكِيْطِيْحَةٍبِرْجَمِكِرْبِيْطِهَسُكُو-

نِعْمَةٌرَبِّيْكُمْجُواسِنَمَهَارَےلَمَسُخْرَفَرَمَائے۔

وَمَاكَتَمَائَةُمُقْرُونِيْنَمَقَابِلَهَكْرَنےوَالے۔ اگرا اللہ تعالیٰ مسخر نہ فرماتا تو ہم انہیں قابو نہ کر سکتے۔ حضرت ابن عباس، قتادہ، سعدی اور ابن

زید رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے: مُقْرُونِيْنَ: اُی مطبقین طاقت رکھنے والے، قابو پانے اور مطبوع کرنے والے (1)۔

وَإِنَّاإِنِّيْرَبِّيْنَاالْمُتَّقِيْنَمَوْتَكَبَعْدِاسِيْطَرْفِكِيْطَرْفِهَسُكُو۔ اسی کی طرف سہرا اکبر ہے۔ یہ سیر دنیا سے سیر آخرت کی

طرف اشارہ کرنے کے باب سے ہے۔ جس طرح ایک آیت میں زاد دنیا سے زاد آخرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: وَ

تَزُوْدُوْذَوَاتَانَحَبِيْرَالرَّادِالْمُتَّقِيْنَ(بقرہ: 197) ”اور سفر کا توشہ تیار کرو اور سب سے بہتر توشہ تو پرہیزگاری ہے“۔ اور لباس دنیا کے ذکر کے

موقع پر لباس آخرت کی طرف متوجہ کیا۔ اور فرمایا: وَيَلْبَسُالْمُتَّقِيْنَذِيْكَحِيْر(اعراف: 26) ”اور باعث زینت ہے اور پرہیزگاری کا

لباس وہ سب سے بہتر ہے“۔

سواری پر سوار ہونے کے بارے میں ذکر کردہ احادیث کا بیان

حدیث حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ: امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن ربیعہ سے روایت کیا ہے میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو

دیکھا۔ جب آپ سواری پر سوار ہونے لگے تو رکاب میں پیر رکھتے ہی فرمایا باسم اللہ جب جم کر بیٹھ گئے تو فرمایا الحمد لله پھر یہ آیت

پڑھی: سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنَّهٗ سَخَّرَنَا لَهٗ اِنَّهٗ اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ قَدْ ظَلَمْتَ نَفْسِيْ فَاعْفُرْ لِيْ۔ پھر ہنس دیے۔ میں نے عرض کی امیر

المؤمنین آپ کے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا۔ آپ نے میری طرح کیا اور وہی کلمات کہے جو

میں نے کہے پھر ہنس دیے۔ میں نے ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ متعجب اور خوش ہوتا ہے جب وہ اپنے

بندے کے منہ سے سنتا ہے دَبِّ اعْفُوْلِيْ میرے رب مجھے بخش دے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ

گناہوں کو بخشے والا میں ہی ہوں اور کوئی نہیں بخش سکتا (2)۔ ابوداؤد، ترمذی اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ترمذی

رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے (3)۔

حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما: امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن ابی طلحہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے

کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا۔ جب آپ اس پر جم کر بیٹھ گئے تو آپ نے تین مرتبہ تکبیر، تین مرتبہ الحمد لله اور ایک

مرتبہ لا اله الا الله کہا۔ پھر اس پر چت لیٹنے کی حالت میں ہو کر ہنس دیے پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ”کوئی مسلمان سواری پر

سوار نہیں ہوتا اور پھر اسی طرح کرتا ہے جیسے میں نے کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو کر نرس دیتا ہے جس طرح میں ہنسا“ (1)۔
حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما:۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ جب سواری پر سوار ہوتے تو تین مرتبہ تکبیر کہتے پھر یہ آیت پڑھتے سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا لَنَا پھر فرماتے: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ، وَاطْوِلْنَا الْبَعِيدَ۔ اللَّهُمَّ، أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالتَّخْلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ۔ اللَّهُمَّ، اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا، وَاخْلُقْنَا فِي أَهْلِنَا۔

اور جب اپنے گھر کی طرف لوٹے تو یوں کہے: ”أَيُّونَ تَأْتِيُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ“ (2)۔ مسلم، ابوداؤد اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے (3)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابولاس خزاعی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حج کی سواری کے لئے صدقے کے اونٹ عطا فرمائے۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم نہیں سمجھتے کہ آپ ہمیں اس پر سوار کرائیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہراونٹ کی کوہان کی بلندی میں شیطان رہتا ہے۔ لہذا اس پر سواری کے وقت اللہ کا نام لیا کرو جس طرح میں تمہیں حکم دے رہا ہوں پھر تم اسے اپنے لئے استعمال کیا کرو اور سوار تو اللہ تعالیٰ کراتا ہے“ (4)۔ ابولاس کا نام محمد بن اسود بن خلف ہے (5)۔

ایک اور حدیث:۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہراونٹ کی پشت پر شیطان ہے۔ اس پر سواری کے وقت اللہ کا نام لیا کرو۔ پھر اپنی حاجات میں کمی نہ کرو“ (6)۔

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادَةٍ جُزْءًا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَدْنًا وَ
أَصْفًا مِمَّا بَالَيْنِينَ ﴿١٦﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ
هُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾ أَوْ مَنْ يَنْشِئُوا فِي الْجَبَلِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ
الَّذِينَ هُمْ عِبُدُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا ۗ أَشْهَدُ وَخَلَقَهُمْ ۗ سَتَكَبُّ سَهَادَتَهُمْ وَيَسْتَأْذِنُ ﴿١٩﴾ وَ
قَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ۗ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۗ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾

”اور بنا دی ہے (مشروکوں نے) اس کے لئے اس کے بندوں سے اولاد۔ بے شک انسان کھلا ہوا ناشکر گزار ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے پسند کر لی ہیں (اپنے لئے) اپنی مخلوق سے بیٹیاں اور مخصوص کر دیا ہے تمہیں بیٹوں کے ساتھ۔ اور جب اطلاع دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو اس کی جس کی نسبت اس نے رحمن کی طرف کی ہے تو اس کا چہرہ (فرط رنج سے) سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کا دل غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا وہ (ایسی اولاد جنے گا) جو پروان چڑھتی ہے زیوروں میں اور وہ مباحثہ کے وقت اپنا مدعا واضح نہیں کر سکتی۔ اور انہوں نے ٹھہرا لیا ہے فرشتوں کو جو (خداوند) رحمن کے بندے ہیں، عورتیں۔ کیا یہ موجود تھے ان کی

1- مسند امام احمد، جلد 1 صفحہ 330

2- مسند امام احمد، جلد 2 صفحہ 144

3- مسلم، کتاب الحج، جلد 2 صفحہ 978، سنن ابوداؤد، کتاب الجہاد، جلد 3 صفحہ 33 عارضۃ الاحوذی، ابواب الدعوات، جلد 13 صفحہ 7، تہذیب الاحوذی، جلد 9 صفحہ 409، نسائی

4- مسند امام احمد، جلد 4 صفحہ 221

بحوالہ تہذیب الاحوذی، جلد 6 صفحہ 16

5- مسند امام احمد، جلد 3 صفحہ 394

6- ان کے حالات زندگی کے لئے دیکھیے اسد الغابہ، جلد 5 صفحہ 80، جلد 6 صفحہ 265

فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُجْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتَ رَبِّكَ حَيْثُ وَمِنَّا
يَجْمَعُونَ ﴿٣١﴾ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ حَنْ لِيُؤْتِيَهُمْ
سُقُوطًا مِّنْ فَضْلِهِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يُظْهَرُونَ ﴿٣٢﴾ وَلِيُؤْتِيَهُمْ آبَاءُ وَأُسْرَاءُ عَلَيْهِمْ يَتَكَبَّرُونَ ﴿٣٣﴾ وَ
زُخْرَفًا ۗ وَإِنْ كُلُّ ذَلِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾

”اور (یاد کیجئے) جب کہا براہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔
بجز اس کے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے شک وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور آپ نے جناد یا کلمہ تو حید کو باقی رہنے والی بات
اپنی اولاد میں، تاکہ وہ (اس کی طرف) رجوع کریں۔ بلکہ میں نے لطف اندوز ہونے دیا انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو
یہاں تک کہ آگیا ان کے پاس حق اور کھل کر بیان کرنے والا رسول۔ اور جب آگیا ان کے پاس حق تو وہ کہنے لگے یہ تو جادو
ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ اور کہنے لگے کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن کسی ایسے آدمی پر جو ان دو شہروں میں بڑا ہے۔ کیا وہ بانٹا
کرتے ہیں آپ کے رب کی رحمت کو؟ ہم نے خود تقسیم کیا ہے ان کے درمیان سامان زینت کو اس دنیوی زندگی میں اور ہم
نے ہی بلند کیا ہے بعض کو بعض پر مراتب میں تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ اور آپ کے رب کی رحمت (خاص)
بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک امت بن جائیں گے تو ہم بنا دیتے ان
کے لئے جو انکار کرتے ہیں رحمن کا ان کے مکانوں کے لئے چھتیں چاندی کی اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں (وہ بھی
چاندی کی) اور ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے اور وہ تخت جن پر وہ تکیے لگاتے ہیں وہ بھی چاندی اور سونے
کے۔ اور یہ سب (سنہری روپہلی) چیزیں دنیوی زندگی کا سامان ہے۔ اور آخرت (کی عزت و کامیابی) آپ کے رب کے
نزدیک پرہیزگاروں کے لئے ہے۔“

اللہ تعالیٰ اپنے بندے، رسول، خلیل، امام، الحفباء، ابوالانبیاء کے بارے میں خبر دے رہا ہے۔ قریش اپنے نسب اور مذہب میں انہی کی
طرف منسوب ہیں۔ انہوں نے بتوں کی عبادت میں اپنے باپ اور قوم سے برأت کا اظہار کیا اور فرمایا:
إِنِّي بَرَاءٌ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ..... یعنی یہ کلمہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور اس کے ماسوا بتوں سے برأت کا اظہار کرنا اور یہ لا الہ الا
اللہ ہے۔ یعنی اسے آپ کی ذریت میں باقی رکھا۔ اس کی پیروی کرتا ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے ذریت ابراہیمی میں سے ہدایت
نصیب فرمائی۔

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یعنی اس کی طرف عکرمہ، مجاہد، سخاک، قتادہ اور سدیی وغیرہ کا قول ہے کہ آپ کی اولاد میں سے کچھ لوگ ہمیشہ کلمہ لا
الہ الا اللہ پر قائم رہیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے
مرا کلمہ اسلام ہے (1)۔ اور ایک جماعت کا قول بھی یہی ہے۔

بَلْ مَسَّتْهُمُ لَوْلَاءُ وَاٰبَاءُهُمْ یعنی مشرکین اور ان کے آباء کو۔ وہ عمر بھر گمراہی میں سرگرداں رہے۔

رَسُولٌ مُّبِينٌ رسالت اور نذارة (ڈرانا) کو واضح کرنے والا۔

إِنَّمَا يَكْفُرُونَ بوجه کفر، حسد اور سرکشی اپنے ہاتھوں اور دل سے اس کا مقابلہ کیا اور بوجہ عناد اس کا انکار کر دیا۔

قَالُوا مَعْزِينَ کی طرح کہنے لگے۔ لَوْ كَذَّبُوا لَهَذَا الْقُرْآنِ..... یعنی اس قرآن کو ان کی نظر میں دونوں شہروں کے کسی عظیم آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا یعنی مکہ اور طائف۔ حضرت ابن عباس، عمر، محمد بن کعب قرظی، قتادہ، سدی، ابن زید رحمہم اللہ تعالیٰ بہت سے علماء کی رائے میں ان کی مراد ولید بن مغیرہ اور عمرو بن مسعود ثقفی تھے۔ مالک نے زید بن اسلم، ضحاک اور سدی رحمہم اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ ان کی مراد ولید بن مغیرہ اور مسعود بن عمرو ثقفی تھے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے عمیر بن عمرو بن مسعود ثقفی مراد لیا ہے۔ ان سے ہی مروی ایک روایت میں ہے کہ اس سے مراد عقبہ بن ربیعہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جابر ان قریش میں سے دو جابر شخص۔ ان سے مروی ایک روایت کے مطابق اس سے مراد ولید بن مغیرہ اور حبیب بن عمرو بن عمیر ثقفی ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ مکہ میں عقبہ بن ربیعہ اور طائف میں ابن عبد یلیل مراد ہیں۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں ولید بن مغیرہ اور کنانہ بن عمرو ثقفی ہیں۔ ظاہر یہی ہے کہ اس سے مراد دونوں شہروں کا عظیم آدمی ہے خواہ کوئی بھی ہو۔ ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں أَمْهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ؟ یہ ان کا اختیار نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ یہ منصب رفیع کسے عطا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے نازل نہیں فرماتا مگر اس شخص پر جو قلب و نفس کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاکیزہ، گھرانے کے اعتبار سے سب سے معزز اور نسل کے لحاظ سے سب سے زیادہ ارفع ہو پھر فرمایا کہ ہم نے مخلوق کے مابین مال و دولت اور عقل و فہم کے لحاظ سے ظاہری و باطنی قوتوں میں تفاوت رکھا ہے۔ چنانچہ فرمایا: تَخُنْ قَسْمًا يَبِيحُهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.....

قوله جلت عظمتہ: لَيْسَ خَدًّا بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرَ بِهَا: اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اعمال میں ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ قتادہ اور ضحاک رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مالک بن جائیں۔ یہ قول پہلے قول کی طرح ہے۔ پھر فرمایا: وَأَرْحَمْتُ رَبِّكَ خَيْرًا وَمَا يَجْمَعُونَ یعنی اللہ کی رحمت اپنی مخلوق سے بہتر ہے اس سے جو مال و دولت اور متاع دنیا ان کے پاس ہے۔ پھر فرمایا: وَلَوْ كَذَّبَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً مَّوَدَّاءًا وَاحِدَةً اگر کثیر جاہل لوگوں کا یہ خیال نہ ہوتا کہ ہمارا کسی کو مال و دولت دینا اس سے ہماری محبت کی دلیل ہے تو وہ مال کی خاطر کفر پر کیوں جمع نہیں ہو جاتے۔ حضرت ابن عباس، حسن، قتادہ اور سدی رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہی قول ہے۔

لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ..... سقف سے مراد سیڑھیاں ہیں۔ حضرت ابن عباس، مجاہد، قتادہ، سدی اور ابن زید رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ کا

یہی قول ہے۔

يُظْهِرُونَ وہ چڑھتے ہیں۔

أَبْوَابًا یعنی دروازوں کے تالے۔

وَسُرْمًا عَلَيْهَا..... یہ سب چیزیں چاندی کی بنی ہوں گی۔

رُحُومًا سونا۔ حضرت ابن عباس، قتادہ، سدی اور ابن زید رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہی قول ہے۔

پھر فرمایا: وَإِنْ كُنْ مِنْ ذَلِكَ لَنُؤْتِيَنَّكَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا یہ سب کچھ فنا ہونے والی حقیر دنیا ہے۔ یعنی دنیا میں ان کے اعمال اور اچھائیوں کے بدلے کھانا پینا وغیرہ نعمتیں عطا کی جاتی ہیں تاکہ جب وہ آخرت میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں تو ان کے پاس کوئی نیکی بھی نہ پئی ہو جس کا

بدلہ انہیں دیا جاسکے۔ جس طرح کہ صحیح حدیث میں آیا ہے (1)۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس دنیا کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ ہوتا۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بروایت بہل بن سعد مروفاً ذکر کیا ہے (2)۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اس میں سے کچھ نہ دیا جاتا (3)۔

وَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَكَ خَاصُّ طُورٍ بِرَأْسِهِمْ لِيَسْبِحُوا بِحَمْدِكَ فِي حَمْدِكَ وَأَعْلَىٰ كُلِّ نَبْوَةٍ لَّيْلًا نَّجْوَىٰ لَهُ الْمَلَائِكَةُ بِأَذْوَانٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَبِالضُّحَىٰ وَالصُّبْحِ نَسَبًا لِّمَا كَانُوا فِيهَا يَسْتَعْجِلُونَ

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے ملنے کے لئے بالا خانے پر گئے جب آپ ﷺ نے اپنی ازواج سے ایلاء کیا تھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ ﷺ ایک پورے پر لیے ہوئے ہیں جس کے نشانات آپ کے جسم اقدس پر پڑ چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر بلا اختیار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! یہ قیصر و کسریٰ کس آن بان سے زندگی گزار رہے ہیں اور آپ تو اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ مخلوق ہیں۔ رسول اکرم ﷺ اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا: ”اے عمر بن خطاب کیا تم کسی شک میں ہو؟“..... ”یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں پیشگی دنیوی زندگی میں ہی انہیں دے دی گئی ہیں۔“ ایک دوسری روایت میں ہے: ”کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ دنیا ان کے لئے ہو اور آخرت ہمارے لئے“ (4)۔ صحیحین وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سو نے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ پیو۔ یہ دنیا میں ان کے لئے ہیں اور آخرت میں ہمارے لئے“ (5)۔ دنیا میں یہ نعمتیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں کہ دنیا حقیر ہے جس طرح کہ ترمذی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اگر دنیا کی وقعت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی کبھی نہ پلاتا“۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے (6)۔

وَمَنْ يَعْسُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ لِقَيْضٍ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿١٦﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصِدُّوْنَ عَنْ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿١٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ﴿١٨﴾ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُسْتَرِكُونَ ﴿١٩﴾ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٠﴾ فَأَمَّا نَذَاهِبَ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿٢١﴾ أَوْ نُرِيكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿٢٢﴾ فَاسْتَسْبِكْ بِالَّذِي أُوْحِيَ إِلَيْكَ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٣﴾ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٢٤﴾ وَسَلِّ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا

1- مسلم، کتاب صفات القیامۃ، جلد 4 صفحہ 2162، مسند امام احمد، جلد 3 صفحہ 123

2- تفسیر بغوی، جلد 4 صفحہ 139-138

3- طبرانی: المعجم الکبیر، جلد 6 صفحہ 178

4- بخاری، جلد 7 صفحہ 99، مسلم، جلد 2 صفحہ 36 نیز دیکھئے تفسیر سورہ طہ آیت: 131

5- فتح الباری، کتاب الاطعمۃ، جلد 6 صفحہ 554، مسلم کتاب اللباس والزیئۃ، جلد 3 صفحہ 1637

6- فتح الاحوذی، جلد 6 صفحہ 611، مارضۃ الاحوذی، جلد 9 صفحہ 198-197، ابن ماجہ، جلد 2 صفحہ 1377 نوٹ: دونوں نے اسے کتاب الزہد میں بیان کیا ہے۔

عَسِيرٌ لَكَ الْإِقْرَابِينَ (شعراء: 214) ”اور آپ ڈر آیا کریں اپنے قریبی رشتہ داروں کو“۔

وَسَوْفَ تُنْفَكُونَ یعنی قرآن کریم اور اس کی تعلیمات پر عمل درآمد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔

وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ قُرْآنًا..... تمام انبیاء و مرسلین نے اپنی اپنی قوم کو وہی دعوت دی جس کی طرف آپ اپنی امت کو دعوت دے رہے ہیں۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور بتوں کی پرستش سے منع فرمایا۔ ایک اور آیت میں آتا ہے: وَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (النحل: 36) ”اور ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول (جو انہیں یہ تعلیم دے) کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور دور رہو طاغوت سے“۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت اس طرح روایت کی ہے۔ واسئل الذین ارسلنا إلیہم قبلک رسلنا؟ (1)۔ قتادہ۔ ضحاک اور سدی رحمہم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ یہ گویا اس کی تفسیر ہے نہ کہ تلاوت۔ واللہ اعلم۔ عبدالرحمن بن زید بن اسلم کا قول ہے کہ معراج کی رات ان سے پوچھے جب تمام انبیاء آپ کے پاس جمع تھے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا قول پسند کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥١﴾
فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذْ هُمْ مِنْهَا يَصْحَكُونَ ﴿٥٢﴾ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَاتِهِ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ
أُخْتِهَا وَأَخَذْنَا مِنْهُمُ الْعَذَابَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٣﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّحَرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا
عَمِدَ عُنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿٥٤﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذْ هُمْ يُنْفَكُونَ ﴿٥٥﴾

”اور ہم نے بھیجا موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، پس آپ نے (انہیں) کہا بیشک میں رب العالمین کا فرستادہ ہوں۔ پس جب آپ آئے ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر تو اس وقت وہ ان سے ہنسنے لگے۔ اور ہم نہیں دکھاتے تھے انہیں کوئی نشانی مگر وہ بڑی ہوتی پہلی سے۔ اور ہم نے جتلا کر دیا انہیں عذاب میں تاکہ وہ باز آجائیں۔ اور وہ بولے اے جادوگر! دعا مانگئے ہمارے لئے اپنے رب سے بسبب اس عہد کے جو اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے، ہم ضرور ہدایت قبول کریں گے۔ پس جب ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب تو فوراً وہ عہد شکنی کرنے لگے۔“

اپنے بندے اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں فرعون، اس کے امراء، وزراء، قائدین، پیر و کاروں اور رعایا (قبلی و بنو اسرائیل) کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ انہیں توحید کی دعوت دیتے اور غیر اللہ کی عبادت سے روکتے۔ نیز آپ کو بڑے بڑے معجزات دے کر مبعوث فرمایا جیسے ید بیضاء اور عصا، طوفان، ٹڈیاں، جومیں، مینڈک، خون جیسی چیزیں آپ کے ساتھ بھیجیں۔ پیداوار، جانوں اور پھلوں میں کمی ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود وہ قبول حق سے تکبر کرتے رہے اور اسے جھٹلایا، تمسخر اڑایا اور اس دعوت کے لانے والوں کا مذاق اڑایا۔

وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَاتِهِ..... اس کے باوجود وہ اپنی گمراہی، جہالت اور فساد انگیزی سے باز نہ آئے۔ جب بھی کوئی تکلیف درپوش ہوتی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عاجزی سے دعا کی درخواست کرتے اور خوشامد سے یوں کہتے: (يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ): اے

عالم۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے (1)۔ اس زمانے کے علماء فن سحر سے بھی آگاہ ہوتے تھے۔ اس دور میں جادو مذموم شمار نہیں کیا جاتا تھا۔ چنانچہ یابیعہ الساحر یہاں تحقیر کے لئے نہیں بلکہ احترام کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ چونکہ اس وقت انہیں بلا کوٹالنے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس لئے یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے بطور اعتراض ایسا کہا ہو بلکہ ان کے نزدیک یہ لقب معزز اور محترم تھا۔ ہر مرتبہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کرتے کہ اب اگر یہ عذاب ہٹ گیا تو وہ ایمان لے آئیں گے اور بنو اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ لیکن ہر مرتبہ کام نکل جانے کے بعد عہد شکنی کرتے۔ ایک اور جگہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے:

فَأَسْرَأْنِي إِلَىٰ أَجْلِهُمُ بِالْعُوقُبَاتِ إِذْ هُمْ يَنْكُمُونَ (اعراف: 135-133) پھر بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹنڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون (یہ سب) واضح نشانیاں تھیں پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ (پیشہ ور) مجرم تھے اور جب آجاتا ان پر کوئی عذاب تو کہتے اے موسیٰ! دعا کر ہمارے لئے اپنے رب سے اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم ہٹا دو گے ہم سے یہ عذاب تو ہم ضرور ایمان لائیں گے تم پر اور ضرور روانہ کر دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو پھر جب ہم نے دور کرو یا ان سے عذاب ایک مقررہ میعاد تک جس کو وہ پہنچنے والے تھے تو فوراً انہوں نے (توبہ کا عہد) توڑ دیا۔

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكْفُرُ بِيَدِي ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوَأَ الَّذِي مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَايِكَةُ مُقْتَرَبِينَ ﴿٥٣﴾ فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ﴿٥٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٥﴾ فَلَمَّا أَسْفَوْا اتَّقَيْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَضْنَا عَنْ جِبْعَيْنَ ﴿٥٦﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٧﴾

”اور پکارا فرعون اپنی قوم میں (اور) کہنے لگا اے میری قوم! کیا میں مصر کا فرمانروا نہیں؟ اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہ رہی ہیں کیا تم (انہیں) دیکھ نہیں رہے؟ کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے جو ذلیل ہے اور بات بھی صاف نہیں کر سکتا۔ (اگر یہ سچا نبی ہے) تو کیوں نہ اتارے گئے اس پر سونے کے ٹنگن یا کیوں نہ آئے اس کے ساتھ فرشتے قطار در قطار۔ یوں اس نے احمق بنا دیا اپنی قوم کو سو وہ اس کی پیروی کرنے لگے۔ درحقیقت یہ نافرمان لوگ تھے۔ پس جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور بنا دیا انہیں پیش رو اور کہاوت بچھلوں کے لئے۔“

اللہ تعالیٰ فرعون کی سرکشی اور کفر و عناد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور مملکت مصر اور اپنی فرمانروائی پر فخر و مباہات اور غرور کا اظہار کرتے ہوئے کہا: أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ..... فقاده رحمة اللہ علیہ کا قول ہے کہ ان کے ہاں باغات اور نہریں جاری تھیں۔

أَفَلَا تَنْصَرُونَ کیا تم میری عظمت و سطوت اور مصرکی وسیع و عریض سلطنت کو نہیں دیکھتے ہو؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے پیروکار فرعاء اور کنزور ہیں۔ ایک اور آیت میں یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا: وَقَسَمَ فَمَا دَىٰ ۙ فَقَالَ إِنَّا سَاءَ بِلَكُمْ إِذْ عَلَّمْنَا ۙ فَاحْتَدَا اللَّهُ تَكْوَالِ الْأَخْذِ وَالْأُولَىٰ (نازعات: 25-23) ”پھر (لوگوں کو) جمع کیا پس پکارا۔ اور کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخر کار جتلا کر دیا سے اللہ نے آخرت اور دنیا کے (دوہرے) عذاب میں۔“

قولہ أَمَّا أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا النَّبِيِّ هُوَ مَهَيْتٌ سُدَىٰ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس نے کہا بلکہ میں اس شخص سے بہتر ہوں جو ذلیل ہے۔ بعض بصری نحو یوں کا یہی قول ہے۔ اُم یہاں بِل کے معنی میں ہے۔ اس کی تائید اس قول سے بھی ہوتی ہے جسے فرعاء نے بعض قاریوں سے حکایت کیا ہے (1)۔ وہ قرأت یوں ہے: أَمَّا أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا النَّبِيِّ هُوَ مَهَيْتٌ۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر یہ قرأت صحیح ہو تو معنی بالکل صحیح اور واضح ہو جاتا ہے لیکن یہ شہروں کی قرأت کے خلاف ہے۔ سب کی قرأت أَمَّا أَنَا خَيْرٌ یعنی اُم استفہام کے ساتھ ہے (2)۔ (مصنف کا قول ہے) جس طرح بھی پڑھا جائے اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ فرعون لعنہ اللہ بڈلک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہے۔ حالانکہ اپنی اس بات میں وہ سراسر جھوٹا تھا۔ اس پر تا قیام قیامت مسلسل اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہوں۔

مہینے سے مراد سفیان کے قول کے مطابق حقیر ہے۔ قنادہ اور سدی رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضعیف۔ ابن جریر رحمۃ اللہ کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس نہ تو بادشاہی ہے نہ جاہ و شہرت اور نہ مال و دولت۔

وَأَلَّا يَكْفُرُ بِيَوْمِنَا اس کی بات تقریباً سمجھی نہیں جاتی۔ قنادہ، سدی اور ابن جریر رحمہم اللہ تعالیٰ کے مطابق اس کا معنی ہے اس کی زبان میں کفرت ہے۔ سفیان کا قول ہے: یعنی آپ کی زبان میں اس انگارے کی تاثیر ہے جو آپ نے صغریٰ میں اپنی زبان پر رکھ لیا تھا۔ فرعون ملعون کی یہ بات دجل و کذب اور افتراء تھا۔ اس کی اس بات کا سبب فقط کفر اور عناد تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف بد بخت کافر آنکھ کے ساتھ دیکھ رہا تھا حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عزت و وقار اور عقلمندوں کی نگاہوں کو خیرہ کر دینے والے ظاہری حسن و جمال کے حامل تھے۔ اس کا مہین کہنا محض دجل و فریب تھا بلکہ وہ خود تخلیقی، اخلاقی اور دینی اعتبار سے ذلیل و سوا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام معزز سردار، سچے، نیکو کار اور صاحب رشد و ہدایت تھے۔ اسی طرح اس کا لَا يَكْفُرُ بِيَوْمِنَا کہنا بھی مطلق افتراء تھا۔ بچپن میں چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ منہ میں رکھ لیا تھا اگرچہ اس کی وجہ سے آپ کی زبان میں کچھ کفرت تھی لیکن آپ نے دعائے کفرت سے اسے اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول بھی فرمایا۔ اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ قَدْ أُوتِيتَ سُوْرًا مِّنْ لَّدُنِّي (طہ: 36) ”جو اب ملا منظور کر لی گئی ہے آپ کی درخواست اے موسیٰ“۔ بفرض تسلیم اگر اس کا اثر کچھ باقی رہ گیا جس کے ازالے کا آپ نے سوال نہ کیا تو یہ کوئی عیب نہیں جس طرح کہ حضرت حسن بصری کا قول ہے کیونکہ دعائے کفرت سے کفرت ہی نہیں اٹھتی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر رکھ لی اور اپنا مدعا سمجھانے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ تخلیقی اشیاء بندے کا فعل نہیں ہیں۔ ان کی بناء پر آدمی کو عیب نہیں دیا جاسکتا اور نہ اسے مذموم ٹھہرایا جاسکتا ہے۔ فرعون عقل و شعور رکھتا تھا اور اس بات سے آگاہ بھی تھا لیکن اس نے اپنی رعایا کو بہرگانا چاہا تھا وہ لوگ جاہل اور کج فہم تھے۔ اس کی یہ بات بھی اسی طرح ہے: فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْكَ آسُورًا ۙ فَمِنْ ذَهَبٍ ۙ لَّعِنَىٰ (نکلن) جو ہاتھوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قنادہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہی کہا ہے۔

أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقَرَّبِينَ اسی طرح اس نے کہا کہ فرشتے اس کی خدمت اور تصدیق کے لئے اس کے ہمراہ کیوں نہیں ہوتے۔ اس نے ظاہری شکل کی طرف دیکھا اور معنوی حسن و خوبی کا ادراک نہ کر سکا حالانکہ یہ بالکل واضح بات تھی۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ..... اپنی قوم کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا اور انہیں احمق بنا دیا۔ اس نے انہیں گمراہی کی طرف بلایا تو انہوں نے اس کی بات کو مان لیا اور دھوکے میں آ گئے۔

قال اللہ تعالیٰ فَلَمَّا اسْفُونَا اسْتَقَمْنَا مِنْهُمْ..... علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آسفونا کا معنی نقل کیا ہے اسخطونا (ہمیں ناراض کر دیا) (1)۔ صحاح رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اغضبونا (ہمیں غصہ دلایا)۔ ابن عباس، مجاہد، عکرمہ، سعید بن جبیر، محمد بن کعب قرظی، قتادہ، سدیی رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ مفسرین سے یہی منقول ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تو دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو نعمتیں دیئے جا رہا ہے حالانکہ وہ نافرمانیوں پر جما ہوا ہے تو یہ اس کی ڈھیل ہے۔ پھر آپ ﷺ نے یہی آیت تلاوت فرمائی: فَلَمَّا اسْفُونَا..... (2)۔ ابی نے طارق بن شہاب سے روایت کیا ہے کہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ جب اچانک موت کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا: یہ مومن کے لئے تخفیف اور کافر کے لئے حسرت ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی فَلَمَّا اسْفُونَا اسْتَقَمْنَا..... حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا: انتقام غفلت کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان: فَلَمَّا اسْفُونَا.....

قولہ سبحانہ و تعالیٰ وَجَعَلْنَاهُمْ سَلَافًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ، بوجہ اس کا قول ہے پیش روان کے لئے جو ان جیسا عمل کرے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا قول ہے: مثال یعنی نشان عبرت بعد میں آنے والی اقوام کے لئے۔

واللہ سبحانہ و تعالیٰ الموفق للصواب، والیہ الرجوع والمآب۔

وَلَمَّا صُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۝ وَقَالُوا يَا هَذَا هَذَا عَجَبًا أَمْرُهُمْ صَرَیُوهَ لَكَ إِلَّا جَدًّا لَّا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَوْفُونَ ۝ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّلْبَنِي إِسْرَائِيلَ ۝ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي السَّمَاءِ يَخْلُقُونَ ۝ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرْنَ بِهَا وَاتَّبِعُون ۝ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ وَلَا يَصْنَعُ الشَّيْطَانُ إِلَّا لَكُمْ عُدُوًّا مُّبِينٌ ۝ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَ لَأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۝ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ فَاتَّخَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الرَّايِسِ ۝

” اور جب بیان کیا جاتا ہے مریم کے فرزند (عیسیٰ) کا حال تو آپ کی قوم اس سے شور وغل مچا دیتی ہے۔ اور کہتے ہیں کیا

1- تفسیر طبری، جلد 25 صفحہ 84

2- مسند امام احمد، جلد 4 صفحہ 145، طبرانی، المعجم الکبیر، جلد 17 صفحہ 331-333، درمنثور، جلد 7 صفحہ 384، نیز دیکھئے تفسیر سورۃ انعام: 44

ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ۔ وہ نہیں بیان کرتے یہ مثال آپ سے مگر کج بخشی کے لئے۔ درحقیقت یہ لوگ بڑے جھگڑالو ہیں۔ نہیں ہے عیسیٰ مگر ایک بندہ ہم نے انعام فرمایا ہے ان پر اور ہم نے بنا دیا ہے انہیں ایک نمونہ بنی اسرائیل کے لئے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم بسا دیتے تمہارے بدلے فرشتے زمین میں جو تمہارے جانشین ہوتے اور بیشک وہ ایک نشانی ہیں قیامت کے لئے پس ہرگز شک نہ کرو اس میں اور میری پیروی کیا کرو۔ یہ سیدھا راستہ ہے۔ کہیں روک نہ دے تمہیں شیطان (اس راہ سے) بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب آئے عیسیٰ (علیہ السلام) روشن نشانیاں لے کر تو فرمایا میں آیا ہوں تمہارے پاس حکمت لے کر اور میں بیان کروں گا تم سے کچھ وہ بات جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ پس ڈرتے رہا کرو اللہ سے اور میری فرمانبرداری کیا کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے پس اس کی عبادت کیا کرو۔ یہی سیدھا راستہ ہے پھر اختلاف کرنے لگ گئے (ان کے) گروہ آپس میں۔ پس ہلاکت ہے ظالموں کے لئے دردناک عذاب کے دن سے۔“

قریش کے کفر و تعنت اور دانستہ وجل و عناد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔

يَعْبُدُونَ بہت سے مفسرین نے حضرت ابن عباس، مجاہد، عکرمہ، سدی اور ضحاک رحمہم اللہ تعالیٰ سے اس کا معنی نقل کیا ہے کہ وہ حیرت و تعجب سے ہنسنے لگے۔ قادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ بے صبری کا اظہار کرتے ہوئے خوب ہنسے۔ ابراہیم نخعی کا قول ہے منہ موڑنے لگے۔ اس کی وجہ یہ ہے جسے محمد بن اسحاق نے سیرت میں ذکر کیا ہے ایک دن آپ ﷺ ولید بن مغیرہ کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ اس دوران نضر بن حارث آ کر بیٹھ گیا۔ مجلس میں اس وقت بہت سے سرداران قریش تھے۔ آپ ﷺ نے کوئی بات کی تو نضر بن حارث اڑے آ گیا۔ آپ ﷺ نے اسے لاجواب کر دیا۔ پھر آپ نے ان کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: **إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَأَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (انبیاء: 98)** ”(اے مشرکوں!) تم اور جن بتوں کی تم عبادت کیا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سب جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔“ پھر آپ ﷺ تشریف لے گئے۔ اتنے میں عبد اللہ بن زبیری تمہیں آیا اور بیٹھ گیا۔ ولید بن مغیرہ نے اس سے کہا: اللہ کی قسم نضر بن حارث تو ابن عبدالمطلب سے بارگیا ہے۔ محمد کا کہنا ہے کہ ہم اور جس چیز کی ہم عبادت کرتے ہیں سب جہنم کا اندوختہ ہیں۔ یہ سن کر عبد اللہ بن زبیری کہنے لگا: اللہ کی قسم اگر میں ہوتا تو انہیں لاجواب کر دیتا۔ محمد سے پوچھو کیا وہ غیر اللہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اپنے عبادت کرنے والے کے ساتھ جہنم میں جائے گا؟ ہم ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں یہود حضرت عزیر علیہ السلام کی اور نصاریٰ حضرت عیسیٰ بن مریم کو پوجتے ہیں۔ تو نتیجتاً یہ حضرات (معاذ اللہ) جہنم میں ہوں گے تو ہم راضی ہیں کہ ہم اور ہمارے معبود بھی ان کے ساتھ ہوں۔ ولید اور مجلس کے دیگر افراد یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے ہاں یہ جواب ٹھیک ہے۔ آپ ﷺ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ”ہر وہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی جائے تو وہ اس کے ساتھ ہے جس کی اس نے عبادت کی۔ وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی جس کا شیطان انہیں حکم دیتا ہے۔“ تو اس وقت یہ آیت اتری: **إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُنْعَدُونَ (انبیاء: 101)** ”بلاشبہ وہ لوگ جن کے لئے مقدر ہو چکی ہے ہماری طرف سے بھلائی۔ تو وہی اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔“ یعنی حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر علیہما السلام اور ان کے علاوہ جن احبار اور یہبان کی یہ لوگ پرستش کرتے رہے، حالانکہ یہ لوگ خود اطاعت الہی پر گامزن رہے تھے لیکن بعد میں گمراہوں نے اللہ کو چھوڑ کر انہیں رب بنا لیا اور فرشتوں

کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے والوں کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا مَبْهُوتَةٌ لَّهُ بَلَىٰ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ (انبیاء: 26) ”وہ کہتے ہیں بنا لیا ہے رحمن نے (اپنے لئے) بیٹا سبحان اللہ! (یہ کیونکر ہو سکتا ہے) بلکہ وہ تو (اس کے) معزز بندے ہیں۔“ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے جو جواب دیا تھا اور جس کو سن کر ولید اور دیگر کفار خوش ہوئے تھے کی تردید میں یہ آیتیں نازل ہوئیں وَلَتَأْخُذُ بِنُجْمِهِمْ مَّمْلَكًا إِذَا قَامَ مُلْكٌ..... یعنی آپ کے معاملے سے شور وغل مچا دیتے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا: إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ اتَّعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا.....

وَإِنَّكُمْ لَتَعْبُدُونَ لِمَا خَلَقُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَزُنُوجِ آبَائِكُمْ وَآبَائِهِمْ كَبُوتَاتٍ خَلَقُوا مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ فَآبَاءُهُمْ يَرْجُونَ أَهْلَ الْعَرْشِ وَيُؤْتُونَ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِمَّا يَشَاءُونَ وَاللَّهُ عَالِمُ السُّرُورِ (سجدة: 22) کافی ہے (1)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت عوفی ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ قریش کو جب یہ آیات سنائی گئیں اِنَّا كُنَّا نَعْبُدُ مَا لَا يَفْعَلُ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْبُدُ اللَّهَ حَتَّىٰ آتَانَا الْوَحْيَ..... (الانبیاء: 98) تو قریش کہنے لگے ابن مریم کا کیا ہوگا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ کہنے لگے یہ نہیں چاہتے مگر یہ کہ ہم انہیں اسی طرح رب بنالیں جس طرح نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی مَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ لَاحِدًا..... (2)۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بزورایت ابی یحییٰ مولیٰ ابن عقیل انصاری روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: مجھے قرآن کریم میں سے ایک ایسی آیت کا پتہ ہے جس کے بارے میں مجھ سے کسی نے کبھی نہیں پوچھا۔ معلوم نہیں لوگوں کو اس کا پتہ ہے اس لئے نہیں پوچھا یا وہ اسے نہیں جانتے کہ اس کے بارے میں سوال کریں؟ فرماتے ہیں پھر آپ دیگر باتیں بیان فرماتے رہے اور مجلس کے خاتمے پر جب آپ اٹھ گئے تو ہم نے ایک دوسرے کو ملامت کی کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں کیوں دریافت نہیں کیا میں نے کہا اچھا میں کل دریافت کروں گا۔ اگلے دن میں نے عرض کی کہ کل آپ نے ایک آیت کے بارے میں فرمایا تھا۔ اب مجھے اس کے بارے میں اور اس سے ما قبل آیات کے بارے میں بتائیے۔ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ہاں رسول اللہ ﷺ نے قریش سے فرمایا تھا: ”اے گروہ قریش! کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت خدا کے سوا کی جاتی ہو مگر اس میں خیر ہو۔“ قریش یہ جانتے تھے کہ نصاریٰ عیسیٰ بن مریم علیہا الصلوٰۃ والسلام کی عبادت کرتے ہیں اور حضور ﷺ کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہنے لگے: اے محمد! کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ کے نبی اور نیک بندے تھے۔ اگر آپ سچے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے معبودوں کا انجام (معاذ اللہ) جہنم ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی وَلَتَأْخُذُ بِنُجْمِهِمْ مَّمْلَكًا..... میں نے پوچھا یٰصِدْقُونَ کیا معنی ہے؟ فرمایا: وہ ہنستے ہیں۔

وَإِنَّكُمْ لَتَعْبُدُونَ لِمَا خَلَقُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَزُنُوجِ آبَائِكُمْ وَآبَائِهِمْ كَبُوتَاتٍ خَلَقُوا مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ فَآبَاءُهُمْ يَرْجُونَ أَهْلَ الْعَرْشِ وَيُؤْتُونَ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِمَّا يَشَاءُونَ وَاللَّهُ عَالِمُ السُّرُورِ (سجدة: 22) کافی ہے (3)۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بروایت احمد مولیٰ انصار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی روایت کیا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قریش کہنے لگے: محمد کا خیال ہے کہ ہم اس کی عبادت اسی طرح کریں جس طرح قوم عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

قوله وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا مَبْهُوتَةٌ لَّهُ بَلَىٰ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ (سجدة: 22) کافی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے معبود ان سے بہتر ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہی مروی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے ام ہذا کے پڑھا ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے معبود (حاشا وکلا) حضور سے بہتر ہیں (4)

مَا صَرَّفْنَا لَكَ إِلَّا جَدًّا لَا يَبْلُغُ حَتَّى يَمُوتَ بِمَا كَانَتْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ..... (انبیاء: 98)

پھر یہ خطاب قریش کو ہے اور وہ بتوں اور انداد کی پیروی کرتے تھے اور حضرت مسیح کے پجاری نہ تھے کہ اعتراض بر محل مانا جائے۔ چنانچہ یہ بات واضح ہوگئی کہ ان کا اعتراض صرف مجادلہ اور کٹ جھتی ہے۔ وہ اسے درست خیال نہیں کرتے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کوئی قوم ہدایت کے بعد گمراہ نہیں ہوتی مگر اسے بے دلیل حجت بازی عطا کر دی جاتی ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ مَا صَرَّفْنَا لَكَ إِلَّا جَدًّا لَا يَبْلُغُ حَتَّى يَمُوتَ بِمَا كَانَتْ تَعْبُدُونَ (1)۔ ترمذی، ابن ماجہ اور ابن جریر رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے نہیں جانتے مگر اسی حدیث سے (2)۔ یہی حدیث ایک اور سند سے بھی حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حماد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مجھے یہ یاد نہیں کہ آپ نے اسے مرفوع قرار دیا تھا یا نہیں۔ فرمایا: ”کوئی امت (قوم) اپنے نبی کے بعد گمراہ نہیں ہوتی مگر اس کی گمراہی کی پہلی بات تقدیر کو جھٹلاتا ہوتی ہے اور کوئی قوم اپنے نبی کے بعد گمراہ نہیں ہوتی مگر اسے حجت بازی عطا کر دی جاتی ہے۔“ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: مَا صَرَّفْنَا لَكَ إِلَّا جَدًّا..... ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ لوگوں کے پاس آئے تو وہ قرآن کی آیتوں کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ ﷺ یہ سن کر سخت غضب ناک ہوئے حتیٰ کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے چہرے پر سرکہ انڈیل دیا گیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کتاب اللہ کی آیات کو ایک دوسرے کے ساتھ نہ ٹکراؤ کوئی قوم گمراہ نہیں ہوئی مگر اسے مجادلہ عطا کیا گیا“ (3)۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: مَا صَرَّفْنَا لَكَ إِلَّا جَدًّا..... (4)۔

قوله إِنَّ هُوَ إِلَّا عِبْدٌ أُنْعَمْنَا عَلَيْكَ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وہ نہیں ہیں مگر اللہ کے ایک بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت عطا فرمائی تھی۔

قوله تعالیٰ وَ لَوْ تَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ لِقْنًا لِقْنًا بِمَعْنَى تَهَارَةً بَدَلِے۔

مَسْجِدًا سَدِي رَحْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْهِ كَا قَوْلِ هُوَ وَ تَهَارَةً جَانِشِينَ هُوَتِے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس طرح تم ایک دوسرے کے جانشین ہوتے ہو وہ بھی ایک دوسرے کے جانشین ہوتے ہیں۔ یہ قول پہلے قول کو مستلزم ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے تمہاری جگہ وہ زمین کو آباد کرتے۔

قوله سبحانه وتعالى وَ إِنَّهُ لَعَلَّمَ لِسَاعَةَ ابْنِ اسْحٰقَ رَحْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْهِ كِي تَفْسِيرِ پَهْلے گزری چکی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے اور زاد اندھے اور برص زدہ کو ٹھیک کرنے جیسے معجزات عطا فرمائے گئے تھے لیکن یہ بات محل نظر ہے اور اس سے بھی زیادہ دور کی بات وہ ہے جسے قتادہ نے حضرت حسن بصری اور سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ انہ کی تفسیر کا مرجع قرآن ہے۔ بلکہ صحیح یہ ہے کہ اس کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ سیاق کلام سے بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہے۔ پھر اس سے مراد آپ کا قیامت سے قبل

1۔ مسند امام احمد، جلد 5 صفحہ 256

2۔ تخریج الاحوذی، جلد 9 صفحہ 130، معارضۃ الاحوذی، تفسیر سورۃ زخرف: 132-134، ابن ماجہ، المقدمة، جلد 1 صفحہ 19، تفسیر طبری، جلد 25 صفحہ 88

3۔ یعنی نہیں جھگڑنے کی عادت ہو جاتی ہے اور وہ گمراہی کو ہدایت ثابت کرتے ہیں

4۔ تفسیر طبری، جلد 25 صفحہ 88-89

نزول ہے۔ جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے: **وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَأَلْبِيؤُكُمْ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ (نساء: 159)** ”اور کوئی ایسا نہیں ہوگا اہل کتاب سے مگر وہ ضرور ایمان لائے گا مسیح پر ان کی موت سے پہلے“۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل۔ **وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (نساء: 159)** ”اور قیامت کے دن وہ ہوں گے ان پر گواہ“۔ اس معنی کی تائید ایک اور قرأت سے بھی ہوتی ہے **وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لَمْسَ عَقَبَةٍ (1)**۔ یعنی وقوع قیامت کی علامت ودلیل۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ علامت ہے قیامت کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے قبل تشریف لانا۔ حضرت ابو ہریرہ، ابن عباس، ابو العالیہ، ابو مالک، عکرمہ، حسن، قتادہ اور ضحاک رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ سے یہی مروی ہے۔ متواتر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے امام عادل، حاکم منصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت سے قبل نزول کی خوشخبری سنائی۔

قوله تعالى **فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا** اس کے واقع ہونے کے بارے میں شک و شبہ میں نہ پڑو یہ لامحالہ طور پر واقع ہو کر رہے گی۔

وَأَتَّبِعُونَ جو میں تمہیں خبر دوں۔

وَأَلَّا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ تاج حق سے بھنکانہ دے۔

بِالْحِكْمَةِ: اُمی بالنبوۃ۔ نبوت کے ساتھ۔

تَخْتَلِفُونَ فِيهَا ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تمہارا اختلاف امور دینیہ میں نہ کہ امور دنیا میں۔ حضرت حسن کا یہ قول بہت عمدہ ہے پھر ان لوگوں کی تردید کی ہے جن کا یہ خیال ہے کہ ”بعض“ یہاں بمعنی ”کل“ ہے اور بطور استثناء لبید شاعر کا یہ قول پیش کیا ہے:

تَرَاكَ أَسْكِنُهُ إِذَا لَمْ أَرْضَهَا أَوْ يَعْتَلِقُ بَعْضُ النَّفُوسِ حِمَامَهَا

اور اس کی تاویل یہ کی ہے کہ اس سے مراد تمام لوگ ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی مراد شاعر کا اپنا نفس ہے اسے ”بعض“ سے تعبیر کیا ہے۔ امام صاحب نے شعر کا جو مطلب بیان کیا ہے یہ بھی ممکن ہے (2)۔

پھر فرمایا **فَاتَّقُوا اللَّهَ** یعنی اس میں جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔

وَأَطِيعُوا اس میں جو میں تمہارے پاس لایا ہوں۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبُّكُمْ یعنی میں اور تم اس کے بندے اور اسی کے محتاج ہیں۔ سب اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں۔

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ جو کچھ میں تمہارے پاس لایا ہوں یہی سیدھی راہ ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے۔

قوله **فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ** لوگ فرقوں میں منقسم ہو گئے اور مختلف گروہ بن گئے۔ بعض آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتے تھے اور یہی حق ہے جبکہ بعض دیگر یہ کہتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں اور بعض انہیں خود خدا ہی قرار دیتے۔ تعالیٰ اللہ عن قولہم علواً کبیراً۔

اسی لئے فرمایا: **فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلَيْنِهِمْ**

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾ **أَلَا خَلَاءُ يَوْمَئِذٍ**

بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿١٢﴾ **لِيُعَادِيَ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ**

تَحْرُوتُونَ ﴿١٥﴾ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْإِيتِنَاءِ وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿١٦﴾ أَدْخِلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ
تُحْبَبُونَ ﴿١٧﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَفَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ﴿١٨﴾ وَفِيهَا مَا تَشْتَهُهُ النَّفْسُ
وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٩﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

”کیا یہ لوگ قیامت برپا ہونے کے منتظر ہیں کہ آجائے ان پر اچانک اور انہیں خبر تک نہ ہو۔ گہرے دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ بجز ان کے جو تقی (اور پرہیزگار) ہیں۔ اے میرے (پیارے) بندو! آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم (آج) غم زدہ ہو گے۔ (یعنی) وہ بندے جو ایمان لے آئے تھے ہماری آیتوں پر اور فرمانبردار تھے۔ (حکم ہوگا) داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی۔ گردش میں ہوں گے ان پر سونے کے تھال اور جام۔ اور وہاں ہر چیز موجود ہوگی جسے دل پسند کریں اور آنکھوں کو لذت ملے۔ (مزید برآں) تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیئے گئے ہو ان اعمال کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔ تمہارے لئے یہاں بکثرت پھل ہیں ان میں سے کھاؤ گے (جو جی چاہے)۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسولوں کو چھلانے والے یہ مشرکین انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت کا وہ نہیں جانتے یہ لامحالہ طور پر واقع ہو کر رہے گی اس طرح کہ وہ بے خبر اور اس کے لئے تیار نہ ہوں گے۔ جب یہ آجائے گی تو اچانک بے خبری میں آئے گی۔ اس وقت وہ نادام ہوں گے لیکن یہ ندامت انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔

أَلَا خَلَا عَرِيَّةٌ مِمَّنْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ غِيْرُ اللَّهِ كَسَاةٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ دُونِ اللَّهِ أَوْ قَالُوا
تَعَالَىٰ كَلِمَاتٍ فِيهَا نِفْسَانٌ أَوْ قَالُوا إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ أُوتُوا كَلِمَاتٍ
مَوْدَّةً بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ لِّبَعْضٍ وَبِئْسَ لِبَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ (العنكبوت: 25)
عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ دو ایماندار آپس میں دوست ہوتے ہیں اور دو کافر آپس میں دوست ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک مومن کا انتقال ہو جاتا ہے اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ وہ اپنے دوست کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ! میرا فلاں دوست مجھے تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا تھا۔ اور بھلائی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا تھا اور مجھے بتاتا تھا کہ ایک دن تو نے اپنے رب سے ملنا ہے۔ اے اللہ! اے میرے بعد گمراہ نہ کرنا یہاں تک کہ تو اسے وہی کچھ دکھائے جو تو نے مجھے دکھایا ہے اور تو اس سے راضی ہو جائے جس طرح مجھ سے راضی ہوا۔ اس سے کہا جائے گا جاؤ اگر تمہیں معلوم ہو جائے جو میں نے اس کے لئے تیار کیا ہے تو ہنسو زیادہ اور روؤ کم۔ فرمایا: پھر دوسرے کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی ارواح آپس میں ملتی ہیں۔ تو ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی تعریف بیان کرو۔ پس ہر ایک دوسرے سے کہتا ہے یہ کتنا اچھا بھائی، کتنا اچھا ساتھی اور کتنا اچھا دوست تھا۔ اور جب دونوں کافروں میں سے کوئی مرتا ہے اور اسے دوزخ کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اپنے دوست کو یاد کرتا ہے۔ وہ کہے گا: اے اللہ! میرا فلاں دوست مجھے تیری اور تیرے رسول کی نافرمانی کا حکم دیتا۔ برائی کی رغبت دلاتا اور بھلائی سے روکتا تھا۔ اور مجھے یہ کہتا کہ تجھ سے ملاقات

نہیں ہوگی۔ اے اللہ تو اسے میرے بعد ہدایت نہ دینا یہاں تک کہ تو اسے وہی دکھائے جو مجھے دکھایا اور اس پر اسی طرح ناراض ہو جس طرح مجھ پر ناراض ہوا۔ فرمایا: جب دوسرا کافر مرتا ہے اور ان دونوں کی روحوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ کہا جائے گا کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کے اوصاف بیان کرے۔ تو ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی سے کہے گا تو کتنا برا بھائی، کتنا برا ساتھی اور بدترین دوست تھا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا ہے (1)۔ حضرت ابن عباس، مجاہد اور قتادہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے: روز قیامت ہر دوستی عداوت میں بدل جائے گی ماسوائے متقیوں کی دوستی کے۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بشام بن احمد کے حالات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اگر دو آدمیوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے آپس میں محبت کی ان میں سے ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور ان کو جمع فرمائے گا۔“ اور فرمائے گا: یہ وہ شخص ہے جس سے میری خاطر تو نے محبت کی تھی (2)۔

قوله تعالیٰ لِيُعْبَادُوا لَا حَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ..... پھر انہیں خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا: اَلَّذِينَ اٰمَنُوْا بِالْاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ یعنی ان کے دل اور باطن ایمان لائے اور ظاہری اعضاء و جوارح نے اللہ کی شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ معتمر بن سلیمان کا قول ہے کہ جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو کوئی بھی ان میں سے باقی نہیں رہے گا مگر اس پر گھبراہٹ طاری ہوگی۔ اس وقت ایک منادی ندا کرے گا لِيُعْبَادُوا لَا حَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ..... تو سب لوگ اسے حکم عام سمجھ کر خوش ہو جائیں گے لیکن ساتھ ہی وہ منادی اعلان کرے گا اَلَّذِينَ اٰمَنُوْا بِالْاٰيٰتِنَا..... چنانچہ مؤمنین کے علاوہ باقی سب لوگ مایوس ہو جائیں گے (3)۔

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ انہیں جنت میں داخلے کے لئے کہا جائے گا۔
اَزْوَاجِكُمْ تمہارے جیسے لوگ، ساتھی۔

تُحِبُّوْنَ نِعْمَتُوْنَ اور سعادتوں سے شاد کام ہو۔ اس کی تفسیر سورہ روم میں گزر چکی ہے (4)۔
يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ: اُی ذہبائی (5)، کھانے کے برتن، تھال۔

وَاَكْوَابٍ پینے کے پیالے، جام۔ یہ سونے کے ہوں گے۔

وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْۤ اَنْفُسُ الْبَعْضِ نے اسے تَشْتَهِيْۤ اَنْفُسُ پڑھا ہے (6)۔

وَتَلْبَسُوْنَ اَزْوَاجًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ اور رنگت عمدہ ہوگی۔

عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے عکرمہ مولیٰ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: سب سے نچلے درجے کا جنتی ایک آدمی ہوگا جس کے بعد کوئی جنت نہیں جائے گا۔ اس کی نگاہ سو سال تک جائے گی۔ ہر طرف سونے کے محلات اور لؤلؤ کے خیمے نظر آئیں گے۔ اس میں ایک بالشت برابر جگہ بھی خالی نہ ہوگی۔ صبح و شام اس پر ستر ستر ہزار سونے کی پلیٹیں پیش کی جائیں گی۔ ہر رات کابی کارنگ دوسری سے مختلف ہوگا۔ اول سے آخر تک اس کی اشتہاء برابر رہے گی۔ اگر تمام اہل زمین اس پر بیٹھ جائیں تو سب کو

2- یعنی: شعب الایمان، تفسیر مظہری

1- درمنثور، جلد 7 صفحہ 389، تفسیر طبری، جلد 25 صفحہ 94

4- دیکھئے تفسیر سورہ روم آیت: 15

3- تفسیر طبری، جلد 25 صفحہ 95

5- شاید یہ شامی زبان کا لفظ ہے کیونکہ عام قاموس میں اس کا معنی دستیاب نہیں

6- تابع، ابن عامر اور حفص کی قرات جی ہے باقی سات نے اسے تھنھی (ایک ہا، کے ساتھ) پڑھا ہے۔ دیکھئے ابن ہاشم کی ”الاقاب“ جلد 2 صفحہ 761

کافی ہو جائے اور اس میں کچھ کمی نہ آئے (1)۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دفعہ جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے! تم میں سے کوئی لقمہ اٹھائے گا۔ اسے اپنے منہ میں رکھے گا تو اس کے دل میں خیال آئے گا کہ فلاں قسم کا کھانا ہوتا۔ وہ نوالہ اس کے منہ میں وہی ذائقہ اختیار کر لے گا جس کی اس نے خواہش کی ہوگی۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: **وَلِيْنَهَا مَا تَشْتَهِيْنَ اِنَّ نَفْسًا وَتَلْدُ اِلَّا عَيْنٌ.....**

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: سب سے ادنیٰ درجے کے جنتی کے مقام کی سات منزلیں ہوں گی۔ وہ چھٹی منزل پر ہوگا اور اس کے اوپر ساتویں منزل ہوگی۔ اس کے تین سو خادم ہوں گے۔ ہر صبح و شام اسے تین سو بیٹیں پیش کی جائیں گی۔ اور میں نہیں جانتا آپ نے فرمایا..... سونے کی۔ ہر برتن کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ اس کا اولیٰ اس طرح لذیذ ہوگا جس طرح اس کا آخر لذیذ ہوگا۔ مشروبات کے تین سو جام ہوں گے۔ ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ اس کا مزاول تا آخر قائم رہے گا۔ اور وہ کہے گا: اے رب! اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تمام اہل جنت کی دعوت کروں۔ سب اگر میرے ہاں کھا جائیں تب بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حور عین میں سے بہتر بیویاں ہوں گی۔ یہ بیویاں دنیا کی ازواج کے علاوہ ہوں گی۔ ان میں سے ایک زمین کے میل بھر کی جگہ بیٹھے گی (2)۔

قوله تعالى **وَ اَنْتُمْ فِيْهَا جَنَّاتٍ** میں۔

خُلِدُوْنَ نَدَا س سے نکلے گے۔ پھر فضل و احسان کا اظہار کرتے ہوئے نہیں کہا جائے گا: **وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ اُورِشْتُمْوهَا.....** یعنی تمہارے اعمال صالحہ اللہ کی وسیع رحمت تمہیں ملنے کا سبب بنے۔ کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کی رحمت اور اس کا فضل اور جنت کے درجات میں تفاوت اعمال صالحہ میں فرق کے سبب ہوگا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہر دو زنی جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ کر حسرت سے کہے گا: **لَوْ اَنَّ اِلٰهًا هَدَانِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ (زمر: 57)** ”اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں ہو جاتا پرہیزگاروں میں سے“۔ اور ہر جنتی جہنم میں اپنا مقام دیکھ کر کہے گا: **وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ اَنَّ اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ (اعراف: 43)** ”اور ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے اگر نہ ہدایت دیتا ہمیں اللہ تعالیٰ“۔ اس کا یہ کہنا ازراہ تشکر ہوگا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہر شخص کی جگہ جنت میں بھی ہے اور دوزخ میں بھی۔ کافر مومن کی جہنم کی جگہ کا وارث ہوگا اور مومن کافر کی جنت والی جگہ کا وارث ہوگا۔ یہی اس فرمان الہی سے مراد ہے **وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ اُورِشْتُمْوهَا لِيَا لَكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۔**

لَكُمْ فِيْهَا مَا كِهْتُمْ كِيْمَةً لِّعَنِ هَرْتَمِ كے۔

وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ لِّعَنِ جَوْتَمِ چا ہو اور اپنے لئے منتخب کرو۔ کھانے اور مشروبات کے بعد اتمام نعمت کے لئے پھلوں اور میووں کا ذکر بھی فرما دیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

اِنَّ الْمَجْرِيْنَ فِيْ عَدَابِ جَهَنَّمَ خُلِدُوْنَ ۝ لَا يُقَاتِرُوْنَ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْسُوْنَ ۝ وَمَا ظَلَمْتُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَنَادَوْا لِيْلِكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۝ قَالَ

إِنَّكُمْ مَكِيدُونَ ﴿٤٤﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لَبِئِحٌ كَرِهُونَ ﴿٤٥﴾ أَمْ أَبْرَمُوا
 أَمْ أَفَانَا مُصِرُّونَ ﴿٤٦﴾ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۗ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا
 لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٧﴾

”بے شک مجرم عذابِ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے (یہ عذاب) اور وہ اس میں آس توڑ بیٹھیں گے۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ (اپنی جانوں پر) ظلم ڈھانے والے تھے۔ اور وہ پکاریں گے اے مالک! بہتر ہے کہ تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر ڈالے۔ وہ جواب دے گا کہ تمہیں تو یہاں ہمیشہ (جلتے) رہنا ہے۔ بیشک ہم لے آئے تمہارے پاس (دین) حق، لیکن تم سے اکثر حق سے نفرت کرنے والے تھے۔ ہاں اگر انہوں نے کوئی تقسی فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی اپنا تقسی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کے رازوں اور سرگوشیوں کو۔ ہاں ہم سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس بیٹھے لکھتے بھی رہتے ہیں۔“

سعادت مندوں کے بعد بد بختوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا: إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ.....

لَا يُقَاتِرُهُمْ يَعْنِي اِيك گھڑی کے لئے بھی۔

مُهِسُونَ ہر خیر سے مایوس۔

وَمَا كَلَّمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ یعنی حجت قائم ہونے اور رسولوں کے مبعوث فرمانے کے بعد اپنے اعمالِ سینہ کے سبب تکذیب کی اور نافرمانی کی جس کی انہیں سزا دی گئی اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔
 وَكَادُوا بِاللَّيْلِ يَدُوْرُخ كَادًا وَغَدَا۔

بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت صفوان بن یعلیٰ عن ابیہ ذکر کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو منبر پر اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا: وَكَادُوا بِاللَّيْلِ..... (1)۔

لِيَقْفُضَ عَلَيْهِنَا یعنی ہماری رحوں کو قبض کرے اور جس میں ہم ہیں اس سے راحت دلائے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَا يُقْفِضُ عَلَيْهِمْ قَبِيْرُوْتُوْا وَلَا يُخَفِّفُ عَلَيْهِمْ مِنْ عَذَابِهَا (فاطر: 36) ”نہ ان کی قضا آئے گی کہ وہ مرجائیں اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے دوزخ کا عذاب۔“ اور فرمایا: وَيَسْجُدُ لَهَا اِلَّا شَقِيْ لِمَنْ اَلَّذِيْ يَسْتَلِ النَّاسُ اِلَيْهَا (اعلىٰ: 13-11) ”اور دور رہے گا اس سے بد بخت جو (بالآخر) بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ پھر نہ وہ وہاں مرے گا اور نہ جیئے گا۔“ جب انہوں نے موت کی آرزو کی تو داروغہ انہیں کہے گا: قَالَ إِنَّكُمْ مَكِيدُونَ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ مکہ سے مراد ایک ہزار سال ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ (بروایت ابن ابی حاتم) یعنی تم نہ نکل سکو گے اور نہ چھٹکارا پائو گے۔ پھر ان کی بد بختی کا سبب بیان فرمایا کہ یہ حق کی مخالفت ہے۔ اور فرمایا: لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ یعنی اسے تمہارے لئے واضح کر دیا ہے۔

وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لَبِئِحٌ كَرِهُونَ لیکن تمہاری طبیعتیں اسے قبول نہیں کرتیں اور نہ اس کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ یہ باطل کے سامنے جھکتی اور اس کی تعظیم کرتی ہیں اور قبول حق سے انکاری ہیں۔ اہل حق سے نفرت کرتی ہیں۔ پس اپنے آپ کو یہی ملامت کرو اور ندامت سے آنسو بہاؤ

تفسیر ابن کثیر: جلد چہارم

إِنْ كَانَ لِلْمَٰحْضِينَ وَكَذَٰلِكَ فَآثًا..... یعنی اگر یہ فرض کر لیا جائے تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ کیونکہ میں اس کا بندہ ہوں۔ اس کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہوں۔ اس کی عبادت سے مجھے کوئی تکبر اور انکار نہیں۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے تو یہ بھی ہو جائے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں مستنع ہے اور شرط سے وقوع لازم نہیں ہوتا اور نہ جواز۔ (یعنی یہاں شرط بھی محال ہے اور جزاء بھی محال ہے اور ایک محال دوسرے محال کو مستلزم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونا بھی محال۔ اور میرا اس کی عبادت کرنا بھی محال) جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَوْ أَنزَلْنَا إِلَهُهُ أَن يُشْجِدَ وَكَذَٰلِكَ الْأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لَسُبْحٰنَهُ ۗ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (زمر: 4) ”اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو بیٹا بنائے تو جن لیتا اپنی مخلوق سے جس کو چاہتا۔ وہ پاک ہے۔ وہی اللہ ہے جو ایک ہے سب سے زبردست“۔ بعض مفسرین نے فَاثًا أَوَّلَ الْعِبَادِينَ کی تفسیر میں لکھا ہے: الاتصفيين۔ یعنی میں اس کذب و افتراء کو تسلیم کرنے سے سب سے پہلے انکار کرتا ہوں اور اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک سفیان ثوری ہیں۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ أول العبادين: الجاحدين۔ پہلا انکار کرنے والا۔ یہ عِبَادٌ يَعْبُدُ سے مشتق ہے (1)۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے شواہد میں بھیجے بن زید جہنی سے روایت کیا ہے کہ ان کے خاندان کی ایک عورت کی رخصتی اپنے خاوند کے ہاں ہوئی۔ وہ آدمی بھی اسی خاندان سے تھا۔ چھ ماہ کے بعد اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس کے خاوند نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا۔ آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آئے اور فرمایا: اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے: وَحَمَلُهُ وَفِطْلُهُ شَتُونَ شَهْرًا (احقاف: 15) ”اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے تک تیس مہینے لگ گئے“۔ اور فرمایا: وَفِطْلُهُ فِي عَامَيْنِ (لقمان: 14) ”ماں نے کمزوری پر کمزوری کے باوجود اور اس کا دودھ چھوٹے میں دو سال لگے“۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انکار نہ کر سکے اور اس عورت کو واپس بلانے کا حکم دیا۔

ابوہب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عِبَادٌ كَمَا مَعْنَى هُوَ اسْتَنكَفَ: انکار کرنا۔ ایک شاعر کہتا ہے:

مَتَى مَا يَشَاءُ ذُو الْوَدِّ يُضْرَمُ حَلِيلُهُ وَيَعْبُدُ عَلَيْهِ لَا مَحَالَةَ ظَالِمًا

لیکن اس قول میں نظر ہے کیونکہ شرط سے اس کی مناسبت نہیں رہتی۔ چنانچہ کلام کا مطلب یہ ہو جائے گا اگر یہ اولاد رکھتا ہے تو میں سب سے پہلے اس سے انکاری ہوں۔ اس میں نظر ہے اس پر غور و فکر کرنا چاہئے۔ مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان یہاں شرطیہ نہیں بلکہ نافیہ ہے جس طرح علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ تو اب مفہوم یوں ہوگا۔ حُضُن کی اولاد نہیں۔ اگر اس کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی گواہی دیتا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ کلام عرب کے محاورے کے مطابق ہے: إِنْ كَانَ لِلْمَٰحْضِينَ..... یعنی نہ رحمان کی اولاد اور نہ میں اس کا قائل۔

ابوصخر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں میں تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں کہ اس کی کوئی اولاد نہیں۔ اور میں ہی سب سے پہلے اس کی وحدانیت کا قائل ہوں۔ عبدالرحمن بن زید بن اسلم کا یہی قول ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں ہی سب سے پہلے اس کا عبادت گزار، موحد اور تمہاری تکذیب کرنے والا ہوں۔

بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے أَوَّلَ الْعِبَادِينَ أَيِ الْإِتْصَفِيِّينَ: انکار کرنے والا۔ عَابِدٌ اور عِبَادٌ یہ دو لغتیں ہیں (2) اور اول زیادہ

قریب ہے اس بناء پر یہ شرط و جزا ہے لیکن یہ ممتنع ہے۔

سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یعنی اگر اس کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اسے مان لیتا لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو پسند کیا ہے (1) اور جو لوگ ان کو تافہ شمار کرتے ہیں ان کی تردید کی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ..... یعنی اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کا خالق اور اس بات سے مبرا ومنزہ ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ وہ یکتا، واحد اور صمد ہے۔ اس کی کوئی نظیر اور کفو نہیں اور نہ کوئی اولاد۔

فَدَّرٰهُمْ يَخُوْضُوْنَ یعنی اپنی جہالت اور گمراہی میں۔

وَيَلْعَبُوْنَ یعنی اپنی دنیا میں۔

حٰثِيْ يَنْفِقُوْنَ اَيُّوْمَهُمْ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ اور وہ قیامت کا دن ہے۔ یعنی عنقریب وہ جان لیں گے کہ اس دن ان کا ٹھکانہ اور انجام کیا ہوگا اور ان کی حالت کیا ہوگی۔

وَهُوَ الَّذِيْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یعنی وہ ہی آسمان میں خدا اور وہی زمین میں۔ دونوں کی مخلوقات اس کی عبادت کرتی ہیں اور سب اس کے سامنے سر تسلیم خم کئے ہوئے ہیں۔

وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ اس آیت کی مثل ایک اور آیت ہے: وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ يُعَلِّمُ سِرَّكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تُكْسِبُوْنَ (انعام: 3) ”اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ جانتا ہے تمہارے بھید بھی اور تمہاری کھلی باتیں بھی اور جانتا ہے جو تم کما رہے ہو“ یعنی آسمانوں اور زمین میں وہی خدا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

وَتَبَرَّكَ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ..... یعنی ان کا خالق و مالک اور بلا شرکت غیرے تصرف کرنے والا وہی ہے۔ وہ اولاد سے پاک و برتر ہے۔ تمام عیوب و نقائص سے منزہ ہے۔ کیونکہ وہ بلند عظیم رب ہے تمام اشیاء کا مالک، زمام امور کلیدی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ خواہ قضاے مبرم ہو یا غیر مبرم۔

عِنْدَ مَا عِلْمُ السَّاعَةِ اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔

وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ یعنی وہی ہر ایک کو اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دے گا۔

پھر فرمایا: مِنْ ذُوْنِهٖ یعنی بتوں کو۔

الْقَاعَةِ ان کے لئے سفارش کی قدرت نہیں رکھتے۔

اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ یہ استثناء منقطع ہے یعنی لیکن وہ شخص جو بصیرت اور علم کے ساتھ حق کی گواہی دیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ اس کی جناب میں اس کی سفارش فائدہ مند ہوگی۔

پھر فرمایا: وَلٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ..... یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے والے ان مشرکین سے اگر آپ پوچھیں۔

مَنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ تَوَهَّوْا یہ اعتراف کریں گے کہ وہی تمام اشیاء کا خالق ہے وہی وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو کسی چیز کی مالک ہیں اور نہ کسی چیز پر قدرت رکھتے ہیں چنانچہ وہ پرلے درجے کے جاہل، سفیہ، بیوقوف

اور خیف العقول ہیں۔ اسی لئے فرمایا: (فَأَلِيُّوْهُمُ الْفُكُوْنُ؟) پھر فرمایا:

وَقِيلَ لِيَدِّبْ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ..... یعنی حضرت محمد ﷺ نے اپنا قول کہا یعنی اپنے رب کے سامنے اپنی قوم کا شکوہ کیا جنہوں نے آپ کی تکذیب کی تھی۔ چنانچہ فرمایا: يَدِّبْ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں خبر دی ہے: وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَدِّبْ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا النُّقْطَانَ مَهْجُوْرًا (الفرقان: 30) ”اور رسول عرض کرے گا میرے رب! بلاشبہ میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔“ ابن مسعود، مجاہد اور قتادہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہی قول ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی تفسیر بیان کی ہے (1)۔

بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے (وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَادِّبْ) (2) کی قرأت نقل کی ہے۔

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کا قول نقل فرما رہا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ تمہارے نبی کا قول ہے وہ اپنے رب کے سامنے اپنی قوم کی شکایت پیش کرتے ہیں۔

وَقِيلَ لِيَدِّبْ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دو قرأتیں نقل کی ہیں۔ ایک لام کے نصب (زبر) کے ساتھ۔ اس کی دو توجیہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا عطف نَسَمٌ سِوَهُمْ وَنَجُوْا هُمْ پر ہے۔ دوسری یہ کہ یہاں فعل قال کو مقدر مانا جائے۔

وقال: قِيلَ دوسری قرأت لام کے زیر کے ساتھ۔ یہ اس صورت میں ہے جب اس کا عطف وَعِنْدَكَ عِلْمُ السَّاعَةِ پر مانا جائے۔ اس وقت تقدیر کلام یوں ہوگی (وَعِلْمٌ قِيلَ) یعنی قیامت کا علم اور اس قول کا علم اس کے پاس ہے (3)۔
قوله فَاصْفَحْ عَنْهُمْ یعنی مشرکین سے۔

وَقُلْ سَلِّمْ یعنی جس بیہودہ انداز سے وہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں آپ اسی زبان میں جواب نہ دیں۔ لیکن ان سے اظہار الفت کریں اور قول و فعل میں ان سے نرمی کا برتاؤ کریں (4)۔

فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دھمکی دی جا رہی ہے۔ اسی لئے ان پر اپنا عذاب واقع کیا جو واپس نہیں ہو سکتا۔ اپنے دین اور کلمے کو بلند کر دیا۔ اس کے بعد جہاد اور جلا وطنی کو شروع کیا حتیٰ کہ خدا تعالیٰ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوئے اور مشرق و مغرب میں اسلام پھیل گیا۔

سورۃ زخرف کی تفسیر ختم ہوئی۔

سورۃ دخان

ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص رات کے وقت سورۃ حم دخان پڑھے ستر ہزار فرشتے صبح تک اس کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں۔“ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ اس کے ایک راوی عمرو بن ابی شعمہ ضعیف ہیں۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے منکر الحدیث قرار دیا ہے (1)۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے جمعہ کی رات سورۃ حم الدخان کی تلاوت کی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔“ یہ حدیث بھی غریب ہے اس کے ایک راوی ہشام ابو المقدام ضعیف ہیں اور حسن کا سماع ابو ہریرہ سے ثابت نہیں (2)۔ مسند بزار میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابن صیاد (3) سے فرمایا: میں نے تیرے لئے ایک چیز چھپا رکھی ہے (یعنی دل میں ٹھان رکھی ہے) بتا، وہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے اپنے دل میں سورۃ دخان کو پوشیدہ کر رکھا تھا۔ اس نے جواباً کہا دُخ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”چپ رہ جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔“ پھر آپ تشریف لے گئے (4)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

حَمِّ ۙ وَ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ ۙ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ مُبَرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِیْنَ ۙ فِیْهَا
یُفْرِقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِیْمٍ ۙ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ۙ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِیْنَ ۙ رَاحِمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۙ
اِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۙ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا ۙ اِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِیْنَ ۙ
لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ یُحِیْ وَيُمِیْتُ ۙ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمْ الْاَوَّلِیْنَ ۙ

”ح۔ میم۔ حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم۔ بیشک ہم نے اتارا ہے اسے ایک بابرکت رات میں۔ ہماری یہ شان ہے کہ ہم بروقت خبردار کر دیا کرتے ہیں۔ اسی رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر اہم کام کا۔ ہر حکم ہماری جناب سے صادر ہوتا ہے۔ ہم ہی (کتاب و رسول) بھیجنے والے ہیں۔ سرپا رحمت آپ کے رب کی طرف سے۔ بیشک وہی سب کچھ سننے والا جاننے والا

1۔ تحفۃ الاحوذی، جلد 8 صفحہ 198، عارضۃ الاحوذی، ابواب فضائل القرآن، جلد 11 صفحہ 19-18

2۔ تحفۃ الاحوذی، جلد 8 صفحہ 198، عارضۃ الاحوذی، جلد 11 صفحہ 19-18

3۔ ابن صیاد کے بارے میں بہت اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ یہودی تھا یا ان میں ذلیل تھا۔ اس کا نام صاف تھا۔ اس کے پاس کہانت یا جادو تھا۔ اس کی کوئی کوئی بات صحیح ہو جاتی تھی۔ قصہ مختصر وہ ایک فن تھا جس کے ساتھ اللہ نے اپنے مومن بندوں کو آزمائش میں ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مدینہ میں مر گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ واقعہ حرہ میں غائب ہو گیا تھا اور یہی ندگ کہ کدھر گیا۔ اس کے بارے میں دجال ہونے کا شبہ تھا (مترجم)

4۔ فتح الباری، کتاب الجنائز، جلد 3 صفحہ 218، مسلم، کتاب القفن، جلد 4 صفحہ 224

ہے۔ وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اگر تم ایماندار ہو۔ نہیں کوئی معبود بجز اس کے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ اسے مبارک رات لیلۃ القدر میں اتارا گیا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (القدر: 1)** ”بے شک ہم نے اس (قرآن) کو اتارا ہے شب قدر میں“۔ اور یہ ماہ رمضان کی بات ہے جس طرح ایک اور آیت میں آتا ہے: **شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (بقرہ: 185)** ”ماہ رمضان المبارک جس میں اتارا گیا قرآن“۔ اس موضوع سے متعلقہ احادیث سورۃ بقرہ میں گزر چکی ہیں۔ ان کے اعادے کی ضرورت نہیں (1)۔

جس کا یہ قول ہے کہ یہ نصف شعبان کی رات تھی، جس طرح مکرمہ سے مروی ہے، اس نے بڑی دور کی بات کی ہے۔ (دور کی کوڑی)۔ کیونکہ نص قرآنی کے مطابق یہ ماہ رمضان ہے۔ وہ حدیث جسے عبد اللہ بن صالح نے عثمان بن محمد بن مغیرہ بن اغض سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تمام کام شعبان سے شعبان تک مکمل کئے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کا نام فوت ہونے والوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے (2)۔ یہ حدیث مرسل ہے اور ایسی حدیث نصوص قرآنیہ کے متعارض نہیں آسکتی (3)۔

إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ یعنی لوگوں کو وہ چیزیں سکھانے والے ہیں جو شرعاً ان کیلئے مفید یا نقصان دہ ہیں تاکہ بندوں پر اللہ کی حجت قائم ہو جائے۔

فِي مَا يُعْرَفُ کُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ یعنی لیلۃ القدر میں ہی ہر محکم کام طے کیا جاتا ہے اور لوح محفوظ سے کاتب فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اور عمریں، روزی وغیرہ تمام امور سال کے آخر تک طے کر لئے جاتے ہیں۔ ابن عمر، مجاہد، ابو مالک، ضحاک اور بہت سے سلف صالحین سے یہی مروی ہے۔

حکیم محکم، پختہ جس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔

آمراً مقرباً وہ سب کچھ جو وقوع پذیر ہوگا جسے اللہ تعالیٰ مقدر فرماتا ہے اور اس کے علم، حکم اور اجازت سے جو جی نازل ہوگی۔ **إِنَّا كُنَّا مُزِيدِينَ** لوگوں کی طرف رسول بھیجنے والے جو ان پر اللہ کی واضح آیات کی تلاوت کرتا ہے، اس کی شدید ضرورت تھی۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **بَرَحْمَةً مِنَّا بِكَ**.....

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جس نے قرآن اتارا ہے وہ آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان میں ہے سب کا خالق و مالک ہے۔ **إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ** اگر تمہیں یقین ہو۔ پھر فرمایا: **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ**..... یہ آیت اس آیت کی مثل ہے: **قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جِئْتُكُمْ بِالْحَقِّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ** (اعراف: 158) ”آپ فرمائیے اے لوگو! بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف وہ اللہ جس کے لئے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی۔ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔“

2- طبری، جلد 25 صفحہ 109 درمنثور، جلد 7 صفحہ 401

1- دیکھئے تفسیر سورۃ البقرہ آیت: 185

3- یہ محض علمی اختلاف ہے کہ نزول قرآن کی ابتدا کسی رات میں ہوئی لیکن اس پندرہ شعبان کی رات کی فضیلت کی نفی نہیں ہوتی یہ رات بڑی برکتوں والی ہے اس کے فضائل متعدد احادیث میں مذکور ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ (مترجم)

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَّعْتَبُونَ ﴿١﴾ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾ يَّعْنَى النَّاسُ ۗ
هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ أَلَيْسَ لَهُمْ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ
جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٥﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿٦﴾ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ
قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿٧﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿٨﴾

”بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ پس آپ انتظار کریں اس دن کا جب ظاہر ہوگا آسمان پر صاف نظر آنے والا دھواں۔ جو چھا جائے گا لوگوں پر۔ یہ دردناک عذاب ہوگا۔ (اس وقت کہیں گے) اے ہمارے رب! دور کر دے ہم سے یہ عذاب ہم (ابھی) ایمان لاتے ہیں۔ ان کے نصیحت قبول کرنے کی امید کہاں حالانکہ ان کے پاس تشریف لے آیا روشن رسول۔ پھر انہوں نے منہ پھیر لیا تھا اس سے اور کہا کھلایا ہوا ہے، دیوانہ ہے۔ ہم دور کرنے والے ہیں عذاب کو قلیل عرصہ کے لئے تم پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ جس روز ہم انہیں پوری شدت سے پکڑیں گے (اس روز) ہم (ان سے) بدلہ لے لیں گے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مشرکین شک میں پڑے کھیل رہے ہیں یعنی ان کے پاس حق آچکا ہے لیکن وہ ابھی تک شک وارتیاب میں پڑے ہوئے ہیں اور نوریقین سے محروم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں وعید سناتے ہوئے اور دھمکی دیتے ہوئے فرماتے ہیں: فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ سَلِيمًا بن مہران نے مسردق سے روایت کیا ہے کہ ہم مسجد کوفہ میں داخل ہوئے جو ابواب کندہ کے پاس ہے۔ کیا دیکھا کہ ایک آدمی اپنے ساتھیوں کو وعظ کر رہا تھا اس نے پوچھا کیا تمہیں پتہ ہے یَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ سے کیا مراد ہے؟ وہ دھواں کونسا ہے؟ قیامت کے دن یہ دھواں منافقین کے کانوں اور آنکھوں میں بھر جائے گا اور مومنین کو زکام کی مثل عارضہ لاحق ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ آپ کے گوش گزار کر دیا۔ آپ اس وقت پہلو کے بل لیٹے ہوئے تھے گھبرا کر فوراً سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا ہے: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ شَاءَ أَنْ تَتَّخِذُوا مِنِّي مَوَدَّةً (فرقان: 57) ”فرما دیجئے کہ میں نہیں مانگتا تم سے اس (خیر خواہی) پر کچھ اجرت مگر میری اجرت یہ ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کرے۔“ یہ بھی علم کا حصہ ہے آدمی کو اگر کسی چیز کا پتہ نہ ہو اور وہ یہ کہہ دے اللہ اعلم (اللہ بہتر جانتا ہے)۔ میں عنقریب تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ قریش نے جب قبول اسلام میں تاخیر کر دی اور آپ ﷺ کی نافرمانی کی تو رسول اللہ ﷺ نے ان کے لئے خشک سالی کی بددعا فرمائی۔ انہیں قحط اور خشک سالی نے آلیا۔ نوبت بایں جا رسید کہ وہ ہڈیاں اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ان کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھیں لیکن وہاں سوائے دھوئیں کے اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ (چونکہ ہر طرف خاک اڑ رہی تھی، ساری فضا گرد آلود تھی یوں محسوس ہوتا کہ ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا ہے)۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بھوک کی وجہ سے نقاہت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے والے لوگوں محسوس ہوتا جیسے ہر چیز دھوئیں میں چھپ کر رہ گئی ہے۔ اسی کا بیان ان دو آیات میں ہے: فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ..... لوگ رسول اکرم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! (اپنی قوم) مضر کے لئے دعا فرمائیے وہ تو (بھوک سے) ہلاک ہو گئی ہے۔ چنانچہ

تفسیر ابن کثیر: جلد چہارم

حضور ﷺ نے دعا فرمائی اور بارش برسنے لگی تو یہ آیت نازل ہوئی اِنَّا كَاثِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا..... حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ان سے عذاب کچھ وقت کے لئے نال دیا جائے گا۔ لیکن جب خوشحالی آئی تو وہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ گئے اور وہ یہ میں جو عارضی تبدیلی تھی وہ ختم ہوگئی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ يَوْمَ يَبْسُطُ السَّبْطَةَ الْكُبْرَىٰ ۚ اِنَّا مُمْتَعُونَ ۚ یعنی مراد بدر کا دن ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے پانچ چیزیں گزر چکی ہیں۔ دحان (آسمان سے دھوئیں کا آنا)، رومیوں کا شکست کے بعد دوبارہ غالب آنا، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، بدر کی لڑائی میں کفار کی گرفتاری اور قحط۔ یہ حدیث صحیحین میں مذکور ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ ترمذی اور نسائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب التفسیر میں اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی متعدد طرق سے اسے روایت کیا ہے (1)۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس تفسیر کہ دھواں گزر چکا ہے سے مفسرین کی ایک جماعت نے موافقت کی ہے جیسے مجاہد، ابوالعالیہ، ابراہیم نخعی، ضحاک اور عطیہ عوفی، ابن جریر رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی اسے اختیار کیا ہے (2)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن الأعرج سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ لیکن یہ قول بہت غریب بلکہ منکر ہے۔ بعض دیگر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ دخان ابھی گزرا نہیں بلکہ یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ جس طرح حضرت حذیفہ بن اسید النخاری رضی اللہ عنہ والی روایت میں گزرا ہے کہ حضور ﷺ کمرے سے باہر ہمارے پاس تشریف لائے ہم اس وقت قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو: مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، دخان (دھواں)، دابۃ الارض، یا جوج ماجوج کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، دجال، تین خسوف (زمین کا دھنس جانا) ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں اور آگ جو عدن کے انتہائی مقام سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانک کر یکجا کرے گی۔ جہاں یہ رات گزریں گے وہ بھی ان کے ساتھ رات وہیں بسر کرے گی اور جہاں یہ قیلولہ کریں گے یہ بھی وہیں کرے گی۔ (مسلم اس روایت میں منفرد ہیں) (3)۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابن صیاد سے فرمایا: میں نے تمہارے لئے ایک چیز چھپا رکھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا: دُخ۔ آپ ﷺ نے فرمایا خاموش رہ تو اپنی ہمت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اس کے لئے قَاتِرٌ يَتَّقِبُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّهِينٍ اپنے دل میں چھپا رکھی تھی (4)۔

اس میں بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ ابھی اس کا انتظار باقی ہے اور یہ کوئی آنے والی چیز ہے۔ ابن صیاد کا ہنوں کی طرح جنوں کی زبان سے پوشیدہ باتیں بتانے کا عادی تھا۔ جنات کی عادت ہوتی ہے وہ عبارت کو کاٹ دیتے ہیں۔ اسی لئے اس نے کہا ”هُوَ الدُّخ“ یعنی الدخان۔ اس وقت آپ ﷺ کو اس کا ماخذ پتہ چل گیا کہ یہ شیطانی ہے تو آپ ﷺ نے اسے ارشاد فرمایا: خاموش ہو جا، تو اپنی قدرت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حذیفہ بن یحییٰ بن مہزیار رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کی اولین نشانیاں دجال اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما الصلوٰۃ والسلام کا نزول ہے۔ اور آگ جو عدن کے انتہائی مقام ”اَبِیْن“ نامی گاؤں سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانک کر لائے گی۔ راستے میں جہاں وہ آرام کریں گے وہ بھی وہیں

1- مسند امام احمد، جلد 1 صفحہ 381-380، عارضۃ الاحوذی، تفسیر سورۃ الدخان، جلد 12 صفحہ 136-134، تحفۃ الاحوذی، جلد 9 صفحہ 132، نسائی بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 7 صفحہ 147 نوٹ: یہ حدیث سورۃ روم کے شروع میں گزر چکی ہے۔

2- تفسیر طبری، جلد 25 صفحہ 114

3- دیکھئے سورۃ نمل آیت: 82

4- اس سورۃ کی ابتداء میں اس حدیث کی تخریج گزر چکی ہے

نہرے گی اور الدخان۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! دخان کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے اس آیت کی تلاوت کی: فَانزَلْنَا يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ ۗ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ فرمایا: یہ دھواں مشرق و مغرب کے مابین جو کچھ ہے اسے بھر دے گا اور چالیس دن رات تک رہے گا مؤمن کو تو مثل زکام کے ہو جائے گا اور کافر مدہوش آدمی کی طرح ہوگا۔ یہ دھواں اس کے نکتھوں، کانوں اور مقعد سے نکل جائے گا (1)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے: اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو پھر دخان کا معنی واضح کرنے کے لئے کافی تھی۔ لیکن اس کی صحت کی گواہی نہیں دی جاسکتی کیونکہ اس کے راوی محمد بن خلف عسقلانی نے رواد سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا: کیا آپ نے یہ حدیث سفیان سے سنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کیا آپ نے اسے ان پر پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے پوچھا جب ان پر پڑھا جا رہا تھا کیا آپ اس وقت موجود تھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ نے یہ کہاں سے سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا: میرے پاس اسے ایک قوم لائی، مجھے سنایا اور پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے اسے مجھ سے سنا ہے۔ یا جیسے آپ نے فرمایا۔ یہ حدیث اس سند سے موضوع ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کئی جگہ ذکر کیا ہے۔ اس میں بہت سے منکرات ہیں۔ خصوصاً سورہ بوسرا سبیل کے شروع میں جہاں مسجد اقصیٰ کا بیان ہے۔ واللہ اعلم۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوماک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تمہارے رب نے تمہیں تین چیزوں سے ڈرایا ہے۔ دھواں جو مؤمن کو زکام کر دے گا اور کافر کا سارا جسم پھلا دے گا حتیٰ کہ اس کے کانوں سے دھواں خارج ہوگا۔ دوسرے دابۃ الارض اور تیسرا دجال۔“ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے روایت کیا ہے اس کی سند عمدہ ہے۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دھواں لوگوں میں پھیل جائے گا۔ مؤمن کو تو مثل زکام کے لگے گا اور کافر کو پھلا دے گا حتیٰ کہ اس کے کانوں سے بھی خارج ہوگا۔ یہ حدیث حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے اور حضرت حسن کے اپنے قول سے بھی مروی ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: آیت دخان کا مصداق ابھی پورا نہیں ہوا۔ مؤمن کو زکام ہوگا اور کافر سے آرا پار ہو جائے گا (2)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ دھوکے سے مؤمن کو زکام ہوگا کافر اور منافق کے کانوں میں داخل ہو جائے گا حتیٰ کہ وہ اس طرح ہوگا جیسے گرم پتھر پر بھنا ہوا سر (3)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے عبد اللہ بن مکیہ سے روایت کیا ہے کہ میں ایک صبح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: میں آج رات بالکل نہیں سویا۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ فرمانے لگے ”اس لئے کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ دم دار ستارہ نکلا ہے تو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہیں یہی دخان نہ ہو تو میں صبح تک سو نہیں سکا“ (4)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح روایت کیا ہے اور اس کی سند حبر الامۃ و ترجمان القرآن حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تک صحیح ہے۔ اسی طرح دیگر صحابہ و تابعین سے اس موضوع کی مرفوع احادیث بھی مروی ہیں۔ جن میں سے کچھ صحیح اور کچھ حسن ہیں۔ جن سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ دخان ایک علامت ہے جو آنے والی ہے قرآن کے ظاہری الفاظ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے پُوْءِ خٰنٍ مُّبِيْنٍ اٰی بِيْنٍ وَاِضْحٰی وَاِوٰهَ اٰكِلٍ اٰحَدٍ لِّعٰنٰی وَاِضْحٰی وَاِوٰهَ اٰكِلٍ اٰحَدٍ لِّعٰنٰی ہر شخص دیکھ سکے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی جو تفسیر کی ہے کہ وہ ایک خیالی چیز ہے جو بھوک کی شدت اور قحط کی وجہ سے آنکھوں

إِلَّا قَوْمٌ يَدُوسُونَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غَٰبَ الْخُزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَعْتَمُهُمْ إِلَىٰ حِينٍ (يونس: 98) ”بجز قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب دنیوی زندگی میں اور ہم نے لطف اندوز ہونے دیا انہیں ایک مدت تک۔ عذاب ابھی آیا نہیں تھا ہاں اس کے اسباب فراہم ہو چکے تھے۔ اس سے یہ بھی لازم نہیں کہ وہ کفر سے تائب ہو کر پھر اس کی طرف لوٹ آئے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا جب انہوں نے کہا: لَنُخْرِجَنَّكَ لِشُعَيْبٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِكَا أَوْ نَلْعَنُونَ فِي مَلَأْتَنَا قَالَ أَوْلَا لَكُمْ لَذِيٰلَةٌ ۗ قَدْ أَفْتَضَلْتُمَا عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا إِنَّ عِدَّتَا فِي مَلَأْتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهُ مِنْهَا (اعراف: 88-89) ”نکال کر رہیں گے تمہیں اسے شعیب! اور جو ایمان لائے تمہارے ساتھ اپنی ہستی سے یا تمہیں لوٹ آنا ہوگا ہماری ملت میں شعیب نے کہا اگرچہ ہم اس (ارتداد) کو ناپسند بھی کرتے ہوں پھر تو ہم نے ضرور بہتان باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹا اگر ہم لوٹ آئیں تمہارے دین میں اس کے بعد کہ جب نجات دے دی ہمیں اللہ نے اس سے“۔ ظاہر ہے حضرت شعیب علیہ السلام اس سے پہلے بھی کبھی ان کی ملت پر نہیں تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے: تم اللہ کے عذاب کی طرف لوٹنے والے ہو۔

يَوْمَ يَبُطِّشُ الْبَطِّشَةَ الْكُبْرَىٰ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر یوم بدر سے کی ہے۔ آپ کی موافقت میں ایک جماعت کا قول بھی یہی ہے۔ جس طرح کہ دخان کی تفسیر میں مذکور ہو چکا۔ حضرت ابن عباس اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مردی ہے یہ مطلب بھی ہو تو سکتا ہے لیکن بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد یوم قیامت ہے اگرچہ یوم بدر بھی پکڑ کا دن تھا۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ الْبَطِّشَةَ الْكُبْرَىٰ سے مراد غزوة بدر کا دن لیتے ہیں جبکہ میں کہتا ہوں اس سے مراد قیامت کا دن ہے (1)۔ اس کی اسناد صحیح ہے حضرت حسن بصری اور عکرمہ سے دونوں روایتوں میں سے زیادہ صحیح یہی روایت ہے۔ واللہ اعلم۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٤﴾ أَنْ أَدَّوْا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ ۗ إِنِّي لَكُم مَّرْسُومٌ أَمِينٌ ﴿١٥﴾ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَىٰ اللَّهِ ۗ إِنِّي آتَيْتُكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿١٦﴾ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ ﴿١٧﴾ وَإِنْ لَّمْ تُوْمِنُوْا لِي فَاَعْتَرِزُوا ۗ فَمَا عَارِبًا لَّ أَنْ هُوَ لَأَدَّ قَوْمٌ مَّجْرُمُونَ ﴿١٨﴾ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّسْتَبْعُونَ ﴿١٩﴾ وَأَتْرِكُ الْبَحْرَ رَهْوًا ۗ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّعْرَفُونَ ﴿٢٠﴾ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّتٍ وَعَيْوُنٍ ﴿٢١﴾ وَذُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٢﴾ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكٰرِهِينَ ﴿٢٣﴾ كَذٰلِكَ ۗ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٤﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْتظرِينَ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرٰءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٢٦﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ ۗ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٢٧﴾ وَلَقَدْ أَخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلِيًّا مِنَ الْعٰلَمِينَ ﴿٢٨﴾ وَ

اَتَيْتَهُمْ مِنَ الْاٰلٰتِ مَا فِىْهِ بَلٰءٌ مُّبِيْنٌ ﴿٣٦﴾

”اور ہم نے آزمایا تھا ان سے پہلے قوم فرعون کو اور آیا تھا ان کے پاس معزز رسول۔ (اس نے فرمایا تھا) کہ میرے حوالے کر دو اللہ کے بندوں کو میں تمہارے لئے معتبر رسول ہوں۔ اور نہ سرکشی کر دو اللہ کے مقابلہ میں۔ میں لے آیا ہوں تمہارے پاس (اپنی رسالت کی) روشن دلیل۔ اور میں نے پناہ لے لی ہے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی کہ تم مجھ پر پتھراؤ کر سکو۔ اور اگر تم ایمان لانے کے لئے تیار نہیں تو پھر مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ پس پکارا موسیٰ نے اپنے رب کو (الہی) بلاشبہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ (حکم ملا) لے چلو میرے بندوں کو راتوں رات، تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ اور رہنے دو سمندر کو تھا ہوا۔ بیشک وہ ایسا لشکر ہے جو غرق ہو کر رہے گا۔ وہ چھوڑ گئے بہت سے باغات اور چشمے۔ (سرسبز) کھیتیاں اور شاندار مقامات۔ اور بہت سارا ساز و سامان جس میں وہ عیش کیا کرتے تھے۔ یونہی ہوا۔ اور ہم نے وارث بنا دیا ان تمام چیزوں کا دوسرے لوگوں کو۔ پس نہ رویا ان (کی بادی) پر آسمان اور نہ زمین اور نہ انہیں مزید مہلت دی گئی۔ اور بے شک ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے۔ (یعنی) فرعون (کی غلامی) سے۔ بلاشبہ وہ بڑا تکبر (اور) حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ اور ہم نے چنا تھا بنی اسرائیل کو جان بوجھ کر جہان والوں پر۔ اور ہم نے عطا فرمائیں انہیں ایسی نشانیاں جن میں صریح آزمائش تھی۔“

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان مشرکین سے قتل ہم نے قوم فرعون کو آزمایا تھا۔ یہ مصر کے قبلی تھے۔

رَسُوْلٌ كُوْنِيْمٌ يَعْنِيْ حَضْرَتِ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ۔

اَنْ اَدُوْا اِلٰى عِبَادِ اللّٰهِ جِيْسے ایک اور آیت میں آتا ہے: فَاَرْسَلْنَا مَعًا يٰسْرًا وَّيْلٌ لِّوَلٰٓئِحِمْ لَمَّا نَسُوا لَمَّا كَانُوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا يَوْمَٓ اٰتَيْنَاهُمُ السَّلٰمَ عَلٰى مَنۡ اَشْبَحَ الْمُهْدٰى (ط: 47) ”پس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور انہیں (اب مزید) عذاب نہ دے۔ ہم لے آئے ہیں تیرے پاس ایک نشانی تیرے رب کے پاس سے۔ اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔“

اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ مُّبْتَلٰى مَعْتَبَرٌ قَابِلٌ اِعْتَادِ۔

وَ اَنْ لَا تَعْلَمُوْا عَلٰى اللّٰهِ اللّٰهِ كِىْ اٰيٰتِ كِى اِتْبَاعِ اور اس کی جتوں کو قبول کرنے اور اس کے دلائل و براہین پر ایمان لانے سے تکبر نہ کرو، جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے: اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَخْلُوْنَ جَهَنَّمَ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّمَنۡ اَعْرَضَ (عافر: 60) ”بے شک جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عقرب جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔“

اِنِّىْ اَتَيْنٰكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ اور ظاہر اور واضح حجت کے ساتھ۔ یعنی جس کے ساتھ اللہ نے واضح آیات اور قطعی دلائل کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا۔

وَ اِنِّىْ عَلٰتٌ بَرِيْءَةٌ وَّرَبِّكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوْنَ حَضْرَتِ ابْنِ عَبَّاسِ اور ابوصالح کا قول ہے کہ اس سے مراد زبان سے رجم یعنی گالی گلوچ ہے۔ قنادہ کا قول ہے کہ پتھروں کے ساتھ رجم کرنا یعنی میں اس اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جس نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا اس سے کہ تم اپنے قول یا فعل سے مجھے کوئی گزند پہنچاؤ۔

وَ اِنْ لَّمْ تُوْمِنُوْا اِنِّىْ قَاعَتِيْزُوْنَ یعنی مجھ سے تعرض نہ کرو اور میرے ساتھ صلح صفائی رکھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ پھر جب انہوں نے ان کے درمیان ایک طویل مدت گزاری اور اللہ کی دلیلیں ان کے سامنے قائم فرمائیں لیکن اس سے ان کے کفر

وعناد میں اور ہی اضافہ ہوا تو آپ نے ان کے لئے بددعا فرمائی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّمَا أَتَيْتُكَ بِفِرْعَوْنَ وَمَلَآئِكَ زِيْنَةً وَأَهْوَالَ (یونس: 88) ”اور عرض کی موسیٰ نے اے ہمارے پروردگار! تو نے بخشا ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو سامانِ آرائش اور مال و دولت و نیوی زندگی میں اے ہمارے مولا! کیا اس لئے کہ وہ گمراہ کرتے پھریں (لوگوں کو) تیری راہ سے۔ اے ہمارے رب! برباد کر دے ان کے مالوں کو اور سخت کر دے ان کے دلوں کو تاکہ وہ نہ ایمان لے آئیں جب تک نہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبول کر لی گئی تمہاری دعا پس تم ثابت قدم رہو۔“

اسی طرح یہاں فرمایا: فَذَكَرْنَا رَبَّنَا أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ بنو اسرائیل کو لے کر نکل جائیں اور فرعون کو کوئی اطلاع نہ دیں۔ اسی لئے فرمایا: فَاسْمِعْ بَعَادَىٰ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّسْتَعُونَ جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْمِعْ بِعَادَىٰ إِنَّكُمْ مُّسْتَعُونَ (شعراء: 52) ”اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ راتوں رات (یہاں سے) میرے بندوں کو لے جاؤ یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔“

وقوله عز وجل وَاسْتُرِكَ الْبَحْرُ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنو اسرائیل کو لے کر سمندر سے پار اتر گئے تو آپ نے دوبارہ اس پر اپنا عصا مارنا چاہا تاکہ یہ ان کے اور فرعون کے درمیان حائل ہو جائے اور وہ ان تک نہ پہنچ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ارشاد فرمایا: اسے اپنی حالت پر ہی رہنے دیجئے اور ساتھ ہی آپ کو خوشخبری دی کہ یہ لشکر غرق ہونے والے ہیں۔ آپ کسی قسم کا کوئی خدشہ محسوس نہ کریں۔

وَاسْتُرِكَ الْبَحْرُ رَهْوًا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے یونہی اس کی اپنی حالت پر ہی مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے رَهْوًا: یعنی خشک راستہ جس طرح وہ بنا ہوا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے اسے اپنی اصلی حالت پر لوٹنے کا حکم نہ دیں اور اسی طرح رہنے دیں۔

عکرمہ، ربیع بن انس، ضحاک، قتادہ، ابن زید، کعب الاحبار اور سماک بن حرب رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ کا یہی قول ہے پھر فرمایا: كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَلْبَتِ بَاعَاتٍ

وَجَيْبُونَ وَذُرُودٍ اس سے مراد نہریں اور کنوئیں ہیں۔

وَمَقَاهِرَ كَوَيْبٍ شاندار اور عمدہ رہائشیں۔ مجاہد اور سعید بن جبیر نے اس کا معنی منابر کیا ہے۔

ابن ابیعتہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: دریائے نیل تمام دریاؤں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب کے ہر دریا کو اس کے مطیع کر دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو جاری کرنا چاہیں تو ہر دریا کو حکم ہوتا ہے کہ اسے اپنا پانی دو تو ہر دریا سے اسے کچھ پانی ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے پانی کے چشمے جاری فرما دیتا ہے اور جب اس کی روانی کو منقطع کرنا مقصود ہوتا ہے تو ہر پانی کو حکم ہوتا ہے اپنے اصل کی طرف لوٹ جا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان کے باغات کا یہ سلسلہ نیل کے دونوں کناروں پر اسوان سے رشید تک پھیلا ہوا تھا۔ اور اس سے سو نہریں نکلتی تھیں۔ نہر اسکندر، نہر میاط، نہر سردوس، نہر مصف، نہر الفیوم، نہر منہی۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ مصر کے اول سے لیکر آخر تک پہاڑوں کے مابین بھی کھیتیاں تھیں جن کو یہ پانی سیراب کرتا تھا۔ تمام سرزمین مصر مولد زراع سے سیراب ہوتی تھی۔ اس کا اندازہ انہوں نے پلوں اور خلیجوں سے لگایا تھا۔

وَتَعَبَتْ كَانُوا فِيهَا فَاكْبَدِينَ وہ بڑی مزے کی زندگی گزار رہے تھے جو چاہتے کھاتے۔ جو چاہتے پہننے، مال و دولت، جاہ و مرتبہ اور حکمرانی

ملی ہوئی تھی۔ ایک صبح یہ سب کچھ چھین گیا اور وہ دنیا کو چھوڑ کر واصل جنہم ہو گئے۔ بلاد مصر، اس ساری جائیداد اور ممالک قطیہ پر بنو اسرائیل کا تسلط قائم ہو گیا۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے: كَذٰلِكَ وَاَوْسَرْنَا لِيۡنِيۡ اِسْرَآءِيۡلَ (شعراء: 59) ”ہم نے ایسا ہی کیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان تمام چیزوں کا وارث بنا دیا“۔ ایک دوسری آیت میں آتا ہے: وَاَوْسَرْنَا لِقَوْمِ الَّذِيۡنَ كٰتَبُوۡا اٰيٰتِنَاۤ اَنْ يَّصْعُقُوۡنَ مَسٰرِقِۡ اِلٰى اَرْضِ وَاٰمِنَآءِ بِهَاۤ اَلَّذِيۡنَ لَبِۡسُوۡا فِيۡهَا وَاَتَمَّتْ كَلِمٰتُ رَسُوۡلِكَ الْخٰسِئٰتِ عَلٰى بَنِيۡ اِسْرَآءِيۡلَ ۗ لِيۡسَ صَبِيۡرُوۡا ۗ وَوَعَدْنَا مَا كٰنَ يَمْنَعُكَ فِرْعَوۡنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كٰنُوۡا بِاٰيٰتِنَاۤ اَعْرٰفَ: (137) ”اور ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو جسے ذلیل و خقیق سمجھا جاتا تھا (انہیں وارث بنایا) اس زمین کے شرق و غرب کا جس میں ہم نے برکت رکھ دی تھی اور پورا ہو گیا آپ کے پروردگار کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے متعلق جو اس کے کہ انہوں نے صبر کیا تھا اور ہم نے برباد کر دیا جو کیا کرتا تھا فرعون اور اس کی قوم اور (برباد کر دیئے) جو بلند مکان وہ تعمیر کیا کرتے تھے“۔ اور یہاں فرمایا:

كَذٰلِكَ وَاَوْسَرْنَا لِقَوْمِۭ مَا كٰنُوۡنَ يَمْرٰدُوۡنَ اِسْرَآءِيۡلَ ۗ هِيَ جَسْرٌ اَوْ بَرِيَاۡنٌ ۗ

قوله تعالیٰ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ یعنی ان کے اعمال بھی صالو نہیں تھے جو آسمانوں سے اوپر جاتے تھے کہ جن کے نہ ہونے سے وہ روتے۔ اور نہ روئے زمین پر کوئی ایسے مقامات تھے جہاں وہ عبادت کرتے تھے کہ آج وہ انہیں نہ پا کر ان پر آنسو بہاتے۔ اس لئے وہ اس بات کے مستحق تھے کہ انہیں ان کے کفر، جرم شنيع، عناد اور سرکشی کی وجہ سے انہیں کسی قسم کی کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ حافظ ابو یعلیٰ موصلی نے اپنی مسند میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہر بندے کے لئے آسمان میں دو دروازے ہیں۔ ایک دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا عمل اور کلام اوپر جاتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ دونوں اسے نہ پا کر روتے ہیں“۔ اور اس آیت کی تلاوت فرمائی: فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ مذکور ہے کہ نہ تو وہ روئے زمین پر نیک عمل کرتے تھے کہ وہ ان پر روتے اور نہ آسمان کی طرف ان کی اچھی گفتگو اور نیک عمل جاتا تھا کہ اس کے کھوجانے پر وہ رویا کرتے (1)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے موسیٰ بن عبیدۃ المرزوقی کی حدیث سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح ابن عبید الحضرمی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ شروع میں بھی غریب الیاء تھا آخر میں پھر اسی طرح ہو جائے گا۔ جس طرح ابتداء میں تھا۔ خبر وارمؤمن پر کوئی مسافر نہیں۔ مؤمن حالت سفر میں نہیں مہرتا جہاں اس پر رونے والا کوئی نہ ہو مگر وہاں بھی آسمان و زمین اس پر روتے ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ اور فرمایا: ”یہ دونوں کافر پر نہیں روتے“ (2)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عباد بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کیا زمین اور آسمان بھی کسی پر روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے ایسی بات کے بارے میں پوچھا ہے جس کے بارے میں آج تک کسی نے نہیں پوچھا۔ ہر بندے کی زمین پر ایک نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے اور ایک جگہ آسمان میں اس کے عمل کے چڑھنے کی ہوتی ہے۔ آل فرعون کا نہ تو روئے زمین پر کوئی نیک عمل تھا اور نہ آسمان کی طرف جانے والا ان کا کوئی عمل صالح تھا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آپ سے ایک آدمی نے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ مخلوق میں سے ہر ایک کے لئے آسمان میں دروازہ ہے جس سے اس کا رزق اترتا ہے اور اس کا عمل چڑھتا ہے۔ جب کوئی مؤمن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کے نہ

ہونے پر آسمان روتا ہے اور زمین پر اس کی جائے نماز جہاں وہ عبادت کرتا تھا اور ذکر و اذکار کیا کرتا تھا اسے نہ پا کر روتی ہے۔ قوم فرعون کے زمین پر کوئی نیک اعمال نہیں تھے اور نہ آسمان کی طرف ان کی کوئی بھلائی بلند ہوتی تھی چنانچہ نہ تو ان پر آسمان رویا اور نہ زمین (1)۔ عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ سفیان ثوری نے بروایت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: یہ کہا جاتا تھا کہ زمین چالیس دن تک مؤمن پر روتی ہے۔ مجاہد اور سعید بن جبیر وغیرہ سے اسی طرح مروی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ہی ایک اور روایت میں ہے کہ جب مؤمن کا انتقال ہوتا ہے تو آسمان اور زمین چالیس روز تک اس پر روتے ہیں۔ یہ سن کر کسی نے تعجب سے پوچھا: کیا زمین بھی روتی ہے تو آپ نے فرمایا تعجب کرتے ہو۔ زمین کو کیا ہے کہ اس بندے پر نہ روئے جو زندگی بھر اسے رکو و وجود کے ساتھ آباد رکھتا رہا؟ اور آسمان اس بندے پر کیوں نہیں روئے گا جس کی تسبیح و تکبیر کی گونج شہد کی کھینوں کی آواز کی طرح تھی (2)۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ فرعون اللہ کے ہاں اس سے کہیں زیادہ کم تر تھے کہ ان پر زمین روئے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم کا قول نقل کیا ہے کہ آفرینش عالم سے لے کر آج تک آسمان صرف دو بندوں پر رویا ہے پوچھا گیا: کیا زمین و آسمان ہر مؤمن پر نہیں روتے؟ فرمایا اس کے لئے صرف وہ مقام روتا ہے جہاں سے اس کا عمل چڑھتا تھا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا: کیا تو جانتا ہے کہ آسمان کے رونے سے کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں فرمایا: اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے جب حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو آسمان سرخ ہو گیا اور اس سے خون برستا رہا۔ اور جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو شہید کیا گیا تو آسمان سرخ ہو گیا۔ یزید بن ابوزیاد کا قول ہے کہ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت پر آسمان کے آفاق چار ماہ تک سرخ رہے۔ یزید کا قول اس کی سرفی اس کا رونا ہی ہے۔ سدی کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کہا ہے۔ عطاء خراسانی کا قول ہے آسمان کا رونا یہ ہے کہ اس کے اطراف سرخ ہو جائیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں ہی یہ ذکر فرمایا کہ اس دن کوئی پتھر نہیں اٹھایا گیا مگر اس کے نیچے تازہ خون موجود ہوتا تھا۔ اس دن سورج کو گرہن ہوا۔ افق سرخ ہو گیا اور پتھر گرے اور یہ سب باتیں محل نظر ہیں۔ بظاہر یہ شیعہ کی حماقت اور جھوٹ ہے تاکہ اس معاملے کو عظمت دی جاسکے۔ بلاشک و شبہ یہ ایک عظیم سانحہ تھا۔ لیکن یہ سب باتیں جو انہوں نے گھڑی ہیں جھوٹ ہیں۔ کیونکہ قتل حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ بڑے واقعات ہوئے لیکن یہ جو کچھ وہ ذکر کرتے ہیں ظہور پذیر نہیں ہوا۔ مثلاً آپ کے والد ماجد حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ بالا جماع آپ اپنے فرزند سے افضل تھے۔ لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح اس سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان کو ظلماً محاصرے کی حالت میں شہید کیا گیا لیکن مذکورہ بالا چیزوں میں سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہوا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو صبح کی نماز میں محراب میں شہید کیا گیا۔ مسلمانوں کو اس سے قبل کسی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن ان میں سے کوئی بات ظاہر نہیں ہوئی اور خود رسول اکرم ﷺ جو کہ دنیا و آخرت میں سید البشر ہیں آپ ﷺ کے احوال کے وقت بھی کچھ نہیں ہوا۔ جس دن حضرت صاحبزادہ ابراہیم بن نبی کریم ﷺ کا وصال ہوا، سورج گرہن ہوا تو لوگ کہنے لگے یہ حضرت ابراہیم کی وجہ سے گہن ہوا ہے تو نبی کریم ﷺ نے صحابہ کو نماز کسوف پڑھائی۔ انہیں خطبہ دیا اور یہ واضح فرمایا کہ سورج اور چاند کسی کی موت یا زندگی سے گہن میں نہیں آتے (3)۔

2۔ درمنثور، جلد 7 صفحہ 412

1۔ تفسیر طبری، جلد 25 صفحہ 125-124

3۔ یہ حدیث سورہ اسراء آیت: 59 اور سورہ حج آیت: 18 میں گزر چکی ہے نیز دیکھئے مسند امام احمد، جلد 4 صفحہ 249

قوله تعالى: وَالْقَدْ تَجَيَّبْنَا بِنِعْمَةِ إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ اللَّهُ تبارك وتعالى ان پراحسان جلتار ہے ہیں کہ ہم نے انہیں فرعون کی ذلت و رسوائی اور مشقت سے نجات دلائی تھی۔

تو لہ تعالیٰ من فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا لِعِيسَىٰ مُكْبِرًا، جبار، سرکش۔ جیسے ایک دوسرے مقام پر ہے: إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ (قصص: 4) ”بے شک فرعون متکبر (وسرکش) بن گیا سرزمین (مصر) میں“۔ اور فرمایا: فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ (مومنون: 46) ”تو انہوں نے بھی غرور و تکبر کیا اور وہ لوگ بڑے سرکش تھے“۔ یعنی اسراف کرنے والے۔ اسی مسرف فی امرہ سخيف الراى على نفسه: وہ اپنے معاملے میں اسراف کرنے والے ہو قوف تھے۔

تو لہ جل و علا وَقَدْ اخْتَرْتُمْ عَلِيًّا عَلَى الْعُلَمَاءِ۔ اسی علی من ہم بین ظہور یہ اس زمانے کی جملہ اقوام پر۔ قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ انہیں اس زمانے کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی گئی۔ ہر زمانے کو ”عالم“ کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے: لِيُؤْتِيَهُنَّ آيَاتِي أَصْحَابِي عَلَى الْاَنسَاءِ (اعراف: 144) ”اے موسیٰ! میں نے سرفراز کیا ہے تجھے تمام لوگوں پر“۔ یعنی آپ کے اہل زمانہ پر۔ اور حضرت مریم علیہا السلام کے بارے میں فرمایا: وَاصْطَفَيْنَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (آل عمران: 42) ”اور پسند کیا ہے تجھے سارے جہان کی عورتوں سے“۔ یعنی ان کے زمانے میں، حالانکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ان سے افضل یا مرتبہ میں ان کے مساوی ہیں۔ اسی طرح سیدہ آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی زوجہ تھیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر اسی طرح ہے جیسے ثرید (شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی) کی فضیلت دیگر تمام کھانوں پر (1)۔

قوله وَاتَّبَعْتُم مِّنْ اٰلِیْتِیْ دَلٰلٌ وبراہین اور خارق للعاتدات اشیاء۔

مَا فِیْہِمْ بَلٰوٰتٌ اُمِّیْنَ ظاہر، واضح امتحان اس کے لئے جو ہدایت کا متلاشی ہے۔

اِنَّ هٰؤُلَاءِ لَیَقُولُوْنَ ﴿۱۰﴾ اِنْ هٰی اِلَّا مَوْتُنَا الْاُولٰٓئِ وَ مَا نَحْنُ بِمُنْشَرِّیْنَ ﴿۱۱﴾ فَاتُّوْا اِبا بِنٰٓا
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۱۲﴾ اَھْمُ حَیْبٌ اَمْ قَوْمٌ تُبِٰٓعَ الْاٰزِیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ اَھْلُكُمْ اَمْ اِنْتُمْ
كٰنُوْا مُجْرِمِیْنَ ﴿۱۳﴾

”بے شک یہ (کفار مکہ) بھی کہتے ہیں۔ نہیں ہے (ہمارے لئے) مگر ہماری (نبی) پہلی موت اور نہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ بھلا ہمارے باپ دادوں کو تو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ (اے لوگو! ذرا سوچو) کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تم کی قوم اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں، ہم نے انہیں (بہم شوکت و شمت) ہلاک کر دیا۔ بیشک وہ مجرم تھے“۔

مشرکین کے دوبارہ جی اٹھنے اور وقوع قیامت کے انکار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی دنیوی زندگی ہے اور موت کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ قبروں سے اٹھنے اور حشر پھا ہونے کی کوئی حقیقت نہیں اور اپنے سابقہ آباء و اجداد سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ وہ فوت ہوئے لیکن واپس نہیں لوئے اگر موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی بات برحق ہے تو فاتتوا ابا بئا ان کنتم صٰدِقِیْنَ ہمارے آباء و اجداد جو عرصہ ہوا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ باطل دلیل اور فاسد شبہ تھا کیونکہ وعدہ روز قیامت کا تھا نہ کہ دار دنیا کا۔ اس دنیا کے خاتمے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کو از سر نو نئی زندگی مرحمت فرمائے گا۔ ظالموں کو جہنم

کا ایندھن بنائے گا۔ اس دن تم لوگوں پر گواہ ہو گے اور رسول کریم ﷺ تم پر گواہ ہوں گے پھر انہیں تہدید اور وعید سناتے ہوئے فرمایا کہ اس کا عذاب آجانے کے بعد واپس نہیں ہوتا جس طرح تم سے پہلے تمہارے جیسی گزشتہ مشرک قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ جیسے قوم تبع..... یہ قوم سہمی اور دوبارہ جی اٹھنے کی کے منکر تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ان کا ملک برباد کر دیا اور انہیں مختلف علاقوں میں تتر بتر کر دیا۔ جس طرح کہ سورہ سبأ میں اس سے پہلے مذکور ہو چکا ہے۔ اس تہدید کا سبب ان کا انکار قیامت ہے۔ اسی طرح یہاں انہیں ان مشرکوں سے تشبیہ دی وہ قحطانی عرب تھے اور یہ عرب بنو عدنان سے ہیں۔ حنظلہ جو کہ سب سے تھے وہ اپنے بادشاہ کو تبع کے لقب سے پکارتے تھے، جس طرح فارس کا بادشاہ کسری اور روم کا شہنشاہ قیصر، کافر مصر کے بادشاہ کو فرعون اور حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک تبع یمن سے نکلا اور تمام علاقے تا تخت و تاراج کرتا ہوا سمرقند تک جا پہنچا۔ اس کی مملکت کی حدود کافی وسیع تھیں۔ اسی نے حیرہ کا شہر آباد کیا۔ حسن اتفاق سے اس کا گزرمینہ طیبہ کے مقام سے ہوا۔ یہ زمانہ جاہلیت تھا اس نے یہاں کے باشندوں سے لڑنا چاہا تو وہ دن بھر اس سے لڑائی کرتے رہے اور رات کو اس کی مہمان نوازی کی۔ یہ دیکھ کر اسے حیا آ گیا اور اس نے لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس کے ساتھ یہاں کے دو یہودی علماء ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسے نصیحت کی کہ اس شہر پر اس کا تصرف نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہے۔ وہ واپس لوٹ گیا اور ان دونوں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ جب وہ مکہ مکرمہ کے مقام سے گزرا تو کعبہ کو منہدم کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ دونوں علماء اس کی راہ میں مزاحم ہوئے اور اسے اس گھر کی عظمت کے بارے میں بتایا کہ اسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیا تھا اور اس نبی کے ہاتھ اس کی شان میں مزید اضافہ ہوگا جو آخر زمانے میں مبعوث ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس نے اس گھر کی تعظیم کی۔ اس کا طواف کیا اور اس پر یمنی کپڑوں کا بنا ہوا قیمتی غلاف چڑھایا۔ اور واپس یمن چلا گیا اور وہاں کے باشندوں کو یہودیت اختیار کرنے کی دعوت دی۔ اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ اس کے ساتھ یمن کے اکثر لوگوں نے یہودیت اختیار کر لی۔ یہ قصہ الامام محمد بن اسحاق نے اپنی کتاب سیرۃ میں مفصل ذکر فرمایا ہے (1) اور حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اس کے حالات شرح و وسط سے بیان کئے ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزوں کو ہم نے یہاں چھوڑ دیا ہے۔ اس میں مذکور ہے کہ دمشق اس کے زیر نگین تھا اور جب وہ لشکر کا معائنہ کرتا تو اس کی صفیں دمشق سے یمن تک ہوتی تھیں۔ پھر عبدالرزاق کی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں نہیں جانتا کہ حدود لگنے سے کفارہ ادا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اور مجھے معلوم نہیں تبع ملعون تھا یا نہیں؟ مجھے پتہ نہیں کہ ذوالقرنین نبی تھا یا بادشاہ“ (2)۔ دیگر روایات میں ہے: ”کیا عزیر نبی تھے یا نہیں؟“ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس حدیث کی روایت صرف عبدالرزاق سے ہے۔ پھر ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کیا ہے: ”عزیر میں نہیں جانتا کہ نبی تھے یا نہیں؟ اور مجھے یہ بھی علم نہیں کہ تبع پر لعنت بھیجنی چاہئے یا نہیں؟“ اس کے بعد ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام روایات ذکر کر دی ہیں جن میں تبع کو سب و شتم کرنے اور لعنت بھیجنے کی ممانعت آئی ہے۔ اس کا تذکرہ آگے آگے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہ کافر تھا پھر اسلام لے آیا اور اپنے زمانے کے یہودی علماء کے ہاتھ پر اس وقت کے دین برحق، شریعت کلیسیا کی پیروی کی۔ یہ بعثت حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بنو جرہم

تفسیر ابن کثیر: جلد چہارم

کے زمانہ میں بیت اللہ کا حج کیا اور بیت اللہ شریف کو ریشم و حر کا قیمتی غلاف پہنایا اور تعظیم و تکریم کے طور پر یہاں چھ ہزار اونٹ ذبح کئے۔ اور یمن واپس لوٹ گیا۔ حافظ ابن عساکر نے یہ قصہ بالتفصیل اور متعدد سندوں سے روایت کیا ہے جو حضرت ابی بن کعب، عبد اللہ بن سلام، عبد اللہ بن عباس اور کعب احبار رضی اللہ عنہم سے مروی ہے اور اصل قصہ کا دار و مدار حضرت کعب احبار اور عبد اللہ بن سلام پر ہے اور وہ مستند، بزرگ اور بہت بڑے عالم ہیں۔ وہب بن منبہ اور محمد بن اسحاق نے سیرت میں یہی واقعہ بیان کیا ہے جس طرح کہ مشہور ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس تیج کے واقعہ کے ساتھ ایک دوسرے تیج کے واقعات کو ملا دیا ہے جو اس کے بہت عرصہ بعد گزارا ہے۔ اسی تیج کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ اس کی قوم اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئی تھی۔ جب وہ فوت ہو گیا تو دوبارہ بت پرستی ان میں عود کر آئی۔ ان کے اسی فعل کو قرآن نے سورہ سبأ میں ذکر کیا ہے۔ وہاں ان کا واقعہ تفصیلاً مذکور ہے۔ ولله الحمد والمنة۔ سعید بن جبیر کا قول ہے تیج نے کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا اور حضرت سعید اس کی تفتیش سے منع فرماتے تھے (1)۔ یہ تیج، درمیانی تیج (تیج الاوسط) تھا۔ اس کا نام ابو کریب بن ملکیب یرمائی تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنی قوم پر تین سو چھبیس سال تک حکومت کی۔ شاہان حمیر میں اس سے زیادہ طویل حکومت کسی کی نہیں ہوئی۔ یہ رسول اکرم ﷺ کی بعثت سے تقریباً سات سو سال قبل فوت ہوا۔ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جب مدینہ کے یہودی علماء نے اسے بتایا کہ یہ شہر نبی آخر الزمان کی جائے ہجرت ہے۔ جن کا نام احمد ہوگا تو اس نے کچھ شعر کہے اور بطور امانت اہل مدینہ کے پاس رکھے۔ وہ قصیدہ بطور میراث ان کے پاس رہا اور اس کی روایت نسل در نسل چلتی رہی۔ یہ ابو ایوب خالد بن زید کو حفظ تھا جن کے ہاں نبی کریم ﷺ ہجرت کے بعد قیام فرما ہوئے وہ قصیدہ اس طرح ہے:

شَهِدْتُ عَلَى أَحْمَدَ أَنَّهُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ بَارِي النَّسَمِ
فَلَوْ مَدُّ عَيْرِي إِلَى عَيْرِهِ لَكُنْتُ وَدِيًّا لَهُ وَأَبْنِ عَمِّ
وَجَاهَدْتُ بِالسَّيْفِ أَعْدَاءَهُ وَقَرَّبْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ عَمِّ (2)

ابن ابی دنیا نے لکھا ہے کہ زمانہ اسلام میں صنعا میں ایک قبر کھودی گئی تو اس میں دو عورتوں کے اجسام بالکل صحیح و سالم حالت میں پائے گئے ان کے سر ہانے چاندی کی ایک تختی لگی تھی جس پر سونے سے یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: ”یہ قبر حبیبی اور لمیس کی ہے“۔ ایک روایت میں حبیبی اور تماضر کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ تیج کی صاحبزادیاں تھیں۔ یہ دونوں مرتے وقت اس بات کی گواہی دیتی تھیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی تھیں۔ اس سے پہلے بھی صالحین کا انتقال اسی بات پر ہوتا رہا ہے۔ سورہ سبأ میں ہم نے اس بارے میں سبأ کے شعر بھی نقل کر دیئے ہیں (3)۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت کعب تیج کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اس کی تعریف نیک آدمی کی طرح کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی قوم کی مذمت فرمائی اور اس کی مذمت نہیں کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں: ”تیج کو برامت کہو وہ ایک نیک آدمی تھا“ (4)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تیج کو گالی نہ دو وہ اسلام لے آیا تھا“۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ

1- تفسیر طبری، جلد 25 صفحہ 129

2- ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے (میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد، خالق کائنات کے رسول ہیں۔ آپ کے زمانے تک بتید حیات رہا تو ضرور آپ کا ساتھی اور چچا زاد بن کر رہوں گا اور آپ کے دشمنوں سے تلوار کے ساتھ جنگ کروں گا اور آپ سے ہر غم کو دور کروں گا۔ (مترجم)

4- تفسیر طبری، جلد 25 صفحہ 129-128، مستدرک، جلد 2 صفحہ 450

3- ان اشعار کے لئے دیکھئے سورہ سبأ آیت: 15

نے اپنی مسند میں ابن لہیعہ سے یہی روایت ذکر کی ہے (1)۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تبع کے خلاف دشنام طرازی نہ کرو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا (2)۔ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں نہیں جانتا کہ تبع نبی تھا یا غیر نبی؟“ یہ حدیث پہلے اسی سند سے بروایت ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ گزر چکی ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ اس طرح ہیں: ”مجھے نہیں پتہ تبع ملعون تھا یا نہیں“ واللہ اعلم۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بروایت عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے موقوف بھی روایت کیا ہے۔ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ کا قول کیا ہے: ”تبع کو گالی نہ دیا کرو کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اسے برا بھلا کہنے سے منع فرمایا ہے۔“ واللہ تعالیٰ اعلم۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِبِيدَ ۖ مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْعَبِينَ ﴿۳۱﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْتٌ عَنْ مَوْتَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۳۲﴾ إِلَّا مَنْ رَأَى اللَّهَ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۳۳﴾

”اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمان و زمین کو مگر حق کے ساتھ لیکن ان میں سے اکثر (اس حقیقت کو) نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلہ کا دن ان سب کو (دوبارہ زندہ کرنے کے لئے) مقرر وقت ہے۔ جس روز کوئی دوست کسی دوست کے ذرا کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ سوائے ان کے جن پر اللہ نے رحم فرمایا ہے۔ بیشک وہ سب پر غالب، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عادل ہونے، لہو و لعب، بے فائدہ اور باطل چیزوں سے اپنے پاک صاف ہونے کی خبر دے رہا ہے۔ ایک اور آیت میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّ يَوْمَ الْقِيَامِ لَكُنَّ لَآئِنَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿ص: 27﴾ ”اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے فائدہ۔ یہ تو کفار کا گمان ہے۔ پس بربادی ہے کفار کے لئے آگ (کے عذاب) سے“۔ ایک دوسری آیت میں ہے: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿۳۰﴾ فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (مومنون: 115) ”کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ پس بہت بلند ہے اللہ جو بادشاہِ حقیقی ہے (بے مقصد تخلیق سے) نہیں کوئی معبود بجز اس کے۔ وہ مالک ہے عزت والے عرش کا“۔

قال تعالیٰ إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْعَبِينَ اور یوم قیامت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے درمیان فیصلے فرمائے گا۔ کفار کو عذاب اور مومنین کو جزا عطا فرمائے گا۔

تولہ عزوجل مِيقَاتُهُمْ أَجْعَبِينَ اولین و آخرین سب کو جمع فرمائے گا۔

تولہ عزوجل يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْتٌ عَنْ مَوْتَى شَيْئًا کوئی رشتہ دار دوسرے کو فائدہ نہیں دے سکے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قَادًا نَفْعِي فِي الصُّورِ فَلَا أَتَسَابَبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَكْتَسَبُونَ (مومنون: 101) ”تو جب صور پھونکا جائے گا تو کوئی رشتہ داریاں نہ رہیں گی ان کے

درمیان اس روز اور نہ وہ ایک دوسرے کے متعلق پوچھ سکیں گے۔ ایک اور جگہ آتا ہے: وَلَا يَسْأَلُ حَيِّمٌ حَيِّمًا ۖ يُبْصَرُونَ نَهْمًا (معارج: 10-11) ”اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کا حال نہ پوچھے گا۔ دکھائی دیں گے ایک دوسرے کو“۔ یعنی بھائی اپنے بھائی کا حال نہیں پوچھے گا حالانکہ وہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہا ہوگا۔

قولہ عز وجل وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ کوئی رشتے دار اپنے قریبی کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا اور نہ کوئی بیرونی مدد آئے گی۔ پھر فرمایا: إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ كَوْنِي حَيْمًا اس روز فائدہ نہیں دے سکے گی مگر اللہ کی رحمت اپنی مخلوق کے شامل ہوگی۔ إِنَّهُمُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ عزیز و غالب ہے۔ وسیع رحمت والا ہے۔

إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُورِ ۖ طَعَامُ الْأَثِيمِ ۗ كَالْمُهْلِ ۗ يَعْلَىٰ فِي الْبُطُونِ ۖ كَعَلَىٰ الْحَيِّمِ ۖ حُدُودُهُ قَاعَتُهُ ۗ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۗ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَيِّمِ ۗ ذُقْ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۗ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَسْتُرُونَ ۗ

”بلاشبہ زقوم کا درخت گنہگار کی خوراک ہوگا۔ پھلے تانبے کی مانند۔ پیوں میں جوش مارے گا۔ جیسے کھولتا پانی جوش مارتا ہے۔ (حکم ہوگا) اس (نابکار) کو پکڑ لو پھر اسے گھیٹ کر لے جاؤ جہنم کے وسط میں۔ پھر انڈیلو اس کے سر کے اوپر کھولتا پانی (اسے) عذاب دینے کے لئے۔ لو پکھو۔ تم بڑے معزز و مکرم ہو۔ بے شک یہ وہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے“۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے منکر کفار کی سزا کا بیان ہو رہا ہے۔

إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُورِ ۖ طَعَامُ الْأَثِيمِ: الأثیم اُمی فی قوله و فعله: یعنی اپنے قول و فعل میں بدکار اور اذرا اور وہ کافر ہے۔ متعدد مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس آیت کا مصداق ابوہبل ہے۔ اس کے اس آیت کی وعید میں داخل ہونے میں کوئی شک نہیں تاہم یہ صرف اس کے حق میں ہی نازل نہیں ہوئی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ہام بن حارث سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ ایک شخص کو یہ آیت پڑھا رہے تھے تو اس نے الأثیم کی جگہ طعام الیتیم پڑھ دیا۔ تو حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یوں کہو: ان شجرت الزقوم طعام الفاجر یعنی اس کے علاوہ اسے کھانے کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ مجاہد رحمۃ اللہ کا قول ہے اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جائے تو اہل زمین کی معاش کو خراب کر دے۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی پہلے یہی بات بیان ہو چکی ہے (1)۔

قولہ عز وجل كَالْمُهْلِ: عَكَوْ الزیت: تیل کی تلچھٹ۔

يَعْلَىٰ فِي الْبُطُونِ ۖ كَعَلَىٰ الْحَيِّمِ: جوش مارے گا اپنی حرارت اور بد مزگی کے باعث (2)۔

قولہ حُدُودُهُ قَاعَتُهُ کافر کو۔ روایات میں آتا ہے کہ جہنم کے داروغوں کو یہ حکم ہوگا تو ستر ہزار فرشتے اس کی طرف دوڑ پڑیں گے۔

قولہ قَاعَتُهُ اسے اونڈھے منہ گھیٹ کر لے جاؤ دھکے دیتے ہوئے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اسے پکڑ لو اور آگ دھکیلو۔

فرزدق شاعر کہتا ہے:۔

1- دیکھیے سورۃ صافات آیت: 62

4- بعض نسخوں میں ثقی (ء کے ساتھ) کے الفاظ بھی آئے ہیں باقی سات قاریوں نے اسے تاکے ساتھ اور ابن کثیر اور حفص نے باء کے ساتھ پڑھا ہے۔ (الاتقان، جلد 2 صفحہ 763)

لَيْسَ الْكِرَامُ بِنَا جِيلِكَ أَبَاهُمْ حَتَّى قُرَدَّ إِلَى عَطِيَّةٍ تَعْتَلُ (1)

إِلَى سَوَاءِ الْعَجِيمِ یعنی اس کے وسط میں۔

ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَبِيمِ جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے: يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَبِيمُ ﴿٦﴾ يُصْهِرُ بِهِ صَوَانِي بُطُونِهِمْ وَالْجُودُ (حج: 20-19) ”انڈیلا جائے گا ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی۔ گل جائے گا اس کھولتے پانی سے جو کچھ ان کے شکموں میں ہے اور ان کی چڑیاں بھی گل جائیں گی۔“ اس بات کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے کہ فرشتہ اسے لوہے کا گرز مارے گا تو اس کا دماغ گھل جائے گا۔ پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا تو وہ اس کی آنتوں سے ہوتا ہوا آنتوں سے آرا پار نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔

قوله تعالى ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ازراہ سرزنش اور توبیخ یہ کہا جا رہا ہے۔ سخاک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے: یعنی نہ تو عزت والا ہے اور نہ بزرگ۔ اموی نے اپنے مغازی میں لکھا ہے: حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ابو جہل ملعون سے ملے اور فرمایا: ”بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں یہ کہہ دوں“ یہ سن کر اس نے آپ کے ہاتھ سے آپ کا پیرا کھینچتے ہوئے کہا: تو اور تیرا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم جانتے ہو میں اہل بطحاء کی حفاظت کرتا ہوں اور عزت و تکریم والا ہوں۔ فرمایا: چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے بدر کے دن قتل کیا اور ذلیل و رسوا کیا۔ اس آیت کے ساتھ اسے عار دلانی جا رہی ہے: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ۔

قوله إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے: هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾ أَمِخْرَ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ (الطور: 15-14) ”(انہیں کہا جائے گا) یہی وہ آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کیا یہ (آگ) جادو (کا کرشمہ) ہے یا تمہیں یہ نظر ہی نہیں آ رہی“۔ اسی لئے یہاں فرمایا: إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ۔

إِنَّ الْمُسْتَقِيمِينَ فِي مَقَامِ آمِينَ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّتٍ وَعَيْوُن ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَلِكَ وَرَوَّجْتُهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ أَمِينٍ ﴿٥٥﴾ لَا يَدْخُلُونَ فِيهَا الْمَوْتُ إِلَّا الْمَوْتَةُ الْأُولَىٰ ۗ وَوَقَّهُمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضَلًا مِّن سَائِرِكَ ۗ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَّهَا لِيَلْسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ فَأَمَّا تَقَبُّبُ إِنَّهُمْ مَرَّتَيْنِ ﴿٥٩﴾

”یقیناً پرہیزگار امن کی جگہ میں ہوں گے۔ باغات میں اور (بیتے ہوئے) چشموں میں۔ پہنے ہوئے ہوں گے لباس باریک اور دیز ریشم کا، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ہاں یونہی ہوگا اور ہم بیاہ دیں گے انہیں گوری گوری آہو چشم عورتوں سے۔ وہ منگوا لیا کریں گے وہیں ہر قسم کا پھل اطمینان سے۔ نہ چکھیں گے وہاں موت کا ذائقہ بجز اس پہلی موت کے اور اللہ نے بچا لیا ہے انہیں عذاب جہنم سے۔ محض آپ کے رب کی مہربانی سے۔ یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ (جس کی انہیں آرزو تھی) پس ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو آپ کی زبان میں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ سو آپ بھی انتظار کیجئے وہ بھی انتظار کرنے

گا۔ کوئی رنج و تکلیف نہ ہوگی۔ ہمیشہ زندہ رہے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے اور عالم شباب کبھی رخصت نہ ہوگا۔“ ابو القاسم طبرانی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا: کیا اہل جنت سوئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا: ”نیند موت کی بہن ہے اور اہل جنت نہیں سوئیں گے“ (1)۔ ابو بکر بن مردیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”نیند موت کی بہن ہے اور جنتی سوئیں گے نہیں۔“ ابو بکر بزار نے بھی اپنی مسند میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ ﷺ! کیا اہل جنت کو نیند آئے گی؟“ فرمایا: ”نہیں، نیند موت کی بہن ہے“ (2)۔

قوله تعالى وَوَقَدْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ یعنی ان عظیم سرمدی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں جہنم کے عذاب سے نجات دے دی ہے۔ پس انہیں مطلوب حاصل ہے اور خوف و اندیشہ سے نجات۔ اسی لئے فرمایا: فَضَلًا مِّنْ رَبِّكَ لِذَلِكَ هُوَ الْقَوْدُ الْعَظِيمُ یہ سب احسانات اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا ثمرہ ہوں گے، جس طرح صحیح میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان عالی شان مذکور ہے کہ ”عمل کرو، اللہ کی نزدیکی چاہو اور اعتدال اختیار کرو اور جان لو کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جاسکتا۔“ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ ﷺ! اور نہ آپ کو بھی؟“ فرمایا: ”اور نہ مجھے ہاں اگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لے“ (3)۔

قوله عز وجل فَإِنَّمَا يَسْتَأْذِنُ بِلِاسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَفْتَنُونَ یعنی ہم نے اس قرآن کو آسان، واضح اور بین کر کے نازل فرمایا ہے اور آپ کی مادری زبان میں اتارا جو تمام زبانوں سے زیادہ فصیح، قابل فہم، شیریں اور اعلیٰ ہے۔

لَعَلَّهُمْ يَفْتَنُونَ تاکہ وہ اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس وضاحت کے باوجود جب لوگ کفر، عناد اور سرکشی پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو تسلی دیتے ہوئے، دشمنوں پر نصرت کا وعدہ کرتے ہوئے اور جھٹلانے والے کو ہلاکت اور تباہی کی وعید سناتے ہوئے فرمایا: فَأَن تَقْبَلُوا لَعَلَّكُمْ تَقْبَلُونَ عنقریب وہ جان لیں گے نصرت اور کامیابی کے ملتی ہے۔ دنیا و آخرت میں ڈنکا کس کا بجتا ہے۔ بلاشبہ اے محمد! یہ آپ کے لئے آپ کے بھائی انبیاء و مرسلین اور آپ کے پیروکاروں کے لئے ہے۔ جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے: كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَكَاوُسُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (مجادلہ: 21) ”اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آکر رہیں گے۔ بیشک اللہ تعالیٰ طاقتور (اور) زبردست ہے۔“ اور فرمایا: إِذَا كُنْتُمْ مُسْلِمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿١٠﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (خافر: 52-51) ”بیشک ہم (اب بھی) مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور مومنین کی اس دنیوی زندگی میں اور اس دن بھی (مدد کریں گے) جس دن گواہ (گواہی دینے کے لئے) کھڑے ہوں گے۔ اس روز نفع نہ دے گی ظالموں کو ان کی عذر خواہی اور ان کے لئے لعنت ہوگی۔ اور ان کے لئے (دوزخ کا) بدترین گھر ہوگا۔“

سورة دخان کی تفسیر ختم ہوئی۔

ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة

سورة الجاثية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

حَمْدٌ ۝ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ
لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُذُّ مِنْ دَابَّاتِكُمْ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝ وَاختلاف الليل
وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ
الرِّيحِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

”ح۔ ميم اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست (اور) حکمت والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں (اس کی یکتائی اور قدرت کی) نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لئے۔ اور (خود) تمہاری پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو پھیلا رہا ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہیں۔ نیز گردش لیل و نہار میں اور جو اتارا ہے اللہ نے آسمان سے رزق (کاسب مینہ) پھر زندہ کر دیا اس کے ذریعہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد اور ہواؤں کے ادھر ادھر چلنے میں نشانیاں ہیں ان کے لئے جو عقلمند ہیں۔“

اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی راہنمائی فرماتا ہے کہ اس کی نعمتوں اور عظیم قدرت میں غور و فکر کرو جس کے ساتھ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ اور ان کے اندر انواع و اقسام اور مختلف اجناس کی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں جیسے ملائکہ، جن و انس، چوپائے، پرندے، جنگلی جانور درندے اور حشرات الارض اور سمندر میں بھی متنوع قسم کی مخلوق پیدا فرمائی اور رات دن کا مسلسل ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ اس طرح کہ وہ کوتاہی نہ کریں۔ ایک کے ساتھ تاریکی ہے اور دوسرے کے ساتھ روشنی اور اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں سے بوقت ضرورت جو بارش نازل فرماتا ہے اور اسے رزق کا نام دیا ہے کیونکہ رزق اسی سے حاصل ہوتا ہے۔

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۝ اس کے بعد کہ یہ بخیر تھی اس میں نباتات اور دوسری کوئی چیز نہ تھی۔

قول عز وجل وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ یعنی جنو با شمالاً دبور اور صبا (1)۔ خشکی سے آنے والی، سمندر سے آنے والی، رات اور دن کی ہوائیں۔ کچھ ان میں سے بارش لاتی ہیں۔ کچھ بادلوں کو پانی سے لادیتی ہیں۔ کچھ روح کی غذا ہیں اور کچھ بانجھ ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

چنانچہ پہلے فرمایا: لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ پھر فرمایا: وہ یقین رکھتے ہیں، پھر فرمایا: سمجھتے ہیں اس ترتیب میں ایک بلند رتبہ سے دوسرے بلند تر مرتبہ کی طرف ترقی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ آیات سورہ بقرہ کی ان آیات کے مشابہ ہیں: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاختلاف الليل وَالنَّهَارِ وَالتَّحْيَا فِيهَا وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ

1۔ صبا: وہ ہوا جو شرق سے چلتی ہے جب رات دن برابر ہوں اسے ”القبول“ کہتے ہیں۔ الدبور: یہ مغرب سے چلتی ہے اور قبول کے مقابل ہے

ذَاتُ الْوَيْلِ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (بقرہ: 164) ”بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کی گردش میں اور جہازوں میں جو چلتے ہیں سمندر میں وہ چیزیں اٹھائے جو نفع پہنچاتی ہیں لوگوں کو اور جو اتار اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے پانی پھر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد اور پھیلا دیئے اس میں ہر قسم کے جانور اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں اور بادل میں جو حکم کا پابند ہو کر آسمان اور زمین کے درمیان (لنگرتا رہتا) ہے (ان سب میں) نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل رکھتے ہیں۔“

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک عجیب و غریب اثر روایت کیا ہے جس میں انسان کو چار اخلاط سے پیدا کرنے کا بیان ہے، واللہ اعلم۔

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوَهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ قِيَامِي حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ① وَيُلْئِكُنَّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ② يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُشَلِّي عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَانَتْ لَمْ يَسْمَعْهَا ③ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ④ وَإِذَا عَلِمَ مِنَ الْيَتَامَىٰ أَخَذَ مَهْرًا ⑤ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ⑥ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ جَهَنَّمَ ⑦ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ⑧ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑨ هَذَا هُدًى ⑩ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْحِ أَلِيمٍ ⑪

”یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی (قدرت کی) ہم بیان کرتے ہیں انہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ پس وہ کونسی ایسی بات ہے جس پر وہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد ایمان لائیں گے۔ ہلاکت ہے ہر جھوٹے بدکار کے لئے۔ جو سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو جو پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے پھر بھی وہ (کفر پر) اڑا رہتا ہے غرور کرتے ہوئے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں۔ پس آپ اسے دردناک عذاب کا مژدہ سنا دیں۔ اور جب وہ آگاہ ہوتا ہے ہماری آیتوں میں سے کسی پر تو ان کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ یہی وہ (بدتماش) ہیں جن کے لئے رسوا کن عذاب ہے۔ ان کے آگے جہنم ہے۔ اور ان کے ذرا کام نہ آئے گا جو انہوں نے (عمر بھر) کمایا اور نہ وہ کسی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مددگار بنایا تھا۔ اور ان کے لئے بڑا عذاب ہو گا۔ یہ قرآن سراپا ہدایت ہے۔ اور جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا ان کے لئے دردناک عذاب ہے سخت ترین عذاب میں سے۔“

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ عِنْدَ قُرْآنٍ اور اس میں جو دلائل و براہین ہیں۔

نَتْلُوَهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ یہ حق ہیں اور اپنے ضمن میں حق کو لئے ہوئے ہیں اگر وہ ان پر ایمان نہیں لاتے اور ان کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے تو اللہ اور اس کی آیات کے بعد آخر کس چیز پر ایمان لائیں گے؟

پھر فرمایا: وَيُلْئِكُنَّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ: ائیس افک فی قولہ نبتات میں جھوٹا، قسمیں اٹھانے والا، رسوا، ائیم فی فعلہ و قلبہ: اپنے دل اور عمل کے اعتبار سے بدکار۔ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والا۔ اسی لئے فرمایا: يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُشَلِّي عَلَيْهِ یعنی اس پر پڑھی جاتی ہیں۔

شَّمَّ يُصَوِّرُ پھر وہ اپنے کفر اور انکار پر اڑا رہتا ہے تکبر اور عناد کے ساتھ۔

كَانَ لَمْ يَسْعَهَا كَوَيْلًا اس نے انہیں نہیں بنا۔

قَبَسَهُ لَوْ يَعَذَابُ آلِيهِمَا سے بتا دیجئے کہ روز قیامت اللہ کے ہاں اس کے لئے دردناک عذاب ہے۔

وَإِذْ أَعْلَمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَ هَاهُؤُورَ بَعْدَ أَنْ شَرَعْنَا شروع کر دیتا ہے۔

أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ قرآن کی اہانت اور بے قدری کی سزا کے طور پر۔ مسلم نے صحیح میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا

ہے آپ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے قرآن کریم کو دشمن کی سرزمین کی طرف لے جانے سے منع فرمایا اس خدشہ سے کہ دشمن کہیں اس کی

بے ادبی کرے (1) پھر قیامت کے دن آنے والے عذاب کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: مِنْ وَرَثَاتِهِمْ جَهَنَّمُ ان بد اطوار کے حامل سب

لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔

وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا ان کے اموال اور اولاد انہیں کوئی فائدہ نہ دیں گے۔

وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ان کے مبعود انہیں کوئی فائدہ نہ دیں گے۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کی وہ عبادت کرتے رہے۔ ان کیلئے

بہت بڑا عذاب ہے۔ ثم قال تبارک و تعالیٰ: هَذَا هُوَ

لَهُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ تَرَجُّزٌ أَلِيمٌ: المولم الوجع المناک، درد انگیز اور لرزہ خیز۔

واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِيَجْزِيَ الْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ ۖ وَ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ۝ ۱۰ وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ

لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ۝ ۱۱ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ

قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ ۱۲ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَ مَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ ثُمَّ إِلَىٰ

رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝ ۱۳

”اللہ وہ ہے جس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لئے سمندر کو تاکہ رواں رہیں اس میں کشتیاں اس کے حکم سے اور تاکہ تم (بحری

تجارت سے) تلاش کرو اس کا فضل اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کیا کرو۔ اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لئے جو کچھ آسمانوں میں

ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اپنے حکم سے۔ بیشک اس (نظام) میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کیا

کرتے ہیں۔ (اے حبیب!) فرمائیے اہل ایمان کو کہ درگزر کرتے رہیں ان لوگوں سے جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی

تاکہ اللہ تعالیٰ خود بدلہ دے ہر قوم کو جو وہ کیا کرتے تھے۔ جو نیک عمل کرتا ہے پس وہ اپنے بھلے کے لئے کرتا ہے۔ اور جو برا

کرتا ہے تو اس کا وبال اس پر ہوگا۔ پھر اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔“

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے لئے سمندر کو مسخر فرمایا۔

لَيَجْرِي الْفُلُكُ - كَشْتِيَاں -

فِيهِ بِأَمْرٍ هَآءِی نَے سَمْدَرُ كَوَانِ چِزُوں كَے اُٹھانے كَا حَكْم دِیا ہِے۔

وَلَيَتَّبِعُوْا مِنْ فِضْلِهِ اٰی فِی الْمَتَاجِرِ وَ الْمَكَاسِبِ تِجَارَتِ مِیْن -

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ یعنی دُور دَرَا ز مَقَامَاتِ سے جُومَنَافِعِ اُور فَوَائِدِ تَمَہِیْنِ حَاصِلِ ہُوتَے ہِیْنِ اِنِ پَر شُكْر اَدَا كَرُو۔

قَالَ وَسَخَّرْنَاكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَرْضَى عَنْكُمْ سَمْدَر، پہاڑ، سمندر، دریا اور ہر وہ چیز جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو یعنی یہ سب

کچھ اسی کا فضل و کرم اور احسان ہے چنانچہ فرمایا: جَبِيْعًا وَنَهْءُ: اس وحدہ لا شریک کی جناب سے۔ جس طرح ایک دوسری آیت میں آتا ہے:

وَمَا يَكُمُ مِنْ نِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذْ آسَأْتُمُ الطُّرُقَ الْيَوْمَ تَجْعَلُونَ (النحل: 53) ”اور تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی

ہیں، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی جناب میں گڑگڑاتے ہو“۔ ابن جریر نے بطریق عوفی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے

اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ نام اس کے اسماء میں سے ایک نام ہے۔ چنانچہ یہ سب کچھ اسی کی

طرف سے ہے۔ اس بارے میں کوئی اس سے تنازعہ نہیں کر سکتا اور یہ یقین کر کہ وہ اسی طرح ہے (1)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے

ابو اراکتہ سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا مخلوق کی پیدائش کس سے ہوئی ہے؟ آپ

نے فرمایا نور، آگ، تاریکی اور مٹی سے۔ فرمایا: ابن عباس کے پاس جاؤ اور ان سے دریافت کرو۔ وہ آدمی گیا تو آپ نے بھی یہی جواب

دیا اور فرمایا: ابن عمر کے پاس جاؤ اور پوچھو یہ سب کس چیز سے پیدا ہوئے؟ اس آدمی نے واپس آ کر یہی پوچھا تو آپ نے یہ آیت تلاوت

فرمائی۔ وَسَخَّرْنَاكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ..... یہ اثر غریب ہے اور منکر بھی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔

تو اللہ تعالیٰ قُلْ لِلَّهِ يَتَوَكَّلُ الَّذِينَ آمَنُوا بِعَفْوِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ أَيْ تَجَوُّونَ آيَاتِهِ اللہ یعنی تاکہ وہ ان سے درگزر کریں اور ان سے تکلیف برداشت

کریں۔ یہ ابتداء اسلام کی بات ہے کہ انہیں مشرکین اور اہل کتاب کی ایذا رسانی پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ اس سے ان کی تالیف

قلوب ہو۔ لیکن جب وہ اپنے عناد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لئے جہاد اور شمشیر زنی کو مشروع فرمایا۔ حضرت ابن عباس

رضی اللہ عنہما اور قتادہ سے یہی مروی ہے (2)۔

مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے يَتَجَوُّونَ آيَاتِهِ اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کو نہیں پاتے۔

لَيَجْزِيَنَّ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ یعنی دنیا میں انہیں معاف کر دیتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں ان کے اعمال سیدہ کی سزا

دے گا۔ چنانچہ فرمایا: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ تم روز قیامت اس کی طرف لوٹ جاؤ گے۔

تمہارے اعمال کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیئے جائیں گے۔ وہ تمہیں اچھے برے اعمال کے مطابق بدلہ دے گا۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ

عَلَى الْعَالَمِينَ ۗ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ ۗ كَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۗ

بَعِيًا بَيْنَهُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ ثُمَّ

جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأُمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّهُمْ لَن يَغْنُؤُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ وَلىُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٥١﴾ هَذَا ابْصَارٌ لِّلنَّاسِ وَهَدًى وَّسَحَابَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٢﴾

”اور بے شک ہم نے عطا فرمائی بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا اور انہیں بزرگی دی (اپنے زمانے کے) اہل جہاں پر۔ اور ہم نے انہیں دین کے معاملہ میں واضح دلائل دیئے۔ پس آپس میں انہوں نے جھگڑنا شروع نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ انہیں (حقائق کا) صحیح علم آ گیا۔ محض باہمی حسد و عناد کے باعث۔ یقیناً آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے پختہ کر دیا آپ کو صحیح راہ پر دین کے معاملہ میں۔ پس آپ اس کی پیروی کرتے رہیں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو بے علم ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کو قطعاً کچھ فائدہ نہ پہنچا سکیں گے۔ بلاشبہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پر بیزار گاروں کا دوست ہے۔ یہ بصیرت افروز باتیں ہیں سب لوگوں کے لئے اور (باعث) ہدایت و رحمت ہیں ان کے لئے جو یقین رکھتے ہیں۔“

بنی اسرائیل پر جو انعامات فرمائے گئے ان کا ذکر ہو رہا ہے، کتابوں کا نازل کرنا، رسولوں کا بھیجنا اور سلطنت عطا فرمانا۔ چنانچہ ارشاد

ہوتا ہے: **وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحَمَمَ.....**

الطَّيِّبَاتِ پاكیزہ رزق، کھانے پینے کی اشیاء۔

وَقَضَيْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ لَعْنَةَ ان کے زمانے میں۔

وَالَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ مِنَ الْأُمْرِ قَطْعِ دلائل و براہین۔ ان پر جہتیں قائم ہو گئیں۔ اس کے بعد وہ اختلاف کرنے لگے۔ یہ ایک دوسرے کے خلاف سرکشی کی وجہ سے تھا۔

إِنَّ رَبَّكَ أَعْلَمُ!

يَقْضَىٰ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ..... ان کے درمیان فیصلے فرمائے گا اپنے عدل و انصاف کی رو سے۔ اس میں اس امت کے لئے بھی تحذیر ہے کہ مبادا ان کی راہ پر چلے۔

چنانچہ فرمایا: **لَهُمْ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأُمْرِ فَاتَّبِعْهَا** اللہ وحدہ لا شریک جس کے سوا کوئی معبود نہیں کی طرف سے آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔

وقال جل و علا إِنَّهُمْ لَن يَغْنُؤُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ایک دوسرے کے ساتھ ان کی دوستی انہیں کیا فائدہ دے گی؟ یہ ایک دوسرے کی بربادی اور ہلاکت میں ہی اضافہ کریں گے۔

وَاللَّهُ وَلىُّ الْمُتَّقِينَ وہ انہیں تاریکیوں سے نوری طرف لے جائے گا۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں وہ انہیں روشنیوں سے ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں۔

ثم قال عز وجل هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ لِيَعْنِيَ يَهِ قُرْآنَ -

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٦١﴾ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
وَلِيُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ
وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ
مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٣﴾

”کیا خیال کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو ارتکاب کرتے ہیں برائیوں کا کہ ہم بنا دیں گے انہیں ان لوگوں کی مانند جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ یکساں ہو جائے ان (دونوں) کا جینا اور مرنا۔ بڑا غلط فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو جو اس نے کمایا اور ان پر (قطعاً) ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ذرا اس کی طرف تو دیکھو جس نے بنا لیا ہے اپنا خدا اپنی خواہش کو اور گمراہ کر دیا ہے اسے اللہ نے باوجود علم کے ابو: مہر لگا دی ہے اس کے کانوں اور اس کے دل پر اور ڈال دیا ہے اس کی آنکھوں پر پردہ۔ پس کون ہدایت دے سکتا ہے اسے اللہ کے بعد۔ (لوگو) کیا تم غور نہیں کرتے۔“

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن اور کفار برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے: لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ (حشر: 20) ”یکساں نہیں ہو سکتے دوزخی اور اہل جنت۔ اہل جنت ہی تو کامیاب لوگ ہیں۔“

وقال تعالى أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ يَهِ برے اعمال کمائے۔

سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ یعنی دنیا و آخرت میں ہم انہیں برابر کر دیں گے۔

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کتنا برا ہے وہ گمان جو انہوں نے ہمارے اور ہمارے عدل کے متعلق کیا کہ ہم نیکو کاروں اور بدکاروں کے ساتھ آخرت اور دنیا دونوں میں برابری کا سلوک کریں گے۔

حافظ ابو یعلیٰ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بنیاد چار ارکان پر رکھی ہے جو ان سے بازر باہ اور ان پر عمل نہ کیا تو وہ خدا سے فاسق ہو کر ملے گا۔ پوچھا گیا: اے ابو ذر وہ کیا چیزیں ہیں فرمایا اللہ کے حلال و حرام اور امر و نہی کو اس کے حوالے کر دے (یعنی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ چاروں چیزیں صرف اسی کے اختیار میں ہیں) فرمایا: ابوالقاسم عليه السلام کا ارشاد ہے: ”جس طرح بھول کے و رخت سے انگور نہیں چنے جاسکتے اسی طرح بدکار لوگ نیک لوگوں کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے۔“ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔

محمد بن اسحاق نے اپنی کتاب السیرة میں لکھا ہے کہ کعبہ کی بنیاد سے ایک پتھر ملا۔ اس پر لکھا ہوا تھا: تم برائیاں کرتے ہو اور نیکیوں کی امید رکھتے ہو؟ ہاں یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح خاردار درخت سے انگور چننا (1)۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسروق سے روایت کیا ہے

تفسیر ابن کثیر: جلد چہارم

کہ حضرت تمیم الداری قیام لیل میں ایک دفعہ صبح تک یہی آیت دہراتے رہے۔ اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (1) اسی لئے فرمایا: سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ۔

وقال عز وجل بِالْحَقِّ: عدل وانصاف کے ساتھ۔ وَلَيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ۔

ثم قال جل وعلا: اَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ الْهَوٰهٗ هُوٰهٗ اٰنِیْ خَوٰهٖشِ كَے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ جس چیز کو اچھا سمجھا وہ کام کر دیا اور جسے قبیح خیال کیا اسے چھوڑ دیا۔ یہ آیت معز لہ کے خلاف دلیل بن سکتی ہے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ اشیاء کا حسین اور قبیح ہونا عقلی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کسی چیز کو پسند نہیں کرتا مگر اس کی پرستش کرنے لگتا ہے۔

وقوله وَاصْلَتْهُ اللّٰهُ عَلٰی عٰلِمَا كَسَبَتْ وَاِحْتِمَالِ هُنَّ: (1) ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے کہ یہ اس کا مستحق ہے اس لئے اسے گمراہ کر دیا۔

(2) دوسری صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اس کے پاس علم پہنچ جانے اور دلیل قائم ہو جانے کے بعد اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔

دوسرا معنی پہلے کو مستلزم ہے اور اس کے برعکس نہیں۔

وَوَحَّيْتُمْ عَلٰی سَمْعِهِ وَجَعَلْتُمْ عَلٰی بَصَرِهٖ غَشَوٰتًا ۙ چنانچہ وہ نفع بخش بات سن نہیں سکتا اور جو چیز اسے راہ ہدایت پر گامزن کر سکے اس کی طرف التفات نہیں کرتا اور کسی دلیل کو حجت نہیں تصور کرتا کہ اس سے عرفان حاصل کرے۔

قال تعالى فَسَنِّيْهِمْ يَوْمَئِذٍ مِّنْ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ اسی طرح ایک اور آیت میں ہے: مَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ۙ وَيَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ (اعراف: 186) ”جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ تو نہیں کوئی ہدایت دینے والا اسے۔ وہ رہنے دیتا ہے انہیں کہ اپنی گمراہی میں سھکتے رہیں۔“

وَقَالُوا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْدِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ ۗ وَمَا نَهْمُ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۗ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿١٠﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانُ حُجَّتَهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَسْئُوْا بِاٰبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١١﴾ قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمٍ اَلْقِيٰمَةِ لَا رَمِيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٢﴾

”اور وہ کہتے ہیں ہمیں (کوئی دوسری) زندگی بجز ہماری دنیا کی زندگی کے (ہمیں) ہم نے مرنا اور زندہ رہنا ہے اور ہمیں کوئی فقا کرتا ہمیں گمراہ مانا۔ حالانکہ انہیں اس حقیقت کا کوئی علم نہیں۔ وہ محض ظن (توہین) سے کام لے رہے ہیں۔ اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تو (ان کے جواب میں) ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بجز اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ لے آؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ فرمائیے اللہ نے زندہ فرمایا ہے تمہیں پھر وہی مارے گا تمہیں پھر جمع کرے گا تمہیں روز قیامت میں جس میں ذرا شک نہیں، لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے۔“

دہریہ کفار اور ان کے ہم عقیدہ مشرکین عرب کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ قیامت کے منکر تھے۔

وَقَالُوا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا ۗ صرف یہ دنیوی زندگی ہی ہے ایک قوم مرتی ہے دوسری اس کی جگہ لیتی ہے۔ قیامت کوئی

چیز نہیں۔ قیامت کے منکر مشرکین عرب بھی کہتے تھے اور فلاسفہ میں سے علم کلام کے ماہرین ابتداء زندگی اور قیامت کے منکر تھے اور فلاسفہ

تمہیں زندہ کرے گا۔ جو ابتداء پر قادر ہے وہ اعادے پر بدرجہ اولیٰ قادر ہے: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ (الروم: 27) اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتداء کرتا ہے۔ پھر (فنا کرنے کے بعد) اسے دوبارہ بنائے گا اور یہ آسان تر ہے۔

لَمْ يَجْعَلْكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اِلَّا رَمِيْبٍ فَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لِيَوْمِ الْعَمِيْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ الشَّعَابِيْنِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَعَىٰ اٰيَاتِهِ فَحَقَّ عَلَيْهِ سَيِّئَاتِهِ وَ يَدْخُلْهُ جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (تغابن: 9) ”جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا جمع ہونے کے دن یہی گھائے کے ظہور کا دن ہے۔ اور جو ایمان لے آیا اللہ پر اور نیک عمل کرتا رہا اللہ دور فرمادے گا اس سے اس کے گناہوں کو اور داخل فرمائے گا اسے باغوں میں رواں ہوں گی جن کے نیچے ندیاں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے تا ابد یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔“

اِلَّا رَمِيْبٍ فَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ اس میں شک و شبہ نہیں۔

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ اِسٰی لِنِّے وَه قِيَامَتِ كَا اِنْكَارِ كَرْتِے هِيں اُوْر دُوْبَارَه زَنْدَه هُوْنِے كُو بَعِيْد اِز قِيَاسِ تَصَوْر كَرْتِے هِيں۔ چِنَا نِچِه اللّٰه تَعَالٰی نِے فَرْمَا يَ: اِنَّهٗمۡ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ۗ وَ تَرَاهٗ قَرِيْبًا (معارج: 6-7) ”كُفَّار كُو تُو يَه بَهْت دُوْر نَظَر آتَا هَے۔ (لِيَكِن) هَم اَسَے قَرِيْب دِكِه رَهَے هِيں۔“ وَه اِس كِے وَاقِع هُوْنِے كُو بَعِيْد سَجْهْتِے هِيں جَبَكِه مُؤْمِنِيْنَ اَسَے آسَان اُوْر قَرِيْب سَجْهْتِے هِيں۔

وَاللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْحِثُ الْمُبْطِلُوْنَ ۝۷۰
تَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۙ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتٰبِهَا ۗ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝۷۱
هٰذَا كِتٰبُنَا يُطَقُّ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۗ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝۷۲

”اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ اور جس روز برپا ہوگی قیامت اس روز سخت نقصان اٹھائیں گے باطل پرست۔ اور آپ دکھیں گے ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ ہر گروہ کو بلایا جائے گا اس کے صحیفہ (عمل) کی طرف۔ (انہیں کہا جائے گا) آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا نوشتہ ہے جو بولتا ہے تمہارے بارے میں سچ۔ ہم لکھ لیا کرتے تھے جو تم (دنیا میں) عمل کیا کرتے تھے۔“

اللّٰه تَعَالٰی فَرْمَا تَا هَے كَدَه آسَانُوْن اُوْر زَمِيْن كَا مَالِك هَے۔ وَه دِنَا وَ اَخْرَتِے مِيں اِن كِے مَا يَمِيْن فَيُطَلَّ فَرْمَا نِے وَالا هَے۔
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ رُوْزِ قِيَامَتِ۔

يُبْحِثُ الْمُبْطِلُوْنَ كَا وَرَه اللّٰه سَے كُفْر كَرْنِے وَالَے اُوْر اِپْنِے رَسُوْلِے پَر اِس نِے جُو اَيَاتِ بِيْنَات نَازِلِے فَرْمَا ئِي هِيں كَا اِنْكَار كَرْنِے وَالَے هِيں۔
ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سفیان ثوری مدینہ آئے تو آپ نے سنا کہ معافری لوگوں کو ہنسا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا: اے شیخ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے پاس ایک دن نقصان اٹھائیں گے باطل پرست؟ چنانچہ اس بات کا معافری پر بہت اثر ہوا اور مرتے دم تک قائم رہا۔ (بروایت ابن ابی حاتم)

قال تعالیٰ وَ تَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً گھٹنوں كِے بِل شَدْتِے اُوْر عَظْمَتِے كِے وَجِے سَے۔ كَہَا جَاتَا هَے كِه اِس رُوْزِ جَب جَهَنَّمِ سَا سَنَے لَآئِي جَا ئِے كِے تُو وَه زُوْر سَے سَا نَس لَے كِے تُو ہر شَخْصِ گھٹنوں كِے بِل گَر جَا ئِے كَا۔ حَتٰی كِه حَضْرَتِے اِبْرَاہِيْمِ خَلِيْلِ اللّٰه عَلِيْہِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ اُوْر حَضْرَتِے عِيْسٰی عَلِيْہِ

السلام بھی نفسی نفسی پکاریں گے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، کعب احبار اور حسن بصری کا قول ہے کہ جاثیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل۔ مکرّمہ کے نزدیک مراد یہ ہے کہ ہر گروہ جدا گانا الگ الگ ہوگا اور گھٹنوں کے بل نہیں ہوگا لیکن پہلی تفسیر ہی زیادہ بہتر ہے۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عبد اللہ بن بابہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”گو یا میں تمہیں جہنم کے پاس ایک ٹیلے پر گھٹنوں کے بل بٹھکے دیکھ رہا ہوں“ (1)۔ اسماعیل بن رافع مدنی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً صورت والی حدیث میں روایت کیا ہے کہ لوگ الگ الگ ہو جائیں گے اور قومیں گھٹنوں کے بل جھک جائیں گی۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے: وَتَوَدَّى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً۔ یہاں دونوں اقوال کو جمع کر دیا ہے اور اس میں کوئی تضاد نہیں۔ واللہ اعلم (2)۔

قوله تعالى كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا یعنی صحیفہ اعمال کی طرف۔ ایک اور آیت میں آتا ہے: وَوَضَعْنَا الْكِتَابَ وَجَاءَتْهُمُ بِالْقَبِيحِ وَالشُّهَادِ (زمر: 69) ”اور رکھ دیا جائے گا دفتر عمل اور حاضر کئے جائیں گے انبیاء اور (دوسرے) گواہ اور فیصلہ کر دیا جائے گا“۔

قال تعالى أَلَيْسَ لَكُمْ عَذَابٌ مُّجْتَرُونَ مَا كُنْتُمْ..... تمہارے نیک و بد اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ جیسے ارشاد فرمایا: يُنَبِّئُكَ الْإِنْسَانُ بِيَوْمِهِمَا قَدْ مَرَّ وَآخَرَ ۚ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ وَلَوْ أَنشَاء لَمَّا بَصِيرَةٌ (قیامت: 14-13) ”آگاہ کر دیا جائے گا انسان کو اس روز جو عمل اس نے پہلے بھیجے اور جو (اثرات) وہ پیچھے چھوڑ آیا۔ بلکہ انسان خود بھی اپنے نفس کے احوال پر نظر رکھتا ہے۔ خواہ وہ (زبان سے ہزار) بہانے بناتا رہے“۔

قال هذا كِتَابًا يُطَاقُ عَلَيْهِمُ بِالْحَقِّ كَمَا مِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِنَ الْحَقِّ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْكُتُبَ وَأَنَّ الْيَعَادِمْ صَغِيرَةٌ وَلَا كَيْدٌ لَّهَا إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۚ وَلَا يَظُنُّمْ رَبُّكَ أَنَّ أَحَدًا (الکہف: 49) ”اور رکھ دیا جائے گا (ان کے سامنے) نامہ اعمال پس تو دیکھے گا مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو اس میں ہے اور کہیں گے صدحیف! اس نوشتہ کو کیا ہو گیا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے اس نے کسی چھوٹے گناہ کو اور نہ کسی بڑے گناہ کو مگر اس نے اس کا شمار کر لیا ہے۔ اور (اس دن) وہ پالیں گے جو عمل انہوں نے کئے تھے اپنے سامنے۔ اور آپ کا رب تو (اے حبیب!) کسی پر زیادتی نہیں کرتا“۔

قوله عز وجل إِنَّ كُنَّا لَنَسْتَبَسِّمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ہم نے محافظ فرشتوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ تمہارے اعمال کو لکھتے رہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کا قول ہے کہ ملائکہ بندوں کے اعمال لکھتے ہیں پھر انہیں لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں اور ان فرشتوں سے ملتے ہیں جو دیوان اعمال میں ہیں چنانچہ وہ اسے لوح محفوظ میں لکھے ہوئے اعمال سے ملاتے ہیں۔ جو ہر رات اتنی مقدار کے مطابق ان پر ظاہر ہوتا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے آفرینش مخلوق سے قبل لکھا ہے تو وہ اسے بلا کم و کاست یعنی اس میں ایک حرف کی کمی و زیادتی نہیں پاتے۔ پھر اپنے یہی آیت تلاوت فرمائی: إِنَّ كُنَّا لَنَسْتَبَسِّمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۗ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ۝
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ أَفَلَمْ تَكُنْ آتِي تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ فَاستَكْبَرْتُمْ ۖ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۝
إِذْ أَقْبَلُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَنْهَىٰ مَا السَّاعَةُ ۖ إِنَّ نَسْفًا

إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِينَ ﴿٢١﴾ وَبَدَّ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا عَمِلُوا أَوْ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٢٢﴾ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِفُكُمْ كَمَا نَسَيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ
مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴿٢٣﴾ ذَلِكُمْ بِأَنكُم اتَّخَذْتُمْ آيَةَ اللَّهِ هُزُوًا وَعَرَّيْتُمْ الدُّنْيَا قَالِيَوْمَ لَا
يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٢٤﴾ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٢٥﴾ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾

”پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ یہی وہ روشن کامیابی ہے۔ اور جو لوگ کفر کرتے رہے (ان سے پوچھا جائے گا) کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں پھر تم (سن کر) تکبر کیا کرتے تھے اور تم لوگ (عادی) مجرم تھے۔ اور جب (تمہیں) کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت (کے آنے) میں کوئی شک نہیں تو تم (بڑے غرور سے) کہتے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے۔ ہمیں تو یونہی ایک گمان سا ہوتا ہے، اور ہمیں اس پر (قطعاً) یقین نہیں۔ اور ظاہر ہو گئے ان کے لئے بڑے نتائج ان کے کرتوتوں کے اور (ہر طرف سے) گھیر لیا انہیں اس (عذاب) نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور (انہیں) کہہ دیا گیا آج ہم تمہیں فراموش کر دیں گے جس طرح تم نے فراموش کئے رکھا اپنے اس دن کی ملاقات کو اور تمہارا ٹھکانا آگ ہے۔ اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ اس لئے کہ تم نے بنا رکھا تھا اللہ کی آیتوں کو مذاق اور فریب میں مبتلا کر دیا تھا تمہیں دنیوی زندگی نے۔ پس آج وہ نہیں نکالے جائیں گے آگ سے اور نہ انہیں توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ پس اللہ کے لئے ہیں سب تعزیریں جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا (اور وہی) سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور فقط اسی کے لئے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیصلے کی خبر دے رہا ہے جو وہ قیامت کے دن اپنی مخلوق کے درمیان فرمائے گا۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِن كَدُّوا إِيمَانًا لَّائِي وَرَأَىٰ لِقَاءَ رَبِّهِمْ فِي جَنَّاتٍ مُّجْتَمِعِينَ ﴿٢٧﴾

فَيُنَادِيهِمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ أُو۟لَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّجْتَمِعِينَ ﴿٢٨﴾

فَيُنَادِيهِمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ أُو۟لَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّجْتَمِعِينَ ﴿٢٩﴾

فَيُنَادِيهِمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ أُو۟لَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّجْتَمِعِينَ ﴿٣٠﴾

فَيُنَادِيهِمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ أُو۟لَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّجْتَمِعِينَ ﴿٣١﴾

فَيُنَادِيهِمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ أُو۟لَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّجْتَمِعِينَ ﴿٣٢﴾

فَيُنَادِيهِمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ أُو۟لَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّجْتَمِعِينَ ﴿٣٣﴾

فَيُنَادِيهِمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ أُو۟لَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّجْتَمِعِينَ ﴿٣٤﴾

فَيُنَادِيهِمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ أُو۟لَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّجْتَمِعِينَ ﴿٣٥﴾

فَيُنَادِيهِمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ أُو۟لَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّجْتَمِعِينَ ﴿٣٦﴾

فَيُنَادِيهِمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ أُو۟لَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّجْتَمِعِينَ ﴿٣٧﴾

فَيُنَادِيهِمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ أُو۟لَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّجْتَمِعِينَ ﴿٣٨﴾

قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ لَعْنَىٰ هِمَّ أَسَىٰ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ الْغَيْبَ

إِنْ نَكُنُّنَّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُحِقِّ قَوْمٍ لَّكَ أَعْيُنُ عَلَىٰ آفَالِ النَّاسِ

بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ: اٰی متحققین: ہمیں یقین نہیں ہے۔

قال تعالى وَبَدَأْتُمْ سَوَاتِحًا مَّا عَمِلُوا ان کے اعمال سیدہ کی سزا ان کے سامنے آجائے گی۔

وَحَاقَ بِهِمْ نَارٌ لَّيْسَ لَهُمْ فِيهَا ظُلُمٌ

مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ لَعْنَىٰ عَذَابٍ وجزا۔

وَقِيلَ الْيَوْمَ نُنَسِّسُكُمْ مَّثَلًا لِّمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لَعْنَىٰ هِمَّ أَسَىٰ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ الْغَيْبَ

كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا لَعْنَىٰ هِمَّ أَسَىٰ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ الْغَيْبَ

وَمَا أُولَٰئِكَ إِلَّا نَجَّاتٌ لِّقَوْمٍ ذُرِّيَّتِهِمُ الْمُرْتَدَّةُ لَعْنَىٰ هِمَّ أَسَىٰ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ الْغَيْبَ

تیری شادی نہ کی تھی؟ کیا میں نے تجھے عزت نہ دی تھی؟ کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے لئے مسخر نہیں فرمائے تھے؟ کیا میں نے

تجھے دنیا میں ایسا نہیں چھوڑا تھا کہ تو لوگوں سے لوٹ کا چوتھائی مال لیا کرتا تھا اور سرداری کرتا تھا؟ (1) وہ کہے گا اے میرے پروردگار یہ سب

کچھ سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ”کیا تجھے معلوم تھا کہ تو نے میری بارگاہ میں پیش ہونا ہے؟“ وہ کہے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ”آج

میں تجھے اسی طرح بھلا دوں گا جس طرح تو مجھے بھول گیا تھا“ (2)۔

ذُلِّمْتُمْ بِأَعْيُنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ لَعْنَىٰ هِمَّ أَسَىٰ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ الْغَيْبَ

وَعَزَّزْتُمْ الْحَبِيلَ لَعْنَىٰ هِمَّ أَسَىٰ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ الْغَيْبَ

قَالِيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا لَعْنَىٰ هِمَّ أَسَىٰ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ الْغَيْبَ

وَالَّذِينَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ان سے توبہ کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا بلکہ بغیر حساب و عتاب کے سزا دی جائے گی۔ جس طرح مؤمنین کا

ایک گروہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ مؤمنین و کفار کے بارے میں اپنا فیصلہ کرنے کے بعد فرمایا:

قُلِ اللَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ لَعْنَىٰ هِمَّ أَسَىٰ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ الْغَيْبَ

پھر فرمایا: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَجْدًا رَحْمَةً اللہ علیہ نے اس کا معنی ”سلطان“ کیا ہے سلطنت یعنی وہ عظیم بزرگی والا ہے

ہر چیز اس کی مطیع اور اس کی محتاج ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ”بڑائی میرا ازار (تہ بند) اور کبریائی میری چادر

ہے۔ جو کوئی ان میں سے کسی چیز کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ میں اسے جہنم رسید کروں گا۔“ (3) مسلم نے بھی اس حدیث کو بروایت ابو سعید

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے (4)۔

1- زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ ہر قوم کا سردار لوٹ مار کے مال میں سے ایک چوتھائی اپنے لئے نکال لیتا اور باقی لوٹنے والوں میں تقسیم ہوتا تھا۔

2- یہ حدیث سورہ بقرہ آیت: 46 اور سورہ اعراف آیت: 51 کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

3- ابوداؤد کتاب البر، جلد 8 صفحہ 36-35، ابن ماجہ، کتاب الزہد، جلد 2 صفحہ 1397، مسند امام احمد، جلد 2 صفحہ 427، 424، 376، 248، 19-6

4- مسلم، کتاب البر، جلد 4 صفحہ 2023

سورة الاحقاف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَمَّ ۙ تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝۱ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۙ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّا۟ اُنزِلُوْا مُعْرِضُوْنَ ۝۲ قُلْ
اَرَءَيْتُمْ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى
السَّمٰوٰتِ ۙ اِیْتُوْنِیْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا اَوْ اَنْزِلُوْا عَلٰیَّ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝۳ وَمَنْ
اَصْلٌ مِّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اِلٰهٍ سِوٰى اللّٰهِ لَا یَسْتَجِیْبُ لَهٗ اِلٰی یَوْمِ الْقِیٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعٰیهِمْ
غٰفِلُوْنَ ۝۴ وَاِذْ اَحْشَمَ النَّاسُ کَاۡنُوْا لَهُمْ اَعْدَآءٌ وَّکَاۡنُوْا لِبِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِیْنَ ۝۵

”حامیم۔ اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب، بہت دانا ہے۔ نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور مدت مقرر تک نہ اور کفار اس چیز سے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے روگردانی کرنے والے ہیں۔ فرمائیے (اے کفار!) کبھی تم نے (غور سے) دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا (خدا سمجھ کر) پکارتے ہو (بھلا) مجھے بھی تو دکھاؤ جو پیدا کیا ہے انہوں نے زمین سے یا ان کا آسمانوں (کی تخلیق) میں کچھ حصہ ہے۔ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے اتری ہو، یا کوئی (دوسرا) علمی ثبوت اگر تم سچے ہو۔ اور کون زیادہ گمراہ ہے اس (بد بخت) سے جو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود کو جو قیامت تک اس کی فریاد قبول نہیں کر سکتا اور وہ ان کے پکارنے سے ہی غافل ہیں۔ اور جب جمع کئے جائیں گے لوگ (روزِ محشر) تو وہ معبودان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا صاف انکار کر دیں گے۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خبر دے رہا ہے کہ اس نے قرآن حکیم اپنے بندے اور رسول حضرت محمد ﷺ پر نازل فرمایا اور اپنے آپ کو غلبہ اور قوت اور اقوال و افعال میں حکمت سے متصف فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا: وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ (الحجر: 85) ”اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو نیز جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ۔“ یعنی عبث اور بیکار نہیں بنایا۔ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى (انعام: 2) ”اور ایک ميعاد مقرر ہے۔“ یعنی ایک مخصوص مدت تک جس میں کسی اور اضافہ نہیں ہو سکتا۔

قولہ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّا۟ اُنزِلُوْا مُعْرِضُوْنَ یعنی غافل ہیں حالانکہ ان پر کتاب اتاری گئی ہے اور رسول مبعوث فرمایا گیا ہے اور وہ ان سب سے اعراض کئے ہوئے ہیں یعنی وہ عنقریب اس کا انجام جان لیں گے۔ پھر فرمایا قُلْ یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ان مشرکین سے کہہ دیجئے۔

اَرَءَيْتُمْ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى

دکھا دیجئے۔

أَمْ لَنْهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ آسمان وزمین میں ان کا کچھ حصہ نہیں اور وہ کشتلی کے چھلکے برابر بھی ملکیت نہیں رکھتے۔ بادشاہی اور تصرف جب صرف اللہ کا ہے تو تم اس کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور اس کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ کس نے اس بات کی طرف تمہاری راہنمائی کی ہے؟ کس نے اس طرف تمہیں بلا یا ہے؟ کیا اس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے؟ یا اس چیز کی تجویز تم نے خود پیش کی تھی؟ اسی لئے فرمایا: اَيْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا يَعْنِي اللّٰهَ كِي طرف سے انبیاء پر نازل کردہ کتب میں سے کوئی ایسی کتاب لاؤ جو ان بتوں کی پرستش کا حکم دیتی ہو۔

أَوْ أَشْرَاقًا مِّنْ عِلْمِہَا پنے موقف کی کوئی علمی دلیل۔

•

إِن كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ تَمہارے پاس اس بات کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہیں ہے۔ اسی لئے دوسروں نے یوں پڑھا ہے:

أَوْ أَشْرَاقًا مِّنْ عِلْمِہَا یعنی اسلاف سے حاصل کردہ صحیح علم (1)۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے۔ عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد بیتہ (گواہی، دلیل) ہے (2)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے سفیان کا قول ہے کہ میں نہیں جانتا مگر نبی اکرم ﷺ سے کہ اس سے مراد خط (تحریر) ہے (3)۔ ابو بکر بن عیاش نے اس کا معنی بقیہ علم کیا ہے۔ حسن بصری کا قول ہے کہ کوئی ایسی چیز جسے وہ نکال کر پھیلائے۔ حضرات ابن عباس، مجاہد، ابو بکر بن عیاش کی ایک رائے کے مطابق اس سے مراد تحریر ہے۔ قتادہ نے اس سے مراد خاص علم لیا ہے۔ یہ سب اقوال ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ جو کچھ ہم نے کہا ہے اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور انہیں جنت میں مقام عطا فرمائے (4)۔

قوله مِّنْ اَصْلٍ مِّنْ دَعْوَاہِمْ دُونَ اللّٰهِ مِّنْ اِلٰہٍ لَّا یَسْتَجِیْبُ لہٗ اِلٰہٌ یَّوْمَ الْقِیٰمَةِ وَہُمْ عَنِ دُعَاہِہُمْ غٰفِلُوْنَ یعنی اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو بتوں کو پکارتا ہے اور ان سے اس چیز کا سوال کرتا ہے جو وہ قیامت تک دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں نہ پکڑتے ہیں کیونکہ وہ تو جمادات، گونگے پتھر ہیں۔

قوله وَ اِذَا حِشْمَ النَّاسِ کَانُوْا اِلٰہُہُمْ اَعْدَاءٌ وَ کَانُوْا یَعْبَادُوْہُمْ کَفِرًا یعنی جیسے ارشاد باری ہے: وَ اِتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِلٰہَةً لِّیَسْکُوْنُوْا اِلٰہُہُمْ عِزًّا ﴿۸۱﴾ کَلَّا سَیَکْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِہُمْ وَ یَسْکُوْنُوْنَ عَلَیْہِمْ ضَرًّا (مریم: 82-81) ”اور انہوں نے بنا لئے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور خدا کہ وہ ان کے لئے مددگار بنیں۔ ہرگز نہیں۔ وہ جھوٹے خدا انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا۔ اور وہ (اللہ کے دشمن ہو جائیں گے۔“ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَیْنِکُمْ فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا ثُمَّ لَیَوْمَ الْقِیٰمَةِ یَکْفُرُ بَعْضُکُمْ بِبَعْضٍ وَ یَلْعَنُ بَعْضُکُمْ بَعْضًا وَ مَا وَاوَدَّکُمْ اِلَّا مَا لَمْ یَنْصُرِہُمْ (العنکبوت: 25) ”کہ تم نے بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو باہمی محبت (و پیار) کا ذریعہ اس دنیوی زندگی میں۔ پھر قیامت کے دن تم انکار کرو گے ایک دوسرے کا اور پھنکار بھیجو گے ایک دوسرے پر اور تمہارا ٹھکانا آتش (جہنم) ہوگا اور نہیں ہوگا تمہارا کوئی مددگار۔“

2- تفسیر طبری، جلد 26 صفحہ 3

1- روح المعانی لملاوی، جلد 26 صفحہ 6

4- تفسیر طبری، جلد 26 صفحہ 3

3- مسند امام احمد، جلد 1 صفحہ 226

وَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْعِلُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۝ وَهُوَ الْعَفْوَءُ الرَّحِيمُ ۝ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۝ إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُدْعَىٰ إِلَىٰ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝

”اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں جو روشن ہیں تو کہتے ہیں کفار حق کے بارے میں، جب ان کے پاس آیا، کہ یہ کھلا جادو ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ نبی نے اس کو خود گھڑ لیا ہے۔ فرمائیے اگر میں نے اس کو خود گھڑا ہے تو تم اس طاقت کے مالک نہیں کہ مجھے اللہ سے چھڑا لو۔ وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو۔ وہ کافی ہے بطور گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور وہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں اور میں (از خود یہ) نہیں جان سکتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ میں تو پیروی کرتا ہوں جو وحی میری طرف کی جاتی ہے اور میں نہیں ہوں مگر صاف صاف ڈرانے والا۔“

مشرکین کے کفر و عناد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں: إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ جِبَانٌ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ كِتَابًا تَلَاوتٌ كِي جَانِي هِي تُوْدِه اَسِه دَاخِح جَادُو كَا نَام دِينِه لَكْتِه هِي۔ انہوں نے جھوٹ بولا، افتراء باندھا، گمراہ اور کافر ہو گئے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ حَضْرُو ﷺ كِي ذَات مَرَاد لِيْتِه هِي تُو اللّٰه تَعَالَىٰ نِه فَرَمَا يَا: قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّٰه شَيْئًا اِگر مِيں نِه جھوٹ بولا هِي اور نبوت كَا سچا دعوئى نَمِيں كِيَا تُو وه مَجْه تَحْت سَرَادِه اور اهل زمين مِيں سِه كوئى بهي مَجْه نَجَات نِه دَلَا سَكِه۔ جيسِه ايك اور آيت مِيں فَرَمَا يَا: قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللّٰهِ أَحَدٌ ۚ وَلَنْ أجد مِنْ دُونِهِ مُنْتَحِدًا ۝ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللّٰهِ وَرِسَالَةً (الجن: 23-24) ”آپ فرمائيے مجْه اللّٰه تَعَالَىٰ سِه كوئى پنا هِيں دِه سَكْتَا اور نِه مِيں پَا سَكْتَا هِيں اس كِه بغير كَمِيں پنا هِالبته مير افرض صرف يِه هِي كِه پيچنچا دوں اللّٰه كِه احكام اور اس كِه پيغامات“۔ ايك اور آيت مِيں فَرَمَا يَا: لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۝ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ لَمْ يَلْقَئْنَا مِنْهُ إِلَّا جَهَنَّمَ ۚ قُلْ إِنَّمَا مَنَعْتُكُمْ مِنَ اللّٰهِ عَنَّا حُجُوبٌ (الحاقة: 44-47) ”اگر وه خود گھڑ كر بعض باتيں هماري طرف منسوب كرتا تُو هم اس كا دايان هاتھ پَكڑ لِيْتِه۔ پھر ہم كاٹ ديتے اس كِي رگِ دل۔ پھر تم مِيں سِه كوئى بهي (بميس) اس سِه رو كْنِه والا نِه هوتا“۔ اس آيت مِيں كَفَار كِه لِيْنِه شَدِيدِه وعيد هِي۔

قوله وَهُوَ الْعَفْوَءُ الرَّحِيمُ انہیں توبہ اور رجوع کی تلقین کی جا رہی ہے یعنی یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر تم لوٹ آؤ اور توبہ کر لو تو وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور تمہاری مغفرت فرمادے گا۔ یہی مضمون سورہ فرقان کی ایک آیت میں ہے: وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ أَلَمْ نَكْتُمِبَ فِي هٰذَا قُرْآنٍ عَلَيكَ بَلْ كَاؤُا حُصِيلاً ۝ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَفْوَءًا رَّحِيمًا (الفرقان: 5-6) ”اور كَفَار نِه كَمَا يُو افسانے مِيں پہلے لوگوں كِه اس شخص نِه لَكْھوا لِيَا هِي انہيں پھر يِه پڑھ كر سَنَا جَاتے هِيں اسِه ہر صبح شام (تا كِه از ہر هُو جائیں) آپ فرمائيے اتارا هِي اس كو اس (خدا) نِه جو جانتا هِي آسمانوں اور زمين كِه سارے رازوں كو۔ واقعي وه بہت بخشنے والا ہميشہ

رحم فرمانے والا ہے۔“

قوله قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاةِ الرُّسُلِ میں سب سے پہلا رسول نہیں ہوں بلکہ مجھ سے پہلے بھی کئی رسول آچکے ہیں۔ میں کوئی ایسی چیز نہیں لایا جسے تم عجیب سمجھ کر اس کا انکار کر دو اور اسے بعید از قیاس تصور کرنے لگو۔ مجھ سے پہلے بہت سے انبیاء مبعوث ہوئے۔

حضرت ابن عباس، مجاہد اور قتادہ نے (بَدَعًا) کا معنی پہلا رسول ہی کیا ہے۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہما اللہ تعالیٰ نے اور کچھ نقل نہیں فرمایا (1)۔

قوله وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ عَلِيٌّ بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت میں یہی نقل کیا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی: لِيُبَيِّنَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (الفخ: 2) ”تا کہ دو فرمادے آپ کے لئے اللہ تعالیٰ جو الزام آپ پر (ہجرت سے) پہلے لگائے گئے اور جو (ہجرت کے) بعد لگائے گئے۔“

عکرمہ، حسن اور قتادہ رحمہم اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ آیت لِيُبَيِّنَ لَكَ اللَّهُ..... سے منسوخ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! اب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادیا ہے کہ وہ آپ سے اور ہم سے کیا سلوک کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی: لِيُبَيِّنَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (الفخ: 5) ”تا کہ داخل کر دے ایمان والوں اور ایمان والیوں کو باغوں میں“۔ انہوں نے یہی لکھا ہے اور صحیح میں بھی یہی مذکور ہے کہ مؤمنین نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! آپ کو تو مبارک ہو، ہمارا کیا پناہ؟ تو یہ آیت نازل ہوئی (2)۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے مجھے معلوم نہیں کہ اس کے بعد مجھے کیا حکم ہوگا اور کس چیز سے روکا جائے گا؟ ابوبکر ہذلی نے حضرت حسن بصری کا قول نقل کیا ہے کہ معاذ اللہ آپ کو یہ تو علم تھا کہ آخرت میں آپ جنت میں ہیں لیکن دنیا کے بارے میں فرمایا کہ مجھے اپنے بارے میں علم نہیں کہ دنیا سے اسی طرح جاؤں گا جیسے سابقہ انبیاء یا مجھے سابقہ انبیاء کی طرح قتل کر دیا جائے گا اور مجھے نہیں معلوم کہ تمہیں دھنسا دیا جائے گا یا تم پر پتھروں کی بارش ہوگی؟ (3)۔ یہ قول وہی ہے جس پر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اعتماد کیا ہے اس کے علاوہ اور کوئی تفسیر درست نہیں اور بلا شک و شبہ یہی تاویل آپ ﷺ کے مقام کے مناسب بھی ہے کہ آخرت کے بارے میں تو آپ کو یہ یقین تھا کہ آپ اور آپ کے پیروکار جنتی ہیں لیکن دنیا میں اپنا اور مشرکین مکہ کا علم نہیں تھا کہ وہ ایمان لائیں گے یا کفر پر اڑے رہیں گے اور عذاب نازل کر کے انہیں جزا سے اکھڑ دیا جائے گا؟ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ام علاء سے مروی ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لئے جنت میں نہر جاری ہے تو آپ نے فرمایا یہ اس کا عمل ہے۔ بخاری اس روایت میں منفرد ہیں (4)۔ یہ اور اس طرح کی دیگر آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ جنتی صرف اسی کو کہا جاسکتا ہے جس کے بارے میں واضح نص ہو جیسے عشرہ مبشرہ، عبد اللہ بن سلام، عمریصاء، بلال، سراقہ، جابر کے والد عبد اللہ بن عمرو بن حزام، سترقراء جو بزمعونہ کے پاس شہید ہوئے، زید بن حارثہ، جعفر اور ابن رواحہ وغیرہ۔

قوله إِنَّ أَشْرَقَ أَلْهَابِي عَمِّي اِي میں اس بات کی بیرونی کرتا ہوں جو اللہ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی۔

قُلْ أَسْرَأَيْتُمْ إِنْ كَانِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى

1- تفسیر طبری، جلد 26 صفحہ 6
2- ترمذی نے اسے سورہ فتح کی تفسیر میں نقل فرمایا ہے دیکھئے عارضۃ الاحوذی، جلد 12 صفحہ 149 اور لکھا ہے ”حسن صحیح“

3- تفسیر طبری، جلد 66 صفحہ 7-8
4- مسند امام احمد، جلد 6 صفحہ 436، فتح الباری، کتاب الجنائز، جلد 3 صفحہ 114

مِثْلِهِ فَمَنْ وَاَسْتَكْبَرْتُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۳﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا
لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا اِلَيْهِ ۗ وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهِ فَسَيَقُولُوْنَ هٰذَا اِفْكٌ
قَدِيْمٌ ﴿۵۴﴾ وَاِسْتَكْبَرْتُمْ ۗ وَاِسْتَكْبَرْتُمْ ۗ وَاِسْتَكْبَرْتُمْ ۗ وَاِسْتَكْبَرْتُمْ ۗ وَاِسْتَكْبَرْتُمْ ۗ
لِيُنزِلَ اِلَيْنَا الْكِتٰبَ وَاِسْتَكْبَرْتُمْ ۗ وَاِسْتَكْبَرْتُمْ ۗ وَاِسْتَكْبَرْتُمْ ۗ وَاِسْتَكْبَرْتُمْ ۗ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۵۵﴾ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا جَزَاءً بِمَا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۵۶﴾

”فرمائیے کیا تم نے کبھی اس پر غور کیا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کرو (اس کا انجام کیا ہوگا؟) حالانکہ گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل سے اس کی مثل پر اور وہ ایمان بھی لے آیا اور تم نے تکبر کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ اور کفار اہل ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ (اسلام) کوئی بہتر چیز ہوتی تو یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی طرف۔ اور کیونکہ انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی قرآن سے تو یہ اب ضرور کہیں گے کہ (اجی) یہ تو وہی پرانا جھوٹ ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے کتاب موسیٰ رہنما اور رحمت بن کر آچکی ہے۔ اور یہ کتاب (قرآن) تو اس کی تصدیق کرنے والی ہے عربی زبان میں ہے تاکہ بروقت خبردار کر دے ظالموں کو۔ اور خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لئے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے پس کوئی خوف نہیں انہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہی لوگ جنتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ یہ جزا ہے ان نیکوں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اے محمد! قرآن کا انکار کرنے والے ان مشرکین سے کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کتاب کا انکار کرنے کی صورت میں تمہارا کیا انجام ہوگا؟

وَشٰهَدٌ شٰهَدٌ صِرْحٰنِيْ اِسْرَآءِيْلَ اس کتاب کی تصدیق تو سابقہ سماوی کتب سے بھی ہو رہی ہے جو مجھ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی تھیں۔ ان میں بھی اس بات کی خبر اور بشارت موجود ہے جس کی قرآن کریم نے خبر دی تھی۔

قوله فَاَمْرٌ جِسْ كِي تَصْدِيْقٌ بِنُوَا سِرَآءِيْلَ نِي كِي۔

وَاَسْتَكْبَرْتُمْ تَمَّ نِي اِس كِي اِتْبَاعَ كَرْنِي سِي تَكْبِرَ كِي۔

مسروق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ شاہد اپنے نبی اور کتاب کے ساتھ ایمان لایا اور تم نے اپنے نبی اور کتاب کے ساتھ کفر کیا۔

الشٰهَدُ كَالْكَلِمَةِ يِهٰا اِسْمُ جِنْسٍ هِي جُوْعِدُ اللّٰهَ بِنِ سَلَامٍ اُوْر دِيْ كُو شَالِ هِي۔ يِهٰ اِيْتٌ كَمِي هِي اُوْر عِبْدُ اللّٰهِ بِنِ سَلَامٍ كِي اِسْلَامُ اِلَانِي سِي قَبْلَ نَازِلِ هُوِي۔ جِي سِي اِي كِي اُوْر اِيْتِ مِي سِي هِي: وَاِذَا يُثَلِّ عَلَيْهِمْ قَالُوْا اٰمَنَّا بِهٖ اِنَّهٗ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِيْنَ (القصص: 53) ”اور جب یہ ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اس کے ساتھ بیشک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے ہم اس سے پہلے ہی سر تسلیم خم کر چکے تھے۔“ اِي كِي اُوْر اِيْتِ مِي سِي فَرَمَا يَا: اِنَّ الَّذِيْنَ اٰذَنُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ اِذَا يُثَلِّ عَلَيْهِمْ يَحْزَنُوْنَ لِاَذْقَانِ سُجْدًا ﴿۵۷﴾ وَاِيَقُولُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ كَانُوْا رٰبِتًا لِمَفْعُوْلَا (الاسراء: 108) ”بے شک وہ لوگ جنہیں دیا گیا ہے علم اس سے پہلے جب اسے

قوله إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا (فصلت: 30) اس کی تفسیر سورہ حم سجدہ میں گزر چکی ہے۔
قوله فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ يُعْنَى آسَدَهُ۔

قوله وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یعنی گزشتہ امور پر۔

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یعنی ان کے اعمال صالحہ اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب ہوں گے۔
وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ
وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَدَأَ بِكَ أَسَدًا وَبَدَأَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ
أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَ
اصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنَِّّي تَوَكَّلْتُ عَلَىٰكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ⑤ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَتَّقُلْ
عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصَّادِقُ الَّذِينَ
كَانُوا يُوعَدُونَ ⑥

”اور ہم نے حکم دیا ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ (اپنے شکم میں) اٹھائے رکھا اس کو اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اور جنا اس کو بڑی تکلیف سے۔ اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے تک تیس مہینے لگ گئے۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور چالیس برس کا ہو گیا تو اس نے عرض کی اے میرے رب! مجھے والہانہ توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کرتا رہوں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی۔ اور میں ایسے نیک کام کروں جن کو تو پسند فرمائے اور صلاح (درشد) کو میرے لئے میری اولاد میں راسخ فرما دے۔ بے شک میں تو بہ کرتا ہوں تیری جناب میں اور میں تیرے حکم کے سامنے سر جھکانے والوں میں سے ہوں۔ یہی وہ (خوش نصیب) ہیں قبول کرتے ہیں ہم جن کے بہترین اعمال کو اور درگزر کرتے ہیں ہم جن کی برائیوں سے یہ جنتیوں میں سے ہوں گے۔ یہ (اللہ کا) سچا وعدہ ہے جو (اہل ایمان سے) کیا گیا ہے۔“

گزشتہ آیت میں توحید، عبادت میں اخلاص اور استقامت کا ذکر کرنے کے بعد والدین کے بارے میں وصیت فرمائی۔ جس طرح کہ دیگر آیات میں بھی مذکور ہے۔ وَهَلْ يَرَىٰ رَبُّكَ إِلَّا التَّعْبُدُ لِلَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (الاسراء: 23) ”اور حکم فرمایا آپ کے رب نے کہ نہ عبادت کرو بجز اس کے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو“۔ اور فرمایا: آيَةُ الشُّكْرِ لِي وَوَالِدَيْكَ ۗ اِلَىٰ التَّصْوِيَةِ (لقمان: 14) ”کہ شکر ادا کر دو میرا اور اپنے ماں باپ کا (آخر کار) میری طرف ہی (تمہیں) لوٹنا ہے“۔ وغیرہ کثیر آیات۔
وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا یعنی ہم نے اسے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔

ابوداؤد طیالسی نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ ام سعد نے سعد سے کہا کیا اللہ نے والدین کی اطاعت کا حکم نہیں دیا۔ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں پیوں گی جب تک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ چنانچہ اس نے کھانا پینا بند کر دیا۔ چنانچہ وہ عصا کے ساتھ ان کا

منہ کھولتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی (1)۔ مسلم اور اصحاب سنن ماسوائے ابن ماجہ نے اسے مختلف سندوں سے روایت کیا ہے۔
حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا يَعْنِي بِحَالَتِ حَمْلِ مَشْكَالَاتِ بَرْدِ اَشْتِ كَيْسٍ -

وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَاورُوعَ حَمْلٍ مِثْلٍ فِي بَعْضِ اَشْهُارِ صَعُوبَتَيْنِ اُتْحَايْنِ - وَحَمَلَتْهُ وَفَضَلَتْهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا -

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آیت اور سورہ لقمان والی آیت وَفَضَلَتْهُ فِي عَامَيْنِ (لقمان: 14) اور اس کا دودھ چھوٹے میں دو سال لگے۔ اور سورہ بقرہ والی آیت: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَ بَيْنِ كَامَلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ (بقرہ: 233) اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے دو سال (یہ مدت) اس کے لئے ہے جو پورا کرنا چاہتا ہے دودھ کی مدت سے استدلال کیا کہ حمل کی کم از کم مدت چھ ماہ ہے۔ یہ درست اور قوی استنباط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کی ایک جماعت نے اس سے اتفاق کیا۔ رضی اللہ عنہم۔

محمد بن اسحاق بن یسار نے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے بنو جبینہ کی ایک عورت سے شادی کی۔ اس نے چھ ماہ پورے ہونے پر بچہ جن دیا۔ اس کا خاوند مسئلہ لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس عورت کو بلا بھیجا۔ جب وہ کپڑے پہننے کے لئے اٹھی تو اس کی بہن نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے پوچھا روتی کیوں ہو؟ بخدا اس کے علاوہ میرے ساتھ کبھی کسی نے مجامعت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا میرے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ جب اسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا تو آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی تو آپ نے ان سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس نے چھ ماہ پورے ہونے پر بچہ جن دیا ہے کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ فرمایا کیوں نہیں۔ فرمایا: کیا آپ نے یہ ارشاد ربانی نہیں سنا: وَحَمَلَتْهُ وَفَضَلَتْهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا اور فرمایا: حولین کاملین چنانچہ باقی صرف چھ ماہ رہ گئے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ! میں یہ بات نہیں سمجھ سکتا تھا۔ عورت کو لایا جائے (2)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا ہے۔ ہم نے اسے ایک اور سند سے فائدہ اول العابدین کے تحت نقل کیا ہے (3)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے بروایت عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب عورت نو ماہ کے بعد بچہ جن دے تو رضاعت کے لئے اسے ایکس ماہ کافی ہیں اور سات ماہ پر بننے تو رضاعت کے لئے تیس ماہ کافی ہیں اور چھ ماہ کے بعد جنے تو دو پورے سال کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَحَمَلَتْهُ وَفَضَلَتْهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا (4)۔

قوله صَلَّى اِذَا بَدَأْتُمْ اَسْنَدًا يَعْنِي سَنَ شَبَابٍ كَوَيْحِجٍ كَمَا

وَبَدَأْتُمْ اَمْرًا يَجْعَلُ سَنَةً يَعْنِي اس کی عقل و علم مکمل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ چالیس سال کی عمر کو کویحج کر آدمی پختہ ہو جاتا ہے۔ ابو بکر بن عیاش نے اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ میں نے مسروق سے کہا آدمی کو اپنے گناہوں پر کب پکڑا جاتا ہے۔ فرمایا جب تو چالیس سال کو کویحج جائے تو محتاط ہو جا (5)۔ حافظ ابو یعلیٰ موصلی نے اپنی سند سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مسلمان آدمی جب چالیس سال کو کویحج جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان فرمادیتا ہے، جب ساٹھ سال کو پہنچے تو اسے اپنی طرف توجہ

3- دیکھئے سورہ زخرف آیت: 81

2- درمنثور، جلد 7 صفحہ 441

1- مسند ابوداؤد طباطبائی: 28-29

5- بروایت ابن ابی حاتم درمنثور، جلد 7 صفحہ 442

4- درمنثور، جلد 7 صفحہ 442

عطا فرماتا ہے۔ جب ستر سال کو پہنچے تو اہل آسمان اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور جب اسی سال کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو باقی رکھتا ہے اور برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور جب نوے سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے اہل خانہ کے بارے میں اس کی شفاعت کو قبول کرتا ہے اور آسمان میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ زمین پر اللہ کا امیر ہے (1)۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث دیگر سندوں سے بھی مروی ہے (2)۔ دمشق میں بنو امیہ کے ایک امیر حجاج بن عبد اللہ حکمی نے کہا: میں نے چالیس سال تک گناہوں کو لوگوں سے حیا کے سبب ترک کئے رکھا پھر اللہ تعالیٰ کے حیا سے ترک کر دیا۔ کیا ہی خوب کسی شاعر نے کہا ہے:

صَبَا مَا صَبَا حَتَّى عَلَا الشَّيْبُ رَأْسَهُ فَلَمَّا عَلَا قَالَ لِلْبَاطِلِ، اِبْطَلِ

قَالَ رَبِّ اَوْزَعْنِي لِعِنِّي مَجْهَمُ الْبَاهِمِ فَرَمَا۔ ذُرِّيَّتِي: اِنِّي نَسَلِي وَ عَقِيْبِي۔

اِنِّي ثَبُتُ اِلَيْكَ وَ اِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اس میں نصیحت ہے کہ آدمی جب چالیس سال کا ہو جائے تو از سر نو توبہ کرے اور اس پر قائم رہنے کا عزم کرے۔ ابوداؤد نے اپنی سنن میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں سکھایا کرتے تھے کہ وہ تشہد میں یوں کہا کریں: اَللّٰهُمَّ اَلْفَ بَيْنَ قُلُوْبِنَا، وَ اَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَ اَهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ، وَ نَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ، وَ جَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَّنَ، وَ بَارِكْ لَنَا فِيْ اَسْمَاعِنَا وَ اَبْصَارِنَا وَ قُلُوْبِنَا، وَ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّاتِنَا، وَ تَبَّ عَلَيْنَا، اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيْمُ، وَ اجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ، مُتَمِيْنِيْنَ بِهَا قَابَلِيْهَا، وَ اَتَمِّمْنَا عَلَيْهَا۔ (3)

قال اللہ تعالیٰ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَتَّقِبَلْ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَ يَتَّجَاوُزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ مَذْكُوْرَهٗ صِفَاتِ كِهٖ حَاطِلِ لُوْكَ اللّٰهُ سِهٖ تُوْبِهٖ كِرْنِهٖ وَ اَلِهٖ اِسِي كِي طَرْفِ رَجُوْعِ كِرْنِهٖ وَ اَلِهٖ سَابِقَهٗ گناہوں کی توبہ و استغفار سے تلافی کرنے والے وہی ہیں جن کے اعمال حسنہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ان کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، بہت سی لغزشوں کو معاف فرما دیتا ہے اور تھوڑا بہت عمل بھی قبول فرما لیتا ہے۔

فِيْ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ اِنْ كَا شَرَّ اَهْلِ جَنَّتِ سِهٖ سِهٖ۔ اللّٰهُ كِهٖ ہَا اِنْ كَا حَكْمِ يٰحِي سِهٖ حَسِ طَرْحِ اللّٰهُ سِهٖ تُوْبِهٖ كِرْنِهٖ اُوْر اِس كِي طَرْفِ مَتُوْبِهٖ ہُوْنِهٖ وَ اَلُوْ سِهٖ فَرَمَا يٰحِي اِسِي لِهٖ فَرَمَا يٰحِي: وَ عَدَّ الصِّدْقِي الَّذِيْ كَا ثُوْبِي عَدُوْنِ۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے، آپ نے روح الامین سے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ”بندے کی نیکیوں اور برائیوں کو لایا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے برابر کیا جاتا ہے۔ اگر نیکی بچ جائے تو اللہ سے جنت میں وسعت عطا فرماتے ہیں۔“ فرماتے ہیں میں یَزَادُكَ پَسِ گِیَا اِسِي طَرْحِ كِي حَدِيْثِ بِيَانِ هُوْنِيْ مِيْنِهٖ كِهٖ اَبَا اَكْر كُوْنِيْ نِيْكِي بَاقِي نَرِهٖ، فَرَمَا يٰحِي: اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَتَّقِبَلْ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا..... (4)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ یہ مذکور ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ اس کی اسناد اچھی ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے محمد بن حاطب سے روایت کیا ہے فرمایا: وہ میرے گھر آئے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بصرہ پر غالب آئے تھے۔ تو ایک دن مجھے فرمایا: میں نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ اس وقت آپ کے پاس عمار، صعصعہ، اشتر اور محمد بن ابوبکر تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر چھڑا تو انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ

2- مسند امام احمد بن انس، جلد 3 صفحہ 218

1- مسند ابی یعلیٰ، جلد 1 صفحہ 158، مجمع الزوائد، جلد 10 صفحہ 205

4- تفسیر طبری، جلد 25 صفحہ 18

3- سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، جلد 1 صفحہ 254

اس وقت چار پائی پر تھے۔ آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا تم میں فیصلہ کرنے والا آدمی علی موجود ہے انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا عثمان ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اُولَئِكَ الَّذِينَ نَسْتَقْبِلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا..... فرمایا اللہ کی قسم عثمان اور اصحاب عثمان۔ یہ تین مرتبہ فرمایا۔ یوسف کا قول ہے کہ میں نے محمد بن حاطب سے کہا: بخدا کیا تو نے یہ بات علی سے سنی تھی؟ فرمایا اللہ کی قسم! میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔

وَالَّذِي قَالَ لِيَا وَيْلَيْهِ اُفٍّ لَكُمْ اَتَعِدُنِيْ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ النُّقُورُ مِنْ قَبْلِيْ ۗ وَهُمَا يَسْتَعْجِلُنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ ۗ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۗ فَيَقُولُ مَا هَذَا اِلاَّ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۙ اُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْ اَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۗ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ۙ وَلِكُلِّ دَرَجٰتٍ مِّمَّا عَمِلُوْا ۗ وَلِيُوْقِبَهُمْ اَعْمَالَهُمْ ۗ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۙ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلٰى النَّارِ اِذْ هَبَّتْهُمْ صٰبِغَاتُ حَيٰتِكُمْ ۗ الدُّنْيَا ۗ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۗ فَالْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۗ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ۙ

”اور جس نے کہا اپنے والدین کو افسوس ہے تمہارے حال پر کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو اس کی کہ میں (قبر سے) نکالا جاؤں گا حالانکہ گزر چکی ہیں کئی صدیاں مجھ سے پہلے (ان میں سے تو کوئی اب تک زندہ نہ ہوا) اور اس کے والدین بارگاہ الہی میں فریاد کرتے ہیں (اور اسے کہتے ہیں) تیرا خانہ خراب ہو ایمان لے آ۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ (جو ابابا) کہتا ہے نہیں ہیں یہ دھمکیاں مگر پہلے لوگوں کی فرسودہ کہانیاں۔ یہی وہ (بد بخت) ہیں جن پر ثابت ہو چکا ہے عذاب کا فرمان ان گروہوں میں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں جنوں اور انسانوں میں سے۔ بے شک وہ سراسر گھائے میں تھے۔ اور ہر ایک کے لئے مرتبے ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق۔ اور اللہ تعالیٰ پورا پورا دے گا انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس روز لا کھڑا کر دیا جائے گا کفار کو آگ کے سامنے (تو انہیں کہا جائے گا) تم نے ختم کر دیا تھا اپنی نعمتوں کا حصہ اپنی دنیوی زندگی میں اور خوب لطف اٹھالیا تھا تم نے ان سے، آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا بوجہ اس گھمنڈ کے جو تم زمین میں ناحق کیا کرتے تھے اور بوجہ تمہاری نافرمانیوں کے۔“

والدین کے اطاعت گزاروں اور ان کی کامیابی اور نجات کا حال ذکر کرنے کے بعد بد بخت اور والدین کے نافرمانوں کا ذکر فرمایا۔ وَالَّذِي قَالَ لِيَا وَيْلَيْهِ اُفٍّ لَكُمْ اَتَعِدُنِيْ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ النُّقُورُ مِنْ قَبْلِيْ ۗ وَهُمَا يَسْتَعْجِلُنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ ۗ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۗ فَيَقُولُ مَا هَذَا اِلاَّ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۙ اُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْ اَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۗ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ۙ وَلِكُلِّ دَرَجٰتٍ مِّمَّا عَمِلُوْا ۗ وَلِيُوْقِبَهُمْ اَعْمَالَهُمْ ۗ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۙ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلٰى النَّارِ اِذْ هَبَّتْهُمْ صٰبِغَاتُ حَيٰتِكُمْ ۗ الدُّنْيَا ۗ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۗ فَالْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۗ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ۙ

عبدالرحمن بن ابوبکر اسلام لائے اور ایمان پر قائم رہے اور اپنے اہل زمانہ میں بہترین تھے۔ عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے بارے میں نازل ہوئی (1)۔ لیکن اس کی صحت محل نظر ہے۔ واللہ اعلم۔ ابن جریج، مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ اور دیگر کا قول یہی ہے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے۔ فی الحقیقت اس آیت کا حکم

عام ہے اور سب کو شامل ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے عبداللہ بن مدینی سے روایت کیا ہے کہ جب مروان نے خطبہ دیا تو میں مسجد میں تھا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین کو یزید کے بارے میں صاحب رائے سے نوازا اگر آپ نے اسے اپنا نائب مقرر کیا تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے بھی تو اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ عبدالرحمن بن ابوبکر نے یہ سن کر کہا کیا یہ شہنشاہیت ہے؟ بخدا ابوبکر نے اسے اپنی اولاد اور اہل خانہ میں نہیں رکھا۔ جبکہ معاویہ نے اپنے بیٹے کی خاطر ایسا کیا ہے۔ تو مروان کہنے لگا کیا تو وہی نہیں ہے جس نے اپنے والدین سے یہ کہا تھا (اف لکما؟) تو عبدالرحمن نے کہا کیا تو لعین کا بیٹا نہیں ہے تیرے باپ پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات سنی تو فرمایا اے مروان! کیا تو نے عبدالرحمن کو یوں یوں کہا ہے؟ تو نے جھوٹ بولا۔ یہ عبدالرحمن کے بارے میں نازل نہیں ہوئی بلکہ فلاں بن فلاں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ پھر مروان رونے لگا پھر منبر سے اتر اور آپ کے حجرے کے دروازے تک آیا۔ آپ رضی اللہ عنہما سے گفتگو کرتا رہا پھر واپس پلٹا (1)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی روایت مختلف الفاظ سے ایک دوسری سند سے نقل کی ہے۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور سند سے یہ روایت ذکر فرمائی ہے (2)۔

قوله اَنْعَلِنِيْ اَنْ اُخْرِجَ: اى اُبْعَثْ

قوله وَقَدْ خَلَّتْ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِيْ یعنی لوگ گزر گئے اور کوئی خبر دینے والا ان میں سے نہیں لوٹا۔

وَمَا يَسْتَعِيْنُ اللّٰهُ وَه اللّٰهُ سے سوال کرتے ہیں کہ اسے ہدایت دے۔

قوله اُوْدِيْتِكَ کا والذی قال کے بعد ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مراد جنس عام ہے اور ہر ایسے شخص کو شامل ہے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ حسن اور قنادہ رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اس سے مراد کافر، فاجر، اپنے والدین کا نافرمان، قیامت کے دن کا انکار کرنے والا ہے۔

حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے سہل بن داؤد کے حالات میں ابوامامہ باہلی سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”چار لوگوں پر اللہ تعالیٰ عرش پر سے لعنت فرماتا ہے اور فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ مسکین کو گمراہ کرنے والا۔ (خالد کا قول ہے) یعنی اپنا ہاتھ مسکین کی طرف پھیلاتا ہے کہ آؤ تمہیں کچھ دوں۔ جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں اور جو آدمی نابینا کو کہتا ہے سواری سے بچ جا لانکہ اس کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ اور جس شخص سے کسی کے گھر کے بارے میں دریافت کیا جاتا ہے تو وہ اسے غلط راستے پر لگا دیتا ہے۔ اور جو اپنے والدین کو مارتا ہے حتیٰ کہ وہ فریاد کرنے لگیں۔“ (یہ حدیث بہت غریب ہے)۔

قوله وَلِيَكْلَلْ دِمَا جُنَّتْ مِمَّا عَمِلُوْا ہر ایک کے اعمال کے مطابق حساب ہوگا۔

لَا يُظَلْمُوْنَ ذَرَّةً بِرَبْرَبٍ اس سے کم بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ عبدالرحمن بن زید بن اسلم کا قول ہے کہ جنت کے درجات اوپر کو اور دوزخ کے درجات نیچے کی طرف چلتے ہیں۔

قوله وَيَوْمَ يُعْرَضُ الذِّمِّيْنَ كَقَرْوَاتٍ عَلَى النَّارِ..... زجر و توبیخ کے طور پر انہیں یوں کہا جائے گا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کے سبب بہت سی اشیاء ماکولات و مشروبات کو ترک فرمادیا تھا۔

ابوجبر کا قول ہے کہ بعض لوگوں کی دنیا کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور انہیں یہ کہا جائے گا۔

وَ اذْکُرْ اَخَاعَادِیْؕ اِذْ اَنْکَرْتُمْ قَوْمَهُ بِاِلَّا حَقَّافٍ وَقَدْ خَلَّتِ التُّدْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ اِلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهُؕ اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَزِوْرِ عَظِیْمٍ ﴿۱۶﴾ قَالُوْۤا اَجِئْنَا لِنَاْفِکْنَا عَنْ اِلٰهِنَاۤ اَفَا تَنَاۤیِبُنَا تَعِدُنَاۤ اِنْ کُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۱۷﴾ قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِؕ وَاُبَلِّغُکُمْ مَاۤ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلَکِنِّیْۤ اُرْسِیْتُکُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿۱۸﴾ فَلَمَّا سَاۤاۤوَا وَکَا عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اُوْدِیَّتِهِمْ قَالُوْۤا هٰذَا عَارِضٌ مُّطْرًا نَاۤیِبٌ لِّهُۥ مَاۤ اَسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖۤ سَرِیْحٌ فِیْهَا عَذَابٌ اَلِیْمٌ ﴿۱۹﴾ تَدْمِیْۤ اٰیۤ اَمْرٍ سَاۤیِبًا فَاَصْبَحُوْۤا لَا یُرِیۤۤاۤی اِلَّا مَسٰکِنَهُمْ ؕ کَذٰلِکَ نَجْزِی النّٰوِمِ الْمُجْرِمِیْنَ ﴿۲۰﴾

”(اے حبیب ﷺ!) ذکر نہ کیے انہیں قوم عاد کے بھائی (ہود) کا۔ جب ڈرایا اس نے اپنی قوم کو احقاف میں اور گزر چکے تھے ڈرانے والے ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرو (ورنہ) مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آجائے۔ وہ (برافر دختہ ہو کر) بولے (اے ہود) کیا تم اس لئے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں ہمارے خداؤں سے برگشتہ کر دو۔ لے آؤ (وہ عذاب) جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہو اگر تم سچے ہو۔ ہود نے فرمایا کہ نزول عذاب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اور میں (برابر) پانچواں ہوں تمہیں وہ پیغام جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔ لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو۔ پس جب انہوں نے دیکھا عذاب کو بادل کی صورت میں کہ وہ ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے، تو بولے یہ بادل ہے ہم پر برسنے والا ہے۔ (نہیں نہیں!) بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کے لئے تم جلدی مچا رہے تھے۔ (یہ تند) ہوا ہے اس میں دردناک عذاب ہے۔ تمہیں نہیں کر کے رکھ دے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے، پس جب ان پر صبح ہوئی تو نہ دکھائی وہی کوئی چیز بجز ان کے (ویران) مکانوں کے۔ اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرموں کو۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کریم ﷺ کو تسلی دے رہے ہیں کیونکہ آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا تھا۔

وَ اذْکُرْ اَخَاعَادِیْؕ یہ حضرت ہود علیہ السلام ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے عاد اویلی کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ وہ احقاف میں رہتے تھے۔ یہ حِقْف کی جمع ہے۔ اس کا معنی ابن زید نے ریت کا ٹیلہ بتایا ہے اور عکر مہ نے پہاڑ اور غار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ حضرموت میں ایک وادی ہے۔ اسے برہوت کہتے ہیں۔ اس میں کافروں کی ارواح ڈالی جاتی ہیں۔ قتادہ سے منقول ہے کہ یہ ایک قبیلہ تھا جو یمن میں ساحل سمندر پر ”شحر“ نامی علاقے میں رہتے تھے۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ ہم پر اور عاد کے بھائی (ہود) پر رحم فرمائے“ (1)۔

قوله قَدْ خَلَّتِ التُّدْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ اللّٰهُ نے ان کے ارد گرد کے علاقے میں رسول بھیجے جیسے فرمایا: فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا (بقرہ: 66) ”پس ہم نے بنادیا اس سزا کو عبرت ان کے لئے جو اس زمانہ میں موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے

طرف اشارہ کیا۔ آواز آئی: ”اس ہلاکت کو لے لو۔ ہم قوم عاد میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔“ بتایا کہ جو مجھے پتہ چلا ہے کہ ان پر میری انگٹھی کے برابر ہوا چلی۔ حتیٰ کہ سب ہلاک ہو گئے۔ ابو وائل کا کہنا تھا کہ یہ سچ ہے۔ پھر جب کوئی مرد یا عورت کسی کو بھیجتے تو کہتے عاد کے وفد کی طرح نہ ہونا۔ (ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسے سورہ اعراف میں بیان کیا ہے)۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضور ﷺ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوئی نظر آئے بلکہ آپ مسکراتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب آپ ﷺ بادل یا ہوا کو دیکھتے تو یہ بات آپ کے چہرے پر نظر آتی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ لوگ بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اس میں بارش ہوگی اور آپ کو میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے عائشہ مجھے کیا پتہ کہ اس میں عذاب ہی ہو۔ ایک قوم پر تیز ہوا کا عذاب آیا۔ ایک قوم نے عذاب دیکھا تو کہنے لگے بارش ہوگی کیونکہ یہ بادل آرہے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری سند سے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ سرکار آسمان پر بادل کا ٹکڑا دیکھ کر اپنا کام ترک فرمادیتے۔ اگرچہ نماز میں کیوں نہ ہوتے۔ پھر یہ دعا کہتے: ”اے اللہ میں اس کے انجام سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“ اگر اللہ اسے دوسرا فرمادیتا تو اللہ کی حمد و ثنا فرماتے۔ اگر بارش ہوتی تو یوں فرماتے: ”اے اللہ اسے نفع بخش بنا۔“ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہی یہ روایت مختلف الفاظ سے بھی ذکر فرمائی ہے۔ قوم عاد اور ہود کی ہلاکت کا قصہ سورہ اعراف میں مفصل گزر چکا ہے۔ اس کے اعادے کے یہاں ضرورت نہیں۔ واللہ تعالیٰ الحدو والمنة۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قوم عاد پر ہوا نہیں کھولی گئی تھی مگر انگٹھی کے برابر پھر شہر و دیہات سب پر پھیلا دی گئی۔ اہل شہر اسے دیکھ کر کہنے لگے یہ بادل آگئے۔ بارش برسائیں گے ہماری وادیاں سرسبز ہو جائیں گی۔ اہل دیہہ کو اہل شہر پر الٹ دیا گیا حتیٰ کہ سب ہلاک ہو گئے۔ ہوا محافظ فرشتوں سے بے قابو ہو گئی یہاں تک کہ وہ کھڑکیوں سے داخل ہو کر دروازوں سے نکل گئی۔

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِي مَأْنٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَابْصَارًا وَاَفْئِدًا فَمَا اَغْنَىٰ عَنْهُمْ
سَمْعُهُمْ وَلَا ابْصَارُهُمْ وَلَا اَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ
مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٥٧﴾ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَولَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَاَصْرَفْنَا الْاٰيَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾ فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبٰنًا اِلٰهَةً ۗ بَلْ صَلُوْا
عَنْهُمْ ۗ وَذٰلِكَ اِقْلَمُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴿٥٩﴾

”اور ہم نے ان کو وہ قوت و طاقت بخشی تھی جو ہم نے تمہیں نہیں دی اور ہم نے عطا کئے تھے انہیں کان، آنکھیں اور دل۔ لیکن ان کے کسی کام نہ آئے ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل کیونکہ وہ انکار کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اور احاطہ کر لیا ان کا اس (عذاب) نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ہم نے برباد کر دیئے وہ گاؤں جو تمہارے ارد گرد (آباد) تھے اور ہم نے مختلف انداز میں اپنی نشانیاں پیش کیں شاید وہ (حق کی طرف) لوٹ آئیں۔ پس کیوں مدد نہ کی ان کی ان معبودوں نے جنہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب کے لئے (اپنے) خدا بنا رکھا تھا۔ بلکہ وہ تو ان سے روپوش

ہو گئے۔ اور یہ محض ان کا ڈھونگ تھا اور بہتان جو وہ باندھتے تھے۔‘

اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے سابقہ امتوں کو بھی مال و اولاد کے ساتھ دنیا میں تمکنت عطا فرمائی تھی۔ انہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تمہیں نہیں دیا گیا بلکہ اس کے قریب بھی نہیں اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل عطا فرمائے۔

فَمَا آخِطَىٰ عَنْهُمْ سَعُهُمْ..... كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ انہیں عذاب نہ گھیر لیا جسے وہ جھٹلاتے اور بعد از وقوع تصور کرتے تھے۔ یعنی اے مخاطبین! محتاط رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ تو تمہیں بھی دنیا و آخرت میں ان کا ساعداب آئے۔

وَلَقَدْ أَهَلَّكُمَا مَا حَاقَ لَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ عِظَمُ الْمَعْنَىٰ اہل مکہ کے ارد گرد مرسلین کو جھٹلانے والی اقوام جیسے عاد وغیرہ کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ وہ یمن میں حضرموت کے نزدیک احقاف میں رہتے تھے اور شمو د شام اور مکہ کے درمیان تھے۔ سبا اہل یمن اور مدین تھے۔ یہ غزہ کی طرف ان کے راستے میں پڑتا تھا۔ اسی طرح بحیرہ قوم لوط کے قریب سے ان کا گزر ہوتا تھا۔

صَرَفْنَا: ہم نے واضح کر دیا۔

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ..... اللہ قرآن الہیہ کیا انہوں نے بوقت ضرورت ان کی مدد کی تھی؟

صَلُّوا: ذہبوا، چلے گئے۔ اہل کذب، جھوٹ۔

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَصَرُوا وَقَالُوا أَنُصَلُّوكَ فَإِنَّا
قُضِيَ وَلَوْ أَنَّا إِلَىٰ تَوْبِهِمْ مُّندِرِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا يَقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٢﴾ يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ
اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابِ آلِيمٍ ﴿٣٣﴾ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ
اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعِجِّزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۗ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٤﴾

’اور جس وقت ہم نے متوجہ کیا آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو کہ وہ قرآن سنیں۔ تو جب آپ کی خدمت میں پہنچے تو بولے خاموش ہو کر سنو۔ پھر جب تلاوت ہو چکی تو لوٹے اپنی قوم کی طرف ڈرنا تے ہوئے۔ انہوں نے (جا کر) کہا اے ہماری قوم! ہم نے (آج) ایک کتاب سنی ہے جو اتاری گئی ہے موسیٰ (علیہ السلام) کے بعد تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم! قبول کر لو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو اور اس پر ایمان لے آؤ بخش دے گا تمہارے لئے تمہارے گناہوں کو اور بچالے گا تمہیں دردناک عذاب سے۔ اور جو قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو تو وہ اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں زمین میں (کہ اس سے بچ کر بھاگ نکلے) اور انہیں اس کے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ یہ (منکر لوگ) کھلی گمراہی میں ہیں۔‘

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ الامام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ نخلہ کا مقام تھا اور رسول اکرم ﷺ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔

كَادُوا يُكُونُونَ عَلَيْكَ لِيَدًا اسفیان کا قول ہے ابلد بعضهم على بعض كالبلد بعضهم على بعض۔ یہ روایت احمد کی ہے۔ ابن

جریر بن عکرمہ عن ابن عباس والی روایت میں آئے گا کہ ان جنوں کی تعداد سات تھی۔ امام احمد اور ابو بکر بیہقی رحمہما اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ”دلائل نبوت“ میں بروایت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ابھی رسول اللہ ﷺ نے جنوں پر نہ پڑھا اور نہ انہیں دیکھا تھا۔ آپ اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ بازار عکاظ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ شیاطین کا آسمانوں پر داخلہ بند کر دیا گیا اور انہیں شہاب مارے گئے۔ وہ اپنی قوم کی طرف آئے پوچھا گیا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے ہمیں آسمان کی خبریں سننے سے روک دیا گیا اور سنگ باری کی گئی۔ وہ کہنے لگے ضرور اس کی کوئی وجہ ہے؟ مشرق و مغرب میں پھیل جاؤ اور دیکھو کیا وجہ ہے؟ چنانچہ وہ ہر طرف پھیل گئے۔ تہامہ کی طرف جانے والے جنات کی آپ ﷺ سے ملاقات ہوگئی۔ آپ اس وقت نخلہ میں اپنے صحابہ کو نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے تلاوت سنی تو اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ کہنے لگے یہی سبب ہے اور واپس آ کر اپنی قوم کو خبر دی۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو بذریعہ وحی اس بات کی خبر دے دی۔

قُلْ اُدْعِيْ اِلٰى اُمَّةٍ اَسْتَمِعُ لِقَوْلِهَا (الحج: 1) آپ کو ان کی گفتگو بتائی گئی تھی۔

بخاری نے مسدد، مسلم نے عن شیبان بن فروخ عن ابی عوانہ اور ترمذی اور نسائی نے بھی تفسیر میں بروایت ابوعوانہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جن وحی سننے تھے ایک کلمے کے ساتھ دس بڑھادیے تھے۔ یہ اضافہ باطل و جھوٹ تھا۔ اس سے پہلے جنات کو ستاروں سے نہیں مارا جاتا تھا۔ بعثت نبوی کے بعد ان میں کوئی اپنی جگہ دوبارہ آتا تو اسے شہاب مارا جاتا جسے لگتا اسے جلادیتا۔ انہوں نے ابلیس سے اس بات کی شکایت کی۔ وہ کہنے لگا ایسا کسی نبی بات کے ظہور پذیر ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے لشکر پھیلا دیئے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ ﷺ نخلہ کے پہاڑوں کے مابین نماز ادا فرما رہے ہیں انہوں نے واپس آ کر ابلیس کو بتایا تو وہ کہنے لگا یہی وہ واقعہ ہے۔ ترمذی اور نسائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے اپنی سنن کی کتاب التفسیر میں یہی حدیث بروایت اسرائیل بھی ذکر کی ہے ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ ایوب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس اور عوفی عن ابن عباس بھی اسی طرح مروی ہے۔ حسن بصری کا قول ہے کہ آپ ﷺ کو ان کی بات کا پتہ وحی سے چلا۔ محمد بن اسحاق نے محمد بن کعب قرظی سے حضور ﷺ کے طائف تشریف لے جانے کا واقعہ مفصل ذکر فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہاں سے واپسی پر آپ ﷺ نے نخلہ میں رات گزاری۔ اسی رات قرآن کریم کی تلاوت فرمائی تو نصیبین کے جنوں نے یہ تلاوت سنی۔ یہ صحیح ہے۔ لیکن جنوں کی اس رات سننے والی بات محل نظر ہے کیونکہ جنوں کی سماعت نزول وحی کے ابتداء میں تھی۔ جس طرح کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما والی روایت میں مذکور ہے۔ اور آپ ﷺ طائف اپنے چچا کے وصال کے بعد تشریف لے گئے اور یہ ہجرت سے ایک یا دو سال پہلے کا واقعہ ہے جیسا کہ ابن اسحاق وغیرہ نے لکھا ہے واللہ اعلم۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ جن آپ ﷺ کے پاس آئے۔ آپ ﷺ اس وقت بطن نخلہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت سننے ہی وہ کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ ان کی تعداد نو تھی۔ ان میں سے ایک زبوحہ تھی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ روایت اور ابن عباس کی پہلی روایت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو اس دفعہ ان کی آمد کا پتہ نہ چلا۔ وہ آپ کی قراءت سن کر اپنی قوم کے پاس واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد گروہ درگروہ آتے رہے جیسا کہ اخبار و آثار میں ہے، جن تک کہ ان شاء اللہ اپنے مقام پر آئے گا۔ بخاری و مسلم کی متفقہ روایت میں ہے معن بن عبد الرحمن نے اپنے باپ سے سنا۔ انہوں نے فرمایا میں نے مسروق سے پوچھا جس رات جنوں نے تلاوت قرآن کریم سنی تھی آپ ﷺ کو اس

تفسیر ابن کثیر: جلد چہارم

بات کی اطلاع کس نے دی؟ انہوں نے فرمایا مجھے تمہارے باپ یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ آپ ﷺ کو درخت نے خبر دی تھی۔ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ پہلی دفعہ کا واقعہ ہو۔ اس صورت میں یہ اثبات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی نفی کی خبر پر مقدم ہوگا اور یہ بھی احتمال ہے کہ واقعہ تو پہلی مرتبہ کا ہو لیکن آپ کو ان کے سننے کا پتہ نہ چل سکا تا آنکہ ایک درخت نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا۔ واللہ اعلم۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ یہ اس کے بعد کا کوئی اور موقع ہو۔

حافظ بیہقی نے لکھا ہے کہ ابن عباس کی یہ روایت پہلی مرتبہ کی ہے جب جنوں نے آپ ﷺ کی تلاوت سنی اور انہیں آپ کا پتہ چلا۔ اس وقت آپ ﷺ نے نہ تو انہیں سنایا تھا اور نہ انہیں دیکھا تھا۔ بعد میں جنوں کا داعی آپ ﷺ کے پاس آیا تو آپ نے اسے قرآن سنایا اور انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا جس طرح کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔

اس موضوع سے متعلقہ روایات

(۱) امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے علقمہ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا جنوں والی رات آپ میں سے کوئی سرکار دو عالم ﷺ کے ہمراہ تھا؟ تو انہوں نے فرمایا: ہم میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ تھا۔ لیکن ایک رات ہم نے آپ ﷺ کو مکہ میں نہ پایا۔ ہم یہ سمجھے کہ معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے؟ یا جن اٹھالے گئے ہیں؟ یا کیا بات ہوئی ہے؟ چنانچہ ہم نے بدترین رات گزار لی جس قدر کسی قوم نے نہ گزاری۔ صبح (یا فرمایا سحری) کے وقت ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ ﷺ غار حراء کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں۔ ہم نے آگے بڑھ کر اپنی کیفیت عرض کی تو آپ نے فرمایا میرے پاس جنوں کا بلانے والا آیا تھا میں ان کے پاس گیا اور انہیں قرآن سنایا۔ پھر آپ چلے اور ہمیں ان کے اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے۔ شعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے انہوں نے آپ سے زوردارہ کا سوال کیا۔ عامر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے انہوں نے مکہ میں یہ سوال کیا اور یہ جزیرہ کے جنات تھے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ تمہارے ہاتھ لگے تو یہ گوشت سے بڑھ کر ہے۔ اور گو بر یا لید تمہارے جانوروں کی خوراک ہے۔ فرمایا: ان دونوں چیزوں سے استنجانہ کرو یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے۔ (مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اسی طرح روایت کیا ہے)۔

مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ہی ایک روایت میں عامر کا قول ہے کہ میں نے علقمہ سے پوچھا کیا لیلۃ الجن میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے؟ آپ نے فرمایا میں نے ابن مسعود سے پوچھا تو آپ نے نفی میں جواب دیا..... الحدیث۔

(۲) ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے آپ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا: ”میں آج رات تجون پر کھڑا جنات کو قرآن سناتا رہا۔“

(۳) ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس رات آپ ﷺ کے ہمراہ تھے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ہی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مکہ میں ایک دفعہ اپنے صحابہ سے فرمایا: تم میں سے جو کوئی جنوں کے پاس آنا چاہتا ہے آج رات آئے۔ تو میرے سوا کوئی نہ آیا۔ چنانچہ ہم بالائی مکہ کی طرف پہنچے تو آپ ﷺ

نے اپنے پاؤں سے میرے گرد خط کھینچ دیا۔ پھر مجھے اس میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر ایک طرف ہو کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ آپ کو بہت سارے سایوں نے گھیر لیا جو میرے اور آپ کے درمیان حائل تھے۔ حتیٰ کہ آپ ﷺ کی آواز نہیں سن پاتا تھا۔ پھر وہ بادل کے ٹکڑوں کی طرح چھٹنے لگے اور چلے گئے حتیٰ کہ ان میں سے صرف ایک گروہ باقی رہ گیا۔ حتیٰ کہ آپ ﷺ فجر کے وقت فارغ ہوئے۔ بیہتی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل اور اسحق بن راہویہ اور حافظ ابو نعیم نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔

(۴) ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ ہم چلتے چلتے فلاں جگہ پہنچے تو آپ ﷺ نے میرے گرد خط کھینچ دیا اور فرمایا: ”اس سے باہر نہ نکلنا۔ اگر تم باہر نکلے تو مارے جاؤ گے۔“

(۵) ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے عبد اللہ ثقفی سے روایت کیا ہے انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے عرض کی: مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ جنوں کے وفد کی آمد کے وقت آپ ﷺ کے ہمراہ تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا یہ کس طرح تھا؟ تو انہوں نے ساری روایت سنائی اور یہ بھی بتایا کہ نبی ﷺ نے آپ کے گرد دائرہ کھینچ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اس سے باہر نہ نکلنا۔ فرمایا کہ سیاہ غبار نے رسول اللہ ﷺ کو گھیر لیا تھا۔ چنانچہ مجھ پر تین مرتبہ گھبراہٹ طاری ہو گئی حتیٰ کہ جب صبح ہونے والی تھی تو سرکار ﷺ تشریف لائے۔ فرمایا کیا سو گئے تھے؟ میں نے عرض کی: نہیں بخدا میں نے بار بار لوگوں کو آواز دینے کا ارادہ کیا۔ پھر میں نے سنا کہ آپ ﷺ اپنی چھتری سے انہیں مار رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر تم باہر نکلتے تو مجھے امن نہیں تھا کہ ان میں سے کوئی تمہیں اٹھالے جائے۔ پھر فرمایا کیا تم نے کچھ دیکھا؟ میں نے عرض کی ہاں میں نے سفید لباس میں سیاہ مردوں کو دیکھا۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ نصیبین کے جنات تھے۔ حافظ ابو بکر بیہقی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔..... وہ فرماتے ہیں کہ صبح جا کر میں نے اس جگہ کے نشانات تلاش کئے تو یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔

(۷) بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث ایک دوسری سند سے ذکر کی ہے۔

(۸) امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لیلۃ الجن میں سرکار نے مجھ سے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کی میرے پاس پانی تو نہیں لوٹے میں نبیذ ہے۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کھجور اچھی ہے اور پانی پاک ہے۔

ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔

(۹) امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری روایت میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے مجھے فرمایا: یہی انڈیلو۔ تو آپ ﷺ نے اس سے وضو فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ مشروب اور پاک ہے۔ دارقطنی نے بھی یہی روایت نقل فرمائی ہے۔

(۱۰) امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جنوں والی رات واپسی پر سرکار ﷺ نے زور

کی سانس لی۔ میں نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ فرمایا مجھے اپنی موت کی خبر دی گئی؟

(۱۱) حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی روایت دلائل نبوت میں ذرا تفصیل سے بیان فرمائی ہے۔ یہ حدیث بہت غریب ہے اور اس بات کی زیادہ سزاوار ہے کہ محفوظ نہ ہو۔ اس کی صحت کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مدینہ آمد کے بعد کی بات ہے جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔ اس وقت مکہ فتح ہو چکا تھا اور جن وانس جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے۔ اسی وقت سورہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ نازل ہوئی۔ یہی وہ سورت ہے جس میں آپ ﷺ کو وصال کی خبر دی گئی جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر فرمایا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کی بات تسلیم کی۔ اس کی تفصیل اس سورت کی تفسیر میں آئے گی۔ واللہ اعلم۔

ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو خلیفہ بنانے کا واقعہ ذکر کیا ہے اس کی سند اور متن عجیب و غریب ہے۔

(۱۲) امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور سند میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سرکار ﷺ نے نبیذ سے وضو فرمایا۔

(۱۳) ایک مرسل روایت میں ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ان جنات کی تعداد بارہ تھی اور یہ موصل سے آئے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جنوں کے ڈر سے جانا چاہا تو آپ ﷺ کا فرمان یاد آیا۔ سرکار ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر تم چلے جاتے تو قیامت تک ہماری ملاقات نہ ہوتی۔

(۱۴) ایک دوسری مرسل روایت میں قتادہ سے مروی ہے کہ ان جنات کا تعلق نینوا سے تھا۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہما اللہ تعالیٰ سے یہی مروی ہے۔

ان سب روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ﷺ تصدأ جنوں کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ انہیں قرآن سنایا، تو حید کی طرف بلایا اور شرعی احکام سمجھائے۔ یہ احتمال ہے کہ انہوں نے جب پہلی مرتبہ قرآن کی تلاوت سنی تو آپ ﷺ کو پتہ نہ چلا ہو۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ پھر وہ بعد میں وفد لے کر آپ ﷺ کے پاس آئے ہوں جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے اور جنوں کو تبلیغ کے وقت آپ ﷺ تنہا تھے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ دور تھے اور آپ ﷺ کے سوا کوئی دوسرا نبی کریم ﷺ کے ساتھ نہ تھا۔ یہ بیہمی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ پہلی مرتبہ آپ ﷺ اکیلے ہوں اور کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ ہو جیسا کہ پہلی روایت کے الفاظ ہیں۔ جیسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ پھر کسی دوسری رات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہوں۔ جیسا کہ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نخلہ کے مقام پر آنے والے جن نینوا کے تھے اور وہ جنات جو مکہ میں ملے نصیبین کے تھے۔ حافظ ابو بکر تیمتی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ابو ہریرہ آپ کے پیچھے لوٹا لے کر چلتے تھے۔ تو آپ ﷺ نے انہیں استنجاء کے لئے پتھر لانے کا حکم دیا اور ہڈی اور گوبر سے منع کیا۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح میں اس کے قریب روایت ذکر کی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت عکرمہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ وہ جنات نصیبین سے تھے اور ان کی تعداد سات تھی۔ رسول ﷺ نے انہیں اپنی قوم کی طرف مبلغ بنا کر بھیجا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے دو واقعے روایت کئے ہیں۔

ابن ابی حاتم نے مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ یہ سات تھے تین اہل حران سے اور چار اہل نصیبین سے۔ ان کے اسماء حی، حسنی، مسنی، شاصر و ناصر، آرد، ایسان اور احقہم تھے۔ ابو حمزہ ثمالی نے لکھا ہے کہ جنوں کے اس قبیلے کو بنو شہسان کہتے تھے یہ تعداد میں زیادہ، نسب میں اعلیٰ اور اہلیس کے عمومی لشکر میں تھے۔ بروایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سفیان ثوری کا قول ہے کہ ان کی تعداد نو تھی۔ ان میں سے ایک زوبعہ تھا۔ یہ نخلہ سے آئے تھے۔

ان سے ہی اوپر بیان ہو چکا ہے کہ ان کی تعداد پندرہ ہے۔ وہ ساٹھ سواریوں پر تھے اور ان کے سردار کا نام وردان تھا۔ ایک قول کے مطابق یہ تین سو تھے۔ عکرمہ کا قول مذکور ہو چکا ہے کہ وہ بارہ ہزار تھے۔ روایات کا یہ اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ ایک سے زیادہ مرتبہ کا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت سے بھی یہی پتہ چلتا ہے۔ جنوں کی آمد کے بارے میں ایک اور حدیث ابو نعیم نے ابراہیم سے بیان کی ہے کہ اصحاب عبد اللہ میں سے کچھ لوگ حج کے لئے نکلے۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سانپ تڑپ رہا ہے اور اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم آگے چلو میں یہیں رہوں گا حتیٰ کہ اس سانپ کا انجام دیکھوں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ سانپ مر گیا۔ میں نے اسے ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا اور شام کو اپنے ساتھیوں سے جا ملا۔ فرماتے ہیں ہم بیٹھے تھے کہ مغرب سے چار عورتیں آئیں۔ ایک نے پوچھا تم میں سے کس نے عمر کو دفن کیا تھا؟ ہم نے پوچھا عمر کون؟ وہ کہنے لگی کس نے سانپ کو دفن کیا تھا؟ وہ کہنے لگی بخدا تو نے عبادت گزار روزہ دار کو دفن کیا جو اللہ اور تمہارے نبی پر ایمان لایا اور آپ کی بعثت سے چار سو سال قبل آپ کے بارے میں آسمان سے سنا تھا۔ آدمی نے کہا ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حج کے بعد میں مدینہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا آپ کو سانپ کا واقعہ سنایا۔ تو آپ نے فرمایا تو نے حج کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا: ”وہ چار سو سال قبل از بعثت مجھ پر ایمان لایا۔“ یہ بہت غریب ہے۔ واللہ اعلم۔ ابو نعیم نے اس طرح کی دیگر روایات بھی ذکر کی ہیں۔

نَقَرًا: جنوں کا طائفہ۔ اَنْصَتُوا: غم سے سنو۔ ازراہ ادب یہ کہا: قُضِيَ: فرغ، فارغ ہوا۔

بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سورہ رحمن کی تلاوت کی اور اسے ختم کر کے فرمایا میں تمہیں خاموش کیوں دیکھ رہا ہوں۔ تم سے بہتر تو جنات جواب دیتے تھے۔ میں نے جب بھی یہ آیت قُبَا آئی الا و مَرَّ بِكُنَا تُكَلِّمُ بَيْنَ تِلَاوَاتِ كِي تَوَانَهُونَ نَبَا كَمَا هَم تِيرِي نَعْتُونَ مِي سِي كِي چيز كُونِي سِي جَهْلَاتِي، تيرِي لِي كَمَا وَشَاءَ هِي۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بھی اسے روایت کیا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔

فَلَمَّا قُضِيَ جِي سِي اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللّٰهِ وَلا تَتَّبِعْ الْاَوَّلِيْنَ اِنَّ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰكِبُونَ (فصلت: 12) ”پس بنا دیا انہیں سات آسمان دودنوں میں“۔ فَاِذَا قُضِيَتُمْ صَلَاتُكُمْ (بقرہ: 200) ”پھر جب تم پورے کر چکو حج کے ارکان“۔

وَلَوْ اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّؤْمِنِيْنَ اِنِّي قَوْم كُو اَبِي سِي جَا كُرْ ذَاتِي رِي۔ جِي سِي ارشاد باری ہے: لِيَبْقَىٰ فَعَقُّهُوَا فِي التّٰوْحِيْدِ وَيَلْمِزُوهُمُوَا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ (توبہ: 122) ”تا کہ تنقہ حاصل کر سکیں دین میں اور ڈرائیں اپنی قوم کو جب لوٹ کر آئیں ان کی طرف تا کہ وہ (نافرمانیوں) سے بچیں“۔

اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ جنات میں نذیر (ڈرانے والے) تو ہیں رسول نہیں۔ بلاشبہ اللہ نے جنوں میں کوئی رسول

نہیں بھیجا جیسے ارشاد ہوتا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ (يوسف: 109) ”اور ہم نے (رسول بنا کر) نہیں بھیجے آپ سے پہلے مگر مرد جن کی طرف ہم نے وحی بھیجی ہستی والوں سے“۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ يَلْمُوكُونَ الطَّعَامَ وَيَتَشْتَمُونَ فِي الْآسْوَاقِ (فرقان: 20) ”اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول مگر وہ سب کھانا کھایا کرتے اور چلا پھرا کرتے باز اروں میں“۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ الْبُيُوتَ وَالْأَكْبَابَ (العنکبوت: 27) ”اور ہم نے رکھ دی ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب“۔ اس کے بعد جو نبی بھی آیا وہ آپ کی ذریت اور نسل سے تھا۔ جہاں تک سورۃ النعام کی آیت کا تعلق ہے: لِيُعَذِّبَ الْجَاهِلِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَمِنْكُمْ (النعام: 130) ”اے گروہ جنوں اور انسانوں کے! کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے“ اس میں دونوں جنسوں کے مجموعے سے مراد ایک ہے اور وہ انسان ہیں جیسے ارشاد ہوتا ہے: يَخْرُجُ مِنْهُمَا الذُّكُورُ وَالْمَرَّجَانُ (الرحمن: 22) ”نکلے ہیں ان سے موتی اور مرجان“۔ یعنی ان دونوں میں سے ایک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنوں کے اپنی قوم کو ڈرانے کی وضاحت یوں فرمائی: قَالُوا يَا قَوْمِ مَنْ آتَانَا سِعَةً كَثِيرًا نَذِيرٌ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ (الاحقاف: 30) ”انہوں نے (جا کر) کہا اے میری قوم! ہم نے (آج) ایک کتاب سنی ہے جو اتاری گئی موسیٰ (علیہ السلام) کے بعد“۔ اور حضرت عیسیٰ السلام کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ اس میں وعظ و نصیحت اور کچھ تھوڑا سا حلال و حرام کا بیان تھا۔ فی الحقیقت یہ شریعت تورات کا کلمہ تھا۔ اصل بنیاد تورات ہے۔ اسی لئے فرمایا: أَنْذِرْهُمْ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ اسی طرح ورقہ بن نوفل نے کہا تھا جب نبی کریم ﷺ نے انہیں جبریل کی آمد کی پہلی مرتبہ خبر دی: بہت خوب یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا اے کاش کہ میں اس وقت جو ان ہوتا (1)۔

قوله مَصْدِقًا لِبَابِئِنَّ بِيَدِيْهِ یعنی سابقہ انبیاء پر نازل کردہ کتب سے۔

يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ یعنی اعتقاد اور اخبار میں۔

إِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ یعنی اعمال میں۔

قرآن دو چیزوں پر مشتمل ہے: خَبْرٍ اور طَلَبٍ، اس کی خبر صدق اور طلب عدل ہے۔ جیسے ارشاد فرمایا: وَتَشْتَتِ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا (النعام: 115) ”اور مکمل ہوگی آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل سے“۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ (القصف: 9) ”وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ“۔ ہدایت سے مراد علم نافع ہے اور دین حق سے مراد عمل صالح۔ اسی طرح جنوں نے کہا کہ حق یعنی اعتقادات میں اور طریق مستقیم یعنی عملیات میں۔

يَقُولُ مَنَّا أَجِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو تمہلین یعنی جن و انس کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ نے انہیں توحید کی طرف بلایا اور یہ سورۃ (جس میں فریقین کو خطاب و تکلیف اور وعدہ و وعید کا بیان ہے) اور سورہ رحمن سنائی۔

يَعْقُوبُ نَكْمَةً مِنْ ذُنُوبِكُمْ کہا گیا ہے من یہاں زائدہ ہے اور اس میں نظر ہے کیونکہ کلام مثبت میں یہ بہت کم زائد ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اپنے باب میں تجھیں کے لئے ہے۔

یُجْزَوْنَ: تمہیں بچائے گا۔

یُجْزَوْنَ مِنْ عَذَابِ آئِنِمْ اِس آیت سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ مؤمن جن جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان کے صالحین کی یہی جزاء ہے کہ وہ روز قیامت عذاب جہنم سے بچ جائیں گے۔ اسی لئے انہوں نے اس مقام پر یہ کہا اور یہ فخر و مباہات اور مبالغے کا مقام ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر ان کے لئے کوئی انعام ہوتا تو وہ ضرور اسے ذکر کرتے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ مؤمن جنات جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کیونکہ وہ ذریت ابلیس ہیں۔ اور ابلیس کی اولاد جنت نہیں جائے گی۔

درحقیقت ان کے مؤمن، مؤمن انسانوں کی طرح جنت میں جائیں گے۔ جیسا کہ سلف کے ایک گروہ کی رائے ہے۔ بعض نے اس کی تائید میں یہ آیت بھی نقل کی ہے: لَمْ يَطْمِئِنُّنَّ اِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُّ (الرحمن: 56) "جن کونہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے"۔ یہ استدلال محل نظر ہے اور اس سے بہتر یہ آیت ہے: وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٍ ۙ فِيهَا يَأْتِي الْاَنْهَارُ بِمِائِمَاتٍ مُّكَرَّمَةٍ ۙ اَلرَّحْمٰنُ: (47-46) "اور جو ڈرتا ہے اپنے رب کے روبرو کھڑا ہونے سے تو اس کو دو باغ ملیں گے پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے"۔

فقہین: (جن و انس) پر احسان فرماتے ہوئے ان کے نیکو کاروں کو جنت دی اور جنات نے انسانوں سے بڑھ کر اس پر شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ وہ احسان نہیں جتا سکتے جو ان پر کیا نہیں گیا۔ اسی طرح جب ان میں سے کفار کی سزا جہنم ہے اور یہ مقام عدل ہے تو بدرجہ اولیٰ مؤمنین کی جزا جنت ہوگی اور یہ مقام فضل ہے۔ اس کی تائید اس آیت کے عموم سے بھی ہوتی ہے: اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (الکہف: 107) "یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل (بھی) کرتے رہے تو فردوس کے باغات ان کی رہائش گاہ ہوں گے"۔ وغیرہ دیگر آیات۔ میں نے یہ مسئلہ ایک الگ جزء میں بیان کیا ہے۔ کیا اس میں ایمان لانے والے اور نیکو کار داخل نہیں ہوں گے؟ اور یہاں پر گناہوں کے کفارہ اور عذاب الیم سے پناہ کی جو بات ذکر کی گئی ہے، وہ بھی دخول جنت کو مستلزم ہے۔ کیونکہ آخرت میں جنت اور دوزخ کے سوا کچھ نہیں۔ جو دوزخ سے بچ گیا لامحالہ طور پر جنت میں داخل ہوگا۔ ہمارے سامنے کوئی واضح نص نہیں کہ مؤمن جنات جنت میں نہیں جائیں گے خواہ آگ کے عذاب سے بچ بھی جائیں۔ اگر کوئی صحیح روایت ہوتی تو ہم اسے ذکر کرتے واللہ اعلم۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ارشاد فرما رہے ہیں: يٰعِفْوْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُوِّجْزْكُمْ اِلٰى اٰجَلٍ مُّسَمًّى (نوح: 4) "وہ بخش دے گا تمہارے لئے تمہارے گناہ اور مہلت دے گا تمہیں ایک مقررہ میعاد تک"۔ بلا اختلاف آپ کی قوم کے مؤمن جنت میں ہوں گے۔ اسی طرح یہ جنات بھی ان کے بارے میں عجیب و غریب اقوال مروی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ جنت کی وسعتوں میں نہیں ہوں گے بلکہ اطراف میں ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت میں بنو آدم نہیں دیکھ سکیں گے لیکن وہ بنو آدم کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ ایک رائے کے مطابق وہ جنت میں کچھ نہیں کھائیں پئیں گے بلکہ ملائکہ کی طرح تسبیح و تمجید اور تقدیس کے ترانے گائیں گے۔ ان تمام اقوال کی صحت کی کوئی دلیل نہیں۔

قوله وَصَّ لَا يُحِبُّ دَاعِيَ اللّٰهِ اللّٰهُ كى قدرت اس کے شامل حال اور گھیرا ڈالے ہوئے ہے۔

لَيْسَ لَهُ مِزْجٌ دُوْنَهُ اَوْ لِيَاۤءُ اَوْلِيٰكَ فِىْ صُلْحٍ مُّؤْمِنِيْنَ يه مقام تہدید و ترہیب ہے۔ اسی لئے ان میں سے کثیر نے نصیحت حاصل کی اور فوڈ لے کر آپ ﷺ کے پاس آئے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُمْ يَخْلُقْ عَلَىٰ أُنْثَىٰ
السُّومِيُّ ط بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٦﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ
هَذَا بِالْحَقِّ ط قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ط قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٧﴾ فَاصْبِرْ كَمَا
صَبَرَ أُولُو الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ط كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يَدْعُونَ لَهُمْ
يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ط بَدِيعٌ ط قَهْلٌ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٨﴾

”کیا انہوں نے نہ جانا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ذرا تھکن محسوس نہ کی ان کے بنانے میں وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ بلکہ وہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور جس روز کفار آگ کے سامنے لائے جائیں گے (ان سے کہا جائے گا) کیا یہ حق نہیں؟ کہیں گے ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اب چکھو عذاب کا مزہ اس کفر کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔ پس (اے محبوب!) آپ صبر کیجئے جس طرح اولوالعزم رسولوں نے صبر کیا تھا اور ان کے لئے (بددعا کرنے میں) جلدی نہ کیجئے۔ جس روز وہ اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو خیال کریں گے کہ وہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں مگردن کی فقط ایک گھڑی۔ یہ پیغام حق ہے۔ پس کیا نافرمانوں کے علاوہ بھی کسی کو ہلاک کیا جائے گا۔“

أَوَلَمْ يَرَوْا ارشاد ہوتا ہے ان منکرین قیامت نے اس بات میں کبھی غور نہیں کیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق اس کے لئے باعث تھکن نہیں۔ بلکہ ”کوئی“ کہہ کر انہیں بنا دیا۔ کیا وہ مردے زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ جیسے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا: لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (عافر: 57) ”بیشک پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا بہت بڑا کام ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے لیکن بہت سے لوگ (اس کھلی حقیقت کو) نہیں جانتے۔“ اسی لئے فرمایا وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

پھر کفار کو ازراہ وعید یہ فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ یعنی انہیں کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں؟ کیا یہ جادو ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے۔

قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا انہیں اعتراف کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔

پھر اپنے رسول کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ اولوالعزم کی تعداد میں اختلاف ہے۔ اور مشہور یہ ہے کہ وہ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور خاتم الانبیاء محمد ﷺ ہیں۔ سورہ احزاب اور شوریٰ میں ان کے اسماء کی تصریح کر دی ہے مع دیگر انبیاء (1)۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد تمام انبیاء ہوں۔ اور ”من“ بیان جنس کے لئے ہے۔

ابن ابی حاتم نے مسروق رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا سرکار ﷺ روزے رکھتے رہے پھر فاقہ کرتے رہے۔ پھر روزے رکھتے اور فاقہ کرتے رہے پھر روزے رکھتے اور فرمایا: اے عائشہ! محمد اور آل محمد کو دنیا نہیں چاہئے۔ اے عائشہ! اللہ اولوالعزم رسولوں سے راضی نہیں ہوا مگر تکلیف پر صبر کرنے اور پسندیدہ چیز کو چھوڑنے پر۔ پھر مجھ سے راضی نہیں ہوا مگر یہ کہ مجھے

سورہ محمد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ اَصْلًا اَعْمَالُهُمْ ۝ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اٰمَنُوا بِاٰنۡزِلِ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۝ لَا كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّاَتِهِمْ وَ اَصْلَحَ بِاٰلِهِمْ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَ اَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ ۝ كَذٰلِكَ يَصْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ۝

”جنہوں نے (خود بھی) حق کا انکار کیا اور (دوسروں کو بھی) اللہ کی راہ سے روکتے رہے، اللہ نے ان کے عملوں کو برباد کر دیا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایمان لے آئے جو اتارا گیا (رسول معظم) محمد پر اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے دور کردیں ان سے ان کی برائیاں اور سنوار دیا ان کے حالات کو۔ (یوں) اس لئے کہ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کی پیروی کرتے تھے اور جو ایمان لائے تھے وہ حق کی پیروی کرتے تھے جو ان کے رب کی طرف سے تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لوگوں کے لئے ان کے حالات۔“

فرمایا اَلَّذِيْنَ كَفَرُوا اللہ کی آیات کا انکار کیا اور دوسروں کو روکتے رہے۔

اَصْلًا: ختم فرمادے گا اور اس پر کوئی ثواب اور جزا نہیں ہوگی۔ جیسے فرمایا: وَقَدْ مَنَّ اِلٰی مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَبَجَلْنٰهُ هَبَاءً مِّنْهُمُورًا (الفرقان: 23) ”اور ہم متوجہ ہوں گے ان کے کاموں کی طرف اور انہیں گردوغبار بنا کر اڑا دیں گے۔“

پھر فرمایا: وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جو لوگ صمیم قلب و جان سے ایمان لائے۔ وَ اٰمَنُوا بِاٰنۡزِلِ عَلٰی مُحَمَّدٍ خاص کا عطف عام پر ہو رہا ہے۔ آپ کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان لانا سحت ایمان کے لئے شرط ہے۔

هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ یہ جملہ معترضہ ہے۔

لَا كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّاَتِهِمْ وَ اَصْلَحَ بِاٰلِهِمْ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے: امر ہم۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے: سہانہم قتادہ اور ابن زید رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے: حالہم یہ سب اقوال قریب المعنی ہیں۔

چھینک کے جواب کے بارے میں حدیث میں آیا ہے: يَهْدِيْكُمْ اللّٰهُ وَ يَصْلَحُ بِالْكُم (1)۔

قولہ تعالیٰ: ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ یعنی ہم نے کفار کے اعمال کو باطل کر دیا نیکوں کی برائیوں سے تجاوز کیا۔ ان کے احوال کی اصلاح کی۔ اتبعوا: اختیار کیا۔

يَصْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ إِنْ كَانُوا عَمِلُوا بِأَعْيُنِهِمْ فَذُكِّرُوا بَعْدُ وَمَنْ عَمِلَ فَلْيَرْجُ أَنْ يُلَاقِيَ رَبَّهُ أَوْ يُصَلِّحَ بِمَالِهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَصَرْبُ الرِّقَابِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا انْخَضْتُمْوَهُمْ فَسُدُّوا أَلْوَابَكُمْ ۗ فَلَمَّا مَتَّابِعِدُوا وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۗ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ ۗ وَاللَّيْنُ لَيَبْبُوْنَ أَعْصَمُ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا كُنْ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَعْمَالَهُمْ ۖ سَيَبْيَهُمْ وَيُصَلِّحُ بِأَمْوَالِهِمْ ۖ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَافًا لَهُمْ ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَضَرَّعُوا إِلَى اللَّهِ يَضْرِبْكُمْ وَيُصَيِّبْكُمْ أَقْدَامَكُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّأَلَهُمْ وَاصْلَ أَعْمَالِهِمْ ۖ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۖ

” پھر جب (میدان جنگ میں) تمہارا کفار سے آنا سامنا ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر لو تو پھر کس کر باندھو رسیاں۔ بعد ازاں یا تو احسان کر کے ان کو رہا کر دو یا ان سے فدیہ لو یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہی حکم ہے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں بعض کو بعض سے۔ اور جو مار ڈالے گئے اللہ کی راہ میں پس اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہونے دے گا وہ پہنچا دے گا انہیں بلند مدارج پر اور سنوار دے گا ان کے حالات کو۔ اور داخل کرے گا انہیں بہشت میں جس کی پہچان اس نے انہیں کرا دی تھی۔ اے ایمان والو! اگر تم اللہ (کے دین) کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور (میدان جہاد میں) تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اور جنہوں نے (حق کا) انکار کیا، خدا کرے وہ منہ کے بل اوندھے گریں اور اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے۔ یہ اس لئے کہ انہوں نے ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا پس اس نے ضائع کر دیئے ان کے اعمال۔“

فَسُدُّوا أَلْوَابَكُمْ یعنی قیدیوں کو جنہیں تم گرفتار کرتے ہو۔ پھر جنگ کے خاتمے کے بعد تمہیں اختیار ہے اگر چاہو تو بطور احسان انہیں آزاد کر دو، اگر چاہو تو فدیہ لے لو۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ اللہ نے مومنین پر اس روز عتاب فرمایا تھا: مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَكَ آتٍ حَتَّىٰ يَفْخَنَ فِي الْأَرْضِ ۗ لَشَرٌّ يَوْمَئِذٍ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۖ لَوْ لَا كُتِبَ مِنَ اللَّهِ سَبْعٌ لَسَسْتُمْ فِيهَا أَجْدُنُمْ ۚ عَذَابٌ عَظِيمٌ (انفال: 67-68) ”نہیں مناسب نبی کے لئے کہ ہوں اس کے پاس جنگی قیدی یہاں تک کہ غلبہ حاصل کر لے زمین میں۔ تم چاہتے ہو دنیا کا سامان اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے (تمہارے لئے) آخرت اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب (اور) دانا ہے اگر نہ ہوتا حکم الہی پہلے سے (کہ خطا اجتہادی معاف ہے) تو ضرور پہنچی تمہیں بوجہ اس کے جو تم نے لیا ہے بڑی سزا۔“ بعض علماء نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ آیت جس میں فدیہ لینے کا اختیار تھا اس آیت سے منسوخ ہے: فَإِذَا انْسَلَخْتُمُ مِنَ الْأَرْضِ فَأَقْبَلُوا الشُّرُكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (التوبہ: 5) ”پھر جب گزر جائیں حرمت والے مہینے تو قتل کرو مشرکین کو جہاں بھی تم پاؤ انہیں۔“ عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی روایت کیا ہے (1)۔ قتادہ، ضحاک، سعدی اور ابن جریر رحمہم اللہ تعالیٰ کی یہی رائے ہے۔

اکثر علماء کی رائے ہے کہ یہ منسوخ نہیں۔ پھر بعض کی رائے یہ ہے کہ امام کو فدیہ لینے یا بغیر تاوان آزاد کرنے کا اختیار ہے۔ اس کے

لے قتل کرنا جائز نہیں۔ دیگر علماء کی رائے میں اسے قتل کرنے کا بھی اختیار ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو قتل کر دیا (1)۔ یہ مسئلہ علم فروع میں مفصل مذکور ہے۔ ہم نے الاحکام میں اس کی وضاحت کی ہے۔

قولہ حَتَّى تَصْعَقَ الْعُذْبُ أَوْ ذَا رَأْسًا جَاهِدَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ: یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہو۔ شاید انہوں نے اس حدیث سے یہ مفہوم مستنبط کیا ہے: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال (2)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جبیر بن نفیل سے روایت کیا ہے کہ سلمہ بن نفیل نے انہیں خبر دی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور عرض کی میں نے گھوڑے چھوڑ دیے اور اسلحہ رکھ دیا اور لڑائی ختم ہو گئی۔ میں نے کہا اب لڑائی نہیں ہوگی تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اب لڑائی کا وقت آ گیا ہے۔ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا یہاں تک کہ کچھ لوگ ان سے لڑائی کریں گے۔ اللہ انہیں نصرت عطا فرمائے گا۔ حتیٰ کہ اللہ کا امیر آپہنچے اور وہ اسی حال میں ہوں مگر مؤمنین کا مرکز شام ہے اور قیامت تک گھوڑوں کی پیشانیوں میں بھلائی لکھ دی گئی ہے۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دو سندوں سے اسی طرح روایت کیا ہے (3)۔ ابوالقاسم بغوی اور حافظ ابوعلی موصلی نے بھی یہی روایت بیان کی ہے۔ قتادہ نے اس سے مراد شکر لیا ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ بَدْلَهُ (بقرہ: 193) ”اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ (فساد) اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لئے“۔ بعض نے کہا: اوزاد المحاربین مراد لیا ہے اور وہ مشرکین ہیں۔ یعنی وہ توبہ کر لیں اور راہ راست پر آجائیں۔

قولہ: تَوَيْسَاءَ اللَّهِ لَا تَصْعَقُ مِنْهُمْ یعنی اگر اللہ چاہے تو کفار کو عذاب دے لیکن اس نے تمہاری آزمائش کے لئے جہاد کا حکم دیا ہے۔ جس طرح کہ جہاد کی حکمت سورت آل عمران اور سورہ براءت میں بیان ہوئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتَّخَلَّوْا بِالْحِجَّةِ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الضَّالِّينَ (آل عمران: 142) ”کیا تم گمان رکھتے ہو کہ (یونہی) داخل ہو جاؤ گے جنت میں حالانکہ ابھی دیکھا ہی نہیں اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم سے اور دیکھا ہی نہیں (آزمائش میں) صبر کرنے والوں کو“۔ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيِّ يَكْفُرُوا وَيُخْزِيهِمْ وَيُنصِّرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُفْصِدْ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ۗ وَيَذْهَبْ عَيْظُ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: 14-15) ”جنگ کرو ان سے عذاب دے گا انہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے اور رسوا کرے گا انہیں اور مرد کرے گا تمہاری ان کے مقابلے میں اور (یوں) صحت مند کر دے گا اس جماعت کے سینوں کو جو اہل ایمان ہے اور (یوں) دور فرما دے گا غصہ ان کے دلوں کا اور اپنی رحمت سے توجہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانائے“۔ لڑائی کے نتیجے میں چونکہ بہت سے مؤمنین قتل ہو جاتے ہیں۔ اس لئے فرمایا اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ بڑھا کر دینا کر دے گا۔ بعض لوگوں کا عمل برزخ میں بھی جاری رہے گا۔ جیسے کہ مسند احمد کی حدیث میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: شہید کو چھ خصلتیں دی جاتی ہیں: (۱) خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ (۲) وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ (۳) حور عین سے اس کی شادی ہوتی ہے۔ (۴) وہ طویل گھبراہٹ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ (۵) عذاب قبر سے نجات ملتی ہے۔ (۶) اسے ایمان

2۔ ابوداؤد کتاب الجہاد، جلد 3 صفحہ 4

1۔ سیرت ابن ہشام، جلد 2 صفحہ 638

3۔ مسند احمد، جلد 4 صفحہ 102، سنن نسائی، کتاب النہل، جلد 6 صفحہ 215-214

کا حلقہ پہنایا جاتا ہے (1)۔ امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے ایک اور سند سے بھی یہی روایت کچھ اضافے سے بیان کی ہے (2)۔ اس میں ہے کہ اس کے سر پر تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یا قوت دینا و مافیہا سے بہتر ہے۔ ستر حوروں سے اس کا نکاح ہوتا ہے اور وہ اپنے اقارب میں سے ستر کی سفارش کر سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ قرض کے علاوہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے (3)۔ ابودرداء سے مروی ہے کہ شہید ستر اہل خانہ کی سفارش کرتا ہے (4)۔ ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا ہے۔ شہید کے فضائل میں بے شمار احادیث ہیں۔

يُذَخَّرُهُمُ الْجَنَّةُ عَرَفَ قَهْلَهُمْ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ گھروں والے اپنے گھر اس طرح پہچان لیں گے گویا وہ ہمیشہ سے یہاں رہ رہے ہیں۔ (5) مالک نے ابن زید بن اسلم سے یہی روایت کیا ہے۔ محمد بن کعب کا قول ہے کہ وہ اپنے مکانات یوں پہچانیں گے جیسے تم جمعہ کی نماز کے بعد اپنے گھروں کو یہی لوٹتے ہو۔ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ فرشتہ جو دنیا میں اس کے اعمال کی حفاظت پر مامور تھا اس کے سامنے چلے گا اور بندہ اس کے پیچھے ہو گا حتیٰ کہ وہ اس کے گھر کی ہر چیز کے بارے میں اسے بتائے گا۔ گھر کے آخر میں جا کر وہ اپنے اہل خانہ کے پاس چلا جائے گا تو فرشتہ واپس آ جائے گا (6)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صحیح حدیث میں قتادہ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: آگ سے خلاصی کے بعد مؤمنین جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لئے جائیں گے اور دنیا کے مظالم کا ایک دوسرے سے قصاص لے کر پاک صاف جنت میں داخل ہوں گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! ان میں سے کوئی جنت میں اپنے گھر کو دنیا والے اپنے گھر سے بھی زیادہ پہچان لے گا۔

قوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّكُمْ تَصْرَفُونَ وَاللَّهُ يَصْرِفُكُمْ وَيَقِظُ أَقْدَامَكُمْ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَيُنْصَرِفَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُكَ (الحج: 40) ”اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس (کے دین) کی مدد کرے گا“۔ جزاء بلاشبہ عمل کی جنس سے ہوگی۔
وَيَقِظُ أَقْدَامَكُمْ جس طرح کہ حدیث میں ہے جس نے بادشاہ تک ایسے آدمی کی حاجت پہنچائی جو اسے پہنچانیں سکتا تھا تو قیامت کے دن اللہ اسے پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا۔

فَتَعَسَىٰ لَهُمُ مَوْثِقِينَ کے برعکس ان کے ساتھ مختلف سلوک ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے: ”مال و دولت کا بندہ ہلاک ہو گیا..... الخ“
(یہ حدیث سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 کے تحت گزر چکی ہے۔)

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ۗ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكٰفِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَشْوَىٰ لَهُمْ ۗ وَ

1- احمد، جلد 4 صفحہ 200

2- احمد، جلد 4 صفحہ 131، عارضۃ الاوذی، ابواب فضائل الجہاد، جلد 7 صفحہ 161 ابن ماجہ، کتاب الجہاد، جلد 2 صفحہ 936-935

3- مسلم، کتاب الامارۃ، جلد 3 صفحہ 1502

4- ابوداؤد، سنن، کتاب الجہاد، جلد 3 صفحہ 15

5- درمشور، جلد 7 صفحہ 462

6- طبری، جلد 26 صفحہ 44

كَانَ مِنْ قَدِيَّةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَدِيَّتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكَنْهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۝۱۰

”تو کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں تاکہ وہ خود دیکھ لیتے کہ کیسا انجام ہوا ان (منکروں) کا جو ان سے پہلے گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی نازل کر دی اور کفار کے لئے اسی قسم کی سزائیں ہیں۔ یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مددگار ہے اور کفار کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے (سدا بہار) باغات میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں۔ اور جنہوں نے کفر کیا وہ عیش ازار ہے ہیں اور محض کھانے (پینے) میں مصروف ہیں ڈنگروں کی طرح حالانکہ آتش جہنم ان کا ٹھکانا ہے۔ اور بہت سی ایسی بستیاں تھیں جو قوت و شوکت میں تمہاری اس ہستی سے کہیں زیادہ تھیں جس (کے باشندوں) نے آپ کو نکال دیا ہم نے ان بستیوں کے مکینوں کو ہلاک کر دیا پس کوئی ان کا مددگار نہ تھا۔“

سردار مکہ ابوسفیان بن صخر نے احد کے دن نبی کریم ﷺ اور ابو بکر و عمر کو پکارا۔ جواب نہ پا کر کہنے لگا کیا یہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا اے اللہ کے دشمن تو نے جھوٹ بولا۔ اللہ نے تیرے لئے وہ چیز باقی رکھی ہے جو تمہیں ناپسند ہے۔ جن کا تو نے ذکر کیا یہ لوگ زندہ ہیں۔ ابوسفیان نے اگلی دفعہ لڑائی کا چیلنج دیا اور یہ رجز پڑھنے لگا اعلیٰ ہبل، اعلیٰ ہبل (ہبل بلند ہو، ہبل بلند ہو) تو سرکار نے یوں کہنے کا حکم ارشاد فرمایا: اللہ اعلیٰ و اجل (اللہ بزرگ و برتر ہے) پھر ابوسفیان کہنے لگا ہمارے پاس عزی ہے اور تمہارا کوئی عزی نہیں۔ لنا العزى ولا عزى لكم تو صحابہ نے سرکار ﷺ کے حکم پر یوں جواب دیا: (اللہ مولانا ولا مولیٰ لکم) (1)۔

وَيَا كُفْرًا كَمَا تَأْكُلُ الْأَعْمَالُ مَحْجًا فِيهِ كَمَا مَوْنٌ أَيْكَ فِيهِ وَأَنْتَ فِيهِ كَمَا فِيهِ (2)۔ قریبہ سے مراد مکہ ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت عکرمہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ جب مکہ سے نکل کر غار میں روپوش ہو گئے تو مکہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: تو اللہ کے شہروں میں سے اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین ہے اور تو اللہ کے شہروں میں سے مجھے محبوب تر ہے۔ اگر وہ مجھے نہ نکالتے تو میں نہ نکلتا۔ بدترین وہ دشمن ہے جو اللہ کے حرم میں اس سے دشمنی کرتا ہے یا غیر قاتل کو قتل کرتا ہے یا جاہلیت کے انتقام و عداوت کی بناء پر قتل کرتا ہے (3) تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتِنَا مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۝۱۱ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۚ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ۚ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ۚ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَيْرٍ لَدَدٍ لَيْلَشِدٍ بَيْنَ ۚ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ۚ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ وَمَغْفِرَةٌ ۚ مَنْ رَبِّهِمْ ۚ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَبِيْبًا فَقَطَّ ۚ أَمْعَاءَهُمْ ۝۱۲

”کیا وہ شخص جس کے پاس روشن دلائل ہیں اپنے رب کے پاس سے، اس (بد بخت) کی مانند ہے آراستہ کر دیئے گئے جس

2- متفق علیہ، فتح الباری، کتاب الاطعمہ، جلد 9 صفحہ 536، مسلم، کتاب الاشربة، جلد 3 صفحہ 1631

1- دیکھئے آل عمران آیت: 152

3- درمنثور، جلد 7 صفحہ 463

وَمَنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنفَا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۗ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًىٰ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۗ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۗ فَإِن لَّهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ۗ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا لِذَنبِكُمْ وَلِإِثْمِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۗ

”اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو کان لگائے رکھتے ہیں آپ کی طرف۔ حتیٰ کہ جب نکلے ہیں آپ کے پاس سے تو کہتے ہیں اہل علم سے (کہ ذرا غور فرمائیے) یہ صاحب ابھی ابھی کیا کہہ رہے تھے۔ یہی وہ (بد بخت) ہیں مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشوں کی۔ اور جو لوگ راہ ہدایت پر چلے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے ان کے نور ہدایت کو اور انہیں تقویٰ کی توفیق بخشتا ہے۔ پس کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا کہ آجائے ان پر اچانک بے شک اس کی نشانیاں تو آئی گئی ہیں۔ (تو جب قیامت ان پر آگئی) تو اس وقت ان کو سمجھنا کب نصیب ہوگا۔ پس آپ جان لیں کہ نہیں کوئی معبود بجز اللہ کے اور دعا مانگا کریں کہ اللہ آپ کو گناہ سے محفوظ رکھے نیز مغفرت طلب کریں مومن مردوں اور عورتوں کے لئے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے اور آرام کرنے کی جگہوں کو۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کی بلادت اور قلت فہم کی خبر دے رہے ہیں۔ وہ بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں حاضر ہوتے، آپ کی گفتگو سنتے لیکن کچھ سمجھ نہ پاتے۔ تو کہتے مَاذَا قَالَ أَنفَا۔ ابھی ابھی۔ یعنی وہ کج فہم اور کج ارادہ ہیں۔

تو لہٰذا قَوْلُهُ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً اور آیت میں آتا ہے: فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا (محمد: 18) ”بے شک اس کی نشانیاں تو آئی گئی ہیں“۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا: هَذَا الَّذِي قِيلَ فِي التَّوْحِيدِ الْأُولَىٰ ۗ أَزَقَّتْهُمُ الْإِزْقَةُ (النجم: 56-57) ”یہ ڈرانے والا (رسول عربی) بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ہے“۔ اِفْتَرَّتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّتْ الْقَمَرُ (القمر: 1) ”قیامت قریب آگئی ہے اور چاند شق ہو گیا۔“ اَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ (الاحقاف: 1) ”قریب آگیا ہے حکم الہی پس اس کے لئے عجلت نہ کرو“۔ اِفْتَرَبَ لِنَاسٍ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ (الانبیاء: 1) ”قریب آگیا ہے لوگوں کے لئے ان کے (اعمال) کے حساب کا وقت اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔“

رسول اکرم ﷺ کی بعثت بھی علامات قیامت میں سے ہے، کیونکہ آپ ختم المرسلین ہیں۔ حضور ﷺ نے قیامت کی علامات کو شرح و بسط سے بیان فرمایا۔ حسن بصری کا قول ہے کہ حضور ﷺ کی بعثت علامات قیامت سے ہے اور اسی لئے آپ کے اسماء میں نبی التوبہ، نبی الملاحمہ، حاشر (جس کے قدموں پر حشر ہوگا) اور عاقب (جس کے بعد کوئی نبی نہیں) ہے (1)۔

بخاری شریف میں سہل بن سعد سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے درمیان والی انگلی اور ساتھ والی انگلی کو ملایا اور فرمایا میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں۔

قال تعالیٰ: فَإِن لَّهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ جیسے ارشاد فرمایا: يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ (الفجر: 23) ”اس روز انسان کو سمجھ

آئے گی لیکن اس سمجھنے کا کیا فائدہ؟“۔ وَقَالُوا اَمَّا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الشَّيْءُ الَّذِي فُتِنَّا بِهِ مِنْ قَبْلِكَ فَذُرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَتَذَكَّرُوا لِيَوْمٍ اَسْوَا مِنْ الَّذِي كَانُوا يَوْمِنَا عَلَيْهِمْ (سبا: 52) ”اس وقت کہیں گے ہم ایمان لے آئے ان پر لیکن اب کیونکر وہ پاسکتے ہیں۔ ایمان کو اتنی دور جگہ سے“۔

قوله فَاَعْتَمَدُوا اِلٰهًا اِلَّا اللّٰهَ يَه اعلان توحید ہے۔

وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنُوبِكُمْ وَاللَّهُ مُنِيبٌ وَالْمُؤْمِنَاتُ صَاحِحٌ حَدِيثٌ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا أَسْرَفْتُ وَمَا أُعْلِنْتُ، وَمَا أُسْرَفْتُ، وَمَا أَعْلَمْتُ بِهِ مَنِي، أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (2)۔ ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اے لوگو! اپنے رب سے توبہ کرو میں ایک دن میں ستر سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں (3)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عبد اللہ بن سرخس کا قول نقل کیا ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ کے ساتھ کھانا کھایا۔ اور عرض کی: غفر اللہ لك يا رسول الله! فرمایا تمہیں بھی۔ پھر میں نے عرض کی کیا آپ ﷺ نے آپ کے لئے استغفار کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں۔ مسلم، ترمذی، نسائی، ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسے متعدد سندوں سے روایت کیا ہے (4)۔ ابو یعلیٰ نے ایک اور حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کیا کرو۔ ابلیس کا کہنا ہے میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے کلمہ اور استغفار سے ہلاک کیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے خواہشات کے ساتھ انہیں ہلاک کیا۔ حالانکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے۔ ابلیس کہنے لگا تیرے عزت و جلال کی قسم میں انہیں اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی رو میں ان کے اجسام میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے عزت و جلال کی قسم! میں انہیں اس وقت تک بخشا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے (5)۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (60) ”اور وہ ہی ہے۔ جو قبضہ میں لیتا ہے۔ تمہیں رات کو اور جانتا ہے جو کما یا تم نے دن کو“۔ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا أَمْرٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ يُعَلِّمُهَا مَا يَشَاءُ لِيُعَلِّمَ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (ہود: 6) ”اور نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس کا رزق وہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو۔ ہر چیز روشن کتاب میں (لکھی) ہوئی ہے“۔

ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ اسی طرف گئے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے ہی اختیار کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک دنیا میں تمہاری حرکات و سکنات اور آخرت کا ٹھکانہ۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے دنیا میں اٹھنا بیٹھنا اور قبور کا ٹھکانہ۔ پہلا قول

1- متفق علیہ، کتاب الدعوات، فتح الباری، جلد 11 صفحہ 196 مسلم، جلد 4 صفحہ 2087

2- متفق علیہ، فتح الباری، کتاب التوہید، جلد 13 صفحہ 371، مسلم، کتاب صلاة المسافرين، جلد 1 صفحہ 532-532

3- متفق علیہ، مسلم، کتاب الذکر، جلد 4 صفحہ 276-2075، بخاری، کتاب الدعوات، جلد 11 صفحہ 101

4- مسند امام احمد، جلد 5 صفحہ 82، مسلم، کتاب الفضائل، جلد 4 صفحہ 1824-1823 عارضۃ الاحوزی، ابواب المناقب، جلد 13 صفحہ 120، نسائی، کتاب التفسیر، سنن

الکبریٰ، حقۃ الاشراف، جلد 4 صفحہ 350-349 بطبری، جلد 26 صفحہ 54 5- دیکھئے آل عمران آیت: 135، سورۃ نساء آیت، جلد 17

زیادہ بہتر ہے۔ واللہ اعلم۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۚ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا
النِّقَاتُ لَأَرَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ
فَأَوْقَىٰ لَهُمْ ۗ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا عَزَمَ الْأُمُورَ قَالُوا صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا
لَّهُمْ ۗ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۗ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّىٰ أَبْصَارَهُمْ ۗ

”اور اہل ایمان کہتے ہیں کیوں نہ اتاری کوئی نئی سورت (جہاد کے بارے میں) پس جب اتاری جاتی ہے کوئی واضح سورت اور اس میں جہاد کا ذکر ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں (نفاق کا) روگ ہوتا ہے کہ وہ سکتے ہیں آپ کی طرف جیسے تکتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ پس ان کے لئے بہتر یہ تھا کہ اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے۔ پھر جب حکم ناطق ہو چکا تو اگر وہ سچے رہتے اللہ تعالیٰ سے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا۔ پھر تم سے یہی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم فساد برپا کرو گے زمین میں اور قطع کر دو گے اپنی قراہتوں کو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی پھر (حق سننے سے) انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمنین کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ انہوں نے جہاد کی مشروعیت کی تمنا کی۔ جب اللہ نے اسے فرض کر دیا اور اس کا حکم دیا تو بہت سے لوگ بھگ گئے۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ فَكَانُوا يَنْتَبِعُونَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يُمِشُونَ النَّاسَ كَخَشِيَةِ اللَّهِ وَأَخْشَاءَ خَشِيَةٍ ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۗ نُولَاةَ أَخْرَجْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۗ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (النساء: 77) ”کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں جب کہا گیا کہ روکو اپنے ہاتھوں کو اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ (ان باتوں کو تو مان لیا) پھر جب فرض کیا گیا ان پر جہاد تب ایک گروہ ان میں سے ڈرنے لگ گیا لوگوں سے جیسے ڈرا جاتا ہے خدا سے یا اس سے بھی زیادہ۔ اور کہنے لگے اے ہمارے پروردگار! کیوں فرض کر دیا تو نے ہم پر جہاد۔ (اور) کیوں نہ مہلت دی تو نے ہمیں تھوڑی مدت تک۔ (اے ترجمان حقیقت انہیں) کہو دنیا کا سامان بہت قلیل ہے اور آخرت زیادہ بہتر ہے اس کے لئے جو تقویٰ اختیار کئے ہیں اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر کھجور کی گٹھلی کے ریشہ کے برابر۔“

اور یہاں فرمایا: وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۚ جو لڑائی کے حکم پر مشتمل ہو۔ اسی لئے فرمایا کہ لڑائی کا حکم نافذ ہونے کی صورت میں دشمن کے رعب سے ان کے روگٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

تَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ تم جاہلیت کے دور کی طرف لوٹ جاؤ، خونریزی کرنے لگو اور قطع رحمی پر اتر آؤ۔ یہ زمین میں عموماً فساد انگیزی کرنے کی نہی ہے اور قطع رحمی کرنے کی خصوصاً۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اصلاح کرنے اور صلہ رحمی کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور وہ رشتہ داروں سے احسان کرنا ہے گفتگو، افعال اور مال خرچ کرنے میں۔ اس بارے میں متعدد صحیح اور حسن احادیث وارد ہوئی ہیں۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جب اس

سے فارغ ہوا تو رحم کھڑا ہو گیا۔ اس نے رحمن کے حق کو مضبوطی سے پکڑ لیا (1)۔ ارشاد ہوا: "نہبہر جاؤ۔ اس نے کہا قطع سے تیری پناہ لینے والے کا یہی مقام ہے۔ ارشاد ہوا: کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ میں اس سے صلہ رحمی کروں جو تجھ سے صلہ رحمی کرتا ہے اور اسے چھوڑ دوں جو تجھ سے قطع تعلقی کرے؟ عرض کی کیوں نہیں۔ ارشاد ہوا: اسی طرح ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر چاہو تو یہ آیت تلاوت کرو **قَهْلُ عَيْبَتِكُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ.....** بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث دیگر دو سندوں سے اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے روایت کیا ہے (2)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "فساد پھیلانے اور قطع رحمی سے زیادہ بڑا کوئی گناہ نہیں جس کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے (3)۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ثوبان سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جسے عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ درکار ہو وہ صلہ رحمی سے کام لے (4)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ والی روایت سے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میرے اقارب ہیں میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں معاف کرتا ہوں اور وہ ظلم کرتے ہیں۔ میں نیکی کرتا ہوں تو وہ برائی سے بدلہ دیتے ہیں۔ کیا میں جو ابان سے وہی سلوک کروں؟ فرمایا نہیں۔ اس طرح تو تم سب چھوڑ دیئے جاؤ گے لیکن فضل اختیار کرو اور ان سے صلہ رحمی کرو۔ تیرے ساتھ اللہ کی طرف سے غالب کرنے والا رہے گا جب تک تو اس طریق کار پر قائم ہے (5)۔ احمد نے ہی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "رحم عرش سے معلق ہے اور صلہ رحمی کرنے والا بدلہ دینے والا نہیں ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے جو قطع رحمی کے باوجود صلہ رحمی کرتا ہے۔ رواہ البخاری (6)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "رحم کو قیامت کے دن رکھا جائے گا۔ اس میں چرخہ کے تکلے کی طرح کچی ہوگی۔ وہ فصیح زبان میں گفتگو کرے گا۔ حسن سلوک کرنے والے سے صلہ رحمی اور قطع رحمی کرنے والے سے قطع رحمی کرے گا (7)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: "رحم کرنے والوں پر رحمن رحم کرتا ہے۔ اہل زمین پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رحم رحمن کی ایک شاخ ہے۔ جس نے اسے ملایا میں نے اسے ملایا اور جس نے اسے کاٹا میں اسے کاٹ دیتا ہوں (8)۔ ابو داؤد اور ترمذی رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسے عمرو بن دینار سے روایت کیا ہے۔ وہی "تسلسل الاولیہ" (9) روایت کرتے ہیں۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم بن عبد اللہ بن قارظ کے باپ سے روایت کیا ہے کہ وہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس گئے وہ بیمار تھے۔ عبد الرحمن نے کہا: "رحم تجھے ملا، بے شک رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: "اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میں رحمن ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا۔ اسے اپنے نام سے مشتق کیا جو اسے ملائے میں اس سے ناظر رکھوں۔ جو اسے چھوڑے گا میں

1- یہ بطور مجاز اور تشبیل ہے

2- فتح الباری: تفسیر سورہ محمد، جلد 8 صفحہ 580-579، مسلم کتاب البر، جلد 4 صفحہ 981

3- دیکھئے ماہدہ زیر آیت: 31، سورہ یونس آیت: 23، سورہ نحل آیت: 90

4- مسند احمد، جلد 5 صفحہ 279

5- مسند احمد، جلد 2 صفحہ 181

6- مسند احمد، جلد 2 صفحہ 163، فتح الباری، کتاب الادب، جلد 10 صفحہ 423

7- مسند احمد، جلد 2 صفحہ 160، سنن ابی داؤد، کتاب الادب، جلد 4 صفحہ 285، عارضۃ الاحوذی، ابواب البر، جلد 8 صفحہ 111

8- تسلسل الاولیہ یعنی روایت کا ایک خاص تسلسل جس میں ہر راوی اپنے شاگرد سے کہے۔ حدیثی قلائد، وہ ابوال حدیث سعید من، یہ شرط نہیں کہ وسط سند میں بھی تسلسل برقرار رہے جیسے حدیث رحمت جو اوپر مذکور ہوئی (مزید دیکھئے قواعد الحدیث قاسمی: 126-127، سیوطی: تدریب الراوی فی شرح تقریب النوادی 381)

اس سے قطع تعلق کر لوں گا (1)۔ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہی روایت ایک اور سند سے زہری سے اور ابوداؤد اور ترمذی نے ابوسلمہ کے باپ سے روایت کی ہے (2)۔ اس موضوع کی احادیث بے شمار ہیں۔

طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلمان سے روایت کیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ارواح کٹھے لشکر (جھنڈ) ہیں۔ جو آپس میں پہچان رکھتی ہیں ایک دوسری سے مانوس ہوتی ہیں اور جو پہچان نہیں رکھتی ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں (3)۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب قول ظاہر ہو جائے، عمل محفوظ ہو جائے، زبانیں مانوس ہوں، دلوں میں نفرت ہو ہر ذی رحم اپنے قریبی سے قطع تعلق کرنے لگے تو اس وقت اللہ ان پر لعنت فرمائے۔ انہیں بہر اور اندھا کر دے (4)۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۖ إِنَّ الَّذِينَ أُسْرِتُوا عَلَىٰ أَذْبَابِهِمْ مِنَ
بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ۗ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَلَّذِينَ
كُرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۗ فَكَيْفَ إِذَا
تَوَقَّعْتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَابَهُمْ ۗ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَ
كُرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۗ

”کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن میں یا (ان کے) دلوں پر قفل لگا دیئے گئے ہیں۔ بے شک جو لوگ پیٹھ پھیر کر پیچھے ہٹ گئے باوجودیکہ ان پر ہدایت (کی راہ) ظاہر ہو چکی تھی۔ شیطان نے انہیں فریب دیا اور انہیں لمبی زندگی کی آس دلائی۔ یہ اس لئے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں کو جنہوں نے ناپسند کیا جو اللہ نے اتارا کہ ہم تمہاری ایک بات میں اطاعت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے پوشیدہ مشوروں کو جانتا ہے۔ پس ان کا کیا حال ہو گا جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کریں گے اور چوٹیں لگائیں گے ان کے چہروں اور پشتوں پر۔ یہ درگت اس لئے بنے گی کہ انہوں نے پیروی کی اس کی جو اللہ کی ناراضگی کا باعث تھا اور ناپسند کیا اس کی خوشنودی کو۔ پس اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیئے۔“

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی تو ابن یمن میں سے ایک نوجوان کہنے لگا بلکہ ان پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ وہی انہیں کھولتا ہے۔ وہ نوجوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں رہا حتیٰ کہ اس کو والی بنایا اور اس سے مدد لی (5)۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَهُ اللَّهُ أَصْعَانَهُمْ ۗ وَ لَوْ نَشَاءُ
لَأَسْرَيْنَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسَبِيهِمْ ۗ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۗ وَ
لَنَبْئُتَنَّهُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ ۗ وَ نَبْلُوهُمْ بِأَخْبَارِكُمْ ۗ

1۔ مسند احمد، جلد 1 صفحہ 191

2۔ مسند احمد، جلد 1 صفحہ 194، سنن ابوداؤد، کتاب الزکاۃ، جلد 2 صفحہ 132، عارضۃ الاحوذی، ابواب البر، جلد 8 صفحہ 100-99

5۔ طبری، جلد 26 صفحہ 58

4۔ طبری، جلد 26 صفحہ 58

3۔ التاجم الکبیر، جلد 6 صفحہ 263-264، مجمع الزوائد، جلد 7 صفحہ 287

”کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں (نفاق کی) بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرے گا ان کے دلی کھٹوں کو۔ اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھا دیں یہ لوگ سو آپ پہچان تو چکے ہیں ان کو ان کے چہرہ سے۔ اور آپ ضرور پہچان لیا کریں گے انہیں ان کے انداز گفتگو سے۔ اور اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ اور ہم ضرور آزمائیں گے۔ تمہیں تاکہ ہم دیکھ لیں تم میں سے جو مصروف جہاد رہتے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں، اور ہم پر کھیں گے تمہارے حالات کو۔“

کیا منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ مومنین پر ظاہر نہیں کرے گا بلکہ اسے ضرور واضح کرے گا۔ اللہ نے ان کے بارے میں سورہ براءت نازل فرمائی۔ اس میں ان کے نفاق کا پردہ چاک کر دیا۔ اسی لئے اس سورت کو فاضلہ بھی کہتے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ کسی نے کسی کو کوئی راز نہیں بتایا مگر اللہ اسے اس کا چونہ پینا دیتا ہے۔ اگر بہتر ہے تو بہتر اور برا ہے تو برا (1)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو مسعود عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خطبہ دیا۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا: تم میں سے کچھ منافقین ہیں میں جس کا نام لوں وہ اٹھ جائے۔ پھر فرمایا اے فلاں کھڑا ہو، اے فلاں کھڑا ہو، اے فلاں کھڑا ہو، حتیٰ کہ چھتیس افراد کے نام گنوائے۔ پھر فرمایا تم میں سے کچھ ہیں۔ پس اللہ سے ڈرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گڑا ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جس کا نام لیا گیا تھا آپ اسے جانتے تھے۔ وہ ڈھانا باندھے ہوئے تھا۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا تو اس نے ساری بات سنائی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سارا دن تمہیں دوری ہے (2)۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ
الْهُدَىٰ لَنْ يَصُورُوا وَاللَّهُ شَيْطَانٌ وَسَيْحٌ ۖ أَعْمَالُهُمْ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ
أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ
مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۝ فَلَا تَهْتُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ ۗ وَأَنْتُمْ
الْأَعْلَوْنَ ۗ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكُمُ أَعْمَالَكُمْ ۝

”بیشک جو لوگ خود بھی کفر کرتے رہے اور لوگوں کو بھی روکتے رہے اللہ کی راہ سے اور مخالفت کرتے رہے رسول (کریم) کی باوجود یکہ ظاہر ہو چکی تھی ان کے لئے راہ ہدایت۔ وہ قطعاً اللہ تعالیٰ کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اکارت کر دے گا۔ اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول (مکرم) کی اور نہ ضائع کرو اپنے عملوں کو۔ بیشک جو لوگ خود بھی کفر کرتے رہے اور رسول کو بھی راہ حق سے روکتے رہے پھر وہ مرنے کفر کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ (اے فرزند ان اسلام!) ہمت مت ہارو اور (کفار کو) صلح کی دعوت مت دو۔ تم ہی غالب آؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال (اور کوششوں کو) ضائع نہیں ہونے دے گا۔“

اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کفر والا، اللہ کی راہ سے ہٹنے والا، اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا اور مرتد ہونے والا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا بلکہ وہ خود خسارے میں ہے۔

امام محمد بن نصر مروزی نے کتاب الصلوة میں ابوالعالیہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا جیسے شرک کے ساتھ کوئی عمل نفع نہیں دیتا۔ تو یہ آیت اتری تو انہیں خدشہ ہوا کہ گناہ نیک عمل کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم صحابہ کا گروہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر نیکی مقبول ہے حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ہم کہنے لگے کیا چیز ہمارے اعمال کو باطل کرتی ہے؟ ہم نے خیال کیا کہ کبیرہ گناہ اور فحش امور۔ حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی: إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء: 116) ”بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس جرم عظیم) کو کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ اور بخش دیتا ہے اس کے ماسوا جتنے جرائم ہوں جس کے لئے چاہتا ہے۔“ چنانچہ ہم رک گئے اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب کے بارے میں ڈرتے تھے اور جوان سے محفوظ ہونا اس کے بارے میں پر امید ہوتے۔

فَلَا تَهْتَفُوا: دشمن کے سامنے کمزوری نہ دکھاؤ۔ جب کفار مسلمانوں سے زیادہ طاقتور ہوں تو مصلحت کی خاطر امام ان سے صلح کر سکتا ہے جیسے صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ ۖ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَ لَا يَسْأَلْكُمْ
 أَمْوَالَكُمْ ۖ ۞ إِن يُسْأَلْكُمْ حُومًا فَيُحْفِكُمْ تَبَحَّلُوا وَ لَا يَجْرِبُ أَصْعَانَكُمْ ۖ ۞ هَآئِنْتُمْ هَآؤُا لَآ تُدْعَوْنَ
 لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَمِمَّنْ يَبْخَلُ ۗ وَ مَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَن نَّفْسِهِ ۗ وَ اللَّهُ
 الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ ۗ ۞ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبِإِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لَئِنْ لَمْ يَلَايَكُوا نُوَآءِمْنَاكُمْ ۖ ۞

”یہ دنیوی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشہ ہے۔ اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ تو وہ تمہیں تمہارے اجر عطا کرے گا اور وہ نہ طلب کرے گا تم سے تمہارے مال۔ اگر وہ طلب کرے تم سے تمہارے مال اور اس پر اصرار کرے تو تم بخل کرنے لگو اور (یوں) ظاہر کر دے گا تمہاری ناگوار یوں کو۔ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں دعوت دی جاتی ہے کہ (اپنے مال) خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ پس تم میں سے کچھ بخل کرنے لگتے ہیں۔ اور جو شخص بخل کرتا ہے تو وہ اپنی ذات سے بخل کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے (کسی کا محتاج نہیں) بلکہ تم (اس کے) محتاج ہو۔ اور اگر روگردانی کرو گے (تو اس سعادت سے محروم کر دیے جاؤ گے) اور تمہارے عوض وہ دوسری قوم لے آئے گا پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔“

وَيُخْرِجُ أَصْعَانَكُمْ عقادہ رحمة اللہ علیہ کا قول ہے ”اللہ کے علم میں ہے کہ مال نکالنے سے کہینہ ختم ہوتا ہے۔“ عقادہ نے سچ کہا ہے بے شک مال پسندیدہ ہے اور اسے صرف اسی شخص پر خرچ کیا جاسکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ محبوب ہو۔

لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ بن ابی حاتم اور ابن جریر رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! یہ کون لوگ ہیں اگر ہم رخ پھیر لیں تو اللہ انہیں ہماری جگہ لے آئے۔ تو آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر مارا اور فرمایا یہ اور اس کی قوم۔ اگر دین ثریا پر بھی ہوتا تو ایرانی لوگ اسے پالیتے (1)۔

سورۃ فتح

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عام الفتح کے دوران سواری پر سورۃ فتح تلاوت فرمائی (1)۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝ لِيُغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ وَيُنصِرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَظِيمًا ۝

”یقیناً ہم نے آپ کو شاندار فتح عطا فرمائی ہے۔ تاکہ دو فرما دے آپ کے لئے اللہ تعالیٰ جو الزام آپ پر (ہجرت سے) پہلے لگائے گئے اور جو (ہجرت کے) بعد لگائے گئے اور مکمل فرما دے اپنے انعام کو آپ پر اور چلائے آپ کو سیدھی راہ پر۔ اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی مدد فرمائے جو زبردست ہے۔“

یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب ذیقعدہ 6ھ میں سرکار ﷺ حدیبیہ سے واپس آئے۔ جب مشرکین نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور صلح حدیبیہ طے پائی۔ جب محاصرہ ہونے کے بعد آپ ﷺ نے اپنی ہدیٰ کو ذبح کر دیا تو یہ سورت نازل ہوئی اور اس صلح کو فتح تبیین قرار دیا۔ جس طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما یاد دیگر لوگوں سے مروی ہے کہ تم فتح مکہ کو فتح شمار کرتے ہو اور ہم صلح حدیبیہ کو فتح سمجھتے ہیں۔ اعمش نے جابر سے روایت کیا ہے کہ ہم صلح حدیبیہ کو فتح شمار کرتے تھے (2)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے یہی روایت کیا ہے (3)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے میں نے ایک چیز کے بارے میں تین دفعہ سوال کیا۔ آپ ﷺ نے کوئی جواب نہ دیا میں نے اپنے آپ کو ملامت کی: اے ابن خطاب تجھے تیری ماں روئے تو نے رسول اللہ ﷺ پر تین مرتبہ اصرار کیا لیکن آپ نے تجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ چنانچہ میں اپنی سواری پر سوار ہو گیا اس ڈر سے کہ میرے بارے میں کوئی چیز نہ اتری ہو؟ کیا سنتا ہوں کہ منادی میرے نام کی ندا دے رہا ہے۔ میں یہ خیال کرتے ہوئے لوٹا کہ میرے بارے میں کوئی چیز نازل ہوئی ہے۔ جب میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا آج رات مجھ پر یہ سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ پسند ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا..... بخاری، ترمذی اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا ہے (4)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حدیبیہ سے واپسی پر لَبَّيْكَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا: آج مجھ پر ایک آیت اتری ہے جو مجھے روئے زمین پر

1- مسند امام احمد، جلد 5 صفحہ 24، فتح الباری، تفسیر سورۃ فتح، جلد 8 صفحہ 583، مسلم، کتاب علاء المسافرین، جلد 1 صفحہ 547

3- بخاری، فتح الباری، کتاب المغازی، جلد 7 صفحہ 441

4- مسند امام احمد، جلد 1 صفحہ 31، فتح الباری، کتاب فضائل القرآن، جلد 9 صفحہ 58، عارضۃ الاحوذی، تفسیر سورۃ فتح، جلد 12 صفحہ 149-148، نسائی، سنن کبری، کتاب

التفسیر، تفسیر الاشراف، جلد 8 صفحہ 6

جو کچھ ہے اس سے زیادہ پسند ہے۔ پھر یہ آیت سنائی۔ تو صحابہ نے آپ کو مبارک باد دیتے ہوئے عرض کی اللہ نے آپ کو تو آپ کے بارے میں بتا دیا کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو یہ آیت اتری لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ قَوْلًا عَظِيمًا (فتح: 5) صحیحین میں یہ روایت قتادہ سے مروی ہے (1)۔ امام احمد اور ابوداؤد رحمہما اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ سرکار ﷺ نے خیبر کی غنیمت صرف اہل صلح حدیبیہ پر تقسیم فرمائی۔ اس کے اٹھارہ حصے کئے لشکر کی تعداد پندرہ سو تھی۔ شہسوار کو دو اور پیدل کو ایک حصہ عطا فرمایا (2)۔ امام احمد، ابوداؤد، نسائی اور ابن جریر رحمہم اللہ تعالیٰ نے یہی حدیث نقل کی ہے (3)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے مغیرہ بن شعبہ سے سنا کہ نبی کریم ﷺ اتنی نماز ادا فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر روم آجاتا۔ عرض کی گئی کیا اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف نہیں فرمادیا۔ فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ (4)۔ امام احمد اور مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے ایک اور سند سے بھی اسی طرح روایت کیا ہے (5)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے (6)۔ فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ اس کے سبب بہت سے لوگ ایمان لائے مومن و کافر کا آپس میں رابطہ ہوا۔ علم نافع اور ایمان پھیلایا۔

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَخَّرَ بِهِ حُضُورِ ﷺ کی خصوصیت ہے جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ کسی اور کو یہ خوشخبری نہیں ملی۔ سرکار ﷺ اپنے تمام امور میں اطاعت و استقامت کے بلند ترین مقام پر فائز تھے۔ اولین و آخرین میں سے کوئی بھی اس تک نہیں پہنچ سکا۔ آپ علی الاطلاق اکمل البشر اور سید الدنیا والآخرۃ ہیں۔ آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اطاعت گزار ہیں اور اس کے اوامر و نواہی کی سب سے زیادہ تعظیم کرنے والے ہیں۔ جب آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی تو فرمایا: اسے ہاتھوں کو روکنے والے نے روک دیا ہے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ آج وہ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھیں گے جس کے ساتھ وہ اللہ کی حرمت کی تعظیم کرتے ہیں مگر میں انہیں جواب دوں گا (7)۔ جب آپ نے اللہ کی اطاعت کی اور صلح قبول فرمائی تو آپ کو یہ بشارت دی گئی۔

وَيُضْمِرُكَ إِلَيْهِ نَصْرًا عَزِيمًا اطاعت الہی کی وجہ سے تمہیں دشمنوں پر نصرت حاصل ہوگی جیسے صحیح حدیث میں ہے: ”اللہ تعالیٰ مغفرت کے ساتھ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ کسی نے اللہ کے ساتھ تو وضع نہیں کی مگر اللہ اسے رفتیں عطا فرمادیتا ہے“ (8)۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۗ وَ كَانَ

1- مسند احمد، جلد 3 صفحہ 197

2- مسند احمد، جلد 3 صفحہ 420، سنن ابی داؤد، کتاب الجہاد، جلد 3 صفحہ 76

3- طبری، جلد 26 صفحہ 69، احمد، جلد 1 صفحہ 464، سنن ابی داؤد، کتاب الصلاۃ، جلد 1 صفحہ 122، تہذیب الآثار، جلد 7 صفحہ 77، نسائی، کتاب السیر

4- مسند احمد، جلد 4 صفحہ 255، فتح الباری، تفسیر سورہ فتح، جلد 8 صفحہ 584، مسلم، کتاب حلفۃ القیامۃ، جلد 4 صفحہ 2172-2171، عارضۃ الاحوذی، ابواب الصلاۃ، جلد 2 صفحہ 205، نسائی، کتاب قیام اللیل، جلد 3 صفحہ 219، ابن حجر، کتاب اقامۃ الصلاۃ، جلد 1 صفحہ 456

5- مسند احمد، جلد 6 صفحہ 115، مسلم، کتاب حلفۃ القیامۃ، جلد 4 صفحہ 2172

6- مسند ابویعلیٰ، جلد 3 صفحہ 222، مجمع الزوائد، جلد 2 صفحہ 271

8- دیکھئے تفسیر سورہ شوریٰ آیت: 40

7- یہ حدیث اس سورت کی آیت نمبر 28 میں مفصل آئے گی

ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ قَوْلًا عَظِيْمًا ۝ وَيُعَذِّبُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَاتِ
الظَّالِمِيْنَ بِاللّٰهِ طَغَى السَّوْءُ ۝ عَلَيْهِمْ دَآرَةُ السَّوْءِ ۝ وَعَظِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَ
اَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۝ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ۝ وَ لِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝ وَ كَانَ اللّٰهُ
عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

” وہی ہے جس نے اتارا الطمینان کو اہل ایمان کے دلوں میں تاکہ وہ اور بڑھ جائیں (قوت) ایمان میں اپنے (پہلے) ایمان کے ساتھ۔ اور اللہ کے زیر فرمان ہیں سارے لشکر آسمانوں اور زمین کے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، بہت دانا ہے تاکہ داخل کر دے ایمان والوں اور ایمان والیوں کو بانگوں میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور دو فرما دے ان سے ان کی برائیوں کو اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اور تاکہ عذاب میں مبتلا کر دے منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں۔ انہیں پر ہے بُری گردش اور ناراض ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان پر اور (اپنی رحمت سے) انہیں دور کر دیا ہے اور تیار کر رکھا ہے ان کے لئے جہنم۔ اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے۔ اور اللہ کے زیر فرمان ہیں سارے لشکر آسمانوں اور زمین کے۔ اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑا داتا ہے۔“

السَّيِّئَةُ: طمانیت (حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک)۔ ایک روایت میں آپ کے نزدیک اس سے مراد رحمت ہے (1)۔
قادہ نے اس کا معنی وقار لیا ہے جو مومنین کے دلوں میں ہے اور یہ صحابہ کرام تھے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ علماء نے اسی آیت سے ایمان کے بڑھنے گھٹنے پر استدلال قائم کیا ہے۔

وَاللّٰهُ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ پھر فرمایا اگر وہ چاہے تو کفار سے بدلہ لے سکتا ہے۔ یعنی اگر وہ ان پر اپنا ایک فرشتہ بھیج دے تو وہ انہیں برباد کر کے رکھ دے۔ لیکن اس نے اپنے مومن بندوں کے لئے جہاد و قتال کو شروع کیا کیونکہ اس میں حکمت، حجت قاطعہ اور برہان دامغہ ہے۔
قال لِيُذْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا اَنْهَارٌ... حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔
خَلِيْفَتَيْنِ فِيْهَا: ماکمین فیہا ابدًا۔ سینات: غلطیاں اور گناہ۔

وَ كَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ قَوْلًا عَظِيْمًا جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَسَنُزْجِرُكَ عَنِ النَّارِ وَاَدْخِلُ الْجَنَّةَ فَفَقَدْ قَاذَرْتُ وَمَا الْحَيٰوةُ اِلَّا مَتَاعٌ
الْعُرُوْبِ (آل عمران: 185) ”پس جو شخص بچا لیا گیا آتش (دوزخ) سے اور داخل کیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اور نہیں یہ دنیوی زندگی مگر ساز و سامان دھوکہ میں ڈالنے والا۔“

الظَّالِمِيْنَ بِاللّٰهِ طَغَى السَّوْءِ جو اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ معاذ اللہ! نیست و نابود ہو جائیں گے۔ لَعَنَهُمْ: انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَٰهِدًا وَّ مُّبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۝ لِيَتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتَعْرِفُوْا وَّ

تَوَقَّرُوا ۖ وَتَسْبِحُوهُ بَكْرًا وَأَصِيلًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن تَلَفَتْ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَمَن أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

”بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر (اپنی رحمت کی) خوشخبری سنانے والا (عذاب سے) بروقت ڈرانے والا۔ تاکہ (اے لوگو!) تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور تاکہ تم ان کی مدد کرو اور دل سے ان کی تعظیم کرو۔ اور پاکی بیان کرو اللہ کی صبح اور شام۔ (اے جانِ عالم!) بیشک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پس جس نے توڑ دیا اس بیعت کو تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی ذات پر ہوگا اور جس نے ایفاء کیا اس عہد کو جو اس نے اللہ سے کیا تو وہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔“

اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ کو فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔

شہادۃ مخلوق پر گواہ۔ مُبَشِّرًا مَّوْمِنُونَ کے لئے بشارت دینے والا۔ مُذَكِّرًا كُفَّارَ کے لئے ڈرانے والا۔ اس کی تفسیر سورہ احزاب میں گزر چکی ہے (1)۔

تَعْوَرُوا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے اس کا معنی تعظیم کرنا کیا ہے۔ تَوَقَّرُوا تَوَقَّرَ سے ہے یعنی احترام و اجلال اور تعظیم۔ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ یعنی وہ ان کے پاس موجود ہے ان کے اقوال کو سنتا ہے ان کے دلوں کو دیکھ رہا ہے۔ اپنے رسول کے واسطے وہی بیعت لے رہا ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۚ وَعَدَا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوَلَّىٰ وَالْأَيْمَانِ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِمَا بَعَثْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (التوبہ: 111) ”یقیناً اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں ایمانداروں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس عوض میں کہ ان کے لئے جنت ہے۔ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں پس قتل کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے اس پر پختہ وعدہ توراہ اور انجیل اور قرآن (تینوں کتابوں) میں اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدہ کو اللہ تعالیٰ سے (اے ایمان والو!) پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو کیا ہے تم نے اللہ سے۔ اور یہی تو سب سے بڑی فیروز مندی ہے۔“ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے اللہ کی راہ میں اپنی تلوار سونت لی اس نے اللہ کی بیعت کر لی۔ میں (ابن کثیر) نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا: اللہ کی قسم اللہ اسے قیامت کے دن مبعوث فرمائے گا۔ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا۔ زبان ہوگی، اس سے بات کرے گا اور حق کے ساتھ جس نے اس کا اسلام کیا اس کی گواہی دے گا۔ جس نے اس کا اسلام کیا اس نے اللہ کی بیعت کی۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی: إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ..... یہ بیعت رضوان تھی جو حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت تلے ہوئی۔ اس روز تیرہ سو یا چودہ سو یا پندرہ سو صحابہ نے بیعت کی۔ درمیانی تعداد زیادہ صحیح ہے۔

اس موضوع سے متعلقہ روایات کا بیان

بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم حدیبیہ کے دن ایک ہزار چار سو تھے (1)۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔

بخاری و مسلم کی ایک دوسری روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم اس دن چودہ سو تھے سرکار ﷺ نے اپنا دست مبارک پانی میں رکھا تو پانی آپ کی انگلیوں سے پھوٹ پڑا جسے سب نے سیر ہو کر پیا (2)۔ یہ ایک اور طویل حدیث کا اختصار ہے جس میں ہے کہ وہ حدیبیہ کے روز پیا سے تھے۔ سرکار ﷺ نے انہیں ایک تیر عطا فرمایا۔ انہوں نے اسے حدیبیہ کے کنوئیں میں گاڑا تو پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ حتیٰ کہ سب کو کافی ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اس روز تمہاری تعداد کیا تھی؟ آپ نے فرمایا چودہ سو اور اگر ہم ایک لاکھ ہوتے تو یہ پانی کافی تھا (3)۔ صحیحین کی ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس روز ان کی تعداد پندرہ سو تھی (4)۔ بخاری میں قتادہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا بیعت رضوان میں کتنے آدمی تھے؟ آپ نے فرمایا پندرہ سو۔ میں نے عرض کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ چودہ سو تھے۔ آپ نے فرمایا: شاید حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو وہم ہو گیا ہے۔ انہوں نے خود مجھے بتایا تھا کہ ان کی تعداد پندرہ سو تھی (5)۔ عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک ہزار پانچ سو پچیس کی تعداد نقل کی ہے۔ مشہور یہی ہے جیسا کہ متعدد حضرات سے مروی ہے کہ ان کی تعداد چودہ سو تھی۔ یہی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت قتادہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ درخت کے نیچے چودہ سو تھے (6)۔ سلمہ بن اکوع، معقل بن یسار، براء بن عازب اور دیگر بہت سے اصحاب سیر و مغازی سے یہی مروی ہے۔ صحیحین میں عبد اللہ بن ابی اوفی سے بھی چودہ سو کی تعداد مروی ہے (7)۔ محمد بن اسحاق نے سیرت میں مسور اور مروان سے روایت کیا ہے کہ عام الحدیبیہ میں رسول اکرم ﷺ زیارت بیت اللہ کے ارادہ سے نکلے۔ لڑائی کا کوئی پروگرام نہ تھا۔ آپ کے ساتھ ستر اونٹ قربانی کے لئے تھے۔ لوگ سات سو تھے ہر اونٹ دس افراد کی طرف سے۔ اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ۔ جیسے مجھے پتہ چلا ہے فرمایا کرتے تھے کہ اصحاب الحدیبیہ چودہ سو تھے (8)۔ یہ ابن اسحق کے اوہام میں سے ہے کیونکہ صحیحین کی محفوظ روایت میں ہے کہ ان کی تعداد چند سو تھی۔

بیعت رضوان کا سبب

محمد بن اسحق نے سیرت میں لکھا ہے: پھر رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجنے کے لئے بلا یا تا کہ اشراف قریش کو اپنی آمد کا مقصد بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! مجھے قریش سے اپنی جان کا خطرہ ہے اور مکہ میں میرے قبیلے بنو عدی کا کوئی فرد موجود نہیں جو مجھے پناہ دے سکے۔ قریش میری ان سے شدید عداوت سے آگاہ ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک

- 1- فتح الباری تفسیر سورۃ فتح، جلد 8 صفحہ 587، مسلم، کتاب الامارۃ، جلد 3 صفحہ 1484
- 2- فتح الباری، کتاب الاثریہ، جلد 10 صفحہ 101، مسلم، کتاب الامارۃ، جلد 3 صفحہ 1484
- 3- فتح الباری، کتاب المناقب، جلد 6 صفحہ 581
- 4- فتح الباری، کتاب المغازی، جلد 7 صفحہ 441، مسلم، کتاب الامارۃ، جلد 3 صفحہ 1484
- 5- فتح الباری، کتاب المغازی، جلد 7 صفحہ 443
- 6- دلائل النبوة، جلد 4 صفحہ 98
- 7- فتح الباری، کتاب المغازی، جلد 7 صفحہ 443، مسلم، کتاب الامارۃ، جلد 3 صفحہ 1485
- 8- سیرت ابن ہشام، جلد 2 صفحہ 308-309

آدمی کے بارے میں بتاتا ہوں جو مجھ سے زیادہ ان کے ہاں معزز ہیں اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ابوسفیان اور اشراف قریش کی طرف بھیجا کہ وہ لڑائی کے لئے نہیں بلکہ بیت اللہ کی زیارت کے لئے آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ گئے۔ مکہ مکرمہ میں داخلہ کے وقت ان کی ملاقات ابان بن سعید سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو اپنی پناہ میں لیا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ابوسفیان اور عظماء قریش کے پاس پہنچے اور رسول اللہ ﷺ کا پیغام پہنچایا۔ پیغام سننے کے بعد وہ کہنے لگے: اگر آپ چاہتے ہیں تو طواف کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ کے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ قریش نے آپ کو اپنے پاس روک لیا۔ رسول اکرم ﷺ اور مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے ہیں۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے عبد اللہ بن ابوبکر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ خبر سن کر فرمایا ہم ان لوگوں سے لڑائی کئے بغیر یہاں سے نہیں نکلیں گے۔ اور آپ ﷺ نے لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ بیعت رضوان ایک درخت کے نیچے تھی۔ لوگ کہتے تھے رسول اللہ ﷺ نے ان سے موت کی بیعت لی ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے موت نہیں بلکہ اس بات کی بیعت لی تھی کہ ہم لڑائی سے فرار اختیار نہیں کریں گے۔ چنانچہ تمام لوگوں نے بیعت کی۔ اس وقت موجود مسلمانوں میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ ماسوائے جد بن قیس (اخو بنی سلمہ) کے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بخدا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی اونٹنی کے ساتھ لگ کر چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر آپ ﷺ کو یہ خبر ملی کہ یہ افواہ تھی (1)۔ ابن لہیعہ نے عمرو بن زبیر سے تقریباً یہی روایت کیا ہے۔ اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یرغمال بنا کر سمیل بن عمرو، حویطب بن عبد العزی اور کلز بن حفص کو رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا۔ اس دوران بعض مسلمانوں اور قریش کے درمیان بات بڑھ گئی اور تیر اندازی اور سنگباری تک نوبت جا پہنچی۔ دونوں فریق لڑائی پر تل گئے اور قاصد یرغمال بنائے گئے سرکار ﷺ کے منادی نے اعلان کیا کہ روح القدس رسول اللہ ﷺ کی بیعت کا حکم لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے نام پر نکلو اور بیعت کرو۔ مسلمان آپ ﷺ کے پاس آئے۔ آپ ﷺ درخت کے نیچے تشریف فرما تھے انہوں نے اس بات پر بیعت کی کہ لڑائی سے پیڑھ نہیں پھیریں گے۔ یہ دیکھ کر مشرکین مرعوب ہو گئے۔ ان کے پاس جو مسلمان تھے وہ چھوڑ دیئے اور صلح کا معاہدہ کرنے کی پیش کش کی (2)۔ حافظ ابوبکر بیهقی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کو بیعت کا حکم ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے قاصد کی حیثیت سے اہل مکہ کے پاس تھے۔ چنانچہ لوگوں نے بیعت کر لی۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا اے اللہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گئے ہیں۔ پھر اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا۔ عثمان کے لئے رسول اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں سے بہتر تھا۔ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہی روایت کیا ہے (3)۔ عبد الملک بن ہشام نحوی نے شعیبی سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلے بیعت رضوان کی سعادت حاصل کرنے والے ابوسنان اسدی تھے۔ ابوبکر عبد اللہ بن زبیر حمیدی نے بھی شعیبی سے یہی روایت کیا ہے (4)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نافع سے روایت کیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے قبل اسلام لائے۔ بات یوں نہیں ہے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حدیبیہ کے دن بہ اللہ کو ایک انصاری کے پاس بھیجا تاکہ آپ کا گھوڑا لائیں۔ رسول اللہ ﷺ درخت کے پاس بیعت لے رہے تھے۔ حضرت عمر رضی

2۔ دلائل النبوة وارتبائی، جلد 4 صفحہ 134-133

1۔ سیرت ابن ہشام، جلد 2 صفحہ 316-315

4۔ بیہقی، دلائل النبوة، جلد 7 صفحہ 137

3۔ سیرت ابن ہشام، جلد 2 صفحہ 316، ابوداؤد، کتاب الجہاد، جلد 3 صفحہ 74

اللہ عنہ کو اس بات کا علم نہ تھا۔ چنانچہ عبد اللہ نے بیعت کی اور پھر جا کر گھوڑا لے آئے اور باپ کو پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لڑائی کے لئے ہتھیار زیب تن کر رہے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ ﷺ لڑائی کے لئے بیعت لے رہے ہیں۔ چنانچہ آپ بیٹے کے ساتھ گئے اور بیعت کی۔ اسی لئے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہم سے پہلے اسلام لائے (1)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت میں نقل کیا ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر لوگ ادھر ادھر درختوں کے سائے میں تھے۔ اچانک لوگ سرکار ﷺ کے گرد جمع ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو صورت حال کا پتہ کرنے کے لئے بھیجا۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ گئے تو لوگ بیعت کر رہے تھے آپ نے بیعت کی واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا تو آپ نے بھی آ کر بیعت کی (2)۔ یہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ لیٹ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم حدیبیہ کے روز چودہ سو تھے۔ ہم نے بیعت کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے..... الخ (3)۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے اس دن دیکھا کہ نبی ﷺ لوگوں سے بیعت لے رہے تھے اور میں ایک ٹہنی آپ ﷺ کے سر سے ہٹائے ہوئے تھا۔ اس دن ہماری تعداد چودہ سو تھی۔ ہم نے موت پر بیعت نہیں بلکہ اس بات پر بیعت کی کہ ہم راہ فرار اختیار نہیں کریں گے (4)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے درخت کے نیچے سرکار ﷺ کی بیعت کی۔ یزید نے کہا میں نے پوچھا اے ابو مسلم تم اس دن کس چیز پر بیعت کر رہے تھے۔ فرمایا موت پر (5)۔ بخاری اور مسلم کی بعض دیگر روایات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ موت کی بیعت تھی (6)۔ یہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حدیبیہ آئے۔ ہماری تعداد چودہ سو تھی۔ اس کا پانی پچاس بکریوں کو سیراب کرنے کے برابر بھی نہ تھا۔ سرکار اقدس ﷺ اس کے کنارے تشریف فرما ہوئے یا تو دعا فرمائی یا پھر اس میں لعاب مبارک ڈالا۔ وہ کنواں ابلنے لگا۔ ہم نے خود بھی پیا اور جانوروں کو بھی پلایا۔ پھر سرکار ﷺ نے درخت کے پاس بیعت کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے میں نے بیعت کی اور لوگ بھی بیعت کرتے رہے۔ میں لوگوں کے درمیان کھڑا تھا کہ آپ ﷺ نے فرمایا اے سلمہ بیعت کرو۔ میں نے عرض کی میں سب سے پہلے بیعت کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بیعت کرو۔ فرمایا سرکار نے مجھے دیکھا کہ میرے پاس اسلحہ نہیں۔ آپ ﷺ نے مجھے ایک ڈھال عطا فرمائی۔ پھر بیعت لینے لگے۔ آخر میں فرمایا اے سلمہ کیا تم بیعت نہیں کرو گے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میں پہلے دو مرتبہ بیعت کر چکا ہوں فرمایا پھر بیعت کرو۔ چنانچہ میں نے تیسری مرتبہ بیعت کی۔ آپ نے فرمایا اے سلمہ! تیری ڈھال کہاں ہے جو میں نے تجھے دی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میں نے عامر کو خالی دیکھا تو اسے دے دی۔ یہ سن کر آپ ﷺ ہنس دیئے اور فرمایا تو اس شخص کی طرح ہے جس نے کہا تھا: اے اللہ مجھے وہ محبوب دے جو میرے نفس سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہو۔ فرمایا پھر مشرکین نے ہمیں صلح کا پیغام بھیجا۔ گفتگو جاری رہی۔ آخر صلح ہو گئی۔ میں طلحہ بن عبید اللہ کا خادم تھا میں اس کے گھوڑے کو پانی پلاتا اور ان کے ساتھ رکھتا۔ اور ان کا کھانا کھاتا تھا۔ میں نے اپنے اہل و عیال اور مال کو مکہ میں چھوڑ کر ہجرت کی تھی۔ جب صلح ہو گئی اور ہم ایک دوسرے سے گھل مل گئے، میں ایک درخت کے نیچے آیا۔ کانٹے صاف کئے اور اس کے سائے میں لیٹ گیا۔ مشرکین مکہ میں چار افراد میرے پاس آئے اور سرکار کی شان

1- فتح الباری، کتاب المغازی، جلد 7 صفحہ 456-455

2- فتح الباری، کتاب المغازی، جلد 7 صفحہ 456-455

3- مسلم، کتاب الامارۃ، جلد 3 صفحہ 1483

4- مسلم، ایضاً، جلد 3 صفحہ 1485

5- فتح الباری، کتاب الجہاد، جلد 6 صفحہ 117

6- فتح الباری، کتاب الجہاد، جلد 6 صفحہ 117، کتاب الاحکام، جلد 13، جلد 199، مسلم کتاب الامارۃ، جلد 3 صفحہ 1486

میں گستاخی کرنے لگے۔ میں نے ان سے نفرت کی اور دوسرے درخت کی طرف چلا گیا۔ وہ اپنا اسلحہ لٹکا کر لیٹ گئے۔ اتنے میں وادی کے نیچے سے کسی نے آواز دی اے مہاجرین! ابن زبیم مارا گیا۔ میں نے تلوار سونت لی اور ان چاروں پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان کے ہتھیار قابو کر لئے اور کہنے لگا اس ذات کی قسم جس نے محمد ﷺ کو عزت دی! اگر تم میں سے کسی نے سر اٹھایا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر میں انہیں ہانک کر رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں لے آیا۔ میرا بچا عامر عبلات سے ایک شخص کو لے کر آیا۔ اس کا نام مکرز تھا۔ حتیٰ کہ ہم مشرکین کے ستر افراد کو ہانک کر لے آئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو غلطی کی ابتداء اور اعادہ انہی کی طرف سے ہوگا۔ پھر آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی: وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَارْتَدَّ بِكُمْ عَنْهُمْ بِطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَنْظَفَكُمْ عَنْهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (فتح: 24)۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تقریباً یہی بات روایت کی ہے (1)۔ صحیحین میں سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ میرے والد نے بیعت رضوان میں رسول اللہ ﷺ کی بیعت کی تھی (2)۔ ابو بکر حمیدی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو بیعت کے لئے بلایا تو ہم نے قیس بن جدنامی ایک شخص کو دیکھا کہ اونٹ کے ساتھ چھپنے کی کوشش کر رہا ہے (3)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والا آگ میں داخل نہیں ہو گا (4)۔ حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یوم حدیبیہ کو ہم چودہ سو تھے۔ سرکار ﷺ نے ہمیں ارشاد فرمایا آج روئے زمین پر تم سب سے بہتر ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میری نظر باقی ہوتی تو میں تمہیں درخت والی جگہ بتاتا۔ سفیان کا قول ہے کہ درخت والی جگہ کے بارے میں اختلاف تھا (5)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا درخت کے نیچے بیعت کرنے والا ہر شخص ضعیفی ہے ماسوائے سرخ اونٹ والے کے۔ فرماتے ہیں ہم ادھر ادھر پھیل گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ ہم نے کہا آؤ بیعت کر لو وہ کہنے لگا مجھے میرا اونٹ مل جائے تو میرے نزدیک یہ بیعت کرنے سے بہتر ہے۔ عبد اللہ بن احمد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اور مسلم نے عبید اللہ سے یہی روایت کیا ہے (6)۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حاطب بن ابی بلتعہ کا ایک غلام حاطب کی شکایت لے کر آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ﷺ! حاطب ضرور آگ میں داخل ہوگا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: تو نے جھوٹ بولا۔ وہ آگ میں داخل نہ ہوگا وہ بدر اور حدیبیہ میں شامل تھا (7)۔

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شِعْلَتَنَا ۖ آمَؤَالِنَا وَ أَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۗ
يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ إِنْ
أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۗ بَلْ كَانِ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ ﴿١١﴾ بَلْ كُنْتُمْ أَنْ

1- دلائل النبوة جلد 4 صفحہ 141-138، مسلم، کتاب الجہاد، جلد 3 صفحہ 1433

2- فتح الباری، کتاب المغازی، جلد 7 صفحہ 447، مسلم، کتاب الامارۃ، جلد 3 صفحہ 1485

3- بیہقی، دلائل، جلد 4 صفحہ 136، مسلم، کتاب الامارۃ، جلد 3 صفحہ 1483

4- مسند احمد، جلد 3 صفحہ 350

5- فتح الباری، کتاب المغازی، جلد 7 صفحہ 443، مسلم، کتاب الامارۃ، جلد 3 صفحہ 1484، بیہقی، دلائل، جلد 4 صفحہ 97

6- مسلم، کتاب صفات المنافقین، جلد 4 صفحہ 2145-2144

7- مسلم، کتاب فضائل الصحابہ، جلد 4 صفحہ 1942

لَنْ يَتَقَلَّبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا ۖ وَذَيْنَ ذَلِكِ فِي قُلُوبِكُمْ وَذَنبَكُمْ ظَنَّ
السُّوءِ ۗ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ۝ وَمَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
سَعِيرًا ۝ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُعْفُو لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَ
كَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَحِيمًا ۝

”عنقریب آپ سے عرض کریں گے وہ دیہاتی جو پیچھے چھوڑ گئے تھے ہمیں بہت مشغول رکھا ہمارے مالوں اور اہل و عیال نے پس ہمارے لئے معافی طلب کریں۔ (اے حبیب!) یہ اپنی زبانوں سے ایسی بات کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں آپ (انہیں) فرمائے کون ہے جو اختیار رکھتا ہو اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا، اگر ارادہ فرمائے تمہارے لئے کسی ضرر کا یا ارادہ فرمائے تمہارے لئے کسی نفع کا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے خیال کر لیا تھا کہ اب ہرگز لوث کرنہیں آئے گا یہ پیغمبر اور ایمان والے اپنے اہل خانہ کی طرف کبھی اور بڑا خوشنما لگتا تھا یہ ظن (فاسد) تمہارے دلوں کو اور تم طرح طرح کے برے خیالوں میں گمن رہے (اس وجہ سے) تم برباد ہونے والی قوم بن گئے۔ اور جو نہ ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسول پر تو بیشک ہم نے ان تمام کافروں کے لئے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو خبر دے رہے ہیں کہ وہ بدو جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ٹھہرے رہے اور اپنے کاموں میں مشغول رہے اور سرکار کے ساتھ لڑائی کے لئے نہیں نکلے اب اپنی مصروفیت کا بہانہ کرتے ہوئے معذرت کرتے ہیں۔ اور آپ سے استغفار کی درخواست کرتے ہیں وہ ایسا علی سبیل الاعتقاد نہیں کہہ رہے بلکہ وہ تہیہ کرتے ہیں۔ فرمایا تمہارا پیچھے رہ جانا بوجہ مذرت نہیں بلکہ نفاق کی وجہ سے تھا۔ تم نے سمجھا تھا کہ یہ لوگ ادھر ہی قتل ہو جائیں گے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔

بُورًا: بلاک شدہ۔ قنادہ نے کہا ہے یعنی فساد پھیلانے والے۔ ایک قول کے مطابق یہ عمان کی زبان ہے۔

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَعَانِمِ لِتَأْخُذُوا هَذَا مِرْوَانًا تَتَّبِعُكُمْ يَرِيدُونَ أَن
يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ - قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ۗ فَسَيَقُولُونَ بَلْ
تَحْسُدُونَ عَلَيْنَا بَلْ كَاؤُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

”کہیں گے (پہلے سفر جہاد سے) پیچھے چھوڑے جانے والے جب تم روانہ ہو گے اموال غنیمت کی طرف تاکہ تم ان پر قبضہ کر لو ہمیں بھی اجازت دو کہ تمہارے پیچھے پیچھے آئیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کو بدل دیں۔ فرمائے تم قطعاً ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، یونہی فرمادیا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے۔ پھر وہ کہیں گے کہ (نہیں) بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ (ان کا یہ غلط خیال ہے) درحقیقت وہ (احکام الہی کے اسرار کو) بہت کم سمجھتے ہیں۔“

وہ بدو جو غزوة حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ جب نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام خیر کی طرف جانے لگے تو انہوں نے ہمراہی کی

خواہش ظاہر کی۔ ارشاد ہوا کہ انہیں اجازت نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل حدیبیہ سے خیبر کی غنیمت کا وعدہ فرمایا تھا جس میں دیگر بدو شریک نہیں ہو سکتے (1)۔

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّ عَوْنٍ إِلَى قَوْمِ أُولَىٰ بِأَيْسٍ شَدِيدٍ تَقَاتِلُوا لَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ ۚ فَإِنْ تَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ لَيْسَ عَلَى الْأَعْيُنِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَابِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى السَّرِيضِ حَرَجٌ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

”فرمادیتے ان چھپے چھوڑ بیجانے والے بدوی عربوں کو کہ عنقریب تمہیں دعوت دی جائے گی ایک ایسی قوم سے جہاد کی جو بڑی سخت جنگجو ہے تم ان سے لڑائی کرو گے یا وہ ہتھیار ڈال دیں گے۔ پس اگر تم نے اس وقت اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھا اجر دے گا۔ اور اگر تم نے (اس وقت بھی) منہ موڑا جیسے تم نے پہلے منہ موڑا تھا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی مریض پر کوئی گناہ ہے۔ (اگر یہ شریک جہاد نہ ہو سکیں) اور جو شخص اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی داخل فرمائے گا اسے باغات میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں۔ اور جو شخص روگردانی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا۔“

مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اُولَىٰ بِأَيْسٍ شَدِيدٍ سے مراد کون سی قوم ہے۔ اس میں متعدد اقوال ہیں :-

(1) یہ بنو ہوازن ہے۔ سعید بن جبیر، عکرمہ اور قتادہ سے یہی مروی ہے۔

(2) بنو ثقیف۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے۔

(3) بنو حنیفہ۔ جوہر، محمد بن اسحاق، زہری، سعید بن جبیر اور عکرمہ کی یہ رائے ہے۔

(4) اہل فارس۔ علی بن ابی طلحہ، ابن عباس، عطاء، مجاہد اور ایک روایت کے مطابق عکرمہ کی بھی یہی رائے ہے۔ کعب احبار نے

کہا ہے یہ رومی ہیں۔ اور ابن ابی لیلیٰ، عطاء، حسن اور قتادہ نے رومی و ایرانی مراد لئے ہیں۔

مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ بت پرست ہیں۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے کسی خاص قلعین کے بغیر طاقتور لوگ مراد لئے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ سے یہی منقول ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے ہی اختیار کیا ہے (2)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ یہ لوگ ابھی نہیں آئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سے مراد دعوت مبارزت دینے والے لئے ہیں۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم چھوٹی آنکھوں اور چھٹی ناک والی قوم سے لڑائی کرو۔ گویا ان کے چہرے ڈھال کی طرح ہیں۔ سفیان کا قول ہے کہ یہ ترک ہیں۔ حضرت ابن ابی عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے

اور حدیث مبارکہ (تم ایک قوم سے لڑو گے جن کے جوتے بالوں کے ہیں) کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اس سے مراد ”کُرْد“ ہیں۔ آخر میں ترک جہاد کے عذروں کا بیان فرمایا ان میں سے بعض دائمی ہیں اور بعض عارضی جیسے بیماری۔

لَقَدْ رَاضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ
السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٦﴾ وَمَعَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَ بِهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ
عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾

”یقیناً راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی اس درخت کے نیچے پس جان لیا اس نے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا پس اتارا اس نے اطمینان کو ان پر اور بطور انعام انہیں یہ قرسی فتح بخشی۔ اور بہت سی نعمتیں بھی (عطا کیں) جن کو وہ (عنقریب) حاصل کریں گے، اور اللہ سب سے زبردست بڑا دانا ہے۔“

مومنین جنہوں نے بیعت کی سعادت حاصل کی اللہ ان سے اپنی رضامندی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ ان کی تعداد کا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ وہ چودہ سوتھے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے طارق بن عبد الرحمن سے روایت کیا ہے کہ میں حج کے ارادے سے چلا۔ ہمارا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جو نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ سجدہ گاہ کون سی ہے۔ انہوں نے بتایا یہ درخت وہ ہے جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی۔ میں نے سعید بن مسیب کے پاس آ کر پوچھا تو انہوں نے بتایا میرا باپ ان بیعت کرنے والوں میں شامل تھا۔ جب ہم اگلے سال آئے تو بھول گئے اور اسے تلاش نہ کر سکے۔ سعید نے کہا صحابہ کرام کو تو اس کا پتہ نہیں تھا اور تمہیں پتہ ہے لہذا تم بڑے عالم ہو۔ (انہوں نے علی سبیل الاستنکار یہ فرمایا تھا) (1)۔

مَا فِي قُلُوبِهِمْ لَعْنِي صَدَقَ، وِفَاءُ أَوْ رِجْعٌ وَطَاعَةٌ۔

وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا یعنی جو صلح طے پائی اور اس کے معا بعد فتح خیبر اور فتح مکہ پھر اس کے بعد تمام علاقے فتح ہونے سے جو خیر حاصل ہوئی اور دنیا و آخرت میں جو عزت، نصرت اور رفعت ملی۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ہم دو پہر کو آرام کر رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کے منادی نے آواز دی اے لوگو! بیعت کرو۔ روح القدس اترا آئے ہیں ہم آپ ﷺ کی طرف آئے۔ یہ درخت سمر (بول) کا تھا (2)۔ فرمایا: آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت کی۔ لوگ کہتے ہیں ابن عفان کو مبارک ہو۔ وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہوں گے اور ہم یہاں ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا اگر اتنا عرصہ ٹھہرا ہا تو طواف نہیں کرے گا یہاں تک کہ میں طواف کروں (3)۔

وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَ بِهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦﴾
لِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿١٧﴾ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ
أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿١٨﴾ وَلَوْ لَوَّمْتُكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَوَلَّوْا

2۔ السمر: ایک درخت ہے جسے اونٹ چرتے ہیں ضرب من شجر الطلح وهو شجر عظام ترعاه الابل

1۔ فتح الباری، کتاب المغازی، جلد 7 صفحہ 447

3۔ طبری، جلد 26 صفحہ 86 درمثور، جلد 7 صفحہ 521

وَلَوْ قَسَمْتُمْ لَأَنبِيِّنَ كَفَرُوا لَوْلَا إِذْ بَايَعْتُمْ... اللہ اپنے بندوں کو یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ اگر مشرکین ان کے مقابلے پر آئے تو اللہ اپنے رسول اور مومنین کو نصرت عطا فرمائے گا اور کفار کو شکست فاش ہوگی۔

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ حَلَلَتْ مِنَ قِبَلِهِ... مخلوق میں اللہ کی سنت و عادت یہی ہے کہ کسی فیصلہ کن مقام پر کفر و ایمان کا معرکہ بپا نہیں ہوا مگر اللہ نے ایمان کو کفر پر نصرت دی، حق کو بلند و بالا اور باطل کو خائب و خاسر کیا۔ جیسا کہ بدر کے دن قتل تعداد و اسلحہ کے باوجود کفار پر ان کی کثرت اور وافر اسلحہ کے باوجود مومنین کو فتح دی۔

هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنَّا... یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے۔ جس طرح کہ سلمہ بن اکوع والی روایت میں گزر چکا ہے، جب وہ ستر قیدیوں کو لائے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حدیبیہ کے دن رسول اکرم ﷺ اور آپ کے اصحاب پر اہل مکہ کے اسی آدمیوں نے جبل تخمیم کی طرف سے حملہ کر دیا۔ وہ آپ ﷺ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ آپ نے ان پر بددعا فرمائی تو وہ پکڑے گئے۔ عفان کا قول ہے پھر آپ نے انہیں معاف فرما دیا اور یہ آیت نازل ہوئی (1)۔ مسلم، ابوداؤد نے سنن اور ترمذی و نسائی نے اپنی اپنی سنن کی کتاب التفسیر میں اسے روایت کیا ہے (2)۔ احمد نے عبد اللہ بن مغفل مزنی سے روایت کیا ہے کہ ہم اس درخت کے نیچے رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اس درخت کی شاخیں سرکار ﷺ کی پشت پر پڑ رہی تھیں۔ علی بن ابی طالب اور سمیل بن عمرو آپ کے سامنے تھے۔ سرکار ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا لکھو: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ علی بن ابی طالب اور سمیل نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ہم رخصت اور رحیم کو نہیں جانتے ہمارے معاملہ میں وہی لکھو جو ہم جانتے ہیں۔ فرمایا: لکھو ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ اور لکھا: ”یہ معاہدہ صلح ہے محمد رسول اللہ اور اہل مکہ کے درمیان۔“ سمیل بن عمرو نے پھر آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اگر آپ اس کے رسول ہیں تو ہم نے آپ پر ظلم کیا۔ ہمارے مسئلہ میں وہی لکھو جو ہم جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: لکھو ”اس بات پر محمد بن عبد اللہ نے صلح کی ہے۔“ ہم اسی حالت میں تھے کہ تیس مسلح نوجوان اچانک ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے ان پر بددعا فرمائی تو اللہ نے ان کے کانوں کو پکڑ لیا۔ ہم اٹھے اور انہیں گرفتار کر لیا۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا کیا تم کسی کے عہد میں ہو؟ یا کیا تمہیں کسی نے امان دی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے انہیں آزاد کر دیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اسے نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (3)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابزی سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ جب قربانی کے جانور لے کر نکلے اور مقام ذوالحلیفہ پر پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: اے اللہ کے نبی آپ ایسی قوم کی طرف بغیر اسلحہ کے جا رہے ہیں جن سے آپ کی جنگ ہے تو آپ ﷺ نے مدینہ پیغام بھیجا اور تمام گھوڑے اور اسلحہ لے لیا۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو کفار نے آپ کو داخل ہونے سے روک دیا۔ آپ چلتے چلتے منی پہنچ کر وہیں فروکش ہو گئے۔ آپ کے جاسوس نے خبر دی کہ عکرمہ بن ابوجہل پانچ سو سوار لے کر آ رہا ہے۔ آپ ﷺ نے خالد بن ولید کو فرمایا یہ تیرا چچا زاد لشکر لے کر آ رہا ہے۔ خالد نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کی تلوار ہوں۔ (اسی دن آپ کا لقب سیف اللہ پڑا)۔ یا رسول اللہ ﷺ جو جہر چاہیں مجھے چلائیں۔ سرکار ﷺ نے انہیں ایک دستے کے ساتھ بھیجا۔ گھائی میں عکرمہ سے ان

1۔ مسند احمد، جلد 3 صفحہ 290-125-124-122؛ مسلم، کتاب الجہاد، جلد 3 صفحہ 1442 سنن ابی داؤد، کتاب الجہاد، جلد 3 صفحہ 61، عارضۃ الاحوذی، تفسیر سورہ فتح، جلد 12 صفحہ 150-149؛ واخرج النسائی بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 1 صفحہ 116

کی ٹڈ بھینٹ ہوئی۔ آپ نے اسے شکست دے کر مکہ کی دیواروں میں پہنچا دیا۔ وہ دوبارہ پلٹا۔ آپ نے دوبارہ شکست دے کر مکہ میں واپس داخل کر دیا۔ وہ تیسری مرتبہ پھر حملہ آور ہوا تو آپ نے اسے پھر شکست دے کر واپس مکہ کی طرف لوٹنے پر مجبور کر دیا تو یہ آیت عَدَا أَبَا أَلَيْسًا تِلْكَ نَازِلٌ هُوَئِي۔ اللہ نے اپنے نبی کو ان پر غالب کرنے کے بعد روک دیا ان مسلمانوں کی خاطر جو وہاں باقی رہ گئے تھے یہ ناپسند کرتے ہوئے کہ گھوڑے انہیں روند ڈالیں (1)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عکرمہ مولیٰ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ قریش نے اپنے چالیس یا پچاس نوجوانوں کو بھیجا کہ رسول اللہ ﷺ کے لشکر کے گرد چکر لگائیں تاکہ آپ کے اصحاب کو گزند پہنچائیں لیکن وہ پہلے ہی دھڑلے گئے اور سرکار کی بارگاہ میں لائے گئے۔ آپ نے انہیں معاف فرما کر آزاد کر دیا حالانکہ انہوں نے آپ ﷺ کے لشکر پر پتھر اور تیر برسائے تھے (2)۔

قنادہ کا قول ہے ”ابن زینم“ نامی ایک آدمی حدیبیہ میں ایک گھائی پر چڑھا مشرکین نے اسے تیر مار کر قتل کر دیا۔ سرکار نے ایک دست بھیجا وہ بارہ کافر گھڑسواروں کو پکڑ کر لے آئے۔ سرکار نے پوچھا کیا تم کسی کی امان یا ذمہ داری میں ہو؟ انہوں نے کہا نہیں تو آپ نے انہیں چھوڑ دیا (3)۔

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَجَلَّهُ وَأَوْ
لَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ فَوُصِّيْبِكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَكَةٌ
بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي سَخِيبَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ لَوْ تَرَىٰ أُولَ الْبُنَاتِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ
عَدَا أَبَا أَلَيْسًا ۖ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَبِيَّةَ الْحَبِيَّةَ لَأَجَاهِلِيَّةٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحْسَبَهَا
أَهْلَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

”یہی وہ (بد نصیب) ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں بھی روک دیا مسجد حرام (میں داخل ہونے) سے اور قربانی کے جانوروں کو بھی کہ وہ بندھے رہیں اور اپنی جگہ تک نہ پہنچ سکیں۔ اور اگر نہ ہوتے (مکہ میں) چند مسلمان مرد اور چند مسلمان عورتیں جن کو تم نہیں جانتے (اور یہ اندیشہ نہ ہوتا) کہ تم روند ڈالو گے انہیں سو تمہیں پہنچے گی ان کی وجہ سے عار بے علمی کے باعث۔ (نیز) تاکہ داخل کروے اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے۔ اگر یہ (کلمہ گو) الگ ہو جاتے تو (اس وقت) جنہوں نے کفر کیا ان میں سے تو ہم انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے۔ جب جگہ دی کفار نے اپنے دلوں میں ضد کو وہی (زمانہ) جاہلیت کی ضد تو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین کو اپنے رسول (مکرم) پر اور اہل ایمان پر اور انہیں استقامت بخش دی تقویٰ کے کلمہ پر اور وہ اس کے حقدار بھی تھے اور اس کے اہل بھی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے والا ہے۔“

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ يَا كُفَّارُ بئس آلکم ۗ انکم فی اللہ ولکم عذاب عظیم ۗ

صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَالًا تَكُنْهُمُ اس کے زیادہ حقدار ہو۔ بلکہ درحقیقت تم ہی اس کے مالک ہو۔
وَالْأَنْدَى مَعْتُوْقًا۔ ہدی کے جانوروں کی تعداد ستر اونٹ تھی۔

کُوْلًا بِرَجَالٍ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٍ مُّؤْمِنَاتٍ یعنی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پوشیدہ طور پر مسلمان ہیں۔ لیکن اگر ہم نے تمہیں ان پر مسلط کر دیا اور تم نے انہیں قتل کر دیا تو وہ مسلمان بھی مفت میں رگڑے جائیں گے۔

معرفة: گناہ اور جرمانہ۔ تزییل: پہچان کرنا۔ حافظ ابوالقاسم طبرانی نے روایت کیا ہے میں نے جنید بن سبع کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا میں نے ابتدائے دن میں بحالت کفر رسول اللہ ﷺ سے لڑائی کی۔ اور دن کے آخری حصے میں مسلمان ہو کر آپ کے ساتھ لڑائی میں حصہ لیا۔ ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کُوْلًا بِرَجَالٍ مُّؤْمِنُوْنَ ہم نوافراد تھے سات مرد اور دو عورتیں (1)۔

یہی روایت طبرانی میں ایک اور سند سے بھی ہے (2)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت سعید بن جبیر ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اگر کفار مومنین سے ممتاز ہو جاتے تو ان کے قتل کے ساتھ ان پر دردناک عذاب نازل ہوتا۔

حَبِيْبَةُ النَّجَافِيَّةِ جب انہوں نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اور محمد رسول اللہ لکھنے سے انکار کر دیا۔

كَلِمَةَ التَّقْوَى یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جیسا کہ ابن جریر اور عبد اللہ بن امام احمد سے مروی ہے کہ ابی بن کعب نے رسول اللہ ﷺ کو یہی معنی ارشاد فرماتے سنا (3)۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ جس نے یہ کلمہ کہہ لیا تو اس نے اپنا مال اور جان مجھ سے بچالی مگر اس کے حق سے اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ قرآن کریم میں ایک قوم کا ذکر آتا ہے: اِنَّهُمْ كَانُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ (4) ”کفار کا یہ حال ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا تو یہ تکبر کرنے لگتے ہیں“۔

مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی اخلاص کیا ہے۔ عطاء بن ابی رباح کے نزدیک اس سے مراد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له، له الملك، وله الحمد وهو على كل شئ قدير ہے۔

مسود کے نزدیک: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له۔

علی اور ابن عمر کے نزدیک: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔

علی بن ابی طلحہ اور ابن عباس کے نزدیک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور یہی تقویٰ کی اساس ہے۔

سعید بن جبیر کے نزدیک: لا الہ الا اللہ کہنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔

عطاء خراسانی کے نزدیک: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔

عبد اللہ بن مبارک اور زہری کے نزدیک: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

قتادہ کا قول ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا اور مسلمان اس کے اہل اور زیادہ حقدار ہیں (5)۔

- 1- العجم الکبیر، جلد 2 صفحہ 290
2- العجم الکبیر، جلد 4 صفحہ 24
3- مسند احمد، جلد 5 صفحہ 138 تفسیر طبری، جلد 26 صفحہ 104 عارضة الاحوذی تفسیر سورۃ فتح، جلد 12 صفحہ 151-15
4- الصافات: 35 طبری، جلد 26 صفحہ 104-103
5- طبری، جلد 26 صفحہ 106

نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابی بن کعب آیۃ کریمہ الْحَبِیْبَةُ حَبِیْبَةُ الْبَحْرِ لِحَبِیْبَةِ الْبَحْرِ کی تفسیر میں فرماتے اگر تم بھی ان کی طرح ہو جاتے تو مسجد حرام میں فساد برپا ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے ان پر سختی کی تو آپ نے فرمایا: آپ کو پتہ ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا تھا اور آپ ﷺ اللہ کے دیئے ہوئے علم سے مجھے سکھاتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تو عظیم آدمی ہے تیرے پاس علم اور قرآن ہے لہذا پڑھئے اور اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو جو کچھ سکھایا ہے اس سے سکھائیے (1)۔

واقعہ حدیبیہ اور معاہدہ صلح کے بارے میں مروی احادیث کا بیان

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ زیارت بیت اللہ کے ارادہ سے نکلے تھے۔ آپ کا مقصد لڑائی نہ تھا۔ آپ کے ساتھ قربانی کے ستر اونٹ تھے۔ لوگوں کی تعداد سات سو۔ اس طرح ہراونٹ دس افراد کی طرف سے۔ چلتے چلتے جب عسفان پہنچے تو بشر بن سفیان کعبی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! قریش کو آپ کی آمد کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ اپنی اونٹنیاں شیر خوار بچوں سمیت لے کر نکلے ہیں۔ انہوں نے چیتے کی فرویں (Furs) پہن رکھی ہیں۔ وہ اس بات کا عزم کئے ہوئے ہیں کہ بزور بازو آپ کو مکہ میں ہرگز داخل نہ ہونے دیں گے۔ خالد بن ولید اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ کرایع غمیم تک آ گیا ہے۔ یہ سن کر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قریش کا براہو۔ انہیں لڑائی کی پڑی ہے۔ انہیں کیا ہے اگر وہ میرے اور لوگوں کے درمیان حائل نہ ہوں۔ اگر لوگ میرا انکار کریں تو ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ اور اگر اللہ مجھے غالب کر دے تو وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں اور وہ کثرت ہیں اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر لڑائی کریں۔ ان کے پاس قوت بھی ہے قریش کا کیا خیال ہے؟ اللہ کی قسم میں ان سے اس بات پر جہاد کرتا ہوں گا جس پر اللہ نے مجھے مجبور فرمایا ہے تا آنکہ اللہ مجھے غالب کرے یا یہ گردن اتر جائے۔ پھر لوگوں کو حکم دیا تو وہ ظہر حمض کے درمیان دائیں طرف چلے یہ راستہ تھیۃ العرادر زریں مکہ میں حدیبیہ کی طرف جاتا تھا۔ آپ لشکر سمیت اس راستے پر چلتے رہے۔ جب قریش نے لشکر کا گرد و غبار اس طرف دیکھا تو وہ واپس پلٹے۔ رسول اللہ ﷺ چلتے ہوئے تھیۃ العرادر پہنچے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا یہ بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا یہ بیٹھی نہیں۔ نہ یہ اس کی عادت ہے۔ لیکن اسے مکہ سے اسی چیز نے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکہ سے روک دیا تھا۔ اللہ کی قسم! قریش آج مجھ سے صلح کرے گا کوئی منصوبہ طلب نہیں کریں گے مگر میں انہیں عطا کروں گا۔ پھر لوگوں سے کہا اتر آؤ۔ انہوں نے عرض کی وادی میں پانی نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے ترشش سے اپنا تیر نکالا اسے کسی صحابی کو دیا۔ وہ اسے لے کر کسی کنوئیں میں اترے۔ اسے گاڑا تو اس میں سے پانی ابلا شروع ہو گیا۔ حتیٰ کہ لوگوں نے وہاں اونٹ بٹھانے کی جگہ بنا لی۔ جب سرکار ﷺ مطمئن ہو گئے تو بدیل بن ورقاء بنوخزاعہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوا آپ نے بشر بن سفیان والی بات دہرائی۔ وہ قریش کی طرف لوٹ گئے۔ انہیں کہنے لگے تم محمد کے خلاف جلدی میں ہو۔ وہ لڑائی کے لئے نہیں بلکہ زیارت بیت اللہ اور اس کی تعظیم کا حق ادا کرنے کے لئے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بات نہ مانی۔ محمد بن اسحق نے زہری سے روایت کیا ہے کہ بنوخزاعہ (مسلم و کافر) سب حضور ﷺ کے حلیف تھے۔ وہ مکہ کی کوئی بات آپ سے نہ چھپاتے تھے۔ چنانچہ قریش کہنے لگے اگر چہ وہ زیارت بیت اللہ کے ارادے سے آئے ہیں لیکن اللہ کی قسم اپنی طاعت سے وہ یہاں نہیں آسکتے۔ عرب یہ بات نہیں کریں گے پھر انہوں نے مکرز بن حفص (بنو عامر بن لوی کا ایک شخص) کو بھیجا۔ سرکار ﷺ نے اسے دیکھتے ہی فرمایا یہ دھوکے باز آدمی ہے۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے

اسے بھی وہی بات دہرائی جو اپنے اصحاب کو فرمائی تھی۔ اس نے قریش کے پاس جا کر انہیں یہی بات بتادی۔ پھر انہوں نے احابیش کے سردار حلیم بن علقمہ کنانی کو بھیجا۔ سرکار ﷺ نے اسے دیکھتے ہی فرمایا یہ خدا پرست قوم سے ہے ہدی کے جانور بھیجو۔ چنانچہ قریشی کے جانور اس کے سامنے سے گزارے گئے۔ جب اس نے وادی کے کونے سے جانور نکلتے دیکھے تو یہ دیکھ کر وہاں سے ہی سرکار کو طے بغیر واپس چلا گیا اور کہا: اے گروہ قریش! میں نے وہ چیز دیکھی ہے جسے روکنا جائز نہیں۔ ہدی کے جانور قلداسے نے ان کی گردن کے بال ختم کر دیئے ہیں۔ وہ کہنے لگے بیٹھ جاؤ تم ایک بدو تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ پھر انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا۔ وہ کہنے لگا اے گروہ قریش! تمہاری قوم کے پاس بھیجتے ہو وہی ہے اس کا استقبال سخت الفاظ سے کرتے ہو۔ تم جانتے ہو تم باپ ہو اور میں بیٹا۔ مجھے تمہاری مثل کا پتہ چلا تو میں نے اپنی قوم کے ان افراد کو جمع کیا جنہوں نے میری بات مانی۔ اور تمہاری غم خواری کے لئے آگیا۔ وہ کہنے لگے تو نے سچ کہا تو ہمارے نزدیک متہم نہیں ہے۔ چنانچہ وہ آپ ﷺ کے پاس آیا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اور کہنے لگا اے محمد! تم نے اوباش لوگوں کو جمع کیا اور اپنے خاندان کو تباہ کرنے کے لئے لے آئے۔ یہ قریش عورتوں اور بچوں سمیت نکل آئے ہیں۔ انہوں نے چیتوں کی کھالیں پہنی ہیں (یعنی سخت غصہ میں ہیں)۔ اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ کل تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سرکار ﷺ کے پیچھے کھڑے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ابے جالات کا ناشا چوس (1)۔ کیا ہم اسے چھوڑ دیں گے؟ اس نے پوچھا اے محمد یہ کون ہے آپ نے فرمایا ابن ابی قحافہ۔ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم! اگر آپ کا مجھ پر احسان نہ ہوتا تو میں آپ کو جواب دیتا۔ چلو یہ اس کے بدلے۔ پھر رسول اللہ ﷺ کی داڑھی پکڑ لی۔ مغیرہ بن شعبہ شمشیر براں ہاتھ میں لئے آپ ﷺ کے سر پر کھڑے تھے۔ تلوار اس کے ہاتھ پر ماری اور کہا اپنا ہاتھ پیچھے کرو وگرنہ یہ کٹ جائے گا۔ وہ کہنے لگا تیرا ناس تو بڑا درشت مزاج ہے یہ سن کر آپ ﷺ نے تمہیں فرمایا۔ اس نے پوچھا اے محمد یہ کون ہے آپ نے فرمایا یہ تمہارا چچا زاد مغیرہ بن شعبہ ہے۔ وہ کہنے لگا اودعا باز! ابھی کل کی بات ہے کہ تیری مکاری کا داغ میں نے تجھ سے دھویا ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے اس سے بھی وہی بات کہی جو پہلے فود کو کہی تھی۔ اسے بتایا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ وہاں سے اٹھا اور صحابہ کرام کو دیکھنے لگا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ صحابہ کرام آپ ﷺ کے وضو کے پانی پر چھپتے ہیں۔ آپ کی تھوک مبارک اچک لیتے ہیں۔ آپ کا کوئی بال نہیں گرتا مگر اسے لے لیتے ہیں۔ وہ قریش کے پاس آیا اور کہنے لگا کسری، قیصر اور نجاشی کے پاس گیا ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے کوئی بادشاہ اس طرح نہیں دیکھا جس طرح محمد ﷺ اپنے اصحاب میں ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ آپ کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا اب تمہاری مرضی۔ اس سے پہلے آپ ﷺ نے خراش بن امیہ خزاعی کو اپنے اونٹ جس کا نام ثعلب تھا پر سوار کر کے مکہ بھیجا تھا۔ وہ جب مکہ داخل ہوا تو قریش نے اس کی کونجیں کاٹ دیں اور خراش کو قتل کرنا چاہا لیکن احابیش نے انہیں روک دیا۔ وہ آپ ﷺ کے پاس واپس لوٹ آیا۔ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجنے کے لئے بلایا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! مجھے قریش سے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ مکہ میں بنو عدی کا کوئی فرد نہیں جو مجھے پناہ دے سکے مجھے قریش سے جو شدید عداوت ہے وہ اس سے بخوبی آگاہ ہیں۔ لیکن میں آپ کو مناسب آدمی بتاتا ہوں۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ چنانچہ حضور ﷺ نے انہیں بلایا اور قریش کو یہ بتانے کے لئے بھیجا کہ ہم لڑائی کے لئے نہیں آئے۔ ہمارا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ آئے۔ ان کی ملاقات ابان بن سعید بن العاص سے ہوئی۔ وہ اپنی سواری سے اترا۔

1- یہ عبادہ عربوں میں سب و شتم کے لئے بولا جاتا ہے

آپ کو اپنے آگے بٹھایا اور خود پیچھے بیٹھ گیا اور آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم ﷺ کا پیغام ابوسفیان اور سرداران قریش کو پہنچایا۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے اگر تم چاہتے ہو تو طواف کر لو۔ آپ فرمانے لگے میں رسول اللہ ﷺ کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ قریش نے آپ کو اپنے پاس ردک لیا۔ ادھر یہ افواہ ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے زہری سے روایت کیا ہے کہ قریش نے سہیل بن عمرو کو بھیجا اور کہا محمد کے پاس جاؤ اور صلح کرو اور صلح میں یہ شرط بھی ہو کہ وہ اس سال واپس چلے جائیں۔ اللہ کی قسم عرب باتیں بنائیں گے کہ آپ بزور بازو داخل ہوئے ہیں۔ سہیل بن عمرو آیا۔ سرکار ﷺ نے اسے دیکھتے ہی فرمایا۔ اس آدمی کو بھیج کر تو صلح پر تیار ہو گئی ہے۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچا تو طویل گفتگو ہوئی صلح پر ختم ہوئی۔ جب اتفاق ہو گیا اور صرف معاہدہ لکھنا باقی تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابو بکر کیا آپ ﷺ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ مشرک نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر ہم اپنے دین میں ذلت کیوں برداشت کریں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اطاعت کو لازم پکڑو جو کچھ بھی ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سابقہ سوال و جواب ہوئے۔ سرکار ﷺ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ اس کے حکم کی ہرگز مخالفت نہیں کروں گا اور وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بعد میں اپنی اس گفتگو کے بدلے روزے رکھتا رہا، نوافل ادا کرتا رہا اور صدقہ دیتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا۔ شاید یہ اس کے کفارے کے لئے کافی ہے۔

پھر آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھو سہیل کہنے لگا میں یہ نہیں جانتا تم لکھو بسم اللہ۔ آپ ﷺ نے فرمایا اچھا لکھو: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ان شرائط پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ سہیل کہنے لگا اگر میں یہ گواہی دیتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ سے جنگ نہ کرتا۔ لیکن یوں لکھو محمد بن عبد اللہ اور سہیل بن عمرو نے صلح کی ہے کہ:

۱۔ دس سال تک فریقین کے مابین جنگ نہ ہوگی۔ لوگ امن میں رہیں گے۔ اور ایک دوسرے کے خلاف کارروائی نہ کریں گے۔
۲۔ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر جو شخص بھی آپ ﷺ کے پاس آئے گا آپ اسے قریش کو واپس کر دیں گے اور جو قریش کے پاس آئے گا، وہ اسے آپ ﷺ کو واپس نہیں کریں گے اور ہمارے درمیان بندھی ہوئی گھڑی ہے۔ (یعنی صاف سینہ جویر اور کینہ سے خالی، صلح اور رضامندی سے بھرا ہوا) نہ چوری اور نہ خیانت (1)۔

۳۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ فریقین میں جس کے ساتھ کوئی دوسرا قبیلہ معاہدہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ چنانچہ بنو خزاعہ آپ ﷺ کے حلیف بن گئے اور بنو بکر قریش کے۔

۴۔ آپ اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں گے۔ اگلے سال ہم نکل جائیں گے اور آپ اپنے اصحاب کے ساتھ تین دن رہ سکیں گے۔ اسلحہ ساتھ نہیں ہوگا۔ صرف تلواریں وہ بھی نیا میں ہوں گی۔

معاہدہ لکھنا جا رہا تھا کہ ابو جندل بن سہیل بن عمرو بیڑیوں سمیت بھاگ کر آپ ﷺ کی بارگاہ میں آ گئے۔ صحابہ کرام کو حضور ﷺ نے

۱۔ مکہ کے کفار نے آنحضرت ﷺ سے اس دس برس کی مدت تک لڑائی متوقف رکھنے کی شرط پر صبح کی تھی اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بندھی ہوئی گھڑی رہے گی۔ یعنی صلح اور صفائی۔

خواب کی وجہ سے فتح کا یقین تھا۔ صلح اور واپسی کا سن کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ سپیل نے ابو جندل کو دیکھا تو اسے تھپڑ دے مارا اور کہنے لگا: اے محمد معاہدہ کی پابندی لازمی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک۔ وہ اٹھا اور ابو جندل کی گردن میں کپڑا ڈال لیا۔ ابو جندل بلند آواز سے پکارا اٹھے: اے مسلمانو! کیا تم مجھے اہل شرک کے پاس واپس کرو گے۔ وہ مجھے تکلیفیں دیں گے لوگ مزید پریشان ہو گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اے ابو جندل صبر کرو۔ اللہ تمہارے اور دیگر کمزور مسلمانوں کے لئے ضرور راہ نکالے گا۔ ہماری ان لوگوں سے صلح ہو گئی ہے۔ ہم نے ان سے عہد کیا ہے۔ ہم اپنے عہد کی پاسداری کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اچھل کر اٹھے اور ابو جندل کے ساتھ چلنے لگے اور فرمانے لگے اے ابو جندل صبر کرو۔ یہ مشرکین ہیں۔ ان کا خون کتے کے خون کی طرح ہے اور اپنی تلوار کا دستہ ابو جندل کے قریب کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بتایا: میرا خیال تھا کہ وہ تلوار لے کر اپنے باپ کی گردن اڑا دیں گے۔ لیکن انہوں نے باپ کی زندگی کا خیال رکھا۔ چنانچہ معاہدہ کی تحریر مکمل ہو گئی۔ رسول اللہ ﷺ حد و حرم میں نماز ادا فرماتے۔ آپ کا قیام صل میں تھا۔ (کیونکہ حدیبیہ حد و حرم سے قریب ہے) آپ ﷺ اٹھے اور لوگوں کو قربانی کرنے اور سر کے بال اتارنے کا حکم فرمایا۔ کوئی نہ اٹھا۔ آپ نے پھر فرمایا پھر بھی کوئی نہ اٹھا۔ آپ ﷺ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آئے اور پوچھا اے ام سلمہ! ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! ان کے دل کا آپ کو پتہ ہے۔ آپ کسی سے کوئی بات نہ کریں اور خود قربانی کریں اور حلق کروائیں۔ آپ کو دیکھ کر لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ چنانچہ سرکار ﷺ نے ایسے ہی کیا۔ لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ کے درمیانی راستے پر سورہ فتح نازل ہوئی۔ احمد، ابن اسحاق اور عبدالرزاق رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسی طرح روایت کیا ہے (1)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں کتاب الشروط اور احمد نے مسند میں روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ حدیبیہ کے وقت اپنے چند سواصحاب کے ساتھ نکلے۔ جب ذوالحلیفہ پہنچے تو قربانی کے جانوروں کا شمار کیا اور انہیں قلاوہ پہنایا (2)۔ عمرے کا احرام باندھا اور بنو خزاعہ سے تعلق رکھنے والا اپنا ایک جاسوس بھیجا اور چل پڑے جب غدیر الا شطاط کے پاس پہنچے (یہ جگہ عسفان سے قریب ہے اور عسفان مکہ سے دو مرحلوں کے سفر پر واقع ہے) تو آپ کے جاسوس نے آ کر خبر دی کہ قریش نے آپ کے خلاف لشکر جمع کئے ہیں اور احامیش کو اکٹھا کیا ہے۔ وہ آپ سے جنگ کرنے اور آپ کا راستہ روکنے پر تیار ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! مشورہ دو۔ کیا تمہاری رائے ہے کہ ہم ان لوگوں کے عیال اور اولاد پر جا پڑیں جنہوں نے ہمیں بیت اللہ شریف سے روکنا چاہا ہے۔ (ایک دوسری روایت کے الفاظ میں) یا ان لوگوں کی اولاد پر جا پڑیں جنہوں نے ان کی مدد کی ہے۔ اگر وہ ہماری طرف آئے تو اللہ نے مشرکین کی گردن کاٹ دی ہوگی اور ہم انہیں غمزدہ حالت میں چھوڑیں گے۔ (بعض روایات کے الفاظ مختلف بھی ہیں)۔ یا پھر ہم بیت اللہ شریف کا قصد کریں اور جو ہماری راہ میں مزاحم ہو اس سے لڑائی کریں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! آپ بیت اللہ شریف کے لئے نکلے ہیں ہم کسی سے لڑائی نہیں چاہتے۔ لہذا بیت اللہ شریف کی طرف چلئے۔ جو راہ میں آیا ہم اس سے لڑیں گے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے ہم تو عمرے کے لئے جا رہے ہیں کسی سے لڑائی کے لئے نہیں لیکن جو ہمارے راستے کی رکاوٹ بنا ہم اس سے لڑیں گے تو نبی ﷺ نے فرمایا: تب اللہ کا نام لے کر چلو (3)۔ جب وہ راستے میں تھے سرکار ﷺ نے فرمایا خالد

1۔ مسند امام احمد، جلد 4 صفحہ 326-323، سیرت ابن ہشام، جلد 2 صفحہ 319-308 المسند، جلد 4 صفحہ 331-328

2۔ شعارے مراد اونٹ کی کوبان کو ایک طرف سے زخمی کر دینا یا اس بات کی علامت ہے کہ یہ ہدی (حج کی قربانی) کا جانور ہے۔ قلاوہ سے مراد اسی گردن میں ایسی چیز لگانا جو اس بات کی علامت ہو کہ یہ قربانی کا جانور ہے

3۔ بخاری، کتاب المغازی، فتح الباری، جلد 7 صفحہ 453، مسند امام احمد، جلد 4 صفحہ 328

بن ولید قریش کے ایک دستہ کے ساتھ آ رہا ہے۔ لہذا دائیں طرف چلو۔ اللہ کی قسم خالد کو ان کا پتہ نہ چلا پھر جب اس نے لشکر کی دھول دیکھی تو دوڑ کر قریش کو خبردار کرنے کے لئے گیا۔ آپ ﷺ چلتے رہے حتیٰ کہ اس گھائی میں پہنچے جس سے ان پر اترا جا سکتا تھا تو آپ کی سواری بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اسے آگے چلانا چاہا تو اس نے حرکت نہ کی۔ لوگوں نے پکارا قصواء بیٹھ گئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: قصواء بیٹھی نہیں اور نہ یہ اس کی عادت ہے لیکن اسے تو ہاتھیوں کو روکنے والے نے روک لیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم وہ مجھ سے کسی ایسی چیز کا سوال نہیں کریں گے جس میں وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا احترام کریں، مگر میں انہیں وہ دوں گا پھر اونٹنی کو بانکا تو وہ چل پڑی۔ آپ ﷺ چلتے چلتے حدیبیہ کے قلیل پانی والے کنوئیں پر اترے۔ تھوڑی دیر میں پانی ختم ہو گیا اور آپ ﷺ کی خدمت میں پیاس کی شکایت کی گئی تو آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر وہاں گاڑنے کا حکم دیا۔ اس سے پانی ابلتا رہا حتیٰ کہ وہ سیراب ہو گئے۔ اس دوران بدیل بن ورقاء خزاعی اپنی قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ آیا۔ یہ رسول اللہ ﷺ کے حلیف تھے۔ اس نے عرض کی میں نے کعب بن لؤی اور عامر بن لؤی کو آپ سے لڑائی پر تیار پایا ہے وہ حدیبیہ کے ان مقامات پر اترے ہیں جہاں پانی ملنے کی امید تھی۔ وہ عورتیں اور بچے ساتھ لائے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہم کسی سے لڑائی کے لئے نہیں بلکہ عمرہ کے لئے آئے ہیں۔ قریش کو لڑائی نے نڈھال کر دیا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو میں انہیں ایک مہلت دینے کو تیار ہوں۔ اس دوران وہ مجھے اور لوگوں کو چھوڑ دیں اگر میں غالب آ جاؤں تو ان کی مرضی ہو تو وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں وگرنہ آرام کریں اور اگر انہوں نے انکار کیا تو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! میں اس معاملے میں ان سے لڑوں گا حتیٰ کہ میری گردن جدا ہو جائے۔ اللہ اپنے امر کو ضرور نافذ کرے گا۔ بدیل نے کہا میں آپ کی بات ان تک پہنچا دوں گا۔ چنانچہ قریش کے پاس گیا اور کہا میں اس آدمی کے پاس سے آیا ہوں وہ ایک بات کہہ رہا ہے اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں بتاؤں۔ ان کے بیوقوف کہنے لگے ہمیں کسی چیز کے بارے میں مت بتاؤ۔ اصحاب رائے کہنے لگے بتاؤ وہ کیا کہتے ہیں۔ بدیل نے انہیں آپ ﷺ کی ساری بات بتادی۔ یہ سن کر عروہ بن مسعود اٹھا اور کہنے لگا اے قوم کیا تم باپ نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگا کیا میں فرزند نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ وہ کہنے لگا کیا تم مجھ پر اتہامات لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ وہ کہنے لگا۔ کیا تم جانتے ہو میں نے اہل عکاظ سے مدد طلب کی تھی؟ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو میں اپنے اہل و عیال اور پیروکاروں کو لے کر تمہارے پاس آ گیا۔ انہوں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگا۔ یہ شخص اگر تمہیں کوئی اچھا منصوبہ دیتا ہے تو اسے قبول کرو۔ چھوڑ دو میں اس کے پاس جاتا ہوں انہوں نے کہا جاؤ۔ وہ آیا اور نبی ﷺ سے گفتگو کرنے لگا۔ آپ ﷺ نے اس کے سامنے بدیل بن ورقاء والی بات دہرائی۔ وہ کہنے لگا اے محمد! کیا آپ کا خیال ہے کہ اپنی قوم کو برباد کروں گے۔ کیا اہل عرب میں سے کسی نے آج تک اپنی اصل کو نابود کیا ہے؟ اگر دوسری بات ہے تو اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے جھڑک کر کہا کیا ہم آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ اس نے پوچھا یہ کون ہیں؟ بتایا گیا ابو بکر۔ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم اگر ان کا احسان میرے نکلے میں نہ ہوتا تو میں ضرور انہیں جواب دیتا۔ اور آپ ﷺ سے گفتگو کرنے لگا۔ دوران گفتگو وہ آپ ﷺ کی داڑھی پکڑ لیتا۔ مغیرہ بن شعبہ تلوار لئے نبی کریم ﷺ کے سر پر کھڑے تھے۔ انہوں نے خود پہن رکھا تھا۔ جب عروہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو مغیرہ نے تلوار کی میان کا سرا اس کے ہاتھ پر مارا اور کہا اپنا ہاتھ نبی ﷺ کی داڑھی مبارک سے چھپے رکھو۔ عروہ نے اپنا سرا اٹھایا اور پوچھا یہ کون ہیں؟ بتایا گیا مغیرہ بن شعبہ۔ اس نے کہا اے دھوکے باز! کیا میں تیرے شر کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں؟ زمانہ جاہلیت میں مغیرہ بن شعبہ کچھ لوگوں کے ساتھ سفر پر نکلے

انہیں قتل کر کے مال لے لیا اور اگر مسلمان ہو گئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا تیرا اسلام قبول کرتا ہوں اور تیرے مال سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ پھر عروہ صحابہ کرام کو دیکھنے لگا وہ کہتا ہے اللہ کی قسم! سرکار ﷺ نے ناک صاف نہیں کی مگر وہ کسی آدمی کے ہاتھ میں پڑی۔ اس نے اسے اپنے چہرے اور جلد پر مل لیا۔ جب آپ انہیں کوئی حکم دیتے تو آپ کی تعمیل ارشاد کے لئے وہ دوڑ پڑتے۔ آپ ﷺ وضو فرماتے تو وضو کا پانی لینے کے لئے لڑ پڑتے۔ جب گفتگو فرماتے تو اپنی آوازیں پست کر لیتے اور تعظیماً آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتے یہ عروہ واپس آیا اور کہنے لگا اے قوم! اللہ کی قسم میں نے لوگوں کو کسی بادشاہ کا اتنا احترام کرتے نہیں دیکھا جتنا محمد کے اصحاب محمد کا کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر وہ کھنکاریں تو ریٹ (بلغم) کنسی آدمی کے ہاتھ میں پڑی ہے اور اسے وہ اپنے چہرے اور جلد پر مل لیتا ہے۔ اور آپ کا حکم سن کر وہ تعمیل میں جلدی کرتے ہیں۔ وضو کے پانی پر وہ تقریباً لڑ پڑتے ہیں۔ اس کی گفتگو کے وقت آواز آہستہ کر لیتے ہیں اور بوجہ احترام آپ کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے۔ اس نے آپ کو ایک تجویز دی ہے اسے قبول کر لو۔ بنو کنانہ کا ایک آدمی کہنے لگا میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جاؤ۔ وہ جب نبی کریم ﷺ اور صحابہ کے پاس آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ فناں ہے۔ یہ اس قوم سے ہے جو قرآنی کے جانور کی تعظیم کرتے ہیں۔ اسے یہ جانور دکھاؤ۔ لوگوں نے تلبیہ کہہ کر اس کا استقبال کیا۔ وہ یہ دیکھ کر کہنے لگا سبحان اللہ! ایسے لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا جائز نہیں۔ اس نے واپس آ کر اپنے ساتھیوں کو بتایا میں نے اونٹوں کو دیکھا ہے انہیں قلا دے پہنائے گئے ہیں اور شعاع کیا گیا ہے۔ میری رائے میں انہیں روکنا مناسب نہیں۔ یہ سن کر مرکز بن حفص کہنے لگا مجھے جانے دو۔ انہوں نے کہا جاؤ۔ اسے دیکھ کر نبی کریم ﷺ نے فرمایا یہ مرکز ہے یہ فاجر شخص ہے۔ وہ آپ سے گفتگو کرنے لگا۔ اس دوران اسمیل بن عمرو آ گیا۔ معمر رحمۃ اللہ علیہ نے مکرمہ سے روایت کیا ہے کہ جب اسمیل آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا تمہارا معاملہ آسان ہو گیا۔ معمر رحمۃ اللہ علیہ نے زہری سے روایت کیا ہے کہ اسمیل بن عمرو کہنے لگا ہمارے ساتھ تحریری معاہدہ کر دیجئے۔ نبی کریم ﷺ نے کاتب کو بلا یا اور فرمایا لکھو: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اسمیل کہنے لگا رحمن کو ہم نہیں جانتے اللھم بکھو جیسے تم لکھا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے کہا ہر ایسا ہی لکھیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یوں ہی لکھو بایسنت اللھم پھر فرمایا: ”محمد رسول اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔“ اسمیل کہنے لگا اللہ کی قسم اگر ہم یہ جانتے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ سے جنگ نہ کرتے اور بیت اللہ شریف سے نہ روکتے لیکن لکھو: محمد بن عبد اللہ غرض معاہدہ مکمل ہو گیا۔ الخ۔

اس کے بعد کچھ مومن عورتیں آئیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ - اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحْتُمُونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُفَّارِ (متحدہ: 10) ”اے ایمان والو! جب آجائیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے تو ان کی جانچ پڑتال کر لو۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو پس اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف مت واپس کرو۔ نہ وہ حلال ہیں کفار کے لئے اور نہ وہ (کفار) حلال ہیں مومنات کے لئے اور نہ دو کفار کو جو مہر انہوں نے خرچ کئے اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو۔ جب تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو اور (اسی طرح) تم بھی نہ روکے رکھو (اپنے نکاح میں) کافر عورتوں کو“۔ اسی روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی دو مشرک بیویوں کو طلاق دے دی۔ ایک سے معاویہ اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے نکاح کر لیا۔ پھر آپ ﷺ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ ایک قریشی ابو بصیر مسلمان ہو کر مدینہ آ گئے۔ قریش نے ان کی تلاش میں دو آدمی بھیجے۔ سرکار ﷺ نے ان کے مطالبے پر ابو بصیر کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ انہیں لے کر چلے جب

ذوالحلیفہ پہنچے تو اتر کر کھجوریں کھانے لگے۔ ابوبصیر نے ایک سے کہا اللہ کی قسم میں تمہاری تلوار بہت مضبوط دیکھ رہا ہوں۔ دوسرے نے اسے سونت لیا اور کہا ہاں یہ بہت عمدہ ہے۔ میں نے اسے آزمایا ہے۔ ابوبصیر نے کہا مجھے دکھاؤ اس نے تلوار دی۔ ابوبصیر نے فوراً اس کی گردن تن سے جدا کر دی اور وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرا بھاگ کر مدینہ آ گیا اور مسجد میں ہی شور مچانے لگا۔ سرکار ﷺ نے اسے دیکھتے ہی فرمایا یہ گھبرایا ہوا ہے۔ وہ آپ ﷺ کے پاس پہنچ کر رہائی دینے لگا کہ میرا ساتھی مارا گیا ہے اور میں بھی مارا جاؤں گا۔ اتنے میں ابوبصیر بھی آگئے اور عرض کی اللہ نے آپ کا ذمہ پورا کر دیا۔ آپ نے مجھے ان کے حوالے کیا۔ اللہ نے مجھ ان سے بچالیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تعجب ہے یہ تو (ابوبصیر) جنگ کی آگ سلگایا چاہتا ہے (عجب بہادر اور جری آدمی ہے)۔ جب ابوبصیر نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ آپ انہیں واپس کر دیں گے۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکل کر ساحل سمندر پر آگئے۔ ابوجندل بھی بھاگ کر ابوبصیر کے پاس پہنچ گئے۔ پھر قریش میں سے جو آدمی بھی مسلمان ہوتا وہ ابوبصیر کے پاس آجاتا حتیٰ کہ ان کا ایک گروہ بن گیا۔ اب قریش کا جو قافلہ بھی شام کی طرف نکلتا وہ اس پر حملہ کر کے انہیں قتل کر کے مال لوٹ لیتے۔ قریش نے آپ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ شرط ختم کرنے کی اپیل کی تو حضور ﷺ نے انہیں بلا بھیجا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ مِنَ النَّبِيِّتِ حَبِيَّةِ الْأَجَاهِلِيَّةِ تَكْ۔ ان کی نخواست یہ تھی کہ انہوں نے آپ کو رسول تسلیم نہ کیا۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کا انکار کیا اور بیت اللہ شریف کی راہ میں آپ سے مزاحم ہوئے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح یہاں بیان کیا ہے۔ جیسا کہ تفسیر، عمرہ حدیبیہ اور حج وغیرہ میں ہے (1)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیگر مقامات پر اور مسلم اور نسائی نے روایت کیا ہے (2)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ”ہم میں سے جو کوئی ان کی طرف جائے گا، اللہ اسے دین سے دور کر دے گا۔“ (3) مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی روایت کیا ہے۔ مسند احمد اور ابوداؤد میں بھی اس طرح کی دیگر روایات ہیں (4)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیبیہ کے دن ستر اونٹ ذبح فرمائے ان میں ابوجہل کا ایک اونٹ بھی تھا۔ جب اسے بیت اللہ سے روک دیا گیا تو وہ اس طرح غمگین آوازیں نکالنے لگا جیسے اس وقت نکالتا ہے جب وہ اپنی اولاد کی طرف مشتاق ہو۔ (5)

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعْيَا بِالْحَقِّ ۗ لَنِدْ حَلِجْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
 أَمِنِينَ ۗ لَمْ يَحْطِقُوا أَنَّهُ لَمِيحٌ ۗ لَمَّا جَاءَ ۗ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ
 دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٥﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
 عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦﴾

”یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا حتیٰ کہ ساتھ۔ کہ تم ضرور داخل ہو گے مسجد حرام میں جب اللہ نے چاہا

1- فتح الباری کتاب الشروط، جلد 5 صفحہ 329-333، کتاب الحج، جلد 3 صفحہ 542 کتاب المحصر، جلد 4 صفحہ 10، کتاب المغازی، جلد 7 صفحہ 444-453، تفسیر سورۃ فتح، جلد 8 صفحہ 587

2- فتح الباری، کتاب الجزیر، جلد 6 صفحہ 281، کتاب الاعتصام، جلد 12 صفحہ 282 کتاب المغازی، جلد 7 صفحہ 257، مسلم، کتاب الجہاد، جلد 3 صفحہ 1411-1413، نسائی، کتاب التفسیر تحفۃ الأشراف، جلد 4 صفحہ 100

3- مسند احمد، جلد 3 صفحہ 268، مسلم، کتاب الجہاد، جلد 3 صفحہ 1411

5- مسند امام احمد، جلد 1 صفحہ 314-315

4- مسند امام احمد، جلد 1 صفحہ 342، سنن ابوداؤد، کتاب اللباس، جلد 4 صفحہ 35

امن وامان سے۔ منڈواتے ہوئے اپنے سروں کو یا ترشواتے ہوئے۔ تمہیں (کسی کا) خوف نہ ہوگا۔ پس وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے تو اس نے عطا فرمادی (تمہیں) اس سے پہلے ایسی فتح جو قریب ہے۔ وہ (اللہ) ہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو (کتاب) ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر۔ اور (رسول کی صداقت پر) اللہ کی گواہی کافی ہے۔“

آپ ﷺ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ مکہ میں داخل ہوئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ آپ ﷺ نے اپنے صحابہ کو خواب سنایا۔ آپ اس وقت مدینہ میں تھے جب وہ عام حدیبیہ میں نکلے تو کسی کو اس بارے میں شبہ نہیں تھا کہ اس سال اس خواب کی تعبیر پوری ہو گی۔ جب صلح کا معاہدہ طے پایا اور اس سال انہیں واپس آنا پڑا تو بعض صحابہ کے دل میں خیال پیدا ہوا۔ اسی لئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ سوالات کئے تھے (جن کا اوپر ذکر ہوا) ان میں سے ایک سوال یہ تھا کیا آپ ﷺ نے ہمیں یہ بتایا نہیں تھا کہ ہم بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں لیکن کیا میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تم اس سال آؤ گے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی نہیں۔ فرمایا تم ادھر آؤ گے اور طواف کرو گے۔ اس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی وہی جواب دیا۔ اسی لئے اللہ نے اس خبر کی تصدیق و توثیق کر دی۔ یہاں استثناء نہیں ہے۔

اِیْمَنُیْنَ تَمَّارَے داخِلے کے وقت۔

مُحَمَّدِیْنَ رُءُوسَهُمْ وَمُقَصِّرِیْنَ یہ مقدر کا حال ہے کیونکہ وہ داخلے کے وقت اس حالت میں نہ تھے۔ ایسا بعد میں ہوا پھر بعض نے حلق کر لیا اور بعض نے قصر۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ طلق کرانے والوں پر رحم فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! قصر کرانے والوں پر بھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ طلق کرانے والوں پر رحم کرے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ ﷺ! اور قصر کرانے والوں پر بھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ طلق کرانے والوں پر رحم فرمائے عرض کی گئی یا رسول اللہ ﷺ! اور قصر کرانے والوں پر بھی؟ آپ ﷺ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا: اور قصر کرانے والوں پر بھی! (1)۔

لَا تَخَافُوْنَ حَالِہے جو معنی کو چنتہ کر رہا ہے۔ بوقت داخلہ ان کے لئے امن ثابت ہوا اور وہاں قیام کی صورت میں خوف کی نفی کر دی۔ یہ عمرہ قضاذ یقعد سنہ 7ھ کا واقعہ ہے۔ نبی کریم ﷺ ذیقعد میں حدیبیہ سے واپس آئے اور ذوالحجہ اور محرم تک مدینہ میں قیام پذیر رہے۔ صفر میں خیبر کی طرف نکلے اللہ نے اس پر آپ کو فتح دی۔ بعض بزور شمشیر اور بعض بطور صلح۔ اس علاقے میں بہت زیادہ کھجور کے باغات اور کھیتیاں تھیں۔ آپ نے یہود کو یہ بٹائی پردے دیئے اور صرف اہل حدیبیہ میں تقسیم کئے۔ اس میں اور کوئی شامل نہیں تھا مگر وہ جوگ جو حبشہ سے واپس آئے تھے۔ جعفر بن ابوطالب اور ان کے ساتھی، ابوموسیٰ اشعری اور آپ کے ساتھی۔ کوئی بھی ان میں سے غیر حاضر نہیں تھا ماسوائے ابودجانہ سماک بن خرشہ کے جیسا کہ ابن زید نے بیان کیا ہے۔ اس کی تفصیل اپنی جگہ مذکور ہے۔ پھر آپ ﷺ مدینہ تشریف لائے۔ اور ذیقعد سنہ 7ھ میں آپ ﷺ اہل حدیبیہ کے ساتھ مل کر عمرے کی نیت سے نکلے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا۔ ہدی کا جانور ساتھ لیا۔ کہا گیا ہے کہ ساٹھ اونٹ پھر آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے۔ جب مر الظہر ان (2) کے قریب پہنچے تو محمد بن سلمہ کو گھڑسوار اور اسلحہ دے کر آگے

1- دیکھئے یہ حدیث سورہ بقرہ آیت: 196 کی تفسیر میں

2- مر الظہر ان: یہ مکہ سے پانچ میل کے فاصلے پر ہے یہاں بہت سے چشمے حمیر (گولر) اور کھجوروں کے باغات ہیں یہ بنو اسلم بذیل اور غاضرہ کا ہے حجاز کا معنی قریہ (گاؤں) اور ظہر ان بمعنی وادی ہے

بھیجا۔ مشرکین اسے دیکھ کر شدید رعب میں مبتلا ہو گئے۔ اور یہ سمجھے کہ رسول اللہ ﷺ پر حملہ آور ہو گئے ہیں اور وہ سالہ عدم قتال کا معاہدہ پس پشت ڈال دیا ہے۔ انہوں نے جا کر اہل مکہ کو خبر دی۔ آپ ﷺ مر الظہر ان میں اترے جہاں سے حدود حرم نظر آتی تھی۔ وہاں سے آپ ﷺ نے تمام اسلحہ بطن یا حج کی طرف بھیج دیا۔ (یہ مقام مکہ سے آٹھ میل دور ہے) اور حسب شرط تلواریں نیام میں ڈالے مکہ میں داخل ہوئے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ قریش نے مرکز بن حفص کو بھیجا۔ وہ کہنے لگا۔ اے محمد! آپ نے کبھی عہد نہیں توڑا تھا؟ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا یہ اسلحہ کس لئے ہے؟ آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہم نے اسے یا حج کی طرف بھیج دیا ہے۔ وہ کہنے لگا۔ اسی طرح ہم نے آپ کو نیکی اور وفا کے ساتھ پہچانا تھا۔ سرداران قریش غیظ و غضب سے مکہ سے نکل گئے۔ بقایا اہل مکہ مرد، عورتیں اور بچے راستوں اور گھروں کی چھتوں پر بیٹھ کر رسول اللہ ﷺ کو دیکھنے لگے۔ آپ ﷺ جب مکہ میں داخل ہوئے صحابہ کرام آپ کے سامنے تلبیہ کہہ رہے تھے۔ آپ نے ہدی کے جانوروں کو ذی طوی (مکہ میں ایک مقام) کی طرف بھیج دیا تھا۔ آپ ﷺ اپنی ناقہ قصواء پر سوار تھے۔ صلح حدیبیہ کے دن بھی یہی آپ کی سواری تھی۔ عبد اللہ بن رواحہ انصاری ناقہ کی مہارت تھے یوں رجز پڑھ رہے تھے: (1)

بِاسْمِ الَّذِي لَا دِينَ إِلَّا دِينُهُ بِاسْمِ الَّذِي مُحَمَّدٌ رَسُولُهُ
خَلَقُوا بَنِي الْكَفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَأْوِيلِهِ
كَمَا ضَرَبْنَاكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْبًا يَزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ
وَيُدْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ قَدْ أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ فِي تَنْزِيلِهِ
فِي صَحْفٍ تُتْلَى عَلَى رَسُولِهِ بَأَنَّ حَيْرَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِهِ
يَا رَبِّ إِنِّي مُؤْمِنٌ بِقِيلِهِ

یہ متفرق روایات کا مجموعہ ہے۔ بعض روایات میں اشعار کے الفاظ میں اختلاف بھی ہے (2)۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب آپ ﷺ نے مر الظہر ان میں پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام کو یہ خبر ملی کہ قریش کہتے ہیں کہ کمزوری کی وجہ سے یہ لوگ اٹھ نہیں سکتے۔ صحابہ کرام کہنے لگے ہم اپنی سواریاں ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتے اور شوبہ پیتے ہیں تاکہ کل جب مکہ میں داخل ہوں تو قوی نظر آئیں۔ سرکار ﷺ نے فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ اپنا زادراہ میرے سامنے جمع کرو سب کچھ جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ وہ کھاتے رہے لیکن کافی مقدار میں چھوڑ کر اٹھ گئے۔ پھر ہر ایک نے اپنے توشہ دان میں ڈال دیا۔ سرکار آگے بڑھے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے قریش مقام حجر کی طرف بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنی چادر کا اضطباع کیا۔ اور فرمایا قوم قوم میں کمزوری نظر نہ آئے۔ آپ ﷺ نے رکن اسود کو استلام کر کے رل (3) کیا جب رکن یمان کی آڑ میں ہو گئے تو رکن حجر اسود آرام سے چلے۔ قریش کہنے لگے تم چلنے پر راضی نہیں ہو تم تو ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتے ہو۔ تین چکروں میں آپ ﷺ نے ایسے ہی کیا۔ یہ سنت ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں بھی ایسا ہی کیا (4)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہی بروایت سعید بن جبیر ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ اور صحابہ کرام مکہ آئے۔ انہیں یثرب کے بخار نے

1۔ وائدی: المغازی، جلد 2 صفحہ 736-735، الہدایہ وانحایہ، جلد 4 صفحہ 50231، صفحہ 392

2۔ سیرت ابن ہشام، جلد 2 صفحہ 371، فتح البری، کتاب المغازی، جلد 7 صفحہ 1501 ابویعلیٰ نے اپنی سند سے عبدالرزاق سے روایت کیا ہے

4۔ مسند امام احمد، جلد 1 صفحہ 305

3۔ رل سے مراد کندھوں کو ہلاتے ہوئے تیز چلنا ہے

کمزور کر دیا تھا۔ مشرکین کہنے لگے تمہارے پاس وہ قوم آئی ہے جس کو یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ ان کی حالت خراب ہے۔ مشرکین حجر والے کو نے میں بیٹھ گئے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ان کی بات سے آگاہ فرما دیا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ پہلے تین چکروں میں رمل کریں تاکہ مشرکین ان کی مضبوطی کا مشاہدہ کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے تین چکروں میں رمل کیا اور دونوں رکتوں کے مابین آرام سے چلنے کا حکم دیا کیونکہ مشرکین اس طرف دیکھ نہیں رہے تھے۔ سرکار ﷺ نے تمام چکروں میں رمل کرنے سے منع کر دیا صرف مگر ان پر شفقت کرتے ہوئے۔ مشرکین نے کہا کیا تم ان کے بارے میں کہتے تھے کہ بخار نے انہیں کمزور کر دیا ہے۔ یہ تو فلاں فلاں سے بھی طاقتور ہیں (1)۔ یہی حدیث صحیحین میں حماد بن زید سے بھی مروی ہے (2)۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ میں نبی اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ ذیقعد کی چار تاریخ کو آئے۔ مشرکین نے کہا تمہارے پاس وہ وفد آ رہا ہے جسے یثرب کی دبانے تخیف و نزار کر دیا ہے تو حضور ﷺ نے پہلے تین چکروں میں رمل کرنے کا حکم دیا اور انہیں تمام چکروں میں رمل کرنے سے منع کر دیا صرف ان پر رحمت و شفقت کرتے ہوئے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت سعید بن جبیر ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ صلح کے سال نبی کریم ﷺ آئے اور انہیں فرمایا: رمل کرو تاکہ مشرکین کو ان کی قوت نظر آئے اور ان مشرکین کو جو جبل قعیقان پر تھے۔ (یہ پہاڑ مکہ میں ہے اور شامی ارکان کے مابین ہے۔ یمانی ارکان کے درمیان کا حصہ یہاں سے نظر نہیں آتا)۔ حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بیت اللہ اور صفا و مردہ میں سعی کی تاکہ مشرکین کو اپنی طاقت دکھائیں (3)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے مقامات پر اور مسلم و نسائی نے بھی اسے روایت کیا ہے (4)۔ عبد اللہ بن ابی اونی سے مروی ہے کہ عمرہ کے وقت ہم نے رسول اللہ ﷺ کو اپنی آڑ میں لے رکھا تھا (معاذ اللہ) ایسا نہ ہو کہ مشرکین اور ان کے لڑکے آپ کو کوئی نقصان پہنچادیں (5)۔ یہ روایت صرف بخاری میں ہے مسلم میں نہیں۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ عمرہ کے لئے تشریف لے گئے۔ قریش آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے۔ آپ نے اپنی قربانی کی اور حدیبیہ میں سر حلق کر دیا اور ان سے صلح کی کہ آپ اگلے سال تشریف لائیں گے۔ تلواروں کے علاوہ اور کوئی اسلحہ ساتھ نہیں ہوگا اور اتنی دیر یہاں قیام کریں گے جس قدر قریش چاہیں گے چنانچہ اگلے سال آپ نے عمرہ کیا اور صلح کے مطابق مکہ آئے۔ تین دن کے بعد انہوں نے واپسی کا مطالبہ کیا تو آپ چلے آئے (صحیح مسلم میں بھی اسی طرح ہے) (6)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ذیقعد میں عمرہ ادا کرنے کا ارادہ کیا۔ اہل مکہ آپ کی راہ میں حائل ہو گئے تاکہ آپ نے ان سے معاہدہ کیا کہ تین دن یہاں قیام کریں گے معاہدہ لکھنے کے بعد آخر میں یہ لکھا گیا: ”ان شرائط پر محمد رسول اللہ نے معاہدہ کیا ہے۔“ وہ کہنے لگے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اگر ہم آپ کو رسول تسلیم کرتے تو آپ کو ہرگز نہ روکتے۔ بلکہ آپ تو محمد بن عبد اللہ ہیں۔ سرکار ﷺ نے فرمایا میں رسول اللہ ہوں اور میں ہی محمد بن عبد اللہ ہوں۔ پھر علی بن ابی طالب سے فرمایا: ”رسول اللہ کے الفاظ مٹاؤ۔“ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی نہیں اللہ کی قسم! میں اسے ہرگز نہیں مٹاؤں گا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے معاہدہ لیا۔ آپ اچھی طرح لکھنا نہیں جانتے تھے آپ نے خود یوں لکھ دیا: محمد بن عبد اللہ نے یہ معاہدہ

- 1- مسند امام احمد، جلد 1 صفحہ 295
- 2- فتح الباری، کتاب المغازی، جلد 7 صفحہ 509-508، مسلم، کتاب الحج، جلد 2 صفحہ 933
- 3- فتح الباری، کتاب المغازی، جلد 7 صفحہ 509-508، مسلم، کتاب الحج، جلد 2 صفحہ 923
- 4- فتح الباری، کتاب الحج، جلد 3 صفحہ 502، مسلم، کتاب الحج، جلد 2 صفحہ 923، نسائی، کتاب السناسک، جلد 5 صفحہ 242
- 5- فتح الباری، کتاب المغازی، جلد 7 صفحہ 508
- 6- فتح الباری، کتاب المغازی، جلد 7 صفحہ 409

کیا ہے۔ (اس معاہدہ میں یہ بھی تھا کہ) آپ ﷺ مکہ میں اسلحہ نہیں لائیں گے ماسوائے تلواروں کے وہ بھی نیاموں میں ہوں گی۔ اگر یہاں کا کوئی باشندہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو اسے ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ اور آپ کے ساتھیوں میں سے اگر کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اسے نہیں روکیں گے۔ جب آپ مکہ آئے اور مہلت پوری ہو گئی تو وہ کفار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اپنے ساتھی سے کہو مہلت پوری ہو گئی اب نکلے تو آپ ﷺ روانہ ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی چچا چچا پکارتے ہوئے آپ کے پیچھے دوڑی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے اٹھالیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تمہارے چچا کی بیٹی ہے اسے لے لو تو انہوں نے اسے اٹھالیا۔ حضرت علی، زید اور جعفر رضی اللہ عنہم کے مابین اس پر جھگڑا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اسے اٹھایا ہے یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ زید نے کہا میری بیٹی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے لڑکی خالہ کو دی اور فرمایا: ”خالہ ماں کی طرح ہے“ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تو خلق اور مخلوق میں مجھ سے مشابہ ہے۔ زید سے فرمایا تو ہار بھائی اور مولیٰ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی: کیا آپ حمزہ کی بیٹی سے شادی نہیں کریں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے (1)۔

فَعَلِمَ مَا لَمْ يَتَعَلَّمُوا اللَّهُ كَعَلْمِ مَنْ تَعَلَّمُوا لَمْ يَكُنْ لَكَ سِوَاكَ فِي حَرْبٍ مِمَّنْ يَنْتَفِعُونَ بِكَ فِي الْبِلَادِ أُولَئِكَ خَالِدٌ فِيهَا وَمُنَادٍ يُبْعَثُ

فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ دُونِكَ فَتُطَاقَمُ بِكُمُ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

فَتُحَاكَمُونَ فِيهَا بِحُكْمٍ مُبْتَلًى وَلَا تَجِدُونَ فِيهَا تَحْلِفَ وَلَا تَجِدُونَ فِيهَا تَعْلِفَ

پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کو رسول اللہ ﷺ کے تمام دشمنان اور تمام اہل زمین پر نصرت کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَ لِمَنْ تَعَلَّمَ مِنْ آلِهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَهُوَ الَّذِي يُخْرِجُ الْفُلْكَ مِنَ الْيَمِّ يَسِيرًا يُدْرِكُ الْوُجُوهَ الَّتِي يُهْمُونَ فَثَمَّ بِهَا عَمَّ يُرْمَىٰ فَاتَّخَفْنَا لِيُدْرِكَ الْكَافِرَ لِمَنْ نَجَّيْنَا مِنَ الْيَمِّ يَسِيرًا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ كَافِرِينَ

لِيُظَاهِرَ عَلَىٰ التَّوْحِيدِ لِيُظَاهِرَ عَرَبٌ وَعَجَمٌ فِي رُؤْيَىٰ زَمِينٍ كَمَا تَدْرِكُ الْوُجُوهَ الَّتِي يُهْمُونَ

گفتی یا اللہ شہید یعنی آپ ہی اس کے رسول اور مددگار ہیں۔

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا

سُجَّدًا يُبْتِغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا لِيَسِيَّهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ أُولَئِكَ

مَثَلُهُمْ فِي التَّوْحِيدِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْحِيلِ كَزُرَّاءٍ أُخْرِجَتْ شَطْرَهُ فَأَزْرَأَتْ فَاسْتَعْلَظَ

فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْقِهِ يُعْجِبُ الرُّسُلَ أَلِيغِيظُ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٥٠﴾

”(جان عالم) محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور وہ (سعادت مند) جو آپ کے ساتھی ہیں کفار کے مقابلہ میں بہادر اور طاقتور

ہیں، آپس میں بڑے رحمدل ہیں تو دیکھتا ہے انہیں کبھی رکوع کرتے ہوئے اور کبھی سجدہ کرتے ہوئے طلب گار ہیں اللہ کے

حال جب اللہ کے ساتھ صحیح ہو تو اللہ اس کا ظاہر لوگوں کے ساتھ صحیح کر دیتا ہے جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا: ”جس کا باطن صحیح ہو جائے۔ اللہ اس کے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دیتا ہے“۔ ابوالقاسم طبرانی نے جندب بن سفیان بجلی سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب آدمی چھپ کر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ سے اس کی چادر پہنا دیتا ہے۔ اگر بہتر ہو تو بہتر اور برا ہو تو بری (راوی عزری متروک ہے) (1)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی ایسے پتھر میں عمل کرتا ہے جس میں کوئی شکاف نہ ہو۔ اس کا عمل لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کر رہتا ہے خواہ کچھ بھی ہو (2)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اچھے طریق پر چلنا اور اچھی خصلت اور میاں نہ روی نبوت کے پچیس اجزاء میں سے ایک جزء ہے (رواہ ابوداؤد) (3)۔ صحابہ کی نیتیں خالص اور اعمال نیک تھے۔ جو انہیں دیکھتا انکے خصائل اور طریق کو بہت پسند کرتا۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے مجھے خبر ملی ہے کہ نصاریٰ نے جب ان صحابہ کو دیکھا جنہوں نے شام کو فتح کیا تو کہنے لگے: ”اللہ کی قسم یہ لوگ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے بھی بدرجہا بہتر ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے“ اور ان کی بات صحیح تھی۔ اس امت معظمہ کا ذکر سابقہ کتب میں ہے۔ اور ان میں سے افضل ترین اصحاب رسول ہیں۔ جیسے کہ قرآن نے یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

شطاً: خوشے، بالی، پودے کی پچیاں، آزرہ، شدّہ: قوت دی۔ فاستغلاظ: نشوونما پائی۔

يُعْجِبُ الزُّمَرُ إِصْحَابَهُ كَرَامَ جَنَاهُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ کی نصرت و مدد کی ہے اسی طرح ہیں جیسے کھیتی اور خوشہ۔

لِيَغْفِرَ لَهُمْ أَسْأَلُكُمْ أَيُّ رِوَايَاتِكُمْ كَرَامَ جَنَاهُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ نے اسی آیت سے روایت جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، کی تکفیر کی ہے کیونکہ وہ ان پر غصہ کرتے ہیں اور جو صحابہ سے غیظ و غضب رکھتا ہے وہ اس آیت کے مطابق کافر ہے۔ علماء کے ایک گروہ نے اس رائے میں آپ سے اتفاق کیا ہے۔ صحابہ کرام کے فضائل اور ان کے خلاف دشنام طرازی کی ممانعت کی احادیث بے شمار ہیں۔ ان کے لئے قرآن کی طرف سے بیان کردہ تعریف اور رضامندی کا سرٹیفکیٹ کافی ہے۔

وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ، مَنْ بَيَّنَّ جَنَسَ كَ لِنَفْسِهِ

مَغْفُورٌ كَمَا كُنْتُمْ تَتَّقُونَ

اَجْرًا عَظِيمًا بہت زیادہ ثواب اور اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے جس کی خلاف ورزی یا اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہر شخص ان کے حکم میں ہے۔ ان کے لئے وہ فضل، سبقت اور کمال ہے جسے اس امت کا کوئی فرد نہیں پاسکتا۔

رضى الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مثواهم اور ایسے ہی ہوا۔

مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے مُدّٰ بلكہ اس کے نصف کو بھی نہیں پاسکتا“ (4)

سورۃ فتح کی تفسیر ختم ہوئی۔ ولله الحمد والمنة

1- المعجم الکبیر، جلد 2 صفحہ 171

2- مسند امام احمد، جلد 3 صفحہ 28 نیز دیکھئے سورۃ لقمان آیت: 12

3- مسند امام احمد، جلد 1 صفحہ 296، سنن ابی داؤد، کتاب الادب، جلد 4 صفحہ 247

4- مد: ایک بیانا جو چوتھائی صاع کے برابر ہوتا ہے یعنی ربع صاع تقریباً ایک کلو دیکھئے مسلم، کتاب فضائل الصحابہ، جلد 4 صفحہ 1967

قول ہے: دین کے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اپنی رائے سے کوئی کام نہ کرو۔ سفیان ثوری کا قول ہے لَا تَقْتُلُوا مَنُوعًا بِعَيْنِي قَوْلٍ وَفِعْلٍ فِي مِشْرِ دَسْتِي نَهْ كَرُوْا۔ حسن بصری کا قول ہے امام سے قبل دعائے مانگو۔ قتادہ کا قول ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ لوگ یوں کہتے تھے اگر اس معاملہ میں یوں آیت اترتی، اگر اس طرح کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا اور یہ حکم دیا (1)۔

وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جو حکم دیا ہے۔

سَبِيحَةُ قَهْرٍ هَارِي قَوْلًا كُوسْنَةَ وَاللَّاهِ۔

عَلَيْكُمْ قَهْرًا نِيَّتِي سَ آگاہ ہے۔

قوله لَا تَقْتُلُوا مَنُوعًا بِعَيْنِي قَوْلًا وَفِعْلًا فِي مِشْرِ دَسْتِي وَدَسْرَةِ النَّبِيِّ وَدَسْرَةِ الْأَدْبِ سَكَّهَ يَأْجَارُ هَآءِ كَمَا فِي كِتَابِ الْأَوْزَانِ مِنْ آوَاظِ بَلَدٍ نَهْ كَرُوْا۔ مردی ہے کہ یہ آیت شیخین یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی ملیکہ سے روایت کیا ہے قریب تھا کہ دونوں بزرگزیادہ حضرات (ابو بکر و عمر) ہلاک ہو جاتے۔ ان کی آوازیں آپ ﷺ کے سامنے بلند ہو گئی تھیں۔ جب بنو تمیم کا وفد آیا تو ایک نے اقرع بن حابس کی طرف اشارہ کیا اور دوسرے نے ایک اور آدمی کی طرف۔ راوی نافع کہتے ہیں مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تو نے میری مخالفت کرنا چاہی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں۔ چنانچہ دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں تو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آہستہ آہستہ کلام کرنے کو اپنا معمول بنا لیا حتیٰ کہ آپ ﷺ کو استفسار کی ضرورت پیش آتی (2)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری روایت میں عبد اللہ بن زبیر سے روایت کیا ہے کہ بنو تمیم کا ایک وفد آپ ﷺ کے پاس آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی عتق بن معبد کو امیر بنائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں بلکہ اقرع بن حابس کو امیر بنائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم نے میری مخالفت کرنا چاہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کی نفی فرمائی۔ بات نے طول کھینچا حتیٰ کہ دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی (3)۔ حافظ ابو بکر بزار نے اپنی مسند میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اس آیت کے نزول کے بعد میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میں آپ سے سرگوشی کے انداز میں بات کروں گا (4) اس کے راوی حصین بن عمر اگرچہ ضعیف ہیں لیکن ہم نے اسے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ثابت بن قیس کو نہ دیکھا تو ان کے بارے میں دریافت کیا۔ ایک آدمی نے عرض کی میں ان کی خبر لاتا ہوں۔ وہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سر جھکائے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ فرمانے لگے بہت برا ہوا میری آواز سرکاری آواز سے بلند ہے میرا تو عمل عارت ہو گیا۔ اب تو میرا شکار جہنم ہے۔ اس آدمی نے آکر آپ ﷺ کو ساری صورت حال عرض کی۔ تو سرکار ﷺ نے انہیں خوشخبری دینے کے لئے اس آدمی کو دوبارہ بھیجا کہ ثابت کو خبر کر دو کہ تم دوزخی نہیں۔ تم تو جنتی ہو (5)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہی روایت کیا ہے جس کا اوپر والی حدیث میں بیان ہوا اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا چنانچہ ہم

2۔ دیکھئے ترمذی و مسلم، فتح الباری، تفسیر سورۃ الحجرات، جلد 8 صفحہ 590

1۔ طبری، جلد 26 صفحہ 117-116

4۔ کشف الاستار عن زوائد ابن کثیر، جلد 3 صفحہ 69

3۔ فتح الباری، تفسیر سورۃ الحجرات، جلد 8 صفحہ 594

5۔ فتح الباری، تفسیر سورۃ الحجرات، جلد 8 صفحہ 590

انہیں اپنے درمیان دیکھتے اور یہ جانتے تھے کہ وہ جنتی ہیں۔ یمامہ کے مقام پر ہم نے دیکھا کہ ثابت بن قیس بن شماس حنوط لگائے کفن پہنے آئے اور دشمن سے لڑے حتیٰ کہ شہید ہو گئے (1)۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ذکر کی ہے۔ اس میں ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ثابت کو کیا ہوا گیا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کی وہ میرے پڑوسی ہیں۔ مجھے ان کا کوئی علم نہیں۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آئے..... الحدیث (2)۔ یہ تینوں روایات جو مسلم میں مذکور ہیں معلل ہیں صحیح یہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس وقت زندہ نہیں تھے کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا انتقال 5ھ میں غزوہ بنی قریظہ کے چند دن بعد ہی ہو گیا تھا اور یہ آیت بتویم کے وفد کی آمد کے بعد نازل ہوئی اور نو ذی قعدہ 9ھ میں آئے واللہ اعلم۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت بن قیس بن شماس کے صاحبزادے محمد سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ بنو عجلان کے عاصم بن عدی کا گزر ان کے پاس سے ہوا تو پوچھا اے ثابت! تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہو کیونکہ میری آواز قدرتی طور پر بلند ہے۔ عاصم بن عدی رسول اکرم ﷺ کے پاس چلے گئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ زار و قطار رورہے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی جمیلہ بنت عبد اللہ بن ابی بن سلول سے کہا جب میں اپنے گھوڑے کے کمرے میں جاؤں تو تم کیل سے کواڑ بند کر دینا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ اندر بیٹھ رہے اور یہ عزم کیا میں اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک میری وفات نہ ہو جائے یا رسول اللہ ﷺ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں۔ عاصم کو بڑا ترس آیا۔ انہوں نے نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں تمام ماجرا عرض کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا جا کر ثابت کو بلا لاؤ۔ عاصم ان کے مکان پر آئے انہیں نہ پایا۔ پھر انہیں اصطلیل میں پایا اور انہیں پیغام دیا کہ سرکار ﷺ بلا رہے ہیں۔ چنانچہ انہیں ساتھ لے کر آئے۔ آپ ﷺ نے رونے کا سبب پوچھا تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے عرض کی مجھے خدشہ ہے کہ یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی ہے۔ میری تو عمر بھر کی کمائی عارت ہوگی۔ حضور نبی کریم ﷺ نے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا: کیا اس بات پر راضی نہیں کہ تم قابل تعریف زندگی بسر کرو اور شہید قتل کئے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں اللہ اور اس کے رسول کے اس مشرکہ جانفزا پر راضی ہوں اور اپنی آواز آپ ﷺ کی آواز سے کبھی بلند نہ کروں گا۔ تو یہ آیت اتری إِنَّ الَّذِیْنَ یُحْضِرُونَ اَصْوَابَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ..... (3)۔ اس قصہ کو بہت سے تابعین نے بھی روایت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے سے روک دیا۔ ہم نے روایت کیا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو آدمیوں کو مسجد نبوی میں باواز بلند گفتگو کرتے سنا۔ آپ تشریف لائے اور فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ تم کہاں ہو؟ پھر پوچھا تم کہاں سے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم اہل طائف سے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم مدینہ سے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا (4)۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ آپ ﷺ کی قبر اطہر کے پاس آواز بلند کرنا اسی طرح منع ہے جس طرح آپ ﷺ کی حیات مبارکہ میں ممنوع تھا۔ کیونکہ ظاہری حیات مبارکہ میں بھی آپ محترم ہیں اور اپنی قبر میں بھی ہمیشہ آپ کا احترام لازمی ہے۔

وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ فَيَكْرَهُهَا يَا أَبَا قُرَيْبٍ سَلِّمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے اس طرح مخاطب نہ ہوا کرو جس طرح آدمی عام لوگوں سے گفتگو کرتا ہے بلکہ سکینت، وقار

2- مسلم، کتاب الایمان، جلد 1 صفحہ 110-111

1- مسند امام احمد، جلد 3 صفحہ 137

4- بخاری، کتاب الصلوٰۃ، فتح الباری، جلد 1 صفحہ 560

3- تفسیر طبری، جلد 26 صفحہ 118

اور تعظیم سے آپ سے گفتگو کیا کرو۔ فرمایا: وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ.....

قولہ: اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ یعنی ہم نے تمہیں آپ ﷺ کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے سے اس لئے منع کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ تم سے غضب ناک ہو جائیں۔ آپ کے غضب کو دیکھ کر جلال الہی بھی جوش میں آجائے اور اس آدمی کا عمل اکارت جائے لیکن اسے پتہ بھی نہ ہو جیسے صحیح حدیث میں ہے: ”آدمی اللہ کی رضا مندی پر مبنی کوئی کلمہ منہ سے نکالتا ہے اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا لیکن اس کے لئے جنت لکھ دی جاتی ہے۔ اور بے شک آدمی کبھی ایسا کلمہ منہ سے نکالتا ہے اسے کوئی علم نہیں ہوتا لیکن وہ اس کے ساتھ آگ میں گر جاتا ہے“ (1)۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يُعْظُوْنَ اَصْوَابَهُمْ..... اللہ تبارک و تعالیٰ آواز کو پست رکھنے کی ترغیب و تحریر فرما رہے ہیں۔
اَمْتَحَنَ: انہیں اپنے لئے خالص کر لیا ہے اور اس کے اہل قرار دیا ہے۔

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ كَثْرًا وَاَجْرٌ عَظِيمٌ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا گیا: اے امیر المؤمنین! وہ آدمی جو نہ تو معصیت کی خواہش کرتا ہے اور نہ اس کا ارتکاب کرتا ہے افضل ہے یا وہ آدمی جو گناہ کی آرزو تو رکھتا ہے لیکن اس کا مرتکب نہیں ہوتا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا وہ لوگ جو معصیت کی خواہش تو رکھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لئے مختص کر لیا ہے۔ اُولَئِكَ الَّذِيْنَ اَمْتَحَنَ اللّٰهُ فَمَنْ لَّمْ يَلْتَمِسْهُ لَمْ يَمَغْفِرْ لَهُ وَاَجْرٌ عَظِيمٌ (2)۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَبْاُدُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجْرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝ وَلَوْ اَنَّكُمْ صَبَرْتُمْ وَاَحْتَى
تَخْرَجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۝ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

”بے شک جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے ان میں سے اکثر ناشکھ ہیں۔ اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لاتے ان کے پاس تو یہ ان کے لئے بہت بہتر ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔“

ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی جا رہی ہے جو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں۔ یہ امہات المؤمنین کے گھر تھے۔ اچھ بدوؤں کا یہی طریقہ تھا۔

فرمایا: اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ۔ پھر ادب کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا: وَلَوْ اَنَّكُمْ صَبَرْتُمْ وَاَحْتَى تَخْرَجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اس میں ان کے لئے دنیا و آخرت کی بھلائی تھی۔ پھر انہیں توبہ اور انابت (رجوع) کی طرف بلاتے ہوئے فرمایا: وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔

مروی ہے کہ یہ اقرع بن حابس تمیمی کے بارے میں نازل ہوئی جیسا کہ متعدد روایات میں ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اقرع بن حابس سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو حجروں کے باہر سے آواز دی: یا محمد، یا محمد اور ایک روایت میں یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔

میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! میری حمد مزین کر دیتی ہے اور میری مذمت معیوب بنا دیتی ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ذَاكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ یعنی اللہ کی مدح باعث زینت ہے اور اس کی مذمت باعث تحقیر ہے (3)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے

بنو مطلق کے صدقات کی وصولی کے لئے بھیجا۔ یہ متعدد سندوں سے مروی ہے۔ سب سے بہترین وہ روایت ہے جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں بنو مطلق کے بادشاہ حارث بن ضرار سے روایت کیا ہے۔ یہ امام المؤمنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے والد ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حارث بن ضرار خزاعی سے روایت کیا ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ چنانچہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور ایمان میرے دل میں راسخ ہو گیا۔ آپ ﷺ نے مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ میں نے اسے بھی قبول کر لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میں اپنی قوم کی طرف واپس جاتا ہوں اور انہیں اسلام اور ادائے زکوٰۃ کی دعوت دوں گا۔ جس نے میری دعوت کو قبول کیا۔ اس کی زکوٰۃ جمع کر لوں گا۔ فلاں وقت آپ ﷺ اپنا قاصد بھیجیں گے تاکہ وہ زکوٰۃ کا جمع شدہ مال لے آئے۔ جب حارث نے زکوٰۃ کا مال جمع کر لیا اور وہ وقت بھی آ گیا جب آپ ﷺ نے اپنا قاصد بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ لیکن قاصد نہ آیا۔ یہ دیکھ کر حارث کو فکر دامن گیر ہوئی کہ شاید اس سے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے۔ اور وہ ناراض ہیں۔

چنانچہ اس نے سرداران قوم کو بلایا اور کہا آپ ﷺ نے فلاں وقت میری طرف قاصد بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا تاکہ مال صدقات وصول کرے۔ آپ ﷺ وعدہ خلافی بھی نہیں فرماتے۔ ہونہ ہو آپ ﷺ کے قاصد کا نہ آنا آپ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے۔ چلو رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ادھر سرکار ﷺ نے ولید بن عقبہ کو مال زکوٰۃ وصول کر کے لانے کا حکم دیا۔ ولید نکلا۔ راستے میں اسے خدشہ ہوا کہ (وہ اسے قتل نہ کر دیں) چنانچہ وہ واپس آپ ﷺ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا۔ یا رسول اللہ ﷺ! حارث نے مجھے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے قتل کرنا چاہا۔ رسول اکرم ﷺ نے ایک دستہ حارث کی طرف بھیجا۔ حارث اپنے ساتھیوں سمیت آ رہا تھا کہ اس دستے سے اس کی ملاقات ہوئی۔ وفدینہ سے باہر آچکے تھے۔ وہ کہنے لگے یہ حارث ہے۔ حارث نے پوچھا تم کس طرف بھیجے گئے ہو؟ انہوں نے کہا تیری طرف۔ اس نے پوچھا لیکن کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ولید کو تیری طرف بھیجا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور اسے قتل کرنا چاہا۔ حارث کہنے لگا نہیں اس ذات کی قسم جس نے محمد (ﷺ) کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں نے اسے بالکل نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ میرے پاس آیا ہے۔ چنانچہ جب حارث رسول اکرم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا تم نے زکوٰۃ سے انکار کیا اور میرے قاصد کو قتل کرنا چاہا؟ اس نے عرض کی نہیں جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں نے اسے نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ میرے پاس آیا ہے۔ بلکہ جب آپ ﷺ کا قاصد نہیں پہنچا تو میں خود آیا ہوں۔ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ شاید یہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ اس وقت سورہ حجرات کی یہ آیات یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سے حکیم تک (نازل ہوئیں (1)۔ ابن ابی حاتم اور طبرانی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے (2)۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ غزوہ بنی مطلق کے واقعہ کے بعد آپ ﷺ نے اس قوم کے صدقات جمع کرنے کے لئے ایک آدمی بھیجا۔ انہوں نے اس کا استقبال کیا اور تعظیم کی۔ اس شخص کو شیطان نے یہ وہم دلایا کہ وہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ آپ ﷺ کے پاس واپس آ گیا۔ اور عرض کی بنو مطلق نے صدقات دینے سے انکار کر دیا ہے۔ رسول اکرم ﷺ اور مسلمان غصے میں آ گئے۔ اس قبیلہ والوں کو بھی قاصد کی واپسی کا پتہ چل گیا۔ وہ آپ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نماز ظہر کے بعد وہ تظار بنا کر کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے ہم اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ چاہتے

ہیں۔ آپ ﷺ نے صدقات کے لئے اپنا عامل بھیجا۔ ہمیں خوشی ہوئی اور اس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔ پھر وہ واپس آ گیا۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ شاید یہ اللہ اور اس کے رسول کے غضب کی وجہ سے ہو۔ وہ یہی بات عرض کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عصر کی اذان دے دی تو یہ آیت نازل ہوئی: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ جَاءَكُمْ قَاسِقٌ..... (1)۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بطریق عوفی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو صدقات جمع کرنے کے لئے بنو مصطلق کی طرف بھیجا۔ جب انہیں خبر ملی تو وہ خوش ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ کے قاصد کے استقبال کو باہر آئے۔ ولید کو جب یہ خبر ملی تو وہ واپس رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا۔ بنو مصطلق نے صدقہ دینے سے انکار کر دیا ہے رسول اکرم ﷺ شدید غضبناک ہو گئے۔ آپ ﷺ ابھی ان پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ان کا وفد آ گیا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کا قاصد نصف راستے سے واپس لوٹ آیا ہے۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ آپ کے خط نے اسے واپس کیا ہوا اور آپ ﷺ ہم پر غضبناک ہو گئے ہوں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ سمجھے کہ وہ لوگ فریب دے رہے ہیں اور آپ ﷺ نے انہیں جھڑکنا اور ڈانٹنا شروع فرما دیا۔ لیکن اللہ نے قرآن میں ان کا عذر بیان فرما دیا (2)۔ مجاہد اور قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ولید بن عقبہ کو بنو مصطلق کے صدقات جمع کرنے کے لئے بھیجا۔ انہوں نے صدقات پیش کئے۔ وہ واپس آ گیا اور کہنے لگا۔ بنو مصطلق آپ سے لڑائی پر تیار ہیں۔ (قتادہ کی روایت میں ہے) وہ اسلام سے مرتد ہو گئے ہیں۔ آپ ﷺ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ پوری تحقیق کرنا اور کارروائی میں جلدی نہ کرنا۔ آپ چلتے چلتے رات کو ان کے ہاں پہنچے۔ اپنے جاسوس بھیجے۔ انہوں نے واپس آ کر خالد کو خبر دی کہ وہ اسلام پر مضبوطی قائم ہیں انہوں نے اذان اور نماز کی آواز سنی ہے۔ صبح خالد ان کے پاس آئے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور حیران ہوئے۔ واپس آ کر رسول اللہ ﷺ کو خبر دی تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ قتادہ کا قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرمایا کرتے تھے: اطمینان اور سوچ و پکار سے کام لینا اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے (3)۔

قوله وَاعْتَمُوا أَن فِينَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ تہمیں معلوم ہے کہ اللہ کا نبی تمہارے درمیان ہے۔ لہذا اس کی تعظیم و توقیر کرو۔ ان کا ادب، مجال و ادب اور ان کے اوامر کی اطاعت کرو۔ وہ تمہاری مصلحتوں سے آگاہ ہیں اور تم پر تم سے بھی زیادہ شفیق ہیں۔ ان کی رائے تمہارے بارے میں تم سے بھی زیادہ واقع ہے۔ اسی لئے ارشاد فرمایا: أَلَسْبِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ (احزاب: 6) ”نبی (کریم) مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں“۔ پھر فرمایا: ان کی رائے ان کی مصلحتوں کے اعتبار سے بھی کم ہے۔ تَعَبْتُمْ لِعَنِي إِنْ كَرِهْتُمْ بَارِي هَاتِ هَاتِ كَمَا مَنَ لَكُنَّ تُو يَهِيْز تَهْمِيْشْتِمْ اَوْ رَحْرَجْ مِيْشْتِمْ a

لَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ..... ایمان تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا ہے اور اس کے ساتھ تمہارے دلوں کو مزین کر دیا ہے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اسلام علانیہ اور

ایمان دل میں ہوتا ہے۔“ پھر اپنے سینے کی طرف تین مرتبہ اشارہ فرمایا اور ساتھ یہ بھی فرمایا تقویٰ یہاں ہے۔ تقویٰ یہاں ہے (1)۔
 کوفہ: ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ بعض۔ الفسوق: بڑے گناہ۔ العصیان: تمام معاصی اور گناہ مراد ہیں۔ یہ کمال انعام (نعمت) کی
 تدریج ہے۔ اُولَئِكَ هُمُ الرُّشِدُونَ اس صفت سے متصف لوگ ہی راشدوں میں جنہیں اللہ نے رشد و ہدایت عطا فرمائی ہے۔
 امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابن رفاعہ زرقی سے روایت کیا ہے کہ غزوہ احد کے دن مشرکین جب تتر بتر ہو گئے تو آپ ﷺ نے فرمایا:
 صفیں باندھ لو تاکہ میں رب کی حمد و ثنا کروں۔ چنانچہ لوگوں نے صفیں باندھ لیں تو آپ ﷺ نے یوں دعا فرمائی:-

”اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اللَّهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ، وَلَا هَادِيَ لِمَا أَضَلَلْتَ، وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ
 هَدَيْتَ، وَلَا مَعْطَى لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُقَرَّبَ لِمَا بَاعَدْتَ، وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ، اللَّهُمَّ، ابْسُطْ عَلَيْنَا
 مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ التَّعِيمَ الْبَقِيمَ الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يُؤُولُ۔ اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ
 النَّعِيمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ، وَالْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ۔ اللَّهُمَّ۔ إِنِّي عَائِدُكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَمِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا۔ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا
 الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكِرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ۔ اللَّهُمَّ، تَوَقَّفْنَا مُسْلِمِينَ وَأَحِينَا
 مُسْلِمِينَ، وَالْحَقُّنَا بِالصَّالِحِينَ، غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ۔ اللَّهُمَّ، قَاتِلِ الْكُفْرَةَ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ رُسُلَكَ وَيَصُدُّونَ عَنِ
 سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ۔ اللَّهُمَّ، قَاتِلِ الْكُفْرَةَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ، إِلَهَ الْحَقِّ“ (2)۔

نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ”اليوم والليله“ میں روایت کیا ہے۔ مرفوع حدیث میں ہے جو اپنی نیکی سے خوش اور برائی سے رنجیدہ ہو وہ
 مومن ہے (3)۔

عَلَيْكُمْ حَكِيمٌ يَهْدِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا هَدَىٰ قَوْمًا مِّنْ قَبْلِهِمْ لَمَّا كَفَرُوا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔
 اور اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اور اگر زیادتی کرے ایک گروہ دوسرے پر تو

وَإِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثْتُمْ إِلَيْكُمْ كِتَابًا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
 الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَبْغِيَ إِلَىٰ آلِهِمُ اللَّهُ فَإِنْ قَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ① إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ
 أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ②

پھر سب (مل کر) لڑو اس سے جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ پس اگر لوٹ آئے تو صلح
 کرا دو ان کے درمیان عدل (و انصاف) سے اور انصاف کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں
 سے۔ بیشک اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ پس صلح کرا دو اپنے دو بھائیوں کے درمیان اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم
 فرمایا جائے۔“

1- مسند امام احمد، جلد 3 صفحہ 135-134

2- مسند امام احمد، جلد 3 صفحہ 424، تجلہ- الاشراف، جلد 3 صفحہ 171

3- ترمذی، ابواب الفتن، عارضۃ الاحوزی، جلد 9 صفحہ 8-9، نسائی فی سنن الکبریٰ تجلہ- الاشراف، جلد 8 صفحہ 63-62، مسند امام احمد، جلد 6 صفحہ 18-26، جلد 3 صفحہ 446

نے فرمایا: کبر و غرور یہ ہے کہ آدمی حق بات قبول کرنے سے انکار کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ ایک روایت میں غبط الناس (ذلیل سمجھنا) کے الفاظ ہیں (1)۔ لوگوں کو کم تر اور چھوٹا سمجھنا مراد ہے اور یہ حرام ہے۔ ممکن ہے جسے وہ حقیر سمجھ رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ قدر والا اور محبوب ہو۔

وَلَا تَكْمُرُوا بِالْأَنْفُسِكُمْ طعن و تشنیع کرنے والا، عیب جو شخص مذموم و ملعون ہے جیسے ارشاد ہوتا ہے: وَيُنِيلُ لِيَكُنْ هَمًّا قَوْلًا لَمْ يَزِدْ (الہزہ: 1) ”ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لئے جو (رورو) طعنے دیتا ہے (پیٹھ پیچھے) عیب جوئی کرتا ہے“۔ ہمز فعل سے اور لیز قول سے ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا: هَمَّا نِيْرًا مَشَاءً مَبِيْنًا (القلم: 11) ”جو بہت نکتہ چینی چغلیاں کھاتا پھرتا ہے“۔ یعنی لوگوں کو حقیر گردانتا ہے اور ان پر طعنہ زنی اور چغل خوری کرتا ہے۔ اسے ہی لیز بالمقال کا نام دیا گیا ہے۔ اسی لئے یہاں فرمایا وَلَا تَكْمُرُوا جیسے فرمایا: وَلَا تَفْتَنُوا أَنْفُسَكُمْ (النساء: 29) ”اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو“۔ ابن عباس، مجاہد، سعید بن جبیر، قتادہ اور مقاتل نے اس آیت کا معنی کیا ہے کہ ایک دوسرے کو طعنے نہ دو۔

وَلَا تَنَابَرُوا بِلِقَابِ رَبِّكُمْ طعن و تشنیع کرنے والا، عیب جو شخص مذموم و ملعون ہے جیسے ارشاد ہوتا ہے: وَيُنِيلُ لِيَكُنْ هَمًّا قَوْلًا لَمْ يَزِدْ (الہزہ: 1) ”ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لئے جو (رورو) طعنے دیتا ہے (پیٹھ پیچھے) عیب جوئی کرتا ہے“۔ ہمز فعل سے اور لیز قول سے ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا: هَمَّا نِيْرًا مَشَاءً مَبِيْنًا (القلم: 11) ”جو بہت نکتہ چینی چغلیاں کھاتا پھرتا ہے“۔ یعنی لوگوں کو حقیر گردانتا ہے اور ان پر طعنہ زنی اور چغل خوری کرتا ہے۔ اسے ہی لیز بالمقال کا نام دیا گیا ہے۔ اسی لئے یہاں فرمایا وَلَا تَكْمُرُوا جیسے فرمایا: وَلَا تَفْتَنُوا أَنْفُسَكُمْ (النساء: 29) ”اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو“۔ ابن عباس، مجاہد، سعید بن جبیر، قتادہ اور مقاتل نے اس آیت کا معنی کیا ہے کہ ایک دوسرے کو طعنے نہ دو۔

وَلَا تَنَابَرُوا بِلِقَابِ رَبِّكُمْ طعن و تشنیع کرنے والا، عیب جو شخص مذموم و ملعون ہے جیسے ارشاد ہوتا ہے: وَيُنِيلُ لِيَكُنْ هَمًّا قَوْلًا لَمْ يَزِدْ (الہزہ: 1) ”ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لئے جو (رورو) طعنے دیتا ہے (پیٹھ پیچھے) عیب جوئی کرتا ہے“۔ ہمز فعل سے اور لیز قول سے ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا: هَمَّا نِيْرًا مَشَاءً مَبِيْنًا (القلم: 11) ”جو بہت نکتہ چینی چغلیاں کھاتا پھرتا ہے“۔ یعنی لوگوں کو حقیر گردانتا ہے اور ان پر طعنہ زنی اور چغل خوری کرتا ہے۔ اسے ہی لیز بالمقال کا نام دیا گیا ہے۔ اسی لئے یہاں فرمایا وَلَا تَكْمُرُوا جیسے فرمایا: وَلَا تَفْتَنُوا أَنْفُسَكُمْ (النساء: 29) ”اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو“۔ ابن عباس، مجاہد، سعید بن جبیر، قتادہ اور مقاتل نے اس آیت کا معنی کیا ہے کہ ایک دوسرے کو طعنے نہ دو۔

وَلَا تَنَابَرُوا بِلِقَابِ رَبِّكُمْ طعن و تشنیع کرنے والا، عیب جو شخص مذموم و ملعون ہے جیسے ارشاد ہوتا ہے: وَيُنِيلُ لِيَكُنْ هَمًّا قَوْلًا لَمْ يَزِدْ (الہزہ: 1) ”ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لئے جو (رورو) طعنے دیتا ہے (پیٹھ پیچھے) عیب جوئی کرتا ہے“۔ ہمز فعل سے اور لیز قول سے ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا: هَمَّا نِيْرًا مَشَاءً مَبِيْنًا (القلم: 11) ”جو بہت نکتہ چینی چغلیاں کھاتا پھرتا ہے“۔ یعنی لوگوں کو حقیر گردانتا ہے اور ان پر طعنہ زنی اور چغل خوری کرتا ہے۔ اسے ہی لیز بالمقال کا نام دیا گیا ہے۔ اسی لئے یہاں فرمایا وَلَا تَكْمُرُوا جیسے فرمایا: وَلَا تَفْتَنُوا أَنْفُسَكُمْ (النساء: 29) ”اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو“۔ ابن عباس، مجاہد، سعید بن جبیر، قتادہ اور مقاتل نے اس آیت کا معنی کیا ہے کہ ایک دوسرے کو طعنے نہ دو۔

وَلَا تَنَابَرُوا بِلِقَابِ رَبِّكُمْ طعن و تشنیع کرنے والا، عیب جو شخص مذموم و ملعون ہے جیسے ارشاد ہوتا ہے: وَيُنِيلُ لِيَكُنْ هَمًّا قَوْلًا لَمْ يَزِدْ (الہزہ: 1) ”ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لئے جو (رورو) طعنے دیتا ہے (پیٹھ پیچھے) عیب جوئی کرتا ہے“۔ ہمز فعل سے اور لیز قول سے ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا: هَمَّا نِيْرًا مَشَاءً مَبِيْنًا (القلم: 11) ”جو بہت نکتہ چینی چغلیاں کھاتا پھرتا ہے“۔ یعنی لوگوں کو حقیر گردانتا ہے اور ان پر طعنہ زنی اور چغل خوری کرتا ہے۔ اسے ہی لیز بالمقال کا نام دیا گیا ہے۔ اسی لئے یہاں فرمایا وَلَا تَكْمُرُوا جیسے فرمایا: وَلَا تَفْتَنُوا أَنْفُسَكُمْ (النساء: 29) ”اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو“۔ ابن عباس، مجاہد، سعید بن جبیر، قتادہ اور مقاتل نے اس آیت کا معنی کیا ہے کہ ایک دوسرے کو طعنے نہ دو۔

وَلَا تَنَابَرُوا بِلِقَابِ رَبِّكُمْ طعن و تشنیع کرنے والا، عیب جو شخص مذموم و ملعون ہے جیسے ارشاد ہوتا ہے: وَيُنِيلُ لِيَكُنْ هَمًّا قَوْلًا لَمْ يَزِدْ (الہزہ: 1) ”ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لئے جو (رورو) طعنے دیتا ہے (پیٹھ پیچھے) عیب جوئی کرتا ہے“۔ ہمز فعل سے اور لیز قول سے ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا: هَمَّا نِيْرًا مَشَاءً مَبِيْنًا (القلم: 11) ”جو بہت نکتہ چینی چغلیاں کھاتا پھرتا ہے“۔ یعنی لوگوں کو حقیر گردانتا ہے اور ان پر طعنہ زنی اور چغل خوری کرتا ہے۔ اسے ہی لیز بالمقال کا نام دیا گیا ہے۔ اسی لئے یہاں فرمایا وَلَا تَكْمُرُوا جیسے فرمایا: وَلَا تَفْتَنُوا أَنْفُسَكُمْ (النساء: 29) ”اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو“۔ ابن عباس، مجاہد، سعید بن جبیر، قتادہ اور مقاتل نے اس آیت کا معنی کیا ہے کہ ایک دوسرے کو طعنے نہ دو۔

ہے اللہ کے نزدیک مؤمن کی جان و مال کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے اور نہ گمان کیا جائے اس کے بارے میں مگر اچھا“ (1)۔

مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: گمان سے بچو۔ گمان جھوٹی بات ہے۔ ٹوہ نہ لگاؤ، جاسوسی نہ کرو (دنیا میں) رغبت نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض و نفرت نہ رکھو۔ ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہ کرو اور اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔ بخاری، مسلم اور ابوداؤد رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا ہے (2)۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ترک ملاقات نہ کرو اور ایک دوسرے سے رخ نہ پھيرو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھو، حسد نہ کرو اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ مسلم اور ترمذی رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا ہے (3)۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حارثہ بن نعمان سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تین چیزیں میری امت کو لازم ہیں (ان سے بچنا مشکل ہے) بدشگونی، حسد اور سوئے ظن۔“ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! اگر کسی میں یہ ہوں تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا حسد پر اللہ کا استغفار کر، جب گمان کرے تو اسے سچ نہ سمجھ، جب بدشگونی کرے تو چٹا رہ (4)۔ ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی: فلاں کی داڑھی سے شراب کے قطرات گر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہمیں تجسس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو ہم اسے پکڑ لیں گے (5)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روایت میں ولید بن عقبہ بن ابی معیط کا نام ذکر کیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ عقبہ کے کاتب (سیکرٹری) دشمن نے عقبہ سے کہا ہمارے پڑوسی شراب نوشی کرتے ہیں۔ میں پولیس کو بلا کر انہیں گرفتار کروانا چاہتا ہوں۔ آپ نے منع فرمایا اور فرمایا انہیں وعظ و نصیحت کرو اور دھمکی دو۔ کاتب نے ایسا ہی کیا لیکن وہ باز نہ آئے۔ دشمن عقبہ کے پاس آ کر کہنے لگا میری نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں پولیس کو بلا رہا ہوں۔ عقبہ نے فرمایا تیری خرابی ہو! ایسا نہ کر۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا: ”جس نے مؤمن کی پردہ پوشی کی گویا اس نے زندہ درگور کی جانے والی بچی کو اس کی قبر سے نکالا۔“ ابوداؤد اور نسائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے (6)۔ سفیان ثوری نے معاویہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا: ”اگر تو نے لوگوں کی پوشیدہ باتوں کی ٹوہ لگانا چاہی تو قریب ہے تو انہیں فساد میں ڈال دے یعنی خراب کر دے“ (رواہ ابوداؤد) (7)۔ ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد راویوں سے روایت کیا ہے کہ حاکم جب لوگوں پر تہمت رکھے (اور اپنی بدگمانی لوگوں پر واضح کر دے) تو وہ انہیں بگاڑ دے گا (8)۔

تو لہ وَلَا تَحْسَبُوا لٰكِن اِيك دوسرے کے خلاف۔ تجسس کا اطلاق عموماً شرپر ہوتا ہے۔ اسی سے ہے جاسوس اور تَحْسَبُ عموماً خیر میں ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں خبر دی آپ نے فرمایا: يٰٓبَنِيَّ اَذْهَبُوْا فَحَسَبُوْا مِنْ يُّوسُفَ وَ

1- سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، جلد 2 صفحہ 1297

2- دیکھئے تفسیر سورۃ نساء آیت: 12، بخاری، کتاب الادب، جلد 10 صفحہ 484، مسلم، کتاب البر، جلد 4 صفحہ 1985، ابوداؤد، کتاب الادب، جلد 4 صفحہ 280

3- مسلم، کتاب البر، جلد 4 صفحہ 1983، نارضۃ الاحوذی، ابواب البر، جلد 8 صفحہ 120-121 4- المعجم الکبیر، جلد 3 صفحہ 228، مجمع الزوائد، جلد 8 صفحہ 78

5- سنن ابوداؤد، کتاب الادب، جلد 4 صفحہ 272-273

6- مسند امام احمد، جلد 4 صفحہ 153، سنن ابوداؤد، کتاب الادب، جلد 4 صفحہ 273، نسائی، بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 7 صفحہ 306-307

7- سنن ابوداؤد، کتاب الادب، جلد 4 صفحہ 272 8- مرجع مذکور

أَجِبْهُ وَلَا تَأْتِئُ سِوَايَهُ رُوِيَ عَنْهُ (يوسف: 87) ”اے میرے بیٹو! جاؤ اور سراغ لگاؤ یوسف کا اور اس کے بھائی کا اور مایوس نہ ہو جاؤ رحمت الہی سے۔“ بعض اوقات دونوں کلمے شر کے معنی میں آتے ہیں جیسے صحیح میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جاسوسی نہ کرو، ٹوہ میں نہ پڑو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو۔“ الحدیث (1)۔ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے تجسس کسی چیز کو تلاش کرنا اور تجسس کسی کی ایسی بات سننے کی کوشش کرنا جسے وہ ناپسند کرتے ہوں یا ان کے دروازوں پر کان لگانا۔ التداویب: الصرام: ترک سلام وکلام (رواہ ابن ابی حاتم)۔

قوله وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا اس میں غیبت کی نفی ہے۔ اس کی تفسیر شارح نے اسی طرح کی جیسے ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ ﷺ! غیبت کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تیرا اپنے بھائی کو اس انداز سے ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔“ عرض کی گئی اگر وہ چیز اس میں موجود ہو؟ فرمایا: ”اگر اس میں وہ چیز موجود ہے تو تو نے اس کی غیبت کی اور اگر اس میں نہیں تو تو نے اس پر بہتان باندھا۔“ (2) ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے علماء سے روایت کیا ہے۔ ابن عمر، مسروق، قتادہ، ابوسحاق اور معاویہ بن قرقہ سے یہی منقول ہے۔ ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے میں نے آپ ﷺ سے عرض کی صفیہ میں یہ کمزوری ہے کہ اس کا قد چھوٹا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تو نے ایسی بات کہی ہے اگر اسے سمندر کے پانی میں ملایا جائے تو سمندر کی حالت بدل جائے۔ فرماتی ہیں میں نے ایک آدمی کی نقل اتاری فرمایا: مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی شخص کی نقل اتاروں اگرچہ مجھے اتنا مال دیا جائے (3)۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حسان بن خارق سے روایت کیا ہے کہ ایک عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی۔ جب وہ نکلنے لگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم ﷺ کو بتایا کہ وہ کوتاہ قامت ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو نے اس کی غیبت کی۔“ (4)

غیبت بالاجماع حرام ہے۔ اس سے صرف وہی صورت مستثنیٰ کی جاسکتی ہے جس میں مصلحت ہو۔ ان صورتوں میں غیبت مباح ہو جائے گی۔ مثلاً جرح و تعدیل اور مشورے اور نصیحت کے لئے۔ جیسے ایک فاجر آدمی نے اجازت طلب کی تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اسے اجازت دو۔ یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے“ (5)۔ اسی طرح آپ ﷺ نے فاطمہ بنت قیس کو فرمایا۔ اسے خاندان نے طلاق دیدی تھی تو معاویہ اور ابوہریرہ نے پیغام بھیجا۔ وہ مشورہ کے لئے حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”معاویہ مقلس اور فلاح ہے اور ابوہریرہ اپنے کندھے سے عصا کو دور نہیں کرتا“ (6)۔ اسی طرح دیگر مثالیں۔ بقایا صورتیں شدید حرام ہیں۔ ان کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا۔ اور فرمایا: آيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ

1- یہ حدیث اور اسی آیت میں گزر چکی ہے۔

2- سنن ابوداؤد، کتاب الادب، جلد 4 صفحہ 269، عارضۃ الاحوذی، ابواب البر، جلد 8 صفحہ 120 تفسیر طبری، جلد 26 صفحہ 136

3- سنن ابوداؤد، کتاب الادب، جلد 4 صفحہ 269، عارضۃ الاحوذی، ابواب صفۃ القیامۃ، جلد 9 صفحہ 310-309

4- تفسیر طبری، جلد 26 صفحہ 136 5- شیخین نے اسے کتاب الادب میں روایت کیا ہے فتح الباری، جلد 10 صفحہ 452، مسلم، جلد 4 صفحہ 2002

6- مسلم اور ابوداؤد نے اسے کتاب الطلاق میں روایت کیا ہے مسلم، جلد 2 صفحہ 114، ابوداؤد، جلد 2 صفحہ 286-255، نسائی، کتاب النکاح، جلد 6 صفحہ 77-75،

عارضۃ الاحوذی، جلد 5 صفحہ 71 نوٹ: عصا کندھے سے نہیں اتارتا یعنی وہ ہر وقت سفر میں رہتا ہے یا مراد یہ ہے کہ وہ عورتوں کو زیادہ مارتا ہے۔ (مترجم)

اَخِيهِ مَعِينًا فَكَرِهْتُمْ لِعَنِي جِسْ طَرَحًا طَبْعًا (فطری طور پر) اسے ناپسند کرتے ہو اسی طرح شرعاً سے ناپسند کرو۔ اس کی سزا اس سے زیادہ ہے (1)۔ نفرت اور محتاط رہنے (تحدیر) کے لئے یہ فرمایا جیسے آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”بہہ کو واپس لینے والے کے بارے میں ہے کہ وہ کتے کی طرح ہے جو قے کر کے پھر چاٹ لیتا ہے“ (2)۔ اسی طرح آپ ﷺ نے فرمایا بری بات کہنے کی ہمارے پاس مثال نہیں (3)۔ صحیح، حسن اور مسانید میں متعدد سندوں سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا: بلاشبہ تمہاری جانیں، مال، عزتیں تم پر اسی طرح حرمت والی ہیں جیسے اس دن، مہینے اور شہر کی حرمت ہے (4)۔ ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان کا مال، عزت اور جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ آدمی کے لئے یہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھے (5)۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن غریب قرار دیا ہے۔ عثمان بن ابی شیبہ نے ابو ہریرہ سلمی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے وہ گروہ جو زبان سے ایمان لائے ہو لیکن ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا! مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی پوشیدہ باتوں کا کھوج مت لگاؤ۔ جو ان کے اسرار کا کھوج لگاتا ہے، اللہ اس کا راز فاش کر دیتا ہے اور اللہ جس کی ٹوہ میں پڑے اسے اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے (6)۔ حافظ ابویعلیٰ نے اپنی مسند میں براء بن عازب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خطبہ دیا حتیٰ کہ باپ وہ عورتوں نے گھروں میں سنا..... الخ (اس سے آگے وہی روایت ہے جو اوپر مذکور ہوئی) (7)۔ ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے مستورد سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی مسلمان کی برائی کر کے ایک لقمہ کھایا اللہ اس کے مثل جہنم میں اسے کھلائے گا اور جس کو کوئی کپڑا پہنایا گیا۔ اللہ اسے اس جیسا کپڑا جہنم میں پہنائے گا الحدیث (8)۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: معراج کی رات میرا گزرا ایک قوم کے پاس سے ہوا۔ ان کے ناخن تانبے کے تھے، جن کے ساتھ وہ اپنے چہرے اور سینے زخمی کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیوں ہیں؟ فرمایا یہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے (غیبت کرتے) ہیں اور ان کی عزت پر حملہ آور ہوتے ہیں (9)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ معراج کی رات کے بارے میں ہمیں کوئی بات سنائیے۔ فرمایا مجھے بہت سے لوگوں کی طرف لے جایا گیا ان میں مرد اور عورتیں تھیں۔ ان پر کچھ لوگ مقرر ہیں۔ وہ کسی آدمی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے پہلو سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ لیتے ہیں۔ پھر اسے کسی کے منہ میں ڈال کر کہتے ہیں اسے کھاؤ جس طرح تو نے پہلے کھایا۔ اس کا کھانا اس کے لئے موت ہے۔ اے محمد کاش اسے موت آجائے اور وہ اس کو کھانے پر مجبور کیا جائے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیوں ہیں؟ فرمایا: یہ لوگ غیبت کرنے والے، عیب جو، چغخل خور ہیں۔ اسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے پر مجبور کیا جائے گا۔ (اس حدیث کو

1- شیخین نے اسے کتاب البیہ میں روایت کیا ہے۔ فتح الباری، جلد 5 صفحہ 234، مسلم، جلد 3 صفحہ 340

2- شیخین نے اسے کتاب الادب میں روایت کیا ہے۔ فتح الباری، جلد 1 صفحہ 452، مسلم، جلد 4 صفحہ 2002

3- بخاری، کتاب البیہ، فتح الباری، جلد 5 صفحہ 234-235، ترمذی، ابواب البیوع، عارضۃ الاخوانی، جلد 5 صفحہ 301-303

4- بخاری، کتاب العلم، فتح الباری، جلد 1 صفحہ 158-157، مسلم، کتاب الحج، جلد 2 صفحہ 889

5- سنن ابوداؤد، کتاب الادب، جلد 4 صفحہ 270، عارضۃ الاخوانی، ابواب البر، جلد 8 صفحہ 114-115

7- مسند ابویعلیٰ، جلد 3 صفحہ 285-286، ترمذی، عارضۃ الاخوانی، کتاب البر، جلد 8 صفحہ 185-186

8- ابوداؤد، کتاب الادب، جلد 4 صفحہ 270

9- سنن ابوداؤد، کتاب الادب، جلد 4 صفحہ 269، مسند امام احمد، جلد 2 صفحہ 224

ہم نے سورہ بنو اسرائیل میں روایت کیا ہے۔)

ابوداؤد طیالسی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا: میری اجازت کے بغیر کوئی افطار نہ کرے۔ شام کو ایک آدمی آیا اور افطار کی اجازت طلب کی۔ آپ ﷺ نے اجازت دے دی۔ پھر ایک اور آدمی آیا اسے بھی اجازت مرحمت فرمادی۔ حتیٰ کہ ایک آدمی آیا اس نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! دونو جوان لڑکیوں نے روزہ رکھا انہیں افطار کی اجازت دیجئے۔ آپ ﷺ نے اس سے رخ پھیر لیا۔ اس نے دوبارہ عرض کی تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: انہوں نے روزہ نہیں رکھا، جو لوگوں کا گوشت کھاتا رہے روزہ داز کیسے ہو سکتا ہے؟ جاؤ اور انہیں حکم دو کہ اگر تم روزہ دار ہوتو قے کرو۔ انہوں نے قے کی تو ہر ایک کے منہ سے گوشت کا ٹکڑا نکلا۔ اس نوجوان نے آ کر آپ ﷺ کو خبر دی۔ آپ ﷺ نے فرمایا اگر ان کا انتقال ہو جاتا اور یہ ٹکڑا ان کے اندر ہوتا تو انہیں آگ کھاتی (1)۔ حافظ بیہقی اور احمد رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی ابو عثمان نہدی سے اسے روایت کیا ہے (2)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سعد موسیٰ رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا ہے کہ انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ نصف النہار کے وقت ایک آدمی آیا اس نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! فلاں فلاں عورت کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ آپ ﷺ نے دو یا تین مرتبہ اس سے اعراض کیا۔ پھر فرمایا: انہیں بلاؤ۔ ایک پیالہ لاکر ایک سے فرمایا قے کرو۔ اس نے گوشت، تازہ خون اور پیپ کی قے کی۔ پھر دوسری کو یہی حکم دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ان دونوں نے اللہ کی حلال کردہ چیز کے ساتھ روزہ رکھا اور اللہ کی حرام کردہ چیز سے افطار کیا۔ ایک دوسری کے پاس آئی اور دونوں لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں حتیٰ کہ پیپ سے ان کے پیٹ بھر گئے۔ حافظ ابویعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ماہ ذرہ بار رسالت ﷺ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ حتیٰ کہ انہوں نے چار مرتبہ یہی کہا۔ پانچویں مرتبہ آپ نے پوچھا کیا تم نے زنا کیا؟ انہوں نے عرض کی ہاں۔ آپ نے پوچھا تمہیں پتہ ہے زنا کیا ہوتا ہے؟ ماہ ذرہ نے عرض کی: میں نے حرام طریقے سے وہی کام کیا ہے جو آدمی حلال طریقے سے اپنی عورت سے کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا۔ اس بات سے تمہاری مراد کیا ہے؟ ماہ ذرہ نے عرض کی میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کریں۔ آپ ﷺ نے پوچھا کیا تو نے اسی طرح دخول کیا جیسے سرمہ سلائی، سرمہ دانی میں یاری کنوئیں میں؟ اس نے عرض کی ہاں رسول اللہ ﷺ! چنانچہ سرکار نے انہیں رجم کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے دو آدمیوں کو سنا ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کیا تو نے اس کو نہیں دیکھا اللہ نے جس کا پردہ قائم رکھا تھا لیکن اس سے رہانہ گیا حتیٰ کہ کتے کی طرح اسے سنگسار کیا گیا۔ آپ ﷺ چلتے رہے۔ حتیٰ کہ ایک مرد ارگدھے کے پاس سے گزرے۔ تو آپ ﷺ نے پوچھا فلاں فلاں کدھر ہیں؟ اترو اور اس مردار کو کھاؤ۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! اللہ آپ کو معاف فرمائے کیا یہ کھایا جاتا ہے؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا: تم نے ابھی اپنے بھائی کا تذکرہ کیا تھا وہ اس کے کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ اب جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ اس کی اسناد صحیح ہے (3)۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نبی ﷺ کے ساتھ تھے کہ بد بودار مردار کی ہوا آئی۔ آپ ﷺ نے پوچھا تمہیں پتہ ہے یہ ہوا کیسی ہے؟ یہ لوگوں کی غیبت کرنے والوں کی ہے (4)۔ عبد بن حمید نے مسند میں حضرت

2۔ دلائل النبوة از بیہقی، جلد 6 صفحہ 181، جلد 6 صفحہ 187، مسند امام احمد، جلد 5 صفحہ 431

1۔ مسند ابوداؤد طیالسی صفحہ 282

4۔ مسند امام احمد، جلد 3 صفحہ 351

3۔ ابویعلیٰ، مسند، جلد 5 صفحہ 420-419، ابوداؤد کتاب الحدود، جلد 4 صفحہ 148

جاہلِ برضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: منافقین کے ایک گروہ نے مسلمانوں کی غیبت کی۔ اس لئے یہ ہوا آئی ہے۔

سدی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک سفر میں دو صحابہ کے ساتھ تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے، جوتے رکھتے، کھانا تیار کرتے۔ ایک دفعہ جب لوگ چلے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سوئے رہے اور ساتھ نہ گئے۔ ان دونوں نے جب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو نہ پایا تو خود ہی خیمہ لگایا اور کہنے لگے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ تو صرف تیار کھانے اور لگے ہوئے خیمے پر آئیں گے۔ جب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے آپ کو رسول اللہ ﷺ کے پاس سالن لانے کے لئے بھیجا۔ وہ پیالہ لے کر آپ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تیرے ساتھی سالن کا کیا کریں گے۔ وہ تو سالن کھا چکے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے جا کر انہیں وہی بات کہہ دی جو رسول اللہ ﷺ نے فرمائی تھی۔ وہ دونوں صحابی آئے اور عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے جب سے پڑاؤ کیا ہے ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ یہ سن کر آپ ﷺ نے فرمایا سلمان کے بارے میں بات کہہ کر تم نے سالن کھالیا جبکہ وہ سو رہے تھے (1)۔ حافظ ضیاء مقدسی نے اپنی کتاب (مختارہ) میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ عرب دوران سفر ایک دوسرے کی خدمت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک آدمی تھا جو ان کی خدمت کرتا تھا۔ وہ دونوں سو گئے اور جب بیدار ہوئے تو اس نے کھانا تیار نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو سونے کا عادی ہے۔ اسے جگا کر کہا رسول اکرم ﷺ کے پاس جا کر سلام کہو اور سالن لاؤ۔ آپ ﷺ نے فرمایا وہ تو سالن کھا چکے۔ انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! ہم نے کیا چیز کھائی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے بھائی کا گوشت۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! میں اس کا گوشت تمہارے دانتوں میں دیکھ رہا ہوں۔ دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! ہمارے لئے استغفار کیجئے۔ آپ نے فرمایا اسے کہو تمہارے لئے استغفار کرے (2)۔ حافظ ابویعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا، آخرت میں اس کا گوشت اسے پیش کیا جائے گا۔ اسے کہا جائے گا اس مردار کو کھاؤ جیسے تم نے اسے زندہ حالت میں کھایا تھا۔ چنانچہ وہ اسے کھاے گا اور تکلیف سے چپے چلائے گا۔ یہ حدیث بہت غریب ہے (3)۔

وَأَتَّقُوا اللَّهَ اس کے اوامر و نواہی میں اسی سے ڈرو۔

تَوَابٌ توبہ قبول کرنے والا اس کی جو توبہ کرے۔ تَرْحِيمٌ مہربان ہے اس کے لئے جو اس کی طرف لوٹے اور اسی پر اعتماد کرے۔

جمہور علماء کی رائے میں غیبت سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے باز آجائے اور دوبارہ یہ کام نہ کرنے کا عزم کرے۔ سابقہ کئے پر ندامت شرط ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ اور جس کی غیبت کی ہے اس سے معذرت کرے۔ دیگر علماء کی رائے میں معذرت کرنا شرط نہیں۔ کیونکہ جب وہ اسے بتائے گا تو شاید اسے زیادہ تکلیف ہو۔ اس کا صل یہ ہے کہ جن محافل میں اس کی مذمت کیا کرتا تھا اس کی تعریف کرے۔ اپنے منصب اور طاقت سے غیبت اس سے دور کرے تو یہ اس کا بدل ہو جائے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس نے کسی مومن کی کسی منافق کے سامنے حمایت کی جو کہ اسے عیب دے رہا تھا تو اللہ اس کے لئے فرشتہ مبعوث فرمائے گا جو قیامت کے دن اسے آگ سے بچائے گا اور جس نے کسی مومن پر الزام لگایا جس سے اس پر عیب لگانا چاہتا تھا تو اللہ اسے جہنم

نے عرض کی ہم نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا۔ تو آپ نے فرمایا: تم مجھ سے عربوں کے خاندان (قبیلے) کے بارے میں پوچھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی ہاں (1)۔ تو آپ نے فرمایا: ان میں سے وہی بہترین ہیں جو جاہلیت میں بہترین شمار کئے جاتے تھے۔ بشرطیکہ دین کا علم حاصل کریں۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد مقامات پر اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں روایت کیا ہے (2)۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عملوں کی طرف دیکھتا ہے۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے روایت کیا ہے (3)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”دیکھ، تو سرخ اور سیاہ سے افضل نہیں مگر جب تقویٰ کے ساتھ برتری حاصل کرے“ (4)۔ حافظ ابو القاسم طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے: ”مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں مگر تقویٰ کے ساتھ“ (5)۔ ابو بکر بزار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ لوگ اپنے باپ دادا پر فخر کرنے سے باز آ جائیں ورنہ وہ اللہ کے نزدیک گوبر کے کالے کینڑے سے بھی زیادہ حقیر و ذلیل ہوں گے (6)۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فتح مکہ کے دن حضور ﷺ نے اپنی قصواء پر سوار ہو کر طواف کیا۔ اپنی چھتری سے استلام فرمایا۔ مسجد لوگوں سے کچھا کچھ بھری ہوئی تھی۔ مسجد میں اونٹنی بٹھانے کی جگہ نہ تھی۔ حتیٰ کہ آپ ﷺ لوگوں کے بازوؤں کا سہارا لے کر اونٹنی سے اترے۔ اونٹنی کو بطن میں بٹھایا گیا۔ پھر سرکار ﷺ نے اونٹنی پر یہی خطبہ ارشاد فرمایا: حمد و ثنا کے بعد فرمایا: ”اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا کبر و نخوت اور آباؤ اجداد کو بڑا سمجھنے جیسے عیبوں کو دور کیا۔ لوگ دو قسم کے ہیں: ایک نیک متقی جو اللہ کے نزدیک محترم ہے۔ دوسرا بدکار بد بخت جو اللہ کے نزدیک حقیر ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ..... پھر فرمایا: ”أقول قولي هذا واستغفرُ الله لي ولكم“۔ عبد بن حمید نے اسی طرح روایت کیا ہے (7)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عقبہ بن عامر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تمہارے یہ نسب کسی کے لئے عیب (گالی) نہیں ہیں۔ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو پھر ماپ میں کم ہو۔ وہ بھی تم سے پورا نہیں بھرتا (تم سب میں نقص ہے) کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں مگر دین اور تقویٰ کے ساتھ۔ آدمی کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ زبان دراز، بخیل اور فحش گو ہو (8)“۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن لہیعہ سے روایت کیا ہے: سب لوگ حضرت آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ مقدار میں کم، صاع کو پورا نہیں بھرتے۔ اللہ تعالیٰ روز محشر تم سے تمہارے حسب و نسب کے بارے میں باز پرس نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محترم وہ ہوگا جو زیادہ متقی ہو گا (9)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے درۃ بنت ابولہب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ منبر پر تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! لوگوں میں سے سب سے بہترین کون ہے؟ آپ نے فرمایا: سب سے بہترین وہ ہے جو سب سے بڑا قاری، تقویٰ

1- معدن سے مراد جد اعلیٰ ہے جو عربوں میں قافرا کا باعث تھا۔

2- دیکھئے سورۃ یوسف آیت: 4

3- دیکھئے تفسیر سورۃ بقرہ آیت: 275، سورۃ انعام آیت: 53، سورۃ حج آیت: 37، سورۃ سبا آیت: 37

4- مسند امام، جلد 5 صفحہ 158

5- المعجم الکبیر، جلد 4 صفحہ 25، مجمع الروا، جلد 8 صفحہ 84

6- کشف الاستار عن زوائد المعجم، کتاب الادب، جلد 2 صفحہ 435-434

7- ابن ابی شیبہ، المصنف، جلد 14 صفحہ 494-493، عارضۃ لاحوذی، تفسیر سورۃ حجرات، جلد 12 صفحہ 157-155، درمنثور، جلد 7 صفحہ 579

8- مسند امام احمد، جلد 4 صفحہ 158

9- تفسیر طبری، جلد 26 صفحہ 140

میں سب سے بڑھ کر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہے (1)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ دنیا میں رسول اللہ ﷺ کو کوئی چیز پسند نہیں آئی اور نہ کوئی آدمی مگر متقی شخص (2)۔ قولہ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ تمہیں جانتا اور تمہارے امور سے آگاہ ہے۔ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کرتا ہے۔ جس پر چاہے رحم فرماتا ہے، جسے چاہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہے اپنا فضل فرماتا ہے۔ وہ ہر چیز کے بارے میں حکیم، علیم اور خیر ہے۔ اس آیت کریمہ اور ان احادیث شریفہ سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ نکاح میں کفلاء (برابری، کفو ہونا) شرط نہیں بلکہ دین (تقویٰ) کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں۔ بعض دیگر علماء کی آراء کتب فقہ میں مفصل مذکور ہیں۔ ہم نے اس کا کچھ حصہ کتاب الاحکام میں ذکر کیا ہے۔
ولله الحمد والمنة۔

طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے عبدالرحمن سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ایک ہاشمی کو یہ کہتے سنا میں رسول اللہ ﷺ سے زیادہ قریب ہوں۔ کسی اور نے کہا کہ میں تمہاری نسبت آپ ﷺ کے زیادہ قریب ہوں اور مجھے آپ ﷺ سے نسبت ہے۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٣﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَأْتُوا بِالْحَمْلِ وَلَا بِاللَّهْمِ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٤﴾ قُلْ أَعْلَمُونَ اللَّهُ بِذُنُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السُّبُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٥﴾ يَتَّبِعُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَتَّبِعُوا عَلَيَّ إِلَّا سَلَامًا ۗ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السُّبُوتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

”اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ آپ فرمائیے تم ایمان تو نہیں لائے البتہ یہ کہو کہ ہم نے اطاعت اختیار کر لی ہے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور اگر تم (سچے دل سے) اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ ذرا کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ (کامل) ایماندار تو وہی ہیں جو ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر پھر (اس میں) کبھی شک نہیں کیا اور جہاد کرتے رہے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ یہی لوگ راست باز ہیں۔ آپ فرمائیے! کیا تم آگاہ کرتے ہو اللہ کو اپنے دین سے۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ وہ احسان جلتا ہے آپ پر کہ وہ اسلام لے آئے۔ فرمائیے مجھ پر امت احسان جلتا ہے اپنے اسلام کا۔ بلکہ اللہ نے احسان فرمایا ہے تم پر کہ تمہیں ایمان کی ہدایت بخشی، اگر تم (اپنے ایمان کے دعویٰ میں) سچے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے سب چھپے ہجیدوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔“

ان اعرابوں کا بیان ہو رہا ہے جو نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور ایمان کا دعویٰ کیا حالانکہ ایمان ابھی ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا تھا۔ فرمایا: قَالَتِ الْأَعْرَابُ..... اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان اسلام سے اخص ہے۔ جیسے اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ حدیث جبریل سے بھی یہی پتہ چلتا ہے۔ جب آپ نے پہلے اسلام پھر ایمان اور پھر احسان کے بارے میں سوال کیا اور اعم ثم الاخص فلاخص کا ذکر فرمایا (1)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عامر بن سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کچھ لوگوں کو عطا فرمایا۔ لیکن ایک آدمی کو کچھ نہ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے فلاں فلاں کو تو عطا فرمایا لیکن فلاں کو کچھ نہیں دیا اور وہ مؤمن ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یا مسلمان“۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تین مرتبہ یہی سوال دہرایا اور حضور ﷺ یہی فرماتے رہے او مسلم (یا مسلمان)۔ پھر فرمایا: ”میں لوگوں کو دیتا ہوں اور ان میں سے جو مجھے زیادہ محبوب ہو اسے کچھ نہیں دیتا۔ اس خدشے سے کہ کہیں وہ آگ میں اوندھانہ جا کرے“۔ صحیحین میں اسے زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا گیا ہے (2)۔

حضور ﷺ نے مؤمن اور مسلم میں فرق کیا ہے پتہ چلا کہ ایمان اسلام سے زیادہ خاص ہے۔ ہم نے صحیح بخاری کی شرح میں کتاب الایمان کے شروع میں اس مسئلے کی وضاحت کی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی مسلمان تھا کافر نہ تھا۔ یہ آیت اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ اعراب جن کا تذکرہ اس آیت میں ہوا ہے منافق نہیں تھے۔ وہ ایسے مسلمان تھے جن کے دلوں میں ایمان ابھی مستحکم نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے لئے اس بلند مقام کا دعویٰ کیا جس تک ابھی ان کی رسائی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ انہیں ادب سکھایا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابراہیم نخعی، قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ کے قول کا یہی مفہوم ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے اختیار کیا ہے (3)۔ ہم نے یہ اس لئے ذکر کیا ہے کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں یہ لوگ منافق تھے۔ ایمان تو ظاہر کرتے تھے لیکن فی الحقیقت مؤمن نہیں تھے۔ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا كِىَ تَقْسِيْرٍ مِّىْنَ ابْنِ زَيْدٍ، مجاہد اور سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ یہ بنو اسد بن خزیمہ کے بارے میں نازل ہوئی اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے نبی کریم ﷺ پر اپنے ایمان کا احسان جتلا یا تھا۔

صحیح پہلی رائے ہے کہ ایک قوم نے اپنے لئے مقام ایمان کا دعویٰ کیا تھا حالانکہ انہیں ابھی یہ رتبہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ انہیں ادب سکھایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ابھی وہ اس رتبے تک نہیں پہنچے۔ اگر وہ منافق ہوتے تو انہیں سختی سے جھڑکا جاتا اور ان کا پردہ چاک کر دیا جاتا۔ جس طرح کہ سورہ براءۃ میں منافقین کا ذکر آیا ہے لیکن انہیں صرف تادیباً یہ کہا گیا لَسَايِدُ خُلُ الْاِيْمَانِ فِي قُوْلُوْهُمْ۔

لَا يَتَّبِعُكُمْ مِّمَّارٌ اَجْرٌ مِّمَّارٌ كِيْ تَقْسِيْرٍ مِّىْنَ ابْنِ زَيْدٍ، اور آیت میں آتا ہے: وَمَا اَلْتَمْتُمْ قِرْنَ عَلَيْهِمْ قِرْنَ شَيْءٍ (الطور: 21) ”اور ہم کی نہیں کریں گے ان کے عملوں (کی جزا) میں ذرہ بھر“۔

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ..... لَمْ يَمِيْرُوْا بِنُوْا تَشْكُ كِيَا اور نہ تذبذب میں پڑے بلکہ ایک ہی حالت پر ثابت قدم رہے۔ یہ تصدیق محض ہے اور اپنے جان و مال کی قربانی دی۔ وہی لوگ سچے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ

1- شیخین نے اسے کتاب الایمان میں روایت فرمایا ہے فتح الباری، جلد 1، صفحہ 114، مسلم، جلد 1، صفحہ 39

2- شیخین نے اسے کتاب الایمان میں روایت کیا ہے فتح الباری، جلد 1، صفحہ 79، مسلم، جلد 1، صفحہ 132، مسند امام احمد، جلد 1، صفحہ 176 نیز دیکھئے سورہ توبہ آیت: 60

3- تفسیر طبری، جلد 26، صفحہ 143-142

سورۃ ق

صحیح روایت کے مطابق حزب مفصل کی یہ پہلی سورت ہے۔ ایک قول کے مطابق پہلی سورۃ حجرات ہے۔ عام لوگوں کے خیال میں پہلی سورت (عم) ہے لیکن اس کی کوئی اصل نہیں اور معتبر علماء میں سے کسی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ ہمارے اس موقف کی دلیل کہ پہلی سورت ق ہے سنن ابوداؤد کی روایت ہے۔ جسے انہوں نے باب تحریب القرآن میں ذکر کیا ہے۔ حضرت اوس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ہم بنو ثقیف کے وفد میں سرکار ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ احولاف (حلفاء) تو مغیرہ بن شعبہ کے پاس اترے اور بنو مالک کو سرکار ﷺ نے اپنے خیمے میں ٹھہرایا۔ یہ لوگ بھی بنو ثقیف کے وفد کے ساتھ تھے۔ سرکار ﷺ ہر رات عشاء کے بعد ہمارے پاس تشریف فرما ہوتے اور کھڑے کھڑے آرام کے لئے کبھی ایک کبھی دوسری ٹانگ پر سہارا لیتے۔ زیادہ تر آپ ﷺ قریش کی بدسلوکی کا ذکر فرماتے۔ پھر فرماتے دراصل اس وقت ہم کمزور تھے (یعنی مکہ میں) جب مدینہ پہنچے تو لڑائی میں کبھی ہم فتح یاب ہوتے اور کبھی وہ۔ ایک رات آپ ﷺ مقررہ وقت پر تشریف نہ لائے۔ ہم نے پوچھا آج آپ ﷺ تاخیر سے تشریف لائے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میں روزانہ قرآن کا درو کیا کرتا تھا۔ میں نے ناپسند کیا کہ اسے مکمل کرنے سے پہلے آؤں۔ اوس کا قول ہے۔ میں نے اصحاب رسول سے پوچھا آپ لوگ قرآن کو کس طرح تقسیم کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: تین، پانچ، سات، نو، گیارہ، تیرہ اور حزب مفصل (1)۔ (ابن ماجہ اور احمد رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی اسے روایت کیا ہے)۔ اس طرح یہ اڑتالیس سورتیں بنتی ہیں۔ ان کے بعد سورۃ ق ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ (تین) بقرہ، آل عمران اور نساء۔ (پانچ) مائدہ، انعام، اعراف، انفال اور براءۃ۔ (سات) یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم، حجر اور نحل۔ (نو) سبحان، کہف، مریم، طہ، انبیاء، حج، مومنون، نور اور فرقان۔ (گیارہ) شعراء، نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، الم سجدہ، احزاب، سباء، فاطر اور یس۔ (تیرہ) صافات، ص، زمر، غافر، جم السجدہ، حم عشق، زخرف، دخان، جاثیہ، احقاف، قتل (محمد)، فتح اور حجرات۔

اس کے بعد حزب مفصل ہے جس طرح کہ صحابہ نے کہا ہے۔ لہذا یہ بات متعین ہوگئی کہ پہلی سورۃ ق ہی حزب مفصل کی پہلی سورت ہے۔ امام احمد نے عبید اللہ بن عبد اللہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابوداؤد لیشی سے پوچھا: حضور ﷺ میں کون سی سورت پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا قاف اور اقتربت (2)۔ مسلم اور اہل سنن اربعہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ام ہشام بنت حارثہ سے روایت کیا ہے کہ دو سال یا ایک سال اور کچھ زیادہ ہمارا اور نبی کریم ﷺ کا تنور ایک ہی تھا۔ میں نے سورۃ ق سرکار ﷺ کی زبان سے سنی ہے۔ آپ اسے ہر جمعہ منبر پر پڑھا کرتے جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے روایت کیا ہے (3)۔

ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حارثہ بنت نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے سورۃ ق رسول اکرم ﷺ کی زبان

1۔ سنن ابی داؤد، کتاب الصلاۃ، جلد 2 صفحہ 56-55، ابن ماجہ، کتاب الاقامۃ، جلد 1 صفحہ 428-427، مسند امام احمد، جلد 4 صفحہ 9

2۔ مسند امام احمد، جلد 5 صفحہ 218-217، مسلم، کتاب صلاۃ العیدین، جلد 2 صفحہ 607، سنن ابوداؤد کتاب الصلاۃ، جلد 1 صفحہ 300، عارضۃ الاحوذی، ابواب العیدین،

جلد 3 صفحہ 6، نسائی، کتاب العیدین، جلد 3 صفحہ 184-183، ابن ماجہ، کتاب الاقامۃ، جلد 1 صفحہ 408

3۔ مسند امام احمد، جلد 6 صفحہ 436-435، مسلم، کتاب الحجۃ، جلد 2 صفحہ 595

مبارک سے سن کر یاد کی۔ آپ ﷺ ہر خطبہ جمعہ میں اسے پڑھا کرتے تھے۔ ہمارا اور آپ ﷺ کا تورا ایک تھا۔ مسلم، نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسی طرح روایت کیا ہے (1)۔ مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس سورت کو بڑے مجموعوں، عید، جمعہ وغیرہ میں تلاوت فرمایا کرتے تھے کیونکہ اس میں ابتدائے آفرینش، مرنے کے بعد اٹھنا (بعث و نشور)، قیام، حساب، جنت، دوزخ، ثواب و عتاب اور ترغیب و ترہیب کا بیان ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

قَالَ وَالْقُرْآنِ الْعَجِیْبِ ۝۱۱ بَلْ عَجِبُوا۟ اَنْۢ جَاءَهُمْ مُّنْذِرًاۙ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سِحْرٌ
عَجِیْبٌ ۝۱۲ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًاۙ ذٰلِكَ رَاجِعٌۙ بَعِیْدٌ ۝۱۳ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاٰرْمٰضُ
مِنْهُمْ ۝۱۴ وَعِنْدَنَاۙ اَكْتٰبٌ حٰفِیْظٌ ۝۱۵ بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَمَنْۢ فِي۟ اَمْرِ مَّرِیْضٍ ۝۱۶

”قاف۔ قسم ہے قرآن مجید کی (کہ میرا رسول سچا ہے) مگر یہ (نادان) حیران ہیں اس بات پر کہ آیا ہے ان کے پاس ڈرانے والا ان میں سے تو کہنے لگے کفار کہ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ (وہ کہتے ہیں) کیا جب ہم مرجائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے۔ (تو پھر زندہ کئے جائیں گے) یہ واپسی تو (عقل سے) بعید ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو زمین ان کے جسموں سے گھٹاتی ہے۔ اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ (بلکہ انہوں نے جھٹلایا (دین) حق کو جب وہ ان کے پاس آیا پس (اس وجہ سے) وہ بڑی الجھن میں پھنس گئے ہیں۔“

(ق): یہ حروف تہجی میں سے ہے جن کا ذکر سورتوں کے اوائل میں آتا ہے۔ جیسے (ص، ن، آ، م، ح، ط، س) وغیرہ۔ یہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ کے آغاز میں اس پر مفصل بحث کی ہے۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ قاف پہاڑ ہے جو تمام زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ بنو اسرائیل کی خرافات سے ہے جنہیں بعض لوگوں نے قبول کر لیا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ ایسے امور جن کی تصدیق و تکذیب نہیں کی جاسکتی میں ان سے روایت کرنا جائز ہے۔ میری رائے میں یہ اور اس طرح کے دیگر واقعات زنادقہ کی خرافات ہیں جن سے وہ لوگوں پر دینی معاملات کو ملتہس کرتے ہیں۔ جس طرح جلیل القدر علماء، حفاظ اور آئمہ کی موجودگی میں اس امت کے نبی کی احادیث میں آمیزش کر دی گئی ہے جبکہ ابھی اتنا عرصہ نہیں گزرا تو بنو اسرائیل کا کیا حال ہوگا جن کی عمر بہت طویل ہے۔ ان میں حفاظ اور نقاد بھی کم تھے۔ وہ بے نوشی کے بھی عادی تھے اور ان کے علماء کرام تحریف سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ شارح نے ان کی وہ روایت لینا درست قرار دی ہے جسے عقل تسلیم کرتی ہو۔ حدیث شریف میں ہے (2): بنو اسرائیل سے روایت کرو اور کوئی حرج نہیں۔ لیکن وہ امور جو عقلاً محال ہیں یا ان کے جھوٹ ہونے کا ظن غالب ہے، وہ اس قبیل سے نہیں ہیں۔ واللہ اعلم۔ سلف میں سے بہت سے مفسرین اور خلف کے ایک بہت بڑے گروہ نے تفسیر قرآن کے سلسلے میں اہل کتاب سے روایت کو جائز رکھا ہے۔ حالانکہ انہیں اس کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ حتیٰ کہ امام ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی نے بھی یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک عجیب و غریب (اثر) روایت کی ہے جس کی سند صحیح

1۔ سنن ابوداؤد، کتاب الصلاة، جلد 1 صفحہ 288، مسلم، کتاب الحج، جلد 2 صفحہ 595، نسائی، کتاب الصلاة، جلد 2 صفحہ 157، تاج الاشراف، جلد 13 صفحہ 108-109
2۔ مقدمہ میں یہ حدیث گزر چکی ہے

نہیں۔ وہ فرماتے ہیں: مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے پیچھے ایک سمندر پیدا فرمایا۔ اس سمندر میں ایک پہاڑ تخلیق فرمایا۔ اسے قاف کہتے ہیں۔ آسمان دنیا اسی پر قائم ہے۔ پھر اس پہاڑ کے نیچے ایک زمین اور اس زمین کی طرح سات زمینیں ہیں پھر اس کے پیچھے ایک بحر محیط اور اس کے پیچھے ایک پہاڑ اسے قاف کہتے ہیں۔ دوسرا آسمان اس پر قائم ہے۔ اس طرح سات زمینیں، سات سمندر، سات پہاڑ اور سات آسمان گنوائے ہیں۔ لکھتے ہیں جس طرح اس آیت میں ہے: وَذُ الْبَحْرِ يُدْرِكُهَا مِنْ بَعْدِ سَبْعَةِ أَنْهَارٍ (لقمان: 27) (1)۔ اس اثر کی اسناد میں انقطاع ہے۔ ابن ابی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ قاف اسمائے حسنیٰ میں سے ہے اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ثابت ہے کہ یہ حروف تہجی میں سے ایک ہے۔ جیسے ص، ن، ح، طس، الم، وغیرہ۔ اس روایت سے بھی سابقہ روایت کی نفی ہو جاتی ہے۔ ایک قول ہے کہ اس سے مراد بے قضی الامر واللہ (اللہ کی قسم فیصلہ کر دیا گیا) اور ق محذوف کلام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیسے شاعر کا قول ہے (2): قلت لها: قفى، فقالت قاف۔ یہ تفسیر بھی محل نظر ہے کیونکہ کلام میں حذف اس وقت ہوتا ہے جب اس کی دلیل ہو۔ ایک حرف کے ذکر کرنے سے اس بات کی سمجھ کہاں آتی ہے؟

وَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ یعنی عظیم کتاب۔ باطل جس میں نہیں آسکتا۔ تنزیل من حکیم حمید۔ جواب قسم میں اختلاف ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض نحویوں سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ہے۔ یہ جواب بھی محل نظر ہے بلکہ جواب قسم کے بعد مضمون کلام ہے اور وہ اثبات نبوۃ اور اثبات معاد ہے۔ اگرچہ قسم لفظاً ملی ہوئی نہیں۔ ایسا قرآن کریم میں متعدد جگہ ہے۔ جیسے: ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ۚ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عَذَابٍ وَشِقَاقٍ (ص: 2-1)۔

اسی طرح یہاں فرمایا کہ کافر اپنا ہم جنس رسول دیکھ کر متعجب ہیں۔ جیسے فرمایا: أَكَا نَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ (یونس: 2)۔ یہ عجیب نہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں اور لوگوں سے رسول مبعوث فرماتا رہتا ہے۔

قوله إِذَا مَثَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ أَبَا ذَرٍّ رَجُلٌ يَعْبُدُ اللَّهَ وَهُوَ كَافِرٌ لِّمَا يُؤْتِيهِ اللَّهُ مِنَ الْغَنَىٰ وَالْكَثْرَةِ وَلَهُ إِسْرَائِيلُ وَالْيَمَنُ وَالْعَرَبُ (سورة بقرہ: 255)۔ یہ آیت بھی محال خیال کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کا رو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ اس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ علم جامع ہے اور کتاب میں ہر چیز مضبوط ہے۔ عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے مَا تَنْقُصُ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ یعنی جو ان کے گوشت، چہروں، ہڈیوں کو کھا جائے گی۔ مجاہد، قتادہ اور ضحاک رحمہم اللہ تعالیٰ سے یہی مروی ہے۔

بَلِ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ..... اللہ تعالیٰ ان کے کفر و عناد کا سبب بیان فرما رہے ہیں۔ جو شخص بھی حق سے نکل جاتا ہے، اس کے بعد وہ جو کچھ کہے باطل ہے۔

البریج، المضطرب الملبس المنکر حلالہ۔ جیسے فرمایا: إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلَفٍ، يُؤْفَكُ عَنْهُ مِنَ الْأَفْكَ۔

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۝ وَالْأَرْضِ
مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رِجًا وَإِسْبَاتًا وَإِنَّا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيمٍ ۝ تَبَصَّرْتَهُمْ ذِكْرًا مِمَّا رَجَّلِ
عَبْدُ مَنِيْبٍ ۝ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبَّ وَنَبَاتٍ وَأَلْجَأْنَا
بِسِقِّهَا طَلْعَ نَضِيدٍ ۝ رَزَقْنَا الْعَبَادَ وَالْحَيَاتِ بِبَدَلٍ كَمَا مَنِينَا ۝ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۝

”کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور اسے کیسے آراستہ کیا ہے اور اس میں کوئی شکاف نہیں۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور جمادیں اس پر بڑے بڑے پہاڑ اور گادی ہیں اس میں ہر قسم کی رونق افزا چیزیں۔ یہ (آثار قدرت) بصیرت افروز اور یاد دہانی ہیں ہر اس بندے کے لئے جو اپنے رب کی طرف مائل ہے۔ اور ہم نے اتارا آسمان سے برکت والا پانی پس ہم نے اگائے اس سے باغات اور اناج جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے۔ اور کھجور کے لمبے لمبے درخت جن کے گچھے (پھل سے) گندھے ہوتے ہیں۔ بندوں کی روزی کے لئے۔ اور ہم نے زندہ کر دیا اس پانی سے مردہ شہر۔ یونہی (روزِ محشر ان کا) نکلنا ہوگا۔“

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی عظیم قدرت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو اس سے بھی عظیم چیزیں تخلیق فرمائی ہیں جنہیں وہ بعید الوقوع سمجھتے ہیں۔ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ.....

فُرُوجٌ: شکاف ۱- شقوق ۲- فتوح ۳- صدوع۔ تینوں معانی قریب المفہوم ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا..... وَهُوَ حَسِيدٌ (الملك: 4-3)۔

قوله وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا پھیلا دیا اور بچھایا۔ رواسی: پہاڑ۔ تاکہ یہ ڈھلتی نہ رہے۔ یہ پانی پر قائم ہے جو اسے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔

بَهِيمٍ: حسن نضر: حسین تروتازہ۔ منیب: خاضع خائف و جِل رجاع إلى الله عزوجل۔ رجوع کرنے والا۔ خشوع و خضوع والا۔

بِسِقِّهَا بلند و بالا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، مکرمہ، حسن، قتادہ اور سدی وغیرہم سے منقول ہے: الباسقات: الطوال۔ نضید: منضو۔

وَاحْيَيْنَاهَا بِبَدَلٍ مَنِينًا زمین پر پانی اترا۔ اس سے وہ جھوم اٹھی۔ بڑھی اور اس سے تروتازہ نباتات، پھول وغیرہ اُگ آئے جنہیں دیکھ کر آنکھیں خوش ہوتی ہیں۔ وہی زمین جو پہلے بیابان تھی اب سرسبز و شاداب ہو گئی۔ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے (حشر) کی بات سمجھنے کے لئے یہ مثال وی کہ اللہ اسی طرح مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے۔ منکرین بعث و حشر کے لئے ایک عظیم حسنی مثال ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنَ خَلْقِ النَّاسِ (غافر: 57)۔ اور فرمایا: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ لِنَفْسِهِ يَدًا عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلِيمٍ (احقاف: 33) اور فرمایا: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَأْتِي السَّمَاءُ بِسُحُبٍ مَدِينًا (فصلت: 39)۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَشُودُودٌ ۖ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنٌ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۗ وَ
 أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۗ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ۗ ۝۱۰
 الْأَوَّلِ ۗ بَلْ هُمْ فِي لُبِّسٍ مِّنْ حَاقٍ جَدِيدٍ ۝۱۱

” (حق کو) جھٹلایا تھا ان (اہل مکہ) سے پہلے قوم نوح، اہل رس اور شمود نے۔ اور (جھٹلایا تھا) عاد فرعون اور قوم لوط نے۔ نیز ایک کے باشندوں اور تبع کی قوم نے۔ ان سب نے جھٹلایا تھا رسولوں کو پس پورا ہو گیا (ہمارا) عذاب کا وعدہ۔ تو کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کر کے (ایسا نہیں) بلکہ یہ (کفار) از سر نو پیدا ہونے کے بارے میں شک میں ہیں۔“

کفار قریش کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ ان کے پیش رو سابقہ امتوں پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ جیسے قوم نوح اور ان پر جو عذاب نازل ہوا جس نے ساری زمین کو ڈبو دیا۔

أَصْحَابُ الرَّسِّ: ان کا قصہ سورہ فرقان میں گزر چکا ہے۔

وَشُودُودٌ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنٌ وَإِخْوَانُ لُوطٍ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم اہل سدوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے اور کس طرح اللہ نے انہیں زمین میں دھنسا دیا اور ان کی اراضی کو بد بو دار بحیرہ میں تبدیل فرمادیا۔ کیونکہ انہوں نے کفر و سرکشی کی اور حق کی مخالفت کی۔

أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ یعنی قوم حضرت شعیب علیہ السلام۔

قَوْمُ تُبَّعٍ وہ یمنی تھے۔ تبع کا واقعہ سورہ دخان میں گزر چکا ہے اس کے اعادے کی اب ضرورت نہیں۔ واللہ الحمد۔

كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ ان سابقہ امتوں میں سے ہر ایک نے رسولوں کی تکذیب کی ایک رسول کی تکذیب کرنا اسی طرح ہے جیسے تمام رسولوں کی تکذیب کرنا۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ان کے پاس صرف ایک رسول آیا۔ فی الحقیقت اگر ایک سے زیادہ رسول بھی آتے تو وہ ان کی بھی تکذیب کرتے۔

فَحَقَّ وَعِيدِ اللہ نے ان سے عذاب کا جو وعدہ فرمایا تھا اسے پورا کر دیا۔ مخاطبین کو چاہئے کہ وہ محتاط رہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں بھی اسی طرح کا عذاب آئے کیونکہ انہوں نے بھی اپنے رسول کی اسی طرح تکذیب کی ہے جیسے انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔

قوله أَفَعَيَّبْنَا بِالْحَقِّ الْأَوَّلِ..... کیا پہلی تخلیق نے ہمیں عاجز کر دیا ہے کہ اس کے اعادے سے وہ شک میں مبتلا ہیں۔ یعنی ابتدائے تخلیق کی نسبت اعادہ ہمارے لئے زیادہ آسان ہے۔ جیسے فرمایا: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ (روم: 27)، وَصَرَّبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۗ قَالَ مَنْ يُعْجِزُ الْعُظَمَاءَ وَهِيَ رَأْسِي ۗ (طہ: 78)۔ صحیح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ابن آدم اپنی اس بات سے مجھے تکلیف دیتا ہے کہ وہ پہلے کی طرح مجھے ہرگز نہیں لونائے گا اور ابتدائے خلق اس کے اعادے سے زیادہ آسان نہیں ہے (1)۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۗ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝۱۱ إِذْ يَتَلَفَّى السُّتُورَ يُحْمِيهِ عَنِ السَّمَاءِ فَعِيَالٌ ۝۱۲ مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا

لَدَيْهِ رَاقِبٌ عَتِيدٌ ۝۱۰ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۝۱۱ ذَلِكُمْ مَّا كُنْتُمْ تُحْيِدُونَ ۝۱۲
 نُفُوحٌ فِي الصُّورِ ۝۱۳ ذَلِكُمْ يَوْمُ الْوَعْدِ ۝۱۴ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ۝۱۵
 لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكُمْ غِطَاءَكُمُ فَبَصَّرَكُمُ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۝۱۶

”اور بلاشبہ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم (خوب) جانتے ہیں اس کا نفس جو سو سے ڈالتا ہے۔ اور ہم اس سے شرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ جب (اس کے اعمال کو) لے لیتے ہیں دو لینے والے (ان میں سے) ایک دائیں جانب اور (دوسرا) بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ نہیں نکالتا اپنی زبان سے کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگہبان (لکھنے کے لئے) تیار ہوتا ہے۔ اور آئینگی موت کی بے ہوشی سچ مچ۔ (اے نادان!) یہ ہے وہ جس سے تو دور بھاگا کرتا تھا اور صورت پھونکا جائے گا۔ یہی وعید کا دن ہوگا۔ اور حاضر ہوگا ہر شخص اس طرح کہ اس کے ہمراہ ایک (اسے) بانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا۔ تو (عمر بھر) غافل رہا اس دن سے پس ہم نے اٹھا دیا ہے تیری آنکھوں سے تیرا پردہ، سو تیری بینائی آج بڑی تیز ہے۔“

اللہ تعالیٰ انسان پر اپنی قدرت کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ وہی اس کا خالق ہے۔ اس کا علم تمام امور کو محیط ہے۔ حتیٰ کہ وہ ان وساوس سے بھی آگاہ ہے جو بنو آدم کا نفس اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ خواہ خیر ہوں یا شر۔ صحیح میں ہے: ”بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے تجاؤ زفر مالیا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو ان کا نفس ان سے کہتا ہے جب تک وہ کہے انجام نہ دے“ (1)۔

تو لہ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یعنی اللہ کے فرشتے انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جس نے ان کی تاویل علم سے کی ہے اس نے حلول اور اتحاد کے لزوم سے فرار اختیار کیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کی نفی اجماع سے ہوتی ہے لیکن لفظ اس کا متقاضی نہیں کیونکہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا: وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ بلکہ فرمایا: وَنَحْنُ أَقْرَبُ..... جیسے فرمایا: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (واقعہ: 75)۔ یعنی ملائکہ اور جیسے فرمایا: إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا بِاللَّيْلِ وَ إِنَّا لَنَافِخُونَ (الحجر: 9) اور ملائکہ ہی قرآن لے کر اترے۔ اسی طرح ملائکہ شہ رگ سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ قدرت عطا فرمائی ہے۔ فرشتے کی طرف سے انسان کے دل میں اسی طرح خیال آتا ہے جس طرح شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے (2)۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ شیطان بنو آدم کے خون میں دوڑتا ہے (3)۔

تو لہ إِذْ يَسْتَلِقُونَ السَّمَكِينَ یعنی دو فرشتے جو انسان کا عمل لکھتے ہیں۔

رَاقِبٌ عَتِيدٌ یعنی اس کی تاڑ میں ہے۔ اسے لکھنے کے لئے تیار، کوئی کلمہ اور حرکت نہیں چھوڑتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِنَّا عَدَيْنَاكُمْ لَحَافِظِينَ..... مَا تَفْعَلُونَ (الانفطار: 10)۔

علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کیا فرشتہ ہر چیز لکھ لیتا ہے۔ حسن اور قدادہ رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول یہی ہے۔ یا صرف وہی چیز لکھتا ہے جس میں ثواب اور عتاب ہو جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے؟ (ایک روایت کے مطابق)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بلال بن حارث مزنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: آدمی ایک ایسی بات منہ سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی

2- دیکھئے تفسیر سورہ بقرہ آیت: 268

1- دیکھئے تفسیر سورہ بقرہ آیت: 284، سورہ اعراف آیت: 157، سورہ نورا آیت: 16

3- متن علیہ، فتح الباری، کتاب الاحکام، جلد 13 صفحہ 158-159، مسلم، کتاب السلام، جلد 4 صفحہ 1712-1713

رضا پر جمعی ہوتی ہے اللہ اس کے بدلے قیامت کے دن اپنی رضا لکھ دیتا ہے اور آدمی اللہ کی ناراضگی پر جمعی کوئی بات منہ سے نکالتا ہے تو اس کے لئے قیامت کے دن ناراضگی لکھ دی جاتی ہے۔ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بلال بن حارث رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی ہی باتوں سے مجھے منع فرمایا۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح میں اس کی شاہد موجود ہے (1)۔ احف بن قیس سے مروی ہے دائیں طرف والا بھلائی لکھتا ہے۔ وہ بائیں طرف والے پر امیر ہے۔ اگر بندہ کوئی غلطی کرے تو وہ اسے روک دیتا ہے اگر وہ استغفار کر لے تو اسے لکھنے سے روک دیتا ہے۔ وگرنہ وہ اسے لکھ لیتا ہے۔ (رواہ ابن ابی حاتم)

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا: اے ابن آدم! تیرا اعمال نامہ پھیلا یا گیا ہے اور دفرشتے مقرر کر دیئے گئے ہیں ایک تیرے دائیں اور دوسرا بائیں طرف۔ جو دائیں طرف ہے نیکیاں لکھتا ہے اور جو بائیں طرف ہے وہ تیری برائیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جو چاہے کر۔ کم ہو یا زیادہ۔ حتیٰ کہ جب تیرا وصال ہو جائے گا تو تیرا صحیفہ لپیٹ دیا جائے گا اور تیری گردن میں ڈال کر تیری قبر میں رکھ دیا جائے گا اور قیامت کے دن نکالا جائے گا۔ اس وقت یہ تلاوت فرماتے: وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْفُ مِائَةٍ تَلْوِيهِ كَاتِبٌ وَعُتُوهُمُ لَكِنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَنْتَقِهُ مَنُشُورًا ۝ إِقْرَأْ كِتَابَكَ ۝ سَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْبَيْتَ مَعَلَيْكَ حَسْبِيَ ۝ (الاسراء: 39)۔ پھر فرماتے اللہ کی قسم اس نے عدل کیا جس نے تجھے اپنے نفس کا محافظ خیال کیا (2)۔

علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ فرشتہ اس کی ساری گفتگو لکھتا جاتا ہے حتیٰ کہ یہ بھی لکھ دیتا ہے میں نے کھایا، میں نے پیا، میں گیا، میں نے دیکھا پھر جمعرات کے دن اس کا اعمال نامہ پیش ہوتا ہے اور خیر و شر کے علاوہ باقی سب کچھ مٹا دیا جاتا ہے جس طرح اللہ کا ارشاد ہے: يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّثُ ۚ وَعَسَىٰ أُمُ الْكِتَابِ (الرعد: 39)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مذکور ہے کہ وہ بیماری میں آہیں بھرتے تھے کہ انہیں طاؤس کی طرف سے خبر ملی کہ فرشتہ ہر چیز لکھتا ہے حتیٰ کہ اوں اور کنزنا بھی۔ اس کے بعد ان کے کرانے کی آواز سنائی نہ دی حتیٰ کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔

قوله وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ مَا كُنْتُمْ مِنْهُ تَحِيًّا ۚ اللَّهُ تَعَالَىٰ ارشاد فرماتا ہے: اے انسان! موت کی سختی یقین کے ساتھ تیرے لئے اس چیز کو واضح کر دے گی جس کے بارے میں تمہیں شبہ تھا۔

تَحِيًّا یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اب فرار کی کوئی راہ نہیں اور گلو خلاصی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کا مخاطب کون ہے؟ اس بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اس کا مخاطب انسان ہے۔ ایک قول کے مطابق کافر ہے اور دیگر روایات بھی ہیں۔

ابوبکر بن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں اپنے باپ کی وفات کے وقت حاضر تھی۔ میں ان کے سر ہانے بیٹھی تھی کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے ایک شعر پڑھا:

مَنْ لَا يَزَالُ دَمَعُهُ مُقَنَّعًا فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مَرَّةً مَدْفُوقٌ

فرماتی ہیں آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا اس طرح نہیں۔ لیکن اس طرح جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ ایک دوسری روایت میں ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس شعر کو ہرایا:

1۔ مسند امام احمد، جلد 3 صفحہ 469، نیز دیکھیے تفسیر سورہ جمرات آیت: 3، سورہ نور آیت: 15

2۔ تفسیر طبری، جلد 26 صفحہ 159، نیز سورہ اسراء آیت: 13

لَعْبَلَّكَ مَا يَعْجِبِي الْفَرَاءَ عَنِ الْفَتَى إِذَا حَضَرَ جِثَ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ (1)

یہ سن کر آپ نے چہرے سے پردہ اٹھایا اور فرمایا اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو: وَجَاءَتْ سَكَنًا مَوْتٍ..... میں نے سیرۃ صدیق میں وفات کے بیان میں اس اثر کے طرق (اسناد) ذکر کئے ہیں۔ صحیح میں ہے کہ نبی کریم ﷺ وصال کے وقت اپنے چہرے سے پسینہ پونچھتے اور فرماتے سبحان اللہ! موت کے بھی سکرات (سختیاں) ہیں۔

ذَلِكَ مَا كُنْتُمْ مِنْهُ تَجِبُونَ اس بارے میں دو اقوال ہیں:-

(1) ما یہاں موصولہ ہے۔ اسی الذی کنت منہ تحید۔ جس چیز سے تو دور ہوتا تھا۔ اب تیرے گھر میں آگئی ہے۔

(2) ما یہاں نافیہ ہے۔ بمعنی ذلک کنت تقدر علی الفرار منہ ولا الحید عنہ۔

طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم کبیر میں روایت کیا ہے۔ حضرت سمرۃ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”موت سے بھاگنے والے کی مثال لومڑی کی طرح ہے۔ جس سے زمین نے قرض مانگا تو ادھر ادھر بھاگتی رہی۔ تھک ہار کر اپنے بل میں گھس گئی۔ زمین نے کہا میرا قرض۔ یہ سن کر وہ بھاگ اٹھی اور اسی طرح بھاگتی رہی۔ حتیٰ کہ اس کی گردن کٹ گئی اور وہ مر گئی (2)۔

اس مثال کا مضمون یہ ہے کہ جس طرح اسے زمین سے جدائی اور فرار نہیں اسی طرح انسان کو موت سے فرار نہیں۔ صور پھونکنے، قیامت اور حشر و نشر کے بارے میں گفتگو پہلے گزر چکی ہے (3)۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں کیسے بے فکر رہ سکتا ہوں حالانکہ صور کا فرشتہ صور منہ میں لئے منتظر کھڑا ہے۔ اس نے پیشانی جھکا رکھی ہے اور اجازت کا منتظر ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ ﷺ! ہم کیا کہیں؟ فرمایا یوں کہو: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ لوگوں نے یہی کلمات دہرائے: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (4)۔

تولہ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِرٌ وَشَاهِدٌ یعنی فرشتہ جو اسے محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گا اور ایک فرشتہ اس کے اعمال کی گواہی دے گا۔ بظاہر آیت کریمہ سے یہی مراد ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے ہی اختیار کیا ہے۔ اور اسماعیل بن خالد کی سند سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خطبہ ارشاد فرماتے سنا اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا: ایک ہانکنے والا اسے اللہ کی طرف لے جائے گا اور ایک گواہ اس کے خلاف گواہی دے گا۔ مجاہد، قتادہ اور ابن زید رحمہم اللہ تعالیٰ سے یہی منقول ہے۔ مطرف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے سائق فرشتہ اور شہید عمل ہے۔ ضحاک اور سدی رحمہما اللہ تعالیٰ کا یہی قول ہے۔ عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے سائق ملائکہ سے اور شہید خود انسان کی ذات ہے جو اپنے خلاف گواہی دے گا۔ ضحاک بن مزاحم نے یہی کہا ہے۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی وضاحت میں تین اقوال نقل کئے ہیں:-

(1) اس سے مراد کافر ہے۔ علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی روایت کیا ہے۔ ضحاک بن مزاحم اور صالح بن کیسان نے یہی کہا ہے۔

(2) اس سے مراد ہر نیک و بد کار ہے کیونکہ آخرت دنیا کی نسبت بیداری ہے اور دنیا نیند (یعنی جیسے آدمی سو کر اٹھے)۔ ابن جریر

1- یہ شعر حاتم طائی کا ہے

2- طبرانی: المعجم الکبیر، جلد 7 صفحہ 222، مجمع الزوائد، جلد 2 صفحہ 320

3- دیکھئے تفسیر سورۃ النعام آیت: 73، سورۃ کہف آیت: 99، سورۃ ط آیت: 102

4- دیکھئے تفسیر سورۃ آل عمران آیت: 173، سورۃ انف آیت: 99

رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اختیار کیا ہے اور حسین بن عبد اللہ بن عبید اللہ بن عباس سے نقل کیا ہے۔

(۳) اس کا مخاطب نبی کریم ﷺ کی ذات ہے۔ زید بن اسلم اور آپ کے فرزند کا یہی قول ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یوں بنے گا۔ نزول وحی سے قبل آپ غفلت میں تھے۔ ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کر کے آپ سے پردہ بنایا..... الخ۔ آیت کے سیاق کلام سے اس کے برعکس مفہوم نکلتے ہے بلکہ خطاب انسان کو ہے اور من ہذا سے مراد (من ہذا الیوم) ہے یعنی آج کے دن سے۔

حدیث: قوی، طاقت ور۔ کیونکہ قیامت کے دن ہر ایک پر حقیقت حال روشن ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ کفار بھی روز قیامت استقامت پر ہوں گے لیکن یہ چیز نہیں نفع نہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَسْمِعْ وَهُمْ وَآخِرُ يَوْمَهُ يَأْتُونََنَا (مریم: 38)۔ اور فرمایا: وَتَوْتَرَىٰ اِذِ الْمُنْجِمُونَ..... صَالِحًا اِنَّا مُؤْتُونَ (سجده: 12)۔

وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَيْنِي ۗ اَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَابِدٍ ۗ مِّنَّا ۗ لِلْحَبْرِ مُعْتَدٍ مَّرِيۢبٍ ۗ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَالْقِيَةُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ۗ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا اَطَعْتُنَا وَاَلَكُنْ كَانَ فِي ضَلٰلٍۭ بَعِيۢدٍ ۗ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيْ وَاَقَدْ قَدَّمْتُمُ الْيَكْمَ بِالْوَعِيدِ ۗ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىٰ وَمَا اَنَا بِظَلّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ۗ

” اور کہے گا اس کا (عمر بھر کا) ساتھی یہ اعمال نامہ جو میرے پاس تھا بالکل تیار ہے۔ جہنم میں جھونک دوہر کا فرس کرش کو۔ جو ختی سے روکنے والا تھا نیکی سے، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا تھا۔ جس نے بنا رکھے تھے اللہ کے ساتھ کسی اور خدا پس جھونک ووا اس (بد بخت) کو عذاب شدید میں۔ اس کا ساتھی (شیطان) بولے گا اے ہمارے پروردگار! میں نے تو اسے سرکش نہیں بنایا تھا بلکہ وہ خود ہی گمراہی میں دور تک چلا گیا۔ (اللہ) فرمائے گا مت جھگڑو میرے روبرو میں تو پہلے ہی تم کو وعید سنا چکا ہوں۔ میرے ہاں حکم بدلائیں جاتا۔ اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہوں۔“

اللہ تعالیٰ اس بات سے آگاہ فرما رہے ہیں کہ ابن آدم کے عمل پر موکل فرشتہ قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دے گا۔ عَتِيۢدٌ: تیار، حاضر بغیر کسی کمی بیشی کے۔

مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ فرشتہ یوں کہے گا: اے اللہ! یہ وہ شخص ہے جس کی نگہداشت میرے سپرد کی گئی تھی۔ میں نے اسے حاضر کر دیا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ سائق اور شہید دونوں کو عام ہے۔ اسے قوت حاصل ہوگی۔ اسی روز اللہ تعالیٰ مخلوق کے بارے میں عدل سے فرمائیں گے۔ اَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ.....

اَلْقِيَا: بخوبی کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ بعض اہل عرب کی زبان ہے۔ وہ واحد کوثنیہ سے مخاطب کرتے ہیں۔ جس طرح حجاج سے مروی ہے۔ وہ یوں کہا کرتا: (يَا حَرَسِي! اِضْرِبْ بَاعْنَقَهُ) اے پہریدار اس کی گردن اڑا دے (1)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس لغت کی تائید میں کسی شاعر کا یہ شعر بھی نقل کیا ہے:

فَإِنْ تَزْجُرَانِي يَا ابْنَ عَفَانَ أَنْزَجِرَ وَإِنْ تَتْرُكَانِي أَحْمَ عِرْضًا مُنْعَا (1)

ایک قول ہے کہ یہ دراصل شنیہ کا صیغہ نہیں بلکہ فعل امر بانون تاکید خفیفہ تھا (الْقَيْنَ) آسانی کے لئے نون کو الف سے تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن یہ بعید از تسلیم ہے۔ کیونکہ یہ وقف میں ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہاں سائق اور شہید کے ساتھ خطاب ہے۔ سائق اسے کارگاہ حساب میں لے جائے گا اور شہید جب گواہی دے چکے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں حکم فرمائے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔

كَقَارِ عَيْنِي: كثير الكفر والتكذيب بالحق: سرکش کافر، جن کو جھٹلانے والا۔

عَيْنِي: معاند للحق، معارض له بالباطل مع علمه بملك جن كخالف، جان بوجھ کر باطل کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے والا۔
مَنْ آءِ يَلْحَقِي: اپنے حقوق کو ادا نہیں کرتا۔ احسان اور صلہ رحمی سے ناواقف۔

مُعْتَدِي: جو چیز خرچ کرتا ہے اس میں حد سے تجاوز کرنے والا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں اپنے سیرت و سلوک میں حد سے تجاوز کرنے والا۔

مُرِيْبِي: اپنے معاملہ میں شک کرنے والا۔ دوسروں کو شک میں ڈالنے والا۔

فَأَلْقِيَهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ: اس سے پہلے حدیث شریف میں گزر چکا ہے کہ آگ سے ایک گردن ظاہر ہوگی۔ وہ مخلوق سے کہے گی مجھے تین اشیاء کی ذمہ داری دی گئی ہے: 1۔ ہر جابر سرکش، 2۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، 3۔ مصورین۔ پھر وہ ان پر ٹوٹ پڑے گی (2)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے انہوں نے حضور ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: آگ سے ایک گردن ظاہر ہوگی لوگوں سے باتیں کرنے کی اور کہے گی مجھے تین قسم کے افراد پر مسلط کیا گیا ہے: 1۔ ہر جابر شخص، 2۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، 3۔ ناحق کسی کو قتل کرنے والا پھر وہ انہیں اپنی پلٹ میں لے لے گی اور جہنم میں ڈال دے گی۔

قَالَ قَرِيبُهُ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وہ شیطان ہے جس کی اسے ذمہ داری دی گئی ہے۔ لیکن شیطان بھی اس سے براءت کا اظہار کرے گا۔ جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنفُسُكُمْ مَا آتَاكُمْ بِصُحُفِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِبُصْرِي إِنْ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (ابراہیم: 22) (3)۔

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ۝ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ

بَعِيدٍ ۝ هَذَا مَا تَدْعُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۝ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْبَغِيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ

مُنِيْبٍ ۝ ادْخُلُواهَا بِسَلَامٍ ۝ ذَٰلِكُمْ يَوْمُ الْخُلُودِ ۝ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۝

” (یاد کرو) وہ دن جب ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بڑھو گی وہ (جو اب) کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے۔ اور قریب کر دی جائے گی جنت پر ہیزگاروں کے لئے وہ (ان سے) دور نہیں ہوگی۔ یہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا یہ ہر اس شخص کے لئے ہے جو

1۔ یہ بوید بن کراع ہے اور فرما کی معانی القرآن: (78/3) میں ہے اور فرما ہی وہ جمعی ہے جس کا طبری نے اس آیت کی تفسیر میں جس کا تذکرہ کیا ہے (165/26) اسی لئے یہ شعر نقل کیا ہے۔

2۔ دیکھئے سورۃ ابراہیم آیت: 15

3۔ مسند امام احمد، جلد 3 صفحہ 40

اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اپنی توبہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جو ڈرتا تھا رخصت سے بن دیکھے۔ اور ایسا دل لئے ہوئے آیا جو یاد الہی کی طرف متوجہ تھا۔ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی سے۔ یہ بیہنگی کا دن ہے۔ انہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ وہاں خواہش کریں گے اور ہمارے پاس تو (ان کے لئے) اس سے بھی زیادہ ہے۔“

اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تو پر ہوگئی؟ کیونکہ اللہ نے اس سے وعدہ فرمایا ہے کہ جن وانس سے اسے ہر دم سے گا۔ وہ جو ابنا کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ سیاق کلام سے یہی پتہ چلتا ہے اور احادیث بھی اس کی مؤید ہیں۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: لوگ آگ میں ڈالیں جائیں گے تو وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم قدرت اس میں رکھ دے گا تو وہ کہے گی بس بس (1)۔

(1) امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جہنم میں لوگوں کے ڈالے جانے کے باوجود وہ مزید کا سوال کرتی رہے گی حتیٰ کہ اللہ رب العزت اپنا قدم قدرت آسمیں رکھیں گے تو وہ سمٹ جائے گی اور کہے گی بس بس تیری عزت و جلال کی قسم! اور جنت میں برابر خالی مقامات رہیں گے (یعنی گنجائش بہت ہوگی) حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک اور مخلوق کو پیدا فرمائے گا اور انہیں جنت کی زائد جگہ پر بسائے گا۔ مسلم، أبان العطار اور سلیمان تمیمی رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسے اسی طرح روایت کیا ہے (2)۔

(2) بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اسے مرفوع قرار دیا ہے۔ اکثر وہ اسے ابوسفیان پر موقوف فرماتے تھے کہ جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی تو وہ کہے گی کیا کچھ مزید بھی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک اس میں رکھیں گے تو وہ کہے گی بس بس (3)۔

(3) بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑا کریں گی۔ دوزخ کہے گی متکبرین اور جبارین کے ساتھ مجھے ترجیح دی گئی ہے۔ جنت کہے گی کیا وجہ ہے مجھ میں صرف کمزور اور گھٹیا لوگ ہی آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا تو میری رحمت ہے۔ اپنے بندوں سے میں جس پر چاہوں تیرے ساتھ رحم کرتا ہوں اور دوزخ سے فرمائے گا تو میرا عذاب ہے۔ تیرے ساتھ میں اپنے بندوں سے جسے چاہوں عذاب دوں۔ تم میں سے ہر ایک کو بھرا جائے گا۔ دوزخ اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مبارک قدم اس میں نہیں رکھیں گے تو وہ کہے گی بس بس۔ اس وقت وہ بھر جائے گی اور سمٹ جائیگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا اور جنت کے لئے ایک اور مخلوق پیدا فرمائے گا (4)۔

(4) ایک اور حدیث:۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دوزخ اور جنت آپس میں جھگڑا کریں گی (اس سے آگے وہی روایت ہے جو اوپر مذکور ہوئی)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اسے صرف مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے (5)۔

(5) حافظ ابویعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ابی بن کعب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت

1- فتح الباری، تفسیر سورۃ ق: 594 2- مسند امام احمد، جلد 3 صفحہ 234، مسلم، کتاب الحجۃ، جلد 4 صفحہ 2188-2187 تفسیر طبری، جلد 26 صفحہ 171

3- فتح الباری، تفسیر سورۃ ق: 595، مسند امام احمد، جلد 2 صفحہ 507 تفسیر طبری، جلد 26، جلد 170

4- فتح الباری، تفسیر سورۃ ق: 8 صفحہ 595، نیز یہی حدیث دیکھئے سورۃ بقرہ آیت (24)، سورۃ اسراء آیت: 15

5- مسلم، کتاب الحجۃ، جلد 8 صفحہ 2187، مسند امام احمد، جلد 3 صفحہ 13

کے دن مجھے اپنی پہچان کرائے گا تو میں سجدہ کروں گا جس سے وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ پھر میں اس کی مدح و ثنا کروں گا جس سے وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ پھر مجھے کلام کا حکم ہوگا۔ پھر میری امت کا گزر پل صراط سے ہوگا جسے جہنم کی پشت پر بچھایا گیا ہے۔ وہ نگاہ اور تیز کی طرح اور تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزریں گے پھر ایک آدمی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ریختا ہوا گزرے گا اور یہ اعمال ہیں۔ اور جہنم مزید کا سوال کرتی رہے گی حتیٰ کہ اللہ رب العزت اپنا قدم اس میں ڈالیں گے تو وہ آپس میں سمٹ جائے گی اور کہے گی بس بس۔ اور میں حوض پر ہوں گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ ﷺ! حوض کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اس کا پانی وودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ عمدہ ہے اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں سے بڑھ کر ہے۔ جو کوئی پئے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی (1)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی قول اختیار کیا ہے (2)۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے **هَلْ مِنْ مَّزِيْنٍ كَامِنٍ** ہے ہل فی من مکان یزاد فی۔ حکم بن ابان نے عکرمہ سے یوں روایت کیا ہے **هَلْ فِي مَدْحِلٍ** واحد قد امتلأت۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اس میں لوگ ڈالے جاتے رہیں گے حتیٰ کہ کہا جائے گا تو بھرگی تو وہ کہے گی کیا مجھ میں مزید کی گنجائش ہے؟ عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے یونہی مروی ہے۔ ان سب کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا سوال (ہل امتلأت) اس میں قدم الہی رکھے جانے کے بعد ہوگا۔ اس وقت وہ سمٹ کر کہے گی کیا مجھ میں مزید کی گنجائش ہے؟ عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس وقت سوئی کے برابر بھی اس میں جگہ باقی نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم۔

اُذْقِيْتِ: قَادِهٖ، اَبُو مَالِكٍ اور سُدَى رَحِمِ اللّٰهِ تَعَالٰی كَيْ لَا يَكْفُرُ بِكَ جب وہ متقین کے قریب کر دی جائے گی۔

عَبِيْرٌ يَّبْعِيْنِ اِيْسَا قِيَامَتِ كَيْ لَا يَكْفُرُ بِكَ اور وہ دن دور نہیں کیونکہ وہ لامحالہ واقع ہونے والا ہے۔ جو چیز آنے والی ہو وہ قریب ہوتی ہے۔ **اَذْأَبٍ: رَجَاعٍ، تَائِبٍ مَّقْلَعٍ، سَجِيٍّ** سچی توبہ کرنے والا۔ **حَفِيْظٍ: جَوْعِيٍّ** جو عہد کو پورا کرتا ہے اور اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ **عَبِيْدِ بْنِ عَمِيْرٍ** اَذْأَبٍ حَفِيْظٍ كَامِنٍ کرتے ہوئے لکھا ہے جو کسی مجلس کے خاتمے پر استغفار کر کے اٹھتا ہے۔ **مَنْ حَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْعَنِيْبِ** جو مخفی طور پر اللہ سے ڈرتا ہے جب اسے اللہ کے سوا کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ جیسے حدیث شریف میں ہے: ”جس نے علیحدگی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے..... الحدیث“ (3)۔

(منیب) سلیم الیہ، خاضع لدیہ۔ خشوع و خضوع کی حالت میں۔

اِذْ حُلُوْهَا لِعِنِّ جَنَّتِ میں۔ بسلام قنادہ کا قول ہے وہ عذاب الہی سے نجات پائیں گے اور ملائکہ ان پر سلام بھیجیں گے۔

يَوْمَ الْحُلُوْءِ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور باہر نہیں نکلیں گے۔ نہ انہیں موت آئے گی نہ کبھی باہر نکل سکیں گے۔

لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ جو وہ مانگیں گے حاضر کر دیا جائے گا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کثیر بن مرہ سے روایت کیا ہے کہ ایک بادل اہل جنت پر سے گزرے گا اور کہے گا تم کیا چاہتے ہو وہ تم پر برسا دوں؟ وہ جو چیز مانگیں گے ان پر برسا دی جائے گی۔ کثیر کا قول ہے اگر ہمیں یہ موقع ملا تو میں کہوں گا ہم پر خوبصورت لونڈیاں برسنا (4)۔ حدیث شریف میں ہے جسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ

2- تفسیر طبری، جلد 26 صفحہ 170

1- درمنثور، جلد 7 صفحہ 603

3- بخاری، فتح الباری، کتاب الاذان، جلد 28 صفحہ 143، مسلم، کتاب الزکاة، جلد 2 صفحہ 715، نیز دیکھئے تفسیر سورۃ بقرہ آیت: 271 اور سورۃ یوسف آیت 33 اور سورۃ

4- درمنثور، جلد 7 صفحہ 608

طہین آیت: 29

آپ ﷺ نے فرمایا تو جنت میں پرندے کی خواہش کرے گا تو وہ بھن کر تیرے سامنے گر جائے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: بندہ مومن جب جنت میں پہنچے گا تو ذکر کرے گا تو حمل، وضع حمل اور عمر کے تمام مراحل یکبارگی طے پا جائیں گے (1)۔ ترمذی اور ابن ماجہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن غریب لکھا ہے (2)۔

وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے: لِيَذْبُغَنَّ أَحْسَنُ الْوَلَدِ وَالْحُسْفَىٰ وَزِيَادٌ (یونس: 26)۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اس سے مراد دیدار الہی ہے (3)۔ بزار اور ابن ابی حاتم رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ رب العزت ہر جمعہ انہیں اپنے دیدار سے نوازے گا (4)۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند میں مرفوعاً حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ ﷺ کی بارگاہ میں ایک آئینہ لائے۔ اس میں ایک نکتہ تھا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے۔ جبریل نے عرض کی یہ جمعہ ہے جس کے ساتھ آپ کو اور آپ کی امت کو تمام لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ لوگ (یہود و نصاریٰ) اس میں تمہارے تابع ہیں۔ اس میں تمہارے لئے بھلائی ہے۔ اس میں تمہارے لئے ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ مومن کوئی اچھی دعا نہیں مانگے گا مگر وہ مقبول ہوگی اور وہ ہمارے نزدیک یوم المرید ہے۔ نبی کریم ﷺ نے پوچھا یوم المرید کیا ہے؟ جبریل نے عرض کی آپ کے رب نے جنت میں ایک وسیع وادی بنائی ہے اس کے نیلے کستوری کی طرح ہیں۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کچھ فرشتوں کو اتارتا ہے جو وہ چاہے۔ اس کے ارد گرد نور کے منبر ہوں گے جن پر انبیاء شریف فرما ہوں گے۔ ان کے گرد سونے کے منبر ہوں گے جن پر یاقوت اور زبرجد جڑا ہوگا وہ جگہ شہداء اور صدیقین کی ہوگی۔ وہ ان نیلوں کے پیچھے ہوں گے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اب سوال کرو تمہیں عطا ہوگا۔ وہ عرض کریں گے اے رب ہمیں تیری رضامندی درکار ہے۔ وہ فرمائے گا میں تم سے راضی ہوں اور تمہیں وہ ملے گا جس کی تم نے آرزو کی اور مزید بھی۔ وہ جمعہ کا دن پسند کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ انہیں بھلائی سے نوازے گا۔ یہی وہ دن ہے جس میں تمہارا رب نے عرش پر استواء فرمایا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تالیف ام کی کتاب الجمعہ میں اسی طرح روایت کیا ہے (5)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے روایت کیا ہے اور ایک طویل روایت بھی لکھی ہے جس میں بہت سی عجیب و غریب باتیں ہیں (6)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: آدمی جنت میں ستر سال تک ایک سمت میں تکیہ لگائے رکھے گا پھر اس کے پاس ایک عورت آئے گی اور اس کے کندھے پر ہاتھ مارے گی وہ اسے دیکھے گا۔ اس کا رخسار آئینے سے زیادہ شفاف ہوگا اس میں اسے چہرہ نظر آئے گا اور اس کا کم درجے کا ہیرا مشرق و مغرب کو روشن کرے گا۔ وہ اسے سلام کرے گی۔ وہ اس کے سلام کا جواب دے گا اور پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں ”المرید“ سے ہوں۔ اس پر ستر حلے ہوں گے۔ لیکن اس کی پنڈلی کا گودا ان کے پیچھے سے بھی نظر آئے گا۔ اس کے سر پر تاج ہوگا جس کا ادنیٰ موتی مشرق و مغرب کو روشن کر دینے کے لئے کافی ہے (7)۔

- 1- مسند امام احمد، جلد 3 صفحہ 9
- 2- عارضۃ الاحوذی، ابواب الجنۃ، جلد 10 صفحہ 35-36 والابن ماجہ، الزہد، جلد 2 صفحہ 1452
- 3- دیکھئے تفسیر سورہ یونس آیت: 26
- 4- کشف الاستار عن زوائد الخیر، کتاب التفسیر، جلد 3 صفحہ 69، مجمع الزوائد، جلد 7 صفحہ 112
- 5- الام، جلد 1 صفحہ 185، مسند امام شافعی، جلد 1 صفحہ 136-137
- 6- تفسیر طبری، جلد 26 صفحہ 173-175
- 7- مسند امام احمد، جلد 3 صفحہ 75، تفسیر طبری، جلد 26 صفحہ 175-176

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّجِيصٍ ﴿٣٦﴾
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۚ وَوَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿٣٨﴾ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا
 يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ
 فَسَبِّحْهُ وَادْبَأْ السُّجُودِ ﴿٤٠﴾

” اور قریش مکہ سے پہلے ہم نے برباد کر دیا بہت سی قوموں کو جو شوکت و قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھیں پس وہ گھومتے رہے شہروں میں۔ کیا عذاب الہی سے انہیں کوئی پناہ گاہ ملی؟ بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لئے جو دل (بینا) رکھتا ہو یا (کلام الہی کو) کان لگا کر سنے متوجہ ہو کر۔ اور ہم نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دنوں میں۔ اور ہمیں تمہکن نے چھوا تک نہیں۔ پس آپ صبر فرمائیے ان کی (دل دکھانے والی) باتوں پر اور پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے۔ اور رات کے وقت بھی اس کی پاکی بیان کیجئے اور نمازوں کے بعد بھی۔“

اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان جھٹلانے والے لوگوں سے قبل ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جو تعداد اور قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھے۔ انہوں نے زمین کو ان سے بڑھ کر آباد کیا تھا۔

فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اُتُوا فِيهَا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے زمین کو خراب کیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے وہ معاش کی تلاش میں زمین میں تم سے بڑھ کر پھرتے تھے۔ زمین پر گھومنے والے کو کہا جاتا ہے نقب فیہا۔ امرؤ القیس کا قول ہے:

لَقَدْ نَقَّبْتُ فِي الْأَفَاقِ حَتَّى رَضِيتُ مِنَ الْغَنِيمَةِ بِالْأَيَّامِ (1)

ہَلْ مِنْ مَّجِيصٍ کیا اللہ کی قضاء و قدر سے بھاگنے کی انہیں کوئی جگہ ملی؟ کیا ان کے جمع کردہ مال نے عذاب خداوندی سے بچانے میں ان کی مدد کی۔ اسی طرح تمہارے لئے بھی کوئی مفر نہیں۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ کلام کو سنا سمجھا اور اسے یاد کر لیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے ”عقل“۔

أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ کلام کو سنا سمجھا اور اسے یاد کر لیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی کیا ہے: دل کے ساتھ اپنے آپ سے بات نہیں کرتا (2)۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے عرب کہتے ہیں: أَلْقَى فَلَانَ سَمْعَهُ (جب کوئی کان لگا کر کسی بات کو سنے اور اس کا دل بھی حاضر ہو)۔ ثوری وغیرہ نے بھی یہی کہا ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۚ وَوَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ اس میں وجود آخرت کی دلیل ہے کہ جو ذات زمین و آسمان کی تخلیق پر قادر ہے اور ان کی تخلیق سے اسے کوئی تھکاؤ نہیں ہوئی، وہی ذات بطریق اولیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر

ہے۔ قتادہ سے مروی ہے کہ یہود (ان پر اللہ کی لعنتیں ہوں) کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے چھ دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ساتویں دن آرام کیا۔ یہ ہفتہ تھا۔ وہ اسے آرام کا دن کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو جھوٹا قرار دیا۔

لغوب: اعیاء و تعب و نصب: تنھکن (1)۔ جیسے ایک اور آیت میں فرمایا: **أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَتَّخِذْ يَخْلُقْهُمْ يَتَّخِذْ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقِ الْبَشَرِ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقِ الْبَشَرِ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقِ الْبَشَرِ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقِ الْبَشَرِ** (احقاف: 33)۔ اور جیسے فرمایا: **لَخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ** (عافر: 10)۔ اور فرمایا: **إِنَّكُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَوْ السَّمَاوَاتِ لِبُنْيَانِهَا** (النازعات: 27)۔

فَأَصْبَحَ عَلَىٰ مَا يَفْقَهُونَ..... ان کی تکذیب کے باوجود آپ صبر جمیل اختیار کیجئے اور اپنے رب کی نماز ادا کیجئے۔ معراج سے قبل طلوع آفتاب سے قبل فجر کے وقت اور غروب سے قبل یعنی عصر کی دو رکعتیں فرض تھیں اور رات کا قیام آپ ﷺ اور آپ کی امت پر ایک سال تک فرض تھا۔ پھر امت کے حق میں اس کا وجوب منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے بعد سب کچھ منسوخ فرما کر معراج کی رات پانچ نمازیں فرض کر دیں۔ صبح اور عصر کی نماز بھی اس میں شامل رکھی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے چودھویں کے چاند کی طرف آپ نے نگاہ فرمائی اور ارشاد فرمایا: تم اپنے رب کے سامنے جاؤ گے اور اسے اسی طرح دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھ رہے ہو۔ تمہیں اس کے دیکھنے میں کوئی شہ نہ ہوگا۔ اگر تم یہ کر سکو کہ طلوع آفتاب اور غروب سے قبل نماز ترک نہ کرو تو ایسا ضرور کرو۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی: **وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ**..... بخاری و مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ وغیرہ نے بھی اسے بیان کیا ہے (2)۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ أَىٰ فَصَلِّ لَهُ: نماز پڑھے۔ جیسے فرمایا: **وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۗ عَلَيَّ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا** (الاسراء: 79)۔

وَأَذْبَانَ السُّجُودِ بِمَجْدِ رَحْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد نماز کے بعد تسبیح ہے۔ اس کی تائید صحیحین کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ فقراء مہاجرین سرکار ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! مالدار لوگ بلند درجے اور دائمی نعمتیں حاصل کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا وہ کس طرح؟ عرض کی وہ ہماری طرح نماز پڑھتے اور روزہ رکھتے ہیں۔ صدقہ کرتے ہیں اور غلام آزاد کرتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھاؤں کہ جب تم اسے کرو گے تو دوسروں سے سبقت لے جاؤ گے اور کوئی تم سے افضل نہ ہوگا مگر جو اس طرح کرے جیسے تم کرتے ہو؟ ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر کہا کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی سن کر اسی طرح کرنا شروع کر دیا ہے تو سرکار ﷺ نے فرمایا: یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرماوے (3)۔

دوسرے قول کے مطابق **وَأَذْبَانَ السُّجُودِ** سے مراد مغرب کے بعد کی دو رکعتیں ہیں۔ حضرت عمر، علی، حسن (آپ کے صاحبزادے)، حضرت ابن عباس، ابو ہریرہ اور ابوامام رضی اللہ عنہم سے یہی مروی ہے۔ مجاہد، عکرمہ، شععی، نخعی، حسن اور قتادہ رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ کی یہی

2۔ مسند امام احمد، جلد 4 صفحہ 366-365 نیز دیکھئے تفسیر سورہ طہ آیت: 130

1۔ تفسیر طبری، جلد 26 صفحہ 179

3۔ فتح الباری، کتاب الاذان، جلد 2 صفحہ 325، مسلم، کتاب المساجد، جلد 1 صفحہ 417-416

رائے ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ ہر نماز کے بعد دو رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے ماسوائے فجر اور عصر کے۔ (عبدالرحمن کی روایت میں ہے) ہر نماز کے بعد۔ ابوداؤد اور نسائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی اسے روایت کیا ہے (1)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے میں نے ایک رات آپ ﷺ کے پاس بسر کی۔ آپ نے فجر سے پہلے مختصر دو رکعتیں ادا فرمائیں پھر نماز کے لئے تشریف لے گئے اور فرمایا اے ابن عباس! فجر سے پہلے دو رکعتیں ادا بارانجوم اور مغرب کے بعد دو رکعتیں ادا بارالسجود ہیں۔ (ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا ہے (2)۔ اس رات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں تھے اور آپ ﷺ کے ساتھ مل کر تیرہ رکعتیں ادا فرمائیں۔ یہ صحیحین وغیرہ سے ثابت ہے (3)۔ لیکن یہ زیادتی صرف اسی روایت میں ہے اور راوی رشیدین بن کر یب ضعیف ہے۔ شاید یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہو اور موقوف ہو۔

وَاسْتِئْتَبِیْوْا یَوْمَ یُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِیْبٍ ۝ یَوْمَ یَسْمَعُوْنَ الصَّیْحَةَ بِالْحَقِّ ۗ ذٰلِكَ یَوْمُ الْخُرُوْجِ ۝ اِنَّا نَحْنُ نُحْیِیْ وَنُمِیْتُ وَ اِلَیْنَا الْمَصِیْرُ ۝ یَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۗ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَیْنَا یٰۤاَسِیْرٌ ۝ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا یَقُوْلُوْنَ وَ مَا اَنْتَ عَلَیْهِمْ بِجَبَّارٍ ۗ قَدْ كُنَّا بِالْقُرْاٰنِ مِنْ یَّخَافٍ وَعَیْبٍ ۝

”اور کان کھول کر سنو اس دن کے بارے میں جب پکارنے والا قریب سے پکارے گا۔ جس دن سنیں گے سب لوگ ایک گرجدار آواز بالیقین۔ وہی دن (قبروں سے) نکلنے کا دن ہوگا۔ بیشک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف ہی (سب نے) لوٹنا ہے۔ جس روز زمین پھٹ جائے گی ان کے اوپر سے جلدی سے نکل پڑیں گے۔ یہی حشر ہے یہ ہمارے لئے بالکل آسان ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں۔ پس آپ نصیحت کرتے رہئے اس قرآن سے ہر اس شخص کی جو (میرے) عذاب سے ڈرتا ہے۔“

حضور ﷺ کو خطاب ہو رہا ہے۔

یَوْمَ یُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِیْبٍ تَمَّادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ کعب احبار نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم فرمائے گا کہ صحرا بیت المقدس پر یہ ندا دو: اے بوسیدہ بڈیو اے بکھرے ہوئے جوڑو! اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ فیصلے کے دن کے لئے جمع ہو جاؤ (4)۔ الصَّیْحَةَ بِالْحَقِّ صورت پھونکا جانا ایک حقیقت ہے جس کے بارے میں تم وہم و گمان میں مبتلا ہو۔ یَوْمَ الْخُرُوْجِ قبروں سے نکلنے کا دن۔

اِنَّا نَحْنُ نُحْیِیْ وَنُمِیْتُ وَ اِلَیْنَا الْمَصِیْرُ وہی ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا پھر وہی دوبارہ اسے لوٹائے گا اور یہ اس کے لئے آسان ہے۔ تمام مخلوق نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا۔ خواہ اچھے ہوں یا برے۔

1- مسند امام احمد، جلد 1 صفحہ 124، سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، جلد 2 صفحہ 24 نسائی، بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 7 صفحہ 389

2- ترمذی، تفسیر سورہ طور، عارضۃ الاحوذی، جلد 12 صفحہ 165-167، تفسیر طبری، جلد 26، جلد 181 درمنثور، جلد 7 صفحہ 610

3- فتح الباری، کتاب الاذان، جلد 2 صفحہ 191، مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین، جلد 1 صفحہ 525-526

4- تفسیر طبری، جلد 26 صفحہ 183

یَوْمَ تَشْقُقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ وَيَرَاَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى آسَمَانَ سَ بَارِشَ بَرَسَائِهِ كَمَا جَسَ سَ تَمَامِ مَخْلُوقِ كَعِ اَجْسَامِ قَبْرُونَ مِيسَ اَمِی طَرَحِ اَیَسَ كِ اَیَسَ كِ جِیسَ دَانِ پَانِی كَعِ سَاتِهَ مِثِی مِيسَ اَگِ اَتَا هَے۔ جِبِ اَجْسَامِ كَمَلِ هُوَ جَا مِيسَ كِ تُو اَللَّهُ اَسْرَ اِفْلَ كِ وَ صُورِ پُھُوكِنِ كَعِ اَحْكَمِ اِرْشَادِ فَرَمَائِيسَ كِ۔ تَمَامِ رُوحِيسَ صُورِ كَعِ سُورَانِ مِيسَ هُوسَ كِی۔ صُورِ پُھُوكِنِ كَعِ ہِی وَہِ اَسْمَانِ وَ زَمِینِ كَعِ دَرْمِیَانِ پُھِرَ نَے لَگِیَسَ كِی تُو اَللَّهُ تَعَالَى فَرَمَائِهِ كَا مِیرِی عَزْتِ اُورِ جَلَالِ كِ قِسْمِ! ہر رُوحِ اِپنَے جِسْمِ كِی طَرَفِ لُٹَے كِی جِسْمِ مِيسَ وَہِ رَهْتِی قِصِی۔ چِنَا نِچَ ہر رُوحِ اِپنَے جِسْمِ كِی طَرَفِ لُوتِ جَاے كِی اُورِ اِسْ مِيسَ اِسی طَرَحِ سَرَايْتِ كَرُے كِی جِسْمِ طَرَحِ سَانِپِ ڈَسَے شَخْصِ مِيسَ زہر سَرَايْتِ كَرْتَا ہَے۔ زَمِینِ پُھِٹِ جَاے كِی اُورِ وَہِ مِیدَانِ حَسَابِ كِی طَرَفِ تِيزِيزِ چَلِ پڑِيسَ كِے۔

اِرْشَادِ ہُوتَا ہَے: فَهَيَطِعِينَ اِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكُفْرُونَ هَذَا يَوْمَ عَصِيرٍ (القمر: 8) اُورِ فَرَمَائِهِ: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَ تَقُولُونَ اِنْ لَيْسَ لَنَا اِلَّا قَبِيلُكَ (الاسراء: 52)۔
صَحِیحِ مُسْلِمِ مِيسَ حَضْرَتِ اَنَسِ رَضِیَ اللہُ عَنْدَہُ سَے مَرُودِ ہَے كِہ رُسُولِ اللہِ ﷺ نَے فَرَمَائِيسَ سَبِّ سَے پِیلَے مِیرَے اُورِ سَے زَمِینِ مِيسَ شُكَا فِ ہُوگا (1)۔

ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَا سَيِّدُ اس کا اعادہ ہمارے لئے آسان ہے۔ اِرْشَادِ ہُوتَا ہَے: وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدٌ كَلِمَةً بِاَلْبَصَرِ (قمر: 50) اُورِ فَرَمَائِهِ: مَا خَلَقْنٰكُمْ وَلَا بِحَلْمِكُمْ اِلَّا اَلْكُفْرُ وَ اِحْدًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (القمان: 28)۔
قَوْلِ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَفْقَهُونَ شُرَكَائِنَا اَبَ كِی جُوكِنْدِيبِ كَرْتِے ہِيسَ۔ وَہِ ہمارے عَمِ مِيسَ ہَے۔ جِیسَے فَرَمَائِهِ: وَ لَقَدْ نَعَلْنٰ اَنْكَ يَضْمِيْقُ..... حَتّٰى يَأْتِيَنَّكَ الْيَقِيْنُ (الحجر: 97)۔

قَوْلِ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ اَبَ اُنْہِيسَ ہِدَايْتِ پَرِ مَجْبُورِ كَرْنِے وَ اَلْے نَہِيسَ اُورِ نہ ہِی اَبَ اِسْ بَاتِ كَعِ مَكْلُفِ ہِيسَ۔ مَجَابِدِ، قَدَادِے اُورِ ضَحَاكِ رَحْمِہِ اللہِ تَعَالَى كَعِ زَرْدِیكِ (اَبَ اِنِ پَرِ جَبْرِ نَہِيسَ كَرْتِے) پِیلَا مَعْنٰی زِيَادِے اُولٰی ہَے كِیونكہ اَگرِ یہِ مَرَادِ ہُوتَا تُو اللہُ تَعَالَى یُوسُ فَرَمَاتِے وَ لا تُكِنُ جَبَّارًا عَلَیْھِمْ فَرَمَائِهِ: وَمَا اَنْتَ عَلَیْھِمْ بِجَبَّارٍ مَعْنٰی وَمَا اَنْتَ بِجَبْرِ هَمْ عَلٰی الْاِيْمَانِ اِنَّمَا اَنْتَ مُبَلِّغٌ اَبَ اُنْہِيسَ اِيْمَانِ پَرِ مَجْبُورِ كَرْنِے وَ اَلْے نَہِيسَ اَبَ تُو مُبْلِغِ ہِيسَ۔ قِرَاءِے كَا قَوْلِ ہَے مِيسَ نَے عَرَبِ كُیُوسُ كِے كِے سَنَا جَرِفَانِ فَلَانَا عَلٰی كَذَا مَعْنٰی اُجِبِرْ (1)۔ پُھِرِ فَرَمَائِهِ:

فَقَدْ كَذَّبَ بِالْقُرْآنِ مَن يَتَّخِافُ وَ عَيْدِے لَعْنٰی اِپنَے رَبِّ كَا پِیغامِ پَنچا پَے پِشِكِ وَ ہِی نَصِيحَتِ حَاصِلِ كَرُے كَا جُو اَللَّهُ اُورِ اِسْ كِی وَ عَيْدِے سَے ڈُرْتَا ہَے اُورِ اِسْ كَعِ وَ عَدِے كِی اَمِیدِ رَكھْتَا ہَے جِیسَے فَرَمَائِهِ: فَاِنَّمَا عَلَيْنِكَ الْبَلَاءُ وَ عَلَيْنَا اِنْجَابٌ (الرعد: 40)۔ اُورِ فَرَمَائِهِ: فَذَكِّرُوا اِنَّمَا اَنْتَ مُدَّاكِرٌ ۗ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُضَيِّطٍ (الغاشية: 22-21) اُورِ فَرَمَائِهِ: اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (القصص: 56)۔ قَدَادِے فَرَمَائِهِ كَرْتِے تَحِيَّے اَللَّهُ! ہِيسَ اِنِ لُوكُوسُ سَے كَرْدِے جُو تِیرِی وَ عَيْدِے سَے ڈُرْتِے ہِيسَ اُورِ تِیرِے وَ عَدِے كِی اَمِیدِ رَكھْتِے ہِيسَ اے مَہْرَبَانِ اے رَحْمٰنِ۔
(سُورَةُ قِ كِی تَفْسِیرِ خَتْمِ ہُودِی)

سورۃ الذاریات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

وَ الذّٰرِیَّاتِ ذُرّٰوًا ۝۱۱ ۝۱۲ ۝۱۳ ۝۱۴ ۝۱۵ ۝۱۶ ۝۱۷ ۝۱۸ ۝۱۹ ۝۲۰ ۝۲۱ ۝۲۲ ۝۲۳ ۝۲۴ ۝۲۵ ۝۲۶ ۝۲۷ ۝۲۸ ۝۲۹ ۝۳۰ ۝۳۱ ۝۳۲ ۝۳۳ ۝۳۴ ۝۳۵ ۝۳۶ ۝۳۷ ۝۳۸ ۝۳۹ ۝۴۰ ۝۴۱ ۝۴۲ ۝۴۳ ۝۴۴ ۝۴۵ ۝۴۶ ۝۴۷ ۝۴۸ ۝۴۹ ۝۵۰ ۝۵۱ ۝۵۲ ۝۵۳ ۝۵۴ ۝۵۵ ۝۵۶ ۝۵۷ ۝۵۸ ۝۵۹ ۝۶۰ ۝۶۱ ۝۶۲ ۝۶۳ ۝۶۴ ۝۶۵ ۝۶۶ ۝۶۷ ۝۶۸ ۝۶۹ ۝۷۰ ۝۷۱ ۝۷۲ ۝۷۳ ۝۷۴ ۝۷۵ ۝۷۶ ۝۷۷ ۝۷۸ ۝۷۹ ۝۸۰ ۝۸۱ ۝۸۲ ۝۸۳ ۝۸۴ ۝۸۵ ۝۸۶ ۝۸۷ ۝۸۸ ۝۸۹ ۝۹۰ ۝۹۱ ۝۹۲ ۝۹۳ ۝۹۴ ۝۹۵ ۝۹۶ ۝۹۷ ۝۹۸ ۝۹۹ ۝۱۰۰ ۝۱۰۱ ۝۱۰۲ ۝۱۰۳ ۝۱۰۴ ۝۱۰۵ ۝۱۰۶ ۝۱۰۷ ۝۱۰۸ ۝۱۰۹ ۝۱۱۰ ۝۱۱۱ ۝۱۱۲ ۝۱۱۳ ۝۱۱۴ ۝۱۱۵ ۝۱۱۶ ۝۱۱۷ ۝۱۱۸ ۝۱۱۹ ۝۱۲۰ ۝۱۲۱ ۝۱۲۲ ۝۱۲۳ ۝۱۲۴ ۝۱۲۵ ۝۱۲۶ ۝۱۲۷ ۝۱۲۸ ۝۱۲۹ ۝۱۳۰ ۝۱۳۱ ۝۱۳۲ ۝۱۳۳ ۝۱۳۴ ۝۱۳۵ ۝۱۳۶ ۝۱۳۷ ۝۱۳۸ ۝۱۳۹ ۝۱۴۰ ۝۱۴۱ ۝۱۴۲ ۝۱۴۳ ۝۱۴۴ ۝۱۴۵ ۝۱۴۶ ۝۱۴۷ ۝۱۴۸ ۝۱۴۹ ۝۱۵۰ ۝۱۵۱ ۝۱۵۲ ۝۱۵۳ ۝۱۵۴ ۝۱۵۵ ۝۱۵۶ ۝۱۵۷ ۝۱۵۸ ۝۱۵۹ ۝۱۶۰ ۝۱۶۱ ۝۱۶۲ ۝۱۶۳ ۝۱۶۴ ۝۱۶۵ ۝۱۶۶ ۝۱۶۷ ۝۱۶۸ ۝۱۶۹ ۝۱۷۰ ۝۱۷۱ ۝۱۷۲ ۝۱۷۳ ۝۱۷۴ ۝۱۷۵ ۝۱۷۶ ۝۱۷۷ ۝۱۷۸ ۝۱۷۹ ۝۱۸۰ ۝۱۸۱ ۝۱۸۲ ۝۱۸۳ ۝۱۸۴ ۝۱۸۵ ۝۱۸۶ ۝۱۸۷ ۝۱۸۸ ۝۱۸۹ ۝۱۹۰ ۝۱۹۱ ۝۱۹۲ ۝۱۹۳ ۝۱۹۴ ۝۱۹۵ ۝۱۹۶ ۝۱۹۷ ۝۱۹۸ ۝۱۹۹ ۝۲۰۰ ۝۲۰۱ ۝۲۰۲ ۝۲۰۳ ۝۲۰۴ ۝۲۰۵ ۝۲۰۶ ۝۲۰۷ ۝۲۰۸ ۝۲۰۹ ۝۲۱۰ ۝۲۱۱ ۝۲۱۲ ۝۲۱۳ ۝۲۱۴ ۝۲۱۵ ۝۲۱۶ ۝۲۱۷ ۝۲۱۸ ۝۲۱۹ ۝۲۲۰ ۝۲۲۱ ۝۲۲۲ ۝۲۲۳ ۝۲۲۴ ۝۲۲۵ ۝۲۲۶ ۝۲۲۷ ۝۲۲۸ ۝۲۲۹ ۝۲۳۰ ۝۲۳۱ ۝۲۳۲ ۝۲۳۳ ۝۲۳۴ ۝۲۳۵ ۝۲۳۶ ۝۲۳۷ ۝۲۳۸ ۝۲۳۹ ۝۲۴۰ ۝۲۴۱ ۝۲۴۲ ۝۲۴۳ ۝۲۴۴ ۝۲۴۵ ۝۲۴۶ ۝۲۴۷ ۝۲۴۸ ۝۲۴۹ ۝۲۵۰ ۝۲۵۱ ۝۲۵۲ ۝۲۵۳ ۝۲۵۴ ۝۲۵۵ ۝۲۵۶ ۝۲۵۷ ۝۲۵۸ ۝۲۵۹ ۝۲۶۰ ۝۲۶۱ ۝۲۶۲ ۝۲۶۳ ۝۲۶۴ ۝۲۶۵ ۝۲۶۶ ۝۲۶۷ ۝۲۶۸ ۝۲۶۹ ۝۲۷۰ ۝۲۷۱ ۝۲۷۲ ۝۲۷۳ ۝۲۷۴ ۝۲۷۵ ۝۲۷۶ ۝۲۷۷ ۝۲۷۸ ۝۲۷۹ ۝۲۸۰ ۝۲۸۱ ۝۲۸۲ ۝۲۸۳ ۝۲۸۴ ۝۲۸۵ ۝۲۸۶ ۝۲۸۷ ۝۲۸۸ ۝۲۸۹ ۝۲۹۰ ۝۲۹۱ ۝۲۹۲ ۝۲۹۳ ۝۲۹۴ ۝۲۹۵ ۝۲۹۶ ۝۲۹۷ ۝۲۹۸ ۝۲۹۹ ۝۳۰۰ ۝۳۰۱ ۝۳۰۲ ۝۳۰۳ ۝۳۰۴ ۝۳۰۵ ۝۳۰۶ ۝۳۰۷ ۝۳۰۸ ۝۳۰۹ ۝۳۱۰ ۝۳۱۱ ۝۳۱۲ ۝۳۱۳ ۝۳۱۴ ۝۳۱۵ ۝۳۱۶ ۝۳۱۷ ۝۳۱۸ ۝۳۱۹ ۝۳۲۰ ۝۳۲۱ ۝۳۲۲ ۝۳۲۳ ۝۳۲۴ ۝۳۲۵ ۝۳۲۶ ۝۳۲۷ ۝۳۲۸ ۝۳۲۹ ۝۳۳۰ ۝۳۳۱ ۝۳۳۲ ۝۳۳۳ ۝۳۳۴ ۝۳۳۵ ۝۳۳۶ ۝۳۳۷ ۝۳۳۸ ۝۳۳۹ ۝۳۴۰ ۝۳۴۱ ۝۳۴۲ ۝۳۴۳ ۝۳۴۴ ۝۳۴۵ ۝۳۴۶ ۝۳۴۷ ۝۳۴۸ ۝۳۴۹ ۝۳۵۰ ۝۳۵۱ ۝۳۵۲ ۝۳۵۳ ۝۳۵۴ ۝۳۵۵ ۝۳۵۶ ۝۳۵۷ ۝۳۵۸ ۝۳۵۹ ۝۳۶۰ ۝۳۶۱ ۝۳۶۲ ۝۳۶۳ ۝۳۶۴ ۝۳۶۵ ۝۳۶۶ ۝۳۶۷ ۝۳۶۸ ۝۳۶۹ ۝۳۷۰ ۝۳۷۱ ۝۳۷۲ ۝۳۷۳ ۝۳۷۴ ۝۳۷۵ ۝۳۷۶ ۝۳۷۷ ۝۳۷۸ ۝۳۷۹ ۝۳۸۰ ۝۳۸۱ ۝۳۸۲ ۝۳۸۳ ۝۳۸۴ ۝۳۸۵ ۝۳۸۶ ۝۳۸۷ ۝۳۸۸ ۝۳۸۹ ۝۳۹۰ ۝۳۹۱ ۝۳۹۲ ۝۳۹۳ ۝۳۹۴ ۝۳۹۵ ۝۳۹۶ ۝۳۹۷ ۝۳۹۸ ۝۳۹۹ ۝۴۰۰ ۝۴۰۱ ۝۴۰۲ ۝۴۰۳ ۝۴۰۴ ۝۴۰۵ ۝۴۰۶ ۝۴۰۷ ۝۴۰۸ ۝۴۰۹ ۝۴۱۰ ۝۴۱۱ ۝۴۱۲ ۝۴۱۳ ۝۴۱۴ ۝۴۱۵ ۝۴۱۶ ۝۴۱۷ ۝۴۱۸ ۝۴۱۹ ۝۴۲۰ ۝۴۲۱ ۝۴۲۲ ۝۴۲۳ ۝۴۲۴ ۝۴۲۵ ۝۴۲۶ ۝۴۲۷ ۝۴۲۸ ۝۴۲۹ ۝۴۳۰ ۝۴۳۱ ۝۴۳۲ ۝۴۳۳ ۝۴۳۴ ۝۴۳۵ ۝۴۳۶ ۝۴۳۷ ۝۴۳۸ ۝۴۳۹ ۝۴۴۰ ۝۴۴۱ ۝۴۴۲ ۝۴۴۳ ۝۴۴۴ ۝۴۴۵ ۝۴۴۶ ۝۴۴۷ ۝۴۴۸ ۝۴۴۹ ۝۴۵۰ ۝۴۵۱ ۝۴۵۲ ۝۴۵۳ ۝۴۵۴ ۝۴۵۵ ۝۴۵۶ ۝۴۵۷ ۝۴۵۸ ۝۴۵۹ ۝۴۶۰ ۝۴۶۱ ۝۴۶۲ ۝۴۶۳ ۝۴۶۴ ۝۴۶۵ ۝۴۶۶ ۝۴۶۷ ۝۴۶۸ ۝۴۶۹ ۝۴۷۰ ۝۴۷۱ ۝۴۷۲ ۝۴۷۳ ۝۴۷۴ ۝۴۷۵ ۝۴۷۶ ۝۴۷۷ ۝۴۷۸ ۝۴۷۹ ۝۴۸۰ ۝۴۸۱ ۝۴۸۲ ۝۴۸۳ ۝۴۸۴ ۝۴۸۵ ۝۴۸۶ ۝۴۸۷ ۝۴۸۸ ۝۴۸۹ ۝۴۹۰ ۝۴۹۱ ۝۴۹۲ ۝۴۹۳ ۝۴۹۴ ۝۴۹۵ ۝۴۹۶ ۝۴۹۷ ۝۴۹۸ ۝۴۹۹ ۝۵۰۰ ۝۵۰۱ ۝۵۰۲ ۝۵۰۳ ۝۵۰۴ ۝۵۰۵ ۝۵۰۶ ۝۵۰۷ ۝۵۰۸ ۝۵۰۹ ۝۵۱۰ ۝۵۱۱ ۝۵۱۲ ۝۵۱۳ ۝۵۱۴ ۝۵۱۵ ۝۵۱۶ ۝۵۱۷ ۝۵۱۸ ۝۵۱۹ ۝۵۲۰ ۝۵۲۱ ۝۵۲۲ ۝۵۲۳ ۝۵۲۴ ۝۵۲۵ ۝۵۲۶ ۝۵۲۷ ۝۵۲۸ ۝۵۲۹ ۝۵۳۰ ۝۵۳۱ ۝۵۳۲ ۝۵۳۳ ۝۵۳۴ ۝۵۳۵ ۝۵۳۶ ۝۵۳۷ ۝۵۳۸ ۝۵۳۹ ۝۵۴۰ ۝۵۴۱ ۝۵۴۲ ۝۵۴۳ ۝۵۴۴ ۝۵۴۵ ۝۵۴۶ ۝۵۴۷ ۝۵۴۸ ۝۵۴۹ ۝۵۵۰ ۝۵۵۱ ۝۵۵۲ ۝۵۵۳ ۝۵۵۴ ۝۵۵۵ ۝۵۵۶ ۝۵۵۷ ۝۵۵۸ ۝۵۵۹ ۝۵۶۰ ۝۵۶۱ ۝۵۶۲ ۝۵۶۳ ۝۵۶۴ ۝۵۶۵ ۝۵۶۶ ۝۵۶۷ ۝۵۶۸ ۝۵۶۹ ۝۵۷۰ ۝۵۷۱ ۝۵۷۲ ۝۵۷۳ ۝۵۷۴ ۝۵۷۵ ۝۵۷۶ ۝۵۷۷ ۝۵۷۸ ۝۵۷۹ ۝۵۸۰ ۝۵۸۱ ۝۵۸۲ ۝۵۸۳ ۝۵۸۴ ۝۵۸۵ ۝۵۸۶ ۝۵۸۷ ۝۵۸۸ ۝۵۸۹ ۝۵۹۰ ۝۵۹۱ ۝۵۹۲ ۝۵۹۳ ۝۵۹۴ ۝۵۹۵ ۝۵۹۶ ۝۵۹۷ ۝۵۹۸ ۝۵۹۹ ۝۶۰۰ ۝۶۰۱ ۝۶۰۲ ۝۶۰۳ ۝۶۰۴ ۝۶۰۵ ۝۶۰۶ ۝۶۰۷ ۝۶۰۸ ۝۶۰۹ ۝۶۱۰ ۝۶۱۱ ۝۶۱۲ ۝۶۱۳ ۝۶۱۴ ۝۶۱۵ ۝۶۱۶ ۝۶۱۷ ۝۶۱۸ ۝۶۱۹ ۝۶۲۰ ۝۶۲۱ ۝۶۲۲ ۝۶۲۳ ۝۶۲۴ ۝۶۲۵ ۝۶۲۶ ۝۶۲۷ ۝۶۲۸ ۝۶۲۹ ۝۶۳۰ ۝۶۳۱ ۝۶۳۲ ۝۶۳۳ ۝۶۳۴ ۝۶۳۵ ۝۶۳۶ ۝۶۳۷ ۝۶۳۸ ۝۶۳۹ ۝۶۴۰ ۝۶۴۱ ۝۶۴۲ ۝۶۴۳ ۝۶۴۴ ۝۶۴۵ ۝۶۴۶ ۝۶۴۷ ۝۶۴۸ ۝۶۴۹ ۝۶۵۰ ۝۶۵۱ ۝۶۵۲ ۝۶۵۳ ۝۶۵۴ ۝۶۵۵ ۝۶۵۶ ۝۶۵۷ ۝۶۵۸ ۝۶۵۹ ۝۶۶۰ ۝۶۶۱ ۝۶۶۲ ۝۶۶۳ ۝۶۶۴ ۝۶۶۵ ۝۶۶۶ ۝۶۶۷ ۝۶۶۸ ۝۶۶۹ ۝۶۷۰ ۝۶۷۱ ۝۶۷۲ ۝۶۷۳ ۝۶۷۴ ۝۶۷۵ ۝۶۷۶ ۝۶۷۷ ۝۶۷۸ ۝۶۷۹ ۝۶۸۰ ۝۶۸۱ ۝۶۸۲ ۝۶۸۳ ۝۶۸۴ ۝۶۸۵ ۝۶۸۶ ۝۶۸۷ ۝۶۸۸ ۝۶۸۹ ۝۶۹۰ ۝۶۹۱ ۝۶۹۲ ۝۶۹۳ ۝۶۹۴ ۝۶۹۵ ۝۶۹۶ ۝۶۹۷ ۝۶۹۸ ۝۶۹۹ ۝۷۰۰ ۝۷۰۱ ۝۷۰۲ ۝۷۰۳ ۝۷۰۴ ۝۷۰۵ ۝۷۰۶ ۝۷۰۷ ۝۷۰۸ ۝۷۰۹ ۝۷۱۰ ۝۷۱۱ ۝۷۱۲ ۝۷۱۳ ۝۷۱۴ ۝۷۱۵ ۝۷۱۶ ۝۷۱۷ ۝۷۱۸ ۝۷۱۹ ۝۷۲۰ ۝۷۲۱ ۝۷۲۲ ۝۷۲۳ ۝۷۲۴ ۝۷۲۵ ۝۷۲۶ ۝۷۲۷ ۝۷۲۸ ۝۷۲۹ ۝۷۳۰ ۝۷۳۱ ۝۷۳۲ ۝۷۳۳ ۝۷۳۴ ۝۷۳۵ ۝۷۳۶ ۝۷۳۷ ۝۷۳۸ ۝۷۳۹ ۝۷۴۰ ۝۷۴۱ ۝۷۴۲ ۝۷۴۳ ۝۷۴۴ ۝۷۴۵ ۝۷۴۶ ۝۷۴۷ ۝۷۴۸ ۝۷۴۹ ۝۷۵۰ ۝۷۵۱ ۝۷۵۲ ۝۷۵۳ ۝۷۵۴ ۝۷۵۵ ۝۷۵۶ ۝۷۵۷ ۝۷۵۸ ۝۷۵۹ ۝۷۶۰ ۝۷۶۱ ۝۷۶۲ ۝۷۶۳ ۝۷۶۴ ۝۷۶۵ ۝۷۶۶ ۝۷۶۷ ۝۷۶۸ ۝۷۶۹ ۝۷۷۰ ۝۷۷۱ ۝۷۷۲ ۝۷۷۳ ۝۷۷۴ ۝۷۷۵ ۝۷۷۶ ۝۷۷۷ ۝۷۷۸ ۝۷۷۹ ۝۷۸۰ ۝۷۸۱ ۝۷۸۲ ۝۷۸۳ ۝۷۸۴ ۝۷۸۵ ۝۷۸۶ ۝۷۸۷ ۝۷۸۸ ۝۷۸۹ ۝۷۹۰ ۝۷۹۱ ۝۷۹۲ ۝۷۹۳ ۝۷۹۴ ۝۷۹۵ ۝۷۹۶ ۝۷۹۷ ۝۷۹۸ ۝۷۹۹ ۝۸۰۰ ۝۸۰۱ ۝۸۰۲ ۝۸۰۳ ۝۸۰۴ ۝۸۰۵ ۝۸۰۶ ۝۸۰۷ ۝۸۰۸ ۝۸۰۹ ۝۸۱۰ ۝۸۱۱ ۝۸۱۲ ۝۸۱۳ ۝۸۱۴ ۝۸۱۵ ۝۸۱۶ ۝۸۱۷ ۝۸۱۸ ۝۸۱۹ ۝۸۲۰ ۝۸۲۱ ۝۸۲۲ ۝۸۲۳ ۝۸۲۴ ۝۸۲۵ ۝۸۲۶ ۝۸۲۷ ۝۸۲۸ ۝۸۲۹ ۝۸۳۰ ۝۸۳۱ ۝۸۳۲ ۝۸۳۳ ۝۸۳۴ ۝۸۳۵ ۝۸۳۶ ۝۸۳۷ ۝۸۳۸ ۝۸۳۹ ۝۸۴۰ ۝۸۴۱ ۝۸۴۲ ۝۸۴۳ ۝۸۴۴ ۝۸۴۵ ۝۸۴۶ ۝۸۴۷ ۝۸۴۸ ۝۸۴۹ ۝۸۵۰ ۝۸۵۱ ۝۸۵۲ ۝۸۵۳ ۝۸۵۴ ۝۸۵۵ ۝۸۵۶ ۝۸۵۷ ۝۸۵۸ ۝۸۵۹ ۝۸۶۰ ۝۸۶۱ ۝۸۶۲ ۝۸۶۳ ۝۸۶۴ ۝۸۶۵ ۝۸۶۶ ۝۸۶۷ ۝۸۶۸ ۝۸۶۹ ۝۸۷۰ ۝۸۷۱ ۝۸۷۲ ۝۸۷۳ ۝۸۷۴ ۝۸۷۵ ۝۸۷۶ ۝۸۷۷ ۝۸۷۸ ۝۸۷۹ ۝۸۸۰ ۝۸۸۱ ۝۸۸۲ ۝۸۸۳ ۝۸۸۴ ۝۸۸۵ ۝۸۸۶ ۝۸۸۷ ۝۸۸۸ ۝۸۸۹ ۝۸۹۰ ۝۸۹۱ ۝۸۹۲ ۝۸۹۳ ۝۸۹۴ ۝۸۹۵ ۝۸۹۶ ۝۸۹۷ ۝۸۹۸ ۝۸۹۹ ۝۹۰۰ ۝۹۰۱ ۝۹۰۲ ۝۹۰۳ ۝۹۰۴ ۝۹۰۵ ۝۹۰۶ ۝۹۰۷ ۝۹۰۸ ۝۹۰۹ ۝۹۱۰ ۝۹۱۱ ۝۹۱۲ ۝۹۱۳ ۝۹۱۴ ۝۹۱۵ ۝۹۱۶ ۝۹۱۷ ۝۹۱۸ ۝۹۱۹ ۝۹۲۰ ۝۹۲۱ ۝۹۲۲ ۝۹۲۳ ۝۹۲۴ ۝۹۲۵ ۝۹۲۶ ۝۹۲۷ ۝۹۲۸ ۝۹۲۹ ۝۹۳۰ ۝۹۳۱ ۝۹۳۲ ۝۹۳۳ ۝۹۳۴ ۝۹۳۵ ۝۹۳۶ ۝۹۳۷ ۝۹۳۸ ۝۹۳۹ ۝۹۴۰ ۝۹۴۱ ۝۹۴۲ ۝۹۴۳ ۝۹۴۴ ۝۹۴۵ ۝۹۴۶ ۝۹۴۷ ۝۹۴۸ ۝۹۴۹ ۝۹۵۰ ۝۹۵۱ ۝۹۵۲ ۝۹۵۳ ۝۹۵۴ ۝۹۵۵ ۝۹۵۶ ۝۹۵۷ ۝۹۵۸ ۝۹۵۹ ۝۹۶۰ ۝۹۶۱ ۝۹۶۲ ۝۹۶۳ ۝۹۶۴ ۝۹۶۵ ۝۹۶۶ ۝۹۶۷ ۝۹۶۸ ۝۹۶۹ ۝۹۷۰ ۝۹۷۱ ۝۹۷۲ ۝۹۷۳ ۝۹۷۴ ۝۹۷۵ ۝۹۷۶ ۝۹۷۷ ۝۹۷۸ ۝۹۷۹ ۝۹۸۰ ۝۹۸۱ ۝۹۸۲ ۝۹۸۳ ۝۹۸۴ ۝۹۸۵ ۝۹۸۶ ۝۹۸۷ ۝۹۸۸ ۝۹۸۹ ۝۹۹۰ ۝۹۹۱ ۝۹۹۲ ۝۹۹۳ ۝۹۹۴ ۝۹۹۵ ۝۹۹۶ ۝۹۹۷ ۝۹۹۸ ۝۹۹۹ ۝۱۰۰۰

”قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑ کر بکھیرنے والیاں ہیں۔ پھر ان بادلوں کی جو (بارش کا) بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ پھر کشتیوں کی جو آہستہ چلنے والیاں ہیں، پھر فرشتوں کی جو حکم (الہی) سے بانٹنے والے ہیں۔ بیشک جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ سچا ہے۔ اور یقیناً جزا و سزا کا دن ضرور آئے گا۔ قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں۔ بے شک تم مختلف (بے ربط) باتوں میں پڑھے ہو۔ منہ پھیرے ہے اس (قرآن) سے جس کا منہ ازل سے ہی پھیر دیا گیا ہے۔ ستیا ناس ہوا نکل پچو باتیں بنانے والوں کا جو مختلف (کے نشہ) میں بے سدھ پڑے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں روز جزا کب آئے گا۔ یہ اس دن ہوگا جب وہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ اپنی سزا کا مزہ چکھو۔ یہی وہ ہے جس کے لئے تم جلدی مچا رہے تھے۔“

شعبہ بن حجاج نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ کو فہ کے منبر پر فرما رہے تھے تم مجھ سے کسی آیت یا حدیث کے بارے میں سوال نہیں کرو گے مگر میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ سن کر ابن کواہ کھڑا ہو کر کہنے لگا: امیر المؤمنین (و الذاریات ذرّوا) کا کیا معنی ہے؟ فرمایا الریح (ہوا)۔ پوچھا (فالجلیات وقرّا)؟ آپ نے فرمایا بادل۔ پوچھا (فالجلیات یسرّا)؟ آپ نے فرمایا: کشتیاں۔ عرض کی (فالقہسلیات امرّا) فرمایا: فرشتے (1)۔ اس بارے میں ایک مرفوع حدیث بھی ہے۔ ابو بکر بزار نے سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے کہ صبیح تیمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور پوچھا امیر المؤمنین! مجھے الذاریات ذرّوا کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا یہ ہوا میں ہیں۔ اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے نہ سنا ہوتا تو نہ کہتا۔ اس نے پوچھا (فالقہسلیات امرّا) کے بارے میں بتائیے؟ آپ نے فرمایا یہ فرشتے ہیں۔ اگر میں نے رسول اکرم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے نہ سنا ہوتا تو نہ کہتا۔ اس نے پوچھا (فالجلیات یسرّا) کے بارے میں بتائیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ کشتیاں ہیں۔ اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے نہ سنا ہوتا تو ہرگز نہ کہتا۔ پھر اسے کوڑے مارنے کا حکم دیا چنانچہ اسے سو کوڑے مارے گئے اور ایک کمرے میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ صحت یاب ہو گیا تو اسے بلایا اور

مزید سوکڑے لگوائے۔ اسے ایک سواری پر سوار کیا اور ابو موسیٰ اشعری کو لکھا لوگوں کو اس کے ساتھ بیٹھنے سے منع کر دو۔ ایسا ہی کیا گیا حتیٰ کہ وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بڑی شدید قسمیں اٹھا کر کہنے لگا اب اس کے دل میں وہ چیز باقی نہیں ہے جو پہلے تھی۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میرا خیال ہے وہ کج ہی بولتا ہے اسے چھوڑ دو اور لوگوں سے ملنے دو (1)۔

(میں کہتا ہوں) یہ حدیث ضعیف ہے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک موقوف ہے۔ صبیح بن عسل کا واقعہ مشہور ہے آپ نے اسے کوڑے اس لئے لگوائے تھے کہ آپ نے محسوس کیا تھا کہ وہ سرکشی اور عناد کے ساتھ سوال کرتا ہے۔ واللہ اعلم۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی واقعہ صبیح کے حالات میں مفصل درج کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عمر، مجاہد، سعید بن جبیر، حسن، قتادہ اور سدی رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ نے اس کی یہی تفسیر کی ہے۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کچھ بیان کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ الذاریات سے مراد رخ ہے جیسا کہ مذکور ہوا اور قالہ لیل وقرآن سے مراد بادل ہے جس طرح اوپر گزرا کیونکہ یہ پانی اٹھائے ہوتے ہیں۔ جیسے زید بن عمرو بن نفیل کا قول ہے (2)۔

وَأَسْلَمْتُ نَفْسِي لِمَنْ أَسْلَمْتُ لَهُ الْعِزُّ تَحُلُّ عَذَابًا ذُلًّا

فَالْجُودِيَّةُ يَسْمَاءُ سے مراد کشتیاں ہیں۔ جمہور کا مشہور قول یہی ہے جس طرح گزرا ہے کہ یہ پانی میں چلتی جاتی ہیں۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد ستارے ہیں جو اپنے افلاک میں چلتے جاتے ہیں تاکہ یہ ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہو اسی طرح درجہ بدرجہ ہواؤں سے اوپر بادل ہوتے ہیں اور ستارے اس سے اوپر اور مقسمات امراء یعنی فرشتے اس سے اوپر اللہ کے شرعی اور تکوینی اوامر لے کر اترتے ہیں۔ وقوع قیامت پر یہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے۔ لصداق: بچی خبر۔ الدین: حساب۔

وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْجُبُلِّ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا معنی کیا ہے ذات الجبل والبهاء و الحسن والاستواء۔ خوبصورتی میں بے مثال۔ مجاہد، مکرّم، سعید بن جبیر، ابو مالک، ابو صالح، سدی، قتادہ، عطیہ عوفی، ربیع بن انس وغیرہ کا یہی قول ہے۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ پانی کی موجیں اور ریت کے ذرے اور کھیتوں کے پتے جب ہوا سے لہراتے ہیں تو گویا ان میں راستے پڑ جاتے ہیں۔ اسی کو جبک کہتے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تمہارے پیچھے جھونا، گمراہ ہے۔ اس کے سر کے بال پیچھے کی طرف سے جبک ہیں یعنی گھونگر یا لے ہیں (3)۔ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جبک سے مراد شدت والا، نصیف کہتے ہیں خوش منظر اور حسن بصری کہتے ہیں اس کی خوبصورتی ستارے ہیں قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ذَاتُ الْجُبُلِّ: یعنی ساتواں آسمان (4)۔ گویا آپ کی مراد یہ تھی کہ وہ آسمان جس میں ستارے ہیں۔ بہت سے علماء ہیئت کے نزدیک یہ ساتویں سے اوپر آٹھویں فلک میں ہیں۔ واللہ اعلم۔ یہ سب اقوال ایک ہی چیز کی طرف لوٹتے ہیں اور وہ حسن اور بھاء (خوبصورتی اور رونق) ہے، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس کا حسن، اس کی بلندی، شفاف ہونا، مضبوطی، چوڑائی، نفاست اور ستاروں اور سیاروں سے مزین ہونا اور سورج چاند سے آراستہ ہونا ہے۔

2- بیرۃ ابن ہشام، جلد 1 صفحہ 231

1- کشف الاستار عن زوائد المہر، کتاب التفسیر، جلد 3 صفحہ 69-70

4- تفسیر طبری، جلد 26 صفحہ 191

3- تفسیر طبری، جلد 26 صفحہ 190

قوله إِنَّكُمْ لَعِنٌ قَوْلٌ مُّخْتَلِفٌ یعنی اے مرسلین کی تکذیب کرنے والے مشرکین! تم خود اپنے اقوال میں مضطرب ہو اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ قتادہ کا قول ہے کہ تم قرآن کی تصدیق اور تکذیب کرنے میں مختلف ہو۔

يُؤْفِكُ عَنْهُ مِنَ الْقَوْلِ یہ حالت اس کی ہوتی ہے جو خود گمراہ ہو اور اپنے باطل اقوال کی وجہ سے بھٹک جاتا ہے۔ اس کی پیروی بھی گمراہی کا سبب ہے جیسے فرمایا: فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦٣﴾ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِمْ بِفَاعِلِينَ ﴿١٦٤﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ (صافات: 163-161) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی گمراہ کرنا لیا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ کہ اس کا معنی یہ ہے: عَنْهُ مَنْ اس سے دور وہی ہوتا ہے جو بھلائیوں سے دور ڈال دیا گیا ہے حسن بصری کا قول ہے کہ اسے قرآن سے پھیر دیا جاتا ہے جو اسے بھٹلاتا ہے۔

قَتِيلٌ الْخَضُوعُونَ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کذابین (جھوٹے) یہ اسی طرح ہے جیسے سورہ بئیس میں آتا ہے: قَتِيلٌ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرًا۔ حراصون یہی وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے اور قیامت پر یقین نہیں رکھتے (1)۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے یعنی شک کرنے والوں (حراصون) پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے: شک کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ قتادہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد اهل العرة و الظنون شک کرنے والے فریب میں مبتلا ہیں۔

عَمَّا قَسَاهُونَ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کا قول ہے کہ وہ کفر و شرک میں غافل اور لاپرواہ ہیں۔

يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الْيَوْمِ وہ ایسا تکذیب، عناد، شک اور بعید از قیاس سمجھتے ہوئے کہتے ہیں۔

يُفْتَنُونَ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، حسن وغیرہ کا قول ہے: ائى يعذبون کما يفتن الذهب بالنار۔ اسی طرح عذاب دیئے جائیں گے جیسے سونا آگ میں گھلایا جاتا ہے۔

ایک دوسرے گروہ جیسے مجاہد (ایک روایت)، عکرمہ، ابراہیم نخعی، زید بن اسلم اور سفیان ثوری کا قول ہے: يفتنون ائى يحرقون جلائے جائیں گے۔

ذُو قُوَّةٍ اِفْتَنَ مَجَاهِدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ نَعَىٰ آگ۔ دیگر کا قول ہے عذاب۔

سَتَّعِجُونَ انہیں ایسا جزو توجیح، تحقیر اور چھوٹا ہونے کا احساس دلانے کے لئے کہا جا رہا ہے واللہ اعلم۔

إِنَّ السَّقِيْنَ فِي جَنَّتٍ وَ عِيُونَ ﴿١٦٥﴾ اخذين مَا اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ۗ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ

مُحْسِنِيْنَ ﴿١٦٦﴾ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الْبَيْلِ مَا يَبْهَجُوْنَ ﴿١٦٧﴾ وَ بِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿١٦٨﴾ وَ

فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّالِيْلِ وَ الْمَحْرُوْمِ ﴿١٦٩﴾ وَ فِي الْاَرْضِ اٰيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٠﴾ وَ فِيْ اَنْفُسِكُمْ

اَفْلا تَبْصِرُوْنَ ﴿١٧١﴾ وَ فِي السَّمَاٰءِ مِرٰدٌ لِّكُمْ وَ مَا تَعْدُوْنَ ﴿١٧٢﴾ فَوَسَّوْا السَّمَاٰءَ وَ الْاَرْضَ اِنَّهٗ

لِحَقٍّ مِّثْلَ مَا اَنْتُمْ تُطْفِقُوْنَ ﴿١٧٣﴾

”البتہ اللہ سے ڈرنے والے (اس روز) باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ (بصد شکر) لے رہے ہوں گے جو ان کا رب انہیں بخشے گا۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بھی نیکو کار تھے۔ یہ لوگ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ اور سحری کے وقت

(اپنی خطاؤں کی) بخشش طلب کرتے تھے۔ اور ان کے اموال میں حق تھا سائل کے لئے اور محروم کے لئے۔ اور زمین میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں اہل یقین کے لئے۔ اور تمہارے وجود میں بھی (نشانیاں ہیں) کیا تمہیں نظر نہیں آتیں۔ اور آسمان میں ہے تمہارا رزق اور وہ ہر چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی یہ حق ہے (یعنی اسی طرح) جس طرح تم باتیں کر رہے ہو۔

اللہ تعالیٰ متقی حضرات کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ روز قیامت وہ جنت کے باغ و بہار میں ہوں گے بخلاف ان بد بختوں کو جو عذاب و نکال، آگ اور بیڑیوں میں ہوں گے۔

تو لہ تعالیٰ اخذینَ مَا اَلْتُمْتُمْ رَبُّكُمْ ابْن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ نے انہیں جو فرأْنُ عَطَا فَرَمَائے ہیں ان پر عمل پیرا ہوں گے۔ اَلْتُمْتُمْ كَالْوَا قِبَلِ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ فَرَأْنُ كے ان کے ذمے لازم کئے جانے سے قبل بھی وہ دنیا میں نیک اعمال کرتے تھے۔ ابن حمید نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اخذینَ مَا اَلْتُمْتُمْ رَبُّكُمْ ان کے رب نے جو فرأْنُ انہیں عطا فرمائے، وہ فرأْنُ سے قبل بھی نیک عمل کرتے تھے (1)۔ اس کی سند ضعیف ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت نہیں۔ عثمان بن ابی شیبہ نے بھی بروایت سعید بن جبیر ابن عباس سے یہی روایت کیا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ تفسیر قابل غور ہے اور آخذین یہ فی جَنَّتٍ وَّ عُيُونٍ سے حال ہے۔ یعنی متقی لوگ جنت میں اپنے رب کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔

قَبْلَ ذٰلِكَ سے مراد درنیا ہے۔

مُحْسِنِيْنَ جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے: كَلُّوا وَاٰسْرِبُوْا هٰهٰنَا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْغٰلِيَةِ (الحاقة: 24)۔ ان کے اخلاص عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

كَلُّوا قَلِيْلًا وَّمِنَ الْبَيْتِ مَا يَهْتَجُوْنَ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے دو اقوال ہیں:-

(1) ایک یہ کہ یہ ”ما“ نافیہ ہے۔ اس صورت میں معنی یوں بنے گا کہ وہ رات کا قلیل حصہ نہیں سویا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ کوئی رات نہیں گزرتی تھی مگر وہ اس کا کچھ حصہ یاد خدا میں ضرور بسر کیا کرتے تھے۔ قتادہ نے مطرف بن عبد اللہ سے روایت کیا ہے کہ وہ ہر رات کا کچھ حصہ ضرور یاد خداوندی میں صرف کرتے تھے خواہ ابتدا میں یاد میان میں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کسی رات وہ صبح تک سوئے رہے ہوں اور نماز تہجد ادا نہ کی ہو۔ قتادہ سے بھی یہی مروی ہے۔ انس بن مالک اور ابوالعالیہ کا قول ہے کہ وہ مغرب اور عشاء کے مابین نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابو جعفر باقر کا قول ہے کہ وہ نماز عشاء کی ادائیگی سے قبل نہیں سوتے تھے۔

(2) دوسرا قول یہ ہے کہ ”ما“ یہاں مصدر یہ ہے۔ اس صورت میں مفہوم یہ بنے گا کہ ان کی رات کی نیند بہت کم تھی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی قول پسند کیا ہے (2)۔ حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ وہ رات کو قیام کرتے تھے اور رات کا بہت کم حصہ سوتے تھے۔ پھر اٹھ جاتے اور سحری تک بیدار رہتے حتیٰ کہ استغفار سحری کے وقت ہوتا۔ قتادہ نے احف بن قیس سے اس روایت کی تفسیر میں کہا ہے کہ وہ رات کو کم ہی سوتے تھے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے اس آیت میں جن لوگوں کا بیان ہوا ہے میں ان میں شامل نہیں۔ حضرت حسن بصری کا قول

(یوسف: 98) ”عنقریب مغفرت طلب کروں گا تمہارے لئے“ آپ نے اسے سحری کے وقت تک کے لئے مؤخر فرمایا تھا (1)۔

قولہ **فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ**..... یہ وصف بیان کرنے کے بعد کہ وہ نمازیں ادا کرتے ہیں اب ان کے زکوٰۃ دینے، حسن سلوک اور صلہ رحمی کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ ”حق“ سے مراد ہے مقررہ حصہ جسے وہ سائل اور محروم کے لئے الگ کرتے ہیں۔ سائل کا معنی تو معروف ہے جو سوال میں سبقت کرتا ہے اور اس کا حق ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سائل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے“ (2)۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مختلف سندوں سے موقوفاً اور مرفوعاً روایت کیا ہے (3)۔

الْمَحْرُومُ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمۃ اللہ کا قول ہے: **هُوَ الْمَحَارِفُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ سَهْمٌ** یعنی جس کا بیت المال میں کوئی حصہ نہ ہو نہ اس کے پاس کوئی کام کاج ہو اور نہ کوئی پیشہ جس سے وہ روزی کماسکے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ ایسا شخص جس کی آمدنی سے اس کا گزارہ نہیں ہوتا۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس کا مال ضائع ہو گیا ہو۔ ابو قتیبہ کا قول ہے کہ یمامہ میں سیلاب آیا اور ایک آدمی کا مال بہا کر لے گیا تو کسی صحابی نے فرمایا: محروم سے مراد یہ ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، سعید بن مسیب، ابراہیم نخعی، نافع مولیٰ ابن عمر اور عطاء بن ابی رباح نے محروم سے مراد **مُحَارِفٌ** لیا ہے۔ قدامہ اور زہری رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے **الْمَحْرُومُ** سے مراد وہ ہے جو لوگوں سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مسکین وہ نہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں اور ایک لقمہ یادو لقمے یا ایک کھجور اور دو کھجوریں لے کر واپس چلے جاتے ہیں بلکہ حقیقی مسکین تو وہ ہے کہ جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو کہ کفایت کر سکے اور نہ لوگوں کو اس کا پتہ چلتا ہے کہ اسے صدقہ دیں“ (4)۔ اس حدیث کو شیخین نے ایک اور سند سے بھی روایت کیا ہے (5)۔ سعید بن جبیر کا قول ہے کہ جو شخص آتا ہے تو مال غنیمت تقسیم ہو چکا ہوتا ہے چنانچہ اسے تھوڑا بہت دے دیا جاتا ہے۔ محمد بن اسحاق نے اپنی سند سے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ مکہ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کتا آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے بکری کا ایک شانہ کاٹ کر اس کی طرف پھینکا اور فرمایا لوگ کہتے ہیں یہ بھی محروم میں سے ہے۔ شععی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں محروم کا معنی معلوم کرنے سے عاجز آ گیا ہوں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ معنی پسند کیا ہے کہ محروم وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو خواہ وہ جو کوئی بھی ہو۔ اس کا مال ضائع ہو چکا ہو۔ خواہ کمانی کرنے پر قادر نہ ہو یا اس کا مال کسی آفت وغیرہ سے ضائع ہو گیا ہو (6)۔ ثوری نے حضرت حسن بن محمد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک چھوٹا سا بٹہ (الشکر) روانہ فرمایا وہ مال غنیمت کے ساتھ واپس آئے تقسیم کے وقت وہ لوگ بھی آگئے جو اس دستے میں شامل نہ تھے تو یہ آیت نازل ہوئی (7)۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ آیت مدنی ہے لیکن دراصل یہ آیت مکی ہے اور اپنے مابعد کو شامل ہے۔

قولہ **وَفِي الْأَمْثَالِ لَعَلٌّ** یعنی زمین میں ایسی نشانیاں ہیں جو اس کے خالق کی عظمت اور اس کی قدرت کی واضح دلیل ہیں۔ جیسے اس میں طرح طرح کی نباتات، حیوانات، پہاڑ، صحراء، دریا اور سمندر، لوگوں کے رنگوں اور زبانوں کا مختلف ہونا۔ ان کے ارادوں اور طاقتوں کا فطری طور پر جدا جدا ہونا، اسی طرح ان کی عقلوں، حرکات اور سعادت و شقاوت کا اختلاف، ان کے اعضائے ترکیبی کی بناوٹ

1۔ دیکھئے تفسیر سورۃ یوسف آیت: 98

2۔ دیکھئے تفسیر سورۃ یوسف آیت: 98

3۔ طبرانی: المعجم الکبیر، جلد 22 صفحہ 203-204

4۔ تفسیر طبری، جلد 26 صفحہ 202، دیکھئے تفسیر سورۃ بقرہ آیات: 177-273 اور سورۃ توبہ آیت: 60

6۔ تفسیر طبری، جلد 26 صفحہ 304

7۔ تفسیر طبری، جلد 26 صفحہ 203، درمنثور، جلد 7 صفحہ 616

5۔ بخاری و مسلم

میں تفاوت -

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُنْهَوْنَ عَمَّا دَرَسْتُمْ عَلَيْهِ قَوْلَ مَنْ كَفَرَ فِي تَخْلِيْقٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ أَقْرَبُ فَتُخَلِّقُونَ أَجْسَادًا مِّنْ خِلْقِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
کی نرمی اس بات کی دلیل ہے کہ اسے عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ لَعْنَةُ بَارِئٍ

وَمَا تَوَدُّوْنَ لَعْنَةَ بَارِئٍ جَنَّتْ - حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے یہی مراد ہے۔ سفیان ثوری سے مراد ہے کہ
واصل احدب نے یہ آیت پڑھی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ..... اور فرمایا میرا رزق تو آسمانوں میں ہے اور میں اسے زمین میں تلاش کر رہا ہوں؟
چنانچہ ایک ویرانے میں چلے گئے۔ تین دن تک تو کچھ نہ ملا۔ تیسرے دن کیا دیکھتے ہیں کہ تازہ کھجوروں کی ایک تھیلی پاس پڑی ہے۔ آپ کا
ایک مخلص بھائی تھا جو حسن نیت میں آپ سے بھی بڑھ کر تھا وہ آپ کے پاس آیا تو یہ دو ہو گئیں۔ چنانچہ ان کا یہی معمول رہا حتیٰ کہ موت نے
انہیں علیحدہ کیا۔

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ..... اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم اٹھا رہا ہے کہ وقوع قیامت اور حساب و جزاء کا جو وعدہ ان سے کیا گیا
ہے وہ سچا ہے لازماً ایسا ہو کر رہے گا اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لہذا تم اس میں کسی شک کا اظہار نہ کیا کرو جس طرح تمہیں اس بات کی سچائی میں
کوئی شبہ نہیں ہوتا جو تم خود کہتے ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اپنے مخاطب سے فرماتے یہ بات اسی طرح حق
ہے جس طرح تو یہاں ہے۔ حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو
برباد کرے جنہیں رب نے عطا فرمایا ہے پھر بھی وہ صدق نہیں دیتے“۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مرسل
ذکر فرمایا ہے (1)۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ صَيْفِ بْنِ أَبِي هَيْمٍ الْكُرَمِيِّ ۖ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ۗ قَالَ
سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنتَكِرُونَ ۖ فَرَأَىٰ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِوَجَدٍ سَمِينٍ ۖ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ
أَلَا تَأْكُلُونَ ۖ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۗ قَالُوا لَا تَخَفْ ۗ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۖ
فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۗ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ
سَرَابِكُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۖ

” (اے حیب!) کیا پہنچی ہے آپ کو خبر ابراہیم (علیہ السلام) کے معزز مہمانوں کی۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں
نے سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو (دل ہی دل میں سوچا) بالکل انجان لوگ ہیں۔ پس چپکے سے اپنے اہل
خانہ کی طرف گئے اور ایک (بھنا ہوا) مونا تازہ گچھڑا لے آئے۔ لا کر ان کے قریب رکھ دیا فرمایا کھاتے کیوں نہیں۔ پس دل
ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے۔ وہ بولے ڈرئے نہیں۔ اور انہوں نے بشارت دی آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی۔
پس آئی آپ کی بیوی چھین بجھیں ہو کر اور (فرط حیرت سے) طمانچہ دے مارا اپنے چہرہ پر اور بولی (میں) بوڑھی (میں)

حکم پر؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے ابراہیم کے گھرانے والو! بے شک وہ ہر طرح تعریف کیا ہوا بڑی شان والا ہے۔
اسی کی طرف یہاں اشارہ فرمایا وَهُوَ يُعَلِّمُ عَلَيْكُمْ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت آپ کی بیوی کو بشارت دینا ہے کیونکہ فرزند دونوں کا تھا۔ اس لئے خوشخبری دونوں کو ہے۔

قوله فَأَقْبَلَتْ أَمْرًا نَبِيًّا فِي صَهْرٍ وَجَنَّتِي اور شور مچاتی ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، عکرمہ، ابوصالح، ضحاک، زید بن اسلم، ثوری اور سدیی رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہی قول ہے یعنی آپ کا یہ کہنا (یا ویلتاھا!)۔

فَصَلَّتْ وَجْهَهَا یعنی اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر مارا۔ مجاہد اور ابن سابط رحمہما اللہ تعالیٰ کا یہی قول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حیرت زدہ ہو کر اپنے منہ پر طمانچہ مارا جس طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ عجیب و غریب بات کو دیکھ کر وہ اسی طرح کرتی ہیں۔

وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَلَيْكُمْ یعنی میں کیسے بچہ جن سکتی ہوں جبکہ میں بوڑھی اور بچپن سے بانجھ ہوں مجھے حمل نہیں ٹھہرتا؟
قَالُوا كَذَلِكَ..... علم یعنی جس تکرم کے تم مستحق ہو اسے خوب جانتا ہے اور اپنے اقوال و افعال میں حکیم ہے۔

قَالَ فَمَا حَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِّن طِينٍ ﴿٥٣﴾ مُّسَوِّمَةً عِنْدَ رَأْسِكَ لِلْمُرْسَلِينَ ﴿٥٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٥٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٥٧﴾

”آپ نے پوچھا تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے اے فرشتو! وہ بولے ہم بھیجے گئے ہیں ایک قوم کی طرف جو جرائم پیشہ ہے۔ تاکہ ہم برسائیں ان پر گارے کے بنے ہوئے پتھر (کھنگر) جن پر نشان لگے ہیں آپ کے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لئے۔ (نزول عذاب سے پہلے) ہم نے نکال لیا وہاں کے تمام ایمانداروں کو پس نہ پایا ہم نے اس (ساری) بہستی میں بجز ایک مسلم گھر کے اور ہم نے باقی رہنے دی وہاں ایک نشانی ان لوگوں (کی عبرت پذیری) کے لئے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ فَمَا حَطْبُكُمْ: اٰی ماشانکم وفیم

جنتکم؟ آپ کو کیا کام ہے؟ آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟

إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ یعنی قوم لوط۔

مُّسَوِّمَةً نشان زدہ۔

عِنْدَ رَأْسِكَ لِلْمُرْسَلِينَ اللہ کے ہاں ہر پتھر پر ان کے نام لکھے جا چکے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں ہے: قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا مَنْ أَعْلَمَ بِمَن فِيهَا اللَّهُ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرًا نَّكَدًا كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (عنکبوت: 32) ”آپ نے کہا اس میں تو لوط بھی رہتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی ہم خوب جانتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں ہم ضرور بچالیں گے اسے اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی عورت کے۔ وہ بیچھے رہے“

جانے والوں سے ہے۔ اور یہاں فرمایا: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مراد حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ ہیں ماسوائے آپ کی بیوی کے۔

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ دونوں آیتیں معتزلہ کی رائے رکھنے والے لوگوں کی دلیل ہیں جو ایمان اور اسلام میں فرق نہیں کرتے کیونکہ ان لوگوں پر مؤمنین اور مسلمین کا اطلاق کیا گیا ہے لیکن یہ استدلال ضعیف ہے۔ کیونکہ یہ لوگ مؤمن تھے اور ہمارے نزدیک ہر مؤمن تو مسلم ہے لیکن اس کے برعکس نہیں۔ پس حال کی خصوصیت کی وجہ سے انہیں مؤمن مسلم کہا گیا ہے اور ہر حال میں یہ لازم نہیں آتا یعنی اس سے عام طور پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہر مسلم مؤمن ہے۔

قوله وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ عذاب کے ساتھ تباہ و برباد کر کے اور ان کے محلے کو بدبودار بحیرہ میں تبدیل کر کے ہم نے انہیں باعث عبرت بنا دیا اور اس میں مؤمنین کے لئے بھی عبرت ہے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔

و فِي مِثْلَىٰ آيَةٍ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْذُوءٌ ۝ فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ۝ وَ فِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ۝ مَا تَذَرُونَ مِمَّنْ شِئْنَا أَن تَعْلَمَهُ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّيْمِ ۝ وَ فِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَسْبَعُوا حِثِّي حِثِينَ ۝ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَ مَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ۝ وَ قَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ ۝ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ۝

”اور (داستان) موسیٰ میں بھی نشانی ہے جب ہم نے انہیں بھیجا فرعون کی طرف ایک روشن دلیل دے کر۔ پس اس نے روگردانی کی اپنی قوت کے بل بوتے پر اور کہنے لگا یہ شخص جادوگر ہے یا دیوانہ۔ تو ہم نے اس کو اس کے لشکر سمیت پکڑا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا اور وہ قابل ملامت بن گیا۔ اور (قصہ) عاد میں بھی نشان عبرت ہے جب ہم نے ان پر آندھی بھیجی جو خیر و برکت سے خالی تھی۔ نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو جس پر گزرتی مگر اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی۔ اور (واقعہ) ثمود میں بھی نشانی ہے جب انہیں کہہ دیا گیا کہ لطف اٹھا لو ایک وقت تک۔ پس انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے تو پکڑ لیا انہیں ایک خوفناک کڑک نے ورنہ انھیں وہ دیکھ رہے تھے۔ پھر ان میں نہ اٹھنے کی طاقت رہی اور نہ وہ (ہم سے) انتقام لے سکے۔ اور قوم نوح کا اس سے پہلے (یہی حشر ہوا) بے شک وہ لوگ بھی (پر لے درجے کے) نافرمان تھے۔“

بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ قطعی دلائل و براہین۔

فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ یعنی موسیٰ جو دعوت حق لائے تھے فرعون نے تکبر اور عناد کے ساتھ اس سے رخ پھیر لیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس نے اپنے ساتھیوں کو باعث تقویت قرار دیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ کا دشمن اپنی قوم پر غالب آ گیا۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اس نے اپنے اعموان و انصار و لشکر جبار کے ساتھ روگردانی کی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: لَوَ أَنَّ لِي بَيْتٌ مِّمَّا كَانُوا يَمْسِكُونَ (1)

”لو ط نے (بصد حسرت) کہا اے کاش! میرے پاس بھی تمہارے مقابلہ کی قوت ہوتی یا میں پناہ ہی لے سکتا کسی مضبوط سہارے کی۔ لیکن پہلا معنی اقوی ہے۔ جس طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے: كَانِي عَضْفِهِم لِيُضَلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (الحج: 9) ”(تکبر سے) گردن مروڑے ہوئے تاکہ بہکا دے (دوسروں کو بھی) اللہ تعالیٰ کی راہ سے“۔ یعنی حق سے روگردانی کرنے والا تکبر کرنے والا۔

وَقَالَ لَسِحْرًا أَوْ مَجْنُونًا آپ کا معاملہ دو چیزوں سے خالی نہیں یا تو آپ جادوگر ہیں یا پھر دیوانے۔

فَقَبِلْتُمْ: ائی القیضانہم۔ ہم نے انہیں پھینک دیا۔

فِي الْيَمِينِ: وهو البحر: سمندر میں۔

وَهُوَ مُلِيمٌ اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ، کافر، منکر، فاجر اور سرکش تھا۔

پھر فرمایا: وَفِي عَادٍ اِذْ اٰرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيْبَةَ جو بانجھ تھی یعنی بار آور کرنے والی نہ تھی بے برکت۔ ضحاک، قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ کا

یہی قول ہے۔

مَا تَذُرُّ مِنْ شَيْءٍ اَنْتَ عَلَيْهِ لَعْنِي جیسے ہوا خراب کر دیتی ہے۔

كَانُوا فِيهِ بَلَآءٌ مُّبِينٌ بلاء شدہ، بوسیدہ چیز کی طرح۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہو دوسری زمین میں سخر ہے جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بلاء کرنا چاہا تو ہوا کے خازن کو حکم فرمایا کہ قوم عاد کی تباہی کے لئے ہوا بھیجو اس نے عرض کی اے رب کیا تیل کے تنھے کے برابر ان پر ہوا بھیجو؟ تو جبار تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: نہیں یہ تمام روئے زمین والوں کے لئے کافی ہوگی بلکہ ان پر انگوٹھی کے برابر سوراخ کرو۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے (1)۔ اس حدیث کو مرفوع قرار دینا قابل تسلیم نہیں۔ اقرب یہی ہے کہ یہ حضرت ابن عمرو رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے۔ یہ موک کے دن اہل کتاب کی کتب کے جو دو بورے آپ کے ہاتھ لگے تھے۔ ممکن ہے یہ انہی سے ہو۔ واللہ اعلم۔ سعید بن مسیب وغیرہ کا قول ہے کہ یہ ہوائیں جنوبی تھیں۔ صحیح میں بروایت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میری مدد صبا سے کی گئی ہے اور عاد کو دبور نے ہلاک کیا۔“ (2)

تَسْتَعُوْا حَتّٰى جِئْتُمُوْا جِئْتُمْ مَقْرَرًا وقت تک (3)۔ ظاہر ہے کہ یہ آیت اسی طرح ہے: وَ اَنۡشَاۡتُمُوۡا فَاَنۡشَاۡتُمْ فَهَدٰۤیۡلَهُمْ فَاسْتَحۡبُوا الْعَمٰی عَلٰی الْهُدٰی فَاَخَذۡتُمُوۡا صِعۡقَةَ الْعَدَابِ الْهُوۡنِ (فصلت: 71) ”باقی رہے غمزد تو انہیں ہم نے سیدھی راہ دکھائی انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو ہدایت پر تو پکڑ لیا انہیں اس عذاب کی کڑک نے جو سواکن ہے۔“

وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اَنۡبۡؤۡنَ aَنۡبۡؤۡنَ aَنۡبۡؤۡنَ aَنۡبۡؤۡنَ aَنۡبۡؤۡn

مِنْ قِيَامٍ رَّهِيۡبٍ اِنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ aَنۡبۡؤۡn

وَمَا كَانُوْا مُنۡصَرِفِيۡنَ اِسۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ aَنۡبۡؤۡn

وَقَوْمَهُمْ قَبۡلُۡنَ اِسۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ aَنۡبۡؤۡn

كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيۡنَ اِسۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ اَنۡبۡؤۡنَ aَنۡبۡؤۡn

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٥٠﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهَدُّونَ ﴿٥١﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٢﴾ فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٣﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٤﴾

” اور ہم نے آسمان کو (قدرت کے) ہاتھوں سے بنایا اور ہم نے ہی اس کو وسیع کر دیا۔ اور زمین کا ہم نے فرش بچھا دیا پس ہم کتنے اچھے (فرش) بچھانے والے ہیں اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ پس دوڑو اللہ کی طرف (اور اس کی پناہ لے لو) بے شک میں تمہیں اس (کے غضب) سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود۔ بے شک میں تمہیں اس (کے غضب) سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔“

عالم علوی اور سفلی کا بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا ہم نے اسے بلند محفوظ چھت بنایا ہے۔ پائیدار قوت کے ساتھ ابن عباس، مجاہد، قتادہ اور ثوری وغیرہ سے مروی ہے۔

وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ یعنی ہم نے اس کے اطراف کو وسیع فرمایا اور بغیر ستونوں کے اسے بلند کیا حتیٰ کہ یہ اسی طرح بظہر گیا جس طرح آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا مخلوقات کے لئے اس کا فرش بچھایا۔

فَنِعْمَ الْمُهَدُّونَ ہم اسے اس کے باشندوں کے لئے بستر بنانے والے ہیں۔

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ تمام مخلوقات کے جوڑے بنائے۔ آسمان اور زمین، رات اور دن، سور جو چاند، بروجر، روشنی و تاریکی، ایمان و کفر، موت و حیات، شقاوت و سعادت، جنت و دوزخ حتیٰ کہ حیوانات اور نباتات۔

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یعنی تاکہ تم جان لو کہ خالق وحدہ لا شریک ہے۔

فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ اسی کی پناہ لو اور تمام معاملات میں اسی پر اعتماد کرو۔

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بھراؤ۔

كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴿٥٥﴾ اتَّوَصَوْا بِهِ ﴿٥٦﴾ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَآغُوتٌ ﴿٥٧﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٨﴾ وَذَكَرْنَا لِلَّذِينَ تَسْتَفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٩﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٦٠﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ ﴿٦١﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٦٢﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٦٣﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٤﴾

” اسی طرح نہیں آیا ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول مگر انہوں نے یہی کہا کہ یہ ساحر ہے یا دیوانہ۔ کیا پہلوں نے

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا تاکہ اس وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ چنانچہ جس نے اس کی اطاعت کی اسے مکمل جزا عطا فرمائے گا اور جس نے اس کی نافرمانی کی اسے سخت عذاب دے گا۔ ساتھ ہی انہیں یہ بتادیا کہ اسے ان کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ وہ ہر حال میں اس کے محتاج ہیں وہی ان کا خالق و رازق ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم! میری عبادت کے لئے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ تو گھری سے پر کر دوں گا اور تیری فقیری کو روک دوں گا“ (1)۔

ترمذی وابن ماجہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن غریب قرار دیا ہے (2)۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے دونوں صاحبزادوں حبہ اور سوا نے بیان کیا ہے کہ ہم آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ کسی کام میں مشغول تھے یا کوئی دیوار بنا رہے تھے۔ ابو معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کوئی چیز درست کر رہے تھے ہم بھی مدد کے لئے ساتھ شامل ہو گئے۔ فارغ ہو کر آپ ﷺ نے ہمارے لئے دعا کی اور فرمایا: ”سرہل جانے تک روزی سے مایوس نہ ہو۔ انسان کو اس کی ماں سرخ جنتی ہے اس پر کوئی چھلکا نہیں ہوتا پھر اللہ اسے سب کچھ دیتا ہے اور روزی بھی“ (3)۔ بعض آسمانی کتابوں میں ہے اے ابن آدم میں نے تجھے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے بس تو لہو و لعب میں نہ پڑ۔ میں نے تیرے رزق کی ذمہ داری لی ہے تو بے جا اپنے آپ کو مت تھکا۔ تو مجھے تلاش کرتو مجھے پالے گا۔ اگر تو نے مجھے پالیا تو تجھے سب کچھ مل گیا۔ اگر میں تجھے نہ ملا تو یوں سمجھ لے کہ تو نے سب کچھ کھو دیا اور ہر چیز سے زیادہ تیرے دل میں میری محبت ہونی چاہئے۔

ذُنُوبًا عَذَابَ كَاحِصَةٍ۔

فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ جَلْدِي نَهْ كَرِيحٍ يَهْ عَذَابَ آ كَر رَهْ بَهْ كَ۔

مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ لِعِزِّي رُوْزِ قِيَامَتِ۔

سورہ ذاریات کی تفسیر یہاں ختم ہوئی۔

وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ

1۔ مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 358

2۔ عارضة الاحوذی، ابواب صلیۃ القلیدہ، جلد 9، صفحہ 286، تھکنۃ الاحوذی، جلد 7، صفحہ 166، ابن ماجہ، کتاب الزہد، جلد 2، صفحہ 1376

3۔ یہ حدیث سورہ روم آیت: 40 کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

سورہ طور

مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو سنا آپ نماز مغرب میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ ﷺ سے زیادہ خوش الحان اور عمدہ قراءت والا میں نے کسی کو نہیں سنا (1)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے میں نے اپنی بیماری کی شکایت آپ ﷺ سے کی تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم سواری پر سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے طواف کر لو۔“ چنانچہ میں نے طواف کیا اس وقت آپ ﷺ بیت اللہ شریف کے ایک کونے میں نماز ادا فرما رہے تھے اور سورت وَالطُّورِ ۱ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ۲ کی تلاوت فرما رہے تھے (2)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

وَ الطُّورِ ۱ وَ كِتَابٍ مَّسْطُورٍ ۲ فِي رَاقٍ مَّشْهُورٍ ۳ وَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۴ وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۵ وَ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۶ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۷ مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ ۸ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۹ وَ تَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۱۰ فَوَيْلٌ لِّيَوْمِئِذٍ لِّلْمُكِّدِیْنَ ۱۱ الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ ۱۲ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ۱۳ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ ۱۴ اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ۱۵ اِصْلَوْهَا فَاَصْبِرُوا ۱۶ اَوْ لَا تَصْبِرُوا ۱۷ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ۱۸ اِنَّمَا تُحْزَنُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۱۹

”قسم ہے (کوہ) طور کی اور کتاب کی جو لکھی گئی ہے۔ کھلے ورق پر۔ اور قسم ہے بیت معمور کی اور بلند چھت کی اور سمندر کی جو لبالب بھرا ہے۔ یقیناً آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ جس روز آسمان بری طرح تھر تھرا رہا ہوگا۔ اور پہاڑ (اپنی جگہ چھوڑ کر) تیزی سے پڑنے لگیں گے۔ پس بربادی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لئے۔ جو محض تفریح طبع کے لئے فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ اس روز انہیں دھکے دے کر آتش جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ (انہیں کہا جائے گا) یہی وہ آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کیا یہ (آگ) جادو (کا کرشمہ) ہے یا تمہیں یہ نظر ہی نہیں آ رہی۔ اس میں (تشریف لے) چلو، اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو۔ دونوں برابر ہیں تمہارے لئے تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔“

اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی قسم کھار رہا ہے جو اس کی عظیم قدرت کی دلیل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اس کا عذاب اس کے دشمنوں پر واقع ہو کر

1- فتح الباری، کتاب الاذان، جلد 2 صفحہ 247، تفسیر سورہ طور، جلد 8 صفحہ 603، مسلم، کتاب الصلاة، جلد 1 صفحہ 338

2- فتح الباری، تفسیر سورہ طور، جلد 8 صفحہ 603

رہے گا اور کوئی انہیں اس سے بچانہ سکے گا۔ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر درخت ہوں۔ جس طرح وہ پہاڑ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جس پہاڑ پر درخت نہ ہوں اسے طور نہیں کہتے بلکہ اسے جبل کہا جاتا ہے۔

وَكَيْسِبُ فَهَذَا طُورُهَا س سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے یا تحریری شکل میں خدا کی اتاری ہوئی کتابیں جو لوگوں پر علانیہ پڑھی جاتی ہیں۔ اسی لئے فرمایا: فِي رَاقِي مَشْهُورٍ ذَا الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ صحیحین میں مذکور ہے کہ واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ساتویں آسمان سے آگے گزرنے کے بعد مجھے بیت المعمور دکھلایا گیا۔ اس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے عبادت کے لئے جاتے ہیں۔ دوبارہ انہیں موقع نہیں ملتا۔ یعنی اس میں عبادت کرتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں جس طرح اہل زمین اپنے کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اسی طرح بیت المعمور ساتویں آسمان والوں کا کعبہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کیونکہ آپ زمینی کعبہ کے بانی ہیں اور جزاء عمل کی جنس سے ہوتی ہے۔ یہ کعبہ شریف سے عین اوپر ہے۔ ہر آسمان میں ایک گھر ہے جس میں اس آسمان کے باسی عبادت کرتے ہیں اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جو گھر آسمان دنیا میں ہے اسے بیت العزۃ کہتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ساتویں آسمان میں ایک گھر ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ یہ کعبہ سے بالکل اوپر کعبہ کی سیدھ میں ہے۔ چوتھے آسمان میں ایک نہر ہے جس کا نام نہر حیوان ہے۔ جبریل ہر روز اس میں غوطہ لگاتے ہیں اور باہر نکل کر بدن جھاڑتے ہیں۔ اس سے ستر ہزار قطرے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جنہیں حکم ہوتا ہے کہ بیت المعمور میں نماز ادا کریں۔ چنانچہ وہ اس میں نماز ادا کر کے باہر نکلتے ہیں دوبارہ کبھی ان کی باری نہیں آئے گی۔ ان میں سے ایک کو ان کا سردار مقرر کیا جاتا ہے اسے حکم دیا جاتا ہے کہ انہیں لے کر آسمان میں ایک جگہ کھڑا ہو جائے۔ وہ وہاں کھڑے ہو کر قیامت تک تسبیح پڑھتے رہیں گے“ (1)۔ یہ حدیث بہت ہی غریب ہے۔ اس کے راوی روح بن جناح اس میں منفرد ہیں حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے ان کی اس حدیث کا انکار کیا ہے۔ جیسے جوز جانی، عقیلی اور حاکم ابو عبد اللہ نیشاپوری وغیرہ۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سعید اور زہری رحمہما اللہ تعالیٰ کی روایت سے اس حدیث کی کوئی اصل نہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کی بیت المعمور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: آسمان میں ایک گھر ہے اسے ”ضراح“ کہتے ہیں۔ یہ کعبہ سے اوپر ہے۔ آسمان میں اس کی حرمت اسی طرح ہے جیسے زمین میں بیت اللہ شریف کی حرمت۔ ہر روز ستر ہزار فرشتے اس میں نماز ادا کرتے ہیں اور پھر کبھی ان کی باری نہیں آتی (2)۔ ایک روایت میں ہے کہ سوال کرنے والا ابن کواء تھا۔ جس طرح کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن ربیعہ سے روایت کیا ہے کہ ابن کواء نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیت المعمور کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: آسمان میں ایک مسجد ہے اسے ”ضراح“ کہتے ہیں۔ الخ (3)۔ عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے: ”یہ گھر عرش کے سامنے ہے۔ فرشتے اسے آباد رکھتے ہیں۔ ہر روز ستر ہزار فرشتے اس میں نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر کبھی ان کی باری نہیں آئے گی۔“ عکرمہ، مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ اور بہت سے سلف صالحین سے یہی مروی ہے۔ قتادہ، ربیع بن انس اور سدی رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے: ہمارے سامنے ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن اپنے

صحابہ سے فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو بیت المعمور کیا ہے؟“ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا: ”یہ آسمان میں ایک مسجد ہے کعبہ سے بالکل اوپر اس طرح کہ اگر گرے تو کعبہ کے عین اوپر گرے۔ ہر روز ستر ہزار فرشتے اس میں نماز ادا کر کے باہر نکلتے ہیں اور پھر کبھی ان کی باری نہیں آتی۔“ (1)۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ یہ فرشتے ”جن“ کہلاتے ہیں۔ یہ ابلیس کے قبیلہ سے ہیں۔ واللہ اعلم۔

وَالشَّقِيفُ الْمُرْتَدُّونَ مِنْ ثَوْرِي، شعبہ اور ابوالا حوص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس کا معنی آسمان ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ (2) ”اور ہم نے بنایا آسمان کو ایک چھت جو (شکست و ریخت سے) محفوظ ہے۔ اور وہ لوگ (اب بھی) اس کی نشانیوں سے روگردانی کئے ہوئے ہیں۔“

مجاہد، قتادہ، سدی، ابن جریج اور ابن زید رحمہم اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے ہی پسند کیا ہے (3)۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ نے اس سے مراد عرش لیا ہے۔ یعنی یہ تمام مخلوقات کی چھت ہے اور اس کی توجیہ ہو سکتی ہے کہ یہ بھی مراد ہو اور دوسرے معانی بھی جس طرح کہ جمہور کا قول ہے۔

قوله وَالْبَيْعِ الْمَسْجُورِ ربیع بن انس کا قول ہے کہ اس سے مراد زیر عرش پانی ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور جس کے ساتھ روز قیامت مردے اپنی قبروں سے جی اٹھیں گے۔ جمہور کا قول ہے کہ اس سے مراد سمندر ہے۔ اور مسجود کے معنی میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد آگ ہے جو روز قیامت روشن ہوگی۔ جیسے ایک اور جگہ آتا ہے: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجُوتًا (الکلوری: 6) ”اور جب سمندر بھڑک ادا دیئے جائیں گے۔“ یعنی ان میں آگ لگائی جائے گی جو پھیل کر تمام اہل محشر کو گھیرے میں لے لے گی۔ سعید بن مسیب نے علی بن ابی طالب سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ابن عباس، مجاہد، سعید بن جبیر اور عبد اللہ بن عبید بن عمیر رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ سے یہی مروی ہے۔ علاء بن بدر کا قول ہے کہ سمندر کو مجبور اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ اس کا پانی نہ تو پینے کے کام آتا ہے اور نہ اس سے کھیتی کو سیراب کیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن بھی سمندر اسی طرح ہوں گے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے یہی مروی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے المسجود العرسل یعنی بہتا ہوا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے المملوء یعنی بھرا ہوا۔ پر شدہ۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے ہی پسند کیا ہے۔ ایک قول ہے کہ اس سے مراد فارغ یعنی خالی شدہ۔ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس کا معنی فارغ (خالی) ہے۔ ایک لونڈی پانی لینے گئی اور واپس آ کر کہا: إِنَّ الْحَوْضَ مَسْجُورٌ۔ حوض خالی ہے۔ ابن مردویہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مسانید الشعراء میں روایت کیا ہے (4)۔ ایک قول ہے کہ مسجود سے مراد ہے جسے زمین سے روک دیا گیا ہو۔ کہیں زمین پر پھیل کر اہل زمین کو ڈبو نہ دے۔ علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی روایت کیا ہے سدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہررات تین مرتبہ سمندر اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ تمام لوگوں کو ڈبو دے مگر اللہ تعالیٰ اسے روک دیتا ہے“ (5)۔

3- تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 18

2- انبیاء: 32، حاکم، مستدرک، کتاب النہیر، جلد 2 صفحہ 468

1- تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 17

5- مسند احمد، جلد 1 صفحہ 43

4- درمنثور، جلد 7، صفحہ 630

حافظ ابو بکر اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ مجاہد (جو کہ ساحل سمندر پر لشکر کے ساتھ تھے) نے بیان کیا ہے میں ایک رات چوکیداری کے لئے نکلا۔ میرے ساتھ کوئی دوسرا چوکیدار نہ تھا۔ میں بندرگاہ کی طرف آیا اور ایک پہاڑ پر چڑھ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ سمندر پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر آ رہا ہے۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ میں اسے بیداری کی حالت میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے ابوصالح رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے بروایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اوپر والی حدیث سنائی۔ لیکن اس میں ایک راوی مبہم ہے جس کا نام نہیں لیا گیا۔

وقولہ تعالیٰ إِنَّ عَذَابَ سَمِيتٍ لِّمُؤْمِنِيكُمْ اب اس چیز کا بیان ہو رہا ہے جس چیز پر یہ قسمیں کھائی گئی تھیں۔ یعنی عذاب کفار پر واقع ہو کر رہے گا۔ جس طرح ایک دوسری آیت میں ہے: مَالِكُ مِنْ ذٰلِكَ (طور: 8) ”اسے کوئی نالانے والا نہیں“۔ یعنی جب اللہ ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے عذاب کو ہٹا نہیں سکتا۔ حافظ ابو بکر بن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہر مدینہ کا گشت لگانے کے لئے نکلے۔ آپ کا گزرا ایک مسلمان کے پاس سے ہوا۔ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ کھڑے ہو کر اس کی تلاوت سننے لگے جب اس نے سورہ طور کی یہ آیت پڑھی: إِنَّ عَذَابَ سَمِيتٍ لِّمُؤْمِنِيكُمْ..... تو آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم سچی ہے اور اپنے گدھے سے اتر پڑے اور دیوار سے ٹیک لگا کر کچھ دیر کھڑے رہے پھر اپنے گھر چلے گئے۔ ایک مہینہ آپ کی یہی کیفیت رہی۔ لوگ آپ کی عیادت کے لئے آتے لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ بیماری کیا ہے؟ امام ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل القرآن میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی: إِنَّ عَذَابَ سَمِيتٍ..... تو اسی وقت آپ کی پٹکی بندھ گئی اور تیس روز تک یہی کیفیت رہی۔

يَوْمَ تَمُوتُ السَّمَاءُ مَوْتًا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے: تتحرك تحريكاً جھول رہا ہو گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک دوسری روایت میں ہے پھٹ جانا مراد ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ یہ چکر کھانے لگے گا۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس کا ڈولنا اور حرکت کرنا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ قول پسند کیا ہے کہ ڈولنا اور جھولنا مراد ہے۔

ابوسعیدہ معمر بن شیبہ نے ایشی کا یہ شعر نقل کیا ہے:

كَانَ مَشِيَّتَهَا مِنْ بَيْتِ جَارَتِهَا مَوْرُ السَّحَابَةِ لَا رَيْثٌ وَلَا عَجَلٌ (1)

وَتَسِيرُ الْجِبَالِ سَيْرًا خَمًّا ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔

فَوَيْلٌ لِّيَوْمِيذِ الْمَكْدَلِ بِئِنَّ لِعَنِي ان کے لئے اللہ کے عذاب سے ہلاکت ہے۔

الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ يَتَعَبُونَ یعنی دنیا میں وہ باطل میں گم رہے اور ان کے دین سے ٹھٹھا اور مذاق کرتے رہے۔

يَوْمَ يَنْحَوْنُ وَحَكِيلٌ لَّهٗ جَايَا جَائِيًّا۔ مجاہد، شععی، محمد بن کعب، ضحاک، سدی اور ثوری رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ انہیں دھکا دیا جائے گا۔

هٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ يَهَايِكُوتُونَ وَارْوَعُ جَهَنَّمَ انہیں ازراہ زجر و توبخ کہیں گے۔

اِصْلُوَهَا اس میں داخل ہو جاؤ تو یہ تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی۔

فَاصْبِرْ وَارْجُؤْهُمَا اس کے عذاب پر صبر کرو یا نہ کرو تم اس سے بچ کر نہیں جا سکتے۔

إِنَّمَا تُجْزَوْنَ..... یعنی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا عطا فرمائے گا۔

إِنَّ السَّاقِطِينَ فِي جَنَّتٍ وَ نَعِيمٍ ﴿١٦﴾ فَاكْبُرِينَ بِمَا اتَّهَمُوا بِهَا رَبَّهُمْ ۖ وَ وَفَّوهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٧﴾ كَلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ مُتَّكِنِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَ زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿١٩﴾

”بیشک پرہیزگار (اس روز) بانگوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ شاد و مسرور ان نعمتوں پر جو انہیں ان کے رب نے دی ہوں گی۔ اور بچا لیا انہیں ان کے رب نے دوزخ کے عذاب سے۔ (حکم طے گا) کھاؤ پیو خوب مزے لے لے کر ان (نیکوں) کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بچھے ہوئے پلنگوں پر اور ہم انہیں بیاہ دیں گے گوری گوری آہو چشموں سے۔“

اللہ تعالیٰ سعادت مندوں کی حالت کا بیان فرما رہا ہے کہ متقی لوگ جنتوں اور ناز و نعم میں ہوں گے جبکہ کفار عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ فَاكْبُرِينَ بِمَا اتَّهَمُوا بِهَا رَبَّهُمْ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے شاد کام ہو رہے ہوں گے جیسے طرح طرح کے کھانے، ملبوسات، محلات، سواریاں وغیرہ۔

وَ وَفَّوهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اللہ نے انہیں دوزخ کے عذاب سے نجات بخشی ہے۔ یہ بھی ایک مستقل نعمت ہے پھر اس کے علاوہ جنت میں داخلہ اور انواع و اقسام کی نعمتیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا بلکہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال تک نہیں گزرا۔
تو لہ تعالیٰ كَلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے: كَلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا آسَأْتُمْ فِي الْآيَاتِ الْخَالِيَةِ (الحاقة: 24) ”(اذن لے گا) کھاؤ اور پیو مزے اڑاؤ یہ ان اعمال کا اجر ہے جو تم نے آگے بھیج دیئے گزشتہ دنوں میں۔“ یہ اللہ کا فضل و احسان ہے۔

تو لہ تعالیٰ مُتَّكِنِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ سرود سے مراد حجال: پردے ہیں۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”آدمی چالیس سال تک ایک ہی جگہ ٹیک لگائے بیٹھا رہے گا نہ وہاں سے اٹھے گا اور نہ اکتائے گا۔ اس کی ہر خواہش پوری ہوگی۔“ ایک دوسری روایت میں ہے آدمی جنت میں ستر سال تک تکیہ لگائے بیٹھا رہے گا۔ اس کے پاس اس کی بیویاں اور خدام ہوں گے اور اللہ کی عطا کردہ دیگر نعمتیں۔ پھر جب وہ دوسری طرف نظر اٹھائے گا تو اس کے سامنے حوریں ہوں گی جنہیں اس نے پہلے کبھی دیکھا نہ ہوگا۔ وہ کہیں گی شکر ہے تم نے ہماری طرف بھی توجہ کی۔

مَّصْفُوفَةٍ ایک دوسرے کی طرف منہ کئے ہوئے۔ ایک دوسری آیت میں ہے: وَ نَزَّ عَنَّا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَيْلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مَّتَّعِلِينَ (الحجر: 47) ”اور تختوں پر آئے سامنے بیٹھے ہوں گے، علی سُرُرٍ مُتَّعِلِينَ (صافات: 44)“ (زرنگار) پلنگوں پر آئے سامنے بیٹھے ہوں گے۔“

وَرَوَّجْتُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ هَمَّ نَعْنَانِ ان کے ہمراہ پاک دامن، نیک، خوبصورت حوریں کی ہوں گی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ذو جناہم کا معنی نکاح کرنا کیا ہے۔ ان کے اوصاف متعدد جگہ گزر چکے ہیں۔ ان کے اعادے کی اب یہاں ضرورت نہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۗ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿١٦﴾ وَآمَدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَ لَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿١٧﴾ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَعْنُ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ ﴿١٨﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿١٩﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٠﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢١﴾ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَدْنَا عَدَابَ السُّؤْمِ ﴿٢٢﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْبَدِيُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٣﴾

” اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی بیروی کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو اور ہم کی نہیں کریں گے ان کے عملوں (کی جزا) میں ذرہ بھر۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال میں اسیر ہوگا۔ اور ہم مسلسل دیتے رہیں گے انہیں (ایسے) میوے اور گوشت جو وہ پسند کریں گے۔ وہ چھینا چھینی کریں گے وہاں جام شراب پر (لیکن) اس میں نہ کوئی لغویت ہوگی اور نہ گناہ۔ اور (خدمت بجالانے کے لئے) چکر لگاتے ہوں گے ان کے گرد ان کے غلام (اپنے حسن کے باعث) یوں معلوم ہوں گے گویا وہ چھپے موتی ہیں۔ اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے۔ کہیں گے ہم بھی اس سے پہلے اپنے اہل خانہ میں (اپنے انجام کے بارے میں) سب سے رہتے تھے۔ سو بڑا احسان فرمایا ہے اللہ نے ہم پر اور بجالایا ہے ہمیں گرم لو کے عذاب سے۔ بے شک ہم پہلے بھی (دنیا میں) اس سے دعا کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ بہت احسان کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنی مخلوق پر اپنے بے پایاں لطف و احسان و ذکر فرما رہا ہے کہ مؤمنین کی اولادیں جب ایمان میں ان کی بیروی کریں گی تو انہیں بھی ان کے آباء کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اگرچہ وہ حسن عمل میں ان کے برابر نہ پہنچے ہوں تاکہ اپنے ابناء کو اپنے ساتھ دیکھ کر آباء کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ انہیں احسن انداز سے جمع کیا جائے گا یعنی ناقص العمل کو کامل کے درجہ میں بلند کر دیا جائے گا اور اس کے عمل اور درجہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور دونوں برابر ہوں گے۔ اسی لئے فرمایا:

أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ عزوجل مومن کی اولاد کو بھی جنت میں اس کا درجہ عطا فرمائے گا، اگرچہ وہ اپنے عمل کے ذریعہ وہاں رہنے کا مستحق نہ ہو۔ یہ اس لئے تاکہ انہیں اس مقام پر فائز دیکھ کر اس نیک بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ (1)

ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہما اللہ تعالیٰ نے سفیان ثوری سے روایت کیا ہے اسی طرح ابن جریر نے شعبہ رحمہما اللہ تعالیٰ سے بھی

روایت کیا ہے۔ بزار رحمۃ اللہ نے بروایت سعید، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً بھی ذکر کیا ہے (1)۔ پھر لکھتے ہیں ثوری نے اسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے موقوفاً بھی روایت کیا ہے۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اس سے مراد مؤمنین کی اولادیں ہیں جن کا انتقال بحالت ایمان ہوگا۔ اگر ان کے آباء کے درجات ان سے بلند ہوں گے تو انہیں اپنے آباء سے ملا دیا جائے گا اور ان کے اعمال میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ حافظ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے (اور اسے مرفوعاً قرار دیا ہے) کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب آدمی جنت میں داخل ہوگا تو اپنے والدین اور بیوی بچوں کے بارے میں دریافت کرے گا۔ اسے بتایا جائے گا کہ وہ تمہارے درجہ کو نہیں پہنچ سکے۔ وہ کہے گا: اے رب! میں نے اپنے لئے اور ان کے لئے بھی نیک عمل کئے تھے۔ چنانچہ انہیں اس کے ساتھ ملا دینے کا حکم دیا جائے گا۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ... (2)۔ عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے: جن کی اولاد ایمان لائی اور میری اطاعت کرتی رہی میں انہیں ان کے ایمان کے ساتھ جنت میں ان کے ساتھ ملا دوں گا اور ان کی کم سن اولاد کو بھی۔ (3) اس کا مفہوم پہلی تفسیر کی طرح ہی ہے بلکہ اس میں زیادہ وضاحت ہے۔ شععی، سعید بن جبیر، ابراہیم، قتادہ، ابوصالح، ربیع بن انس، ضحاک اور ابن زید رحمہم اللہ تعالیٰ سے یہی منقول ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے ہی اختیار کیا ہے۔ عبد اللہ بن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ سے اپنے ان دو بچوں کی بابت پوچھا جو زمانہ جاہلیت میں انتقال کر گئے تھے تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”وہ تو دوزخ میں ہیں۔“ جب آپ ﷺ نے ان کے چہرے پر کبیدگی کے آثار دیکھے تو فرمایا: ”اگر تم ان کی جگہ دیکھ لیتیں تو تمہارے دل میں ان کا بغض پیدا ہو جاتا۔“ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میرا بچہ جو آپ سے ہوا ہے؟ فرمایا: ”وہ جنت میں ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بے شک مؤمنین اور ان کی اولاد جنت میں ہے اور مشرکین اور ان کی اولاد دوزخ میں۔“ پھر آپ ﷺ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الْآیۃ۔ (4) یہ تو آباء کے نیک اعمال کی برکت سے ابناء پر اللہ تعالیٰ کے فضل کی بات تھی اور ابناء کی دعاء کی برکت سے آباء پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی ملاحظہ ہو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے نیک بندے کا درجہ بلند فرمائے گا تو وہ کہے گا اے رب یہ کہاں سے عطا ہوئی؟ ارشاد ہوگا تیرے بیٹے کی تیرے لئے استغفار کرنے کی وجہ سے (5)۔

اس کی اسناد صحیح ہے۔ شیخین نے اسے اس سند سے روایت نہیں کیا لیکن صحیح مسلم میں اس طرح کی ایک روایت مروی ہے اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب ابن آدم کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے اعمال موقوف ہو جاتے ہیں ماسوائے تین چیزوں کے صدقہ جاریہ، علم دین جس سے نفع پہنچتا ہے، نیک اولاد جو اس مرنے والے کے لئے دعا کرتی رہے (6)۔

1- کشف الاستار عن زوائد المعجم، کتاب التفسیر، جلد 3، صفحہ 70-71 2- طبرانی، المعجم الکبیر، جلد 11، صفحہ 441-44 3- تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 25
4- مسند امام احمد، جلد 1، صفحہ 135-134 - نوٹ: یہ حدیث سورۃ نساء کی آیت 15 کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔
5- مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 509
6- ابن ماجہ، کتاب الادب، جلد 2، صفحہ 1207، مسلم، کتاب الوصیہ، جلد 3، صفحہ 1255

قوله تعالى كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ مقام فضل (آباء کی وجہ سے اولاد کے درجات بغیر عمل کے بلند کرنے کا بیان کرنے) کے بعد اب مقام عدل کا بیان ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہ کسی کو کسی کے گناہ کے بدلے میں نہیں پکڑا جائے گا۔

رَهِينٌ یعنی ہر شخص اپنے عمل کے ساتھ اسیر ہے کسی دوسرے کا گناہ اس پر نہیں لاد جائے گا۔ خواہ باپ ہو یا بیٹا۔ ایک اور آیت میں ہے: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿١﴾ اِلَّا اَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٢﴾ فِي جَنَّتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٣﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤﴾ (المدرثر: 41-38) ”ہر نفس اپنے عملوں میں گروی ہے۔ سوائے اصحاب یمن کے جو جنتوں میں ہوں گے اہل جنت پوچھیں گے مجرموں سے“۔

قوله وَامَّا ذُنُوبُهُمْ لَبِغًا لِّهٖمْ وَلِحِمِّهِمْ وَيَتَسَاءَلُونَ اَنْوَاعِ وَاَقْسَامِ كَيْسَلِمْ اَوْرُكُشْتِ كَا سِلْسِلَا جَارِي رَہے گا۔

قوله يَتَسَاءَلُونَ عَنْ فِيهَا كَا سَالِيْنِ عَنِ وَاَقْسَامِ كَيْسَلِمْ اَوْرُكُشْتِ كَا سِلْسِلَا جَارِي رَہے گا۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے۔

لَا تَعُوْ فِيهَا وَلَا تَأْتِيْهِمْ یعنی ان کی گفتگو میں یا وہ کوئی نہ ہوگی نہ بیہودگی۔ جس طرح دنیا میں مے خواری کے وقت مے خوار کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے لغو سے مراد باطل اور تنہیم سے جھوٹ مراد لیا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے وہ نہ تو کسی کو گالی دیں گے اور نہ ناشائستہ حرکات کریں گے۔ قادمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا میں ایسی حرکات شیطان کی وجہ سے تھیں (1) لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت کی شراب کو دنیا کی تمام آلودگیوں سے پاک فرما دیا۔ جیسے سردرد، ہیٹ درد، عقل کا کلیہ زائل ہو جانا وغیرہ اور یہ بتایا کہ یہ بیہودہ گفتگو جو ہذیان اور نفس گوئی پر مبنی ہو، سے خالی ہوگی۔ اس کی عمدگی اور ذائقے کی نفاست کی خبر دیتے ہوئے فرمایا: يَتَسَاءَلُونَ كَيْسَلِمْ اَوْرُكُشْتِ كَا سِلْسِلَا جَارِي رَہے گا۔ اور نہ وہ اس (کے پینے) سے مدہوش ہوں گے۔“ اور فرمایا: لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْفِقُونَ (الواقعه: 19) ”نہ سردرد محسوس کریں گے اس سے اور نہ مدہوش ہوں گے۔“ اور یہاں فرمایا: يَتَسَاءَلُونَ عَنْ فِيهَا كَا سَالِيْنِ عَنِ وَاَقْسَامِ كَيْسَلِمْ اَوْرُكُشْتِ كَا سِلْسِلَا جَارِي رَہے گا۔

قوله تعالى وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَاَقْسَامِ كَيْسَلِمْ اَوْرُكُشْتِ كَا سِلْسِلَا جَارِي رَہے گا۔ جنت میں ان کے خدم و حشم کی خبر دی جا رہی ہے کہ اپنے حسن و جمال، رونق اور لباس کی صفائی میں وہ یوں محسوس ہوں گے جیسے چھپے موتی۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَاَقْسَامِ كَيْسَلِمْ اَوْرُكُشْتِ كَا سِلْسِلَا جَارِي رَہے گا۔ (الواقعه: 17-18) ”گردش کرتے ہوں گے ان کے ارد گرد نو خیز لڑکے جو ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے۔ (ہاتھوں میں) پیالے، آفتابے اور شراب طہور سے چھلکتے جام لے ہوئے۔“

قوله تعالى وَاَقْسَامِ كَيْسَلِمْ اَوْرُكُشْتِ كَا سِلْسِلَا جَارِي رَہے گا۔ جنت میں ان کے خدم و حشم کی خبر دی جا رہی ہے کہ اپنے حسن و جمال، رونق اور لباس کی صفائی میں وہ یوں محسوس ہوں گے جیسے چھپے موتی۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَاَقْسَامِ كَيْسَلِمْ اَوْرُكُشْتِ كَا سِلْسِلَا جَارِي رَہے گا۔ (الواقعه: 17-18) ”گردش کرتے ہوں گے ان کے ارد گرد نو خیز لڑکے جو ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے۔ (ہاتھوں میں) پیالے، آفتابے اور شراب طہور سے چھلکتے جام لے ہوئے۔“

قوله تعالى وَاَقْسَامِ كَيْسَلِمْ اَوْرُكُشْتِ كَا سِلْسِلَا جَارِي رَہے گا۔ جنت میں ان کے خدم و حشم کی خبر دی جا رہی ہے کہ اپنے حسن و جمال، رونق اور لباس کی صفائی میں وہ یوں محسوس ہوں گے جیسے چھپے موتی۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَاَقْسَامِ كَيْسَلِمْ اَوْرُكُشْتِ كَا سِلْسِلَا جَارِي رَہے گا۔ (الواقعه: 17-18) ”گردش کرتے ہوں گے ان کے ارد گرد نو خیز لڑکے جو ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے۔ (ہاتھوں میں) پیالے، آفتابے اور شراب طہور سے چھلکتے جام لے ہوئے۔“

قَالَوَا اِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِيْ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ یعنی وارد دنیا میں اپنے اہل خانہ کے درمیان ہم اپنے رب کے عذاب و عتاب سے ڈرتے رہتے تھے۔

فَمَسَّا اللّٰهُ عَلَيْنَا..... یعنی اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں اس چیز سے پناہ دی جس سے ہم ڈرتے تھے۔

نَدَعُوْهُمُ بَہْمُنْہَا بِتِ عَاجِزِيْ سِے اس کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے۔ اس نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا اور ہمیں ہماری طلب کردہ چیز عطا فرمادی۔

إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ اس مقام پر ایک حدیث وارد ہوئی ہے جسے حافظ ابوبکر بزار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو وہ اپنے دوستوں سے ملنا چاہیں گے۔ چنانچہ ایک کا تخت اڑے گا اور دوسرے کے تخت کے سامنے آجائے گا۔ وہ دونوں آپس میں گفتگو کریں گے۔ دونوں ٹیک لگائے دنیا کی یاد تازہ کریں گے۔ ایک دوسرے سے کہے گا۔ اے فلاں! تمہیں پتہ ہے رب نے کس دن ہماری مغفرت فرمائی تھی؟ فلاں دن ہم فلاں جگہ پر تھے کہ ہم نے اللہ سے بخشش کی دعا مانگی تھی تو اس نے ہمیں بخش دیا۔“ بزار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہماری معلومات کے مطابق یہ حدیث صرف اسی سند سے مروی ہے (1)۔ (مؤلف ابن کثیر کی رائے) میں کہتا ہوں کہ اس کا ایک راوی سعید بن دینار دمشقی ہے۔ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مجہول قرار دیا ہے۔ اس کا شیخ ربیع بن صبیح ہے۔ اگرچہ وہ نیک اور ثقہ ہے لیکن کثیر حفاظ نے اس کے حافظے پر اعتراضات کئے ہیں (2)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے مسروق سے روایت کیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ آیات تلاوت فرمائیں: قَسَمَ اللّٰهُ عَلَيْكَ اَوْ قَسَمْنَا عَذَابَ السُّوْمِ..... هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ اور یہ دعا مانگی: اللّٰهُمَّ مَنْ عَلَيْنَا وَقِنَا عَذَابَ السُّوْمِ، اِنَّكَ اَنْتَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ اعمش سے پوچھا گیا کیا آپ نے نماز میں یہ دعا مانگی تھی؟ فرمایا ہاں (3)۔

فَذَكِّرْهُمَا اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِنِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونٍ ۝ اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَايِبَ السُّوْنِ ۝ قُلْ تَرَبَّصُوا فَاِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَرِبِينَ ۝ اَمْ تَأْمُرُهُمْ اَحْلَافُهُمْ بِهٰذَا اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ۝ اَمْ يَقُولُونَ نَقَوْلُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ قَلِيْلًا تَوَّابِحِدِيْثٍ مِّثْلِهٖ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ۝

”پس آپ سمجھاتے رہئے آپ اپنے رب کی مہربانی سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ کیا یہ (ناہکار) کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں (اور) ہم انتظار کر رہے ہیں ان کے متعلق گردش زمانہ کا۔ فرمائیے (ہاں ضرور) انتظار کرو پس میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ کیا حکم دیتی ہیں انہیں ان کی عقلیں ان (مہمل) باتوں کا یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں۔ کیا وہ لوگ کہتے ہی کہ انہوں نے خود ہی (قرآن) گھڑ لیا ہے درحقیقت یہ بے ایمان ہیں۔ پس (گھڑ کر) لے آئیں وہ بھی اس جیسی کوئی (روح پرور) بات اگر وہ سچے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فرما رہے ہیں کہ اس کا پیغام رسالت اس کے بندوں تک پہنچادیں اور جو کچھ اللہ نے آپ پر اتارا ہے اس کی یاد دلائیں۔ پھر اہل بہتان و فجور جو الزام تراشیاں آپ پر کرتے تھے ان کی نفی فرمادی۔ چنانچہ فرمایا: فَذَكِّرْهُمَا اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِنِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونٍ محمد اللہ آپ نہ تو کاہن ہیں جس طرح کفار قریش کے جہلا کہتے ہیں۔ کاہن: اسے کہتے ہیں جس کے پاس جن آسمان سے غیب کی خبریں لاتا ہے۔

وَلَا مَجْنُوْنٌ وہ جس کو شیطان نے ہاتھ لگا کر ٹانگہ لویوں میں مبتلا کر دیا ہو۔ رسول اکرم ﷺ کے بارے میں کفار کے مقولے کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ..... یعنی حوادث زمانہ منون سے مراد موت ہے۔ کہتے ہیں ہم اس کا

انتظار کرتے ہیں اور اس پر صبر کرتے ہیں حتیٰ کہ موت آکر اس کا کام تمام کر دے۔ قال تعالیٰ قُلْ تَرَبُّؤُكُمْ أَقَاتِي مَعَكُمْ..... یعنی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ تم عنقریب جان لو گے کہ انجام کار دنیا و آخرت میں مدد کسے ملتی ہے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ قریش جب نبی کریم ﷺ کے بارے میں مشورہ کرنے کے لئے دار الندوہ میں جمع ہوئے تو کسی نے تجویز پیش کی کہ آپ کو بیڑی سے باندھ دو اور دیکھو حتیٰ کہ حوادث دہرا سے ختم کر دیں جس طرح اس سے قبل شعراء زہیر اور نابذہ وغیرہ ہلاک ہو گئے۔ یہ بھی انہیں میں سے ایک ہے تو اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں (1)۔

پھر فرمایا: أَمَرْنَا مُرُؤَهُمْ أَحْلَاهُمْ يَهْدَىٰ آفَاقًا مَعَكُمْ... یعنی جو لغویات ان کی زبان پر ہیں کیا ان کی عقلیں انہیں ایسا کہنے کا حکم دیتی ہیں؟ حالانکہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ یہ سب باتیں جھوٹ اور افتراء ہیں۔

أَمَرُهُمْ قَوْمٌ طَاغُوتٌ لِّكُنْ تَدُوُّ سُرُكُش، گمراہ اور عناد رکھنے والے ہیں۔ یہی چیز انہیں آپ کے بارے میں ایسی بات کہنے پر مجبور کرتی ہے۔

تو اللہ تعالیٰ أَمَرَ يُفَوِّزُونَ تَقْوَاهُ یعنی اسے خود گھڑا ہے اور یہ افتراء ہے۔ ان کی مراد قرآن تھی۔

قال اللہ تعالیٰ بَلَىٰ لَأَيُّومٍ يُؤْمِنُونَ ان کا کفر انہیں ایسی بات کہنے پر مجبور کرتا ہے۔

فَلْيَأْتُوا بِحُجَّتِهِمْ يَوْمَ تَنْزِيلِ الْكِتَابِ لَنْ نُخْلِفَهُمْ بِشَيْءٍ إِنَّهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَأَخْبِرُونَ... اگر وہ اور اہل زمین میں سے تمام جن و انس جمع ہو جائیں تب بھی اس کی مثل نہیں لا سکتے اور ندس سورتیں بلکہ اس جیسی ایک سورت بھی لانے سے قاصر ہیں۔

أَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ ۗ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٠﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۗ بَلَىٰ لَأَيُّومٍ يُؤْتُونَ ﴿٥١﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَتِ رَبِّكَ ۗ أَمْ هُمُ الْمُضْطَرُونَ ﴿٥٢﴾ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَعْبُونَ فِيهِ ۗ فَلْيَأْتِ مُسْتَعْبِهِمْ سُلَطِينٌ مُّبِينٌ ﴿٥٣﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبُنُونَ ﴿٥٤﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّعْرُومٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٥٥﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٥٦﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۗ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٥٧﴾ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۗ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٨﴾

”کیا وہ پیدا ہو گئے بغیر کسی (خالق) کے یا وہ خود ہی (اپنے) خالق ہیں؟ کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو؟ (ہرگز نہیں) بلکہ وہ یقین سے محروم ہیں۔ کیا ان کے قبضہ میں ہیں آپ کے رب کے خزانے یا انہوں نے ہر چیز پر تسلط جمالیا ہے۔ کیا ان کے پاس کوئی نیزھی ہے (جس پر چڑھ کر) وہ (خفیہ باتیں) سن لیا کرتے ہیں۔ (اگر ایسا ہے) تو لے آئے ان میں سے سننے والا روشِ دلیل۔ (ظالمو!) کیا اللہ کے لئے نزی بینیاں اور تمہارے لئے نرے بیٹے۔ (اے حبیب!) کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں۔ پس وہ چٹی کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں۔ کیا ان کے پاس غیب (کا علم) ہے پس وہ لکھتے جاتے ہیں۔ کیا وہ (رسول خدا سے) کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں تو وہ کافر خود ہی اپنے فریب کا شکار ہو جائیں گے۔ کیا ان کا

اور خدا ہے اللہ کے سوا۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔“

یہاں ربوبیت اور توحید الوہیت کا درس دیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: **أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخُلُقُونَ**..... یعنی کیا وہ کسی خالق کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کی خود تخلیق کی ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے جبکہ یہ قابل ذکر چیز نہ تھی۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جبیر بن مطعم سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو نماز مغرب میں سورہ طور کی تلاوت فرماتے ہوئے سنا جب آپ ان آیات پر پہنچے **أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخُلُقُونَ**..... تو میری یہ حالت ہو گئی گویا میرا دل اڑا جا رہا ہے (1)۔ یہ حدیث صحیحین میں اور سندوں سے بھی مروی ہے۔ جبیر بن مطعم غزوہ بدر کے بعد اسیروں کی رہائی کے متعلق بات چیت کرنے کے لئے حاضر ہوا تھا اس وقت یہ مشرک تھا۔ اس سورت کی اس آیت کا سنا بعد میں اس کے اسلام لانے کا ذریعہ بن گیا۔

أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُدْرِيُونَ کیا انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے؟ یہاں ان کے شرک کا انکار کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہی خالق وحدہ لا شریک ہے لیکن بے یقینی کی کیفیت انہیں اس بات پر مجبور کرتی ہے۔

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَتِ رَبِّكَ أَمْ لَهُمُ الْمَضَبِيُّ کیا وہ کائنات میں اپنی مرضی سے تصرف کرتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں۔

أَمْ لَهُمُ الْمَضَبِيُّ یعنی مخلوقات کا محاسبہ کرنے والے۔ معاملہ اس طرح نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی مالک و متصرف اور جو چاہے کرنے والا ہے۔

أَمْ لَهُمْ سُمٌّ مُمَيَّنٌ لِنَبِيِّكُمْ انہوں نے اپنے نبی کی طرف سیڑھی، زینہ۔

يُسَلِّطُونَ الْمُصَيَّنِينَ ان میں سے سن کر آنے والا ان کے افعال و اقوال کی صحت کی ظاہری دلیل لائے۔ ان کے پاس اس کی کوئی راہ نہیں۔ نہ وہ کسی چیز پر ہیں اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے۔ اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی طرف بیٹھوں کی جو نسبت کی تھی اور ملائکہ کو بیٹھیاں قرار دیا تھا پھر اپنے لئے لڑکے پسند کئے اس طرح کہ ان میں سے کسی کو جب لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی تو کبیدگی کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا۔ چنانچہ انہوں نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹھیاں قرار دیا اور انہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر ان کی عبادت کی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ یہ شدید ہمکنی اور پختہ وعدہ ہے۔

أَمْ تَسْتَأْذِنُ الْبَنَاتِ یعنی ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی اجرت کے طور پر یعنی آپ ان سے معاوضہ کے طلب گار نہیں۔

فَهُمْ مِنَ الْعَقِيبِ وہ تو کم تر چیز سے بیزار ہو جاتے ہیں اور یہ چیز ان پر دشوار اور ثقیل ہو جاتی ہے۔

أَمْ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ یعنی معاملہ اس طرح نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں سے غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا..... کیا رسول اکرم ﷺ اور دین کے بارے میں یہ بات کہہ کر وہ لوگوں کو فریب دینا اور رسول محتشم اور آپ کے اصحاب کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ان کے کمر کا وبال تو خود ان کی گردن پر ہو گا۔ کفار اپنے فریب کا خود ہی شکار ہو جائیں گے۔

أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ..... بتوں اور انداد کی عبادت کرنے میں مشرکین کا شدید انکار کیا جا رہا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شرک اور

افتراء سے اپنے آپ کو مبرا فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا: سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔

وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يُقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ۝ فَذَرْنَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ
الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۝ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝ وَإِنَّ
لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا بَآدُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ
بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ۝

”اور اگر وہ دیکھ لیں آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا تو یہ (احق) کہیں گے یہ تو بادل ہے تہہ در تہہ۔ پس انہیں (یونہی) چھوڑ
دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پالیں جس میں وہ غش کھا کر گر پڑیں گے۔ جس روز ان کی فریب کاری ان کے کسی کام
نہ آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ظالموں کے لئے (ایک) عذاب (دنیا میں) اس سے پہلے بھی ہے
لیکن ان میں سے اکثر (اس سے) بے خبر ہیں۔ اور آپ صبر فرمائیے اپنے رب کے حکم سے پس آپ بلاشبہ ہماری نظروں
میں ہیں اور پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے جبکہ آپ اٹھتے ہیں۔ اور ات کے کسی حصہ میں بھی اس کی تسبیح کیجئے
اور اس وقت بھی جب ستارے ڈوب رہے ہوتے ہیں۔“

مشرکین کے عناد اور محسوس چیز کا انکار کرنے کی خبر دی جا رہی ہے۔

وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا اس کو ان پر گرتا دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے اور انہیں یقین نہیں آئے گا۔ وہ کہیں گے یہ بادل کا تہہ در
تہہ ٹکڑا ہے۔ جس طرح ایک اور آیت میں آتا ہے: وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۝ تَقَالُوبًا أَتَرَاهُمْ إِذَا تُبَاسِرُوا فِي
نَحْنِ قَوْمٍ مِّنْهُمْ يَوْمَ لَا يُخَالِفُونَ لِأَحْسَابِهِمْ يَوْمَئِذٍ ۝ (الحجر: 15-14) ”اور اگر ہم کھول بھی دیتے ان پر دروازہ آسمان سے اور وہ سارا دن اس میں سے اوپر چڑھتے
رہتے۔ پھر بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری تو نظریں بند کر دی گئی ہیں بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔“

قال الله تعالى فَذَرْنَهُمْ اے محمد! انہیں چھوڑ دیتے۔

حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ..... یعنی یوم قیامت۔

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ان کا مکرو فریب جسے وہ دنیا میں چلاتے تھے قیامت کے دن ان کے کسی کام نہ آئے گا۔

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا بَآدُونَ ذَلِكَ یعنی اس سے پہلے دار دنیا میں جیسے ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے: وَلِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنَ الْعَذَابِ
الَّذِي دُونَ ذَلِكَ عَذَابٌ آخَرَ لَّيْسَ لَهُمْ فِيهِمْ يَوْمَئِذٍ حِجَابٌ (السجدة: 21) ”اور ہم ضرور چکھاتے رہیں گے انہیں تھوڑا تھوڑا عذاب بڑے عذاب سے
پہلے تاکہ وہ (فسق و فجور سے) باز آجائیں۔“

وَلَٰكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ہم دنیا میں بھی انہیں طرح طرح کے مصائب و آلام میں مبتلا کر دیں گے شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔
لیکن وہ تو سمجھنے سے رہے بلکہ جب عذاب دور ہوگا تو وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ بری حالت کی طرف لوٹ جائیں گے۔ جس طرح بعض
احادیث میں آیا ہے: ”منافق جب بیمار ہو جائے اور تندرست ہو جائے تو اس کی مثال ایک اونٹ کی سی ہے جسے گھروالوں نے پہلے باندھا
اور پھر آزاد چھوڑ دیا۔ اسے اس کی خبر نہیں ہوتی کہ اسے باندھا کیوں گیا تھا اور اسے کھول کیوں دیا گیا ہے“ (1)۔

اثر الہی (حدیث قدسی) میں ہے: ”میں کتنی مرتبہ تیری نافرمانی کروں تو تو مجھے سزا نہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ”اے میرے بندے میں نے کتنی مرتبہ تجھے عافیت دی اور تجھے علم بھی نہ تھا؟“

تو اللہ تعالیٰ وَاَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا یعنی آپ ان کی تکلیف پر صبر کریں اور ان کی کوئی پروا نہ کریں۔ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری حفاظت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔

تو اللہ تعالیٰ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ مَضْحَاكٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَا قَوْلِ هُوَ كَمَا نَزَلَ فِيهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ (1)۔ ریح بن انس، عبدالرحمن بن زید بن اسلم وغیرہ سے یہی مروی ہے۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ آپ نماز کی ابتداء میں یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ احمد اور اہل سنن نے بروایت ابوسعید وغیرہ حضور ﷺ کا یہی فعل روایت کیا ہے (2)۔ ابن جوزاء رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ نیند سے بیدار ہوں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے ہی پسند کیا ہے۔ یہ حدیث بھی اسی قول کی تائید کرتی ہے جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رات کو سوئے ہوئے جس کی آنکھ کھل جائے اور اس وقت یہ تسبیح پڑھے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْإِحْدَادُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ پھر فرمایا یوں کہے اے رب مجھے بخش دے (یا فرمایا) پھر جو دعائے کنگے قبول ہوگی اور اگر اٹھ کر وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی وہ نماز بھی قبول ہوگی۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح میں اور اصحاب سنن نے اسے ولید بن مسلم سے روایت کیا ہے (3)۔ ابن ابی کحج نے مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ رب کی تسبیح بیان کرنے کا حکم ہر مجلس سے اٹھنے کے وقت ہے۔ ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوالاحوص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب آدمی کسی مجلس سے اٹھنا چاہے یہ پڑھے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ ہر مجلس سے اٹھتے وقت تسبیح پڑھا کر۔ اگر تو نے اس مجلس میں نیکی کی ہے تو وہ تسبیح تیرے لئے مزید باعث بھلائی ہے اور اگر کچھ اور ہوا ہے تو یہ کلمات اس کا کفارہ بن جائیں گے۔

عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں ابوعثمان فقیر سے روایت کیا ہے کہ جریر نے نبی کریم ﷺ کو سکھایا کہ جب کسی مجلس سے کھڑے ہوں تو یہ تسبیح کہیں: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔

معمّر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ قول اس مجلس کا کفارہ ہو جاتا ہے (4)۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ اس موضوع کی مسند حدیثیں بھی اس بارے میں مروی ہیں جن کی سندیں ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی مجلس میں بیٹھتا ہے اور خوب گپیں ہانکتا ہے۔ لیکن اس مجلس

1۔ طبری، جلد 27، صفحہ 38، ابن ابی شیبہ، کتاب الصلوات، المصنف، جلد 1 صفحہ 232

2۔ مسلم، کتاب الصلاة، جلد 1 صفحہ 299، مسند امام احمد، جلد 3 صفحہ 50 (اصحاب سنن نے اسے کتاب الصلوات میں روایت کیا ہے) سنن ابوداؤد، جلد 4 صفحہ 314، عارضۃ الاحوذی، جلد 2 صفحہ 41-40 تحفۃ الاحوذی، جلد 2 صفحہ 47، سنن نسائی، جلد 2 صفحہ 133، ابن ماجہ، جلد 1 صفحہ 264

3۔ مسند امام احمد، جلد 5 صفحہ 313، فتح الباری، کتاب التہجد، جلد 3 صفحہ 39، سنن ابوداؤد، کتاب الادب، جلد 4 صفحہ 314، عارضۃ الاحوذی، ابواب الدعاء، جلد 12 صفحہ

4۔ درمشور، جلد 7، صفحہ 637

298، نسائی، بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 9 صفحہ 419، تحفۃ الاحوذی، جلد 9 صفحہ 359

سے اٹھنے سے پہلے یہ کہتا ہے: سبحانک اللہم وبحمدک اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ۔ اس مجلس میں اس سے جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے۔ یہ الفاظ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”الیوم واللیلۃ“ میں بروایت ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا ہے اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مستدرک میں نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی سند مسلم کی شرط پر ہے۔ مگر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے معطل قرار دیا ہے یعنی اس میں علت نکالی ہے (1)۔ (مؤلف کی رائے) میں کہتا ہوں امام احمد، بخاری، مسلم، ابوحاتم، ابوزرعہ اور دارقطنی رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ نے اسے معطل قرار دیا ہے اور وہم کی نسبت ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی ہے۔ مگر ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک دوسری سند سے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اس سند میں راوی ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں آتا۔ ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ (الفاظ ابوداؤد کے ہیں)، نسائی اور حاکم رحمہما اللہ تعالیٰ نے مستدرک میں حضرت ابوہریرہ سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی آخری عمر میں جب کسی مجلس سے کھڑے ہوتے تو یہ کلمات کہتے: سبحان اللہم وبحمدک، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ تو ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے آج ایک نئی بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجلس میں جو کچھ ہوا یہ کلمات اس کا کفارہ بن جاتے ہیں۔“ یہ روایت مرسل سند سے بھی حضرت ابوالعالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ فاللہ اعلم۔

نسائی اور حاکم رحمہما اللہ تعالیٰ نے بروایت رافع بن خدیج نبی کریم ﷺ سے اسی طرح روایت کیا ہے اور یہ مرسل بھی مروی ہے۔ واللہ اعلم (2)۔ اسی طرح ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: ”چند کلمات ایسے ہیں، کوئی شخص مجلس سے اٹھتے وقت انہیں نہیں کہتا مگر یہ اس کے لئے اس مجلس کا کفارہ ہو جاتے ہیں اور مجلس خیر اور مجلس ذکر میں انہیں کہنے سے یہ مثل مہر کے ہو جاتے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: ”سبحانک اللہم وبحمدک لا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ“ (3)۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے اور اس کی تصحیح کی ہے اور اسے جابر بن مطعم سے بھی روایت کیا ہے (4)۔ ابوبکر اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور ان سب نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے۔ میں نے ایک علیحدہ جز میں اس کے الفاظ، طرق، ملتوں وغیرہ کو بیان کیا ہے۔ ولله الحمد والمنة۔

قوله تعالى وَمَنْ اَتَيْلَ فَسَبْحُهُ یعنی اس کا ذکر کیجئے اور تلاوت اور رات کے وقت نماز کے ساتھ اس کی عبادت کیجئے۔ جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے: وَمَنْ اَتَيْلَ فَسَبْحُهُ نَافِلَةٌ لَكَ عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (اسراء: 69) ”اور رات کے بعض حصہ میں (اٹھو) اور نماز تہجد ادا کرو (تلاوت قرآن کے ساتھ) (یہ نماز) زائد ہے آپ کے لئے یقیناً فائز فرمائے گا آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر“۔

قوله تعالى وَاذْبَانِ التُّجُوْرِ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما میں اس سے پہلے گزر چکا ہے (5) کہ اس سے مراد نماز فجر سے قبل کی دو رکعتیں ہیں۔ یہ ستاروں کے غروب ہونے کے لئے جھک جانے کے وقت شروع ہیں۔ ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کیا ہے: ”ان دو رکعتوں کو مت چھوڑو اگرچہ گھوڑے تمہیں کچل ڈالیں۔“ یعنی فجر کی دو رکعتیں۔ (بروایت

1- عارضۃ الاحوذی، ابواب الدعاء، جلد 13 صفحہ 315-314، مستدرک، کتاب الدعاء، جلد 1 صفحہ 537-536 تحفۃ الاحوذی، جلد 9 صفحہ 392، بخاری، جلد 2 صفحہ 68

2- سنن ابوداؤد، کتاب الدب، جلد 4 صفحہ 225، نسائی (الیوم واللیلۃ) تحفۃ الاشراف، جلد 19 صفحہ 12، مستدرک، جلد 1 صفحہ 537

3- سنن ابوداؤد، کتاب الادب، جلد 4 صفحہ 265-264، مستدرک، جلد 1 صفحہ 537

4- مستدرک، جلد 1 صفحہ 537

5- یہ حدیث سورۃ ق کی آیت 40 کی تفسیر میں گزر چکی ہے

ابوداؤد (1)۔ اس حدیث کی رو سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اصحاب نے تو انہیں واجب قرار دیا ہے لیکن یہ رائے ضعیف ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے: ”دن رات میں پانچ نمازیں ہیں۔“ عرض کی کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ لازم ہے؟ فرمایا: ”نہیں مگر یہ کہ تو نفل ادا کرے“ (2)۔ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ”حضور ﷺ فجر کی دو رکعتوں کے علاوہ کسی نفل کی اتنی شدت سے پابندی نہیں کرتے تھے۔“ مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں: فجر کی دو رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔“ (3)۔ سورہ طور کی تفسیر ختم ہوئی۔

وللہ الحمد والمنة

1۔ سنن ابوداؤد، کتاب الصلوٰۃ، جلد 2 صفحہ 20

2۔ شیخین عنہما سے کتاب الایمان میں روایت کیا ہے، فتح الباری، جلد 1 صفحہ 106، مسلم، جلد 1 صفحہ 40-41

3۔ فتح الباری، کتاب التمجید، جلد 3 صفحہ 45، مسلم، کتاب الصلوٰۃ، جلد 1 صفحہ 501

سورة النجم

بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلی سورت جس میں سجدہ تھا سورہ نجم اتری۔ نبی کریم ﷺ نے بھی سجدہ کیا اور جو لوگ آپ کے پیچھے تھے انہوں نے بھی ماسوائے ایک آدمی کے میں نے دیکھا کہ اس نے مٹھی میں خاک لی اور اسی پر سجدہ کر لیا۔ میں نے اسے دیکھا کہ یہ کفر کی حالت میں ہی مارا گیا۔ یہ امیہ بن خلف تھا۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے متعدد مقامات پر اور مسلم، ابوداؤد اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسے متعدد طرق سے ابواسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے۔ یہ تعین کہ یہ امیہ بن خلف تھا اس میں اشکال ہے کیونکہ دیگر روایات میں ہے کہ یہ عقبہ بن ربیعہ تھا (1)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰی ﴿۱﴾ مَا مَسَّلَ صَاحِبِكُمْ وَمَا عَوٰی ﴿۲﴾ وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی ﴿۳﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحۡیٌ یُّوحٰی ﴿۴﴾

”قسم ہے اس (تابندہ) ستارے کی جب وہ نیچے اترے تمہارا (زندگی بھر کا) ساتھی نہ راہ حق سے بھٹکا اور نہ بہکا۔ اور وہ تو بولتا ہی نہیں اپنی خواہش سے۔ نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔“

شععی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا قول ہے کہ خالق تو اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھالے۔ لیکن مخلوق سوائے اپنے خالق کے اور کسی کی قسم نہیں کھا سکتی۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح روایت کیا ہے۔

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰی اس کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ابونجیح نے مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ نجم سے مراد ثریا (پروین) ہے جب فجر کے ساتھ غروب ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے یہی مروی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ یہ زہرہ ستارہ ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اِذَا هَوٰی جب اس سے شیاطین کو مارا جائے۔ یہ قول قابل توجیہ ہے۔ اعمش نے مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰی یعنی جب قرآن کا نزول ہوا۔ یہ آیت اس آیت کے مشابہ ہے: فَلَا اُقْسِمُ بِمَا وَقَعَ النُّجُورُ ﴿۱﴾ وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَعْدِکُمْ عَظِیْمٌ ﴿۲﴾ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیْمٌ ﴿۳﴾ فِی کِتَابٍ مُّکْتُوْمٍ ﴿۴﴾ لَا یَسَّۡرُۡہٗۡۤ اِلَّا لِّلّٰہِ الْعَظِیْمِ ﴿۵﴾ تَنْزِیْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِیْنَ ﴿۶﴾ (الواقعة: 80-75) ”پس میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ بے شک یہ قرآن ہے بڑی عزت والا۔ ایک کتاب میں جو محفوظ ہے۔ اس کو نہیں چھوئے مگر وہی جو پاک ہیں۔ یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔“

مَا مَسَّلَ صَاحِبِكُمْ وَمَا عَوٰی یہ جواب قسم ہے۔ اور رسول اکرم ﷺ کی شہادت دی جا رہی ہے کہ آپ رشد و ہدایت پر حق کے تابع ہیں

1- فتح الباری، تفسیر سورہ نجم، جلد 8 صفحہ 614، کتاب مناقب الانصار، جلد 7 صفحہ 165، کتاب المغازی، جلد 7 صفحہ 299، مسلم کتاب الصلاة، جلد 1 صفحہ 405، سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، جلد 2 صفحہ 59، نسائی، کتاب الصلاة، جلد 2 صفحہ 160، نسائی، سنن کبریٰ، کتاب التفسیر بحوالہ تفسیر الاشراف، جلد 7 صفحہ 12-13

اور ضال نہیں ہیں۔ یہ وہ جاہل ہوتا ہے جو بے علمی کے ساتھ کسی غلط راستے پر لگا ہوتا ہے۔ غاوی سے مراد وہ ہے جو حق کا علم رکھتا ہے لیکن قصد اُس سے منہ موڑے ہوئے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اہل ضلال (نصاری و یہود) کی عادت کے ساتھ مشابہت سے مبرا قرار دیا۔ ان کی عادت تھی کہ چیز کا علم ہونے کے باوجود اسے چھپاتے اور اس کے خلاف عمل کرتے۔ جبکہ آپ ﷺ تو شرع عظیم کے حامل، انتہا درجے کی استقامت اور اعتدال والی راہ پر قائم ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَمَا يُطِئُ عَنِ النَّهْيِ: آپ اپنی خواہش اور غرض سے کوئی بات نہیں فرماتے۔

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ۗ تُوِي بِأَعْيُنِنَا ۗ سَمِعْنَا وَنَسِينَا ۗ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِي كِتَابِنَا ۗ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِي كِتَابِنَا ۗ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِي كِتَابِنَا ۗ

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ایک شخص کی شفاعت سے جو نبی نہیں، دو قبیلوں ربیعہ اور مضر کے برابر آدمی جنت میں داخل ہوں گے۔“ ایک روایت میں ہے ایک قبیلے کے برابر۔ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! کیا ربیعہ بنو مضر قبیلے سے نہیں؟ آپ نے فرمایا: ”میں تو وہی کہتا ہوں جو کہتا ہوں“ (1)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہی حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں جو چیز بھی حضور ﷺ سے سنتا تو اسے لکھ لیا کرتا تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ قریش نے مجھے روکا۔ وہ کہنے لگے تم حضور ﷺ سے سنی ہوئی ہر بات لکھ لیا کرتے ہو، حالانکہ آپ بشر ہیں اور کبھی غصے کی حالت میں بھی کوئی بات ارشاد فرمادیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے لکھنا بند کر دیا اور اس بات کا ذکر آپ ﷺ سے کیا تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لکھ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! میری زبان سے حق بات کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں نکلتی“ (2)۔ ابوداؤد اور ابوبکر بن ابی شیبہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسے یحییٰ بن سعید قطان سے روایت کیا ہے (3)۔

حافظ ابوبکر بزار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں تمہیں جس امر کی خبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوں۔ اس میں شک وارتباب کی کوئی گنجائش نہیں۔“ پھر لکھا ہے کہ ہم نہیں جانتے مگر یہ حدیث اسی سند سے مروی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں نہیں کہتا مگر حق بات۔“ بعض صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! آپ کبھی ازراہ ملامت و ملاطفت کوئی بات ارشاد فرمایا کرتے ہیں فرمایا: ”میں حق بات ہی کہتا ہوں“ (4)۔

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۖ ذُو مِرَّةٍ ۖ فَاسْتَوَىٰ ۖ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۚ ثُمَّ دَنَا
فَتَدَلَّىٰ ۖ لَٰكِنَاقَابٍ ۖ قَوَسَيْنِ ۖ أَوْ أَدْنَىٰ ۚ فَاَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ ۖ مَا أَوْحَىٰ ۚ مَا كَذَبَ
الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۚ أَقْتَرُ ۚ وَنَهَىٰ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۚ ۚ وَكَذَرَأَاكَ نَزْلَةً ۖ أُخْرَىٰ ۚ عِنْدَ سِدْرَةِ
الْمُنْتَهَىٰ ۚ عِنْدَ هَاجِنَةِ الْمَأْوَىٰ ۚ إِذْ يُعْشَى السِّدْرَةَ ۖ مَا يُعْشَىٰ ۚ مَا زَاغَ الْبَصَرُ ۖ وَمَا
طَغَىٰ ۚ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۚ

”انہیں سکھایا ہے زبردست قوتوں والے نے۔ بڑے دانانے۔ پھر اس نے (بلندیوں کا) قصد کیا۔ اور وہ سب سے اونچے

3- سنن ابی داؤد، کتاب العلم، جلد 3 صفحہ 318

2- مسند امام احمد، جلد 2 صفحہ 162

1- مسند امام احمد، جلد 5 صفحہ 257

4- مسند امام احمد، جلد 2 صفحہ 340، تہذیب الاحوذی، جلد 3 صفحہ 316، ابن ماجہ، جلد 1 صفحہ 589

کنارہ پر تھا۔ پھر وہ قریب ہوا، اور قریب ہوا۔ یہاں تک کہ صرف دو کمانون کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پس وحی کی اللہ نے اپنے (محبوب) بندے کی طرف جو وحی کی۔ نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا (چشم مصطفیٰ) نے۔ کیا تم جھگڑتے ہو ان سے اس پر جو انہوں نے دیکھا۔ اور انہوں نے تو اسے دوبارہ بھی دیکھا۔ سدرۃ المنتہیٰ کے پاس۔ اس کے پاس ہی جنت الماویٰ ہے۔ جب سدرہ پر چھار ہاتھ جو پھار ہاتھ۔ نہ در ماندہ ہوئی چشم (مصطفیٰ) اور نہ (حد ادب سے) آگے بڑھی۔ یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول سیدنا محمد ﷺ کے بارے میں خبر دی ہے کہ اس نے ہی آپ کو وہ سکھایا ہے جو دعوت آپ لوگوں کے پاس لے کر آئے ہیں۔

سَبِّحْ يَوْمَئِذٍ الْتَوَاسُطُ مِرَادِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَئِذٍ يَقُولُ لِرَسُولِهِ كَرِيمٍ ﴿١٩٠﴾ ذِي قُوَّةٍ وَعِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿١٩١﴾ مُطَاعٍ هَمَّ آوَيْنَ (التکویر: 19-21) ”کہ یہ (قرآن) ایک معزز قاصد کا (لایا ہوا) قول ہے۔ جو قوت والا ہے مالک عرش کے ہاں عزت والا ہے۔ (سب فرشتوں کا سردار اور وہاں کا امین ہے۔“

ذُو قُوَّةٍ: یعنی ذوقوتہ (قوی)۔ مجاہد، حسن اور ابن زید رحمہم اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے خوش شکل قنادہ کا قول ہے کہ خلق عظیم کا مالک اور دونوں اقوال میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ آپ خوش شکل اور قوی تھے۔ صحیح حدیث میں حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”غنی کے لئے صدقہ لینا جائز نہیں اور نہ قوت والے بندہ مست پر“ (1)۔

قولہ تعالیٰ فَاسْتَوَىٰ یعنی جبریل علیہ السلام۔ حسن، مجاہد، قنادہ اور ربیع بن انس رحمہم اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ یعنی جبریل علیہ السلام بلند تر افق پر جلوہ افروز ہوئے۔ مگر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہی کہا ہے۔ مگر مہ کا قول ہے افق اعلیٰ وہ ہے جس سے صبح نمودار ہوتی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مراد مطلع الشمس، سورج طلوع ہونے کی جگہ، قنادہ کا قول ہے جس سے دن نمودار ہوتا ہے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جبریل کو اس کی حقیقی ملکی شکل میں دو مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے ان سے اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ وہ اپنی ملکی شکل میں ظاہر ہو کر پیش ہوں (چنانچہ جبریل اپنے چھ سو پروں سمیت نمودار ہوئے) آپ کے وجود سے آسمان کے شرقی غربی کنارے بھر گئے، دوسری مرتبہ اس وقت جب جبریل آپ کو معراج کی رات اوپر لے گئے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ میں اسی کی طرف اشارہ ہے (2)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک قول ذکر کیا ہے جسے کسی نے بیان نہیں کیا۔ خود انہوں نے بھی اس قول کو کسی کی طرف منسوب نہیں کیا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ان کی رائے میں اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ شدید طاقت ور، بڑے دانا جبریل اور سیدنا محمد ﷺ دونوں بلند ترین افق پر سیدھے کھڑے تھے۔ یہ معراج کی رات کا واقعہ ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کہا ہے اور اس کی تائید کہیں سے نہیں ہوتی پھر عربیت کی حیثیت سے اپنے قول کی تائید کے لئے دلائل لائے ہیں۔ لکھتے ہیں یہ آیت اس آیت کی طرح ہے: ﴿وَإِذَا كُنَّا بُرُودًا وَنَا﴾ (النمل: 67) ”ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا“۔ چنانچہ ابابکو کُنَّا کے کنایہ پر معطوف کیا

اور ”نَحْنُ“ ضمیر کو ظاہر نہیں کیا۔ اسی طرح فاستوی و هو میں ہے۔

فراء رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی عرب نے اسے یہ شعر سنایا:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ النَّبْعَ يَصْلُبُ عُودَهُ وَلَا يَسْتَوِي وَالْخِرْوَعُ الْمُتَقَصِّفُ (1)

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی عربی قواعد کی رو سے توجیہ ہو سکتی ہے لیکن معنی سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ جبریل کو دیکھنا معراج کی رات نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے کا ہے۔ اس وقت آپ ﷺ زمین پر تھے کہ جبریل آپ کی طرف اترے اور آپ کے انتہائی قریب ہو گئے۔ جبریل اس وقت اپنی اصلی صورت میں تھے۔ آپ کے چھ سو پر تھے۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے جبریل کو معراج کی رات سدرة المنتہی کے پاس دیکھا۔ پہلی رؤیت بعثت کے اوائل کی بات ہے۔ اس وقت سورہ اقرآء کی ابتدائی آیات پہلی وحی کی صورت میں آپ پر نازل ہو چکی تھیں۔ پھر وحی کے نزول میں وقفہ آ گیا۔ اس دوران کئی مرتبہ آپ ﷺ کا ارادہ ہوا کہ اپنے آپ کو پہاڑوں کی چوٹی سے گرا دیں۔ جب بھی یہ ارادہ کیا جبریل نے فضا سے آپ کو آواز دی اے محمد! آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ اس سے آپ ﷺ کے دل کو تر اور آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ کچھ دنوں کے وقفے کے بعد دوبارہ یہی حالت ہو جاتی۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ آپ ﷺ ابطح میں تھے کہ جبریل اپنی اصلی ملکی صورت میں ظاہر ہوئے۔ آپ کے چھ سو پر تھے اور آپ نے افق کو بھردیا تھا۔ جبریل حضور ﷺ کے قریب آئے اور اللہ عزوجل کی وحی آپ کو پہنچائی۔ اس وقت آپ ﷺ کو اس فرشتے کی عظمت و جلالت کی قدر معلوم ہوئی جو آپ ﷺ کے پاس رسالت اور وحی لایا تھا۔ اور خالق کے نزدیک اس کے بلند مرتبے کا علم ہوا۔ وہ حدیث جسے ابو بکر بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبریل میرے پاس آئے اور میرے دونوں شانوں کے درمیان ایک مکا لگایا، میں اٹھ کر درخت کے پاس گیا۔ اس میں پرندے کے دو گھونسلے سے تھے۔ ایک میں خود بیٹھے اور دوسرے میں مجھے بیٹھایا۔ وہ اوپر اٹھے اور بلند ہو گئے اور آسمان کے دونوں کنارے بھردیئے۔ اور میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور اگر میں چاہتا تو آسمان کو چھو سکتا تھا پھر جبریل میری طرف متوجہ ہوئے گویا وہ ایک کبیل ہے جو (میت الہی سے) زمین سے چمٹا ہوا ہے۔ چنانچہ مجھے جبریل کی علمی فضیلت کا پتہ چلا۔ آسمان کا ایک دروازہ میرے لئے کھول دیا گیا۔ میں نے نور اعظم کا دیدار کیا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ جناب کے پیچھے یا قوت اور موتیوں کو حرکت کرتے دیکھا ہے اور میری طرف جو اللہ نے وحی کرنا چاہا وحی کی گئی“۔ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے راوی حارث بن عبید بن جوبصرہ کے مشہور شخص ہیں (2)۔

(مؤلف کی رائے) میں کہتا ہوں حارث بن عبید کی کنیت ابو قدامہ آیا دی ہے۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح میں ان سے روایتیں لی ہیں۔ مگر ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے اور فرمایا ہے یہ کوئی چیز نہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مضطرب الحدیث ہیں۔ ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ان کی حدیث لکھی جائے گی لیکن ان سے دلیل نہیں پکڑی جاسکتی۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ بڑے وہمی تھے جب یہ کوئی روایت اکیلے بیان کریں تو اس سے استدلال قائم کرنا درست نہیں۔ چنانچہ یہ حدیث ان کی غریب روایات سے ہے۔ یہ منکر بھی ہے، الفاظ بھی غریب ہیں اور سیاق کلام بھی عجیب ہے۔ شاید یہ خواب کا واقعہ ہے۔ واللہ اعلم

1۔ فرائض، معانی القرآن، جلد 3 صفحہ 95، یہ شعر جبریر کا ہے دیکھئے اسکادیاوان (298) الاعتراض، جلد 2 صفحہ 596، تفسیر طبری، جلد 27 صفحہ 43

2۔ کشف الاستار من زوائد المصابر، کتاب الامان، جلد 1 صفحہ 47 نیز یہ حدیث سورہ اسراء کے شروع میں گزر چکی ہے

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عبد اللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جبریل کو اصلی ملکی شکل میں دیکھا۔ ان کے چھ سو پرتھے۔ ہر پر نے افق کو بھردیا تھا۔ ہر پر سے زمرہ، موتی اور مروارید جھڑ رہے تھے جن کا صحیح علم اللہ کو ہی ہے۔ صرف امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہی یہ روایت ذکر کی ہے (1)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جبریل کو اس کی اصلی صورت میں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت جبریل نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ آپ نے رب سے دعا کی تو مشرق کی طرف سے آپ کو ایک سیاہ چیز نظر آئی جو اوپر اٹھ رہی تھی اور پھیل رہی تھی۔ جب آپ ﷺ نے اسے دیکھا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ جبریل فوراً آئے۔ آپ ﷺ کو بوش میں لائے اور آپ کی باجھوں سے لعاب کو دور کیا (2)۔ صرف امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہی یہ روایت ذکر کی ہے۔

ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے عقبہ بن ابی لہب کے حالات میں بنو ہاشم سے روایت کیا ہے: ابولہب اور اس کا بیٹا شام کے سفر کی تیاری کرنے لگے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ تیاری کی۔ ابولہب کا بیٹا تہبہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں محمد کے پاس جاؤں گا اور آپ کے رب کے بارے میں آپ کو ذہنی اذیت پہنچاؤں گا۔ چنانچہ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا: اے محمد! میں اس کا انکار کرتا ہوں جو قریب ہوا اور قریب ہوا، یہاں تک کہ صرف دو کمناؤں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: "اے اللہ! اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔" جب وہ لوٹ کر اپنے باپ کے پاس آیا تو اس نے پوچھا تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے ساری بات سنائی۔ اس نے پوچھا: پھر اس (محمد) نے تمہیں کیا کہا؟ وہ کہنے لگا اس نے مجھے یوں بدعادی ہے۔ میں سن کر وہ کہنے لگا بیٹے اللہ کی قسم میں اس کی بدعاسے تیرے بارے میں اندیشہ میں مبتلا ہوں۔ چنانچہ یہ قافلہ چل پڑا۔ ہمارا پڑاؤ شام میں "شراہ" کے مقام پر ایک راہب کے عبادت خانہ کے پاس ہوا۔ یہ شیروں کا جنگل تھا۔ وہ راہب کہنے لگا۔ اے گروہ عرب تم نے یہاں پڑاؤ کیوں کیا ہے یہاں تو شیر اس طرح چرتے ہیں جیسے بکریاں چرتی ہیں۔ ابولہب ہمیں کہنے لگا تمہیں میری عمر رسیدگی اور تم پر میرے حق کا علم ہے۔ اس شخص نے میرے بیٹے کے لئے بدعاسی کی تھی۔ اللہ کی قسم میں سخت خدشہ میں مبتلا ہوں۔ تم اپنا سارا سامان اسی معبد کے پاس جمع کرو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر بچھاؤ اور اس کے ارد گرد اپنے بستر بچھاؤ۔ چنانچہ ہم نے ایسے ہی کیا۔ شیر آیا ہمارے منہ سو گئے۔ جب اسے اپنا مقصود نہ ملا تو اس نے پیچھے ہٹ کر زور سے جست لگائی اور (پجان) اسباب کے اوپر پہنچ گیا۔ اس کا منہ سو گئے۔ اس کو مارا اور اس کا سر پھوڑ دیا۔ ابولہب کہنے لگا۔ مجھے پتہ تھا کہ یہ محمد کی بدعاسے بچ نہیں سکے گا (3)۔

تو اللہ تعالیٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ جبریل جب زمین پر اترے تو آپ ﷺ کے قریب آئے۔ اتنا قریب کہ آپ کے اور جبریل کے مابین دو کمناؤں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا یعنی اتنی مقدار جب انہیں کھینچا جائے۔ مجاہد اور قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ سے یہی مروی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اتنا فاصلہ تھا جتنا کمان کے وتر اور درمیانی حصے کے مابین ہوتا ہے۔

اَوْ أَدْنَىٰ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عربی زبان میں یہ صیغہ خبر عند (جس کی خبر دی جا رہی ہے) کے اثبات اور اس پر جواز یا دتی ہو اس کے ختم کرنے کے لئے آتا ہے۔ جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے: ثُمَّ قَسَتْ فُلُوكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْجِبَالِ أَوْ أَسَدًا مُّسَوًى (بقرہ: 47) "پھر سخت ہو گئے تمہارے دل یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی وہ تو پتھر کی طرح (سخت) ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت"۔ یعنی یہ پتھر سے بھی زیادہ نرم نہیں بلکہ اس کی طرح یا سختی میں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ ایک اور آیت میں ہے: يَخْفُونَ النَّاسَ كَخَفِيَةِ اللَّهِ أَوْ أَسَدًا خَفِيَّةً وَ

قَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ كَذَلِكَ (النساء: 77) ”ڈرنے لگ گیا لوگوں سے جیسے ڈرا جاتا ہے خدا سے یا اس سے بھی زیادہ“۔ ایک اور آیت میں ہے: وَ أَمْرًا سَلَّمْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (الصافات: 147) ”اور ہم نے بھیجا تھا انہیں ایک لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف“۔ یعنی اس سے کم نہیں ہیں بلکہ وہ درحقیقت ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ مخبر بہ کی تحقیق کے لئے ہے اس میں شک اور تردد کے لئے نہیں۔ کیونکہ یہاں یہ ممتنع ہے۔ اسی طرح یہ آیت بھی ہے: فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔

یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ از حد قریب ہونے والے (جن کے اور سر کا ردو عالم ﷺ کے درمیان فاصلہ تقریباً کالمعدوم ہو گیا تھا) حضرت جبریل علیہ السلام تھے، یہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ابن مسعود، ابو ذر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کا قول ہے۔ ان کی مرویات کو بھی ہم عنقریب آگے ذکر کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے آپ نے فرمایا: ”حضور نے اپنے دل سے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا“ (1)۔ ان میں سے ایک کا بیان اس آیت میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ والی حدیث معراج میں ہے: ”پھر جہاں رب العزت قریب ہوا اور قریب آیا“ (2) اسی لئے بہت سے محدثین نے اس روایت کے متن میں کلام کیا ہے اور اس میں کئی غریب چیزیں ثابت کی ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو کسی دوسرے وقت اور دوسرے واقعہ پر محمول ہے۔ اس آیت کی تفسیر نہیں کہی جاسکتی۔ یہ واقعہ تو اس وقت کا ہے جب آپ ﷺ زمین پر تھے۔ یہ معراج والی رات کی بات نہیں۔ اسی لئے اس کے بعد فرمایا: وَقَدْ رَأَىٰ نَزْلَةَ الْخُرَامِ ۗ عِنْدَ بَيْتِهَا الْمُسْتَلَىٰ ۗ يَهْدِي إِلَىٰ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۗ يَأْكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا ۗ إِنَّهَا لَشَجَرَةٌ فِي رَبْوَةٍ ۗ تَبْصُرُ مِنَ الْأَرْضِ ۗ إِنَّهَا لَشِدْرُ الْبُرْجِ الْمُنْتَهَىٰ ۗ (3)۔ ابن دہب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے جبریل کو دیکھا اس کے چہ سو پر تھے“ (3)۔ ابن دہب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ابتدائے بعثت میں آپ ﷺ نے خواب میں جبریل کو اجیاد پہاڑ کے مقام پر دیکھا۔ پھر آپ ﷺ کسی ضروری کام سے فارغ ہونے کے لئے نکلے تو جبریل نے پکارا اے محمد! اے محمد! حضور ﷺ نے دائیں بائیں دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ تین مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ پھر آپ نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی تو کیا دیکھا کہ جبریل آسمان کے افق پر ایک ٹانگ کو دوسری کے ساتھ موڑے ہوئے ہیں۔ جبریل نے ندا دی اے محمد! میں جبریل ہوں۔ میں جبریل ہوں۔ وہ آپ کو تسلی دے رہے تھے۔ نبی کریم ﷺ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں چلے گئے۔ ادھر ادھر دیکھا کچھ نظر نہ آیا۔ جب باہر نکلے تو آسمان کی طرف نظر ڈالی پھر جبریل اسی طرح نظر آئے۔ آپ ﷺ دوبارہ لوگوں میں چلے گئے۔ کچھ نظر نہ آیا جب باہر نکلے تو پھر جبریل کو دیکھا۔ وَالنَّجْمِ إِذْ هُوَ ۗ إِذْ هُوَ ۗ إِذْ هُوَ ۗ إِذْ هُوَ ۗ (4)۔ یعنی جبریل کا آپ کے قریب آنا۔

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ قَابِ آدَمِي انگی کو بھی کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں دو ہاتھ یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ اس کی ایک شاہد حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی ہے (4)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے جبریل کو دیکھا اس کے چہ سو پر تھے (5)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے جبریل کو دیکھا ان پر خالص دوریشی حلقے

2۔ یہ حدیث سورۃ اسراء کی ابتدا میں دیکھئے نیز دیکھئے تفسیر طبری، جلد 27 صفحہ 45

1۔ مسلم، کتاب الایمان، جلد 1 صفحہ 158

5۔ فتح الباری، تفسیر سورۃ نجم، جلد 8، صفحہ 610

4۔ تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 49

3۔ تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 48-49

تھے۔ اس نے آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیا تھا (1)۔

قَدْ وَجَّيْنَا إِلَى عَبْدِنَا مَا أَوْجَبُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مِنْكُمْ شَرِكٌ يَكْفُرُ بِهِمْ لَبِيسًا لَكُم مِّنْ دُونِهِمْ وَمِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَكْفُرُ بِهِمْ لَبِيسًا لَّهُمْ مِّنْ دُونِهِمْ وَمِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَكْفُرُ بِهِمْ لَبِيسًا لَّهُمْ مِّنْ دُونِهِمْ وَمِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَكْفُرُ بِهِمْ لَبِيسًا لَّهُمْ مِّنْ دُونِهِمْ

سعید بن جبیر نے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اللہ نے آپ کی طرف یہ وحی کی: اَلَمْ يَجْعَلْكَ يَتِيمًا (النحل: 6) ”کیا اس نے نہیں پایا آپ کو یتیم“۔ اور وَرَوَّعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (الشرح: 4) ”اور ہم نے بلند کر دیا آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو“۔ دیگر مفسرین کی رائے ہے کہ اللہ نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ جنت انبیاء پر حرام ہے یہاں تک کہ آپ اس میں داخل ہوں اور تمام امتوں پر حرام ہے یہاں تک کہ آپ کی امت اس میں داخل ہو۔

قوله مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا سَأَى..... مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے دل سے دو دفعہ دیکھا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ نے آپ کی رائے سے اختلاف کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کو مطلق رکھا ہے۔ (یعنی خواہ دل سے دیکھنا ہو یا ظاہری آنکھ سے) یہ بھی ممکن ہے کہ اس مطلق کو بھی مقید پر محمول کریں یعنی آپ نے اپنے دل سے دیکھا۔ جن حضرات نے یہ کہا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے بڑی عجیب بات کہی ہے۔ صحابہ سے اس بارے میں کوئی چیز صحت کے ساتھ مروی نہیں۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ حضور ﷺ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، حسن اور عمر رحمہما اللہ تعالیٰ کا یہی قول ہے (2) لیکن اس میں نظر ہے واللہ اعلم۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت عمرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا۔ میں نے عرض کی کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا: لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُهَا (الانعام: 103) ”نہیں گھیر سکتیں اسے نظریں اور وہ گھیرے ہوئے ہے سب نظروں کو“۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا: ”تیری ہلاکت ہو یہ اس وقت ہے کہ جب وہ اپنے نور کی پوری تجلی کرے اور آپ ﷺ نے تو اپنے رب کو دوسرے دیکھا ہے۔“ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن غریب قرار دیا ہے (3)۔ شععی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ملاقات عرفہ کے مقام پر کعب سے ہوئی۔ آپ نے ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے زور سے اللہ اکبر کہا حتیٰ کہ اس کی صدائے بازگشت پہاڑوں میں بھی سنائی دی (4)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہم بنو ہاشم ہیں۔ کعب نے فرمایا: اللہ نے روایت اور کلام کو سیدنا محمد اور موسیٰ کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوسرے کلام فرمایا اور حضرت محمد ﷺ کو دوسرے انطا دیدار عطا فرمایا۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس داخل ہوا اور پوچھا کیا حضور ﷺ نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ تو آپ نے فرمایا: تو نے ایسی بات کہہ دی ہے جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا قرآن کریم میں آتا ہے: لَقَدْ مَرَّ آيَاتِنَا مِنْ آيَاتِنَا (النجم: 18) ”یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں“۔ آپ نے فرمایا تم کبھد جا رہے ہو؟ یہ تو جبریل ہیں۔ جس کسی نے آپ کو یہ بتایا ہو کہ

1- تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 49

2- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 247

3- تحفۃ الاحوذی، جلد 9، صفحہ 169، عارضۃ الاحوذی، تفسیر سورۃ غنم، جلد 12، صفحہ 171-170

4- آپ نے آواز بلند کی کہ یہ سوال آپ کو ناگوار رہا ہے شاید یہ سوال روایت باری تعالیٰ سے متعلق تھا تحفۃ الاحوذی، جلد 9، صفحہ 166، ہم بنو ہاشم سے خانہ ان نبوت سے ہیں آپ ہماری بات کو نال نہیں سکتے۔

حضور ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا کوئی ایسی چیز چھپائی ہے جس کا آپ کو حکم دیا گیا تھا یا آپ کو ان پانچ باتوں کا علم تھا جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ (لقمان: 34) (1) "بیشک اللہ کے پاس ہی ہے قیامت کا علم۔ اور وہی اتارتا ہے مینہ"۔ اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ لیکن آپ نے تو جبریل کو اس کی ملکی شکل میں دو مرتبہ دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ سدرۃ المنتہی کے پاس اور ایک مرتبہ اجیاد میں اس کے چھ سو پرتھے۔ اس نے افاق کو بھردیا تھا (2)۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے آپ نے فرمایا: کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ غلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے، کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے اور شرف دیدار حضور ﷺ کے لئے ہو (3)۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے تو آپ نے فرمایا: "نور آئی آراہ" یعنی یہ نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے: "میں نے نور دیکھا" (4)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن کعب سے روایت کیا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اسے دو مرتبہ اپنے دل سے دیکھا ہے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا سَأَىٰ۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض صحابہ کرام سے روایت کیا ہے ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "میں نے اسے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا اور اپنے دل سے اسے دو مرتبہ دیکھا ہے۔" پھر یہ آیت تلاوت فرمائی لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دَا قَتَدَكُنِّي (5)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عبد بن منصور سے روایت کیا ہے میں نے عکرمہ سے ما کذب الفؤاد ما ساء ای کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا: کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ میں نے عرض کی ہاں فرمایا: آپ نے اسے دیکھا ہے۔ فرمایا پھر میں نے اس کے بارے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا: حضور ﷺ نے اپنے رب کی عظمت، جلال اور کبریائی کو دیکھا ہے۔ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ سے پوچھا گیا کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: "میں نے ایک نہر دیکھی اور اس نہر کے پیچھے ایک پردہ دیکھا اور پردے کے پیچھے نور دیکھا۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔" یہ حدیث بہت غریب ہے۔ وہ حدیث جیسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت قتادہ عن عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "میں نے اپنے رب العزت کا دیدار کیا" (6)۔ اس حدیث کی سند صحیح کی شرط پر ہے۔ لیکن یہ حدیث حدیث ردیاً (خواب) کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بنی بروایت ابی قلابہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں نے آج رات اپنے رب کو بڑی خوبصورت شکل میں دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ خواب میں۔ میرے رب نے فرمایا اے محمد! تمہیں پتہ ہے کہ عالم بالا کے فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ فرمایا: میں نے عرض کیا نہیں۔ تو

1- لقمان: 34 "یہ امور غیبی فی الحقیقت متعاقب الغیب (غیب کی کنجیاں) ہیں ان کا تحقیق علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ انبیاء اور اولیاء کو علم غیب اللہ تعالیٰ کی تعلیم بطریق مجرہ و کرامت عطا ہوتا ہے۔ یہ اس اختصاص کے منافی نہیں اور کثیر آیتیں اور حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے کوئی نہیں جانتا اس کے معنی یہ لینا کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے بھی کوئی نہیں جانتا محض باطل اور آیات و احادیث کے خلاف ہے (مختصر) (نساء القرآن)

2- تفسیر الاحوذی، جلد 9 صفحہ 166، ماریضۃ الاحوذی، تفسیر سورۃ نحم: 170-168 نوٹ: اجیاد: یہ کہ میں ایک پہاڑ ہے

3- نسائی: سنن کبریٰ، کتاب التفسیر، بحوالہ تفسیر الاحوذی، جلد 5 صفحہ 165

4- مسلم، کتاب الایمان، جلد 1 صفحہ 161، یہ حدیث سورۃ اسراء کی ابتداء میں گزر چکی ہے۔

5- تفسیر طبری، جلد 7، صفحہ 46-47

6- مسند امام احمد، جلد 1، صفحہ 285

میرے رب نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا حتیٰ کہ اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں..... اور ایک روایت میں ہے حلق میں..... محسوس کی اور آسمانوں اور زمین کے مابین جو کچھ ہے اسے جان لیا (1)۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد کیا تمہیں پتہ ہے عالم بالا کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں میں نے عرض کی: وہ کفاروں اور درجات کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ پھر فرمایا: کفارے کیا ہیں؟ میں نے عرض کی نماز کے بعد مساجد میں ٹھہرے رہنا اور پیدل جماعت کے لئے جانا۔ جب وضو ناگوار گزارتا ہو اس وقت بھی وضو مکمل اطمینان سے کرنا (2) جو ایسا کرے گا بھلائی کے ساتھ زندگی گزارے گا اور بھلائی پر ہی اس کا انتقال ہوگا اور گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا گویا اس کی ماں نے آج ہی اسے جنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد! جب نماز پڑھو تو یہ کہو۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَوَكُّلَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ، وَاِذَا اُرْدَتَّ بِعِبَادِكَ فَتَنَةً اَنْ تَقْبِضِنِیْ اِلَيْكَ غَيْرَ مُفْتَوْنٍ اور فرمایا: ”درجات بڑھانے والی یہ چیزیں ہیں کھانا کھلانا، سلام پھیلانا، جب لوگ سو رہے ہوں تو رات کو نماز ادا کرنا“ (3)۔ یہ حدیث سورہ ”ص“ کے آخر میں گزر چکی ہے (4)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بالفاظ دیگر اور زیادتی کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں نے اپنے رب کو خوبصورت ترین شکل میں دیکھا۔“ اس نے مجھے فرمایا: اے محمد! کیا تمہیں پتہ ہے کہ ملاء اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی نہیں میرے رب۔ تو اس نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا تو آسمانوں اور زمین کے مابین جو کچھ تھا میں نے اسے جان لیا۔ پھر فرمایا اے محمد تمہیں پتہ ہے عالم بالا کے مکین فرشتے کس بات کے بارے میں بحث و تمحیص کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کی ہاں وہ کفاروں، درجات، جمعہ کی نماز کے لئے پیدل جانے اور نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کی اے رب تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظلیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا اور یہ یہ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیا میں نے تیرا بوجھ نہیں ہٹایا اور اس کے علاوہ فلاں فلاں کرم نوازیں آپ پر نہیں کی ہیں؟ فرمایا: چنانچہ ایسی چیزیں بھی بتلائیں جن کے اظہار کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ اسی کا بیان ان آیات میں ہے: ﴿لَمْ دَنَا فَتَنَّاۤیْ..... اس نے میری بصارت کا نور میرے دل میں رکھا تو میں نے اپنے دل سے اس کا دیدار کیا۔ اس کی سند ضعیف ہے (5)۔

حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت ہبار بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عتبہ بن لہب جب تجارت کے لئے شام روانہ ہونے لگا تو اس نے اہل مکہ سے کہا۔ جان لو میں دَنَا فَتَنَّاۤیْ کے مالک کا منکر ہوں۔ اس کی بات حضور ﷺ تک پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”عنقریب اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر بھیجے گا۔“ حضرت ہبار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا۔ ہم ایسی زمین میں فروکش ہوئے جہاں بہت شیر تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شیر آیا اور ایک ایک کر کے ہمارے سروں کو سونگھنے لگا۔ علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات جو آسمانوں میں تھی بلکہ ان کے اوپر بھی جو کچھ تھا اور کائنات سات زمینوں میں تھی بلکہ ان کے نیچے بھی جو کچھ تھا وہ میں نے جان لیا۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ، جلد 1 صفحہ 463) حضرت شیخ محقق شاہ عبدالرحمن محدث دہلوی مشکوٰۃ کی شرح بعد المذات میں تحریر فرماتے ہیں اس ارشاد نبوی کا مقصد یہ ہے کہ تمام علوم جزوی اور کلی مجھے حاصل ہو گئے اور ان کا میں نے احاطہ کر لیا (بحوالہ نساء القرآن، جلد 3 صفحہ 458 وما بعد)

3- مسند امام احمد، جلد 1 صفحہ 368

2- مثلاً سردی سخت ہو یا بوجہ بیماری پانی کا استعمال تکلیف دہ ہو وغیرہ

4- دیکھئے تفسیر سورہ ص آیت: 69- نوٹ: اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے متعلق امام بخاری سے دریافت کیا انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے (مشکوٰۃ، کتاب الصلوٰۃ، المرقاۃ- شرح مشکوٰۃ، جلد 1 صفحہ 463)

5- تفسیر طبری، جلد 27 صفحہ 48

لگا۔ حتیٰ کہ عقبہ کے قریب آیا اور اس کا سر علیحدہ کر دیا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے سیرت میں لکھا ہے کہ یہ سر زمین ”زرقاء“ تھی۔ ایک قول ہے کہ یہ ارض ”سراة“ تھی اور وہ اس رات خوفزدہ تھا۔ انہوں نے اسے درمیان میں رکھا اور خود اس کے ارد گرد سو گئے۔ ایک شیر آیا اور دھاڑنے لگا پھر اس کی طرف لپکا اور اس کا سر چبا ڈالا۔ لعنہ اللہ (اس پر اللہ کی لعنت ہو) (1)۔

قولہ تعالیٰ وَ لَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةَ أَهْوَى..... حضور ﷺ کا جبریل کو ملکی شکل میں دوسری مرتبہ دیکھنے کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ معراج کی رات تھی۔ سورہ سبحان کی ابتدا میں معراج کی تمام احادیث مختلف سندوں اور الفاظ کے ساتھ گزر چکی ہیں۔ ان کو دوبارہ یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس بات کا بیان بھی ہو چکا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما شب معراج حضور ﷺ کے لئے دیدار الہی ثابت کرتے تھے اور اس آیت سے استدلال کرتے تھے۔ سلف و خلف کی ایک جماعت کی بھی یہی رائے تھی۔ جبکہ کثیر صحابہ اور تابعین کی رائے اس کے برعکس تھی۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں نے جبریل کو دیکھا اس کے چھ سو پر تھے۔ ہر پر سے رنگ برنگے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے“ (2)۔ اس کی سند قوی اور عمدہ ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے جبریل کو ملکی شکل میں دیکھا اس کے چھ سو پر تھے ہر پر نے افق کو ڈھانپ دیا تھا۔ اور پروں سے رنگ برنگے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ جن کا علم اللہ کو ہی ہے۔ اس کی سند بھی حسن ہے (3)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں نے جبریل کو سدرة المنتہی پر دیکھا ان کے چھ سو پر تھے۔ فرماتے ہیں میں نے راوی حدیث عاصم سے جبریل کے پروں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے بتانے سے انکار کر دیا۔ لیکن آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے مجھے بتایا کہ ایک پر مشرق سے مغرب تک ہے (4)۔ اس کی سند بھی عمدہ ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جبریل میرے پاس سبز لباس میں آئے آپ کے ساتھ موتی تھے“ (5)۔ اس کی اسناد بھی بہتر ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہی لکھا ہے کہ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے یہی سوال پوچھا: اے ام المؤمنین کیا حضور ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ فرمائی لگیں: سبحان اللہ تو نے ایسی بات کہی ہے جسے سن کر میرے تو رو ٹکٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ان کے بارے میں بتائے اس نے جھوٹ بولا اور جس نے تمہیں یہ بتایا کہ حضور ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے بھی جھوٹ بولا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہا نے یہ آیت پڑھی: لَا تَدْرِي لَهُ الْاَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ (الانعام: 103) ”نہیں گھیر سکتیں اسے نظریں اور وہ گھیرے ہوئے ہے سب نظروں کو“۔ اور فرمایا: وَمَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يَحْكُمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ (الشوریٰ: 51) ”اور کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ کلام کرے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ (براہ راست) مگر وحی کے طور پر یا پس پردہ“۔ اور جو تمہیں یہ بتائے کہ حضور ﷺ کو کل کی بات (غیب) جانتے تھے اس نے بھی جھوٹ بولا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہا نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَنْحَاءِ (لقمان: 34) ”بیشک اللہ کے پاس ہی ہے

قیامت کا علم۔ اور وہی اتارنا ہے مینہ۔ اور جانتا ہے جو کچھ (ماؤں کے) رحم میں ہے۔ اور جو شخص تمہیں یہ بتائے کہ حضور ﷺ نے دعوت حق میں سے کوئی چیز پوشیدہ رکھی اس نے بھی جھوٹ بولا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْمِعُوا بَدْعِيَ مِمَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (مائدہ: 67) اے رسول ﷺ! پہنچا دیجئے جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے۔ لیکن آپ نے تو جبریل کو اصلی شکل میں دو مرتبہ دیکھا (1)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ایک دوسری سند سے حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں فرمایا: وَلَقَدْ مَرَّ آدَا بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ (الکوثر: 23) ”اور بلاشبہ اس نے اس قاصد کو دیکھا ہے روشن کنارے پر“۔ وَلَقَدْ مَرَّ آدَا نَزْلَةَ الْآخِرَىٰ (نجم: 13) ”اور انہوں نے تو اسے دوبارہ بھی دیکھا“۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اس امت میں سے سب سے پہلے میں نے حضور ﷺ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تھا تو حضور ﷺ نے فرمایا: ”وہ جبریل ہے“۔ آپ ﷺ نے اسے اصلی شکل میں دو مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ آسمان سے زمین پر اترتے ہوئے۔ اس نے آسمان اور زمین کے درمیان خلاء کو پر کر دیا تھا (2)۔ صحیحین میں بھی یہی روایت شعیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے (3)۔

روایت حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ: امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عبد اللہ بن شقیق سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا: اگر میں حضور ﷺ کو دیکھتا تو آپ سے ایک سوال ضرور پوچھتا۔ آپ نے فرمایا: تم آپ ﷺ سے کیا پوچھتے؟ فرمایا: میں آپ ﷺ سے پوچھتا کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ تو ابوذر نے فرمایا میں نے یہی بات آپ ﷺ سے پوچھی تھی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے اسے نور دیکھا ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟“ (فَلْ رَأَيْتَهُ نُورًا أَنَّىٰ أَرَادَا؟) امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں اسی طرح ہے (4)۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دو سندوں اور دو الفاظ سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”نُورًا أَنَّىٰ أَرَادَا؟“ (وہ نور ہے میں اسے کیونکر دیکھ سکتا ہوں) (5)۔ دوسری سند کی راوی بھی حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ ہیں۔ عبد اللہ بن شقیق فرماتے ہیں میں نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے عرض کی اگر میں سرکار سے ملتا تو آپ سے ایک بات پوچھتا حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ فرمایا: میں یہ پوچھتا کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے یہ سوال پوچھا تو آپ نے فرمایا: میں نے نور دیکھا (6)۔

خالد نے اپنی غلطی میں لکھا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کی بابت پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: میں ابھی تک اس کا منکر ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ اس کی توجیہ کیا ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے دل سے اپنے رب کا دیدار کیا نہ کہ ظاہری آنکھ سے۔ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبد اللہ بن شقیق اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے مابین انقطاع ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ شاید حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا یہ سوال واقعہ معراج سے پہلے کا ہو اور حضور ﷺ نے یہ جواب دیا ہو۔ اگر یہی سوال معراج کے بعد کیا جاتا تو ضرور آپ کے جواب میں ہاں

2- مسند امام احمد، جلد 6، صفحہ 241

1- مسند امام احمد، جلد 6، صفحہ 49-50

3- فتح الباری، تفسیر سورۃ نجم، جلد 8، صفحہ 206، مسلم کتاب الایمان، جلد 1، صفحہ 159

5- مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 147، مسلم کتاب الایمان، جلد 1، صفحہ 159، نوٹ: اس لفظ کو اس طرح بھی پڑھا گیا ہے ”نُورًا أَنَّىٰ أَرَادَا“ یعنی وہ سر اپا نور ہے میں نے اسے

6- طبری، جلد 27، صفحہ 56

دیکھا ہے۔

فرماتے۔ لیکن یہ بات بہت ضعیف ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا سوال تو معراج کے بعد تھا لیکن آپ بھی روایت کی قائل نہ تھیں۔ جن حضرات کا یہ کہنا ہے کہ حضور ﷺ نے ان سے خطاب ان کی عقل کے مطابق فرمایا یا یہ کہ ان کی رائے خطا پر مبنی ہے، جس طرح کہ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں نقل کیا ہے، فی الحقیقت وہ غلطی پر ہیں۔ واللہ اعلم۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے دل سے اپنے رب کو دیکھا اور سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا (1)۔ صحیح مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے جبریل کو دیکھا (2)۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور ﷺ نے جبریل کو دو مرتبہ دیکھا (3)۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور ربیع بن انس وغیرہ کی یہی رائے ہے۔

تو لہ تعالیٰ اِذْ يُنْفِثُ السَّمْرَةَ مَا تَنفِثُ معراج والی احادیث میں یہ گزر چکا ہے کہ فرشتوں نے کووں کی طرح آپ ﷺ کو گھیر لیا تھا۔ انوار و تجلیات کے ہجوم نے آپ ﷺ کو ڈھانپ لیا تھا اور طرح طرح کے رنگوں کی کثرت تھی معلوم نہیں یہ کیا تھے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ شب معراج حضور ﷺ کو سدرۃ المنتہیٰ پر لے جایا گیا۔ یہ ساتویں آسمان پر ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں یہاں جا کر رک جاتی ہیں۔ پھر یہاں سے اٹھالی جاتی ہیں اور اوپر سے آنے والی چیز بھی یہاں آ کر رک جاتی ہے اور یہاں سے وصول کر لی جاتی ہے۔ فرمایا: یہ سونے کے پتنگے ہیں۔ اس موقع پر آپ ﷺ کو تین چیزیں عطا فرمائی گئیں: (1) پانچ نمازیں۔ (2) سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ (3) آپ کی امت میں سے جو مشرک نہ ہو اس کے گناہوں کی بخشش۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں منفرد ہیں (4)۔ ابو جعفر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا کسی اور صحابی سے روایت کیا ہے کہ شب معراج حضور ﷺ کو جب سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچے تو آپ ﷺ کو بتایا گیا یہ سدرۃ المنتہیٰ ہے خلاق عالم کا نور اس پر چھار ہاتھ اور ملائکہ کووں کی طرح اس درخت پر گر رہے تھے آپ ﷺ سے کہا گیا: ”جو مانگتا ہے مانگے“ (5)۔ ابن ابی نجیح نے مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ سدرہ کی شاخیں مروارید، باقوت اور زمرد کی تھیں۔ سرکار ﷺ نے انہیں دیکھا اور اپنے رب کا دیدار دل سے کیا۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے: عرض کی گئی یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے سدرہ پر کیا چیز چھاتے ہوئے دیکھی؟ فرمایا: ”میں نے دیکھا اس پر سونے کے پتنگے چھارہ تھے۔ اس کے ہر پتے پر ایک فرشتہ کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا۔“

تو لہ مَا زَاغَ الْبَصَرُ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ دائیں بائیں نہیں بھٹکی۔

وَمَا ظَلَفِيْ اَسَے جو حکم دیا گیا تھا اس سے تجاوز نہ کیا۔ ثابت قدمی اور اطاعت کی یہ عظیم دلیل ہے۔ وہی کام کیا جس کا حکم دیا گیا تھا۔ جو کچھ عطا کیا گیا اس سے زیادہ کا سوال نہ کیا۔

ایک ناظم نے کیا خوب کہلہ ہے:

رَأَى جَنَّةَ الْمَأْوَى وَمَا فَوْقَهَا وَلَوْ رَأَى غَيْرَهُ مَا قَدَّ رَأَاهُ لِنَاهَا

تو لہ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى جیسے ایک اور آیت میں ہے: لِيُؤْيِيَهُ مِنْ اٰيَاتِنَا (اسراء: 1) ”ہم نے دکھائیں اپنے بندے کو اپنی

3- طبری، جلد 27، صفحہ 51

2- مسلم، کتاب الایمان، جلد 1، صفحہ 158

1- نسائی بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 9، صفحہ 191

4- مسند امام احمد، جلد 1، صفحہ 432، مسلم، کتاب الایمان، جلد 1، صفحہ 157، یہ حدیث سورۃ بقرہ آیت: 285 اور سورہ اسراء کی ابتداء میں گزر چکی ہے۔

5- طبری، جلد 27، صفحہ 56

قدرت کی نشانیاں۔ یعنی ہماری قدرت اور عظمت کی نشانیاں۔ اہل سنت کے ایک گروہ نے ان دو آیات سے یہ ثابت کیا ہے کہ معراج کی شب حضور ﷺ نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا۔ کیونکہ ارشاد ہوتا ہے آپ ﷺ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اگر آپ ﷺ نے دیدار الہی کیا ہوتا تو اس کا ذکر بھی کیا جاتا اور لوگوں پر ظاہر کیا جاتا۔ اس کی وضاحت سورہ سبحان میں ہو چکی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے جبریل کو اپنی اصلی شکل میں دوسرے دیکھا۔ ایک دفعہ جب آپ ﷺ نے خواہش فرمائی تو جبریل نے اپنی ملکی شکل آپ کو دکھائی۔ اس نے افق کو بند کر دیا تھا۔ دوسری دفعہ شب معراج آسمان کی طرف چڑھتے وقت۔

وقوله وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى..... عَبْدٌ مَّا أَوْسَىٰ جب جبریل نے اپنے رب کو محسوس کیا تو اپنی اصلی صورت میں لوٹ گئے اور سجدہ کیا۔
وقوله وَلَقَدْ رَأَىٰ نَزْلَةَ الْخُبْرَىٰ..... رَبِّهِ الْكَلْبُمَىٰ فرمایا جبریل کی تخلیق اسی طرح ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح روایت کیا ہے اور یہ روایت غریب ہے (1)۔

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝ وَمَنْوَةَ الْعَجْلَةَ الْأَخْرَىٰ ۝ أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ۝
تِلْكَ إِذْ قَسَمَ لِي بِنُجِيِّ ۝ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَبَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
بِهَآ مِنْ سُلْطٰنٍ ۝ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْمَوْنَ إِلَّا نَفْسٌ ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ
الهُدَىٰ ۝ أَمْ لِي لِنَاسٍ مَا تَلْبَسُونَ ۝ فَلِلَّهِ الْخِزْيَانَةُ وَالْأُولَىٰ ۝ وَكَمْ مِنْ مَمْلَكَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ
لَا تَعْلَمُونَ شَفَاعَتَهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَنْ بَعَدَ ۚ إِنْ يَأْذَنُ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ۝

”(اے کفار!) کبھی تم نے غور کیا لات و عزیٰ کے بارے میں۔ اور منات کے بارے میں جو تیسری ہے۔ کیا تمہارے لئے تو بیٹے ہیں اور اللہ کے لئے نری بیٹیاں۔ یہ تقسیم تو بڑی ظالمانہ ہے۔ نہیں ہیں یہ مگر محض نام جو رکھ لئے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نہیں نازل کی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند نہیں پیروی کر رہے یہ لوگ مگر گمان کی اور جسے ان کے نفس چاہتے ہیں۔ حالانکہ آگئی ہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت۔ کیا انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے۔ پس اللہ کے دست قدرت میں ہے آخرت اور دنیا۔ اور کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کی شفاعت کسی کام نہیں آسکتی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اذن دے جس کے لئے چاہے اور پسند فرمائے۔“

بتوں اور ائمہ کی عبادت کرنے اور کعبہ جسے خلیل اللہ علیہ السلام نے بنایا تھا کے مقابلے میں گھربنانے کی وجہ سے مشرکین کی زجر و توبخ کی جارہی ہے۔

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ لَاتِ یہ سفید منقش پتھر تھا۔ اس کا استھان طائف میں تھا۔ اس پر پردے پڑے ہوئے تھے اور مجاور مقرر تھے۔ اس کے ارد گرد کی جگہ اہل طائف کے نزدیک بڑی مقدس تھی۔ اہل طائف بنو ثقیف اور ان کے ہمنوا تھے۔ وہ قریش کے بعد تمام قبائل عرب میں اپنے آپ پر فخر کرتے تھے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ انہوں نے اس کا نام اسم الہی سے مشتق کیا اور لات کا نام دیا۔ وہ اسے خدا

کی مؤنث سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے قول سے پاک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد اور ربیع بن انس رحمہما اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ انہوں نے لات کو تاء مشدّد کر کے پڑھا ہے اور اس کی وضاحت یہ بیان کی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص حجاج کے لئے ستوتیا رکھتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی قبر پر مجاورت شروع کر دی اور اس کو پوجنے لگے (1)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابن جوزاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ لات حاجیوں کے ستو میں گڑ وغیرہ ڈال کر لتھیرا کرتا تھا (2)۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسی طرح عزیٰ یہ لفظ عزیز سے مشتق ہے (3)۔ یہ ایک درخت تھا جس پر عمارت بنائی گئی اور پردے ڈال دیئے گئے تھے۔ یہ مکہ اور طائف کے درمیان تھا۔ قریش اس کی تعظیم کرتے تھے جس طرح ابوسفیان نے غزوہ احد کے دن کہا تھا: ہمارے پاس عزیٰ دیوی ہے اور تمہارے پاس کوئی عزیٰ نہیں۔ تو اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کہو اللہ ہمارا مولیٰ ہے اور تمہارا کوئی مولیٰ نہیں“ (4)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو لات اور عزیٰ کی قسم کھا بیٹھے اسے چاہئے کہ فوراً الہ إلا اللہ کہے۔ اور جو اپنے ساتھی سے کہے آؤ جو اٹھیلیں اسے صدقہ کرنا چاہئے (5)۔ اسے اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ جس کی زبان پر اچانک یہ الفاظ جاری ہو جائیں جس طرح زمانہ جاہلیت میں ان کی عادت تھی (یعنی وہ ان کلمات کے ساتھ قسم کھایا کرتے تھے)۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ میں نے لات و عزیٰ کی قسم کھالی۔ میرے ساتھیوں نے مجھے کہا تم نے کتنی بری بات کہی میں نے کہا میں ان الفاظ سے براءت کا اظہار کرتا ہوں۔ چنانچہ میں حضور ﷺ کے پاس آیا اور یہ بات ذکر کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: یوں کہو ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ اور تین مرتبہ بائیں طرف تھوک دو اور تین مرتبہ تعوذ پڑھو اور آئندہ ایسا نہ کرنا (6)۔

منات: یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان قدید کے پاس مشلل کے مقام پر تھا۔ بنو خزاعہ اور اوس و خزرج اس کی تعظیم کرتے اور یہاں سے کعبہ کے لئے حج کا احرام باندھتے تھے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح روایت کیا ہے (7)۔ ان تین بتوں کے علاوہ جزیرہ عرب وغیرہ میں اور بت بھی تھے اہل عرب جن کی اسی طرح تعظیم کرتے جیسے کعبہ کی تعظیم کرتے تھے۔ لیکن ان تینوں کی شہرت چونکہ بہت زیادہ تھی اس لئے یہاں صرف ان تین کا ہی بالخصوص ذکر فرمایا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے سیرۃ میں لکھا ہے کہ عربوں نے کعبہ کے ساتھ بھی کچھ طاغوت رکھے ہوئے تھے یہ وہ استھان تھے جن کی وہ کعبہ کی طرح تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے۔ ان کے مجاور اور دربان تھے اور کعبہ کی طرح یہاں بھی جانور لاکر ذبح کئے جاتے تھے۔ بیت اللہ کی طرح ان کا طواف بھی کیا جاتا اور نذرانے چڑھائے جاتے تھے۔ ان کا درجہ بھی کعبہ کے برابر تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر اور مسجد تھی۔ یہ قریش کیلئے تھا۔ بنو کنانہ عزیٰ کے پجاری تھے یہ نخلہ میں تھا اس کے نگہبان اور متولی بنو شیبان تھے یہ قبیلہ سلیم کی شاخ تھا اور بنو ہاشم کے حلیف تھے (8)۔ (مؤلف کی رائے): میں کہتا ہوں حضور ﷺ نے اس کی طرف خالد بن ولید کو بھیجا آپ نے اسے منہدم کر دیا اور یہ شعر کہا:

- 1- تفسیر طبری، جلد 27 صفحہ 58-59
2- فتح الباری، تفسیر سورہ انجم، جلد 8 صفحہ 611
3- ایضاً طبری، جلد 27 صفحہ 59-58
4- یہ حدیث سورہ محمد کی آیت: 111 کی تفسیر میں گزر چکی ہے
5- فتح الباری، تفسیر سورہ انجم، جلد 8 صفحہ 611
6- نسائی، کتاب الامیان، جلد 7 صفحہ 8
7- فتح الباری، تفسیر سورہ انجم، جلد 8 صفحہ 613
8- سیرت ابن ہشام، جلد 1 صفحہ 84-83، جلد 2 صفحہ 436

يَا عَزَّى، كُفِّرَ أَنْكَ لَا سُبْحَانَكَ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ أَهَانَكَ (1)

نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو طفیل سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے جب مکہ فتح فرمایا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نخلہ کی طرف بھیجا۔ یہ عزی کا مقام تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس کی طرف آئے یہ نیکر کے تین درختوں پر تھا۔ آپ نے درخت کاٹ ڈالے اور اس گھر کو گرا دیا جو ان پر تھا۔ پھر نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور آپ کو اطلاع دی۔ تو آپ نے فرمایا: تم نے کچھ نہیں کیا واپس جاؤ۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ واپس آئے جب اس کے دربانوں نے آپ کو دیکھا تو وہ حیلہ سازیاں کرنے لگے اور یہ نعرے لگا رہے تھے اے عزی، اے عزی! جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک برہنہ عورت بال پھیلانے کھڑی ہے اور اپنے سر پر مٹی ڈال رہی ہے۔ آپ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا اور واپس آ کر آپ ﷺ کو خبر دی تو آپ نے فرمایا: ”عزی یہی تھا“ (2)۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ لات ثقیف کی دیوی تھی۔ یہ طائف کے مقام پر تھی۔ اس کے نگہبان بنو معتب تھے (3)۔

(مؤلف کی رائے): میں کہتا ہوں حضور ﷺ نے مغیرہ بن شعبہ اور ابوسفیان صحر بن حرب کو اس کی طرف بھیجا انہوں نے اسے گرا کر اس کی جگہ مسجد طائف تعمیر کر دی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مناة اوس و خزرج اور ان کے ہم خیال لوگوں کا بت تھا۔ یہ ساحل سمندر پر مشمل کی طرف قدید کے مقام پر تھا۔ حضور ﷺ نے ابوسفیان صحر بن حرب کو اس کی طرف بھیجا جنہوں نے اسے گرا دیا۔ ایک قول ہے کہ آپ نے حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا (4)۔ اور ذُو الْخَلْصَةِ نَامِي بَتْ خَانَهُ دُوس، حَضَمَم، بَحِيلَةَ اور ان کے علاقے کے عربوں کا تھا۔ یہ تبالہ (5) کے مقام پر تھا۔

(مؤلف کی رائے): میں کہتا ہوں اسے کعبہ یمانیہ کہتے تھے اور جو کعبہ مکہ میں تھا اسے کعبہ شامیہ کہتے تھے۔

حضور ﷺ نے حضرت جریر بن عبد اللہ الجلی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ آپ نے اسے گرا دیا (6)۔ فلس نامی بت یہ بنو طے اور آس پاس کے عربوں کا تھا۔ یہ جبل طے میں سلمی اور اجا کے درمیان تھا (7)۔

ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے! بعض اہل علم نے مجھے بتایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اس کی طرف بھیجا۔ آپ نے اسے توڑ دیا۔ اور یہاں سے دو تلواریں لے گئے یہ رسوب اور مخزم تھیں۔ حضور ﷺ نے یہ دونوں تلواریں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہی بخش دیں۔ چنانچہ آپ کے پاس یہی تلواریں تھیں۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اہل یمن اور حمیر نے صنعاء میں رِیَام (8) نامی بت خانہ بنا رکھا تھا۔ مذکور ہے کہ اس میں ایک سیاہ کتا تھا۔ وہ دو یہودی عالم جو توح کے ساتھ گئے تھے انہوں نے اسے نکال کر مار ڈالا اور اس بت خانے کو برباد کر دیا (9)۔

ابن اسحاق کا قول ہے کہ ”رُضَاء“ نامی بت کدہ بنو ربیعہ بن کعب بن سعد بن زید مناة بن تمیم کا تھا۔ مستور بن ربیعہ بن کعب بن سعد نے زمانہ اسلام میں اسے ڈھا دیا اور اس بارے میں یہ شعر کہے تھے:

وَلَقَدْ شَدَدْتُ عَلَيَّ رُضَاءَ شَدَاةٍ فَفَرَّقْتَهَا قَفْرًا بِقَاعِ أُسْحَمَا

2- نسائی، بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 4، صفحہ 235

1- الاصابہ للکلبی: 26

4- میرت ابن ہشام، جلد 1 صفحہ 85، الاصابہ: 16

3- میرت ابن ہشام، جلد 1 صفحہ 85، کلبی: الاصابہ: 16

6- میرت ابن ہشام، جلد 1، صفحہ 86

5- جلالہ کدہ اور یمن کے درمیان ایک مقام

8- میرت ابن ہشام، جلد 1 صفحہ 87

9- میرت ابن ہشام، جلد 1 صفحہ 38-27

7- میرت ابن ہشام، جلد 1 صفحہ 87

ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر تین سو تیس سال تھی چنانچہ وہ کہتے ہیں:۔

وَلَقَدْ سَنَيْتُ مِنَ الْحَيَاةِ وَطُولِهَا وَعَوَّرْتُ مِنْ عَدَدِ السِّنِينَ مِثْنًا
مِائَةً حَدَّثَهَا بَعْدَهَا مِثْلَانِ لِي وَازْدَدْتُ مِنْ عَدَدِ الشُّهُورِ سِنِينَ
هَلْ مَا بَقِيَ إِلَّا كَمَا قَدْ فَاتَنَا يَوْمَ يَمُرُّ وَلَيْلَةً تَحْدُوْنَا

ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ذوالکعبات نامی بت خانہ بکمر و تغلب (بنو وائل) اور ایاد کا تھا۔ یہ سند اد(1) کے مقام پر تھا ایشی بنی قیس بن ثعلبہ اسی کے بارے کہتا ہے:۔

بَيْنَ الْخَوَرِثِيِّ وَالسَّيْدِيِّ وَبَارِقِ وَالْبَيْتِ ذِي الْكَعْبَاتِ مِنْ سَنَدَادِ(2)

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ اللَّاتُ وَالْعُلَىٰ ﴿١﴾ وَمَنْوَةَ الْعَالِيَةِ الْآخِرَىٰ (3)۔

ثم قال تعالى أَنكُم الذَّاكِرُونَ لَهُ الْأُنثَىٰ كَمَا تَمَّ اس کے لئے اولاد تسلیم کرتے ہو اور وہ بھی لڑکیاں اور اپنے لئے لڑکے پسند کرتے ہو؟ اگر تم یا تمہارے جیسی کوئی مخلوق تقسیم کرے تو یہ تقسیم (قسمة ضمیری) ظالمانہ ہوگی۔ یعنی ظالمانہ اور باطل۔ تم اپنے رب کے ساتھ یہ تقسیم کس طرح کرتے ہو جو دو مخلوقوں کے درمیان ہو تو ظالمانہ اور احمقانہ ہوگی۔ پھر ان کے کذب و افتراء اور بتوں کی عبادت کے ساتھ کفر کرنے اور انہیں خدا قرار دینے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا: إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَبَّيْتُمُوهَا آئْتُمْ وَإِبَادُكُمْ تَمَّ هَارِي طرف سے۔

من سُلْطَن: حجت اور دلیل۔

إِنَّ يَشْكُرُونَ إِلَّا الظَّنَّ اس کی کوئی دلیل نہیں ماسوا اپنے آباء کے ساتھ حسن ظن کے، جو ان سے قبل اس باطل مسلک پر عمل پیرا ہے اور ماسوائے خواہش نفس کے۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ قُرْآنٌ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رسول مبعوث فرمائے روشن حق اور قطعی حجت کے ساتھ۔ اس کے باوجود انہوں نے ان کی بات نہ مانی اور ان کی پیروی نہ کی۔

ثم قال تعالى أَمْرًا لِلنَّسَاءِ صَاتِنِي يَا لَازِمِي نہیں کہ ہر شخص جو خیر کی تمنا کرے اس کی یہ آرزو پوری ہو جائے۔ لَيْسَ بِأَمَانِيَّتِكُمْ وَلَا آصَاتِي أَهْلِ الْكِتَابِ (النساء: 123)۔ ہر وہ شخص جو یہ گمان کرے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے ضروری نہیں وہ حق پر ہی ہو اور نہ ہی یہ کہا جاسکتا ہے کہ جو چیز پسند ہو وہ مل بھی جائے گی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی آرزو کرے تو اسے چاہئے کہ سوچ لے وہ کیا تمنا کر رہا ہے وہ نہیں جانتا کہ اس تمنا پر اس کے لئے کیا لکھا جائے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں منقول ہیں (4)۔

قوله فَلْيَلْذَخِرُوا الْأُولَىٰ حُكْمٌ كُلِّيٌّ طور پر اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ دنیا و آخرت کا مالک ہے اور دنیا اور آخرت میں تصرف کرنے والا ہے۔ وہ جو چاہے ہو جاتا ہے اور جو نہ چاہے نہیں ہوتا۔

2- سیرت ابن ہشام، جلد 1 صفحہ 88-87

1- سند اد: زبیر بن کوفہ کے قریب ایک جگہ

3- بعض کتب تفسیر میں یہ روایت لکھ دی گئی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حرم شریف کے صحن میں کفار کے مجمع کے سامنے یہ سورۃ تلا ت فرمائی تو اس آیت کے بعد حضور کی زبان سے یہ جملہ نکلا (العیاذ باللہ) تلك الغرائق العلى وان شفا عتھن لقر تجھی۔ یہ جملہ کن کرشکرین کے دلوں میں خوشی کی ابرو دوڑ گئی وغیرہ وغیرہ یہ روایت سراسر لغو، باطل، موضوع اور جھوٹ کا پلندہ ہے۔

4- مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 357

قوله كَمْ مِنْ مَلَكَ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُعْطَى شَفَاعَتُهُمْ حَيْسَ اِيك اور آيت ميں آتا ہے: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَآ اِلَّا بِاِذْنِهِ (بقرہ: 255)۔ وَلَا تُنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَآ اِلَّا لِمَنْ اِذِنَ لَهُ (سبا: 23)۔ جب ملائکہ مقررین کا یہ حال ہے تو اے جہلاء! تم اللہ کے ہاں ان بتوں اور اندا کی شفاعت کی امید کیسے رکھنے لگے۔ اس رب قدوس نے ان کی عبادت کی اجازت نہیں فرمائی اور نہ اسے جائز قرار دیا ہے بلکہ تمام رسولوں کی زبانی اس سے روکا اور اس کی نہی ميں تمام کتابیں نازل فرمائیں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاِلاٰ خِرَةٍ لَّيَسُوْنَ الْمَلَائِكَةَ تَسْوِيَةً الْاَنْثَى ۝ وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ يَشْتَعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۝ فَاَعْرَضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝ ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ۚ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدٰى ۝

”بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے سے رکھتے ہیں۔ حالانکہ انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں۔ وہ محض ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ اور ظن حق کے مقابلہ میں کسی کام نہیں آسکتا۔ پس آپ رخ نور پھیر لیجئے اس (بد نصیب) سے جس نے ہمارے ذکر سے روگردانی کی اور نہیں خواہش رکھتا مگر دنیوی زندگی کی۔ یہ ہے ان کا مبلغ علم۔ بیشک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو بھٹک گیا اس کی راہ سے۔ اور وہی بہتر جانتا ہے جس نے راہ راست پائی۔“

مشرکین نے ملائکہ کے نام عورتوں کے سے رکھے اور انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ اس کی تردید فرمائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس سے بلند تر ہے جیسے ایک آیت میں آتا ہے: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا..... شَهَادَةُهُمْ وَيَسْتَكُوْنُ (زخرف: 19)۔ فرمایا: مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ جو وہ کہتے ہیں اس کی سچائی کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بلکہ یہ سب جھوٹ، افتراء اور کفر شنیع ہے۔ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا اور حق کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ صحیح میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: گمان سے بچو۔ بے شک گمان بدترین جھوٹ ہے (1)۔

قوله تَعَالٰى فَاَعْرَضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا جِس نے حق سے اعراض کیا اور اسے چھوڑ دیا۔

قوله وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ان کا منہا ہے ہمت اور مبلغ علم و دنیا ہی ہے، یہ ایسی غایت ہے جس کا انجام کبھی نیک نہیں ہوتا۔ اسی لئے فرمایا ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ یعنی دنیا کی تلاش اور اس کے لئے کوشش کرنا۔ ان کی غایت یہی ہے جس تک یہ پہنچتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے: دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہ ہو، یہ اس کا مال ہے جو (آخرت میں) کنگال ہو۔ اسے جمع کرنے میں لگن وہی رہتا ہے جس میں عقل نہ ہو (2)۔

واعمالاً ثور میں ہے: ”اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَيْبِنَا وَلَا مَبْلَغَ عَلَيْنَا“ (3)۔

قوله تَعَالٰى اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ یعنی وہ تمام مخلوقات کا خالق، اپنے بندوں کی مصلحتوں سے آگاہ ہے۔ وہ جسے چاہے

1۔ دیکھیے تفسیر سورۃ نساء آیت: 12 اور سورۃ حجرات آیت: 12۔ 2۔ دیکھیے تفسیر سورۃ بقرہ آیت: 212 اور سورۃ اسراء آیت: 18۔

3۔ عارضۃ الاحوذی، ابواب الدعوات، جلد 13 صفحہ 31-32، نسائی بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 5 صفحہ 343، مستدرک، کتاب الدعاء، جلد 1 صفحہ 528، تحفۃ

ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کی قدرت اور علم و حکمت سے ہے۔ وہ عادل ہے اپنی شرع اور تقدیر میں کبھی ظلم نہیں کرتا۔

وَاللّٰهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ
الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۗ الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبِيْرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ اِلَّا اللَّغْمَ ۗ اِنَّ
رَبَّكَ وَاِسْمَ الْمَعْفِرَةِ ۗ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذَا اَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذَا اَنْتُمْ اَجْنٰتٌ فِىْ بُطُوْنِ
اُمَّهَاتِكُمْ ۗ فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ۗ

”اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تاکہ وہ بدلہ دے بدکاروں کو ان کے اعمال کا اور بدلہ دے نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا۔ جو لوگ بچتے بچتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے مگر شاذ و نادر۔ بلاشبہ آپ کا رب وسیع بخشش والا ہے۔ وہ (اس وقت سے) خوب جانتا ہے تمہیں جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب کہ تم حمل تھے اپنی ماؤں کے شکموں میں۔ پس اپنی خود ستائی نہ کیا کرو۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے۔“

اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ وہ ماسوی سے مستغنی ہے۔ اپنی مخلوق کے بارے میں عدل سے فیصلے کرنے والا ہے اور مخلوق کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا..... یعنی ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا اگر اعمال اچھے ہوئے تو اچھی اور اگر برے ہوئے تو بری۔ پھر محسنین کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا: جو کبیرہ گناہوں اور فحش باتوں سے بچتے ہیں۔ یعنی محرمات کبار سے بچتے ہیں اگرچہ بعض اوقات صغیرہ گناہ ان سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ وہ انہیں بخش دیتا ہے اور ان کی پردہ داری کرتا ہے۔

ایک دوسری آیت میں ہے: اِنَّ تَجْتَنِبُوْنَ اَكْبَارَ مَا تُسْـَٔوْنَ عَنْهُ فَكَلِمَۃٌ مِّنْكُمْ سَمِيۡۤا اَيْتَكُمْ وَنُذٰخِلْكُمْ مُّذٰخِلًا كَرِيۡمًا (النساء: 31) اور یہاں فرمایا: الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبِيْرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ اِلَّا اللَّغْمَ یہ استثناء منقطع ہے کیونکہ لم صغیرہ گناہوں اور حقیر اعمال کو کہتے ہیں۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ میں نے لمم کے مشابہ اس حدیث سے زیادہ کوئی چیز نہیں دیکھی جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے: ”اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر اس کا زنا کا حصہ لکھ دیا وہ لامحالہ طور پر اسے پاکر ہی رہے گا۔ پس آنکھوں کا زنا دیکھنا، زبان کا زنا بولنا، نفس کا زنا خواہش و امنگ پیدا ہونا۔ شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے (1)۔ صحیحین میں یہی روایت عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے (2)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے آنکھوں کا زنا دیکھنا، ہونٹوں کا زنا بوس و کنار، ہاتھوں کا زنا پکڑنا، ناگوں کا زنا چل کر جانا اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ اگر شرمگاہ کے ساتھ آگے بڑھا تو زانی ہے وگرنہ وہ لمم ہے (3)۔ مسروق اور شعبی رحمہما اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے۔

عبدالرحمن بن نافع جنہیں ابن کلبیہ (یا لبانہ) طائفی کہا جاتا ہے کا قول ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے (إلا اللم) کی تفسیر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: یہ بوسہ لینا، چھیڑنا، نظر بازی اور مباشرت فاحشہ ہے اور جب دونوں شرمگاہیں مل

جائیں (اور دخول کامل طور پر محقق ہو جائے) تو غسل واجب ہو گیا اور یہ زنا ہے (1)۔ علی بن ابی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ (إِلا اللہم) سے مراد (إِلا ما سلف) جو گزر چکا ہے۔ زید بن اسلم نے یہی کہا ہے۔ ابن جریر نے مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے (إِلا اللہم) کی تفسیر میں فرمایا: جو گناہ کا ارادہ کرے پھر اسے چھوڑ دے۔ ایک شاعر کا قول ہے:-

إِن تَغْفِرُ اللَّهُمَّ تَغْفِرُ جَنًّا وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ مَا أَلَمَّا!

ابن جریر نے مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ جو شخص کبھی کبھی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے پھر اس سے تائب ہو جائے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے اور یہ شعر پڑھتے:

إِن تَغْفِرُ اللَّهُمَّ تَغْفِرُ جَنًّا وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ مَا أَلَمَّا!

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اسے مرفوعاً بھی روایت کیا ہے (2)۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت عطاء حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ وہ شخص جو کبھی بے حیائی کا مرتکب ہو جاتا ہے پھر اس سے توبہ کر لیتا ہے۔ اور فرمایا: رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

إِن تَغْفِرُ اللَّهُمَّ تَغْفِرُ جَنًّا وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ مَا أَلَمَّا! (3)

ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عاصم نبیل سے اسی طرح روایت کیا ہے اور اسے حسن صحیح غریب قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ ہم اسے حدیث زکریا بن اسحاق کے علاوہ نہیں جانتے۔ بزار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ متصل صرف اس سند سے مروی ہے۔ ابن ابی حاتم اور بغوی رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسے ابو عاصم نبیل سے روایت کیا ہے۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سورہ ”حزلیل“ کی تفسیر میں ذکر کیا ہے لیکن اس مرفوع کی صحت میں نظر ہے (4)۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حسن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ میرا خیال ہے آپ نے اسے مرفوع قرار دیا فرمایا: زنا سے نزدیک ہونے کے بعد توبہ کر لے اور پھر نہ لوٹے۔ چوری کے قریب جانے کے بعد توبہ کر لے اور پھر نہ لوٹے۔ شراب نوشی کے قریب جانے کے بعد توبہ کر لے اور پھر یہ کام نہ کرے۔ (إِلا اللہم) سے مراد یہی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (إِلا اللہم) سے مراد زنا، چوری یا شراب نوشی کے قریب جانا اور پھر یہ کام نہ کرنا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے: یہ وہ آدمی ہے جو کبھی زنا یا شراب کے قریب جائے پھر اس سے اجتناب کرے اور توبہ کر لے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت عطاء حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ (إِلا اللہم: یلم بہا فی الحین شاذ ونا در اس کے قریب چلا جائے۔ میں نے پوچھا زنا؟ فرمایا زنا اور پھر توبہ کر لے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ہی بروایت عطاء حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: (إِلا اللہم: الذی یلم بہا)۔ (جو ایک مرتبہ کوئی گناہ کرے)۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ابوصالح نے فرمایا مجھ سے (إِلا اللہم) کے بارے میں پوچھا گیا تو میں نے کہا یہ وہ آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے۔ پھر میں نے اس کا ذکر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کیا تو آپ نے فرمایا

2- مصدر مذکور، جلد 27، صفحہ 66-65

1- تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 66

3- تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 66، عارضۃ الاحوذی تفسیر سورۃ نجم، جلد 12، صفحہ 173-174، تفسیر بغوی، تفسیر سورۃ زمر: 85، تجلۃ الاحوذی، جلد 9، صفحہ 172

4- تفسیر بغوی، تفسیر سورۃ زمر: 85، تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 66، عارضۃ الاحوذی، تفسیر سورۃ نجم، جلد 12، صفحہ 173-174، تجلۃ الاحوذی، جلد 9، صفحہ 172

تیری مدد ایک کریم فرشتے نے کی ہے۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بیان کیا ہے (1)۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ لہم سے مراد وہ گناہ ہیں جو شرک سے کم ہیں (2)۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت عطاء حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے دو حدوں کے درمیان ہیں حد زنا اور عذاب آخرت (3)۔ شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حکم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں روایت بھی کیا ہے کہ ہر چیز جو دو حدوں حد دنیا اور حد آخرت کے درمیان ہو نمازیں اس کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ یہ لہم ہے یعنی جو چیز حد لازم کر دینے والی نہ ہو بلکہ اس سے کم ہو۔ حد دنیا سے مراد ہر وہ حد ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سزا مقرر فرمائی ہے۔ حد آخرت: ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ نے آگ کی سزا لازم کی ہے اور اسے روز قیامت تک مؤخر رکھا ہے۔ عکرمہ، قتادہ اور ضحاک رحمہم اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے۔

قوله تعالى إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعٌ الْمَغْفِرَةِ اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس کی مغفرت تمام گناہوں کو اپنے گھیرے میں لئے ہوئے ہے اس کے لئے جو ان گناہوں سے تائب ہو جائے۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے: قُلْ لِيُعَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَتَّقُوا مِنْ رَأْيِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُغْفِرُ لَهُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (زمر: 53)۔

قوله تعالى هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ یعنی وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہارے احوال، افعال اور اقوال جو تم سے صادر ہوں گے یا ہوتے ہیں، سے اس وقت سے آگاہ ہے جب سے اس نے تمہارے باپ آدم کو زمین سے پیدا کیا تھا۔ اور حیوانوں کی شکل میں آپ کی ذریت کو آپ کی صلب سے نکالا پھر انہیں دو فریقوں میں تقسیم کیا ایک فریق جنت کے لئے اور دوسرا فریق جہنم کے لئے۔

قوله وَإِذْ أَنشَأْتُمْ فِي بَطْنِ بَيْتِ لَحْمٍ لَكُمْ جِسْمٌ كَمَا قَوْلُ هِيَ أُمَّهَاتِكُمْ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت مقرر فرشتے نے تمہارا رزق، عمر، عمل اور نیک بختی یا بد بختی لکھ دی تھی۔ مکول رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ہم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل تھے۔ کچھ حمل ساقط ہو گئے اور ہم ان میں شامل تھے جو باقی رہ گئے۔ پھر ہم شیر خوار تھے۔ ہم میں سے بعض ہلاک ہو گئے اور ہم باقی رہ گئے۔ پھر ہم قریب البلوغ ہوئے تو کچھ فوت ہو گئے اور ہم باقی رہ گئے پھر نوجوان ہوئے تو ہم میں سے کچھ انتقال کر گئے اور ہم بچ گئے پھر ہم بوڑھے ہو گئے۔ تیرا باپ نہ رہے! اس کے بعد ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا ہے۔

قوله فَلَا تَكُونُوا أَنْفُسِكُمْ یعنی خود ستانی نہ کرو اور پارسانی ظاہر نہ کرو کہ اپنے اعمال کو سراہنے لگو۔

قوله هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَنْشَأْتُمْ جیسے ایک اور آیت میں ہے: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ قَاتِلُوا النَّسَاءَ (49)۔

مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح میں محمد بن عمرو بن عطاء سے روایت کیا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام ”برۃ“ رکھا تو زینب بنت ابی سلمہ نے کہا حضور ﷺ نے یہ نام رکھنے سے منع فرمایا ہے: میرا بھی یہ نام رکھا گیا تھا تو حضور ﷺ نے فرمایا: اپنی مدح سرائی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے نیک لوگوں سے خوب آگاہ ہے۔ عرض کی گئی: ہم اس کا کیا نام رکھیں؟ فرمایا: ”اس کا نام زینب رکھو“ (4)۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ کے سامنے کسی آدمی کی تعریف کی تو آپ ﷺ نے فرمایا:

تیری ہلاکت ہوتے کتنی بار اپنے ساتھی کی گردن ماری ہے۔ جب تم میں سے کوئی لامحالہ اپنے ساتھی کی تعریف کرے تو یوں کہے میں گمان کرتا ہوں حقیقی علم تو اللہ کو ہی ہے۔ میں اللہ کے سامنے کسی کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا۔ میں اسے یوں گمان کرتا ہوں۔ اگر اسے پتہ ہو تو۔ (1) بخاری، مسلم، ابوداؤد اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے خالد الخدواء سے یہی روایت کیا ہے (2)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ آپ کے سامنے اس کی تعریف کی گئی۔ یہ سن کر مقداد بن اسود اس کے منہ پر مٹی ڈالنے لگے اور فرمانے لگے کہ ہمیں سرکار نے یہ حکم دیا تھا کہ جب ہم مدح کرنے والوں سے ملیں تو ان کے منہ پر مٹی ڈالیں (3)۔ مسلم اور ابوداؤد رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے (4)۔

أَفَرَعَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ۖ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ۗ أَعُنْدَاكَ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهَوَيْرَى ۙ
أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ۖ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ۖ أَلَا تَرَىٰ مَا زَيَّرْنَا وَزُرَىٰ
أُخْرَىٰ ۖ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۖ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۖ ثُمَّ يُجْزَاهُ
الْجَزَاءَ الْآوَفَىٰ ۖ

”کیا آپ نے ملاحظہ فرمایا جس نے روگردانی کی۔ اور تھوڑا سا مال دیا پھر کنجوس بن گیا۔ کیا اس کے پاس علم غیب ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ کیا وہ آگاہ نہیں ہوا جو موسیٰ (علیہ السلام) کے صحیفوں میں ہے۔ اور ابراہیم (علیہ السلام) کے صحیفوں میں جو پوری طرح احکام بجالائے۔ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور نہیں ملتا انسان کو مگر وہی کچھ جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور اس کی کوشش کا نتیجہ جلد نظر آجائے گا۔ پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔“

اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے: فَلَا صَدَقَ وَلَا صَنَىٰ (القیامۃ: 31) اور فرمایا: وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ تھوڑی دیر اطاعت کی پھر بھول گیا (5)۔ مجاہد، سعید بن جبیر، عکرمہ، قتادہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ عکرمہ اور سعید سے مروی ہے جیسے ایک قوم جب کنواں کھودنے لگے اور کھودنے کے دوران سخت چٹان آجائے اور وہ کام مکمل نہ کر سکیں اور کہیں ”اکدینا“ اور کام چھوڑ دیں۔

قوله تعالیٰ أَعُنْدَاكَ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهَوَيْرَىٰ یہ شخص جس نے ختم ہو جانے کے ڈر سے ہاتھ روک لیا ہے اور نیکی کا سلسلہ بند کر دیا ہے کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے ختم ہو جائے گا حتیٰ کہ اس نے نیکی سے ہاتھ کھینچ لیا ہے کیا وہ اسے واضح دیکھ رہا ہے؟ یعنی درحقیقت بات اس طرح نہیں ہے وہ بخل، کنجوسی اور لالچ کی وجہ سے صدقہ، نیکی، حسن سلوک اور صلہ رحمی سے باز آ گیا ہے۔ اسی لئے حدیث شریف میں ہے: ”اے بلال خرچ کر اور صاحب عرش بریں سے نقر کا خدشہ نہ کر“ (6)۔ ارشاد باری ہے: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ

1۔ مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 46-45

2۔ فتح الباری، کتاب الادب، جلد 1، صفحہ 476، مسلم، کتاب الزہد، جلد 4، صفحہ 2296، سنن ابوداؤد، کتاب الادب، جلد 4، صفحہ 254، ابن ماجہ، کتاب ادب، جلد 2، صفحہ 1232

3۔ مسند امام احمد، جلد 6، صفحہ 5

4۔ مسلم، کتاب الزہد، جلد 4، صفحہ 2297، ابوداؤد، کتاب الادب، جلد 4، صفحہ 254

5۔ یہ حدیث سورۃ بقرہ کی آیت: 212 کی تفسیر میں گزر چکی ہے، کشف الاستار، عن زوائد الطبرانی، کتاب الزہد، جلد 4، صفحہ 57

6۔ طبری، جلد 27، صفحہ 71

يُحِلُّهُ ۚ وَهُوَ حَيْثُ الرَّزْوِينَ (السبا: 39)۔

قوله تعالى أَمْرًا مِّنْ بَيْنَايَ صُحُفٍ مُّوسَىٰ ﷺ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا تھا اسے پوری طرح بجالائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے اللہ کے لئے تبلیغ کا حکم پورا کر دکھایا۔ سعید بن جبیر کا قول ہے آپ کو جو حکم دیا گیا تھا اسے پورا کر دیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اللہ کی اطاعت اور اس کی مخلوق تک پیغام رسالت کا حکم بجالائے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی قول پسند کیا ہے (1)۔ یہ اس سے پہلے اقوال کو بھی شامل ہے۔ اس کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَبْتُهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا (بقرہ: 124)۔ چنانچہ آپ تمام احوال اور نوامی کو ترک کر دیا اور پیغام رسالت بہ تمام وکمال پہنچا دیا اور اس طرح لوگوں کا امام بننے کے حقدار قرار پائے۔ تمام احوال، اقوال اور افعال میں آپ کی اقتداء کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (النحل: 123)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ اور دریافت فرمایا جانتے ہو انہوں نے کیا بجا آوری کی تھی؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں؟ فرمایا: ”آپ ہر دن کی ابتدا میں چار رکعات ادا کرتے تھے۔“ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جعفر بن زبیر سے روایت کیا ہے لیکن وہ ضعیف ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع میں حضرت ابودرداء اور ابوذر رضی اللہ عنہما سے حدیث قدسی میں روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ”اے ابن آدم! تو دن کی ابتدا میں میرے لئے چار رکعتیں ادا کر، میں آخر دن تک تیری کفایت کروں گا“ (2)۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم کو وفی کے الفاظ سے کیوں یاد فرمایا؟ آپ صبح و شام یہ کلمات پڑھ کرتے تھے: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (الروم: 17) یہاں تک کہ حضور ﷺ نے پوری آیت ختم کی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابو کریب یہی بیان کیا ہے (3)۔

پھر حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے صحیفوں میں بیان کردہ تعلیمات کا ذکر شروع فرمایا: قَالَ لَا تَأْمُرُوا بِالزُّلْمِ وَالزُّلْمُ أَشَدُّ بِغَضَبِي أُخَذِي (انعام: 164) ہر وہ انسان جس نے کفر یا گناہوں کے ساتھ اپنی جان پر ظلم کیا ہو اس کا بوجھ صرف اسی کے ذمے ہوگا۔ اسے کوئی اس کی طرف سے نہیں اٹھائے گا۔ جس طرح ایک دوسری آیت میں ہے: وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِلْهَا لَا يَخْلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ (فاطر: 18)۔

وَأَنْ تَبِيسَ لِلنَّاسِ لِأَنَّ سَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ یعنی جس طرح دوسرے کا بوجھ اس پر نہیں لا داجائے گا۔ اسی طرح صرف وہی اجر ملے گا جو اس نے خود کمایا ہو۔ اسی آیت کریمہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے پیروکاروں نے استنباط کیا ہے کہ قرآن خوانی کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا کیونکہ یہ نہ تو اس کا عمل ہے نہ کسب۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کے لئے نہ اس کا جواز بیان فرمایا نہ اس پر رغبت دلائی اور نہ صریح فرمان کے ذریعہ سے نہ کسی اشارے کنایے سے اس کی طرف راہنمائی فرمائی اور صحابہ میں سے کسی سے بھی منقول نہیں اگر یہ کام بہتر

2۔ عارضۃ الاحوذی، ابواب الوتر، جلد 2، صفحہ 259، تحفۃ الاحوذی، جلد 2، صفحہ 585

1۔ تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 73

3۔ یہ حدیث سورۃ بقرہ: 124، سورۃ روم آیت: 19 کی تفسیر میں گزر چکی ہے نیز دیکھئے تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 73

ہوتا تو وہ ضرور ہم سے سبقت لے جاتے۔ عبادات میں صرف نصوص پر اکتفا کیا جاتا ہے کسی قسم کے قیاس یا رائے کو اس میں دخل نہیں۔ ہاں دعا اور صدقہ کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ اس پر اجماع ہے اور شارع کے الفاظ سے ثابت ہے۔

وہ حدیث جسے مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ مگر تین چیزیں: نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی رہے۔ صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے (1)۔ یہ تینوں چیزیں حقیقت میں اس کی اپنی کدو کاوش اور محنت سے حاصل ہوتی ہیں۔ جس طرح حدیث شریف میں ہے: ”سب سے عمدہ چیز جسے انسان کھاتا ہے وہ ہے جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہو اور انسان کی اولاد بھی اس کی اپنی کمائی ہے“ (2)۔ اور صدقہ جاریہ جیسے وقف وغیرہ بھی اس کے اپنے عمل اور وقف کا اثر ہے۔ ارشاد باری ہے: **إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآخِرَهُمْ** (یسین: 12) اور وہ علم جسے لوگوں میں پھیلا یا ہو اور اس کے بعد لوگ اس کی پیروی کریں تو یہ بھی اس کی اپنی مساعی اور محنت ہے۔ صحیح حدیث میں ہے: جو شخص ہدایت کی طرف بلائے تو اسے پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر بھی اجر ملتا ہے اس طرح کہ ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آتی (3)۔

قوله تعالى **وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ** یعنی قیامت کے دن۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے: **وَسَيَرَىٰ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ..... كُنتُمْ تَعْمَلُونَ** (توبہ: 94)۔ تمہارے اعمال کے بارے میں تمہیں آگاہ کرے گا اور ان پر مکمل جزاء عطا فرمائے گا خواہ اچھے ہوں یا برے۔

اسی طرح فرمایا: **لَهُمْ يَجْزَاهُ الْآلَاءُ ذُوِي الْحَنَىٰ** وافر۔ پورا پورا۔

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُسْتَهْلَىٰ ۖ وَأَنَّ هُوَ أَسْحَبُكَ وَأَبْنَىٰ ۖ وَأَنَّ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا ۖ وَأَنَّ هُوَ خَلَقَ الرَّؤُوفِينَ الذَّكْرَ وَالْأُنثَىٰ ۖ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ۖ وَأَنَّ عَلَيْهِ الشُّكَاةَ الْأُخْرَىٰ ۖ وَأَنَّ هُوَ أَعْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ۖ وَأَنَّ هُوَ رَبُّ الشُّعْرَىٰ ۖ وَأَنَّ هُوَ أَهْلَكَ عَادَ الْأُولَىٰ ۖ وَشُمُودًا أَمَّا أَبْنَىٰ ۖ وَتَوْمَهُ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْعَىٰ ۖ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۖ فَغَشَّهَا مَا غَشَّىٰ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ۖ

”اور یہ کہ سب کو آپ کے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ اور یہ کہ اسی نے پیدا فرمائیں دونوں قسمیں نر اور مادہ۔ (وہ بھی) ایک بوند سے جب ٹپکتی ہے۔ اور یہ کہ اسی (اللہ تعالیٰ) کے ذمہ ہے دوسری بار پیدا فرمانا۔ اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور مفلس بناتا ہے۔ اور یہ کہ وہی شعرعی (ستارے) کا رب ہے۔ اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا عادی اول (قوم ہود) کو۔ اور شمود کو بھی پھر کسی کو نہ چھوڑا۔ اور (ہلاک کیا) قوم نوح کو ان سب سے پہلے۔ وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے۔ اور (لوط کی) اونڈھی ہستی کو بھی شیخ دیا۔ پس ان پر چھا گیا جو چھا گیا۔ پس (اے سننے والے بتا) تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا۔“

1۔ دیکھئے تفسیر سورۃ بقرہ آیت: 128، پس آیت: 12 اور سورۃ طور آیت: 21

2۔ نسائی، کتاب البیوع، جلد 7 صفحہ 241-24، ابن ماجہ، التجارات، جلد 2 صفحہ 723

3۔ دیکھئے تفسیر سورۃ مائدہ آیت: 2، سورۃ نحل آیت: 25 اور سورۃ ملکوت آیت: 13

ارشاد ہوتا ہے: **وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ** قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عمرو بن میمون اودی سے روایت کیا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا: اے بنی اود! میں تمہاری طرف اللہ کے رسول کا پیامبر ہوں۔ تم جانتے ہو کہ بالآخر اللہ کی طرف لوٹنا ہے پھر جنت ملے گی یا جہنم میں جانا ہوگا۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابی بن کعب سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ کی ذات میں فکر کرنا جائز نہیں (1)۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس کے مثل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے: ”مخلوق میں غور و فکر کرو اور خالق میں غور و فکر نہ کرو۔ اسے عقل اپنے جیٹ ادراک میں نہیں لے سکتی۔“ (2) ان الفاظ سے یہ حدیث محفوظ نہیں ہے۔ مگر صحیح حدیث میں یہ بھی ہے: ”تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے اسے کس نے پیدا کیا؟ اسے کس نے پیدا کیا؟ حتیٰ کہ یہ کہہ دیتا ہے تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب تم میں سے کوئی اس مقام تک پہنچ جائے تو اعوذ باللہ پڑھے اور فوراً اس خیال کو اپنے دل سے دور کرے“ (3)۔

سنن کی ایک حدیث میں ہے: ”اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو لیکن اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کے کانوں کی لو سے کندھے تک تین سو سال تک کی مسافت ہے (4) (یا جس طرح فرمایا): **وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى**۔ یعنی اپنے بندوں میں ہنسنے اور رونے کی صفات اور ان کے اسباب پیدا فرمائے جو بالکل مختلف ہیں۔

وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا جیسے فرمایا: **الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ (الملک: 2)**۔

مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تَأَنَسَّى جیسے فرمایا:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُشْرَكَ سُدًى..... أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ (قیامہ: 40)۔

قولہ تعالیٰ **وَأَنَّ عَلَيْكَ الشَّكَاةَ الْأَخْرَسَى** یعنی جس طرح اس نے ابتداء پیدا کیا ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اور یہ قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرنا ہے۔

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ یعنی اپنے بندوں کو مال و دولت عطا فرمایا جو ہمیشہ کے لئے ان کا اندوختہ ہے، اس کو بیچنے کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اتمام نعمت ہے۔ اکثر مفسرین کے کلام کا خلاصہ اس مقام پر یہی ہے۔ ابوصالح اور ابن جریر جہما اللہ تعالیٰ وغیرہ کا یہی قول ہے۔

(1) مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اغنی مال دار بنایا۔ اقصیٰ خدام عطا فرمائے۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے۔

(2) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما و مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے: اغنی، أعطی، عطا فرمایا۔ اقصیٰ، رضی: راضی ہوا۔

(3) ایک قول کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ اسے غنی بنایا اور تمام مخلوق کو اس کا محتاج بنایا۔ حضری بن لائق کا یہی قول ہے۔

(4) مخلوق میں سے جسے چاہا غنی بنایا اور جسے چاہا فقیر بنایا۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ سے یہی منقول ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں اقوال بیان کئے ہیں لیکن یہ لفظ سے مطابقت نہیں رکھتے۔

قولہ **وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ السَّعْدَىٰ** حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، قنادہ، اور ابن زید رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ یہ اس روشن ستارے کا نام ہے جسے ”مِرْدَمُ الْجَوْدَاءِ“ کہا جاتا ہے۔ اہل عرب کا ایک طائفہ اس کی عبادت کرتا تھا (5)۔

2- ایضاً، جلد 4 صفحہ 255

1- تفسیر بغوی، جلد 4 صفحہ 255

3- فتح الباری، کتاب بدء الخلق، جلد 6 صفحہ 336، مسلم، کتاب الایمان، جلد 1 صفحہ 120

5- تفسیر طبری، جلد 27 صفحہ 75

4- مجمع الزوائد، جلد 1 صفحہ 86

وَآلَةُ أَهْلِكَ عَادَ الْأُولَىٰ يَوْمَ هود ہیں انہیں عاد بن ارم بن سام بن نوح کہتے ہیں۔ ایک اور آیت میں ہے: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلْنَا بِكَ بَعَادًا وَمُهَاجِرًا إِلَى الْبَلَادِ (نجر: 8)۔ یہ بڑی طاقت و رقوم تھی اور سب لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا: بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۗ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَفَلِيَّةٍ يَأْتِيهِمُ الْخُسُوفُ (الحاقة: 6-7)۔
 قولہ تعالیٰ وَمُهَاجِرًا إِلَى الْبَلَادِ یعنی انہیں برباد کر دیا اس طرح کہ ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا۔
 وَقَوْمَهُمْ مِّن قَبْلُ يَعْنِي ان سے قبل۔
 أَظْلَمَ وَأَضَلُّ بَعْدَ مِيْنِ آنے والوں سے کہیں زیادہ سرکش تھے۔

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ یعنی مدائن قوم لوط۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اوندھا اور زیر و زبر کر دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ اسی لئے فرمایا: فَغَشَّاهَا مَا عَالَمُنَّ لَهَا مِن تَجِيبٍ (شعراء: 173)۔
 قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مدائن لوط میں چار لاکھ افراد تھے۔ پوری وادی سات دن تک ان پر آگ، تیل اور تار کول سے اس طرح بھڑک اٹھی جس طرح بھیجی ہوتی ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا ہے اور یہ بہت غریب ہے۔
 قُبَايِطِ الْأَعْرَابِ بِكَ تَتَلَاوَىٰ یعنی اے انسان تو اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہاں خطاب حضور ﷺ کو ہے لیکن پہلا قول زیادہ بہتر ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے ہی پسند فرمایا ہے (1)۔

هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِيرِ الْأُولَىٰ ﴿٥٦﴾ أَرَفَتِ الْأَرْفَةَ ﴿٥٧﴾ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾
 أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾ وَ تَضْحَكُونَ ﴿٦٠﴾ وَ أَنْتُمْ سَمِيدُونَ ﴿٦١﴾
 فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿٦٢﴾

”یہ ڈرانے والا (رسول عربی) بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ہے۔ قریب آنے والی قریب آگئی۔ اللہ کے سوا اس کو کوئی ظاہر کرنے والا نہیں۔ بھلا کیا تم اس بات سے تعجب کر رہے ہو۔ اور (بے شرموں کی طرح) ہنس رہے ہو اور روتے نہیں۔ اور تم نے نکھیل مذاق بنا رکھا ہے۔ پس سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کے لئے اور اس کی عبادت کیا کرو۔“
 هَذَا نَذِيرٌ: ہذا کا مشاغل الیہ حضور نبی کریم ﷺ ہیں۔

مِنَ النَّذِيرِ الْأُولَىٰ یعنی ان کی جنس سے۔ ان کی طرح ہی آپ کو مبعوث کیا گیا ہے۔ جیسے ایک اور آیت میں ہے: قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِّنَ الْمُرْسَلِ (احقاف: 9)۔

أَرَفَتِ الْأَرْفَةَ قریب آنے والی قریب آگئی اور یہ قیامت ہے۔

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اسے بٹانے پر قادر نہیں۔ اس کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں۔

تَعْجَبُونَ: محتاج کو کہتے ہیں جو شرد دیکھتا ہے اور اس کے ان پر واقع ہونے سے ڈرتا ہے جنہیں اس نے ڈرایا تھا۔ جیسے فرمایا: ”میں تمہیں

شدید ترین عذاب سے پیشگی ڈرانے والا ہوں۔“ ارشاد ہوتا ہے: اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيرٌ لِّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (سبا: 46)۔

حدیث شریف میں ہے کہ میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یعنی جو شر دیکھ لے کہ وہ قریب آچکا ہے تو فوراً اپنی قوم کو ڈرانے کے لئے ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آئے۔ اس آیت اَزَقَّتِ الْاَزَاقَةُ کے مناسب یہی معنی ہے۔ یعنی قریب آنے والی قریب آچکی ہے یعنی قیامت۔ جس طرح بعد میں آنے والی سورت کی ابتداء میں ہے: اِقْتَوَيْتِ السَّاعَةَ (قر: 54) ”قیامت قریب آگئی ہے“۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ایسے گناہوں سے بچو جنہیں تم چھوٹا اور حقیر تصور کرتے ہو۔ صغیرہ گناہوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک قافلہ کسی وادی میں اترا (سب ادھر ادھر بکھر گئے) اور لکڑیاں سمیٹ کر لے آئے اور روٹی پکالی اور چھوٹے گناہوں پر آدمی کی جب پکڑ ہو جائے تو وہ ہلاک کر دیتے ہیں“ (1)۔ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میری اور قیامت کی مثال اس طرح ہے۔ پھر آپ نے درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کے درمیان فاصلہ دکھایا۔ پھر فرمایا: ”میری اور قیامت کی مثال اس طرح ہے جیسے شرط کے دو گھوڑے۔“ پھر فرمایا: ”میری اور قیامت کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جسے اس کی قوم نے مخبری کے لئے آگے بھیجا ہو۔ (اس نے دشمن کو قریب ہی دیکھ لیا کہ گھات لگائے بیٹھے ہیں) چنانچہ اسے خدشہ ہوا کہ یہ مجھ سے پہلے نہ پہنچ جائیں تو اس نے کپڑا ہلایا اور یہ اشارہ کیا خبردار ہو جاؤ دشمن آچکا ہے۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”وہ میں ہوں“۔ اس حدیث کی تائید میں اور بہت سی صحیح اور حسن حدیثیں متعدد مسندوں سے مروی ہیں۔ مشرکین کے قرآن کریم کو سننے اور پھر اس سے اعراض کرنے اور لہو لعلب میں مشغول ہونے کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے:

وَتَصْحَابُونَ اسْتَهْزَءُوا وَتَسْمَخُونَ طُورِ پَرَسٍ رَهَبٍ هُوَ۔

وَرَدَّ تَبْلُونَ حَسَّ طَرَحَ وَهَ لُؤْكَ كَرْتِي جُو لَيْقِينَ كِي دَوْلَتِ سِي مَالَامَالِ هِي۔ اِيك دوسري آيت ميں آتا ہے: وَيَخْرُؤُنَ بِلَا دُقَانِ يَبْلُونَ وَيَزِيدُهُمْ حُشُوْعًا (الاسراء: 109)۔

وَأَنْتُمْ لَسِيْدُونَ سَفِيَانِ ثَوْرِي رَحْمَةِ اللّٰهِ عَلِيْهِ نِي حَضْرَتِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا سِي رَوَايَتِ كِيَا هِي: السَّمْدُ: الْغَنَاءُ: گانا بجانا۔ يِي يَمْنِي زَبَانِ هِي۔ كِيَا جاتا هِي اسْمِدَانَا: همارے ليے گانا گاؤ۔ عَكْرَمَةَ اللّٰهِ عَلِيْهِ نِي هِي كِيَا كِيَا هِي۔ اِيك رَوَايَتِ ميں حَضْرَتِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا نِي اس كَامَعْنِي مَعْرُضُونَ مَن مَوْزُنِي وَالِي كِيَا هِي۔ مَجَاهِدٌ اَوْرَ عَكْرَمَةَ رَحْمَتِ اللّٰهِ تَعَالَى سِي هِي مَرُوِي هِي۔ حَسَنٌ كَا قَوْلِ هِي عَافِلٌ۔

امير المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہی ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا معنی تستکبرون (تم تکبر کرتے ہو) کیا ہے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اسے سجدہ کرنے اور اسی کی عبادت کرنے اور اپنے رسول کی اتباع کرنے اور توحید و اخلاص کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ فرمایا:

فَانَسَجِدُوا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا يَعْنِيْ اِسْ كِي لِي خُضُوْعٍ وَخُشُوْعٍ اِخْتِيَارِ كَرُوْهُ مَخْلُصٌ هُوَ جَاؤَ اَوْرَا سِي وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لِي تَصَوْرُ كَرُو۔

بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس مقام پر سجدہ کیا اور حاضرین میں سے مسلمانوں، مشرکین اور جن دانس نے بھی سجدہ کیا۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں منفرد ہیں نہ کہ مسلم (1)۔

1- یعنی جس طرح ایک ایک لکڑی جمع کرنے سے انبار لگ جاتا ہے اور دیکھیں یک سکتی ہیں اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر ڈھیر لگ جاتا ہے اور جب اس گناہ کا رُو پکڑ لیا جاتا ہے تو یہ (چھوٹے چھوٹے گناہ) اس کے لئے ہلاکت کا باعث بن جاتے ہیں۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب بن ابی وداعہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے مکہ میں سورہ وانجم کی تلاوت فرمائی تو سجدہ ریز ہو گئے اور تمام حاضرین بھی سجدے میں گر گئے۔ میں نے اپنا سراٹھائے رکھا اور سجدہ نہ کیا۔ مطلب اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ جس کسی کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنتے، اس کے ساتھ سجدہ کرتے۔

نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاة میں اسے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے (1)۔

سورہ نجم کی تفسیر ختم ہوئی

ولله الحمد والمنة

سورة القمر

ابو اقد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ پہلا گزر چکا ہے کہ رسول اللہ ﷺ عیدین کی نماز میں سورہ ق اور سورہ قمر پڑھا کرتے تھے (1)۔ اسی طرح بڑی بڑی محافل میں بھی آپ ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے کیونکہ ان میں وعدے، وعید، ابتدائے آفرینش، دوبارہ زندہ ہونا، توحید، اثبات نبوت وغیرہ عظیم مقاصد کا ذکر ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ ۝ وَاِنْ يَّرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا اِسْحَاقُ مُسْتَمِرٌّ ۝
كَذَّبُوا وَاَتَّبَعُوا اَهُوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ ۝ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْاَنْبَاءِ مَا فِيهِ
مُزْدَجَّرٌ ۝ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُعِنُّ الشُّدُرُ ۝

”قیامت قریب آگئی ہے اور چاند شق ہو گیا۔ اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور کہنے لگتے ہیں یہ بڑا زبردست جادو ہے۔ اور انہوں نے جھٹلایا (رسول ﷺ خدا کو) اور پیروی کرتے رہے اپنی خواہشات کی اور ہر کام کے لئے ایک انجام ہے۔ اور پہنچ چکی ہیں ان کے پاس (پہلی قوموں کی بربادی کی) اتنی خبریں جن میں بڑی عبرت ہے۔ (وہ خبریں) سراسر حکمت ہیں پس ڈرنے والوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔“

قرب قیامت اور دنیا کے خاتمے کی خبر دی جا رہی ہے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اَتَىٰ اٰهُرَ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعِجِلُوْهُ (النحل: 1) اور فرمایا: اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ (الانبیاء: 1)۔

اس مضمون کا ذکر احادیث میں بھی ہے۔ حافظ ابوبکر بزار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا: قریب تھا کہ سورج غروب ہو جائے اس کا تھوڑا حصہ باقی رہ گیا تھا تو آپ نے فرمایا: ”مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! دنیا کے گزرے ہوئے اور باقی ماندہ وقت میں وہی نسبت ہے جو اس دن کے گزرے ہوئے اور بقایا وقت میں نسبت ہے اور ہم نہیں دیکھتے سورج کو مگر تھوڑا سا۔“

(میں کہتا ہوں) اس حدیث کا دار و مدار خلف بن موسیٰ پر ہے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اسے ثقہ لوگوں میں شمار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کبھی کبھی خطا بھی کر جاتے تھے۔

حدیث:۔ یہ حدیث پہلی حدیث کی تفسیر اور تائید کرتی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے ہم عصر کے بعد نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سورج اس وقت جبل قعقعیعان پر تھا (غروب کے قریب تھا)۔ آپ ﷺ نے ارشاد

1۔ یہ حدیث سورہ ق کے شروع میں گزر چکی ہے۔

فرمایا: ”سابقہ امتوں کے مقابلے میں تمہاری عمریں اتنی ہی باقی ہیں جتنا یہ باقی کا دن گزرے ہوئے دن کے مقابلہ میں ہے“ (1)۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ”میں اور قیامت اس طرح مبعوث کئے گئے ہیں۔ ساتھ ہی آپ ﷺ نے اپنی دونوں انگلیوں شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا“ (2)۔ شیخین نے اسے حدیث ابو حازم سلمہ بن دینار سے روایت کیا ہے (3)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب ولید بن عبد الملک کے پاس تشریف لائے تو اس نے قیامت کے بارے میں حدیث سنانے کا سوال کیا۔ تو آپ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا: ”تم اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہو“ (4)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہی وہ سوائی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں اور قیامت اس طرح مبعوث کئے گئے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ قریب تھا کہ وہ مجھ سے بڑھ جائے۔“ اور راوی حدیث اعمش نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو جمع فرمایا (5)۔ اس کی تائید صحیح کی روایت سے بھی ہو سکتی ہے جس میں حضور ﷺ کے اسماء مبارکہ میں سے حاشر آیا ہے۔ اس کا معنی ہے حشر جس کے قدموں پر ہوگا (6)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے خالد بن عمیر سے روایت کیا ہے کہ عقبہ بن غزو ان نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا: حدیث کے راوی بھڑ بن اُسد نے فرمایا ہے کہ اس سے پہلے خطبہ میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضور ﷺ نے ہمیں خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی پھر فرمایا: دنیا کے خاتمے کا اعلان ہو چکا۔ یہ بیٹھ پھیرے واپس بھاگی جا رہی ہے۔ اب اس کا اتنا حصہ باقی ہے جیسے برتن میں پینے کے بعد کچھ پانی نیچے رہ جاتا ہے جسے پینے والا پی جائے اور تم دار دنیا سے ایسے جہان کی طرف جانے والے ہو جو دائمی ہے اسے زوال نہیں۔ پس تم اپنے ساتھ بھلائیاں لے کر جاؤ۔ بے شک ہمارے سامنے ذکر کیا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا جو برابر ستر سال تک نیچے کی طرف جاتا رہے گا لیکن نیچے تہہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ کی قسم تم اسے پر کر دو گے۔ کیا تمہیں اس پر تعجب ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے سامنے ذکر کیا گیا ہے کہ جنت کی چوکھٹ کی دونوں لکڑیوں کے درمیان چالیس برس کی راہ ہے اور ضرور اس پر ایک دن آئے گا جب وہ لوگوں سے بالکل پر ہوگی (7) (اور پوری حدیث ذکر فرمائی)۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں منفرد ہیں (8)۔ ابو جعفر ابن جریر نے عبد الرحمن سلمی سے روایت کیا ہے: ہم مدائن پہنچے۔ ہم ہستی سے تین میل کے فاصلہ پر رکے ہوئے تھے۔ جمعہ کا دن آ گیا۔ میں اپنے باپ کے ہمراہ نماز کے لئے گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا: خبردار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اِفْتِكْرَبَتِ السَّاعَةُ..... خبردار قیامت قریب آ چکی۔ خبردار بلاشبہ چاند شفق ہو گیا۔ خبردار دنیا جدائی کا اعلان کر چکی۔ خبردار آج کا دن عمل کا وقت ہے اور کل گھوڑ دوڑ کا۔ یہ سن کر میں نے اپنے باپ سے پوچھا کیا کل گھوڑ دوڑ ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹے تم نہیں جانتے یہ اعمال میں سبقت لینا مراد ہے۔ پھر اگلا جمعہ آیا ہم موجود تھے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا: خبردار! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اِفْتِكْرَبَتِ السَّاعَةُ..... خبردار دنیا جدا ہونے والی ہے۔ خبردار آج عمل کرنے اور کل آگے بڑھنے کا دن ہے۔ خبردار انجام آگ ہے۔ سبقت کرنے والا وہ ہے جو جنت میں پہلے پہنچ گیا۔

2- مسند احمد، جلد 5، صفحہ 388

1- مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 116-115

3- فتح الباری، کتاب الرقاق، جلد 11، صفحہ 247، مسلم، کتاب الفتن، جلد 4، صفحہ 2268 یہ حدیث سورہ اعراف آیت: 187 اور سورہ محمد آیت: 18 میں گزر چکی ہے۔

5- مسند احمد، جلد 4، صفحہ 309

4- مسند احمد، جلد 3، صفحہ 223

6- مشفق علیہ، فتح الباری، کتاب المناقب، جلد 6، صفحہ 555، مسلم، کتاب الفضائل، جلد 4، صفحہ 1828 یہ حدیث سورہ احزاب کی آیت: 40 کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

8- مسلم، کتاب الزہد، جلد 4، صفحہ 2279-2278

7- مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 174

قولہ تعالیٰ وَاشْتَقَّ الْقَمْرُ چاند کو دکھنے سے ہونا یہ واقعہ رسول اکرم ﷺ کے زمانے میں پیش آیا جیسا کہ متواتر احادیث میں صحیح سندوں کے ساتھ مروی ہے۔ صحیح حدیث میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: پانچ چیزیں گزر چکی ہیں۔ رومی، دخان (دھواں)، لزام، بطشہ اور چاند کا پھٹنا۔ علماء کے مابین یہ بات متفقہ ہے کہ چاند کے دکھنے سے ہونے کا واقعہ عہد نبوی میں پیش آیا تھا اور یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔

اس بارے میں احادیث کا بیان

روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ:۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اہل مکہ نے نبی کریم ﷺ سے معجزہ طلب کیا۔ جس پر مکہ میں چاند دو مرتبہ ٹکڑے ہوا۔ اسی کا ذکر ان دو آیتوں میں ہے اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاشْتَقَّ الْقَمْرُ (1)۔

مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے عبدالرزاق سے روایت کیا ہے (2)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے چاند کو جبل حراء کے دونوں طرف دیکھ لیا ایک اس طرف اور دوسرا اس طرف (3)۔ شیخین نے ہی اسے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری سند سے بروایت ابو داؤد، طیالسی اور یحییٰ قطان رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے (4)۔

روایت حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ:۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے آپ سے روایت کیا ہے کہ عہد نبوی میں چاند شق ہو کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر رہا اور دوسرا دوسرے پہاڑ پر۔ یہ دیکھ کر کفار کہنے لگے (معاذ اللہ) محمد نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ بعض کہنے لگے اگر ہم پر جادو کیا تو سب لوگوں پر تو نہیں کر سکتے (5)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں منفرد ہیں۔ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دلائل میں، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حصین بن عبدالرحمن سے روایت کیا ہے اور بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری سند سے بھی ذکر کیا ہے (6)۔ بروایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ:۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے کہ شق القمر کا واقعہ عہد نبوی میں پیش آیا (7)۔ بخاری و مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری سند سے بھی یہی روایت کیا ہے (8)۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت علی بن ابی طلحہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ واقعہ قبل از ہجرت پیش آیا۔ حتیٰ کہ لوگوں نے اس کے دو ٹکڑے دیکھ لئے (9)۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت عکرمہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ عہد نبوی میں چاند شق ہوا تو لوگوں نے کہا چاند پر جادو ہو گیا ہے تو یہ آیتیں ”مستبر“ تک اتریں (10)۔

روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ:۔ حافظ ابو بکر بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب چاند پھٹا تو اس کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا پہاڑ کے پیچھے چلا گیا۔ یہ دیکھ کر سرکار ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! گواہ

1-2۔ ایضاً مرقع مذکور

1۔ سند امام احمد، جلد 3، صفحہ 165، مسلم، کتاب صفۃ القیامۃ، جلد 4، صفحہ 2159

3۔ فتح الباری، کتاب مناقب الانصار، جلد 7، صفحہ 182، مسلم، کتاب صفۃ القیامۃ، جلد 4، صفحہ 2159

4۔ سند امام احمد، جلد 4، صفحہ 81-82، دلائل النبوة للشیخ عقیلی، جلد 2، صفحہ 268، تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 86

7۔ فتح الباری، تفسیر سورۃ (اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ)، کتاب المناقب، جلد 7، صفحہ 182، مسلم، کتاب صفۃ القیامۃ، جلد 4، صفحہ 2159

9۔ تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 87-88

10۔ مجمع کبیر، جلد 11، صفحہ 250، مجمع الزوائد، جلد 2، صفحہ 209

رہنا (1)۔“مسلم اور ترمذی رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حسن صحیح قرار دیا (2)۔

روایت حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ:۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے لوگوں سے فرمایا: ”اب گواہ رہنا (3)۔“ بخاری و مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی یہی روایت کیا ہے۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم اس وقت منیٰ میں تھے۔ جب چاند و حصوں میں تقسیم ہو کر ایک حصہ پہاڑ کے دوسری طرف چلا گیا تو حضور ﷺ نے فرمایا: گواہ ہو جاؤ۔ گواہ ہو جاؤ (4)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا۔ ابوداؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عبد نبویؓ میں جب چاند دو ٹکڑے ہوا تو کفار کہنے لگے کہ یہ ابن ابی کبشہ (یعنی حضور) کا جادو ہے لیکن ان کے بعض لوگوں نے کہا ساری دنیا پر تو جادو نہیں ہو سکتا جو لوگ سفر سے آئیں ان سے دریافت کرنا کیونکہ محمد سب لوگوں پر تو جادو نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جب وہ لوگ واپس آئے تو سب نے اس کی تصدیق کی (5)۔ بخاری اور ابن جریر رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے پہاڑ کو چاند کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا (6)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ سے یہی نقل کیا ہے۔ لیث نے مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”تم گواہ رہنا۔“ مشرکین کہنے لگے یہ جادو ہے (7)۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے کہ دلیل، حجت اور برہان دیکھ کر بھی وہ اسے تسلیم نہیں کرتے بلکہ اسے پس پشت ڈال دیتے ہیں اور جادو کہہ کر بات کو نال دیتے ہیں۔

مُسْتَمِرٌّ: اى، ذاهب: ختم ہونے والا۔ مجاہد، قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ وغیرہ سے یہی مروی ہے یعنی باطل، مضطل جسے دوام نہ ہو۔

وَكَلَّابٌ مُّذِيبٌ أَوْ جَبَلًا يَأْتِيهِ الْبُحُورُ بِبِخْرٍ يَكْبُرٍ..... یعنی حق کو جھٹلایا اور اپنی ذاتی آراء اور خواہشات کی پیروی کی۔

قولہ كُلُّ أُمَّةٍ مُّسْتَمِرَّةٌ قتادہ نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اہل خیر کے ساتھ خیر اور اہل شر کے ساتھ شر واقع ہونے والا ہے۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ روز قیامت یہ امر واقع ہونے والا ہے۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِثْلُ مَا جَاءَكَ مِنْ قَبْلِهِمْ لِيُنذِرُوا إِنْ كَانُوا مُعْتَدِلِينَ۔ والی سابقہ امتوں کے واقعات جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔

مَا فِيهِمْ مَّرْءٌ يَدْعُو بِرَحْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَا يَدْعُو لَهُمْ كَيْفَ يُصَلِّوا عَلَيْهِمْ وَلَا يَدْعُو لَهُمْ كَيْفَ يُصَلِّوا عَلَيْهِمْ۔

جگہتہ بالبعثہ وہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کرے۔

فَمَا تَعْنِي التُّدْمِيَّةُ ذُرَانِے والی باتیں اسے فائدہ کب دے سکتی ہیں جب اس کے ذمے بدبخشی لکھی جا چکی ہے اور اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ اللہ کے بعد اسے راہ ہدایت پر گامزن کون کر سکتا ہے۔ اس آیت کا مضمون ان آیات میں بھی ہے: قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَلَاكُمْ أَجْمَعِينَ (انعام: 149)۔ وَمَا تَعْنِي الْأَيْتُ وَاللُّدْمَاءُ عَنْ قَوْلِ وَلَا يُدْعُونَ (يونس: 101)۔

فَسَوَّلَ عَنْهُمْ ۖ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ مُّكْرٍ ۖ خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ

1۔ یعنی: دلائل النہی، جلد 2، صفحہ 267، مسلم، کتاب صفۃ القیامۃ، جلد 4، صفحہ 2159-2158 عارضۃ الاخوانی، تفسیر سورۃ القمر: 176۔ 2۔ ایضاً

3۔ تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 85۔ 4۔ مسند امام احمد، جلد 1، صفحہ 377، فتح الباری، تفسیر سورۃ قمر، جلد 8، صفحہ 617، مسلم، کتاب صفۃ القیامۃ، جلد 4، صفحہ 2158

5۔ مسند ابوداؤد طیالسی: 38۔ 6۔ تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 86۔ 7۔ طبری، جلد 27، صفحہ 87

الْأَجْدَاثِ كَانَتْهُمْ جَرَادٌ مُتَشِيرٌ ۝ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ۝ يَقُولُ الْكُفْرُونَ هَذَا

يَوْمَ عَسِيرٍ ۝

”پس آپ رخ انور پھیر لیجئے ان سے۔ ایک روز بلائے گا (انہیں) بلانے والا ایک ناگوار چیز کی طرف (خوف سے) ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی قبروں سے یوں نکلیں گے جسے وہ پراگندہ مٹی یاں ہیں۔ ڈرتے ڈرتے بھاگے جا رہے ہوں گے بلانے والے کی طرف۔ کافر کہتے ہوں گے یہ بڑا سخت دن ہے۔“

ارشاد ہوتا ہے اے محمد آپ ان مشرکین سے منہ پھیر لیں جو معجزہ دیکھ کر اس کا انکار کر دیتے ہیں اور اسے جادو قرار دینے لگتے ہیں۔ اہل شیعہ و فکریہ عجیب و غریب اور خوفناک چیز۔ یعنی میدان حساب اور اس میں جو کچھ آزمائشیں اور حالات پیش آئیں گے۔ حُشَعًا جھکی ہوئی۔

الْأَجْدَاثِ قبریں۔

كَانَتْهُمْ جَرَادٌ مُتَشِيرٌ میدان حشر میں وہ مٹی دل کی طرح تیزی سے پھیل جائیں گے۔ مُهْطِعِينَ تیزی سے۔

إِلَى الدَّاعِ منہ حکم کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ لیٹ ہوں گے۔

يَوْمَ عَسِيرٍ شدید ہولناک دن۔ قُلْ لَكَ يَوْمَئِذٍ نُّوْمٌ عَسِيرٌ ۝ عَلَى الْكُفْرَيْنَ نَعِيمٌ نَّسِيمٌ (مدرثر: 10-9)۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْزُونٌ ۝ وَأَرْدُوهُ جَرًّا ۝ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَعْلُوبٌ ۝ فَاثْتَرَفَ فَأَثَرِفْتُمْ ۝ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ۝ وَفَجَّرْنَا الْأَمْضَاءَ عَيْنُونَا ۝ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوْجِ ۝ وَدُسِّرُ ۝ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ۝ جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرًا ۝ وَلَقَدْ شَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّاكِرٍ ۝ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي ۝ وَنُذِرًا ۝ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّاكِرٍ ۝

”جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے یعنی انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو اور کہا یہ دیوانہ ہے اور اسے جھڑکا بھی گیا۔ آخر کار آپ نے دعا مانگی اپنے رب سے کہ میں عاجز آ گیا ہوں پس تو (ان سے) بدلہ لے۔ پھر ہم نے کھول دیئے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ۔ اور جاری کر دیا ہم نے زمین سے چشموں کو پھر دونوں پانی مل گئے ایک مقصد کے لئے جو پہلے مقرر ہو چکا تھا۔ اور ہم نے سوار کر دیا نوح کو تختوں اور میٹوں والی (کشتی) پر۔ وہ بہتی جا رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ (یہ طوفان) بدلہ تھا اس (نبی) کا جس کا انکار کیا گیا تھا۔ اور ہم نے باقی رکھا اس (قصہ) کو بطور نشانی۔ پس بے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ سو کیسا (خوفناک) تھا میرا عذاب اور (کتنے سچے تھے) میرے ڈراوے۔ اور بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت پذیری کے لئے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔“

قَوْمٌ نُوحٍ فَكَذَّبُوا آپ کی قوم سے قبل قوم نوح نے بھی اس برگزیدہ رسول کی تکذیب کی تھی اور آپ کو مجنون ٹھہرایا تھا۔

وَأَذُوْنَ: (۱) آپ کو جنون ہو گیا ہے۔

(۲) انہوں نے انہیں سختی سے جھڑکا اور دھمکی دی کہ اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں رجم کر دیا جائے گا۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کا یہی

قول ہے اور یہ توجہ بہ عمدہ ہے۔

مَعْلُوبٌ فَانْتَصِرَانِ لَوُغُوں کے مقابلے میں کمزور ہوں۔ تو ہی ان کے مقابلے میں اپنے دین کی مدد فرما۔

مُنْهَبِرٌ سِدَى رَحْمَةِ اللّٰهِ عَلِيْهِ كَا قَوْلِ بے کثیر۔

وَوَجَّزْنَا الْاَرْضَ حُيُوْتًا رَوَى زَيْنِ پر ہر طرف سے پانی ایلنے لگا حتیٰ کہ آگ کے تنوروں سے بھی اندر ہاتھا۔

قَالَتْ لَيْ اَلْمَاءُ عَلَيْنِ آسْمَانِ اور زمین دونوں کا پانی۔

عَلَى اَمْرٍ قَدْ قَدَّرَ لِعَيْنِ مَقْدَرٌ۔ مقرر شدہ۔

ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ منہبہ کا معنی ہے کثیر یعنی اتنی مقدار میں پانی آج

تک آسمان سے نہیں برس سکتا تھا اور نہ آئندہ برسے گا مگر بادلوں سے۔ آسمان کے دروازے بادلوں کے بغیر ہی کھول دیئے گئے اور زمین اور

آسمان کا پانی مل گیا جس طرح کہ طے ہو چکا تھا (۱)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آسمان کے

دہانے کھول دیئے گئے تھے (۲)۔

وَحَلَلْنَا عَلَى ذَاتِ الْاَوْجِ وَ دُسِبِ حضرت ابن عباس، سعید بن جبیر، قرقی، قتادہ اور ابن زید رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اس سے مراد بیخ یا

کیل ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے اختیار کیا ہے۔ اس کا واحد سار ہے یا دسیر جیسے حبیک اور حباک اس کی جمع حباک آتی

ہے (۳)۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دس کشتی کے پہلوؤں کو کہتے ہیں۔ عکرمہ اور حسن کے نزدیک اس سے مراد اس کا سینہ ہے جسے موج

تھپیڑے مارتی ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دوسرے مراد اس کے دونوں کنارے اور ذیلی سطح ہے۔ عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہاں کا سینہ ہے۔

بِاَعْيُنِنَا ہمارے حکم سے ہماری نگاہوں کے نیچے اور ہماری حفاظت میں۔

جَزَاءُ لِمَنْ كَانَ يُفْرِ اللّٰهِ کے ساتھ کفر کرنے کی جزاء اور حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی خاطر۔

وَلَقَدْ نَزَّلْنَا آيَةً قَدَادَهُ كَا قَوْلِ بے کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو باقی رکھا حتیٰ کہ اس امت کے اوائل لوگوں نے بھی اسے

دیکھا ہے۔ اور بظاہر اس سے مراد اس کشتی کے نمونے ہیں۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے: وَ اٰيَةٌ لّٰهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْوَابِطِ كَيْفَ يَكُونُ

(النہین: 42)۔ اِنَّا كَانَا طَعْمًا لِّمَاءٍ حَمَلْنَا فِي الْوَابِطِ اُذُنٌ وَاَعْيُنٌ (الحاقة: 11)۔

مُدًّا كَيْفَ كَيْفَ ہے کوئی جو وعظ و نصیحت حاصل کرے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ مجھے

حضور ﷺ نے مُدًّا كَيْفَ پڑھایا ہے (۴)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ خود حضور ﷺ بھی اسی طرح پڑھا کرتے تھے۔

حضرت اسود رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ لفظ دال سے بے یا ذال سے؟ فرمایا میں نے حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے

مُسْتَبِیْنِ اس کی نحوست اور بربادی مسلسل تھی کیونکہ اس دن دنیوی عذاب کو آخروی عذاب سے ملا دیا گیا تھا۔
تَتَوَعَّمُ النَّاسُ كَالَّذِينَ كَانَتْ لَهُمْ أَعْجَابٌ..... کیونکہ ان میں سے کسی پر ہوا آتی اسے اٹھا کر لے جاتی اور نگاہوں سے غائب کر دیتی۔ پھر اسے سر کے بل گرا دیتی۔ جب وہ زمین پر گرے تو اس کا سر جدا ہو جاتا اور دھڑا لگ رہ جاتا۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿١١﴾ فَقَالُوا أَبَشَرًا أَمِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنْآ إِذْ أَنْفَى صَلَّى وَ سَعْرٍ ﴿١٢﴾
عَلَّقَى الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينِهِ بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ ﴿١٣﴾ سَيَعْلَمُونَ عَذَابَ الْكَذَّابِ
الْأَشِرِّ ﴿١٤﴾ إِنَّا مُرْسَلُوا بِالنَّاقَةِ فَتَنَّا لَهُمْ فَأَنْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرُوا ﴿١٥﴾ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ
بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ ﴿١٦﴾ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴿١٧﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَ
نُذُرِي ﴿١٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿١٩﴾ وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا
الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿٢٠﴾

”ثمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ پھر وہ کہنے لگے کیا ایک انسان جو ہم میں سے ہے (اور) اکیلا ہے ہم اس کی پیروی کریں۔ پھر تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کیا اتاری گئی ہے وحی اس پر ہم سب میں سے (یہ کیونکر ممکن ہے) بلکہ وہ بڑا جھوٹا، شیخی باز ہے۔ کل نہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا، شیخی باز ہے۔ ہم بھیج رہے ہیں ایک اونٹنی ان کی آزمائش کے لئے پس (اے صالح) ان کے انجام کا انتظار کرو اور صبر کرو۔ اور انہیں آگاہ کر دیجئے کہ پانی تقسیم کر دیا گیا ہے ان کے درمیان۔ سب اپنی اپنی باری پر حاضر ہوں۔ پس ثمودیوں نے بلایا اپنے ایک ساتھی (قدار) کو پس اس نے وار کیا اور (اونٹنی کی) کوچیں کاٹ دیں۔ پھر (معلوم ہے) کیسا تھا میرا عذاب اور میرے ڈراوے۔ ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھاڑ پھر وہ اس طرح ہو کر رہ گئے جیسے روندی ہوئی خاردار باڑھ۔ بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت پذیری کے لئے پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔“

قوم ثمود کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی۔

إِنَّا إِذْ أَنْفَى صَلَّى وَ سَعْرٍ ہم خائب و خاسر ہیں اگر یہ فرض کر لیں کہ ہم اپنے جیسے ایک شخص کے تابعدار ہیں۔ پھر وہ آپ پر وحی اترنے سے متعجب ہوتے۔ اور آپ کو جھٹلانا شروع کر دیتے۔

بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ یعنی جھوٹ میں حد سے تجاوز کرنے والا۔ ارشاد ہوتا ہے: سَيَعْلَمُونَ عَذَابَ الْكَذَّابِ الْاَشِرِّ یہ شدید جسمی اور پختہ وعید ہے۔

فَتَنَّا لَهُمْ انہیں آزمانے کے لئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبہ پر چٹان سے ایک بہت بڑی اونٹنی نکالی۔ تاکہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی صداقت کی دلیل بن سکے۔ پھر اپنے رسول صالح کو ارشاد فرمایا: فَأَنْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرُوا دیکھئے ان کا کیا انجام ہوتا ہے اور صبر کیجئے حسن انجام اور دنیا و آخرت میں غلبہ آپ کو ہی نصیب ہوگا۔

قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ انہیں ان کے لئے اور ایک دن اس اونٹنی کے لئے۔ ایک اور آیت میں ہے: قَالَ هَذَا نَقِئَةٌ نَهَا شِرْبًا وَ لَكُمْ شِرْبٌ

ہارون علیہ السلام کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اور بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ لیکن انہوں نے ان سب کو جھٹلایا تو اللہ کی پکڑ نے انہیں آلیا اور انہیں برباد کر دیا۔ کوئی مجبران میں باقی نہ رہا۔ اور نہ ان کا کوئی نام و نشان بچا۔

اَلْقَاتِلَانِمْ یعنی اے کفار قریش کے مشرکین! کیا تم ان لوگوں سے بہتر ہو جن کا اوپر تذکرہ ہوا، جنہیں رسولوں اور کتابوں کے جھٹلانے کی وجہ سے برباد کر دیا گیا۔

اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ یا تمہارے پاس کسی آسمانی کتاب میں اللہ کی طرف سے معافی لکھ دی گئی ہے کہ تم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔

جَبِيحٌ مُّذَمَّوْنَ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ ان کی جمعیت انہیں ہر تکلیف سے محفوظ رکھے گی۔

سَيُهْزَمُ الْجَنَمُ وَيَبُوْتُونَ الدُّبُرَانَ کی جمعیت پر اگندہ کر دی جائے گی اور وہ مغلوب ہو جائیں گے۔

بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت مکرّمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ غزوہ بدر کے دن نبی کریم ﷺ اپنے خیمے میں یہ دعا فرما رہے تھے: ”اے اللہ! میں تجھے تیرے عہد اور وعدے کی قسم دیتا ہوں۔ اگر تیری نشاہی ہے تو آج کے بعد روئے زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔“ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! آپ کو کافی ہے۔ آپ نے اپنے رب کی بہت الحاح کر لی۔ چنانچہ آپ زرہ بند جلدی سے باہر تشریف لائے۔ آپ کی زبان پر یہ آیات جاری تھیں۔

سَيُهْزَمُ الْجَنَمُ سے وَاَهْرَجَكَ (1)۔ بخاری و نسائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر اسی طرح ذکر کیا ہے۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا یہ کون سی جماعت ہے جو شکست کھائے گی اور مغلوب ہوگی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن جب میں نے حضور ﷺ کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا سَیُهْزَمُ الْجَنَمُ..... تو مجھے اس دن اس آیت کی تاویل معلوم ہو گئی۔

بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے یہ آیت مکہ میں اتری میں اس وقت کم سن تھی اور اپنی ہجولیوں میں کھیلتی پھرتی تھی۔ یعنی آیت بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ..... (2)۔ یہ روایت یہاں مختصر ہے اور فضائل قرآن میں مطول موجود ہے۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ میں یہ روایت نہیں ہے۔

اِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي ضَلٰلٍ وَّ سُعْرٍ ۝۶۰ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلٰی وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ۝۶۱ اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ حَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ۝۶۲ وَّمَا اَنْزَلْنَا اِلَّا وَاَحَدًا ۝۶۳ كَلِمَةً بَالْبَصْرِ ۝۶۴ وَاَلْقَدُ اَهْلَكْنَا اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۝۶۵ وَاَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّ كَبِيْرٍ مُّسْتَبْطَرٌ ۝۶۶ اِنَّ السَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَّلَهْرٍ ۝۶۷ فِيْ مَقْعَدٍ صَدَقِ عِنْدَ مَلِيْكَ مُّقْتَدِرٍ ۝۶۸

”بے شک مجرم گمراہی اور پاگل پن کا شکار ہیں۔ اس روز انہیں گھسیٹا جائے گا آگ میں منہ کے بل۔ (انہیں کہا جائے گا) چکھو اب آگ میں جلنے کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک انداز سے۔ اور انہیں ہوتا ہمارا حکم مگر ایک بار جو آنکھ جھپکنے میں واقع ہو جاتا ہے۔ اور بیشک ہم نے ہلاک کر دیا جو (کفر میں) تمہارے ہم مشرب تھے پس بے کوئی نصیحت قبول کرنے

1۔ فتح الباری، تفسیر سورہ قمر، جلد 8، صفحہ 619، کتاب ابہاء، جلد 6، صفحہ 99

2۔ فتح الباری، تفسیر سورہ قمر، جلد 8، صفحہ 619، کتاب فضائل قرآن، جلد 9، صفحہ 39

والا۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان کے نامدا اعمال میں درج ہے۔ اور ہر چھوٹی اور بڑی بات (اس میں) لکھی ہوئی ہے۔ بے شک پر بیہزار باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے۔ بڑی پسندیدہ جگہ میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے پاس (بیٹھے) ہوں گے۔

بحرین کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ وہ راہ حق سے گمراہ اور پاگل پن کا شکار ہیں اور اپنے خیالات کے شکوک و اضطراب میں مبتلا ہیں۔ یہ آیت ہر اس شخص کو شامل ہے جس میں یہ صفات ہیں۔ یعنی کافر اور تمام فرقوں کے مبتدع۔

يَوْمَ يُسْجَبُونَ فِي النَّارِ..... یعنی وہ جس طرح پاگل پن، تردد اور شکوک و شبہات میں مبتلا تھے ان کا یہ فعل انہیں آگ میں لے گیا، اسی طرح وہ گمراہ بھی تھے انہیں اوندھے منہ گھسیٹا جائے گا لیکن انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ انہیں کدھر لے جایا جا رہا ہے۔ ازراہ تفریح و تویح انہیں کہا جا رہا ہے۔ ذُو قُوَامَسَّ سَقَرًا

قوله تعالى إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ حَقٌّ يُقَدَّرُ بِقَدَرٍ يَكُونُ فِي يَوْمٍ كَلَّمْتُ فِيهِ أَلْفَ نَفْسٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ تُحَدِّثَ غَنَمٌ بِحَدِيثِ رَبِّهَا ذِي قُوَامَسَّ سَقَرًا..... قَدَّرَ فَهَلْ يَلِي۔ یعنی ایک تقدیر مقرر کی پھر خلقت کی راہنمائی اس کی طرف کی۔ اس آیت کریمہ سے آئمہ اہل سنت نے تقدیر پر استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی تقدیر ان کی پیدائش سے پہلے ہی مقرر کر دی ہے۔ ہر چیز اپنے وجود سے قبل اللہ کے علم میں ہے اور اپنے ظہور سے پیشتر خدا کے ہاں لکھی جا چکی ہے۔ اہل سنت نے اس آیت اور اس طرح کی دیگر آیات و احادیث سے فرقہ قدریہ کا رد کیا ہے۔ یہ لوگ عہد صحابہ کے اواخر میں ظاہر ہو چکے تھے۔ ہم نے اس مضمون کی احادیث کو صحیح بخاری کی کتاب الایمان کی شرح میں ذکر کیا ہے اور اس پر مفصل بحث کی ہے۔ یہاں ہم اس آیت کریمہ سے متعلقہ احادیث ذکر کرتے ہیں۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ مشرکین قریش نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور قدر کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے تو یہ آیت نازل ہوئی يَوْمَ يُسْجَبُونَ فِي النَّارِ..... (1)۔ مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسی طرح روایت کیا ہے (2)۔ بزار رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ یہ آیات تقدیر کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا یہ میری امت کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو آخر زمانہ میں ہوں گے اور تقدیر کو جھٹلائیں گے (3)۔ حضرت عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس حاضر ہوا۔ آپ اس وقت چاہ زمزم سے پانی نکال رہے تھے۔ آپ کے کپڑوں کے دامن بھیجے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کی تقدیر کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا: اللہ کی قسم یہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں اتری ہے۔

ذُو قُوَامَسَّ سَقَرًا..... یہ لوگ اس امت کے شریر لوگ ہیں۔ ان کے بیماروں کی عیادت نہ کرو۔ ان کے مرنے والوں کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ اگر میں ان میں سے کسی کو دیکھوں تو اپنی ان انگلیوں سے ان کی آنکھیں پھوڑ دوں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری سند سے اسے مرفوع روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی ہمارے پاس ایک آدمی آیا

1۔ مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 444، مسلم، کتاب القدر، جلد 4، صفحہ 2046، عارضۃ الاحوذی تفسیر سورۃ قمر، جلد 12، صفحہ 177، ابن ماجہ، جلد 1، صفحہ 33-32

3۔ مجمع الزوائد، جلد 7، صفحہ 117

2۔ ایضاً

ہے جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے۔ فرمایا مجھ اس کے پاس لے چلو۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی بیٹائی جاتی رہی تھی۔ عرض کی گئی آپ اس کو کیا کہیں گے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر میں اس پر قادر ہوں تو اس کی ناک پر کاٹ لوں گا حتیٰ کہ اسے الگ کر دوں اور اگر اس کی گردن میرے ہاتھ میں آگئی تو اسے دبا دوں گا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا۔ آپ ﷺ فرماتے تھے: ”میں بنی فہر کی عورتوں کو دیکھ رہا ہوں وہ خزرج کے اردگرد طواف کرتی پھرتی ہیں۔ ان کے جسم حرکت کرتے ہیں اور وہ مشرک عورتیں ہیں۔ اس امت کا پہلا مشرک یہی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان کی بری رائے یہاں تک بڑھے گی کہ وہ اللہ کو بھلائی مقدر کرنے والا بھی نہ مانیں گے جس طرح اسے برائی مقدر کرنے والا نہیں مانیں گے (1)۔“ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری سند سے بھی اسے روایت کیا ہے۔ شیخین نے اسے ذکر نہیں کیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نافع سے روایت کیا ہے کہ ایک شامی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا وہ آپ سے خط و کتابت کرتا تھا۔ آپ نے اسے لکھا کہ مجھے پتہ چلا ہے تم تقدیر کے بارے میں بات چیت کرتے ہو۔ آئندہ مجھے خط نہ لکھنا۔ میں نے حضور ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا ہے: ”میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو تقدیر کو جھٹلائیں گے (2)۔“ ابو داؤد نے احمد بن حنبل رحمہما اللہ تعالیٰ سے اسی طرح روایت کیا ہے (3)۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہر امت کے مجوسی ہیں۔ میری امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی تقدیر نہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازے پر نہ جاؤ (4)۔“ اصحاب صحاح ستہ میں سے کسی نے اسے اس سند سے روایت نہیں کیا۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا۔ میری امت میں مسخ ہوگا یعنی لوگوں کی صورتیں بدل دی جائیں گی۔ خبردار یہ ان لوگوں میں ہوگا جو تقدیر کو جھٹلائیں گے اور زندقہ (الحاد) میں (5)۔

ترمذی اور ابن ماجہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن صحیح غریب قرار دیا ہے (6)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہر چیز تقدیر سے ہے حتیٰ کہ نادانی اور عقلمندی بھی (7)۔“ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے الگ سند سے بھی اسے روایت کیا ہے۔

ایک صحیح حدیث میں ہے: ”اللہ سے مدد مانگ اور عاجز نہ بن۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو کہہ دے جو اللہ نے چاہا مقرر کیا تھا اور جو چاہا کیا۔ اور یہ نہ کہہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہوتا کیونکہ اس طرح ”اگر“ کہنا شیطانی عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے (8)۔“

حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آپ سے فرمایا: تو جان لے اگر تمام امت جمع ہو کر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں جو اللہ نے تیری قسمت میں نہیں لکھا تو وہ تجھے یہ نفع نہیں پہنچائیں گے۔ اور اگر وہ تجھے وہ نقصان پہنچانا چاہیں جو اللہ نے تیری قسمت میں نہیں لکھا تو وہ تجھے یہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تمہیں خشک ہو چکیں اور دفنِ لیلیت دیئے گئے (9)۔

3- ایضاً

1- مسند امام احمد، جلد 1، صفحہ 330

2- مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 90، سنن ابی داؤد، کتاب الرت، جلد 4، صفحہ 204

4- مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 82

5- مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 108، عارضۃ الاخوانی، ابواب القدر، جلد 8، صفحہ 318، ابن ماجہ، کتاب المغن، جلد 2، صفحہ 1350

6- ایضاً

7- مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 110، مسلم، کتاب القدر، جلد 4، صفحہ 2045

8- مسلم، کتاب القدر، جلد 4، صفحہ 2052، ابن ماجہ، جلد 1، صفحہ 31

9- ترمذی، ابواب صفۃ القلیلۃ، عارضۃ الاخوانی، جلد 2، صفحہ 319-320، مسند امام احمد، جلد 1، صفحہ 303-307-293

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ولید بن عبادہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے عرض کی جب کہ وہ بیمار تھے اور مجھے ان کے وصال کا خدشہ تھا۔ اباجی ہمیں کچھ وصیت کر جائے۔ آپ نے فرمایا: مجھے بٹھا دو۔ جب آپ کو بٹھا دیا گیا تو فرمایا: اے بیٹے! تجھے ایمان کا لطف حاصل نہیں ہوگا اور اللہ کے متعلق تجھے جو علم ہے اس کی حقیقت تک تو نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ تو تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لائے۔ میں نے عرض کی ابا جان میں یہ کیسے معلوم کر سکتا ہوں کہ میرا ایمان تقدیر کی بھلائی برائی پر ہے؟ فرمایا تجھے یہ یقین ہو کہ جو تجھے نہیں ملا وہ ملنے والا ہی تھا اور جو تجھے پہنچا وہ ملنے والا ہی نہ تھا۔ اے بیٹے میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا: ”اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا پھر اسے لکھنے کا حکم دیا۔ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ لکھ دیا۔“ اے بیٹے اگر میں مر جاؤں اور اس عقیدے پر نہ ہوں تو سیدھا دوزخ میں جاؤں گا (1)۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا ہے اور حسن صحیح غریب قرار دیا ہے (2)۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کوئی شخص مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ چار چیزوں پر ایمان لائے، وہ یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے اور موت کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہو اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھے۔“ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح روایت کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہی روایت کیا ہے (3)۔

صحیح مسلم میں حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار برس قبل مخلوقات کی تقدیر لکھی۔ اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا (4)۔“ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن صحیح غریب قرار دیا ہے (5)۔

قوله تعالى وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدٌ كَمَا كُنْتُمْ بِالْبَصَرِ پروردگار عالم اپنی مخلوق میں اپنے تصرف و نفوذ اور اپنی تقدیر کے صحیح ہونے کے بارے میں خبر دے رہا ہے۔

إِلَّا وَاحِدٌ یعنی ہم کسی چیز کا ایک مرتبہ حکم دیتے ہیں۔ یعنی پلک جھپکنے کے برابر بھی اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے (6):

إِذَا مَا أَرَادَ اللَّهُ أَمْرًا فَبَسًا يَقُولُ لَهُ كُنْ قَوْلُهُ فَيَكُونُ

قوله تعالى وَتَقْدَرُ أَمْشَانَا عَلَيْكُمْ یعنی مرسلین کو جہلانے والی سابتا تو اس۔

مُنْدَكُ كَمَا يَكْتُمُ وَالْكَوْنُ بِهٖ جَوَانُ كَيْفَ مَرَكُودٌ كَيْفَ كَرَفِصْتِ حَاصِلُ كَرَسِ۔ جیسے ارشاد فرمایا: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِمَّنْ قَبْلُ (سبا: 54)۔

قوله وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ہر چیز ملائکہ کے پاس کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔

كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ یعنی ان کے اعمال میں سے۔

1۔ مسند احمد، جلد 5، صفحہ 317، عارضۃ الاحوذی، جلد 8، صفحہ 320-319

2۔ ایضاً

3۔ عارضۃ الاحوذی، ابواب القدر، جلد 8، صفحہ 312-313، ابن ماجہ، جلد 1، صفحہ 32

4۔ مسلم، کتاب القدر، جلد 4، صفحہ 2044، عارضۃ الاحوذی، ابواب القدر، جلد 4، صفحہ 320-321

6۔ یہ شعر سورۃ یسین کی آیت: 81 کی سیر میں نثر چکات

5 ایضاً

مُسْتَظَرُّ ان کا بر عمل جمع شدہ صحیفوں میں لکھا ہوا ہے۔ کوئی چھوٹا بڑا عمل نہیں مگر شمار میں ہے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے عائشہ! صغیرہ گناہوں سے بھی پرہیز کر۔ خدا کی طرف سے اس کا مطالبہ کرنے والا بھی ہے (1)۔“ نسائی اور ابن ماجہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسے سعید بن مسلم بن بانک مدنی سے روایت کیا ہے احمد، ابن معین اور ابو جاحتم رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ نے اس کی توثیق کی ہے۔

حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے سعید بن مسلم کے حالات میں ایک دوسری سند سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

حضرت سلیمان بن مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا۔ میں نے اسے کم سمجھا (اور حقیر تصور کیا) رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک آنے والا کہہ رہا ہے اے سلیمان:۔

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الذَّنُوبِ صَغِيرًا
إِنَّ الصَّغِيرَ عِنْدَ إِلَهِهِ مُسْتَظَرٌّ تَسْطِيرًا
فَازْجُرْ هَؤُلَاءِ عَنِ الْبَطَالَةِ لَا تَكُنْ
إِنَّ الْمُحِبَّ إِذَا أَحَبَّ إِلَهُهُ
فَأَسْأَلْ هَذَا يَتَكَ الْإِلَهِ بِنِيَّةٍ
فَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا

صغیرہ گناہوں کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ یہ صغیرہ کل کبیرہ ہو جائیں گے۔ صغیرہ گناہوں کو اگرچہ ایک عرصہ گزر چکا ہو وہ اللہ کے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں۔ بدی سے اپنے آپ کو روکے رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ پھر نیکی کی طرف اس کا لانا دشوار ہو اور ہر وقت کمر بستہ رہ۔ محبت جب اپنے خدا سے محبت کرتا ہے تو اس کا دل اڑنے لگتا ہے اور اسے غور و فکر کی عادت البہام کی جاتی ہے۔ صدق نیت سے اپنے رب سے ہدایت طلب کرے۔ تیرا رب ہی تجھے ہدایت دینے والا اور مددگار کافی ہے۔

قوله تعالیٰ إِنَّ السُّقُوتَ فِي جَنَّتٍ وَنَهْرٍ بِدَنُوحٍ كَيْفَ بَرَّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اور پانچ پین میں مبتلا ہوں گے اور اوندھے منہ آگ میں گھسیں جائیں گے۔

قوله تعالیٰ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ ذِكْرُكَ رِضْوَانٍ مِّنْ فَضْلِ وَإِتْمَانٍ أَوْ جُودٍ وَأِحْسَانٍ میں ہوں گے۔

عِنْدَ مَبِينٍ مُّقْتَدٍ بِرَأْسِ عَظِيمٍ شَهْنَشَاهِ كَيْفَ بَرَّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اور مقرر کرنے والا ہے۔ وہ جو چاہے اس پر قادر ہے اس میں سے جو وہ چاہتے ہیں اور جس کا مطالبہ کرتے ہیں۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عبد اللہ بن عمرو سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ انصاف کرنے والے روز قیامت نور کے منبروں پر رحمن کے دائیں جانب ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہی ہیں۔ جو لوگ اپنے فیصلوں، اہل خانہ اور جس پر انہیں والی بنایا گیا ہو عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ مسلم اور نسائی رحمہما اللہ تعالیٰ میں بھی یہ روایت موجود ہے (2)۔

سورہ قمر کی تفسیر ختم ہوئی۔

وَاللَّهُ الْحَمْدُ وَالْبُحْتَةُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ وَالْعَصْمَةُ۔

1- مسند احمد، جلد 6 صفحہ 151، نسائی، کتاب الرقاق بحوالہ ترمذی الاشراف، جلد 12، صفحہ 250، ابن ماجہ، کتاب الزہد، جلد 2، صفحہ 1417

2- مسند احمد، جلد 2، صفحہ 160

سورہ رحمن

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے زر سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ قرآن میں یہ لفظ کس طرح ہے "من ماء غیور یاسن یا اوسن" (1)۔ آپ نے فرمایا: گویا تو نے باقی سارا قرآن سمجھ لیا ہے۔ وہ کہنے لگا میں مفصل کی تمام سورتوں کو ایک رکعت میں پڑھا کرتا ہوں آپ نے فرمایا تیرا باپ نہ ہو پھر تو تو اشعار کی طرح جلدی جلدی پڑھتا ہوگا؟ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ نبی کریم ﷺ مفصل کی ابتدائی کون کون سی دو سورتوں کو ملایا کرتے تھے (2)۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت میں مفصل کی سب سے پہلی سورت یہی ہے (3)۔ ابو یسلیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک روز حضور ﷺ اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے اور مکمل سورہ رحمن کی تلاوت فرمائی۔ وہ سب خاموش گم سم بیٹھے رہے۔ آپ نے فرمایا میں نے لیلة الجن میں اسے جنوں پر تلاوت کیا تھا۔ وہ جواب دینے میں تم سے بہتر تھے۔ جب بھی میں یہ آیت پڑھتا قباۃ الاءمراتکماتکذبن تو وہ جواب میں کہتے (وَلَا بِشَىءٍ مِنْ نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُنْكَدِبُ فَلَيْتَ الْحَمْدُ) ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے اور سب تعریفیں تیرے لئے ہیں (4)۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے غریب قرار دیا ہے۔ حافظ ابو بکر بزار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہی روایت بیان کی ہے۔ اس میں ہے کہ یا تو آپ نے یہ سورت پڑھی یا آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی گئی۔ تو صحابہ کو خاموش دیکھ کر آپ نے فرمایا: کیا وجہ ہے میں جنات کو تم سے زیادہ اپنے رب کا جواب دینے والا پاتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! وہ کیا جواب ہے؟ فرمایا میں جب بھی اس آیت قباۃ الاءمراتکماتکذبن پر پہنچا تو جنوں نے کہا: لَا بِشَىءٍ مِنْ نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُنْكَدِبُ (5) حافظ بزار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

الرَّحْمٰنِ ۙ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۙ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۙ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
يَحْسُبَانِ ۙ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۙ وَالسَّيِّئَاتُ يَعْتَبْنَ ۙ وَالصَّعْتُ وَالْيُوزَانُ ۙ اَلَّا
تَصْعَوْنَ فِي الْيُوزَانِ ۙ وَاَقْيَمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْيُوزَانَ ۙ وَالْاِمْرَاضُ وَ
صَعَهَا لِذَانِمْ ۙ فِيهَا فَاكِهَةٌ ۙ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۙ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ
الرَّيْحَانُ ۙ قَبَاۤئِی الْاَمْرَاتِ كَمَا تَكْذِبْنَ ۙ

2- فتح الباری، جلد 2، صفحہ 259

1- ابویان: البحر المحیط، جلد 8، صفحہ 79

3- مسند احمد، جلد 1، صفحہ 412، مسند ابن شیبہ، جلد 2، صفحہ 520، بخاری، کتاب الاذان، فتح الباری، جلد 2، صفحہ 255، مسلم، کتاب نماز المسافرین، جلد 1، صفحہ

4- عارضة الاحادیث، جلد 1، صفحہ 177-178

563-565

5- تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 123-124، کشف الاستار من زوائد ابن ماجہ، کتاب التفسیر، جلد 3، صفحہ 74

وَدَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ۔

قوله تعالى وَإِذْ نُرِضُ وَصَعَهَا لِذَاتِهَا وَجَسَ طَرَحَ آسْمَانِ كُو بَلَنْدِ كِيَا زَمِينِ كُو بَجْهًا يَا اس مِيں بَلَنْدِ وَبَالَا پھاڑ گاڑے تاکہ وہ مخلوق کے لئے قائم رہے۔ الانام سے مراد مختلف اطراف اور ممالک میں رنگ برنگی مخلوق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد قنادہ اور ابن زید رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے: الانام: الخلق: مخلوق۔

فِيهَا قَائِمَةٌ مُخْتَلِفٌ رُغْوًا، ذَاتُ نَفْسٍ أَوْرُخُشْبُو أَلَى۔

وَ النَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ اس کے شرف اور خشک و تر دونوں حالتوں میں نفع بخش ہونے کی وجہ سے اس کا خصوصی تذکرہ فرمایا۔

اَلَا كُمَا: ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے: ہی اوعیہ الطلع۔ غلاف۔ بہت سے مفسرین سے یہی منقول ہے۔ جسے چیر کر یہ میوہ باہر آتا ہے، پھر خوشی سے الگ ہو کر مختلف مراحل طے کرتا ہوا مکمل کھجور بنتا ہے۔

ابن ابی حاتم نے شععی رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ قیصر نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو لکھا ہے کہ میرے جو قاصد تمہارے ملک سے آئے ہیں انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کے ملک میں ایک درخت ہوتا ہے جس کی سی خوشی درخت میں نہیں۔ وہ گدھے کے کان کی طرح زمین سے نکلتا ہے پھر موتی کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر سبز ہو کر سبز زمر کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر سرخ ہو کر یاقوتِ احمر کی طرح ہو جاتا ہے پھر پیک کر عمدہ فالودے کی طرح ہو جاتا ہے پھر خشک ہو کر مقیم لوگوں کے لئے بچاؤ اور مسافروں کے لئے زاد راہ ہوتا ہے۔ اگر میرے قاصدوں کی بات صحیح ہے تو پھر میرے نزدیک یہ جنتی درخت ہے۔ اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا: ”اللہ کے بندے عمر امیر المؤمنین کی طرف سے قیصر شاہ روم کے نام۔ تیرے قاصدوں نے سچ بتایا ہے یہ درخت ہمارے پاس بہت سے ہیں۔ یہ وہی درخت ہے جسے اللہ نے حضرت مریم کے پاس اگایا تھا جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ پس اللہ سے ڈرو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ معبود نہ ٹھہراؤ۔“ بے شک: مَثَلُ عَيْسَىٰ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اَدَمَ - خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ لَمَنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾ (آل عمران: 59-60)۔

اکام کا ایک معنی لیف بھی کیا گیا جو کھجور کی گردن پر ہوتے ہیں۔ حسن اور قنادہ رحمہما اللہ تعالیٰ سے یہی منقول ہے۔

علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا معنی بھوسہ نقل کیا ہے۔ عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا معنی نقل کیا ہے: سبز کھیتی کے پتے جس کا سرا کاٹ لیا گیا ہو اور پھر خشک کر لیا گیا ہو۔ خشک ہونے پر اسے عصف کہتے ہیں۔ قنادہ، ضحاک اور ابوما لک رحمہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح مروی ہے۔ عصفہ تنبہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا قول ہے۔ الریحان: رزق۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے مراد ریحان کا پھولدار پودا ہے۔ علی بن ابی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے الریحان: حنظل الزرع کھیتی کا سبزہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب سے مراد گندم اور جو وغیرہ کے دانے جو بال و پروں بھوی سمیت خوشی میں ہوتے ہیں۔ اور ریحان سے مراد وہ پتے جو تنے پر لپٹے ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کھیتی کے پیلے اگے ہوئے پتوں کو عصف کہتے ہیں اور جو پتے دانے نکلنے کے بعد اگیں نہیں ریحان کہتے ہیں۔ جس طرح زید بن عمرو بن نفیل اپنے مشہور قصیدے میں کہتا ہے (1):

وَقَوْلًا لَهُ مَنْ يَنْبِتُ الْحَبَّ فِي الثَّرَى فَيَصْبِحُ مِنْهُ الْبَقْلُ يَهْتَرُ رَابِعًا
وَيُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّهُ فِي رُوؤُسِهِ فَفِي ذَلِكَ آيَاتٌ لِمَنْ كَانَ وَاعِيًا

قوله تعالیٰ فَمَا حَبَّخْتَهُ یعنی الاءِ رَبِّكَ مَا تُكَدِّبُ لِنِ اے گروہ جن وانس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہی کہا ہے اور بعد میں آنے والی کلام کے سیاق سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی نعمتیں تم پر ظاہر ہیں اور تم ان کے نیچے دبے ہوئے ہو۔ ان کا تم انکار کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ چنانچہ ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں جس طرح مؤمن جنات نے کہا تھا: اَللّٰهُمَّ وَلَا بَشِيْئِيْ مِنَ الْاَنْكَارِ رَبَّنَا نَكْتَدِبُ، فَلَكَ الْحَمْدُ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ سب تعریفیں تیرے لئے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے (لَا بِأَيِّهَا يَأْرَبُ) (1) یعنی ہم ان میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ابتدائے نبوت میں جبکہ ابھی اسلام کا اعلان پوری طرح نہیں ہوا تھا میں نے حضور ﷺ کو بیت اللہ شریف میں رکن حجر اسود کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ اس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے اور مشرکین بھی یہ سن رہے تھے فَمَا رَبِّكَ مَا تُكَدِّبُ لِنِ (2)۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّاءٍ رَمِيٍّ ۝ فَمَا رَبِّ
الْآءِ رَبِّكَ مَا تُكَدِّبُ لِنِ ۝ رَبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ رَبُّ الْمَغْرِبِينَ ۝ فَمَا رَبِّ الْآءِ رَبِّكَ مَا
تُكَدِّبُ لِنِ ۝ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنَ ۝ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيْنَ ۝ فَمَا رَبِّ الْآءِ رَبِّكَ مَا
تُكَدِّبُ لِنِ ۝ يُخْرِجُ مِنْهُمَا الطُّوْغُوْاَ وَالْمَرْجَانُ ۝ فَمَا رَبِّ الْآءِ رَبِّكَ مَا تُكَدِّبُ لِنِ ۝ وَلَهُ
الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝ فَمَا رَبِّ الْآءِ رَبِّكَ مَا تُكَدِّبُ لِنِ ۝

”پیدا فرمایا انسان کو بجنے والی مٹی سے ٹھیکری کی مانند۔ اور پیدا کیا جان کو آگ کے خالص شعلے سے۔ پس (اے انس و جان) تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہی دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے پس (اے جن و انس) تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس نے رواں کیا ہے دونوں دریاؤں کو جو آپس میں مل رہے ہیں۔ ان کے درمیان آڑ ہے آپس میں گڈمڈ نہیں ہوتے۔ پس (اے جن و انس) تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نکلتے ہیں ان سے موتی اور مرجان۔ پس (اے جن و انس) تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اسی کے زیر فرمان ہیں وہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی مانند بلند نظر آتے ہیں۔ پس (اے جن و انس) تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔“

ارشاد ہوتا ہے ہم نے انسان کو ٹھیکری کی مانند بجنے والی مٹی سے پیدا فرمایا اور جنوں کو آگ کے شعلے کی ایک طرف سے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی روایت کیا ہے۔ مکرّمہ، مجاہد، حسن اور ابن زید رحمہم اللہ تعالیٰ سے یہی مروی ہے۔ عوفی

رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے من لہب النار من أحسنها: آگ کے احسن شعلے سے۔ علی بن ابی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے من خالص النار یعنی خالص آگ سے۔ مکرّمہ، مجاہد اور ضحاک رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا اور جنات کو آگ کے خالص شعلے اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس چیز سے جس کا تمہارے سامنے ذکر کیا گیا ہے۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے اسی طرح روایت کیا ہے (1)۔

قوله تعالیٰ قَبَائِلِ الْأَعْرَابِ يَكْفُرُونَ اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔

سَبَّ النَّبِيِّينَ وَسَبَّ الْمُرْسَلِينَ موسم گرما اور سرما کے سورج نکلنے کے مختلف مقامات اور گرما اور سرما کے دو الگ الگ مغرب ہیں۔ ایک دوسری آیت میں آتا ہے: فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (المعارج: 40)۔ سورج کے طلوع و غروب ہونے کا مطلع تو ہر روز بدلتا رہتا ہے۔ ایک دوسری آیت میں ہے: سَبَّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ ذِكْرًا (زل: 9)۔ اس سے مراد مشارق و مغارب کی جنس ہے۔ مشارق و مغارب کے اس اختلاف کے ساتھ مختلف انسانی مصلحتیں مربوط ہیں۔ چنانچہ فرمایا: قَبَائِلِ الْأَعْرَابِ يَكْفُرُونَ۔

قوله تعالیٰ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے انہیں چھوڑ دیا ہے۔

يَلْتَقِيَانِ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے روک دیا ہے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی ہے (2)۔ بحرین سے مراد نمکین اور میٹھا ہیں۔ میٹھے سے مراد یہ دریا ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے رواں دواں ہیں۔ اس پر تفسیلی بحث سورہ فرقان میں ہو چکی ہے (3) دیکھئے آیت: وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجًا مَحْجُورًا (فرقان: 53)۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ قول پسند کیا ہے کہ بحرین سے مراد بحر السماء اور بحر الأرض ہے۔ یہ مجاہد، سعید بن جبیر، عطیہ اور ابن ابزی رحمہم اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے موتی آسمان کے پانی سے اور صدف زمینی سمندر سے (4)۔ واقعہ اگرچہ بات اسی طرح ہے لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ الفاظ آیت سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ ارشاد ہوتا ہے: بَرَزَخًا وَجِجًا مَحْجُورًا اور ان کے درمیان زمینی رکاوٹ ہے تاکہ آپس میں مل کر ایک دوسرے کو خراب نہ کر دیں۔ آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے پردہ نہیں کہا جاسکتا۔

قوله تعالیٰ يَخْرُجُ مِنْهُمَا النُّورُ وَالسَّرْجَانُ یعنی ان دونوں کے مجموعے سے۔ جب یہ دونوں ایک سے ہی مل جائیں تو یہی کافی ہے۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے: يَمُغَّرُ النُّجُومُ وَالْإِنْسَانُ إِكْمٌ يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ (النجم: 130)۔ اور ظاہر ہے رسول صرف انسانوں سے ہی ہوئے ہیں نہ کہ جنات سے۔ اور یہ اطلاق صحیح ہے۔ لَوْلَا كَمَا مَعْنَى معروف ہے اور مرجان بعض چھوٹے موتی کو کہتے ہیں۔ مجاہد، قتادہ، ابوزین، ضحاک رحمہم اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہی مروی ہے۔ ایک قول ہے بڑا اور عمدہ موتی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے

3- دیکھئے تفسیر سورہ فرقان آیت: 53

2- طبری، جلد 27، صفحہ 129

1- مسند احمد، جلد 6، صفحہ 168

4- تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 129-128

بعض اسلاف سے یہی نقل کیا ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ، سدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی حکایت کیا ہے۔ علی، مجاہد، اور مرۃ ہمدانی رحمہم اللہ تعالیٰ سے یہی مروی ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ سرخ رنگ کے جواہرات کی ایک قسم ہے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ مرجان سرخ مہر ہے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ فارس میں اسے کسد کہتے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے: وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسَخَّرُونَ جَنِيَّةً تَتَبَسُّوْهَا (فاطر: 12) اور گوشت دونوں قسم کے پانیوں سے حاصل ہوتا ہے جبکہ زیورات صرف نمکین سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ آسمان سے جو قطرہ سمندر میں سیپ میں جا پڑے وہ موتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مگر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ اگر سیپ میں نہ پڑے تو عنبر بن جاتا ہے۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے جب بارش ہوتی ہے تو سمندر میں صدف اپنا منہ کھول دیتا ہے۔ اس میں جو قطرہ گرے وہ موتی ہے (1)۔ اس کی اسناد صحیح ہے۔ ان زیورات کا استعمال چونکہ نعمت ہے اس لئے اس کا احسان جتلا یا اور فرمایا: قِيَامِي الْآءِ سَرِيكَمَا تَكْتَدِيْنِ۔

تَبَسُّوْهَا لَعْنِي كَشْتِيَاں جو چلتی ہیں۔

فی البیض مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جن کشتیوں کے بادبان بلند ہوں وہ منشآت ہیں اور جن کے بلند نہ ہوں وہ منشآت نہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے: التَبَسُّوْهَا: الخوقات۔ دیگر مفسرین کا قول ہے: المنشآت سین کے زیر کے ساتھ یعنی البدیات۔

کافراً صلاہ پہاڑوں کی طرح جسامت میں اور پھر ان میں جو کاروبار اور طرح طرح کا سامان ہوتا ہے جسے ایک ملک سے دوسرے اور ایک اقلیم سے دوسرے کی طرف لے جایا جاتا ہے جس میں لوگوں کی بہتری ہوتی ہے: قِيَامِي الْآءِ سَرِيكَمَا تَكْتَدِيْنِ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عمیرہ بن سعد سے روایت کیا ہے کہ میں دریائے فرات کے کنارے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا کہ ایک جہاز اپنے بادبان بلند کئے ہوئے گزرا۔ چنانچہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی تلاوت فرمائی: وَكَلَّمَ الْجَوَارِ الْاُنْبِسُّوْا..... جس نے انہیں بنایا ہے وہ اس کے سمندروں میں ہی چلتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم نہ میں نے عثمان کو قتل کیا اور نہ ان کے قتل کا ارادہ کیا (2)۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ۝ قِيَامِي الْآءِ سَرِيكَمَا تَكْتَدِيْنِ ۝ يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۝ قِيَامِي الْآءِ سَرِيكَمَا تَكْتَدِيْنِ ۝

”جو کچھ زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے۔ اور باقی رہے گی آپ کے رب کی ذات جو بڑی عظمت اور احسان والی ہے۔ پس (اے جن و انس) تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مانگ رہے ہیں اس سے (اپنی حاجتیں) سب آسمان والے اور زمین والے۔ ہر روز وہ ایک نئی شان سے تجلی فرماتا ہے۔ پس (اے جن و انس!) تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔“

بتایا جا رہا ہے کہ تمام اہل زمین پر موت آئے گی اور اسی طرح تمام اہل آسمان پر مگر جسے اللہ چاہے اور ماسوائے اس کی ذات کے کوئی

باقی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت کو موت نہیں آئے گی وہ توحی لا موت ہے۔ تقادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے پہلے اس کا ذکر کیا جو یہاں فرمایا۔ پھر فرمایا: یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ دعا ماثورہ میں ہے:

”يا حي يا قيوم، يا بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأنناكله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك۔“

شععی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جب تو کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانِ پڑھے تو خاموش نہ ہو یہاں تک کہ تو وَيَسْئَلُ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بھی نہ پڑھے۔ یہ آیت اس آیت کی طرح ہے: كُلُّ شَيْءٍ عِبَادَتُكَ إِلَّا وَجْهَهُ (القصص: 88)۔

اس آیت میں اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہے اور عظمت و جلالت کا اہل ہے اس کی نافرمانی نہیں کی جانی چاہیے۔ وہ اس لائق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ کی جائے جیسے ارشاد ہوتا ہے: وَأَصِيبْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْلِ وَالْأَعْيُنِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (الکہف: 28)۔ یا صدقہ دینے والوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا: إِنَّمَا نُصَلِّكُمْ لِوَجْهِهِ (الذہر: 9)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے: ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ یعنی ذُو الْعِظْمَةِ وَالْكَبِيرِ (1) اس بات کا ذکر کرنے کے بعد کہ تمام اہل زمین وفات پائیں گے اور وار آخرت میں جائیں گے اور اللہ رب العزت اپنے عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، ارشاد فرمایا: فَمَا سِجِّ الْأَعْيُنِ يَكْتُمُ كَيْدَ بَيْنِ۔

ارشاد ہوتا ہے: يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔ عموماً اس سے اپنے مستغنی ہونے کی خبر دی جا رہی ہے اور یہ کہ تمام مخلوقات ہر لحظہ اس کی محتاج ہیں اور بزبان حال وقال اسی کے سامنے سوال کر رہے ہیں۔ ہر روز اس کی نئی شان، نئی تجلی ہے۔

كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ اس کی شان یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کی دعا قبول فرماتا ہے، سائل کو عطا فرماتا ہے، محتاج کی حاجت روائی کرتا ہے اور بیمار کو تندرستی سے نوازتا ہے۔ ابن ابی شیح نے مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ وہ ہر روز دعا مانگنے والے کی دعا کو قبولیت سے سرفراز فرماتا، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا اور پریشان حال کی دنگیری فرماتا اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تقادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ زمین و آسمان والے اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ وہ زندہ کو زندہ رکھتا ہے اور مرنے والے کو مارتا ہے۔ چھوٹے کی پرورش فرماتا ہے اور قیدی کو آزاد فرماتا ہے۔ صالحین کی حاجت و مناجات اور شکوؤں کی منتہی وہی ذات ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے جب فزاری سے روایت کیا ہے کہ تمہارے رب کی ہر روز نئی شان ہے وہ گردن آزاد کرتا اور عذاب کو روکتا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو صحابہ نے عرض کیا وہ شان کیا ہے؟ فرمایا: ”گناہوں کو معاف کرنا، دکھ درد دور کرنا، کسی قوم کو بلند کرنا اور دوسروں کو پست رکھنا (2)۔“ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ..... اس سے آگے وہی روایت ہے جس کا اوپر بیان ہوا (3)۔ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی روایت ذکر کی ہے اور صحیح پہلی ہے یعنی اس کی سند۔

(مؤلف کی رائے) میں جتنا ہوں یہ موقوفہ بھی مروی ہے جس طرح بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صیغہ جزم تعلیقاً ذکر کیا ہے اور اسے حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کا قول قرار دیا ہے (1)۔ واللہ اعلم۔ بزار میں بھی کچھ کمی کے ساتھ یہی روایت مروی ہے (2)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے پیدا فرمایا۔ اس کے دونوں گتے سرخ یا قوت سے اور قلم نورانی ہے۔ اس کی کتاب بھی نور ہے۔ اس کی چوڑائی آسمان وزمین کے برابر ہے۔ وہ ہر روز تین سو ساٹھ مرتبہ سے دیکھتا ہے۔ ہر نگاہ پر جلاتا، مارتا، عزت دیتا اور ذلت دیتا ہے اور جو چاہے کرتا ہے (3)۔

سَفَرٌ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَيْنِ ﴿٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧﴾ لِيَعْلَمَ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ۚ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُطُنِّ ﴿٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٩﴾ يُرْسِدُ عَلَيْكُمَا سُوَابًا مِّنْ نَّارٍ ۖ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ﴿١٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾

”ہم عنقریب تو جہنم میں گئے تمہاری طرف اے جن وانس! پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اے سروہ جن وانس اگر تم میں طاقت ہے کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے تو نکل کر بھاگ جاؤ۔ (سنو!) تم نہیں نکل سکتے۔ بجز سلطان کے (اور وہ تم میں مفقود ہے) پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بھیجا جائے گا تم پر آگ کا شعلہ۔ اور دھواں پھر تم اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکو گے۔ پس (اے جن وانس!) تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔“

علی بن ابی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو مید ہے اور اللہ کو کوئی مصروفیت نہیں، وہ فارغ ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کہا ہے کہ یہ وعید ہے۔ قوادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اللہ کے پاس اپنی مخلوق کے لئے فراغت کا وقت قریب ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہم تمہارے لئے فیصلے کریں گے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے: عنقریب ہم تمہارا محاسبہ کریں گے۔ کوئی چیز اسے دوسری چیز سے مشغول نہیں کر سکتی۔ ایسا محاورہ، کلام عرب میں معروف ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں: لَا تَفْرَغَنَّ لَكَ حَالًا لَكَ وَهَ الْكُلِّ فَارِغٌ بَوْتَاہُ۔ اسی طرح کہا جاتا ہے: لَا حَذَنَكَ عَلِيٌّ غَوْتِكَ (4)۔

تو لہ تعالیٰ آيَةُ الثَّقَلَيْنِ، ثَقَلَيْنِ یعنی جن وانس۔ جس طرح صحیح حدیث میں ہے: ”جن وانس کے سوا ہر چیز اسے سنتی ہے (5)۔“ ایک روایت میں ہے ”ما سوائے جن وانس کے“۔ حدیث صورت میں ہے ثَقَلَيْنِ جن وانس ہیں (6)۔

لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُطُنِّ یعنی تم اللہ کے امر اور تقدیر سے بھاگ نہیں سکتے بلکہ وہ تمہیں گھیرے میں لئے ہوئے ہے۔ تم اس کے حکم اور نفوذ سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ خواہ کہیں بھی چلے جاؤ تم گھیرے میں ہو۔ یہ حشر کا مقام ہے۔ فرشتوں کی سات صفیں ہر طرف سے مخلوق کو گھیرے میں لئے ہوئے ہوں گی۔ کوئی شخص ادھر ادھر نہیں جاسکتے گا۔

إِلَّا بِسُطُنِّ مگر اللہ کی اجازت سے۔ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْعُولُ..... يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (قیامہ: 12)۔ اور فرمایا: وَالَّذِينَ كَسَبُوا

2- کشف الاستار عن واندالیز اور کتاب التفسیر، جلد 3، صفحہ 74

1- فتح الباری تفسیر سورہ الرحمن، جلد 8، صفحہ 620

4- فتح الباری تفسیر سورہ الرحمن، جلد 8، صفحہ 620

3- تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 135

6- دیکھئے تفسیر سورہ النعام آیت: 73

5- بخاری، کتاب الجنائز، جلد 3، صفحہ 205، مسلم، کتاب الجنائز، جلد 4، صفحہ 2201

النَّبَاتِ جَزَأَ عَسَيْتُمْ بِسُئْلِهَا فِيهَا خُلِدُونَ (يونس: 27)۔

قال تعالى يُؤَسِّلُ عَلَيْهَا شَوْأًا قَرِيبًا عَلِي بن ابی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔

شَوْأًا: آگ کا شعلہ۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔

شواظ: دھواں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے وہ ہزرت کا ختم ہونے والا شعلہ ہے۔

ابوصالح رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ شعلہ جو آگ سے اوپر اور دھوئیں کے نیچے ہوتا ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے آگ کا

سیلاب۔

قولہ تعالى وَنُحَاسٌ عَلِي بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ نحاس آگ کا دھواں ہے۔ ابوصالح، سعید

بن جبیر، ابوسنان سے یہی مروی ہے۔ اہل عرب دھوئیں کو نحاس کہتے ہیں۔ یہ یون کی پیش اور زیر کے ساتھ ہے۔

قراء حضرات کا پیش پڑھنے پر اتفاق ہے۔ نحاس بمعنی دخان کی تائید نابغۃ بنی جعدۃ کے اس شعر سے بھی ہوتی ہے (1):

يُضِئُ كَضَوْءِ سِرَاجِ السَّلْبِيِّ ط، لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ نُحَاسًا (2)

یعنی دھواں۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے شواظ سے مراد وہ شعلہ ہے جس میں دھواں

نہ ہو۔ آپ نے اس کی تائید میں امیہ بن ابی الفضل کا شعر سنایا جو حسان کے بارے میں ہے:

أَلَا مَنْ مَبِيلُهُ حَسَانٌ عَنِي مَغْغَلَةٌ تَدِبُ إِلَى عَكَظِ
الْبَيْسِ أَبُوكَ فَيَنْدَ كَانَ قَيْنٌ لَدَى الْقَيْنَاتِ فَسَلَا فِي الْحِفَاطِ
بَيْنَيْنَا يَظُنُّ يَسْتَبُ كَبِيرًا وَيَنْفُخُ دَائِيًا لَهَبَ الشَّوْاطِ

فرمایا: تو نے سچ کہا۔ نحاس کیا ہے؟ فرمایا وہ دھواں جس میں شعلہ نہ ہو۔ فرمایا کیا عربوں میں یہ بات معروف ہے؟ فرمایا ہاں کیا تم

نے نابغہ بنی ذبیان کا یہ شعر نہیں سنا؟

يُضِئُ كَضَوْءِ سِرَاجٍ (یہ شعر اوپر مذکور ہو چکا ہے)۔

مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے: نحاس تانبا ہے جسے پگھلا کر ان کے سروں پر ڈالا جائے گا۔ قتادہ نے یہی کہا ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ

کا قول ہے تانبے کا سیلاب۔ ہر صورت میں معنی یہ ہے کہ اگر تم قیامت کے دن بھاگے تو فرشتے اور داروغے آگ کے شعلوں اور پگھلے

تانبے کو بھیجیں گے تاکہ تم واپس آ جاؤ۔

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ مَرْدَدًا كَالدِّهَانِ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ يَعْرِفُ
الْمُجْرِمُونَ بِسِيَاهِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝
هَذَا جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ۝ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَيْمِيمِ إِنْ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ

رَمَاتِهَا كَمَا شَكَّرَ لِبْنِ ۞

”پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو سرخ ہو جائے گا جیسے رنگا ہوا سرخ چیزا۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس روز کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پہچان لئے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے تو انہیں پکڑ لیا جائے گا پیشانی کے بالوں اور ناگوں سے۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہی وہ جہنم ہے جسے جھٹلایا کرتے تھے مجرم۔ وہ گردش کرتے رہیں گے جہنم اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان جواز حد گرم ہوگا پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔“

ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ قِيَامَتِ كَے دن جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ مضمون اور آیات میں بھی بیان ہوا ہے۔ جیسے وَ انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (الحاقة: 16)۔ وَ يَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالقَمَارِ وَ نُؤَلِّمُ الْكَلِمَةَ تَنْوِيْلًا (فرقان: 25)۔ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۞ وَ اذْنَتْ لِرَبِّهَا وَ حَقَّتْ (الانشقاق: 1-2)۔ فَكَلِمَاتٌ وَ نُزُودٌ كَالزَّهَانِ۔ اسی طرح پھٹل جائے گا جس طرح چاندی کھالی میں پگھلائی جاتی ہے۔ آسمان مختلف رنگ بدلے گا۔ کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی نیلا اور کبھی سبز۔ ایسا قیامت کی شدت و ہولناکی کی وجہ سے ہوگا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور آسمان ان پر بارش برسارہا ہوگا (1)۔

جوہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے الطش: البطر الضعيف: بلکی پھوار۔

ضحاك رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ الدهان: الأديم الأحمر: سرخ رنگا ہوا چمڑا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے جیسے گلابی رنگ کا گھوڑا۔ پھر سرخ ہو جائے گا۔

بغوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ گلابی گھوڑا بہار میں زرد اور سرما میں سرخ ہوتا ہے سردی میں شدت آجائے تو اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے (2)۔ حسن بصری کا قول ہے آسمان کے مختلف رنگ ہو جائیں گے۔ سردی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے گلابی خجری طرح جو کہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوتا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے تیل کے مختلف رنگوں کی طرح۔ عطاء خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے گلاب کے تیل کی طرح زرد رنگ کا۔ قتادہ کا قول ہے کہ آج یہ سبز ہے۔ اس دن اس کا رنگ سرخ ہوگا پھر یہ تبدیل ہوتا رہے گا۔ ابو جوزاء رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تیل کی طرح صاف۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے آسمان پگھلے ہوئے تیل کی طرح ہو جائے گا اور یہ اس وقت ہوگا جب اسے جہنم کی تپش لگے گی۔

قول تعالیٰ قِيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ اس کی تائید ایک اور آیت سے بھی ہوتی ہے: هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطَقُونَ ۞ وَلَا يُؤْدِنُ لَهُمْ فَيْضٌ يَّرْوَنَ (مرسلات: 35)۔ ایک یہ حالت ہوگی پھر تمام مخلوقات سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا ارشاد ہوتا ہے: قَوْمَئِذٍ لَسْتَ تَسْمَعُ لَهُمْ آجْوَاعَ ۞ عَسَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (الحجر: 92)۔

قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سوال و جواب کے بعد ان کے منہ پر مہر لگادی جائے گی اور ان کے ہاتھ پاؤں گھٹکو کریں گے۔ اور ان کے اعمال سے آگاہ کریں گے۔ علی بن ابی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے ان سے یہ نہیں پوچھا جائے

گا کیا تم نے یہ کام کیا کیونکہ وہ ان کی ذات سے زیادہ ان سے آگاہ ہے بلکہ سوال یوں ہوگا تم نے یہ یہ کام کیوں کئے؟ یہ دوسرا قول ہے۔
مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ملائکہ مجرمین کے بارے میں دریافت نہیں کریں گے بلکہ ان لی پیشانیوں سے
انہیں پہچان لیں گے۔ یہ تیسرا قول ہے۔ گویا اس کے بعد انہیں جہنم میں داخل کرنے کا حکم ہوگا۔ اب ان کے گناہوں کے بارے میں
پوچھنے کا وقت نہیں بلکہ انہیں ہانک کر آگ میں ڈال دیا جائیگا۔

پیغمبر ﷺ ان علامات سے جو ان کے چہروں پر ظاہر ہوں گی۔ حسن اور قدادہ رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وہ لوگ چہروں کی باتیں اور
آنکھوں کی زردی سے پہچانے جائیں گے۔

(مؤلف کی رائے) میں کہتا ہوں جس طرح مومن وضو کے سبب غوثہ و تحجیل (ہاتھ پاؤں کی سفیدی) سے پہچان لئے جائیں
گے۔ اسی طرح یہ لوگ۔

قولہ تعالیٰ فَيَوْمَ تَذُوقُ بَأْسَ الَّذِي كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ (داروغے) انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر آگ میں ڈال دیں
گے۔ اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس کی پیشانی اور پاؤں اس طرح توڑ دیئے جائیں گے
جس طرح کلوئی توڑ کر تنور میں ڈال دی جاتی ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ انہیں پیشانی اور پاؤں سے پکڑ کر پشت کے بل ایک
زنجیر سے باندھ دیا جائے گا۔

سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کافر کی پیشانی اور قدم ملا دیا جائے گا اور پیچھے مروڑ دی جائے گی۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا
ہے کہ قبیلہ بنو کندہ کا ایک شخص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور پردے کے پیچھے سے سوال کیا۔ کیا آپ نے حضور ﷺ سے یہ سنا
ہے کہ آپ پر ایسی گھڑی آئے گی جب آپ کسی کی شفاعت نہ کریں گے؟ فرمایا میں نے یہ سوال اس بارے میں آپ سے اس وقت پوچھا
جب ہم ایک ہی چادر میں تھے تو آپ نے فرمایا: ”ہاں جب پل صراط کو رکھا جائے گا تو میں کسی کی شفاعت کا مالک نہیں ہوں گا یہاں تک کہ
مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے کدھر لے جایا جائے گا۔ اور جس روز چہرے سیاہ اور سفید ہونے شروع ہوں گے یہاں تک کہ میں دیکھ لوں کہ
میرے ساتھ کیا ہوگا؟ یا فرمایا کہ میں دیکھ لوں میری طرف کیا وحی کی جاتی ہے؟ اور پل کے پاس جب اسے تیز اور نرم کیا جائے گا۔“ میں نے
عرض کی اس کی تیزی اور گرمی کی حد کیا ہے؟ فرمایا: اسے تیز کیا جائے گا یہاں تک کہ تلوار کی دھار کی طرح تیز ہو جائے گا اور نرم کیا جائے گا
یہاں تک کہ انگارے کی طرح ہو جائے گا۔ مومن تو بے ضرر اس سے گزر جائے گا اور منافق چمٹ جائے گا حتیٰ کہ جب درمیان میں پہنچے گا تو
اس کے پاؤں پھسل جائیں گے تو وہ اپنے ہاتھ نیچے جھکائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: کیا تم نے کبھی ننگے پاؤں چلنے والے
آدمی کو دیکھا ہے اسے کٹنا چھ جائے تو وہ بے صبری سے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اسی طرح یہ منافق بھی چٹنا نچر فرشتے اسے لگام سے ماریں گے۔
جہنم میں گرا دیں گے۔ وہ پچاس سال تک نیچے گرتا رہے گا۔ میں نے پوچھا حضور اس جہنمی کا وزن کس قدر ہوگا فرمایا: اس کا بھن اوٹنیوں کے
برابر اس دن مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچان لئے جائیں گے اور پیشانیوں اور پاؤں سے پکڑ لئے جائیں گے (1)۔“

یہ حدیث غریب ہے۔ اس کے بعض الفاظ کا حضور ﷺ کے کلام سے ہونا قابل تسلیم نہیں۔ اس کی سند میں ایک شخص ہے جس کا نام
نہیں لیا گیا۔ اس طرح کی روایت قابل حجت نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم۔

وَنَهَى النَّفْسَ بِحِينَ النَّهْيِ (النازعات: 40) سرکشی کی نہرونی زندگی کو ترجیح دی اور یہ یقین رکھا کہ دارِ آخرت بہتر اور ابدی ہے۔ اللہ کے فراموش کو بجالایا اور محرم سے اجتناب کیا۔ قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں اسے دو جنتیں ملیں گی۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: دو جنتیں چاندی کی ہوں گی اور ان کا کل اسباب بھی چاندی کا ہوگا اور دو جنتیں سونے کی ہیں اور ان کے برتن اور سب کچھ بھی سونے کا ہے۔ ان جنتیوں اور دیدار باری میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی سوائے اس کبریائی کے پردے کے جو اللہ عزوجل کے چہرے پر ہے۔ یہ جنت عدن میں ہوں گے (1)۔ یہ حدیث صحیح کی اور کتابوں میں بھی ہے ماسوائے ابوداؤد۔ راوی حدیث حضرت حماد رضی اللہ عنہما سے مرفوع قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے فرمان وَ لَسْتُ حَافِيٍّ اور عن دونہما جنتان کی دو جنتیں سونے کی مقرر تین کے لئے ہیں اور چاندی کی دو جنتیں اصحابِ یمن کے لئے ہیں (2)۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ اس آیت کی تلاوت فرمائی تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! اگر چہ زنا اور چوری بھی اس سے ہوگئی ہو؟ آپ نے پھر اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ میں نے پھر کہا: یا رسول اللہ ﷺ! اگر چہ زنا اور چوری بھی اس سے سرزد ہوگئی ہو؟ آپ ﷺ نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ میں نے پھر یہی سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اگر چہ ابودرداء کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ نسائی میں یہ روایت ایک سند سے موقوفاً بھی مروی ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس دل میں اپنے رب کے سامنے حاضری کا خدشہ موجود ہو ناممکن ہے کہ اس سے زنا ہو یا وہ چوری کرے (3)۔ یہ آیت جن و انس میں عام ہے یعنی دونوں کو شامل ہے اور اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ جنات اگر ایمان لائیں اور تقویٰ اختیار کریں تو جنت میں جائیں گے۔ اسی لئے جن و انس کو احسان بتلایا کہ تمہیں یہ جزا عطا فرمائی گئی ہے۔ اب تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

ذَوَاتَا أَفْنَانٍ پھر ان دو جنتوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی شاخیں سرسبز و شاداب، خوبصورت اور خوش ذائقہ پھلوں سے لدی پھندی ہیں۔ قُبَاهِي الْأَذَى رَبِّكَ لِمَا تُكْمَلُ لِيَوْمٍ عِظَاءُ خِرَاسَانِي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ اور ایک جماعت سے یہ مروی ہے کہ اُفْنَانِ سے مراد رخت کی وہ شاخیں ہیں جو آپس میں پیوستہ ہوں۔ ابن ابی حاتم نے عکرمہ رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ جو شاخیں دیواروں پر ہوں۔ کیا آپ نے شاعر کا قول نہیں سنا: (4)۔

مَا هَاجَ شَوْقَكَ مِنْ هَدْيِ حَمَامٍ تَذَعُو عَلَى فَنَنِ الْعُصُوبِ حَمَامًا

تَذَعُو فَرَحَكُمْ صَلَافَ طَاوِنَا دَا مِخْلَبِينَ مِنَ الصُّفُورِ قَطَاعًا

بنوئی رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد، بکر، مہر، شحاک اور کلبی رحمہم اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد سیدھی شاخیں ہیں (5)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا معنی دو اُفْنَانِ: مختلف رنگوں والی کیا ہے۔ سعید بن جبیر، حسن، سعدی، نصیب، نصر بن عربی اور ابن سنان رحمہم اللہ تعالیٰ سے اسی طرح مروی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان شاخوں کے میوے مختلف ذائقے والے ہوں گے۔

1۔ عارضۃ الاموزی، ابواب حصۃ اجزۃ، جلد 10، صفحہ 6، ابن ماجہ، جلد 1، صفحہ 67-66 نسائی، سنن کبری، کتاب التفسیر بحوالہ تفسیر الاشراف، جلد 6، صفحہ 468-467

3۔ تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 146، درمنثور، جلد 7، صفحہ 707

2۔ طبری، جلد 27، صفحہ 146، درمنثور، جلد 7، صفحہ 708

5۔ معالم السنن، جلد 4، صفحہ 274

4۔ درمنثور، جلد 7، صفحہ 709، طبری، جلد 27، صفحہ 147

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی قول پسند کیا ہے (1)۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر شراح کے اوپر مختلف پھل ہوں گے۔ ربیع بن انس کا قول ہے وہ کشادہ ہوں گی۔ یہ سب اقوال صحیح ہیں۔ ان میں کوئی تضاد نہیں۔ واللہ اعلم۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یہ ماسوا سے بہتر ہوں گی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے سدہ بھوٰ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ان شاخوں کا سایہ اس قدر دراز ہے کہ سو برسوں تک اس کے سائے میں چلنا جائے یا فرمایا کہ سو سو برسوں کے سایہ تلے ٹھہر جائیں۔ اس پر سونے کے چٹنگے ہیں۔ اس کے پھل گویا بڑے بڑے مکھے ہیں۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح روایت کیا ہے (2)۔ سونے کی دو چمکتیں مقررین کے لئے اور چاندی کی دو چمکتیں اصحاب یمین کے لئے ہیں۔

قوله فِيهِمَا عَيْنِيْنٌ تَخْجِرَانِ درختوں کو سیراب کر رہی ہیں تاکہ ان پر ہر قسم کے پھل آسکیں۔ قَبَائِي الْاَعْوَابِ تَمَّاعِيْنُ بنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ایک کو تنہیم اور دوسری کو تسلیم کہتے ہیں۔ عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ایک ششادہ پانی کی اور دوسری شراب کی جو پیئے والوں کے لئے لذت کا باعث ہوگی۔ اسی لئے اس کے بعد فرمایا: فِيهِمَا عَيْنٌ كُلُّهَا فَكَمْ هُوَ زَوْجِيْنِ یعنی اس میں انواع و اقسام کے پھل ہوں گے جو پھل انہوں نے دیکھ رکھے ہیں ان سے بہتر، انکی چیز جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے اور کسی بشر کے دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے دنیا میں کوئی ٹٹھا یا کڑوا پھل نہیں مگر وہ جنت میں بھی موجود ہے حتیٰ کہ نخل بھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ دنیا کی ان چیزوں اور جنت کی چیزوں کے نام تو ملتے جلتے ہیں لیکن حقیقت اور لذت بالکل جداگانہ ہے۔

مُتَّكِيْنٌ عَلَى فُرْشٍ بَطَّأْنَهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ۗ وَ جَنَّاتٍ جَنَّتِيْنِ دَانٍ ﴿٥٦﴾ قَبَائِي الْاَعْوَابِ سَرِيْحًا
تَمَّاعِيْنِ ﴿٥٧﴾ فِيْهِنَّ فُصَيْحَاتُ الْظَّفْرِفِ ۗ لَمْ يَطْبُؤْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٨﴾ قَبَائِي الْاَعْوَابِ
سَرِيْحًا تَمَّاعِيْنِ ﴿٥٩﴾ كَاَنْهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٦٠﴾ قَبَائِي الْاَعْوَابِ سَرِيْحًا تَمَّاعِيْنِ ﴿٦١﴾ هَلْ
جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ﴿٦٢﴾ قَبَائِي الْاَعْوَابِ سَرِيْحًا تَمَّاعِيْنِ ﴿٦٣﴾

”وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے بستروں پر جن کے استر قدیر کے ہوں گے۔ اور دونوں باغوں کا پھل نیچے جھکا ہوگا۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں نیچی نگاہوں والی (حوریں) ہوں گی۔ جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ تو گویا یاقوت اور مرجان ہیں۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کیا احسان کا بدلہ بجز احسان کے کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ پس (اے جن وانس) تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔“

اہل جنت ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ ٹیک لگانے سے مراد پہلو کے بل بیٹھنا ہے اور کہا جاتا ہے چوکڑی مار کر بیٹھنا ہے۔
مِنْ اِسْتَبْرَقٍ قیصال سے مراد کپڑا۔ عکرمہ صحیحاً کہ قتادہ رحمہم اللہ تعالیٰ سے یہی مروی ہے۔ ابو عمران جوئی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔
سونے سے متعشق قتادہ۔ اوپر کے ایر کا ساتھ اندر کے استر کے ساتھ شرف ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس میں ادنیٰ کے ساتھ اعلیٰ کی طرف اشارہ کیا

جا رہا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اندر کے استر کا حال ہے تو پھر برابر کا کیا حال ہوگا؟ (1) مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس کے استر ریشم کے اور ابرے نور کے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ قاسم بن محمد کا قول ہے ان کے استر قادیز کے ہوں گے اور ابرے باعث رحمت ہوں گے۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب روایات ذکر کی ہیں۔

وَجَنَّاتُ الْجَنَّةِ فِي ذٰلِكَ اَنْزَلَ اَسْمَاءُ لِقَابِ اُولٰٓئِكَ فِيهَا تَتَزٰوٰجُونَ (الدہر: 14)، ان کا توڑنا مشکل نہیں ہوگا۔ ٹہنیاں ان کی طرف جھک آئیں گی۔ (23) اور فرمایا: وَذٰلِكَ اَنْزَلَ اَسْمَاءُ لِقَابِ اُولٰٓئِكَ فِيهَا تَتَزٰوٰجُونَ (الدہر: 14)، ان کا توڑنا مشکل نہیں ہوگا۔ ٹہنیاں ان کی طرف جھک آئیں گی۔ فَيُصِوْنَ فِيهَا مِنْ اَضْرَافٍ مِّنْ اَسْتَرَوا كَمَا يَكْفُوْنَ فِيهَا اَسْتَرَوا (الدہر: 14)، ان کا توڑنا مشکل نہیں ہوگا۔ ٹہنیاں ان کی طرف جھک آئیں گی۔ خوبصورت کوئی چیز نہ ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، قتادہ اور عطاء خراسانی رحمہما اللہ تعالیٰ کا یہی قول ہے مروی ہے کہ حور اپنے خاوند سے کہے گی اللہ کی قسم! میرے نزدیک جنت میں تم سے زیادہ خوبصورت اور محبوب چیز کوئی نہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے تیرے لئے اور تجھے میرے لئے بنایا۔

لَمْ يَطَّيَّرْتَنِ اَنْتُمْ مِّنْ اَنْتُمْ وَلَا جَانٌّ يَّكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَةُ رُحْمٰٓةٍ يَّكْفُرُونَ (الدہر: 14)، ان کے خاوندوں کے علاوہ آج تک انہیں کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا۔ یہ آیت مومن جنوں کے جنت جانے کی دلیل ہے۔ حضرت ضمروہ بن حبیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا مومن جن جنت جائیں گے فرمایا ہاں جنی عورتوں سے ان کا نکاح ہوگا جیسے انسانوں کا انسان عورتوں سے۔ پھر یہی آیتیں تلاوت کیں (2)۔

كَانَ اَمْرٌ بِالْبَيْتِ كَمَا كَانَ اَمْرٌ بِالْحَيَاةِ (الدہر: 14)، ان کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ حسن و خوبی میں گویا یا قوت اور مرجان ہیں۔ مجاہد، حسن اور ابن زید رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ کا قول ہے کہ یا قوت سے صفائی میں اور مرجان سے سفیدی میں تشبیہ دی ہے۔ مرجان سے مراد یہاں بولو ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے: "اہل جنت کی حوروں میں سے ہر ایک ایسی ہے کہ ان کی پنڈلی کی سفیدی ریشمی ستر حلوں کے اندر سے بھی نظر آئے گی حتیٰ کہ اندر کا گودا بھی۔"

الْبَيْتُ كَمَا كَانَ اَمْرٌ بِالْحَيَاةِ (الدہر: 14)، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح موقوفاً بھی روایت کیا ہے اور اس کو صحیح ترین قرار دیا ہے (3)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جنت میں آدمی کی دو بیویاں حور عین سے ہوں گی ہر ایک نے ستر حلو پہن رکھے ہوں گے۔ اس کی پنڈلی کا گودا کپڑوں کے پیچھے سے بھی نظر آئے گا (4)۔

مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن سیرین سے روایت کیا ہے کہ یا تو فخر کے طور پر یا مذکرہ کے طور پر یہ بحث چھڑ گئی کہ جنت میں عورتیں زیادہ ہوں گی یا مرد؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا ابو القاسم ﷺ نے یہ نہیں فرمایا: "پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کی شکلیں چودہ ہوں گی چاند کی طرح ہوں گی۔ اس کے بعد وانی جماعت آسمان کے چمکیلے ستاروں کی طرح چہرے والی ہوگی۔ ان میں سے ہر ایک کی دو بیویاں ہوں گی۔ ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا اور جنت میں کوئی کنوارہ نہ ہوگا" (5)۔ یہ حدیث صحیحین میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے (6)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ

1- طبری، جلد 27، صفحہ 149

1- طبری، جلد 27، صفحہ 149

2- طبری، جلد 27، صفحہ 149

3- عارضۃ الاحوذی، ابواب صفة الجنۃ، جلد 10، صفحہ 89

4- مسند احمد، جلد 2، صفحہ 345، مسلم، کتاب الحدیث، صفحہ 2179-2178

6- ایضاً

5- فتح الباری، کتاب بدہ الخلق، جلد 6، صفحہ 318، مسلم، کتاب الحدیث، جلد 4، صفحہ 2180

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”خدا کی راہ میں صبح یا شام کو نکلنا ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے اور جنت میں کمان یا کوڑا رکھنے کے برابر جگہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے اور اگر کوئی جنتی عورت زمین پر جھاٹ لے تو جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے خوشبو سے مہکا دے اور سب کچھ جھگڑا گئے۔ اس کے سر کا دوپٹہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے (1)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے (2)۔

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ دُنْيَا مِیں جس نے نیکی کی، آخرت میں اس کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ جس طرح ایک دوسری آیت میں ہے: لَنْ يَسْتَأْذِنُوا الْإِحْسَانَ وَلَا يَأْتِيهِمْ (یونس: 26)۔

بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور پوچھا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو میں نے نعمت تو حید سے سرفراز فرمایا، کیا جنت کے بغیر بھی اس کی کوئی جزا ہو سکتی ہے (3)۔ چونکہ یہ بھی ایک عظیم الشان نعمت ہے جو دراصل کسی عمل کے بدلے نہیں بلکہ صرف اس کا احسان اور فضل و کرم ہے۔ اس لئے اس کے بعد فرمایا: فَيَأْتِي الْآلَاءَ سَرَّابًا تَكْتَلِبُ بَيْنَ۔

رب کے مقام سے ڈرنے والے کی بشارت کے متعلق ترمذی و بغوی رحمہما اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جس مسافر کو رازوں کا ڈر ہوتا ہے وہ سوتا نہیں رات بھر چلتا رہتا ہے اور جو رات بھر چلتا رہتا ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ خبردار! اللہ تعالیٰ کا سامان بہت گراں ہے۔ سن لو اللہ تعالیٰ کا سامان جنت ہے۔“ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے (4)۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضور ﷺ کو منبر پر وعظ بیان فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے یہ آیت وَلَيْسَ خَافِ تِلَاوَاتِ فَرَمَائِي مِیں نے عرض کی اگر چہ زانا کیا ہو چوری کی ہو؟۔ الحدیث (یہ حدیث اوپر تکرر ہو چکی ہے) (5)۔

وَمِنْ دُونِهَا جَنَّاتٌ ۖ فَيَأْتِي الْآلَاءَ سَرَّابًا تَكْتَلِبُ بَيْنَ ۖ مُدْهَا مَلْبِنٌ ۖ فَيَأْتِي الْآلَاءَ سَرَّابًا تَكْتَلِبُ بَيْنَ ۖ فِيهَا عَيْنٌ نَصَّاحَتِينَ ۖ فَيَأْتِي الْآلَاءَ سَرَّابًا تَكْتَلِبُ بَيْنَ ۖ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَعْلٌ وَرُمَانٌ ۖ فَيَأْتِي الْآلَاءَ سَرَّابًا تَكْتَلِبُ بَيْنَ ۖ فِيهَا حَيْثُ جَانٌ ۖ فَيَأْتِي الْآلَاءَ سَرَّابًا تَكْتَلِبُ بَيْنَ ۖ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْغِيَابِ ۖ فَيَأْتِي الْآلَاءَ سَرَّابًا تَكْتَلِبُ بَيْنَ ۖ لَمْ يَطْمِئِنُّ رَأْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ۖ فَيَأْتِي الْآلَاءَ سَرَّابًا تَكْتَلِبُ بَيْنَ ۖ مُعْكِبِينَ عَلَى رَأْفَرِفٍ حُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حَسَانٍ ۖ فَيَأْتِي الْآلَاءَ سَرَّابًا تَكْتَلِبُ بَيْنَ ۖ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۖ

3- بغوی، معالم التنزیل، جلد 4 صفحہ 276

2- ایضاً

1- مسند احمد، جلد 3 صفحہ 141، فتح الباری، کتاب الجہاد، جلد 6 صفحہ 15

5- معالم التنزیل، جلد 4 صفحہ 273-274

4- عارضة الاحوذی، ابواب حقیقة القیامۃ، جلد 9 صفحہ 277، بغوی، معالم التنزیل، جلد 4 صفحہ 273

”اور ان دو کے علاوہ دو اور باغ بھی ہیں۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں تمہاری سبب و شاداب۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں دو چشمے جوش سے اہل رہے ہوں گے۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں میوے ہوں گے اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ حوریں، پردہ دار خیموں میں۔ پس (اے جن و انس!) تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان کو بھی اب تک نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ نکلیں لگائے بیٹھے ہوں گے سبز مسند پر جواز حد نفیس، بہت خوبصورت ہوگی۔ پس (اے انسانو! اور جنو!) تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ (اے حبیب ﷺ!) بڑا بابرکت ہے آپ کے رب کا نام بڑی عظمت والا، احسان فرمانے والا۔“

یہ دونوں باغات نص قرآنی کی رو سے مذکورہ بالا دونوں باغات سے درجہ میں کم ہیں وہ حدیث بھی بیان ہو چکی ہے جس میں ہے کہ دو جنتیں سونے کی اور دو چاندی کی ہیں پہلی دونوں (خواص مومنین) مقربین کے لئے اور آخری دونوں اصحاب یمین (عام مومنوں) کے لئے ہیں۔ ابوموسیٰ کا یہی قول ہے۔

مِنْ دُونِهِمَا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے درجہ میں یہ ان دو سے کم ہیں۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے فضیلت میں ان دو سے کم ہیں۔ پہلی دو کی فضیلت کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ ایک یہ کہ ان دو کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور تقدیم بھی فضیلت کی دلیل ہے۔ پھر یہاں مِنْ دُونِهِمَا فرمایا یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ یہ مرتبہ میں ان سے کم ہیں۔ وہاں دُونًَا اَفْتَانِ کہا تھا یعنی مختلف ذاتوں کے پھلوں والی شائیں۔ اور یہاں مُدْحًا اَفْتَانِ فرمایا یعنی بکثرت سیراب کرنے کی وجہ سے ان کی سبزی سیاہی مائل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے سبز حضرت ابویوب انصاری، عبد اللہ بن زبیر، عبد اللہ بن ابی اونی، عمرہ، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم، ایک روایت میں مجاہد سے، عطاء، عطیہ، عوفی، حسن بصری، یحییٰ بن رافع اور سفیان ثوری رحمہم اللہ تعالیٰ سے یہی مروی ہے۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں سبزی سے پر۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے سیراب کرنے سبب و شاداب، نرم و نازک، گنجان درختوں کی آپس میں ملی شاخوں کے ترو تازہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ وہاں فرمایا فِيهِمَا عِيفَانِ جتوئیان اور یہاں فرمایا انصاحتان۔ علی بن ابی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، فِيَا ضِنَانِ: اٹلنے والے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جری (چلنے) نَضْبَخ (اٹلنے) سے اقویٰ ہے۔ صحاح رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یہ دونوں پر ہیں ان کا پانی رکتا نہیں۔

وہاں فرمایا: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ ذُو جَنَانٍ اور یہاں فرمایا: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے الفاظ عمومیت کی وجہ سے اولیٰ ہیں۔ اور نگرہ اثبات کے سیاق میں عام نہیں ہوتا۔ اسی لئے (نَخْلٌ وَرُمَّانٌ) خاص کا عطف عام پر کرنے کے باب سے نہیں۔ جس طرح بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ نَخْلٌ وَرُمَّانٌ کا خصوصی الگ ذکر اس لئے فرمایا کہ انہیں اور میووں پر شرف حاصل ہے۔ مسند عبد بن حمید میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہود کے کچھ لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کیا جنت میں میوے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اس میں پھل، کھجور اور انار ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا جنتی دنیا کی طرح وہاں بھی کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا: ہاں بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ۔ انہوں نے پوچھا: کیا انہیں رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوگی

فرمایا: نہیں، بلکہ انہیں پسینہ آئے گا جس سے پیید کا فضلہ دور ہو جائے گا (1)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جنتی بھجوروں کی شانیں جنتیوں کی پوشاک ہوگی۔ اسی سے ان کے کپڑے اور حصے ہوں گے ان کی جڑیں سرخ سونے کی، تھے سبز زرد اور پھل شہد سے شیریں، مکھن سے نرم ہوگا اور اس میں کھٹلی نہیں ہوگی (2)۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اس کے انار اتنے بڑے تھے جیسے اونٹ کجاوے سمیت (3)۔

پھر فرمایا: فینہن خبیثات حسنات یہ بھی کہا گیا ہے کہ خیرات سے مراد ہے کہ وہ جنت میں بکثرت ہوں گی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہی مروی ہے۔ ایک قول ہے کہ خبیثات خبیروں کی جمع ہے۔ یعنی پاکہاز، خوب، خوب سیرت عورت۔ جمہور کی یہی رائے ہے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مرفوع حدیث میں یہی مروی ہے (4)۔ ایک اور حدیث جس کا تذکرہ ان شاء اللہ سورۃ واقعہ میں آئے گا، میں ہے کہ حور بھین یہ گیت گائیں گی: ہم خوش خلق حوریں ہیں جو معزز خاوندوں کے لئے پیدا کی گئی ہیں (5)۔ اسی لئے بعض نے خبیثات پڑھا ہے۔

پھر فرمایا: حور مرقطہ صواری فی البخیار اور وہاں فرمایا بیہن قاصدات الضروف اس میں کوئی شک نہیں کہ جو خود اپنی نگاہ نیچی رکھتی ہو وہ اس سے افضل ہے جس کی نگاہ نیچی کی گئی ہو۔ گو پردہ دار دونوں ہیں۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بلاشبہ ہر مسلمان کے لئے خبیثہ ہے اور ہر خبیثہ کے لئے خیمہ ہے اور ہر خیمے کے چار دروازے ہیں جن سے ہر روز تھکا، کراہت اور ہدیہ آتا رہتا ہے۔ جو پہلے نہ تھا۔ نہ اترانے والی ہیں، نہ گھور کر دیکھنے والی، نہ ان کی بظلوں میں گندگی ہے اور نہ منہ میں۔ وہ حور بھین ہیں گویا سفید پوشیدہ موتی (6)۔

فی البخیار بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جنت میں ایک خیمہ ہے جو ایک موتی سے بنا ہے۔ اس کا عرض سا چھ میل ہو کر نے میں جنتی کے اہل خانہ ہیں جو دوسروں کو نہیں دیکھ پاتے۔ مومن ان کے پاس طواف کرے گا۔ ایک روایت میں اس کا عرض تیس میل مذکور ہے۔ یہ حدیث شریف مسلم میں بھی ہے (7)۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ خیمہ ایک لؤلؤ کا ہے اس میں ستر دروازے موتی کے ہیں (8)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جنت میں ایک خیمہ ہوگا جو چار مربع فرسخ ہوگا اس کے چار ہزار دروازے سونے کے ہیں (9)۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ادنیٰ درجے کے جنتی کے اسی ہزار خادم ہوں گے۔ اور بہتر یہ بیان اس کے لئے موتی، زمرہ اور یاقوت کا خیمہ نصب کیا جائے گا جس کی مسافت اس قدر ہوگی جو چاہیے اور صنعا کے مابین ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ میں بھی یہ روایت موجود ہے (10)۔

لَمَّا يَطْمِئِنُّ رَأْسُ قَبَائِلِهِمْ وَلَا يَجَازِلُ اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے مگر اوائل کے وصف میں یہ اضافی بھی ہے کُلُّهُنَّ الْيَهُودُ وَالنَّوْجَانُ۔
قِيَامِي الْأَعْرَابِ بِأَسْمَائِكَ نَدْبًا لِي۔

قولہ تعالیٰ مُطْمِئِنُّ عَلَى رَأْفَتِكَ حُضْرًا وَعَبْقَرِيٌّ جَسَانٌ عَلِيٌّ بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ درہقوف سے مراد محاسن ہیں یعنی چادریں۔ مجاہد، عکرمہ، حسن، قتادہ اور شحاک رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ سے یہی مروی ہے۔ علاء بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایسا پلنگ جو اوپر نیچے جاتا ہے۔ عاصم، محمد ری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے الو سائد: گاؤں تکیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول درہقوف جنت کا باغ ہے۔

قولہ تعالیٰ عَبْقَرِيٌّ جَسَانٌ ابن عباس، قتادہ، شحاک اور سعدی رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ العبقری: الودابی۔ عمدہ رنگ برنگ غالب ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے عبقاق الودابی یعنی بہترین۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے عبقری سے مراد دیباچ ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: تمہارا باپ نہ ہو ایسا اہل جنت کے بستر ہیں۔ یہ مانگا کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ہی ایک روایت ہے کہ: العرافق۔

زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عبقری سے مراد سرخ، زرد اور سبز ہے۔ علاء بن زید سے عبقری کا معنی پوچھا گیا تو فرمایا: قالین اس سے کم تر ہوتا ہے۔ ابو حزر یعقوب بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے: عبقری سے مراد جنتیوں کے کپڑے ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے زم و گداز مستند۔ تھنی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عرب ہر حقیقت کپڑے کو عبقری کہتے ہیں۔ ابو سعیدہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں کپڑوں پر کشیدہ کاری کی جاتی ہے۔ غلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ہر نفیس چیز کو عرب عبقری کہتے ہیں (1)۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نسبت فرمایا: میں نے کسی عبقری کو نہیں دیکھا جو عمر کی طرح کام کرتا ہو (2)۔ المختصر پہلے دو باغوں والوں کے مرافق کا وصف اس وصف سے اعلیٰ وارفع ہے جس کا یہاں بیان ہو رہا ہے۔

وہاں فرمایا متکئین علی فرش بطانئہا من استبرق ان کے بستروں کے استر کا تو بیان فرمادیا اور ابری کو بیان نہ فرمایا۔ (ابری یعنی اوپر کا کپڑا ہمیشہ استر سے بہتر اور خوبصورت ہوتا ہے، یہاں صرف استر کا بیان ہے جس کا مطلب ہے کہ ابری اس سے کہیں زیادہ عمدہ ہوگا)۔

اور سابقہ اوصاف کے خاتمے پر فرمایا: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ان اہل جنت کے اوصاف میں احسان کو بیان فرمایا۔ یہ مراتب میں سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جس طرح حدیث جبریل میں ہے کہ انہوں نے اسلام کے بارے میں پوچھا پھر ایمان اور پھر احسان کے بارے میں۔ یہ کئی وجوہات ہیں جن کی بناء پر پہلے دونوں باغوں کو (جن کا ذکر آیت 46 میں آیا ہے) ان دو باغوں پر بہت سی تفصیلات حاصل ہے۔ اللہ کریم سے التجا ہے وہ ہمیں بھی پہلی جنتوں والوں میں شامل فرمادے۔

پھر فرمایا: تَكْبِيرُكَ اِسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اور وہ اس کا اہل ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے نافرمانی نہ کی جائے۔ تکریم کی جائے، معبود مانا جائے۔ شکر کیا جائے ناشکری نہ کی جائے۔ اس کا ذکر کیا جائے اسے بھلا یا نہ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا

معنی کیا ہے وہ عظمت اور کبریائی والا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا اجلال کرو وہ تمہیں بخش دے گا (1)۔“ ایک دوسری روایت میں ہے ”اللہ کی عظمت ماننے میں یہ بھی داخل ہے کہ بوزھے مسلمان، صاحب اقتدار اور حامل قرآن کی جو قرآن میں غلو کرتا ہو نہ درشتی، عزت کی جائے“ (2)۔ حافظ ابویعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: یا ذالجلال والاکرام کا واسطہ دیا کرو (3)۔ یہ حدیث ترمذی رحمۃ اللہ علیہ میں بھی ہے وہ اس کی سند کو غیر محفوظ اور غریب لکھتے ہیں۔ مسند احمد رحمۃ اللہ علیہ میں یہی حدیث ایک دوسری سند سے ہے اس میں یا کا لفظ نہیں ہے۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔

جوہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جب کوئی کسی کو چمت جائے تو عرب کہتے ہیں اَلظُّ قَلَانٌ بِقَلَانٍ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے: اَلظُّوا بِيَا ذِ الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اَيُّ اَنْزَمُوا يَا ذِ الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ كَمَا لَزَمَ كَرُلُو (یعنی دعا میں اکثر یہ کلمہ کہا کرو)۔ کہا جاتا ہے الا لظاظ هو الإلحاح: الإلحاح یعنی زاری کرنا۔ (میں کہتا ہوں) یہ دونوں معنی ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ یعنی دوہم اختیار کرنا، لازم پکڑنا اور إلحاح و زاری کرنا۔ صحیح مسلم اور سنن اربعہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ فرض نماز کے سلام کے بعد حضور ﷺ صرف اتنی دیر بیٹھتے جس میں یہ کلمات کہہ لیں: اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَوَيْلَتِ السَّلَامُ، تَبَارَكَتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ (4)۔

سورۃ الرحمن کی تفسیر ششم ہوئی۔

ولله الحمد و البتة

2۔ ابو داؤد، کتاب الادب، جلد 4 صفحہ 262-261

1۔ مسند امام احمد، جلد 5 صفحہ 199

3۔ مسند ابی یعلیٰ، جلد 4، صفحہ 62، عارضۃ الاحوذی، ابواب الدعوات، جلد 13، صفحہ 50

4۔ مسلم، کتاب المساجد، جلد 1، صفحہ 14، سنن ابی داؤد، کتاب الصلاۃ، جلد 2، صفحہ 84، عارضۃ الاحوذی، ابواب الصلاۃ، جلد 2، صفحہ 92-91، نسائی، کتاب اسبوعہ، جلد 3

صفحہ 69، ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلاۃ، جلد 1 صفحہ 298

سورہ واقعہ

ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "ہاں مجھے سورہ ہود، واقعہ، والعر سلات، سورہ عم یتساء لون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔" اس حدیث کو ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اور اسے حسن غریب قرار دیا ہے (1)۔

حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے آپ کی عیادت کی اور پوچھا آپ کو کیا شکوہ ہے فرمایا: گناہوں کا۔ آپ نے دریافت کیا کوئی خواہش؟ فرمایا اپنے رب کی رحمت کی۔ آپ نے پوچھا کسی ظہیب کو بھیج دوں؟ فرمایا: ظہیب نے ہی تو مجھے بیمار کیا ہے۔ پوچھا کچھ بہیہ بھیج دوں؟ فرمایا: مجھے مال کی کوئی حاجت نہیں۔ فرمایا آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا فرمایا: کیا آپ کو میری بیٹیوں کی تنگدستی کا ڈر ہے میں نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا ہے کہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ میں نے حضور ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے اسے ہرگز ہرگز فنا نہ نہیں پہنچے گا۔ اس واقعہ کے راوی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی اس سورت کو بلا تائد پڑھا کرتے تھے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اور یہ واقعہ دیگر سندوں سے بھی روایت کیا ہے۔ مسند احمد میں جاہرہ سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ اسی طرح نمازیں ادا فرماتے تھے جس طرح تم آج پڑھتے ہو لیکن آپ کی نماز تخفیف والی ہوتی تھی۔ فجر کی نماز میں آپ سورہ واقعہ اور اس جیسی سورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے (2)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، بیشمار رحم فرمانے والا ہے

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۗ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۖ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۗ اِذَا رُجَّتِ
الْأَرْضُ رَاجًا ۙ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ۙ فَكَانَتْ هَبًا مَّشْبُكًا ۙ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۙ
فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۙ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۙ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۙ وَ
السُّيُوفُونَ الْمُسْتَقِيمُونَ ۙ أُولَٰئِكَ السُّعْرَابُونَ ۙ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۙ ثَلَاثَةً مِنَ الْأَوْلِيَاءِ ۙ

”جب قیامت برپا ہو جائے گی۔ نہیں ہوگا جب یہ برپا ہوگی (اسے) کوئی جھٹلانے والا۔ کسی کو پست کرنے والی کسی کو بلند کرنے والی۔ جب زمین تھر تھر کاٹنے لگی۔ اور ٹوٹ پھوٹ کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر غبار بن کر بکھر جائیں گے۔ اور تم لوگ تین گروہوں میں بانٹ دیے جاؤ گے۔ پس (ایک گروہ) دائیں ہاتھ والوں کا ہوگا کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی۔ اور (دوسرا گروہ) بائیں ہاتھ والوں کا ہوگا کیا (خستہ) حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا۔ اور (تیسرا گروہ) ہر کار خیر

میں) آگے رہنے والوں کا وہ (اس روز بھی) آگے آگے ہوں گے۔ وہی مقرب بارگاہ ہیں۔ عیش و سرور کے باغوں میں۔“

واقعہ قیامت کے اسماء سے ہے چونکہ اس کا ہونا یقینی امر ہے اس لئے اسے یہ نام دیا گیا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے: **فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (الحاقة: 15)۔**

قوله تعالى لَيْسَ لِيَوْمِئِذٍ حَافِظَةٌ جب اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ فرمائے تو کوئی نالے والا اسے نال نہیں سکتا۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے: **إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ بِيَوْمِهِ الَّذِينَ لَا مَصْرَفَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ (الشورى: 73)۔** اور فرمایا: **سَأَلْ سَائِلٌ بِأَقْبَابٍ وَاقِعٌ... كَأَقِيمٍ (معارف: 1)** اور فرمایا: **وَيَوْمَ يَقُولُ لَنْ كُفِّرُنَّ ثَمَّ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ... الْخَصِيْمَةُ (الانعام: 73)۔**

گاڈ بٹ محمد بن سب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس کا معنی ہے یہ لازماً واقع ہوگی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس دن نہ تو دو بار دہرانا ہے نہ وہاں سے لوٹنا ہے اور نہ وہاں آنا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے گاڈ بٹ مصدر ہے جیسے عاقبہ اور عقیقہ (1)۔

قوله تعالى كَأَقِيمَةٍ یعنی بعض اقوام کو جہنم میں آسقل سفلیین تک پہنچانے کی اس کے باوصف کہ وہ دنیا میں شان و شوکت کے مالک تھے اور کچھ لوگوں کو بند کر کے اعلیٰ علیین میں ابیدی نعمتوں تک پہنچانے کی۔ باوجودیکہ دنیا میں وہ لوگ پست اور بے قدر تھے۔ حسن اور قتادہ رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ سے یہی مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: قیامت اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو آتش جہنم میں سرنگوں کر دے گی اور اولیاء اللہ کو جنت میں سر بلند و سر فراز کر دے گی۔“ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کا قول دنیا میں جو لوگ ذی وقار تھے انہیں پست کر دے گی اور جو متواضع تھے انہیں بلند مرتبہ بنا دے گی۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے منکبرین کو پست اور متواضعین کو بلند کر دے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ نزدیک اور دور والوں کو سنا دے گی۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے وہ نیچا کرے گی اور نیچے والوں کو سنا دے گی اور دور والوں کو سنا دے گی۔ ضحاک اور قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ سے یہی مروی ہے۔

إِذَا رَجَبتِ الْأَرْضُ رَجًا شَدِيدًا حَرکت کرے گی اور طول و عرض میں جھولنے اور کانپنے لگے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ وغیرہ سے مروی ہے اس میں زلزلہ آئے گا۔

حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس طرح لرزے گی جیسے چھنی میں کوئی چیز ہو تو وہ حرکت کرتی ہے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے: **وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (الزلزال: 1)** اور فرمایا: **يَأْتِيهَا النَّاسُ أَلْقُوْا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (الحج: 1)۔**

قوله تعالى يَسْتَبِئُهَا بِنُجَارٍ يَزده ریزہ ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس، مجاہد، عکرمہ اور قتادہ رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ سے یہی مروی ہے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے پہاڑوں کی حالت یوں ہوگی جس طرح اس آیت میں ہے: کشیبا مہیلا۔

قوله تعالى خَبَأَ مُنْجِبًا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جیسے گردوغبار بچیل جاتا ہے پھر ختم ہوتا ہے تو اس میں سے کوئی چیز باقی نہیں بچتی۔ عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ہبہ ان شراروں کو بھی کہتے ہیں جو آگ جلاتے وقت پروانوں کی طرح اڑتے ہیں۔ شیچہ کرنے پر وہ کچھ نہیں رہتے۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے صہبت وہ چیز ہے جسے ہوا اڑاتی ہے اور بکھیر دیتی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس خشک درخت کی طرح جسے ہوائیں ادھر ادھر اڑاتی ہیں۔ یہ آیت اور اس طرح کی دیگر آیات

سے پہلے ایمان لائے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جن لوگوں نے دونوں قبول کی طرف نماز پڑھی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح روایت کیا ہے (1)۔ حسن اور قنادہ رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے ہر امت کے لوگ جو اپنے اپنے نبیوں پر پہلے پہل ایمان لائے۔ حضرت عثمان بن ابی سودہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: **وَالشَّيْقُونَ الشَّيْقُونَ** پھر فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے مسجد جاتے ہیں اور سب سے پہلے جہاد کے لئے نکلتے ہیں (2)۔ یہ سب اقوال صحیح ہیں۔ سابقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو بھلائی کے کاموں کی طرف سبقت کرتے ہیں جس طرح انہیں حکم دیا گیا۔ جیسے فرمایا: **وَسَابِقُونَ إِلَى مَعْقِلَاتِهِمْ لِيَرْجِعُوا وَرَجَعُوا . . . وَالَّذِينَ هُمْ يَأْتُونَ** (آل عمران: 133)۔ اور فرمایا: **يَا سَابِقَةَ إِلَى مَعْقِلَاتِهِمْ لِيَرْجِعُوا وَرَجَعُوا . . . وَالَّذِينَ هُمْ يَأْتُونَ** (الحمدید: 21)۔ جس شخص نے اس دنیا میں نیکیوں اور کار خیر کی طرف سبقت کی وہ آخرت میں خدا کی نعمتوں کی طرف بھی سابق ہی رہے گا کیونکہ ہر عمل کی جزا اس کی جنس سے ہوتی ہے۔ جو جیسا کرتا ہے ویسی ہی پاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

أُولَئِكَ الْمُقَدَّرُونَ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ملائکہ نے درگاہ خداوندی میں عرض کیا اے رب! تو نے ابن آدم کے لئے دنیا عبادی ہے وہ اس میں کھاتے پیتے اور شادیاں کرتے ہیں۔ پس ہمارے لئے آخرت کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ انہوں نے تین مرتبہ یہی دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جسے میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اسے ان جیسا ہرگز نہیں کروں گا جنہیں میں نے صرف لفظ کُن سے پیدا فرمایا۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ آیت تلاوت فرمائی۔ یہ اثر امام عثمان بن سعید دارمی نے اپنی کتاب **الرد علی الجہمیۃ** میں ذکر فرمایا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اس کی نیک اولاد کو اس جیسا نہ کروں گا جسے میں نے کہا کُن (ہو جا) تو وہ ہو گیا۔“

وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۗ عَلَىٰ سُرٍّ مَّوْضُونَةٍ ۗ مُّتَّكِبِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِلِينَ ۗ يَخْلُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۗ يَا كُوفٍ وَآبَارَئِيلَ ۗ وَكَأَيُّ مَعِينٍ ۗ لَا يَصْدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْفُونَ ۗ ۗ وَفَاكِهِتُمْ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۗ ۗ وَلَحْمٌ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَبُونَ ۗ ۗ وَحُورٌ عِينٌ ۗ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ۗ جَزَاءُ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۗ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا ۗ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ۗ

”ایک بڑی جماعت پہلوں سے۔ اور قلیل تعداد پچھلوں سے۔ ان پتلوں پر جو سونے کی تاروں سے بنے ہوں گے۔ نکیے لگائے تیشے ہوں گے ان پر آنے سانسے۔ گردش کرتے ہوں گے ان کے ارد گرد نوخیز لڑکے جو ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے۔ (ہاتھوں میں) پینے لے، آفتابے اور شراب طہور سے چھلکتے جام لئے ہوئے۔ نہ سرد و محسوس کریں گے اس سے اور نہ ہوش ہوں گے۔ اور میوے بھی (پیش کریں گے) جو وہ چنتی پسند کریں گے۔ اور پرندوں کا گوشت بھی جس کی وہ رغبت کریں گے۔ اور حوریں خوبصورت آنکھوں والیں۔ (سچے) موتیوں کی مانند جو چمپا رکھے ہوں۔ یہ اجر ہوگا ان نیکیوں کا جو وہ

کرتے رہے تھے۔ نہ سنیں گے وہاں لغو باتیں اور نہ نگاہ والی باتیں۔ بس ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔
 سابقین مقررین کے بارے میں خریدتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اولین میں اس جماعت کی تعداد زیادہ ہوگی پھر حقیقی
 جائے گی۔

قَوْلِ الْأَوْلِيَيْنِ وَالْقَائِلِينَ مِنَ الْأَخِيرِينَ اس کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے ایک قول ہے کہ اولین سے مراد سابقہ اقوام ہیں اور
 آخروین سے مراد یہ امت ہے۔ مجاہد اور حسن بصری سے ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی روایت کیا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی
 اسے ہی پسند کیا ہے (1) اور اپنے قول کی تائید میں اس حدیث کو پیش کیا۔ ہم آخر میں ہیں اور قیامت کے دن پہلے ہیں۔ اس قول کی تائید
 ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت سے بھی ہو سکتی ہے کہ جب یہ آیت اتری اسحاب رسول کو گراں گزرا تو یہ آیت نازل ہوئی قَوْلِ
 الْأَوْلِيَيْنِ تَوْحُودِ مُحَمَّدٍ ﷺ نے فرمایا: مجھے امید ہے کہ کل اہل جنت کا ایک چوتھائی ایک تہائی تم ہو بلکہ تم نصف اہل جنت ہو یا اہل جنت کا ایک
 حصہ اور باقی نصف میں بھی تم دیگر امتوں کے ساتھ شریک ہو گے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح
 روایت کیا ہے (2)۔ حدیث جابر رضی اللہ عنہ میں بھی اسی طرح ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے
 روایت کیا ہے کہ جب سورہ واقعہ کی آیات قَوْلِ الْأَوْلِيَيْنِ وَالْقَائِلِينَ مِنَ الْأَخِيرِينَ اتری تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول
 اللہ ﷺ! اولین کی ایک جماعت اور ہماری قبیل لیل تعداد؟ چنانچہ اس کے ایک سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ قَوْلِ الْأَوْلِيَيْنِ وَالْقَائِلِينَ
 قَوْلِ الْأَخِيرِينَ تَوْحُودِ مُحَمَّدٍ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہ آیت سنائی۔ اور ارشاد فرمایا: آدم سے لے کر مجھ تک ایک نفلہ ہے
 اور میری امت ایک نفلہ ہے۔ اور ہم اس نفلہ کو پورا کرنے کے لئے اونٹ چرانے والے لہبشیوں سے بھی مدد لیں گے جو اللہ کی وحدانیت کی
 گواہی دیتے ہیں لیکن اس روایت کی سند میں نظر ہے۔ یہ حدیث بہت ہی سندوں سے مروی ہے کہ مجھے امید ہے تم اہل جنت کا ایک چوتھائی
 ہو گے الحدیث۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ہی اختیار کیا ہے لیکن اس میں نظر ہے بلکہ یہ قول ضعیف ہے کیونکہ نص قرآنی کی رو
 سے یہ امت خیر الامم ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مقررین بارگاہ وحدانیت دیگر امتوں میں اس امت سے زیادہ ہوں۔ ہاں یہ تو جہہ ہو سکتی
 ہے کہ ان تمام امتوں کے مقررین ملا کر اس امت کے مقررین سے بڑھ جائیں۔ لیکن بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کل امتوں کے مقررین سے
 صرف اس امت کے مقررین کی تعداد زیادہ ہوگی واللہ اعلم۔ دوسرا قول ہی اس مقام پر راجع ہے کہ اس امت کے پہلے لوگوں میں سابقین کی
 تعداد زیادہ اور پچھلے لوگوں میں تھوڑی ہوگی۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے اس
 آیت کی تلاوت کی اور فرمایا سابقین تو گزر چکے۔ اے اللہ! ہمیں اسحاب یحییٰ میں سے کر دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے
 فرمایا: اس امت سے جو گزر چکے ہیں ان میں مقررین بہت تھے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اسلاف کہا کرتے تھے یا امید
 رکھتے تھے کہ مقررین سب اس امت سے ہوں گے چنانچہ حسن بصری کا قول ہے کہ سب مقررین اسی امت سے ہوں گے۔ اس میں کوئی
 شک نہیں کہ ہر امت کا اول اس کے آخر سے بہتر ہوتا ہے۔ لہذا احتمال یہ ہے کہ یہ آیت تمام امتوں کو شامل ہو۔ ہر قوم سے کچھ تعداد شامل
 ہو۔ چنانچہ صحیح دیگرہ میں متعدد سندوں سے ثابت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا: ”سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے پھر اس کے بعد
 والا، پھر جو اس کے متصل ہے (3)“ الحدیث۔

ایک حدیث جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عمار بن یاسر سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے نہ معلوم بارش کی ابتداء بہتر ہو یا اخیر (1)۔“ بشرط صحت اسناد اس حدیث کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ جس طرح ابتداء کی زمانہ میں دین کو لوگوں کی ضرورت تھی کہ تبلیغ دین کا فریضہ اپنے سے بعد والوں تک پہنچائیں، اسی طرح آخر میں بھی وہ لوگوں کا محتاج ہے اسے قائم رکھنے، لوگوں کے دلوں میں پختہ کرنے اور روایت و اطہار کے لئے لیکن فضیلت اول زمانے والوں کو ہی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کبھی کو ابتداء میں بھی بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور آخر میں بھی۔ لیکن زیادہ انحصار پہلی بارش پر ہی ہوتا ہے اور فصل کو اس کی ضرورت محتاج بیان نہیں کیونکہ اگر یہ بارش نہ ہو تو بیج اگے ہی نہیں اور نہ پودے کی جڑیں زمین میں جم سکیں۔ چنانچہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہتے ہوئے غالب رہے گی تا قیامت ان کے دشمن انہیں رسوا نہ کر سکیں گے اور ان کے مخالفین انہیں ذی نہیں کر سکیں گے (2) (ایک روایت میں ہے) حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا امر آپہنچے اور وہ اسی طرح ہوں گے (3)۔“ الغرض یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ اس کے مقررین کی تعداد دیگر امتوں سے زیادہ ہے۔ اپنے دین اور نبی کے طفیل باقی تمام امتوں سے اشرف و ممتاز ہے۔ ممتوا حدیث میں حضور ﷺ سے ثابت ہے کہ اس امت کے ستر ہزار بغیر حساب جنت جائیں گے (اور ایک روایت میں ہے) ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور بھی ہوں گے (4)۔ ابوالقاسم طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوما لک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! قیامت کے دن تم میں سے ایک بہت بڑی جماعت کھڑی کی جائے گی جو اس قدر بڑی ہوگی گویا رات آگئی۔ وہ زمین کو گھیر لے گی حتیٰ کہ فرشتے کہنے لگیں گے محمد کے ساتھ دیگر انبیاء کی نسبت بہت زیادہ لوگ آئے ہیں۔ یہاں اس حدیث کا ذکر کر دینا بھی مستحسن ہوگا جسے ابو بکر ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل نبوت میں حضرت ابن زل جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ صبح کی نماز کے بعد پاؤں موڑے ہوئے ستر دفعہ یہ پڑھتے: سبِحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ ابن اللہ کن تو آجا پھر فرماتے ستر کے بدلے سات سو ہیں جس کے گناہ ایک دن میں سات سو سے بڑھ جائیں اس کے لئے کوئی بھلائی نہیں۔ پھر دوسرے یہی فرماتے پھر لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے۔ آپ کو خواب اچھا معلوم ہوتا تھا۔ اس لئے دریافت فرماتے کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ حضرت ابن زل رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا خدا خیر سے ملائے تمہیں شر سے بچائے۔ خیر ہمارے لئے اور شر ہمارے دشمنوں کے لئے ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اپنا خواب بیان کر۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میں نے دیکھا ہے کہ ایک راستہ ہے کشادہ، نرم اور صاف اور بے شمار لوگ اس راستے میں چلے جا رہے ہیں یہ راستہ ایک بزمہ زار کی طرف نکلتا ہے۔ میری آنکھوں نے ایسا لہلہاتا ہوا باغ کبھی نہیں دیکھا۔ ہر طرف پانی رواں ہے۔ ہر طرف بزمہ بھیلایا ہوا ہے۔ اب میں نے دیکھا کہ جبلی گھڑ سوار جماعت آئی میں ان کے ساتھ ہوں یہ اس باغ کے پاس پہنچی تو انہوں نے تکبیر کہی اور اپنی سواروں پر چلتے رہے۔ دائیں بائیں نہیں گئے۔ گویا میں انہیں جاتے دیکھ رہا ہوں۔ اب دوسری گھڑ سوار جماعت آئی یہ تعداد میں ان سے کئی گنا زیادہ ہیں جب وہ بزمہ زار کے پاس پہنچے تو نعرہ تکبیر بلند کیا اور راستہ چلتے رہے۔ بعض نے اپنے جانوروں کو چراتا شروع کیا اور بعض تھوڑی بہت گھاس لے کر چیل دیئے۔ پھر بہت سارے لوگ آئے اور

2- دیکھئے تفسیر سورہ بقرہ، جلد 129-120، دورہ 10، قاعدہ: 181

1- مسند احمد، جلد 48، صفحہ 319

4- دیکھئے تفسیر سورہ آل عمران: 110

3- ایضاً

چرا گاہ کے پاس نعرہ بنگیر بلند کیا۔ اور کہنے لگے یہ اچھی جگہ ہے۔ گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں وہ دائیں بائیں ہو گئے ہیں۔ جب میں نے یہ دیکھا تو راستے پر چلتا رہا حتیٰ کہ چرا گاہ کے آخر میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سات میڑھیوں والا منبر ہے اور یا رسول اللہ ﷺ آپ اس کے اعلیٰ درجہ پر تشریف فرما ہیں۔ آپ ﷺ کے دائیں طرف گندمی رنگ کے موٹی انگلیوں والے پھنی ناک والے صاحب ہیں۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو لوگ انہماک سے ان کی بات سنتے ہیں۔ آپ ﷺ کے بائیں طرف ایک میان قدمو تا نزد آدمی ہے جس کے چہرے پر بکثرت گل ہیں۔ ان کے بال گویا پانی سے ابھی دھوئے ہیں۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو تم سب اس کی بات کو غور سے سنتے ہو اور اس کے سامنے ایک بوڑھا شخص ہے جو اخلاق و عادات اور شکل و صورت میں آپ ﷺ سے زیادہ مشابہ ہے۔ تم سب ان کی طرف متوجہ ہو۔ ان کے آگے ایک دہلی پتلی عمر رسیدہ اونٹنی ہے یا رسول اللہ ﷺ گویا آپ اسے اٹھا رہے ہیں۔ یہ سن کر کچھ دیر کے لئے آپ ﷺ کا رنگ متغیر ہوا پھر یہ کیفیت دور ہو گئی۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا تم نے جو کھلا راستہ دیکھا ہے یہ وہ راہداریت ہے جو میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں اور تم اس پر گامزن ہو۔ ہر ابھرا سبزہ زار جو تم نے دیکھا ہے یہ دنیا اور اس کی بخش و عشرت ہے۔ میں اور میرے صحابہ اس سے گزر جائیں گے اور اس میں مشغول نہ ہوں گے۔ نہ ہم اسے چا ہیں گے نہ اس کا ہم سے کوئی تعلق ہوگا۔ پھر ہمارے بعد وہ سری جماعت آئے گی وہ ہم سے تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ بعض ان میں سے دنیا میں بھنس جائیں گے اور بعض بقدر حاجت لے کر چل دیں گے اور نجات پائیں گے۔ پھر ان کے بعد لوگوں کی بہت بڑی تعداد آئے گی وہ پوری طرح دنیا میں مستغرق ہو جائیں گے۔ فان للہ و ان الیہ راجعون رہے تم تو تم سیدھے راستے پر گامزن ہو اسی طرح چھتے رہو گے یہاں تک کہ تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے۔ سات میڑھیوں والا منبر جو تم نے دیکھا ہے اس کے اوپر میں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ترسالت ہزار سال ہے اور میں آخری ہزار میں ہوں۔ میرے دائیں تم نے جو گندم گوں پر گوشت بھینسیوں والا آدمی دیکھا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جو وہ کلام کرتے ہیں تو ان کی آواز بلند ہو جاتی ہے یہ اس لئے ہے کہ انہیں اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ تم نے میرے بائیں جس میان قدمو نے جسم والے تلوں والے شخص کو دیکھا جن کے بالوں سے پانی ٹپڑ رہتا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ چونکہ اللہ نے ان کا اکرام کیا اس لئے ہم بھی ان کا اکرام کرتے ہیں۔ وہ عمر رسیدہ شخص جنہیں تم نے مجھ سے مشابہہ دیکھا وہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ہم سب ان کی اقتداء کرتے ہیں۔ اونٹنی جو تم نے دیکھی میں اسے کھڑا کر رہا ہوں اس سے مراد قیامت ہے جو میری امت پر قائم ہوگی۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میرے بعد کوئی امت نہیں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد حضور ﷺ نے یہ پوچھنا چھوڑ دیا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے۔ ہاں اگر کوئی شخص خود اپنا خواب بیان کرنا تو آپ ﷺ تعبیر بیان فرمادیتے (1)۔

قول تعالیٰ علیٰ سریر مہرہ صلوٰۃ و سلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ ایسے پلنگ جو سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہیں۔ مجاہد، عکرمہ، سعید بن جبیر، زید بن اسلم، قتادہ اور ضحاک رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ سونے کی تاروں سے بنے ہوں گے اور ان پر موٹی لگے ہوں گے۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے انہیں موتیوں اور یاقوت سے مرصع کر دیا گیا ہوگا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اسی سے ہے، نو ضمین النافۃ الذی تحت بطنہا (اونٹنی کے پیٹ کے نیچے والا حصہ)۔ یہ فعلیل بمعنی مشغول ہے کیونکہ انہیں جوڑا گیا ہے جنت کے پلنگ اسی طرح سونے اور موتیوں سے مرصع ہوں گے (2)۔

گے۔ جیسے وہ چاہے گا وہ پرندہ اس کے سامنے آجائے گا۔ وہ اس کے داخل اور خارج سے کھائے گا پھر وہ اڑ جائے گا اس طرح کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

حسن بن عرق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور انور ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم جنتی پرندوں کو دکھو گے ان کی خواہش کرو گے تو وہ بھنے ہوئے تمہارے سامنے کریں گے (1)۔

قولہ تعالیٰ: **وَهُمْ فِيهَا يَخْتَلِفُونَ** کا معنی ان کے ہونے اور نہ ہونے کی قراءت، قرآن سے ہے اس کا معنی ہے کہ جنتیوں کے لئے حوریں ہوں گی اور زیر سے قراءت دو معانی کا احتمال رکھتی ہے۔ ایک یہ کہ گویا باقی اعراب کی تائیدی میں یہ اعراب بھی ہے۔ جیسے **وَأَمْسَعُوا بِرُغْذَسِكُمْ وَأَنْتُمْ فِيهَا كَالَّذِينَ كَانُوا يُسْتَعْتَبُونَ** میں ہے: **عَلَيْكُمْ شِيَابٌ مُسْتَبِينَ خَضِرًا وَأَنْتُمْ فِيهَا كَالَّذِينَ كَانُوا يُسْتَعْتَبُونَ** (الدھر: 21)۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ عفان جن چیزوں کو لے کر اہل جنت پر چکر لگا رہے ہوں گے۔ ان میں یہ حوریں بھی ہوں گی لیکر ایسا ان کے محلات اور عیموں میں ہوگا۔

كَأَمْثَالِ النَّوْمِ الْمَمْنُونِ یہ حوریں ایسی ہوں گی جیسے سفید تر تازہ موتی ہوں جیسے سورہ صافات میں ہے: **كَأَمْثَالِ بَيْضِ مَمْنُونٍ** (الصافات: 49)۔ سورہ رحمن میں بھی یہ وصف کر چکا ہے۔

جَزَاءً لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یعنی انعام ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے ہے۔

قال تعالیٰ: **لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا نَجْوَىٰ ذُو الْأَيْمَانِ** وہ جنت میں عرش، بے معنی یا بہبود، لچر گفتگو نہ نہیں کے۔ جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے: **لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا فِئَافًا** (مائدہ: 11)۔ یعنی لغوکل۔
وَلَا تَأْتِيهِمْ یعنی قبیح گفتگو نہیں ہوگی۔

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا ایک دوسرے کو سلام کے کلمات ہی کہیں گے۔ جیسے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: **وَرَجِيئَةٌ فِيهَا سَلَامٌ** (یونس: 10)۔ ان کی بات چیت بھی لغویات اور گناہ سے پاک ہوگی۔

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ **لِمَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ** **فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ** **وَصَنْحٍ مَّقْضُودٍ** **وَوَطِيلٍ**
مَسْدُودٍ **وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ** **وَقَاكِهِتٍ كَثِيرَةٍ** **وَلَا مَقْطُوعَةٍ** **وَلَا مَمْنُوعَةٍ** **وَفُرُشٍ**
مَرْفُوعَةٍ **إِنَّ أَنْثَاهُنَّ إِنْسَاءٌ** **فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا** **عُرْبًا** **أَشْرَابًا** **لِّأَصْحَابِ**
الْيَمِينِ **ثَلَاثَةٌ** **مِّنَ الْأُولِيَّانِ** **وَأَثَلَةٌ** **مِّنَ الْآخِرِينَ**

”اور دائیں ہاتھ والے۔ کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی۔ بے خرابیوں میں۔ اور کیلے کے پتھوں میں اور لمبے لمبے ساہوں میں۔ اور پانی کے آبشاروں میں اور پھولوں کی بہت میں نہ وہ ختم ہوں گے اور نہ ان سے روکا جائے گا اور بستر بچھے ہوں گے اونچے اونچے پلنگوں پر۔ ہم نے پیدا کیا ان کی بیویوں کو حیرت انگیز طریقہ سے۔ پس ہم نے بنا دیا انہیں کنواریاں۔ (دل و جان سے) پیار کرنے والیاں ہم عمر۔ (یہ سب نعمتیں) اصحاب الیمین کے لئے مخصوص ہوں گی۔ ایک

بڑی جماعت اگلوں سے اور ایک بڑی جماعت پچھلوں میں سے ہوگی۔

ساتھین یعنی مقررین کا ذکر کرنے کے بعد اصحاب یمن کا ان پر عطف کیا یہ نیکو کار لوگ ہوں گے۔ جس طرح میمون بن مہران کا قول ہے کہ اصحاب یمن کا مرتبہ مقررین سے کم تر ہے۔

مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ كَمَا تَبَيَّنَ؟ ان کا کیا حال ہے؟ ان کا کیا انجام ہوگا۔ پھر ان کی تفسیر میں فرمایا۔

قَابِلًا مِّنْ مَّقْصُودِ حَضْرَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَطْرًا، مَجَابِدًا، أَبُو الْأَحْوَسِ، قَسَمَةَ بْنِ زَيْبِرٍ، سَفْرِينَ، قَيْسَ، حَسَنَ، قَدَادَةَ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، سَدِيَّ وَأَبُو حَزْرَةَ رَجَمَ التَّلْعَلِيَّ وَغَيْرَهُمْ كَقَوْلِ بَعْضِ مَنْ قَالَ: جَسْمٌ فِي كَفِّهِ نَبِيٌّ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ جس میں کافے نہ ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جس پر پھل ہوں گے ٹکڑے اور جی ہر دم رحمت اللہ تعالیٰ سے بھی مروی ہے۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ دونوں باتیں ہیں۔ دنیا میں پیری کے درختوں پر کائے زیادہ ہوتے ہیں اور پھل کم جبکہ آخرت میں صورت حال مختلف ہوگی۔

حفظ ابو بکر احمد نجی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت وارد کی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں بدوؤں اور ان کے سوالات سے فائدہ عطا فرماتا ہے ایک دن ایک اعرابی آیا اس نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ جنت میں ایک تکلیف وہ درخت ہے۔ آپ نے پوچھا وہ درخت کون سا ہے؟ فرمایا: پیری کا درخت اس کے کائے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا (مَنْ شُؤِدَ) اللہ نے جس کے کانٹوں کی جگہ پھل رکھ دیئے ہیں ہر پیر کا ذال اللہ مختلف ہوگا۔ ہر پھل کے بہتر ذائقے ہوں گے جو ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے (1)۔

ایک اور سند: یہ روایت دوسری کتابوں میں بھی مذکور ہے اس میں لفظ طلع ہے اور ستر ذائقوں کا بیان ہے۔ شبہ بن عبد المسلمی کا بیان ہے کہ میں حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ ایک اعرابی آیا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! آپ بکثرت یہ ذکر فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے ان کے کائے بے شمار ہیں یعنی درخت طلع۔ سرکار ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ہر کائے کی جگہ پھل موطا فرمائے گا جس طرح موٹے بکرے کا خصیہ۔ اس کے ستر ذائقے ہوں گے جو آپس میں مختلف ہوں گے۔

طلح یہ ایک بہت بڑا درخت ہے جو اونٹنی حجاز میں ہوتا ہے کائے دار درختوں کی جنس سے ہے۔ اس کا واحد طلحہ ہے۔ اس پر کائے بہت زیادہ ہوتے ہیں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کسی حدیث خوان کا یہ شعر پڑھا: (2)۔

بَشْرَهَا دَلِيلُهَا وَقَالَ عِدَا تَرَيْنَ الصَّلْحَةَ وَالْجَبَالَ

مَنْ شُؤِدَ جِبَادِ رَحْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ كَقَوْلِ بَعْضِ مَنْ قَالَ: جَسْمٌ فِي كَفِّهِ نَبِيٌّ. کہ تہہ بہ تہہ بھوں والا۔

قریش کو یہ یاد دلا دیا رہا ہے کیونکہ وہ مقام مویج پر طلع اور بسدر (پیری) کی گنتی چھاؤں کو پسند کرتے تھے (3)۔

سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے مَنْ شُؤِدَ یعنی مصنف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے یہ درخت دنیا میں پائے جانے والے درخت صلح کے مشابہ ہے لیکن اس کے پھل شہد سے زیادہ شیریں ہیں۔

جو ہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ نفث عرب میں طلحہ بھی کہتے ہیں اور صلح بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے تو یہ امکان بھی ہے کہ یہ بھی بسدر (پیری) کی ہی صفت ہو۔ گو یہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس پر پھل زیادہ اور کائے نہیں ہیں۔ ابن ابی حاتم رحمۃ

اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ طلحہ سے مراد کیلا ہے۔ حضرت ابن عباس، ابو ہریرہ، حسن، عمر مہد، قسامہ بن زہیر اور ابو خزیمہ سے بھی مروی ہے۔ مجاہد اور ابن زید رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اہل یمن کیلے کو طلحہ کہتے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے علاوہ اور کوئی قول ذکر نہیں فرمایا۔

ظَلِيْلٌ يَمْنُو وَ يَخَارِي رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے اس کے سائے میں سو برسوں تک چلتا رہے گا لیکن سایہ ختم نہ ہوگا۔ اگر تم چاہو اس آیت کو پڑھو ظَلِيْلٌ يَمْنُو وَ يَخَارِي رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اور مسند ابو یعلیٰ میں بھی ہے اور بخاری میں بھی دیگر سندوں سے مذکور ہے۔ اور حدیث میں شک ہے یعنی ستر یا سو بار۔ اور یہ بھی ہے کہ شجرۃ الخلد ہے۔

ابن جریر اور ترمذی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث متواتر اور صحیح ہے۔ اس کی سندیں بہت ہیں اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ ابن ابی حاتم وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حنین سے روایت کیا ہے کہ ہم ایک دروازے پر تھے۔ ہمارے ساتھ ابو صالح اور شقیق رضی اللہ عنہما تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دالی اوپر کی حدیث بیان کی۔ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا تو ابو ہریرہ کو جھٹلاتا ہے؟ فرمایا میں ابو ہریرہ کو نہیں بلکہ تجھے جھٹلاتا ہوں۔ پس یہ قاریوں پر بہت گراں گزر لایا (1)۔ میں کہتا ہوں جو اس ثابت، صحیح اور مرفوع حدیث کو جھٹلائے وہ ظلیٰ ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ میں ہے ہر جنتی درخت کا تنا سونے کا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن غریب قرار دیا ہے (2)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے جس کے ہر طرف سو سو سال کے راستے تک سایہ پھیلا ہوا ہے۔ جنتی اس کے نیچے آکر بیٹھتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ کسی کو دنیوی کھیل تماشے اور بہلاوے یاد آتے ہیں تو اسی وقت ایک جنتی ہوا چلتی ہے اور اس درخت میں سے مختلف قسم کے سروں کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ اثر غریب ہے اس کی سند قوی اور حسن ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عمرو بن میمون سے روایت کیا ہے کہ یہ سایہ ستر ہزار سال تک طویل ہوگا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ پانچ سو ہزار (پانچ لاکھ سال) طویل ہوگا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سایہ سو سو سال میں طے نہ ہو سکے گا۔ ضحاک، سدی اور ابو خزیمہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے یہ سایہ طے نہیں ہو سکتا اس میں نہ تو سورج ہے اور نہ گرمی بلکہ طلوع شمس سے پیشتر کا وقت ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے جنت کا موسم معتدل رہے گا۔ سایہ کے مضمون والی آیات پہلے گزر چکی ہیں۔ جیسے: وَ لَمَّا فَصَّطُوا مِن جَنَّةٍ أَنذَرْنَا بِهِمْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (الرسلات: 41) وغیرہ آیات۔

وَمَا عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْكَلِمَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ خَيْرًا وَيَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِ النَّاسِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (النساء: 57) اور فرمایا: اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ (المرسلات: 41) وغیرہ آیات۔

عَنْ اِبْنِ اِسْحٰقَ (محمد: 15) میں گزر چکی ہے۔ اس کے اعادے کی یہاں ضرورت نہیں (3)۔

قوله تعالى وَ قَالَهُمْ كَذِبٌ إِنَّ ان كان في سنا بلکہ کسی فرد بشر کے دل میں ان کا خیال تک نہیں گزرا۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے: كَلِمَاتٌ نَّزِيلٌ مِّنْ سَمَوَاتٍ مُّزْدَقَاتٍ وَالَّذِي يَرْزُقُنَا مِنْ قَبْلِ وَ اُنْتُوا اِيَّاهُمْ مُّشْكِرِينَ (البقرہ: 25)۔ شکل تو ایک ہوگی لیکن ذائقہ مختلف ہوگا۔ صحیحین میں سدرۃ المنتہیٰ کے بیان میں ہے کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہوں گے اور ہیر بھر کے منکوں کی طرح بڑے بڑے۔ صحیحین میں ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سورج

گر بن ہوا حضور ﷺ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد صحابہ نے عرض کی حضور ﷺ ہم نے دوران نماز آپ کو آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹتے دیکھا۔ گویا آپ کوئی چیز پکڑ رہے ہیں۔ فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اور انگوروں کا ایک خوشہ لیا۔ اگر میں اسے پکڑ لیتا تو رفتی دنیا تک تم اسے کھاتے رہتے (1)۔ حافظ ابو یعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نماز ظہر ادا کر رہے تھے کہ حضور ﷺ آگے بڑھ گئے۔ ہم بھی آگے بڑھ گئے۔ پھر آپ نے کوئی چیز لینے کے لئے ہاتھ بڑھایا اور پیچھے ہٹ گئے۔ نماز کے بعد ابی بن کعب نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آج نماز میں آپ نے دو کام کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ فرمایا: جنت مجھ پر پیش کی گئی میں نے اس میں سے انگور کا ایک گچھا توڑنا چاہا تا کہ اسے تمہیں دوں لیکن مجھے روک دیا گیا۔ اگر میں اسے لے آتا تو زمین و آسمان کی کل مخلوق اسے کھاتی پھر بھی اس میں کمی نہ آتی (2)۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح روایت کیا ہے (3)۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عقبہ بن عبد السلمی سے روایت کیا ہے کہ ایک اعرابی نے آکر حوض کوثر اور جنت کے بارے میں سوال کیا۔ پوچھا کیا اس میں پھل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں وہاں طوبی نامی درخت بھی ہے۔ پھر جو کچھ فرمایا مجھے یاد نہیں ہے۔ پھر اس نے پوچھا وہ درخت ہماری زمین کے کس درخت سے مشابہت رکھتا ہے۔ فرمایا تیرے ملک کی زمین میں کوئی درخت اس کا ہم شکل نہیں۔ کیا تو شام میں گیا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا شام میں ایک درخت ہوتا ہے جسے جوزہ کہتے ہیں اس کا ایک ہی تنا ہوتا ہے۔ اور اوپر کا حصہ پھیلا ہوا ہوتا ہے پھر اس نے پوچھا جنتی گچھے کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ فرمایا کالا کوا مہینہ بھرا تار ہے اتنے بڑے۔ عرض کیا: اس کے تنے کتنے موٹے ہیں فرمایا: اگر تو اپنے جوان اونٹ کو چھوڑ دے اور وہ چمٹا رہے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر گر پڑے تب بھی اس کے تنے کا چکر پورا نہیں کر سکتا۔ پوچھا کیا اس میں انگور ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا ایک دان کتنا موٹا ہوتا ہے فرمایا: کیا کبھی تیرے باپ نے ریوز میں سے موٹا تازہ بکرانگ کر کے اس کی کھال اتار کر تیری ماں کو دے کر یہ کہا ہے کہ اس کا ذول بنا لو۔ عرض کیا ہاں۔ فرمایا بس اتنے بڑے انگور کے دانے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا وہ ایک دانہ میرے اور میرے گھر والوں کے لئے کافی ہوگا؟ فرمایا ہاں بلکہ تیرے سارے خاندان کو (4)۔

قوله تعالى لَا مَقْطُوعَةَ لَهَا مِنْ شَوْعَرَةٍ كَرِي هُوَ يَأْسُودِي الْاِنْ كَا پھل کبھی ختم نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ پھلوں سے لدے رہیں گے۔ جب بھی وہ خواہش کریں گے وہ پھل موجود ہوں گے۔ خدا کی قدرت سے ان کا لینا مشکل نہ ہوگا۔ قحادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ان کے اتارنے میں کوئی شاخ کاٹنا آڑ نہیں ہے گا اور وہ در بھی نہیں ہوں گے کہ ان کے توڑنے میں کوئی وقت محسوس ہو۔ حدیث شریف میں ہے آدمی جو نبی ایک پھل توڑے گا اس کی جگہ دوسرا فوراً موجود ہوگا۔

قوله تعالى وَفُؤُشٍ مَّتْرَفَةٌ عَنِّي بِنْدُو بِالَا، نَزْمٌ وَغَدَاؤُ۔

نسائی اور ترمذی رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے کہ ان کی بلندی اس قدر ہوگی جتنی زمین و آسمان کی اور ان کے مابین پانچ سو سال کی مسافت ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فرش کی بلندی کے درجات ہیں اور ایک میڑھی کی مسافت اس قدر ہوگی جتنی زمین و آسمان کے مابین ہے (5)۔ اس حدیث کا راوی رشیدین بن سعد مصری ضعیف ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ ابن ابی حاتم، ضیاء نے صفۃ الجنة میں اور امام احمد رحمۃ

3۔ ایضاً

2۔ دیکھئے تفسیر سورۃ زمر: 35

1۔ فتح الباری، جلد 2، صفحہ 540، مسلم جلد 2، صفحہ 626

5۔ عارضۃ الاعوان، ابواب صفۃ الجنة، جلد 10، صفحہ 11، مسند احمد، جلد 3، صفحہ 75

4۔ مسند احمد، جلد 4، صفحہ 183-184

اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حسن سے روایت کیا ہے کہ آدمی کے بستر کی بندی اسی سال کی مسافت ہے۔
 قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّهْثِيُّ إِنِّي أَعْلَمُ خَبْرَ إِتْقَانِكَ . اس کے بعد ضمیر لائے ہیں جس کا مرجع پہلے مذکور نہیں۔ اس لئے کہ قرینہ موجود ہے۔ یعنی جب
 بستر کا ذکر آ گیا جس پر دستیوں کی بیویاں ہوں گی تو اسی پر اتنا کر لیا اور ضمیر ان کی طرف پھیر دی۔ جس طرح اس آیت میں حضرت سیمان
 علیہ السلام کے ذکر میں مونث کی ضمیر لائی گئی ہے حالانکہ اس کا مرجع مثنیٰ کا لفظ اس سے پہلے مثنیٰ پس قرینہ کافی ہے: وَإِذْ تَحْوِضُ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ
 الضَّمِّتُ الْوَجَبَاتُ ﴿٥٦﴾ فَقَالَ لِيْهِ اٰتَيْتُكَ حَبَّ الْحَبْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيَّ حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِاِحْبَابٍ (ص: 31-32)۔

إِنِّي أَنَا أَنَا النَّهْثِيُّ حَفْشٌ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے انہیں پوشیدہ رکھا اور پہلے ان کا ذکر نہ کیا۔ ابو سعیدہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ پہلے مذکور ہو
 چکا ہے (1)۔ وحوذ عین۔ انشأنا هن ای انشأنا الأخرى . الخ ہم نے انہیں دوبارہ پیدا کیا ہے اس کے بعد کہ وہ
 بوڑھی ضعیف ہو چکی تھیں۔ آنکھیں میلی کھین تھیں بھر پور جوان ہو جائیں گی۔ اپنے خاندانوں کو چاہئے والی ہوں گی۔ بعض علماء کا قول ہے ناز
 داد والی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ عورتیں دنیا میں بالکل بوڑھی تھیں۔ ان کی
 بینائی کمزور تھی۔ آنکھیں میلی کھین رہتی تھیں۔ ترمذی، ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ
 علیہ نے اسے غریب قرار دیا ہے۔ موسیٰ اور یزید ضعیف ہیں (2)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضور ﷺ سے روایت کیا ہے کہ دنیا کی
 شیبہ اور کنواری عورتیں جو دنیا میں تھیں کنواریاں ہم عمر بن جائیں گی۔ عبد بن حمید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا
 ہے کہ ایک بڑھیا حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! اللہ سے دعا کیجئے مجھے جنت میں داخل فرمائے۔
 آپ نے فرمایا: اے ام فلان! جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جاتے گی۔ وہ روٹی ہوئی واپس لوٹیں تو آپ نے فرمایا جاؤ انہیں سمجھا دو کہ سب وہ
 جنت میں جائیں گی تو بڑھیا نہ ہوں گی۔ ترمذی نے شاکل میں اسی طرح روایت کیا ہے (3)۔ ابو القاسم طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ام
 سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! مجھے حور میں کی تفسیر سمجھائیے۔ فرمایا: وہ گور سے رنگ کی بڑی
 آنکھوں والی، سیاہ چکوں اور لمبے بالوں والی ہیں جیسے گدھ کا پر۔ میں نے کہا: لولؤ ہتکون کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا: ان کی صفائی
 موتی کی طرح ہے جو صدف سے ابھی نکلا ہو جسے کسی کا ہاتھ بھی نہ لگا ہو۔ میں نے پوچھا خیرات حسان کی کیا تفسیر ہے؟ فرمایا: خوش خلق
 خوبصورت۔ میں نے پوچھا بیض ہتکون سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: ان کی نازکت اور نرمی اس تپلی کی مانند ہے جو اندے کے اندر چھلکے کے
 نیچے ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا عواجا انور ایما کے معنی بتائیے۔ فرمایا: اس سے مراد وہ بوڑھی عورتیں ہیں جو دنیا سے اس حال میں گئیں کہ ان
 کی آنکھیں میلی کھین رہتی تھیں بالوں میں سفیدی آگئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نئے سرے سے پیدا کیا، کنواریاں، ہم عمر، خاندانوں سے
 پیار و محبت کرنے والیاں بنا دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حور میں؟ فرمایا: جنت دنیا کی عورتیں حور میں
 سے افضل ہیں جس طرح ابری کپڑے کو استر پر فضیلت حاصل ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! وہ کس طرح؟ فرمایا: ان کے نماز
 پڑھنے، روزہ رکھنے اور اللہ عزوجل کی عبادت کے طفیل اللہ نے ان سے چہرہ کو نورانی اور اجسام کو ریشمی طرح بنا دیا ہے۔ ان کے رنگ
 گور سے، کپڑے سبز زیورات پہلے، موتی کے انور، ان، گنگھیاں سونے کی۔ وہ یہ جنتی ہیں گی:

1۔ طبری، جلد 27، صفحہ 185، آفتاب، دعوتی القرآن، جلد 2، صفحہ 491

3۔ درمستور، جلد 8، صفحہ 15

2۔ عارضۃ الاخری، تفسیر سورہ انفجر، جلد 12، صفحہ 181-180، تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 186-185

نَحْنُ الْحَنَّانَاتُ فَلَا نَمُوتُ أَبَدًا وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْسُ أَبَدًا وَنَحْنُ الْمُقِيمَاتُ فَلَا نَطْعُنُ أَبَدًا أَلَا وَنَحْنُ الرَّاغِبَاتُ فَلَا نَسُخِّطُ أَبَدًا حَتَّى يَلِينَنَّ كِفَالَهُ وَكَذَلِكَ...
 ”میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ: بعض عورتوں کے دو، تین، تین چار چار خاوند ہوتے ہیں اس کے بعد اسے موت آتی ہے وہ جنت جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے خاوند بھی جنت جاتے ہیں۔ اس کا خاوند کون ہوگا؟ فرمایا اسے ام سلمہ سے اختیار دیا جائے گا کہ ان میں سے اچھے اخلاق والے کو اختیار کر لے۔ وہ عرض کرے گی اے رب! یہ مجھ سے حسن سلوک رکھتا تھا اس کے ساتھ مجھے پیار دے۔ اے ام سلمہ حسن خلق دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لئے ہوئے ہے (1)۔“

صورت کی مشہور مطلق حدیث میں ہے کہ حضور تمام مسلمانوں کو جنت لے جانے کی سفارش کریں گے تو اللہ فرمائے گا میں نے آپ کی شفاعت قبول کر لی ہے اور انہیں جنت میں لے جانے کی اجازت دی چنانچہ سرکار ﷺ ارشاد فرمایا کرتے تھے: ”مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے تم جس قدر اپنے گھر مارا اور بیویوں سے واقف ہو، اہل جنت اس سے کہیں زیادہ اپنے بیوی بچوں سے واقف ہوں گے۔ پس ایک جنتی کی بھتیجیوں کی جو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور وہ عورتیں اولاد آدم سے ہوں گی۔ دنیا میں عبادت الہی کے طفیل انہیں جنتی عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ وہ ان میں سے ایک کے پاس جائے گا یہ اس کا پانا خانے میں ہوگی جو یا فوت کا بنا ہوگا۔ اس میں سونے کا پلنگ ہوگا جس پر صبح بھر سوتے ہوں گے۔ اس پر سندس اور استبرق کے ستر جوڑے ہوں گے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے دونوں شانوں کے درمیان رکھے گا اور اس کے سینے سے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھے گا تو اسے اپنا ہاتھ صاف نظر آ جائے گا۔ کپڑے، جلد اور گوشت کی رکاوٹ نہ ہوگی۔ وہ اس کی ران کے گودے کی طرف دیکھے گا تو وہ آئینے کی طرح شفاف ہوگا۔ جس طرح مروارید میں سوراخ کر کے دھامکا ڈال دیں تو وہ ڈورا باہر سے نظر آتا ہے۔ اسی طرح وہ گودا سے نظر آئے گا۔ اس کا جگر اس کے لئے آئینہ ہوگا اور اس عورت کا جگر اس مرد کے لئے۔ وہ اس کے پاس ہوگا نہ وہ آکٹائے گی اور نہ یہ۔ جب بھی وہ اس سے جلتی تعلق استوار کرے گا اسے باکرہ پائے گا۔ وہ اس کا عضو مست ہونا اسے گراں گزرے مروہاں مٹی نہیں ہوگی یہ بیویوں ہی مشغول ہوگا کہ نہ آسے گی ہمیں خوب مظلوم ہے تم نہیں آکتا؟ گے اور نہ یہ مگر آپ کی دوسری بیویاں بھی ہیں۔ وہ باہر آنے کا اور ہر ایک کے پاس جائے گا۔ جس کے پاس جائے گا اسے دیکھ کر بے ساختہ اس کے منہ سے نکلے گا: اللہ کی قسم جنت میں تم سے خوبصورت کوئی چیز نہیں۔ اور نہ میرے نزدیک تجھ سے زیادہ کوئی محبوب ہے (2)۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے پوچھا کیا جنتی لوگ جماع بھی کریں گے۔ فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جانا ہے! خوب اچھی طرح۔ جب وہ الگ ہوگا تو بچھوہ پہلے کن صحن پاک صاف انبیوی باکرہ بن جائے گی۔ طہرائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے حضور ﷺ نے فرمایا اہل جنت جب اپنی عورتوں سے مقاربت کریں گے تو وہ دوبارہ کنواری ہو جائیں گی (3)۔

ابو داؤد طیحاکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور ﷺ سے روایت کیا ہے کہ مومن کو جنت میں اتنی عورتوں کے پاس جانے کی قوت عطا کی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا وہ اتنی طاقت رکھے گا فرمایا: ایک سو آدمیوں کی طاقت کے برابر (4)۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح غریب قرار دیا ہے (5)۔ ابو القاسم طہرائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ سے

1-المجم اکبر، جلد 23، صفحہ 368-367

2-دیکھئے تفسیر، ج 4، احکام، 73.

3-المجم الصحیح، جلد 1، صفحہ 91

4-مسند ابوداؤد، 269، حاکم سنن الاموی، ابواب الجنۃ، جلد 10، صفحہ 10-9

عرض کی گئی کیا جنت میں ہم اپنی عورتوں کے پاس جائیں گے؟ فرمایا آدمی ایک دن میں سو عورتوں کے پاس جائے گا۔ حافظ ابو عبد اللہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ حدیث شرط صحیح پر ہے واللہ اعلم۔

اُشْرُہَا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ اپنے خاوندوں کی محبوبہ ہوں گی۔ کیا تو نے ایسی اونٹنی نہیں دیکھی جسے نر کی خواہش ہو۔ فرمایا وہ اپنے خاوندوں کی عاشق ہوں گی اور وہ ان کے عاشق ہوں گے۔ عبد اللہ بن سرجس، مجاہد، مکرمہ، ابو العالیہ، یحییٰ بن ابی کثیر، عطیہ، حسن، قتادہ اور شحاک رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ سے اسی طرح مروی ہے۔ مکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے اپنے خاوند کے سامنے ناز و خجڑے کرنے والی، نزاکت والی، نازنین۔ تمیم بن حذلم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو اپنے خاوند کا دل مٹھی میں رکھے۔ زید بن اسلم اور ان کے فرزند عبد الرحمن کا قول ہے، خوش گفتار۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ انہیں عرب اس لئے کہا گیا کہ ان کی زبان عربی ہوگی۔

اُشْرُہَا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ہم عمر۔ ہر ایک کی عمر تینتیس برس ہوگی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم پلہ، برابر۔ عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم عصر۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ برادرانہ اخلاق والی دنیا کی سوکنوں کی طرح ان میں بغض اور حسد نہ ہوگا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حسن اور محمد رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے ان کی عمریں برابر ہوں گی ایک دوسرے سے پیار کریں گی اور مل کر کھلیں گی۔ ابو یوسف ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جنت میں حور عین کی مجلس گاہ ہوگی۔ وہ اپنی آوازیں بلند کریں گی۔ ایسی سریل آواز مخلوق نے کبھی سنی نہ ہوگی۔ وہ کہیں گی۔ ہم ہمیشہ رہیں گی۔ ارجح

نحن الحلالات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكفنا له۔ یہ حدیث غریب ہے (1)۔ حافظ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”حور عین کا جنت میں یہ گانا ہوگا: نحن حيرات حسان حبتنا ذواج كوام۔ ہم پاک صاف خوبصورت ہیں جو محترم خاوندوں کے لئے ہیں۔“ ایک اور روایت میں خیرات کی جگہ حور کا لفظ آیا ہے۔

قولہ تعالیٰ لَا تَصْلُبُ إِلَيْهِنَّ مِمَّا يَخْتَلِفُ فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ... کے متعلق ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہے: انشأناهن لأصحاب البهمن۔ یہ تو جبہ ابن جریر نکاح ہوگا۔ اظہر یہ ہے کہ یہ ائسا آئسا انھن... کے متعلق ہے۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے میں نے ایک رات نماز ادا کی۔ پھر بیٹھ کر دعا کرنے لگا۔ سردی سخت تھی۔ میں ایک ہاتھ سے دعا مانگنے لگا۔ میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں ایک حور کو دیکھا اس جیسی خوبصورت نورانی شکل میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہ کہنے لگی اے ابو سلیمان تم ایک ہاتھ سے دعا مانگتے ہو کیا تمہیں معلوم نہیں پانچ سو سال سے مجھے تمہارے لئے تیار کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ احتمال بھی ہے کہ یہ لام قابل اُشْرُہَا کے متعلق ہو۔

اُشْرُہَا: ہم عمر۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی ان کے چہرے چودہویں کے چاند کی طرح ہوں گے۔ دوسری جماعت کے چہرے آسمان کے از حد چمکدار ستارے کی طرح۔ انہیں پاخانے، پیشاب، تھوک اور ریشم کی حاجت نہ ہوگی۔ ان کی کنگھیاں سونے کی اور خوشبو کستوری ہوگی، انگلیٹھیاں موتی کی، ان

کی بیویاں حور عین ہوں گی۔ ان سب کے اخلاق ایک آدمی کی مثل ہوں گے۔ وہ سب اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل پر ساٹھ ہاتھ لہے ہوں گے (1)۔ امام احمد اور طبرانی رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جنتی، جرد مرد سفید رنگ، گھنگھر یا لے بالوں والے سر گلیں تینتیس برس کے ہوں گے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قد و قامت پر ساٹھ ہاتھ لہے ساٹھ ہاتھ چوڑے ہوں گے (2)۔ ترمذی رحمۃ اللہ عنہ سے یہی روایت مروی ہے ترمذی نے اسے حسن غریب قرار دیا ہے (3)۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور نے فرمایا: گو کسی عمر میں انتقال ہو جنت میں داخلے کے وقت سب کی عمر تینتیس برس ہوگی اور ہمیشہ یہی عمر رہے گی۔ اسی طرح جنہی بھی (ترمذی)۔ ابو بکر بن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اہل جنت کے قد ساٹھ ہاتھ فرشتے کے ہاتھ کے اعتبار سے ہوں گے اور حسن یوسف، عمر یسلی یعنی تینتیس برس، زبان محمد (یعنی عربی زبان)، جرد مرد، سر گلیں آنکھوں والے ہوں گے۔ ابو بکر بن ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: (جس طرح اوپر بیان ہوا) اس روایت میں یہ بھی ہے کہ دخول جنت کے ساتھ ہی انہیں ایک جنتی درخت کے پاس لایا جائے گا۔ اس سے انہیں کپڑے پہنائے جائیں گے جو بوسیدہ نہیں ہوں گے۔ ان کی جوانی کبھی ختم نہ ہوگی۔

بخاری: جماعت۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک رات ہم دیر تک حضور ﷺ کے پاس باتیں کرتے رہے۔ صبح جب حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا: مجھ پر انبیاء مع اپنی امتوں کے پیش ہوئے۔ کسی نبی کے ساتھ مضبوط جماعت تھی۔ کسی کے ساتھ تین افراد اور کسی کے ساتھ کوئی شخص بھی نہ تھا۔ قتادہ نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی: اَلْكَافِرُ صَافٍ جَلْبُورٌ مُّشَبَّهٌ (سورۃ 78)۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام گزرے۔ آپ کے ساتھ بنو اسرائیل کی ایک جماعت تھی۔ میں نے عرض کی یا رب یہ کون ہیں؟ بتایا گیا یہ تمہارے بھائی موسیٰ بن عمران اور بنو اسرائیل میں سے ان کے امتی ہیں۔ میں نے عرض کیا اے رب میری امت کدھر ہے؟ فرمایا اپنے دائیں جانب نیلے کی طرف دیکھئے مجھے بے شمار لوگوں کے چہرے نظر آئے۔ فرمایا: کیا تم راضی ہو؟ میں نے عرض کیا پروردگار! راضی ہوں۔ فرمایا اپنی بائیں طرف افق کی طرف دیکھو۔ مجھے ایک جم غفیر کے چہرے نظر آئے فرمایا: کیا خوش ہو؟ میں نے عرض کیا راضی ہوں اے میرے رب۔ فرمایا: ان کے ساتھ ستر ہزار بلا حساب جنت جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت عکاش بن حصن اسدی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے یہ بدری تھے۔ عرض کیا اے اللہ کے نبی دعا فرمائیے اللہ مجھے بھی انہی سے کر دے آپ ﷺ نے دعا فرمائی۔ پھر ایک اور شخص اٹھا اور دعا کی درخواست کی۔ فرمایا عکاش تم سے سبقت لے گیا۔ چنانچہ حضور ﷺ نے فرمایا: میرے ماں باپ تم پر قدا ہوں۔ اگر تم سے ہو سکے تو اپنے آپ کو ان ستر ہزار میں شامل کرلو۔ ورنہ کم از کم دائیں جانب والوں سے ہو جاؤ۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو افق والوں میں شامل ہو جاؤ۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے ہی احوال میں ٹنک جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے اہل جنت کی چوتھائی تعداد تمہاری ہوگی۔ پس ہم نے نعرہ بکبیر بلند کیا۔ پھر فرمایا مجھے امید ہے اہل جنت کی تہائی تعداد تمہاری ہوگی۔ پس ہم نے بکبیر کہی۔ فرمایا: مجھے امید ہے اہل جنت کی نصف تعداد تمہاری ہوگی۔ ہم نے بکبیر کہی۔ پھر حضور ﷺ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: كَلَّمَ قَوْمًا لَا يَلْمِزُونَ۔ ہم آپس میں کہنے لگے یہ ستر ہزار کون لوگ ہوں گے۔ ہم نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور مشرک نہ کیا۔ حضور ﷺ نے سنا تو فرمایا: ”بلکہ یہ

وہ لوگ ہیں جو داغ نہیں لگواتے۔ چوری چھپے کوئی بات نہیں سنتے۔ ہری قال نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح روایت کیا ہے (1)۔ یہ حدیث صحاح وغیرہ کتابوں میں بہت سی سندوں سے مروی ہے۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ثَمَّةُ بْنُ الْأَخِيرِ بْنِ تَفْسِيرِ فِي حَضْرَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: "يَسْبِ مِيرِي امْت كَلُوبِ هِنَ"۔ یعنی اس امت کا اول و آخر مراد ہے (2)۔

وَأَصْحَابُ الشَّيْءِ لِمَا أَصْحَابُ الشَّيْءِ ۖ فِي سُبُورٍ وَوَحْيِهِ ۖ وَظَلِيٍّ مِّنْ يَّحْمُورٍ ۖ لَا بَارِيَّةٌ وَلَا كَرِيمٌ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا أَقْبَلَٰ ذِيكَ مُشْرِفِينَ ۖ وَكَانُوا يُجَسَّرُونَ عَلَى الْجَنَّةِ الْعَظِيمِ ۖ وَكَانُوا يَقُولُونَ ۖ أَيُّدَامِثْنَا وَكُنَّا شَرَابًا وَعِظَامًا ۖ إِنَّا نَسْبَعُونَ ۖ أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوْلَادُونَ ۖ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۖ لَنَجْمُو عُنَّ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۖ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذَّبُونَ ۖ لَا يَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ رَّقُومٍ ۖ فَصَالِتُونَ مِنْهَا الْبَطُونَ ۖ فَشَرِبُونَ عَلَىٰ يَوْمِ الْحَمِيمِ ۖ فَشَرِبُونَ شَرَبَ الْهَيْمِ ۖ هَذَا نُزِّلَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ۖ

”اور بائیں ہاتھ والے، کیسی خستہ حالت ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی۔ (یہ بد نصیب) جھنستی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سایہ میں ہوں گے۔ نہ یہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ۔ بے شک یہ لوگ پہلے بڑے خوشحال تھے۔ اور وہ اصرار کیا کرتے تھے بڑے بھاری گناہ پر۔ اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کئے جائیں گے۔ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا کو بھی (یہ ناممکن ہے) آپ فرمادیجئے بیٹک اگلوں کو بھی اور بچپلوں کو بھی۔ سب کو جمع کیا جائے گا ایک مقررہ وقت پر ایک جانے ہوئے دن میں۔ پھر تمہیں اسے گمراہ ہونے والوں سے جھٹلانے والوں! حکم امانا پڑے گا زقوم کے درخت سے۔ جس تم بھڑو گے اس سے (اپنے) بیٹوں کو۔ پھر چینا پڑے گا اس پر کھولنا پانی۔ اس طرح بیو گے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے۔ یہ ان کی ضیافت ہوگی قیامت کے دن“۔

اصحاب یسین کا ذکر کرنے کے بعد اصحاب شمال کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ لکن ”ہا“ یہاں انہی شیئ کے معنی میں ہے۔ یعنی وہ کس حال میں ہیں۔ پھر خود ہی اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: فِي سُبُورٍ وَوَحْيِهِ (جو جسم: بننے والی ہو)۔

وَظَلِيٍّ مِّنْ يَّحْمُورٍ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ دھوئیں کا سایہ۔ مجاہد، مکرمہ، ابوصالح، قتادہ، سدقہ رحمہم اللہ تعالیٰ سے بھی مروی ہے۔ جس طرح ایک اور آیت میں آتا ہے: زَانِبًا لِّقَوْلِ الْبِغْيِ ۖ وَنَسِيًا لِّقَوْلِ الْوَيْدِ ۖ وَنَسِيًا لِّقَوْلِ الْوَيْدِ ۖ وَنَسِيًا لِّقَوْلِ الْوَيْدِ ۖ سے چلنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہاں مراد سیاہ دھواں ہے۔

لَا بَارِيَّةٌ وَلَا كَرِيمٌ جو نہ جسم کو اچھا لگے نہ آنکھوں کو بھلا محسوس ہو۔ جس طرح حسن اور قنادہ رحمہما اللہ تعالیٰ سے مروی ہے نازی ولا کریم المنظور۔ سخاک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ہر وہ مشروب جو بیٹھانہ ہو کریم نہیں ہے۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عرب یہ فضائی کے معنی میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں: هذا الطعام ليس بطيب ولا كريم، هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم، وهذه الدار ليست بنظيفة ولا كريهة (1) یعنی جس چیز کی زیادہ برائی بیان کرنا مقصود ہو وہاں اس کا ایک برا وصف بیان کرنے کے بعد کبر دیتے ہیں: ولا كريم۔

مُتَمَوِّذِينَ دَارِ دُنْيَانِيں یہ لوگ لذاتِ نفسانیہ میں مبتلا تھے اور انبیاء و مرملین کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دیتے تھے۔
يُصِرُّونَ الصِّرَارَ کرتے تھے اور توبہ کی نیت نہ کرتے تھے۔

عَلَى الْجَنَّةِ الْعَظِيمَةِ اللہ تعالیٰ سے کفر کرنا اور اللہ کے سوا بتوں اور ماند ادا کو اپنا رب بہ لینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ حدیثِ عظیمہ سے مراد شرک ہے۔ مجاہد، عکرمہ، ضحاک، قتادہ اور سعدی رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہی قول ہے۔ شععی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے مراد یمن نموس ہے۔

كَانُوا يُتَقَوُّونَ.. اب ان کا ایک اور عرب بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کو جھلااتے اور بعید از وقوع سمجھتے ہوئے ایسی باتیں کرتے تھے اور عقلی استدلال پیش کرتے کہ مر کر مٹی میں منے کے بعد پھر کبھی کوئی کیسے جی سکتا ہے؟

يَذُنُّونَ يَوْمَ يَرَأَوْنَ ابوابَ دِيَارِ جَارِہَا ہے کہ کل ادا و آدم اس روز نئی زندگی میں آکر میدان میں جمع ہوگی۔ جیسے ایک آیت میں آتا ہے:
ذٰلِكَ يَوْمَ تَمُوتُ لِكُلِّ اِنْسَانٍ وَّ ذٰلِكَ يَوْمَ تَفْتَنُ شَقِيْقًا وَّ سَعِيْدًا (ہود: 105)۔

يَوْمَ يَرْمَلُوْنَہو اس کا وقت متعین ہے۔ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ نہ اس میں کمی و زیادتی ہوگی۔
لَا يَكْفُرُوْنَ اُنہیں حکماً یہ چیزیں کھنا پڑیں گی تاکہ ان کا بیٹ بھر سکے۔

شُرَبِ الْهَيْمِ پیاسے اونٹ اس کا واحد اھیم ہے اور نمونٹ ھیمہ ہے۔ ھانہ اور ھانہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس، مجاہد، سعید بن جبیر اور عکرمہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے: الھیم: الابواب العطاش الظماء۔ شدید پیاسا۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ الھیم: الابواب المراض تصب انماء مصاولا تروی: جسے پیاس کی بیماری ہوتی ہے پانی چوستا رہتا ہے اور سیرانی نہیں ہوتی۔

سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اونٹ کو یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ اس کی پیاس نہیں بجھتی حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے۔ اسی طرح اہل جنہم بھی کھولتے ہوئے پانی سے سیراب نہ ہوں گے۔ مروی ہے کہ خدا بن معدان، سخاغت، تین سانس لے لے بغیر پینے کو کمر وہ سمجھتے تھے۔

لَمَّا نَزَّلْنَا رُوحَنَا فِي تَبَارُكِ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ الْمُرْسَلِينَ ۗ هَٰٓؤُلَآءِ اُولُو الْقُلُوْبِ الَّتِي لَمْ يَحْشُرُوْا اٰلِهٰٓةَ اٰخَرَ ۗ اُولٰٓئِكَ يَتَخَفَتْنَ ۗ
كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ اُولٰٓئِكَ لَا يَلٰٓئِكُمْ فِيْهَا (الکہف: 107)۔ نَزَّلَ: نسیافت اور کھریم۔

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُشْكِرُوْنَ ۝ اَفَرَأَيْتُمْ مَا تُشْكِرُوْنَ ۝ اَعۡلٰنْتُمْ تَخْلُقُوْنَ اٰمُرًا مِّنْ خَلْقِ الْخَلْقِ ۝ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ۝ عَلٰٓى اَنْ تُبَدَّلَ اٰمٰنٰكُمۡ وَ تُنۡشِئُكُمْ فِىۡ مٰلَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَ لَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشٰٓاۃَ الْاٰوَلٰى فَا نۡوَلٰٓوْاۤ اٰنۡكٰرًا ۝

” (آج غور کرو) ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے پس تم قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ بھدا لیلو تو جو نبی تم پکاتے ہو۔ (اور سچ سچ بتاؤ) کیا تم اس کو (انسان بن کر) پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ ہم ہی نے مقرر کی ہے تمہارے

درمیان موت اور ہم (اس سے) عاجز نہیں ہیں۔ کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اور تمہیں اچھی طرح سم ہے اپنی پہلی پیدا کیش کا پس تم (اس میں) کیوں غور و خوض نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز دوبارہ اٹھنے کے اثبات اور اہل ذریعہ و الخا کو تردید فرما رہے ہیں جو قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ اور کہتے تھے۔ قَالُوا اِنَّا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا... انہوں نے قیامت کو جھٹلاتے ہوئے اور اسے محال سمجھتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَخَلَقْنَاكُمْ هُمْ نَعْتَمِينَ اِبْتداء میں پیدا کیا جبکہ تم کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے۔ کیا وہ ذات جو ابتداء کے آخر بخش پر قادر ہے۔ دوبارہ اعداے پر بدرجہ اولیٰ قادر نہیں ہوگی۔

قَالُوا لَا تَخْشَى قُوتِ قَوْمِ دُوبارہ جی اٹھنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟

اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَشْتُونَ اِن كُوجھایا جا رہا ہے کہ تم اسے رحم میں ٹھہراتے اور پیدا کرتے ہو یا وہ ذات قدوس ان کی خالق ہے؟ پھر فرمایا:

فَخَلَقْنَاكُمْ قَدْرًا مِّنْ بَيْنِنَا: صوفیہ بینک تمہارے درمیان اسے پھیرا۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اہل ارض و سماء کے درمیان برابری ہے۔

يَسْتَوُونَ یعنی عاجز۔

اَفَمَا لَكُمْ قیامت کے دن تمہاری تخلیق کو بدل دیں۔

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي مَاتِهِ تَعْمُونَ یعنی ایسی صفات و حالات پر پیدا کریں جن کا تمہیں علم نہیں۔ پھر فرمایا: اَللّٰهُ اَلَّذِيْ اَخْلَقَ الْاٰدَمَ ثُمَّ يَرِيْهِ جَانَةً ہوا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے بعد کہ تم کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے اور یہ یقین نہیں کرتے کہ جو عدم محض سے تمہیں وجود میں لاسکتا ہے وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں از سر نو پیدا کرنے پر بطریق اولیٰ قادر ہے۔ جس طرح ایک اور آیت میں ہے: وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدُؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهُوْنُ عَنِّيْهِ (الروم: 27)۔ اور فرمایا: اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَنَمْ يَكُ شَيْئًا (مریم: 67)۔ (قیامت: 40)۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِيْ اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ (الزلزال: 79) اور فرمایا: فَجَعَلْ مِنْهُ اِنۡوُجۡضَ الدَّكۡرِ وَالۡاُنۡثٰى... (المؤمنون: 40)۔

اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ ۗ ۙ اَنْتُمْ تَدْعُوْنَهُ اَمْرًا عَنَّا لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطًا مَّا فَطَرْنٰكُمْ تَفَكَّهُوْنَ ۙ ۙ اِنَّا لَنَعْرِضُوْنَ ۙ ۙ بَلْ نَحْنُ مَعْرُومُوْنَ ۙ ۙ اَفَرَأَيْتُمْ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ۙ ۙ اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُرۡنِ اَمْرًا نَحْنُ الْمُنۡزِلُوْنَ ۙ ۙ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوۡ لَا تَشْكُرُوْنَ ۙ ۙ اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُوْمَرُوْنَ ۙ ۙ اَنْتُمْ اَنْشَأْتُمۡ شَجَرَتَهَا اَمْرًا نَحْنُ الْمُنۡشِئُوْنَ ۙ ۙ نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذَكِّرًا ۙ ۙ وَ مَتَاعًا لِّلْمُقۡوِنِ ۙ ۙ فَسَبِّحۡ بِاِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۙ

”کیا تم نے (غور سے) دیکھا ہے جو تم بولتے ہو۔ (حجج تناو) کیا تم اس کو گاتے ہو یا ہم ہی اس کو گانے والے ہیں۔ اگر

ہم چاہیں تو اس کو چوراچورا بنا دیں پھر تم کف افسوس ملتے رہ جاؤ۔ (ہائے!) ہم تو قرضوں کے بوجھ سے دب کر رہ گئے۔ بلکہ ہم تو ہیں ہی بڑے بدنصیب۔ کیا تم نے (غور سے) دیکھا ہے پانی جو تم پیتے ہو۔ (سچ سچ بتاؤ) کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم ہی اتارنے والے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو اس کو کھاری بنا دیتے، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے۔ کیا تم نے (غور سے) دیکھا ہے آگ کو جو تم سلگاتے ہو۔ (سچ سچ بتاؤ) کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں۔ ہم نے ہی بنایا ہے اس کو نصحت اور فائدہ مند مسافروں کے لئے۔ تو (اے حبیب!) تسبیح سبج اپنے رب عظیم کے نام کی۔

تَحْرُثُونَ: حرث سے مراد زمین میں بل چلانا، تیار کرنا اور سچ ہونا۔

تَبْرَأُونَ: آگاتے ہو۔ بلکہ ہم اسے زمین میں قرار بخشنے اور آگاتے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا یوں نہ ہو زید عت (میں نے آگایا) بلکہ حرثت (میں نے بویا) کہا کرو۔ یہ حدیث سنانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ بز ارحمۃ اللہ علیہ نے ابو عبد الرحمن سے نقل کیا ہے ذر عنکما کہو بلکہ حرثت کہا کرو (۱)۔ حجر مدری جب ان آیتوں کو پڑھتے یا اس جیسی دوسری آیات کو تو فرمایا کرتے (بَلْ أَنْتَ يَا رَبِّ) ہم نے نہیں بلکہ اسے پروردگار تو نے ہی۔

حَقَّ مَا هُمْ نے انہیں اپنے لطف و کرم سے پیدا فرمایا اور تم پر رحمت کرتے ہوئے اسے تمہارے لئے باقی رکھا اگر ہم چاہے تو اس کے پکنے اور کٹنے سے قبل ہی اسے خشک کر دیتے۔

تَفْكَهُونَ اگر ہم ایسا کرتے تو تم کف افسوس ملتے رہ جاتے اور طرح طرح کی باتیں کرتے۔ کبھی کہتے لَعْنَةُ مُؤْمِنٍ ہم تو قرضوں کے بوجھ سے دب گئے۔ مجاہد اور عکرمہ رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول: انا لولعنا۔

قَادَهُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِہِ کا قول ہے ہم پر آفت آگئی۔ اور کبھی کہتے ہم تو ہیں ہی محروم۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ہم تنگدستی میں مبتلا ہیں۔ قَادَهُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِہِ کا قول ہے: نہ ہمارا مال باقی رہا نہ نفع۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے ہماری قسمت ہی کھوٹی ہے۔

تَفْكَهُونَ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے تم تعجب کرتے ہو۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے تم ندامت سے جزع و فرغ کرتے ہو اور کھیتی کے ضیاع پر غمزدہ ہو۔ یہ معنی پہلے معنی کی طرف ہی لوٹتا ہے۔ یہ تعجب مال پر آفت آ پڑنے کی وجہ سے ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے تم اپنے آپ کو ندامت کرتے ہو۔ حسن، قتادہ اور سدی رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے تم نادم ہو یہ ندامت یا تو فصل ضائع ہونے پر ہے یا ساقہ گناہوں پر۔ کسائی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے تَفْكَهُونَ یہ اضداد سے ہے عرب کہتے ہیں تَفْكَهُونَ یعنی تنعست اور تَفْكَهُونَ بمعنی حرثت۔ یعنی یہ لفظ اپنے اندر نفع اور غم دونوں معنی رکھتا ہے۔

الْمُؤْمِنِ یعنی بادل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے اسی طرح مروی ہے۔ أم: بمعنی مل ہے۔ اجاح: دغاغا مر الا یصلح لشراب ولا ذرع: کڑوا کھاری جو نہ پینے کے کام آئے اور نہ کھیتی باڑی کے۔

فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ یعنی تم اللہ کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے جس نے بیٹھے پانی کی بارش نازل فرمائی۔ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجْرٌ فِيهِ

تَسْبِيحُونَ ۝ يَجْعَلُ لَكُمْ فِيهَا رِزْقًا وَسَعَةً وَأَلْفًا مِّنَ الشَّجَرِ ۚ إِنَّا صَوَّبْنَا رِزْقًا لَّكُم فِيهَا وَلَٰكِن لَّا تَشْكُرُونَ (النحل: 10)۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضور انور ﷺ پانی پی کر یہ عا فرمایا کرتے تھے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانَا ۖ عَذْبًا قُرْآنًا بِرَحْمَتِهِ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا وَلَا حَامًا يَدُنُؤُونَكَ.

”تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنی رحمت سے میں تیشا پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کے باعث اسے کھاری، کٹوا نہیں بنایا۔“ (1)

نُؤُونَ رِزْقًا مِنْهُمُ اسے رزق سے جلاتے ہو اور اسے اس کے تھے سے نکالتے ہو۔

أَمْرٌ مِّنَ النَّبِيِّينَ، بلکہ ہم نے ہی اس جگہ روایت کیا ہے۔ اہل عرب کے ہاں دو درخت تھے مرغ اور عفار۔ ان کی دو سبز شاخیں جب یک دوسرے سے گر گئی جاتیں تو آگ نکلتی۔

شَدِيدًا بِمَا جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى كَقَوْلِهِ كَيْفَ يَدْرَأُ كَيْفَى (دوزخ) کی یاد دلاتی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ہمارے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اے قوم! یہ آگ جو تم جلاتے ہو یہ نارِ جہنم کا ستر واں حصہ ہے۔ عرض کی گئی حضور ﷺ کی یہی بہت ہے۔ فرمایا: اسے دو مرتبہ سمندر کے پانی سے دھویا گیا تاکہ بنو آدم اس کے قریب آسکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں“ (2)۔ یہ حدیث قدوسیہ رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلہ مروی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تمہاری یہ آگ جہنم کا ستر واں حصہ ہے اسے دو مرتبہ سمندر سے دھویا گیا۔ اُریسانہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی کے لئے اس میں منفعت نہ رکھتا“ (3)۔ ”موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں بھی یہی روایت ہے مگر اس میں ہے کہ اسے اس پر ننانویں درجے انھیست حاصل ہے (4)۔ بخاری و مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ ابو القاسم طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری اس آگ اور جہنم میں کیا نسبت ہے؟ جہنم اس سے ستر گنا زیادہ جلانے والی ہے۔ ضیاء مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میرے نزدیک یہ حدیث صحیح کی شرط پر ہے۔

مَسْأَلَةُ النَّبِيِّينَ: حضرت ابن عباس، مجاہد، قتادہ، شحاک اور زہر بن عربی کے نزدیک مقولین سے مراد مسافر ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی قول پسند کیا ہے اور لکھا ہے اس سے: اہل عرب کا محاورہ ہے: أَقْوَتِ الدَّارُ إِذَا رَحِلَ أَهْلُهَا (5) بعض دیگر علماء کے نزدیک القَيْسِيُّ وَالْقَوَاءُ سے مراد خالی چیل میدان ہے جو آبدی سے دور ہو۔ عبد الرحمن بن زید بن مسلم کا قول ہے کہ اس سے مراد جانور بھوکا ہے۔ لیث بن ابی سلیم نے مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ ہر مسافر اور مقیم کے لئے ہر وہ کھانا جسے پکانے کے لئے آگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ مقولین سے مراد ”فائدہ اٹھانے والے“ ہے (6)۔ مکرّمہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی تفسیر مروی ہے یہ تفسیر دیگر سے ہے کہ کیونکہ مقیم، مسافر، فنی، فقیر سب کھانا پکانے، تپانے، روشنی حاصل کرنے وغیرہ فوائد کے لئے اس کے محتاج ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ لطف خصوصی کہ اسے پتھروں اور خالص لوہے میں روایت فرمایا تاکہ مسافر اسے اپنے سامان

3۔ مسند احمد، جلد 2 صفحہ 244

2۔ مبروری، جلد 27 صفحہ 201

1۔ دوسنور، جلد 8 صفحہ 24

4۔ موطا، کتاب جہنم، جلد 2 صفحہ 994، فتح الباری، کتاب بدائع الخلق، جلد 8 صفحہ 330، مسلم، کتاب الوضوء، جلد 4 صفحہ 2184

8۔ ایضاً

5۔ تفسیر طبری، جلد 27 صفحہ 202

تیسرا ابن کثیر: جلد چہارم

اور کپڑوں میں اٹھا سکے اور پڑاؤ میں جب اس کی ضرورت ہو اپنا چتھا قنک نکالے اور آگ جڑا کر کھنا پکائے، تپش حاصل کرے، انسیت حاصل کرے اور تمام فوائد اٹھائے۔ اسی لئے مسافروں کا یہاں خصوصی ذکر فرمایا گیا ہے اگرچہ اس کا فائدہ سب لوگوں کے لئے عام ہے۔ اس منہوم کی تائید میں ابوداؤد، احمد رحمہما اللہ تعالیٰ وغیرہ کی حدیث بھی ذکر کی جاتی ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: مسلمان تین چیزوں میں برابر کے شریک ہیں: ”آگ، گھاس اور پانی“ (1)۔ ابن ماجہ میں عمدہ سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین چیزوں سے منع نہ کیا جائے (2)۔ آگ، گھاس اور پانی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی روایت مروی ہے اس میں ان کی قیمت کا بھی ذکر ہے (3) لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ واللہ اعلم۔

قولہ قَسَمْتُ بِمَا نَسِيتُ رَبِّيَ الْعَظِيمِ جس کی قدرت میں ہے ان مختلف، متضاد اشیاء کا تخلیق کرنا یعنی غنمہ آب زلال، اُگرہ چاہتا تو اسے کزوا نکلیں بنا دیتا یا بیسے ڈبو دینے والے سمندر، اور جلا دینے والی آگ جس کے ساتھ دنیا میں ان کے فوائد وابستہ ہیں اور آخرت میں اس کے عذاب سے ڈراوے کا باعث بھی ہے۔

فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ۗ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿١﴾ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٢﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٣﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٤﴾ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥﴾ أَقْبَهُدَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهَبُونَ ﴿٦﴾ وَتَجْعَلُونَ مَرَادَكُمْ أَتْكَم تَتَكَبَّرُونَ ﴿٧﴾

”بس میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ بے شک یہ قرآن ہے بڑی عزت والا۔ ایک کتاب میں جو محفوظ ہے۔ اس کو نہیں چھوتے مگر وہی جو پاک ہیں۔ یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ کیا تم اس قرآن کے بارے میں کوتاہی کرتے ہو۔ اور (اس کی بے پایاں برکتوں سے) تم نے اپنا یہی نصیب بنا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے رہو گے۔“

جو ہیر نے ضحاک رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے کسی چیز کی قسم نہیں اٹھاتے ہند یہ کلام کو شروع کرنے کے لئے ہیں۔ لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ جمہور علماء کی رائے میں یہ قسمیں ہیں اور اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے جس چیز کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے اور یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ پھر بعض مفسرین کے نزدیک یہاں لانا مذکور ہے۔ اور تقدیر عبارت یوں ہے: (أقسم بمواقع النجوم) ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔ اور جواب قسم (إنه لقرآن کریم) ہے (4)۔ بعض دیگر مفسرین کے نزدیک لاکوزائد قرآن دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بلکہ کلام عرب کے دستور کے مطابق وہ قسم کے شروع میں آتا ہے جبکہ جس چیز کی قسم اٹھانی جا رہی ہے وہ منفی ہو۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول میں ہے (لا والله ما مست يد رسول الله حتى يد امرأة قط) یعنی خدا کی قسم حضور ﷺ کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو کبھی مس نہیں فرمایا: (یعنی بیعت میں بھی عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا) (5)۔

اسی طرح یہاں تقدیر عبارت یوں ہوگی: لا أقسم بمواقع النجوم بات اسی طرح نہیں ہے جس طرح قرآن کے بارے میں یہ گمان کیا گیا ہے کہ یہ جاودیا کہانت ہے ہند یہ قرآن کریم کلام الہی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض اہل عرب کا قول ہے

2- سنن ابن ماجہ، کتاب ابن ہریرہ، جلد 2 صفحہ 826

1- مسند احمد، جلد 5، صفحہ 364، سنن ابوداؤد، کتاب لہجہ، جلد 3، صفحہ 278-277

5- بخاری، کتاب الطہر، فتح ابوری، جلد 8، صفحہ 638

4- تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 203

3- اپنا

معاملہ اس طرح نہیں جیسے تم کہتے ہو پھر اس کے بعد قسم اٹھائی (1)۔

بِمَوْقِعِ التُّجْوِيزِ اس کے معنی میں مفسرین کا اختلاف ہے حضرت سعید بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے مراد نجوم القرآن (قرآن کا بتدریج اترنا) ہے کیونکہ لیلۃ القدر میں یہ آسمان بالا سے آسمان دنیا پر اترتا۔ پھر تھوڑا تھوڑا کئی سال تک اترتا رہا۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ فحاک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ قرآن کریم مکمل طور پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں فرشتوں پر اترتا۔ وہاں سے سفیر فرشتوں نے قسطوں کی صورت میں جبریل پر بیس سالوں میں اتارا اور جبریل نے حضور ﷺ پر مکمل بیس سال میں اتارا۔ اور یہی اس آیت سے مراد ہے۔ مگر مہ، مجاہد، سدی اور ابو جزرہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہی قول ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے مراد ستاروں کے مطالع اور ظاہر ہونے کی جگہیں ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مطالع سے مراد منازل ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد ان کا قیامت کے دن منتشر ہو جانا ہے۔ فحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ستارے ہیں جن کے بارے میں مشرکین کا عقیدہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہم پر بارش برتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ یہی کہا کرتے تھے۔

وَإِنَّ لَكُمْ لَعَلْمًا كَبِيرًا يَعْلَمُونَ عظیم یعنی قسم جو میں نے اٹھائی ہے بہت عظیم ہے۔ اگر تم اس کی عظمت کو سمجھو تو قسم بہ کی عظمت کو تسلیم کر لو۔
 وَإِنَّ لَكُمْ لَآيَاتٍ فِي قرآن جو حضور ﷺ پر اتارا گیا ہے بلاشبہ عظیم کتاب ہے۔
 فِي كِتَابٍ مُّكْتَبٍ قَالِ عظیم ہے، قابل تعظیم کتاب میں ہے جو محفوظ اور قابل تکریم بھی ہے۔

لَا يَسْتَفْهِمُونَ الْكَلِمَٰتِ وَلَا يَفْقَهُونَ مَا يُنزَّلُ بِهِ البظھون سے مراد ملائکہ ہیں۔ اُس، مجاہد، مکرّم، سعید بن جبیر، فحاک، ابوالفضلاء جابر بن زید، ابونہیک، سدی، اور عبدالرحمن بن زید بن اسلم رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ سے یہی مروی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے قتادہ سے روایت کیا ہے اللہ کے ہاں اسے کوئی نہیں چھوٹا مگر پاک لوگ۔ دنیا میں تو جس مجوسی، پلیدی منافی سے چھوٹے رہتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ما یشہ البظھون پڑھا ہے (2)۔ ابوالعالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اے گناہ گارو! تم نہیں (3)۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کفار قریش کا یہ خیال تھا کہ اس قرآن کو شیاطین لے کر اترتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے اس بات کی خبر دی کہ اسے نہیں چھوٹے مگر پاک لوگ۔ جیسے ایک اور آیت میں ہے: وَمَا تَنْزِيلُهَا إِلَّا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ يَشَاءُ اللَّهُ وَيَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (شعراء: 210)۔ یہ قول عمدہ اور سابقہ اقوال سے خارج نہیں۔ فراء رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس کا ذائقہ اور نفع نہیں پاسکتا مگر وہ شخص جو اس پر ایمان لایا (4)۔ بعض دیگر مفسرین کے نزدیک مراد جنابت اور حدیث سے پاک ہونا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آیت کا لفظ خبر ہے اور اس کا معنی طلب ہے اور قرآن سے مراد یہاں مصحف ہے۔ جس طرح مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن کو دشمن کی سرزمین کی طرف لے جانے سے منع فرمایا ایسا نہ ہو کہ دشمن اسے کچھ نقصان پہنچائے (5)۔ ان کی دلیل موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وہ حدیث بھی ہے جس کے مطابق نبی کریم ﷺ نے جو فرمان عمرو بن حزم کو لکھ کر دیا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک (6)۔ ابوداؤد

2- طبری، جلد 27، صفحہ 206

1- تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 203

4- فراء، معانی القرآن، جلد 3، صفحہ 130، تفسیر قرطبی، جلد 17، صفحہ 226

3- ایضاً

6- موطا، کتاب القرآن، جلد 1، صفحہ 199

5- مسلم، کتاب الامارۃ، جلد 3، صفحہ 1491

رحمۃ اللہ علیہ نے مراکتل میں زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے اس خط کو دیکھا ہے۔ اس میں یہی لکھا تھا۔ یہ وجاہد کی عمدہ قسم ہے زہری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اسے پڑھا تھا۔ اس کی روایت کو قبول کر لینا چاہئے دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اسناد بھی ذکر کی ہے مگر اس میں نظر ہے۔ اور یہ قابل غور ہے (1)۔ واللہ اعلم۔

قوله تعالى تَزِيلُ بَيْنَ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ يه قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے اتارا گیا ہے اور تمہارا یہ دعویٰ درست نہیں کہ یہ جادو، کہانت یا شعر ہے بلکہ یہ وہ حق ہے جس میں کوئی شبہ نہیں اور اس کے علاوہ کوئی نفع حق نہیں ہے۔

مُذَيَّبُونَ یعنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ تکذیب کرنے والے تصدیق نہ کرنے والے۔ ضحاک، ابو جزرہ اور سدی رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہی قول ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تم ان کی طرف جھکنا چاہتے ہو۔

وَيَجْعَلُونَ بَيْنَهُمْ قُلُوبًا مِّنْ حَرْصٍ مِّنْ حَرْصِ الْوَالِدِ اس کا معنی یہ ہے کہ تم شکر کے بدلے تکذیب کرتے ہو۔ مروی ہے کہ حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی طرح پڑھا ہے۔ وقد جعلون شکرکم انکم تکذيبون۔ اس کا تذکرہ آئے گا۔

ثُمَّ بَنِي عَدِيٍّ سے ابن جریر رحمہما اللہ تعالیٰ نے یہی روایت کیا ہے کہ قبیلہ ازد کے کلام میں رزق بمعنی شکر استعمال ہوتا رہتا ہے (2)۔ مسند امام احمد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے (3)۔ ابن ابی حاتمہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوعاً یہی ذکر کیا ہے (4)۔ ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مرفوعاً قرار نہیں دیا (5) اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن غریب قرار دیا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ کسی قوم پر بارش ہو تو وہ کہتے فلاں ستارے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت تلاوت فرمائی (6)۔ اس کی سند حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تک صحیح ہے۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں زید بن خالد جہنی سے روایت کیا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر حضور ﷺ نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ رات کو بارش ہوئی تھی نماز کے بعد آپ ﷺ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: کیا تمہیں پتہ ہے۔ تمہارا رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے عرض یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے فرمایا:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں سے کچھ مجھ پر ایمان لائے وہ لے اور کچھ کفر کرنے والے ہیں۔ جو یہ کہے اللہ کے فضل و رحمت سے بارش ہوئی تو وہ مؤمن ہے اور ستارے کا انکار کرنے والا ہے اور جو کہے فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی وہ مجھ سے کفر کرنے والا اور ستارے پر ایمان رکھنے والا ہے (7)۔ یہ حدیث صحیحین، ابوداؤد اور نسائی میں ہے (8)۔

مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی برکت نہیں اتاری مگر اس کے سبب لوگوں کا ایک فریق کافر ہو گیا۔ بارش اترتی ہے تو وہ کہتے ہیں: فلاں ستارے کے سبب (9)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کسی قوم پر صبح یا شام کو بارش نہیں برساتا مگر وہ قوم اس کے ساتھ کافر ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں فلاں ستارے کے طلوع ہونے سے یہ بارش ہوئی۔ حضرت عمر بن

الخطیب نے اسے مرفوعاً قرار نہیں دیا (5) اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن غریب قرار دیا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ کسی قوم پر بارش ہو تو وہ کہتے فلاں ستارے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت تلاوت فرمائی (6)۔ اس کی سند حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تک صحیح ہے۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں زید بن خالد جہنی سے روایت کیا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر حضور ﷺ نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ رات کو بارش ہوئی تھی نماز کے بعد آپ ﷺ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: کیا تمہیں پتہ ہے۔ تمہارا رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے عرض یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے فرمایا:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں سے کچھ مجھ پر ایمان لائے وہ لے اور کچھ کفر کرنے والے ہیں۔ جو یہ کہے اللہ کے فضل و رحمت سے بارش ہوئی تو وہ مؤمن ہے اور ستارے کا انکار کرنے والا ہے اور جو کہے فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی وہ مجھ سے کفر کرنے والا اور ستارے پر ایمان رکھنے والا ہے (7)۔ یہ حدیث صحیحین، ابوداؤد اور نسائی میں ہے (8)۔

مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی برکت نہیں اتاری مگر اس کے سبب لوگوں کا ایک فریق کافر ہو گیا۔ بارش اترتی ہے تو وہ کہتے ہیں: فلاں ستارے کے سبب (9)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کسی قوم پر صبح یا شام کو بارش نہیں برساتا مگر وہ قوم اس کے ساتھ کافر ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں فلاں ستارے کے طلوع ہونے سے یہ بارش ہوئی۔ حضرت عمر بن

الخطیب نے اسے مرفوعاً قرار نہیں دیا (5) اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن غریب قرار دیا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ کسی قوم پر بارش ہو تو وہ کہتے فلاں ستارے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت تلاوت فرمائی (6)۔ اس کی سند حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تک صحیح ہے۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں زید بن خالد جہنی سے روایت کیا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر حضور ﷺ نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ رات کو بارش ہوئی تھی نماز کے بعد آپ ﷺ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: کیا تمہیں پتہ ہے۔ تمہارا رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے عرض یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے فرمایا:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں سے کچھ مجھ پر ایمان لائے وہ لے اور کچھ کفر کرنے والے ہیں۔ جو یہ کہے اللہ کے فضل و رحمت سے بارش ہوئی تو وہ مؤمن ہے اور ستارے کا انکار کرنے والا ہے اور جو کہے فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی وہ مجھ سے کفر کرنے والا اور ستارے پر ایمان رکھنے والا ہے (7)۔ یہ حدیث صحیحین، ابوداؤد اور نسائی میں ہے (8)۔

مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی برکت نہیں اتاری مگر اس کے سبب لوگوں کا ایک فریق کافر ہو گیا۔ بارش اترتی ہے تو وہ کہتے ہیں: فلاں ستارے کے سبب (9)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کسی قوم پر صبح یا شام کو بارش نہیں برساتا مگر وہ قوم اس کے ساتھ کافر ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں فلاں ستارے کے طلوع ہونے سے یہ بارش ہوئی۔ حضرت عمر بن

الخطیب نے اسے مرفوعاً قرار نہیں دیا (5) اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن غریب قرار دیا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ کسی قوم پر بارش ہو تو وہ کہتے فلاں ستارے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت تلاوت فرمائی (6)۔ اس کی سند حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تک صحیح ہے۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں زید بن خالد جہنی سے روایت کیا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر حضور ﷺ نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ رات کو بارش ہوئی تھی نماز کے بعد آپ ﷺ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: کیا تمہیں پتہ ہے۔ تمہارا رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے عرض یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے فرمایا:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں سے کچھ مجھ پر ایمان لائے وہ لے اور کچھ کفر کرنے والے ہیں۔ جو یہ کہے اللہ کے فضل و رحمت سے بارش ہوئی تو وہ مؤمن ہے اور ستارے کا انکار کرنے والا ہے اور جو کہے فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی وہ مجھ سے کفر کرنے والا اور ستارے پر ایمان رکھنے والا ہے (7)۔ یہ حدیث صحیحین، ابوداؤد اور نسائی میں ہے (8)۔

خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے عباس! اے عم رسول ثریا ستارے کا وقت کتنا باقی ہے۔ فرمایا اس عم کے ملاء کی رائے ہے کہ یہ اپنے مرنے کے ہفتے بعد نمودار ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا سو تو اس روز بارش ہوگئی (1)۔ یہ واقعہ محمول ہے اس وقت کے بارے میں پوچھنے پر جب اللہ تعالیٰ بالعموم بارش نازل فرماتا ہے۔ نہ یہ کہ دو ستارہ بذات خود بارش اترنے میں مؤثر ہوتا ہے۔ یہ اعتقاد رکھنا ممنوع ہے۔ اس مضمون کی احادیث اس سے پہلے گزر چکی ہیں دیکھئے آیت: **مَا يُفْتَحُ بِهِ لِلنَّاسِ مِنْ نِعْمَةٍ وَلَا لِيُفْسَدُوا بِهَا لِقَاءَ رَبِّهِمْ (فاطر: 2) (2)۔** ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا لیا کہ فلاں ستارے کے سبب بارش ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا: تو مجھوتا ہے یہ تو اللہ کی برسائی ہوئی ہے۔ یہ رزق الہی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوالامرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: کسی قوم پر رات کو بارش نہیں، وہی مرد صبح کے وقت کا فر ہوگئے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وَتَجْعَلُونَ مِنْ دُونِهَا آلِهَةً... کوئی نسبت والا یہ کہتا ہے کہ فلاں ستارے کے اثر سے بارش ہوئی (3)۔ حدیث حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ میں مرفوعاً یہ مذکور ہے۔ اگر سات برس تک قحط سالی رہے پھر بارش ہو تو لوگ تمہیں گے کہ فلاں ستارے کے سبب ہم پر بارش ہوئی (4)۔

مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یوں کہا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور اسی کا رزق ہے۔ خدا ک رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ نے اسی طرح کہا ہے۔ قنادو رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے حسن کہا کرتے تھے کئی بری بات ہے جو کسی قوم نے اپنے لئے لی ہے۔ انہیں کتاب اللہ سے نہیں ملا مگر تکذیب (5)۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے متوالے کا مفہوم یہ ہے کہ تم کتاب اللہ سے اپنا حصہ یہ بنا تے ہو کہ تم اس کی تکذیب کرتے ہو اسی لئے اس سے پہلے فرمایا: **أَفْرِطُوا الْإِعْيَابَ بِمِثْلِ مِمَّا تَعْدُونَ**۔

فَلَوْلَا إِذَا بَعَثْنَا لِحِقَابِهِمُ الْمَاءَ لَشَفَعُوا عَلَيْهِمْ لَوَلَّوْا أَجْمَعِينَ ۗ وَالَّذِينَ أَقْرَبُوا إِلَيْهِمْ وَسَكَنُوا

لَكِن لَّا تُبْصِرُونَ ۗ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۗ لَبِئْسَ مَا كَفَرْتُمْ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۗ

”پس تم کیوں لوٹا نہیں دیتے جب روح حق تک پہنچ جاتی ہے۔ اور تم اس وقت (پاس بیٹھے) دکھ رہے ہوتے ہو۔ اور ہم (اس وقت بھی) تم سے زیادہ مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں البتہ تم دیکھ نہیں سکتے۔ پس اگر تم کسی کے پابند حکم نہیں ہو تو پھر کیوں نہیں لوٹا دیتے (مرنے والے کی روح) اگر تم سچے ہو“۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روح جب حق تک پہنچ جاتی ہے اور وہ جان نبی کا وقت ہوتا ہے۔ ایک دوسری آیت میں ہے: **كَلَّا إِذَا بَعَثْنَا الْبَرَّاقِيَ ۖ يَوْمَئِذٍ النَّاسُ أَرْمَالٌ ۖ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ سَعْيِهِمْ وَجَعَلُوا صُحُفًا لَّهُمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلنَّاصِبِ ۖ إِذْ يُنَادُوا لِلَّهِ أَنْ تُبَدِّلْ هَذِهِ لَنَا رَبَّاتٍ ۖ قُلْ مَنْ يَدْعُو يَدْعُ إِلَىٰ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ يَدْعُونَ إِلَيْهِ أُولَٰئِكَ لَئِيْلٌ ۗ أَعْبَسَ ۚ وَآلَهُمْ جَنَّاتُ مَأْوَىٰ وَهُمْ فِيهَا خَالِدِينَ ۗ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يَبْغُضُوا بَعْضٌ لِبَعْضٍ يَكْتُمُونَ ۗ أُولَٰئِكَ لَئِيْلٌ ۗ أَعْبَسَ ۚ وَآلَهُمْ جَنَّاتُ مَأْوَىٰ وَهُمْ فِيهَا خَالِدِينَ ۗ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يَبْغُضُوا بَعْضٌ لِبَعْضٍ يَكْتُمُونَ ۗ أُولَٰئِكَ لَئِيْلٌ ۗ أَعْبَسَ ۚ** (انعام: 61)۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روح جب حق تک پہنچ جاتی ہے اور وہ جان نبی کا وقت ہوتا ہے۔ ایک دوسری آیت میں ہے: **كَلَّا إِذَا بَعَثْنَا الْبَرَّاقِيَ ۖ يَوْمَئِذٍ النَّاسُ أَرْمَالٌ ۖ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ سَعْيِهِمْ وَجَعَلُوا صُحُفًا لَّهُمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلنَّاصِبِ ۖ إِذْ يُنَادُوا لِلَّهِ أَنْ تُبَدِّلْ هَذِهِ لَنَا رَبَّاتٍ ۖ قُلْ مَنْ يَدْعُو يَدْعُ إِلَىٰ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ يَدْعُونَ إِلَيْهِ أُولَٰئِكَ لَئِيْلٌ ۗ أَعْبَسَ ۚ وَآلَهُمْ جَنَّاتُ مَأْوَىٰ وَهُمْ فِيهَا خَالِدِينَ ۗ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يَبْغُضُوا بَعْضٌ لِبَعْضٍ يَكْتُمُونَ ۗ أُولَٰئِكَ لَئِيْلٌ ۗ أَعْبَسَ ۚ** (انعام: 61)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے یعنی محاسنین (1)۔

مجاہد، مکرمہ، حسن، قتادہ، عساک، سعدی اور ابو حزرہ رحمہم اللہ تعالیٰ سے اسی طرح مروی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر و حسن بصری رضی اللہ عنہم سے مروی ہے تصدیق نہیں کرتے کہ تم کو جزا دی جائے گی اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ چنانچہ اس نفس کو وہاں لوٹا دو۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے غیر موقہین تمہیں یقین نہیں۔ میمون بن مہران کا قول ہے: غیر معدبین مقہورین۔

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۖ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ۖ وَجَنَّتْ نَجِيمٌ ۙ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ
أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۙ فَلَسَلَّمَ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۙ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ السَّكَّانِ بَيْنَ
الضَّالِّينَ ۙ فَتَنُزُّلٌ مِّنْ حَيْمٍ ۙ وَتَصَلِيَةٌ جَحِيمٍ ۙ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ۙ
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۙ

”بس وہ (مرنے والا) اگر اللہ کے مقرب بندوں سے ہوگا تو اس کے لئے راحت، خوشبودار غذا کہیں اور سرد و رواں جنت ہوگی اور اگر وہ اصحابِ یمن (کے گروہ) سے ہوگا تو (اسے کہا جائے گا) تمہیں سلام ہو اصحابِ یمن کی طرف سے۔ اور اگر (وہ) مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں سے ہوگا تو اس کی مہمانی کھولتے پانی سے ہوگی۔ اور داخل ہونا پڑے گا اسے جہنم کے دوزخ میں۔ بے شک (جو بیان ہوا) یہ یقیناً حق ہے۔ پس (اے صیب) اپنی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بڑی عظمت والا ہے۔“

یہ تینوں حالتیں وقتِ نزع کی ہیں۔ یا تو وہ مقربین سے ہوگا یا ان سے رتبہ میں کم اصحابِ یمن سے یا حق کو جھٹلانے والے گمراہوں، اللہ کے امر سے جاہل لوگوں سے۔ اسی لئے فرمایا: فَأَمَّا إِنْ كَانَ قَرِيبَ الْمَوْتِ فَخُصَّ۔

وَمِنَ الْمُتَّقِينَ ۖ وہ لوگ جنہوں نے واجبات اور مستحبات ادا کئے اور محرمات، مکروہات اور بعض مباحات بھی ترک کر دیئے۔

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ۖ وَجَنَّتْ نَجِيمٌ یعنی ان کے لئے روح بھی ہے ریحان بھی ہے۔ ملائکہ موت کے وقت انہیں خوشخبری دیتے ہیں۔ جس طرح کہ حدیثِ براء میں آیا ہے: ”رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اے پاک روح تو پاک جسم میں قیام پذیر تھی۔ نکل چل راحت، خوشبودار غذاؤں اور ناراض نہ ہونے والے رب کی طرف (2)۔“ علی بن ابی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ روح سے مراد راحت اور ریحان سے جائے آرام۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ روح سے مراد استراحت۔ ابو حزرہ کا قول ہے کہ دنیا سے راحت سعید بن جبیر اور سعدی رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ روح سے مراد فرحت ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ان سے مراد جنت اور فراتی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں روحِ رحمت ہے۔ حضرت ابن عباس، مجاہد، سعید بن جبیر رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے ریحان سے مراد رزق ہے۔ یہ سارے اقوال قریب المعنی صحیح ہیں۔ مقربین میں سے جو شخص فوت ہوتا ہے اسے رحمت، راحت، استراحت، فرحت و سردی اور عمدہ رزق سارے انعام حاصل ہوتے ہیں۔

وَجَنَّتْ نَجِيمٌ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب مقرب خدا کی روح قبض کی جاتی ہے ریحان جنت کی ایک ہری بھری شاخ آتی ہے اور اس کی روح اس میں قبض ہوتی ہے۔ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کوئی شخص نہیں مرتا یہاں تک کہ اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ

وہ جنتی ہے یا دوزخی۔ نزل کے وقت کی احادیث کو سورہ ابراہیم میں ذکر کیا ہے دیکھئے آیت: ﴿يَهَيِّئُ اللَّهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِالتَّقْوَى الْوَالِدَاتُ﴾ (ابراہیم: 27)۔ اگر انہیں یہاں ذکر کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ ان میں سے ایک روایت حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: "اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتا ہے فلاں کی طرف جاؤ اور اسے میرے پاس لے آؤ۔" میں نے اسے راحت دینی وہ انوں میں آرمایا ہے اور اسے محبت کرنے والا پایا ہے۔ اسے اذیتا کہ میں اسے راحت دوں۔ ملک الموت پانچ سو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نکلتے ہیں۔ ان کے ساتھ کفن، جنتی خوشبو، ریحان کے گٹھے ہوتے ہیں اور بھان ایک سی ہوتا ہے لیکن سرے پر ہمیں قسموں کے رنگ ہوتے ہیں بر رنگ کی جہاں گاندہ بہک ہوتی ہے۔ ان کے پاس سفید ریشم ہوتا ہے جس میں کستوری ہوتی ہے۔ (آگے مفصل حدیث ذکر فرمائی ہے)۔

اس آیت سے متعلقہ احادیث بھی آئی ہیں:-

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ کی قرأت راوی پیش سے تھی (1)۔

ابوداؤد، ترمذی اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خریب قرار دیا ہے۔ یہ قرأت

صرف یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے باقی قاریوں کی قرأت راوی کے ذریعے ہے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضور ﷺ سے دریافت کیا کہ تم نے کسے بعد ہم آئیں میں ایک دوسرے سے ملیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: "رواں ایک پرندہ۔" کی طرح ہو جاتی ہے اور درختوں سے معلق رہتی ہے۔ یہاں تک کہ روز قیامت مردہ اپنے جسم میں داخل ہو جائے گی (2)۔

اس حدیث میں ہر مومن کے لئے بشارت ہے۔ معلق ہونے سے مراد ہے کہ وہ دکھاتے رہتے ہیں۔ اس کی صحت کی شہادہ منند احمد کی دوسری روایت ہے جس کی اسناد بہت بہتر اور متن قوی ہے۔ اس روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: "مومن کی روح پرندے کے قالب میں جنت کے درخت سے لگی رہتی ہے حتیٰ کہ یوم النعت اللہ اسے اس کے جسم میں اودھے گا (3)۔"

صحیح روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: "شہدہ کی ارواح سبز پرندوں کے قالب میں جنت کے باغوں میں کھاتی جیتی رہتی ہیں۔" پھر عرش سے لگی ہوئی قدم لیلوں میں آئینہ جی ہیں (4) "احمدیث۔" امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عطاء بن سائب سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی مرتبہ عبدالرحمن بن ابی اسحاق کو دیکھا۔ اس وقت آپ کی عمر بڑھاپے کی تھی اور اسے رگی سے ہال سفید ہو چکے تھے۔ آپ ایک گدھے پر سو رجنارے میں جا رہے تھے اسی اثنا میں میں نے آپ کو یہ حدیث بیان فرماتے ہوئے سنا: "حضور ﷺ نے فرمایا: جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے اور جو خدا کو ملنے سے لراہت کرتا ہے اللہ بھی اسے ملنے کو پسند کرتا ہے۔" صحابہ یہ سن کر رزے لگے۔ حضور ﷺ نے دریافت فرمایا کیوں روتے ہو؟ صحابہ نے کہا حضور ﷺ ہم موت کو پسند کرتے ہیں فرمایا: یہ مراد نہیں بلکہ مطلب سکرات موت کے وقت ہے اس وقت مقرب بارگاہ الہی کو تو راحت وانعام اور پرسکون جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ جب اسے یہ بشارت دی جاتی ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرنے لگتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کے لئے مشتاق ہوتا ہے اور اگر یہ تکذیب کرنے والے گمراہ تھے تو کرم پانی کی مہمانی اور دوزخ میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ یہ بشارت سن کر وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا

2- مسند احمد جلد 6 صفحہ 425-424

1- سنن ابوداؤد، کتاب الحدیث، جلد 4، صفحہ 35، ردیۃ النواہی، باب القرامات، جلد 11، صفحہ 58

4- دیکھئے تفسیر سورہ بقرہ: 154، آل عمران: 169

3- مسند احمد، جلد 3، صفحہ 455

سورہ حدید

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سے قبل مسیحت پڑھا کرتے تھے (یہ سورہ میں جن کا آغاز سبح یا سبح سے ہوتا ہے) اور فرمایا کرتے ان میں ایک آیت ہے جو ہزار آیتوں سے افضل ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حدیث حسن فریب ہے (1)۔

نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے خالد بن معدان سے مرسل روایت کیا ہے کہ جس آیت کی فضیلت کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے غالباً وہ آیت **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ** سے علیہم السلام ہے۔ اس کا تفصیلی بیان عنقریب آ رہا ہے۔ وبہ الثقة وعمیہ التکلان وهو حسبتنا انہ ذی نعم الوکیل۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝۱ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَیُحِیُّ وَیُمِیْتُ ۗ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝۲ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۗ وَهُوَ وَجْهٌ كَلِّمٌ ۝۳

”اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہہ رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور وہی سب پر غالب، بڑا دانا ہے۔ اسی کے لئے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کہ زمین و آسمان کے درمیان سارے حیوانات اور نباتات اسی کی تسبیح کے ترانے گارہے ہیں۔ جس طرح ایک اور آیت میں ہے: **تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَكُلُّ مَخْلُوٰتٍ (اسراء: 44)**۔

وَهُوَ الْعَزِیْزُ بِرَجْحِزِ اس کے سامنے سرنگوں ہے۔

الْحَكِیْمُ یعنی خلیق، امر اور شریعت میں۔

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وہ اپنی مخلوق میں تصرف کرنے والا ہے جسے چاہے زندہ کرتا ہے جسے چاہے مارتا ہے جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔

وَہُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ جو چاہے ہو جاتا ہے جو نہ چاہے نہیں ہوتا۔

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ اس آیت کی طرف مذکورہ بالا حدیث عرباض بن ساریہ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ آیت ہزار آیتوں سے افضل

1۔ مسند، امام احمد، جلد 4، صفحہ 128، سنن ابی داؤد، کتاب الاواب، جلد 4، صفحہ 313، جامعۃ اسلامی، ابواب فضائل القرآن، جلد 11، صفحہ 41-42، نسائی، سنن کبریٰ،

کتاب فضائل القرآن اور ایوم والمیلاد، بحوالہ تخریج الاشراف، جلد 7، صفحہ 288

ہے۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو زبیر سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا: میں اپنے سینے میں کوئی کھٹکا پاتا ہوں۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں اسے زبان پر نہیں لادوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا شاید کچھ شک ہوگا اور افسوس کر فرمایا: اس سے کوئی نہیں بچا حتیٰ کہ قرآن میں ہے: **فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لَمَّا آتَيْنَا بِهِ بَيِّنَاتٍ** (یوسف: 94)۔ پھر فرمایا اگر تیرے دل میں کوئی شک ہو تو اس آیت کو پڑھ لیا کر۔ **هُوَ الْذَّوْنُ الَّذِي لَا يَنْفَعُ** (1)۔

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین سے تقریباً انہیں اقوال مروی ہیں۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے: کبھی کا قول سے ظاہر دیا ملن سے مراد از روئے علم کے ہر چیز پر پوشیدہ اور ظاہر ہونا ہے (2)۔ ہمارے شیخ حزی کا کہنا ہے کہ یہ کبھی ابن زیاد فرماتے ہیں۔ ان کی کتاب معانی القرآن سے۔ اس مضمون کی احادیث بھی آئی ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سوتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے: **اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، مَنزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، فَاسْقِ لِحَبِّ وَالنَّوَى، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ أَحَدُهَا صَمِيمٌ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَمَيْسُ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَمَيْسُ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ لَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَاغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ** (3)۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ ابوصالح اپنے متعقیقین کو حکم فرماتے کہ سوتے وقت دہائی کر وت پر لیت کر یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اس کے الفاظ میں تھوڑا بہت اختلاف ہے (4)۔ مسند ابویعلیٰ میں حضرت ماسد رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ کے حکم سے آپ کا بستر قبلہ رخ بچھایا جاتا۔ آپ آکر اپنے داہنے ہاتھ پر نکلے لگا کر آہستہ آہستہ کچھ پڑھتے رہتے۔ پھر آخرات میں زور سے یہ دعا پڑھتے جو اوپر بیان ہوئی (5)۔ اس روایت میں سری بن اسماعیل ضعیف ہے۔ واللہ اعلم۔ ابویعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ اپنے صحابہ سمیت تشریف فرماتے کہ ایک ہاتھ سر پر آگیا۔ آپ نے فرمایا: جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے والے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اسے عدل کہتے ہیں یہ زمین کو سیراب کرنے والے ہیں۔ یہ ان لوگوں پر بھی برسا کے جاتے ہیں جو شکر گزار ہوں اور نہ خدا کو پکارنے والے۔ پھر آپ ﷺ نے پوچھا تمہارے اوپر کیا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: رقیعہ (آسمان دنیا) محفوظ چھت اور لپٹی ہوئی مویں۔ پھر فرمایا جانتے ہو تمہارے اور اس کے مابین کتنا فاصلہ ہے۔ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا: تمہارے اور اس کے مابین پانچ سو سال کا فاصلہ ہے۔ پھر فرمایا جانتے ہو اس سے اوپر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس سے اوپر آسمان ہے۔ ان آسمانوں کے مابین پانچ سو سال کا فاصلہ ہے۔ حتیٰ کہ اسی طرح ساتوں آسمانوں کے اور ہر دو کے مابین اتنی ہی دوری بیان فرمائی۔ پھر فرمایا جانتے ہو اس سے اوپر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا: اس سے اوپر عرض ہے اس کے آسمانوں کے مابین بھی کتنا فاصلہ ہے جتنے وہ آسمانوں کے درمیان ہے۔ پھر فرمایا جانتے ہو تمہارے نیچے کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں فرمایا یہ زمین ہے۔ پھر فرمایا جانتے ہو اس

1- سنن ابو داؤد، کتاب الاہل، جلد 4 صفحہ 329

2- فتح الباری، کتاب التوہید، جلد 13 صفحہ 361، ابن ابی ذر، معانی قرآن، جلد 3 صفحہ 132، بخاری تفسیر، جلد 8 صفحہ 627 (سین بخاری نے کجی کی ہے)

3- مسند امام احمد، جلد 2 صفحہ 404، مسند امام احمد، جلد 4 صفحہ 2084

4- مسند ابی یعلیٰ، جلد 4 صفحہ 391-390

4- بیضا

کے بیٹے کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا: اس کے بیٹے ایک اور زمین ہے ان دونوں کے مابین پانچ سو سال کا فاصلہ ہے حتیٰ کہ ساتویں زمینیں گنوائیں ہر دو کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے۔ پھر فرمایا: ”مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے اگر تم کوئی رسی سب سے نیچے والی زمین کی طرف لٹکاؤ تو وہ بھی اللہ کے پاس پہنچے گی۔ پھر آپ ﷺ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: هُوَ الَّذِي هُوَ أَوْلَىٰ وَالْأَخْيَرُ وَالظَّاهِرُ۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند سے روایت کو غریب قرار دیا ہے۔ اس کے راوی حسن کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت نہیں۔ بعض اہل علم نے اس حدیث کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس سے مراد رسی کا اللہ تعالیٰ کی قسم، قدرت اور غلبے تک پہنچنا ہے (نہ کہ ذات ہاری تک) اور اللہ کا حکم، قدرت اور شوق ہر جگہ ہے اور وہ عرش پر ہے جس طرح کہ اس نے اپنا وصف اپنی کتاب میں خود بیان فرمایا ہے (1)۔ اسی کلام۔ مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے اس میں دو دو زمینوں کے درمیان فاصلہ سات سو سال بیان ہوا ہے (2)۔ ابن ابی حاتم اور بزار رحمہما اللہ تعالیٰ میں بھی یہ حدیث ہے لیکن ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ میں رسی لٹکانے کا جملہ نہیں اور ہر دو زمینوں کے مابین دوری بھی پانچ سو سال مذکور ہے۔ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو نبی کریم ﷺ سے روایت کرنے والا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ میں یہ حدیث مسند احمد سے مروی ہے یعنی قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے یوں ذکر کیا گیا ہے پھر آگے وہی حدیث بیان کرتے ہیں جو ترمذی میں موجود ہے۔ ممکن ہے یہ حدیث مرسل بلکہ محفوظ ہو۔ بزار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند اور بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الاسماء والصفات“ (3) میں یہ حدیث نقل کی ہے لیکن اس کی اسناد میں نظر اور متن میں غرابت و نکارت ہے واللہ اعلم۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے (و من الأرض مثلهن) کی تفسیر میں قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ ”آسمان و زمین کے درمیان چار فرشتوں کی ملاقات ہوئی انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ ایک نے کہا میرے رب نے مجھے ساتویں آسمان سے بھیجا ہے۔ میں نے اسے وہاں چھوڑا ہے۔ دوسرے نے کہا میرے رب نے مجھے ساتویں زمین سے بھیجا ہے میں نے اسے وہاں چھوڑا ہے۔ تیسرے نے کہا میرے رب نے مجھے مشرق سے بھیجا ہے میں نے اسے وہاں چھوڑا ہے۔ آخری کہنے لگا میرے رب نے مجھے مغرب سے بھیجا ہے میں نے اسے وہاں چھوڑا ہے (4)۔“ یہ حدیث بہت غریب ہے اور پہلی روایت جو اوپر بیان ہوئی ممکن ہے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ پر موقوف ہو۔ جس طرح یہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا قول ہے واللہ اعلم۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ط يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ط وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ط وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

”وہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پھر متمکن ہوا تخت حکومت پر۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں

2۔ مسند احمد، جلد 2 صفحہ 370

1۔ معارج الاموری، تفسیر سورہ ص، جلد 12 صفحہ 184-182

4۔ تفسیر طبری، سورہ طلاق، جلد 8 صفحہ 154

3۔ الاسماء والصفات، جلد 2 صفحہ 145-144

داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس کی طرف عروج کرتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو (اسے) ثواب دیکھنے والا ہے۔ اسی کے لئے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ اور اللہ کی طرف ہی سارے کام لوٹائے جائیں گے۔ داخل فرماتا ہے رات (کا کچھ حصہ) دن میں اور داخل کرتا ہے دن (کا کچھ حصہ) رات میں۔ اور وہ خوب جانتا ہے جو ستونوں میں (پوشیدہ) ہے۔“

اللہ تعالیٰ زمین و آسمان اور ان کے مابین جو کچھ ہے اس کی تخلیق چھ دنوں میں مکمل کرنے کے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ اس آیت اور اس طرح کی دیگر آیات پر بحث سورہ اعراف میں بیان ہو چکی ہے (1) اس کے اعادے کی یہاں ضرورت نہیں۔

قوله تعالیٰ يَعْلَمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اسے علم ہے کہ اس میں بارش کی کتنی بوندیں گئیں۔

وَمَا يَخْتَصِرُ مِنْهَا وَأوراس سے جو نبات، کھیتی اور پھل نکلتے ہیں۔ جس طرح ایک اور آیت میں ہے۔

وَعَيْنٌ كَمَا هَمَّتْ بِهَا لَا يَعْلَمُهَا فِي كِتَابِ مُبِينٍ (انعام: 59)۔

قوله تعالیٰ وَمَا يَخْتَصِرُ مِنْهَا يَعْنِي مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اسے علم ہے کہ اس میں بارش کی کتنی بوندیں گئیں۔ سورہ بقرہ میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آسمان سے کوئی قطرہ نہیں گرتا مگر اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے خدا کی مقرر کردہ جگہ اتارتا ہے۔

قوله تعالیٰ وَمَا يَخْتَصِرُ مِنْهَا يَعْنِي مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اسے علم ہے کہ اس میں بارش کی کتنی بوندیں گئیں۔ سورہ بقرہ میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آسمان سے کوئی قطرہ نہیں گرتا مگر اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے خدا کی مقرر کردہ جگہ اتارتا ہے۔

قوله تعالیٰ وَمَا يَخْتَصِرُ مِنْهَا يَعْنِي مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اسے علم ہے کہ اس میں بارش کی کتنی بوندیں گئیں۔ سورہ بقرہ میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آسمان سے کوئی قطرہ نہیں گرتا مگر اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے خدا کی مقرر کردہ جگہ اتارتا ہے۔

قوله تعالیٰ وَمَا يَخْتَصِرُ مِنْهَا يَعْنِي مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اسے علم ہے کہ اس میں بارش کی کتنی بوندیں گئیں۔ سورہ بقرہ میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آسمان سے کوئی قطرہ نہیں گرتا مگر اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے خدا کی مقرر کردہ جگہ اتارتا ہے۔

قوله تعالیٰ وَمَا يَخْتَصِرُ مِنْهَا يَعْنِي مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اسے علم ہے کہ اس میں بارش کی کتنی بوندیں گئیں۔ سورہ بقرہ میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آسمان سے کوئی قطرہ نہیں گرتا مگر اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے خدا کی مقرر کردہ جگہ اتارتا ہے۔

قوله تعالیٰ وَمَا يَخْتَصِرُ مِنْهَا يَعْنِي مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اسے علم ہے کہ اس میں بارش کی کتنی بوندیں گئیں۔ سورہ بقرہ میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آسمان سے کوئی قطرہ نہیں گرتا مگر اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے خدا کی مقرر کردہ جگہ اتارتا ہے۔

قوله تعالیٰ وَمَا يَخْتَصِرُ مِنْهَا يَعْنِي مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اسے علم ہے کہ اس میں بارش کی کتنی بوندیں گئیں۔ سورہ بقرہ میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آسمان سے کوئی قطرہ نہیں گرتا مگر اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے خدا کی مقرر کردہ جگہ اتارتا ہے۔

قوله تعالیٰ وَمَا يَخْتَصِرُ مِنْهَا يَعْنِي مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اسے علم ہے کہ اس میں بارش کی کتنی بوندیں گئیں۔ سورہ بقرہ میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آسمان سے کوئی قطرہ نہیں گرتا مگر اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے خدا کی مقرر کردہ جگہ اتارتا ہے۔

قوله تعالیٰ وَمَا يَخْتَصِرُ مِنْهَا يَعْنِي مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اسے علم ہے کہ اس میں بارش کی کتنی بوندیں گئیں۔ سورہ بقرہ میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آسمان سے کوئی قطرہ نہیں گرتا مگر اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے خدا کی مقرر کردہ جگہ اتارتا ہے۔

قوله تعالیٰ وَمَا يَخْتَصِرُ مِنْهَا يَعْنِي مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اسے علم ہے کہ اس میں بارش کی کتنی بوندیں گئیں۔ سورہ بقرہ میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آسمان سے کوئی قطرہ نہیں گرتا مگر اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے خدا کی مقرر کردہ جگہ اتارتا ہے۔

قوله تعالیٰ وَمَا يَخْتَصِرُ مِنْهَا يَعْنِي مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اسے علم ہے کہ اس میں بارش کی کتنی بوندیں گئیں۔ سورہ بقرہ میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آسمان سے کوئی قطرہ نہیں گرتا مگر اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے خدا کی مقرر کردہ جگہ اتارتا ہے۔

قوله تعالیٰ وَمَا يَخْتَصِرُ مِنْهَا يَعْنِي مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اسے علم ہے کہ اس میں بارش کی کتنی بوندیں گئیں۔ سورہ بقرہ میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آسمان سے کوئی قطرہ نہیں گرتا مگر اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے خدا کی مقرر کردہ جگہ اتارتا ہے۔

قوله تعالیٰ وَمَا يَخْتَصِرُ مِنْهَا يَعْنِي مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اسے علم ہے کہ اس میں بارش کی کتنی بوندیں گئیں۔ سورہ بقرہ میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آسمان سے کوئی قطرہ نہیں گرتا مگر اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے خدا کی مقرر کردہ جگہ اتارتا ہے۔

قوله تعالیٰ وَمَا يَخْتَصِرُ مِنْهَا يَعْنِي مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اسے علم ہے کہ اس میں بارش کی کتنی بوندیں گئیں۔ سورہ بقرہ میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آسمان سے کوئی قطرہ نہیں گرتا مگر اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے خدا کی مقرر کردہ جگہ اتارتا ہے۔

قوله تعالیٰ وَمَا يَخْتَصِرُ مِنْهَا يَعْنِي مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اسے علم ہے کہ اس میں بارش کی کتنی بوندیں گئیں۔ سورہ بقرہ میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آسمان سے کوئی قطرہ نہیں گرتا مگر اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے خدا کی مقرر کردہ جگہ اتارتا ہے۔

1- تفسیر سورہ اعراف آیت 54: 2- یہ حدیث سورہ بقرہ کی آیت 255 اور سورہ نمل کی آیت 8 میں مذکور ہے۔

3- بخاری، کتاب الایمان، صحیح البخاری، جلد 1 صفحہ 114، مسلم، کتاب الایمان، جلد 1 صفحہ 38

کے ساتھ ہے۔

نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: "افضل ترین ایمان یہ ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ ہو کہ خدا تعالیٰ ہر جگہ میرے ساتھ ہے"۔ یہ حدیث غریب ہے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ دو اشعار بکثرت پڑھا کرتے تھے:۔

إِذَا مَا خَلَوْتُ الدُّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ خَلَوْتُ، وَلَكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيبٌ
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ يَغْفُلُ سِنَعَةً وَلَا أَنْ مَا يَخْفَى عَلَيْهِ يَغِيبُ

جب تو بالکل تنہا ہو تو بھی یہ نہ کہہ کہ میں خلوت میں ہوں بلکہ کہہ مجھ پر ایک نگہبان ہے اور اللہ تعالیٰ کو کسی لمحے بے خبر نہ سمجھو اور محفل کا نام ہو بھی اس پر محفل مت تصور کرو۔

قوله تعالى لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . . . وودنيا و آخرت کا مالک ہے جس طرح ایک آیت میں آتا ہے: وَإِن لِّلآلِ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى (الہیل: 13)۔ اور فرمایا: وَهُوَ الَّذِي آتَى الْإِنسَانَ لَقَوْلِهُ إِنَّهُ الْخَلْقُ الْأَوَّلُ وَالْآخِرَةُ (الشمس: 69) اور: لَنُصَدِّقُنَّكَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْآخِرَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (سبا: 1)۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے۔ ان کے مابین مخلوق اس کے بندے اور غلام ہیں اور اسی کے سامنے دست بستہ میں جیسے ایک اور آیت میں فرمایا: إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ . . . قَرِيبٌ (مریم: 95-93)۔

قال و إلى الله ترجع الأمور قیامت کے دن اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ جس طرح چاہے اپنی مخلوق میں فیصلے فرمائے گا۔ وہ عادل ہے اور ہر برابر بھی ظلم و جور نہیں کرتا بلکہ اگر کسی کے عمل میں ایک نیکی ہو تو اسے دس گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ وَ يُؤْتِي مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (نساء: 40)۔ اور فرمایا: وَ نَصَّامُ أَسْمَاءُ زَيْنَةُ الْقَيْسِ يُسَوِّرُ الْقَيْسَةَ فَلَا تَلْظَمُ نَفْسُ شَيْئًا . . . وَإِنْ كَانَ مِنْهَا لَقَوْلٌ فَهُوَ خَرَدِلٌ أَتَيْنَا بِهَا وَ سَمَّى بِنَا حُصَيْنَةَ (الانبیاء: 47)۔

قوله تعالى يُؤْتِيهِ الْبَيْلُ فِي الْبَهَائِرِ . . . وہ مخلوق میں تصرف کرنے والا ہے رات دن کو پلٹتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق انہیں مقرر کرتا ہے کبھی رات طویل ہو جاتی ہے اور دن مختصر ہوتا ہے اور کبھی اس کے برعکس۔ کبھی دنوں کو معتدل رکھتا ہے کبھی موسم سرما ہوتا ہے پھر بہار پھر گرما پھر خزاں۔ یہ سب اس کی حکمت اور بندوں کی مصلحت کے لحاظ سے ہیں۔

بَدَأَتْ الصُّدُورُ وَ دَعَا دُلُوبُهَا كِجُوعًا . . . چھوٹی سے چھوٹی اور پوشیدہ باتوں سے بھی آگاہ ہے۔

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلْنَاكُمْ مُسْتَحْفِظِينَ فِيهِ . . . قَالَ زَيْنٌ أَمِنُوا مِنْكُمْ وَ أَنْفَقُوا أَنَّهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ . . . وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ . . . وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ . . . وَقَدْ أَحَدًا مِيثَاقَكُمْ . . . إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . . . هُوَ الَّذِي يُتَوَلَّى عَلَى عَبْدٍ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ . . . لِيُخْرِجَنَّكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ . . . وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ . . . وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُؤْفَقُوا . . . فِي سَبِيلِ اللَّهِ . . . وَ لِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ . . . لَّا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ

الْفَتْحَ وَقَتْلَ أَوْلِيكَ أَعْظَمَ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلُوا وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ
الْحُسْبَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَدُنَّ
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝

”ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو (اس کی راہ میں) ان مالوں سے جن میں اس نے تمہیں اپنا نامب بنایا ہے۔ پس جو لوگ ایمان لائے تم میں سے اور (راہِ خدا میں) خرچ کرتے رہے ان کے لئے بہت بڑا اجر ہے۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ (اس کا) رسول دعوت دے رہا ہے تمہیں کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ بھی لے چکا ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ وہی ہے جو نزول فرما رہا ہے اپنے (محبوب) بندہ پر روشن آیتیں تاکہ تمہیں نکال لے (کفر کے) اندھیروں سے (ایمان کے) نور کی طرف۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑی شفقت فرمانے والا بیوشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے (اپنے مال) راہِ خدا میں حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے۔ تم میں سے کوئی برابری نہیں کر سکتا ان کی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے (راہِ خدا میں) مال خرچ کیا اور جنگ کی۔ ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جنگ کی (ویسے تو) سب کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے بھلائی کا۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے بخوبی خبردار ہے۔ کون ہے جو (اپنا مال) اللہ تعالیٰ کو (بطور) قرضہ حسد دے اور اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دے اس کے مال کو اس کے لئے (اس کے عاواہ) اسے شاندار اجر بھی سے گا۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اور اپنے رسولوں پر اکل طریقے سے ایمان لانے اور اس پر وہ ام اور ثابت قدمی اختیار کرنے، ہمیشہ قائم رہنے اور اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ عارضی ہے۔ تم سے پہلے یہ سا بھد لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ پھر تمہارے پاس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس مال میں تمہیں اس نے اپنا نامب بنایا ہے اسے اس کی اطاعت میں خرچ کرو۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو وہ ان کا محاسبہ کرے گا اور ترک واجب پر انہیں عقاب (سزا) دے گا۔

قوله تعالى وَمَا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْفِظِينَ فِيهِ اس میں اشارہ ہے کہ عنقریب یہ مال تیرا ورثہ ہوگا۔ ممکن ہے تیرا وارث اللہ کا مطہج ہو۔ اس طرح وہ اس مال کو خرچ کر کے سعادت مند بن جائے یا اللہ کا فرمان ہو اور تو گناہ اور عدوان میں اس کا مددگار ہو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ میں حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور ﷺ فرما رہے تھے اَلْهَيْبَةُ الْاَلْفَاكِيَةُ تمہیں مال کی کثرت نے غافل کر دیا ہے۔ انسان جتنا ہے میرا مال میرا مال۔ اے انسان! تیرے مال میں تیرا کچھ حصہ نہیں بجز اس کے جو تم نے کھا لیا اور ختم کر دیا یا بچھین لیا اور اسے پران کر دیا، یا صدقہ کیا اور راہِ آخرت کے لئے بطور ذراہ بھیج دیا۔ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ جانے والا ہے اور تو لوگوں کے لئے چھوڑنے والا ہے (1)۔

قوله تعالى لَنْ اَجْزَا كُمْ بِاِيْمَانٍ اور اطاعت کے کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔

قَالَ تَعَالَى وَمَا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْفِظِينَ۔ تمہیں ایمان سے کون سی چیز روک رہی ہے حالانکہ اللہ کے رسول تمہارے سامنے موجود ہیں۔

تمہیں اس کی دعوت دے رہے ہیں اور ان کی دعوت حقہ برد لاکھو اور اپن بھی موجود ہیں۔ ہم نے صحیح بخاری کی کتاب ایمان کی شرح کے اوائل میں یہ حدیث متعدد طرق سے ذکر کی ہے کہ حضور ﷺ نے ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا: ”سب سے اچھے ایمان والے تمہارے نزدیک کون ہیں؟“ صحابہ نے عرض کی فرماتے: فرمایا: وہ تو اللہ کے پاس ہی ہیں پھر ایمان کیوں نہ لاتے؟ عرض کیا پھر انبیاء۔ فرمایا: وہ کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ ان پر وحی اترتی ہے۔ عرض کیا پھر ہم۔ فرمایا: تم ایمان کیوں نہ لاء جبکہ میں تم میں زندہ موجود ہوں۔ لیکن سب سے بہترین ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے۔ صحیفوں میں لکھا دیکھیں گے اور ایمان قبول کریں گے۔ اس حدیث کا ایک حصہ ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں میؤمنون بالغیب کے تحت نقل کیا ہے (1)۔

قوله تعالى وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ جس طرح ایک اور آیت میں ہے: (وَإِذْ كُنَّا نَبْعَثُ إِلَيْكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (بقرہ: 231)۔ مراد بیعت رسول ﷺ ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ اس سے مراد ميثاق ہے جو اس وقت لیا گیا جب وہ صلح آدم میں تھے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے (2)۔ واللہ اعلم۔

قوله تعالى هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ لِيُنْزِلَ بِهِ الْحَيَاةَ لِكُلِّ شَيْءٍ واضح دلائل باہرہ اور براہین قاطعہ۔
لِيُنْزِلَ بِحَيْثُ هُوَ الْغَيْثُ مِنَ الْمَاءِ لِيُنْزِلَ بِهِ الْحَيَاةَ لِكُلِّ شَيْءٍ اور متضاد آراء کی تاریکیوں سے نور ہدایت اور ایقان و ایمان کی طرف۔
لِيُنْزِلَ بِحَيْثُ هُوَ الْغَيْثُ مِنَ الْمَاءِ لِيُنْزِلَ بِهِ الْحَيَاةَ لِكُلِّ شَيْءٍ اور یہ واضح کر دیا کہ سب ایمان نہ لانے کا کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ پھر صدقہ و خیرات کی رغبت دلائی۔ اور فرمایا: وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ یعنی خرچ کرو اور فقراور کمی سے ڈرو۔ جس کی راہ میں تم خرچ کر رہے ہو وہ زمین اور آسمانوں کا مالک ہے اس کے ہاتھ میں ان کی کھجیاں اور خزانے ہیں۔ وہ عرش کا مالک ہے۔ وہی کہتا ہے: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (سبا: 39)۔ اور فرمایا: مَا بَعَدُ لَكُمْ بِمَقْدَرِ مَا بَعَدَ اللَّهُ بِأَقْبَابِ (نحل: 96)۔ جس کا اللہ پر بھروسہ ہے وہ خرچ کرے اور صاحب عرش سے کسی کا خدشہ نہ کرے اور یہ یقین رکھے کہ اسے اللہ اس خرچ شدہ مال کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔

قوله تعالى لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ۔ یہ لوگ اور جنہوں نے کچھ خرچ نہیں کیا براہر نہیں ہو سکتے۔ اس لئے کہ فتح مکہ سے قبل حالات بہت سخت تھے اس وقت صرف صدیقین ہی ایمان لاتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد تو اسلام کو واضح جذبہ نصیب ہوا اور لوگ گروہ درگروہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی لئے فرمایا: أُولَئِكَ أَكْثَرُ النَّاسِ تَوَكُّفًا فَهُمْ لَا يُفْقَهُوا۔ جمہور علما کی یہ رائے ہے کہ فتح سے مراد یہاں فتح مکہ ہے۔ شععی رحمۃ اللہ علیہ و طبرہ سے مراد یہ ہے کہ فتح سے مراد یہاں صلح حدیبیہ ہے۔ اس کی تائید مسند احمد کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت خالد بن ولید اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا تم اس بات پر اتر رہے ہو کہ ہم سے چند روز پہلے ایمان لائے۔ یہ بات جب حضور ﷺ نے سنی تو فرمایا: ”میرے صحابہ کو میرے لئے چھوڑ دو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگر تم احد کے برابر سونہ خرچ کرو یا فرمایا پیمانوں کے برابر تو بھی ان کے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے (3)۔“ اور یہ بات معروف ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا اسلام صلح

1۔ یہ حدیث سورہ بقرہ کی آیت: 3 میں گزر چکی ہے۔ حسن بن عرفہ 2: 51-52

3۔ مسند امام احمد، جلد 3، صفحہ 266

2۔ تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 218

حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان تھا۔ اور یہ اختلاف جو حدیبیہ کے بارے میں ہوا تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور ﷺ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ان کی طرف لشکر بھیجا تھا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے پکارنا شروع کیا ہم صابلی ہو گئے ہیں اور اُسلمنا (ہم اسلام لائے) نہ کہہ سکے۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا اور ان کے قیدیوں کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف اور ابن عمر رضی اللہ عنہم نے ان کی مخالفت کی۔ چنانچہ اسی بنا پر حضرت خالد اور عبدالرحمن رضی اللہ عنہم کے درمیان جھگڑا ہوا (1)۔

صحیح میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر کوئی تم میں سے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو بھی ان کے ایک مد بلکہ اس کے نصف کے برابر بھی نہیں پہنچے گا (2)۔“ ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے سال ہم حضور ﷺ کے ساتھ نکلے۔ جب مقام مسغان پر پہنچے تو حضور ﷺ نے فرمایا: ”قریب ہے کہ ایسے لوگ بھی تمہارے پاس آئیں جن کے متبادلہ میں تم اپنے اعمال کو حقیر تصور کرنے لگو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! یہ کون لوگ ہیں؟ کیا قریش ہیں؟ فرمایا: ”نہیں بلکہ اہل یمن، نہایت نرم دل سادہ مزاج۔“ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کیا وہ ہم سے بہتر ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر ان میں سے کسی کے پاس پہاڑ برابر سونا ہو اور اسے خرچ کرنے میں سے کسی کے مد یا اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ درکھو ہمارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان فرق یہی ہے۔ پھر آپ ﷺ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: لَا يَسْتَوِي سَعْدٌ مِّنْ آلِ نَفْعَانَ مِمَّنْ قَبِلَ الْفَتْحِ... ۱۱ خُصَيْمٌ (3)۔ یہ حدیث ان الفاظ سے غریب ہے۔ صحیحین میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں خوارج کے بیان میں ہے: ”تم اپنی نمازیں ان کے مقابلہ میں اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلہ میں حقیر تصور کرو گے۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے (4)۔“ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ایک اور سند سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قریب ہے کہ ایک ایسی قوم آئے جن کے اعمال کے مقابلہ میں تم اپنے اعمال کو حقیر تصور کر لے لگو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! یہ کون لوگ ہیں؟ کیا قریش ہیں؟ فرمایا نہیں نرم دلوں والے اہل یمن اور اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: یاد رکھو وہ اہل یمن ہیں۔ ایمان تو یمن والوں کا ایمان ہے اور حکمت یمن والوں کی حکمت ہے۔ ہم نے دریافت کیا یا رسول اللہ ﷺ! کیا وہ لوگ ہم سے بہتر ہیں؟ فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر ان میں سے کسی کے پاس سونے کا پہاڑ ہو اور اسے خرچ کرے تو تم میں سے کسی کے مد یا اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر آپ نے شعی بند کی اور چھنگلیا کو دراز کر کے فرمایا: یہ ہمارے اور تمہارے درمیان فرق ہے۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی: لَا يَسْتَوِي سَعْدٌ مِّنْ آلِ نَفْعَانَ مِمَّنْ قَبِلَ الْفَتْحِ ۱۱ خُصَيْمٌ (5)۔ اس حدیث میں حدیبیہ کا ذکر نہیں ہے۔ اگر یہ محفوظ ہو جس طرح پہلے بیان ہوا تو یہ احتمال ہے کہ یہ آیت فتح مکہ سے قبل نازل ہوئی ہو اور بعد میں پیش آنے والے حالات کی خبر دی جا رہی ہو۔ جس طرح سورہ مزل جو کہ آیت میں ہے: وَاعْتَدُوا نِعْمَةً لَّنَا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ۔ اس آیت میں مستقبل کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح یہ آیت ہے واللہ اعلم۔

2- فتح الباری، جلد 7، صفحہ 21

1- بخاری، کتاب الاطعم، فتح الباری، جلد 13، صفحہ 181، تخریفات، جلد 5، صفحہ 394

3- تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 221

5- تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 221

4- مسلم، کتاب الزکاة، جلد 2، صفحہ 733-734، تخریفات، جلد 3، صفحہ 394-410

قوله تعالى وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ بِكَ یعنی فتح مکہ سے قبل بھی اور اس کے بعد بھی جن لوگوں نے خرچ کیا انہیں ان کے نیک اعمال کا ثواب ملے گا۔ اگرچہ جزا میں فرق ہوگا۔ جیسے ایک اور آیت میں ہے: لَا يَسْتَوِي الْقَوْلُ ذَنْبًا مِنَ الْقَوْلِ وَبِئْسَمَا يَجْعَلُونَ الْأَرْبَابَ لِئَلَّا يَخْلُوا بِأَعْيُنِنَا جَبَلٌ مَتَّعْنَا آلَ الْفِرْعَوْنَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَكُلَّمَا نَزَّلْنَا آيَةً عَلَيْهِمْ وَقَعَتْهَا فِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا سِحْرٌ مُجْتَمِعٌ فَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ بِكَ إِنَّهُمْ لَخَالِفُونَ عَلَى الْفُلُوفِ يُتْرَكُونَ (النساء: 95)۔ حدیث صحیح میں ہے: "قوی مؤمن اللہ کے نزدیک ضعیف مؤمن سے افضل اور پسندیدہ ہے اور دونوں میں بھلائی ہے (1)۔"

اس بات کی طرف اس لئے اشارہ فرمایا کہ پہلے کی مدح کرنے سے دوسری جانب بالکل نظر انداز نہ ہو جائے مبادا اس کی مذمت کا پہلو نکل آئے اسی لئے دوسرے کی مدح پر عطف فرمایا اور پہلے فریق کی فضیلت بھی بیان فرمادی۔

قال الله تعالى وَانَّهُ بِمَا تَسْتَلُونَ حَيِّرٌ اس کے علم میں ہیں فریقین کے اعمال اور جزا میں تفاوت۔ ایسا نہیں ہے مگر پہلے فریق کے قصد اور اخلاص تام کا علم ہونے اور سختی میں خرچ کرنے کا اسے اچھی طرح علم ہونے کی وجہ سے۔ حدیث شریف میں ہے: "ایک درہم ایک لاکھ سے بڑھ چکا ہے (2)۔" اہل ایمان کو اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس آیت سے حظ وافر نصیب ہے۔ اس لئے کہ تمام انبیاء کے امتوں میں سے خرچ کرنے والوں کے وہ سردار ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر کا تمام اثاثہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نچھاور کر دیا تھا۔ جس کا بدلہ بجز خدا کسی اور سے مطلوب نہ تھا۔ ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ صرف ایک عبا آپ کے جسم پر تھی۔ ریبان میں کانٹے کا ڈبہ ہوئے تھے۔ جبریل اترے اور پوچھا کیا بات ہے کہ ابوبکر نے فقط ایک عبا پہن رکھی ہے اور بنی کی جگہ کانٹا لگا رکھا ہے؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا انہوں نے اپنا کل مال میری مرضی میں فتح سے قبل ہی اللہ کیلئے وقف کر دیا ہے۔ جبریل نے فرمایا: اننا سے کہو کہ خدا انہیں سلام بہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس فقیری میں تم مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ حضور ﷺ نے فرمایا: اے ابوبکر! اللہ تمہیں سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم اس حال میں مجھ سے راضی ہو یا خفا؟ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں (3)۔ یہ حدیث اس سند سے ضعیف ہے واللہ اعلم۔

قوله تعالى قَسْرَ ذَا الَّذِي يُقْرِئُ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد انضاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ایک قول ہے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ صحیح یہ ہے کہ اپنے عمومی کے لحاظ سے یہ آیت دونوں کو شامل ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خالص نیت اور عزم صادق سے خرچ کرے اس آیت کے عموم میں داخل ہے۔ اسی لئے فرمایا: قَسْرَ ذَا الَّذِي يُقْرِئُ اور آیت میں ہے: أضعاف كثيرة وندہ اجر کریم۔ یعنی قیامت کے دن خوبصورت جزا اور واضح رزق۔ یہ ہنست ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابودرداء انصاری نے عرض کیا: "یا رسول اللہ ﷺ! کیا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟" فرمایا: "ہاں اے ابودرداء! انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! مجھے اپنا ہاتھ دکھائیے۔ آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ابودرداء نے عرض کی میں نے اپنا یہ باغ اللہ کو قرض دیا۔"

اس باغ میں کھجور کے پھوسور رخت تھے۔ ام دحداح اور ان کے بچے اس باغ میں رہائش پذیر تھے۔ ابو دحداح آئے اور باہر سے انہیں ندا دی۔ اے ام دحداح ابہر نکل آؤ میں نے اپنا یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے (1)۔ ایک روایت میں ہے کہ ام دحداح نے کہا تمہارا سودا بڑا منافع والا ہے اور اپنے سامان اور بچوں کو وہاں سے منتقل کر لیا۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ابو دحداح کے لئے جنت میں کھجوروں کے بڑے بڑے باغات ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے: ”کھجور کے کتنے ہی درخت ہیں جن کی شاخیں یا قوت اور موتی کی ہیں۔ یہ سب جنت میں ابو دحداح کے ہیں۔“

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرًا مِّنَ
 الْيَوْمِ جَنَّتِ نَجْرِي مِّنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑤ يَوْمَ
 يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا نَفْسًا مِّنْ نُورِكُمْ قِيلَ أَمْرًا جَعَلُوا
 وَمَأْآءَكُمْ فَأَلْتَسُوا نُورًا ⑥ فَضْرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ
 مِّنْ قَبْلِ الْعَذَابِ ⑦ يُبَادُونَ لَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَئِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَ
 تَرَبَّصْتُمْ وَامْتَبْتُمْ وَغَرَّبْتُمْ أَلَا مَاتِي حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَدْرَتُمْ لِبِأَنَّهُ الْعَرُومُ ⑧
 قَالِيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ⑨ مَا لَكُمْ الشَّاكِرِينَ هِيَ مَوْلَاكُمْ ⑩ وَ

بُنَّسَ اللَّصِيْبِ ⑪

”جس روز آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ضوفاشانی کر رہا ہوگا ان کا نور ان کے آگے بھی اور ان کی دائیں جانب بھی۔ (موسوا) تمہیں مزہ ہو آج ان بانوں کا بہرہ ہی ہیں جن کے نیچے مہرے تم ہمیشہ وہاں رہو گے۔ یہی وہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ اس روز کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے (اے نیک بختو!) ذرا ہمارا بھی انتظار کرو ہم بھی روشنی حاصل کر لیں تمہارے نور سے۔ (انہیں) کہا جائے گا نوت جاؤ پیچھے کی طرف اور (وہاں) نور تلاش کرو۔ پس کھڑی کر دی جائے گی ان کے اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار جس کا ایک دروازہ ہوگا۔ اس کے باطن میں رحمت اور اس کے ظاہر کی جانب عذاب ہوگا۔ منافق پکاریں گے اہل ایمان کو کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ کہیں گے بیشک! لیکن تم نے اپنے آپ کو خودفتنوں میں ڈال دیا اور (ہماری تباہی کا) انتظار کرتے رہے اور شک میں مبتلا رہے اور وہو کہ میں ڈال دیا تمہیں جھوٹی امیدوں نے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آ پہنچا اور وہو کہ دیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیطان (دغا باز) نے۔ پس آج تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کفار سے۔ تم (سب کا) ٹھکانا آتش (جہنم) ہے۔ وہ تمہاری رفیق ہے۔ اور بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔“

صدق و خیرات دینے والے مؤمنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے میدانوں میں ان کے اعمال کے مطابق ان کے سامنے نور ہوگا جس طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے: یہ نور ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ جب

وہ پل صراط سے گزریں گے تو بعض کا نور پہاڑ کے برابر، بعض کا کھجور کے درخت کے برابر، بعض کا کھڑے آدمی کے قدم کے برابر۔ سب سے کم نور ایک مومن کا ہوگا جس کے انگوٹھے میں نور ہوگا جو کبھی چمکے گا اور کبھی بجھے جائے گا۔ ابن ابی حاتم اور ابن جریر رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسی طرح روایت کیا ہے (1)۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضور ﷺ فرمایا کرتے تھے مؤمنین میں سے بعض کا نور مدینہ سے عدن آئین اور صنعاء تک ہوگا۔ اسی طرح درجہ بدرجہ جتنی کہ مؤمنین میں سے کسی کا نور پاؤں کی جگہ ہوگا۔ سفیان ثوری نے جنادہ بن ابی امیہ سے روایت کیا ہے: لوگو! اللہ کے ہاں تمہارے آسمان بعد خاص نشانیوں کے لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح تمہارا ظاہر بھی اور باطن بھی۔ حسب قیامت کا دن ہوگا تو اسے کہا جائے گا۔ اے فلاں! یہ تیرا نور ہے۔ اے فلاں! تیرا کوئی نور نہیں۔ اور اس آیت کی تلاوت فرمائی: یَسْئَلُ نُورُهُمْ بِنُورِ آبَائِهِمْ۔

ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، روز قیامت ہر ایک کو نور دیا جائے گا۔ جب پل صراط سے گزر جائیں گے تو منافقوں کا نور بجھ جائے گا۔ مؤمنین یہ صورتحال دیکھ کر ہیرا جاکیں گے اور عرض کریں گے، ہر رستے نور کو عمل فرما۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے جہدے کی اجازت دی جائے گی۔ اسی طرح سب سے پہلے مجھے ہی جہدے سے سزا ملے گی۔ میں اپنے سامنے، پیچھے اور دائیں بائیں دیکھوں گا اور اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے جبکہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ کی امت تک کی تمام امتیں اس میدان میں اکٹھی ہوں گی۔ فرمایا میں انہیں چمکتے اعضاء کے سبب پہچان لوں گا۔ یہ وصف کسی امر امت میں نہ ہوگا۔ میں انہیں ان کے دانے ہاتھ میں نامہ اعمال کے سبب پہچانوں گا۔ ان کے چمکتے چہروں کے ساتھ پہچانوں گا اور ان کے آگے چلتے نور کے ساتھ انہیں پہچانوں گا۔

تو یہ بڑی بیجا شخص کہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ان کے دائیں ہاتھ میں ان کے اعمال نامے ہوں گے۔ جیسے ایک اور آیت میں ہے: من آتسی کتابہ بیہینہ (2)۔

تو یہ بَشُورٌ لِّمَنْ أَلْبَسَهُ اللَّهُ تَبَاتُحًا لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آج تمہیں جنت کی خوشخبری ہے جس کے نیچے مہر میں چاری ہوں گی۔

خَلِبُورِينَ فَيَبْهَتُهُمْ فِيهَا آتِيهِمْ فِيهَا أُنُورٌ كَأَنْوَارِ الْقَمَرِ۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كِبَارُهُمْ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ كِبَارُؤُهُمْ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ كِبَارُؤُهُمْ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ كِبَارُؤُهُمْ۔ اور اس دن نجات نہیں پاسکے گا مگر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ اور اللہ کے امر پر عمل کیا اور نبی سے باز رہا۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے سلیم بن عامر سے روایت کیا ہے کہ ہمارا نذر باب دمشق کے پاس ایک جنازہ سے ہوا۔ ہمارے ساتھ ابو امامہ باہلی تھے۔ جب نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفن کرنے لگے تو ابو امامہ نے فرمایا اے لوگو! تم دنیا کی اس منزل میں صبح و شام گزار رہے ہو۔ تم اس میں نیکیاں اور برائیاں کرتے ہو۔ قریب ہے کہ تم یہاں سے ایک اور منزل کی طرف جاؤ اور وہ یہ ہے۔ پھر قبر کی طرف اشارہ فرمایا: یہ تہائی تار کی اور تنگی والا مکان ہے مگر جس کے لئے اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے۔ پھر تم یہاں سے منتقل ہو کر میدان حشر میں مختلف مقامات پر وارد ہو گے۔ یہیں ایک جگہ بہت سے لوگوں کے چہرے سفید ہو جائیں گے اور بہت سے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ پھر تم

ایک ایسی جگہ جاؤ گے جہاں اندھیرا ہوگا۔ پھر نور تقسیم ہوگا۔ مومن کو نور عطا ہوگا اور کافر اور منافق کو چھوڑ دیا جائے گا۔ انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اسی چیز کی مثال اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: **أَوَلَمْ نَكْمَلْكَ فِي بَطْنِ لُؤْيٍ..... تَمَّالَةَ مِنْ نُورٍ (النور: 40)**۔ مومن کے نور سے کافر اور منافق کے لئے روشنی نہیں ہوگی۔ جس طرح ناپینے کو پینا شخص کی بصارت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ منافقین اور منافقات مومنین سے کہیں گے ہمیں بھی اپنے نور سے کچھ حصہ دو۔

قَاتِلِ اِرْجَعُوا۔ یہ منافقین کے ساتھ خدا کی خفیہ تدبیر ہے۔ جیسے فرمایا: **يُخَيِّضُ اللَّهُ ذُو خَاوِعُهُمْ (نساء: 142)**۔ وہ اس جگہ جائیں گے جہاں نور تقسیم ہو رہا ہوگا۔ وہ وہاں کچھ نہ پائیں گے اور واپس لوٹیں گے تو مومنوں اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ **بِأَوْسُفٍ فِي بَيْتِ الرَّحْمَةِ.....** سلیم بن عامر کا قول ہے پس منافق وہو کے میں پڑا رہے گا حتیٰ کہ نور تقسیم ہوگا اور مومن اور منافق میں تمیز ہو جائے گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تاریکی بھیجے گا۔ مومن ہو یا کافر اپنی جہتلی نہیں دیکھ سکے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی طرف ان کے اعمال کے برابر نور بھیجے گا۔ منافقین ان کے پیچھے جائیں گے۔ اور کہیں گے انْفُذُوا۔ عوفی و شحاک رحمہما اللہ تعالیٰ وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ لوگ تاریکی میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نور بھیجے گا۔ مومنین نور دیکھ کر اس طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ نور اللہ کی طرف سے جنت کی دلیل ہوگا۔ منافقین مومنین کو جاتا دیکھ کر ان کے پیچھے جائیں گے تو اللہ منافقین کے لئے تاریکی پھیلا دے گا اس وقت منافق کہیں گے: ہم دنیا میں تمہارے ساتھ تھے۔ مومن کہیں گے ہو جاؤ جہاں سے تم واپس آئے ہو وہیں نور تلاش کرو (1)۔ ابوالقاسم طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اثناء سے بلائے گا اپنے بندوں کی پردہ پوشی کی خاطر۔ پل صراط کے پاس بلا تخصیص، بر مومن اور منافق کو نور ارزاں ہوگا۔ جب پل صراط سے گزر جائیں گے تو منافقین کا نور ضبط کر لیا جائے گا۔ منافقین مومنین سے درخواست کریں گے کہ ہمیں بھی اپنے نور سے حصہ دو۔ مومن کہیں گے اے رب ہمارے نور کو مکمل فرما۔ اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا (2)۔

پسو پر حسن اور قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ یہ جنت اور دوزخ کے مابین ایک دیوار ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا قول ہے اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے: **وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ**۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طرح مروی ہے اور یہی صحیح ہے۔ **بِأَوْسُفٍ فِي بَيْتِ الرَّحْمَةِ** یعنی جنت اور جو کچھ اس میں ہے۔

وَظَاهِرًا مِنْ قَبْلِكَ الْعَذَابُ لِمَنْ أَرَادَ۔ قتادہ اور ابن زید رحمہما اللہ تعالیٰ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ یہ دیوار بیت المقدس کی دیوار ہے جو جہنم کی وادی کے پاس ہوگی۔ پھر عبد اللہ بن عمرو کا قول نقل کیا ہے کہ وہ دیوار جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے یہ مشرقی دیوار ہے۔ اس کا باطن مسجد ہے اور ظاہر وادی جہنم (3)۔ پھر عبادہ بن صامت، کعب احبار، علی بن حسین زین العابدین سے یہی مروی ہے اسے اس پر محمول کیا جائے گا کہ انہوں نے یہ مثال تقریباً الی المعنی کے لئے ذکر کی ہے نہ یہ کہ یعنی یہ دیوار اور مسجد مراد ہے۔ جنت اعلیٰ علیین میں ہے اور دوزخ اسفل سفلین میں۔ کعب احبار کا قول ہے کہ قرآن میں مذکور باب سے مراد مسجد کا باب رحمت ہے۔ یہ ان کی اسرائیلی روایت ہے اور اس سے مراد وہ فیصل ہے جو روز قیامت مومنوں اور منافقوں کے درمیان

تفسیر ابن کثیر: جلد چہارم

آز ہوگی۔ جب مومن وہاں پہنچیں گے تو دروازے سے داخل ہوں گے۔ ان کا داخلہ مکمل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا جائے گا اور منافق پیچھے حیرت، تاریکی اور غضب میں مبتلا رہ جائیں گے جس طرح دارونیاس میں وہ کفر، جہل، شک اور حیرت کا شکار تھے۔
يُنَادُوهُمْ ... منافقین مومنوں کو آواز دے کر کہیں گے کیا ہم دارونیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ جو کہ نماز میں شامل ہوتے اور تمہارے ساتھ باجماعت نمازیں ادا کرتے، تمہارے ہمراہ عرفات میں وقوف کرتے، خزاوات میں شامل ہوتے اور تمام واجبات ادا کرتے تھے؟

قَالَ اَبِي مَوْسَى، منافقین کو جواب دیں گے ہاں تم ہمارے ساتھ تھے۔
لِيَكُنَّ مَنَاسِكُهُمْ بِمَنْزِلَتِكُمْ لِيَكُنَّ مَنَاسِكُهُمْ بِمَنْزِلَتِكُمْ، معاصی اور شہوات میں منہمک رہے۔
وَاِنْ بَصَلْتُمْ تَوْبَةٌ كَذَلِكَ مِنْ مَنَاسِكِكُمْ لِيَكُنَّ مَنَاسِكُهُمْ بِمَنْزِلَتِكُمْ، حج اور اس کے اہل کے ساتھ۔
وَاِنْ بَصَلْتُمْ تَوْبَةٌ كَذَلِكَ مِنْ مَنَاسِكِكُمْ لِيَكُنَّ مَنَاسِكُهُمْ بِمَنْزِلَتِكُمْ، بعد حج انھنے کے بارے میں۔
وَعَزَّوَجَلَّ اِنَّهُ صَاحِبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ كَيْتَبُ رَجُلٌ رَجُلٌ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ السَّاعَةُ، ایک قول ہے کہ دنیا نے تمہیں دھوکا دیا۔
كَيْتَبُ رَجُلٌ رَجُلٌ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ السَّاعَةُ، کہ پیغام اجل آیا بنیگا۔

وَعَزَّوَجَلَّ اِنَّهُ صَاحِبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لِيَكُنَّ مَنَاسِكُهُمْ بِمَنْزِلَتِكُمْ، قناد و رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے: وہ شیطان کے فریب میں مبتلا تھے اور اسی کیفیت میں مبتلا رہے حتیٰ کہ اللہ نے انہیں آگ میں جھونک دیا۔ اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ مومنین منافقین سے کہیں گے ہاں تم ہمارے ساتھ تھے لیکن بدنی طور پر، نیت اور دل سے تم ہمارے ہمراہ نہ تھے۔ تم حیرت اور شک میں مبتلا تھے۔ تم لوگوں کے لئے دکھلا کرتے تھے اور اللہ کی یاد کم ہی کرتے تھے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ منافقین مومنان کے ساتھ دنیا میں نکاح، شادی وغیرہ معاملات میں شریک رہے اور امت کی حالت میں بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ان سب کو قیامت کے دن نور عطا کیا جائے گا۔ جب اس دن نور کے پاس پہنچیں گے تو منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا اور بالکل علیحدہ کر دیے جائیں گے (1)۔ مومنین کا یہ قول ان کے اس قول کے منافی نہیں ہوگا جس کی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دی ہے۔ وہ ارشاد فرماتا ہے اور وہ اصدق القائلین ہے۔ كَلَّ نَفْسٍ يٰ اِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَكُنَّ مَنَاسِكُهُمْ بِمَنْزِلَتِكُمْ (عشر: 38)۔ یہ سوال بطور جزو تو بیخ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَمَا سَأَلْتَهُمْ شَفَاعَةَ انْشُرِعِينَ (عشر: 38)۔

قَالِيَوْمَ تَذَرُونَ اَنَّ اللّٰهَ يَكْتُبُكُمْ لَكُمْ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَكُونُونَ فِيهِ السَّاعَةَ، اگر کوئی زمین کے برابر سونا اور اتنا ہی مزید لائے تاکہ عذاب الہی سے اپنے آپ کو چھڑا سکے تو بھی قبول نہ کیا جائے گا۔
مَا كُنْتُمْ اَتَاكُرِيَةً تَهَابَرْتُمْ فِيهَا كَمَا تَهَابَرْتُمْ فِيهَا، اور اس کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔
يٰ اِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَكُنَّ مَنَاسِكُهُمْ بِمَنْزِلَتِكُمْ، یہی منزل تمہارے اہل کی ہے۔
وَيٰ اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَكُنَّ مَنَاسِكُهُمْ بِمَنْزِلَتِكُمْ، جسے اللہ بدترین جگہ۔

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُوْنُوْا
كَالَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ قَطًا عَلٰی سِيْرَتِهِمْ اِلَّا مَذْفُوْسَتٌ قُلُوْبُهُمْ ط وَاَكْثَرٌ مِنْهُمْ

فَسْتَقُونَ ① اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُعْجِبُ الْأَمْرَاضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ②

”کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لئے کہ جھک جائیں ان کے دل یا دوائی کے لئے اور اس سچے کام کے لئے جو اترتا ہے اور نہ بن جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے پس لمبی مدت گزر گئی ان پر تو سخت ہو گئے ان کے دل۔ اور ایک کثیر تعداد ان میں سے نافرمان بن گئی۔ جان لو! اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں تمہارے لئے (اپنی) نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔“

ارشاد ہوتا ہے کیا مؤمنین کے لئے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل انذکی یاد کے لئے جھک جائیں۔ یعنی پند و نصیحت اور سماع قرآن کے وقت نرم پڑ جائیں۔ اسے سمجھیں، مومن ہو جائیں۔ نہیں اور اس کی اطاعت کریں۔ عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ قرآن اترنے کے تیرہویں سال اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے دلوں کے اس طرف نہ جھکنے پر متاب فرمایا۔ ابن ابی حاتم اور مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہمارے اہل علم کی عمر ابھی چار برس تھی کہ اللہ نے اس آیت کے ساتھ ہم پر متاب فرمایا (1)۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے آخر میں اسی طرح روایت کیا ہے۔ نسائی، ابن ماجہ اور بزار رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ سفیان ثوری نے قاسم رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ اصحاب رسول تھک گئے تو عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! حدیث بیان فرمائیے تو یہ آیت اتری: يَخُنْ نَفْسٌ عَدِيْبِكَ اَحْسَنُ النَّفْسِ (یوسف: 3) پھر اکتائے اور سرکار ﷺ کی بارگاہ میں کوئی بات سننے کی خواہش کی تو یہ آیت اتری: اِنَّهُ سَرَّوْنَا اَحْسَنَ النَّفْسِ (زمر: 23) جب پھر پر ملال ہوئے تو یہ آیت اتری: اَلَمْ يَنْبِئِكُنَّ بِالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (2)۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: سب سے پہلے لوگوں سے خشوع و خضوع اٹھایا جائے گا (3)۔

قوله تعالى وَذَرِيَّتُهُ لِيَكُلَّ مِنَ الْاَكْلِ اَوْتُوْا . اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو اہل کتاب یہود و نصاریٰ کی طرح ہونے سے منع فرمایا۔ جب ایک عرصہ گزر گیا تو انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کر دی اور تھوڑی قیمت پر اسے فروخت کر دیا اور کتاب اللہ کو پس پشت ڈال کر مختلف آراء از خود ایجاد کر وہ اقوال کے پیچھے پڑ گئے اور اللہ کے دین میں دوسروں کی تقلید کرنے لگے اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے اہل اور راہبوں کو رب بنا لیا۔ اس وقت ان کے دل سخت ہو گئے۔ وہ موعظت کو قبول نہ کرتے اور وعدے و وعید سے مومن ہوتے۔

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا مَبْلُوٰتِيْهِمْ لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّهُمْ كٰفِرُوْنَ ① اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُعْجِبُ الْأَمْرَاضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ②

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا مَبْلُوٰتِيْهِمْ لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّهُمْ كٰفِرُوْنَ ① اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُعْجِبُ الْأَمْرَاضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ②

وَكَيْفَ تَعْلَمُونَ اَنَّهُمْ لَمَسُوْا مِنْ دُوْنِ الْغَيْبِ شَيْئًا مِّنْ عِلْمِ الَّذِيْنَ هُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ③ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُعْجِبُ الْأَمْرَاضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ②

وَكَيْفَ تَعْلَمُونَ اَنَّهُمْ لَمَسُوْا مِنْ دُوْنِ الْغَيْبِ شَيْئًا مِّنْ عِلْمِ الَّذِيْنَ هُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ③ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُعْجِبُ الْأَمْرَاضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ②

وَكَيْفَ تَعْلَمُونَ اَنَّهُمْ لَمَسُوْا مِنْ دُوْنِ الْغَيْبِ شَيْئًا مِّنْ عِلْمِ الَّذِيْنَ هُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ③ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُعْجِبُ الْأَمْرَاضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ②

2۔ دیکھئے تفسیر سورہ یوسف: 3

1۔ مسلم، کتاب التفسیر، جلد 4 صفحہ 2319، سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، جلد 2 صفحہ 1402

3۔ عبد بن حمید: المذہب 8 صفحہ 57، بلہری، جلد 27 صفحہ 228، بیروانی، التلمیح، جلد 7 صفحہ 295

اسرائیل کے دلوں میں سختی آگئی۔ انہوں نے اپنے پاس سے کتاب اختراع کی جسے ان کے دلوں نے پسند کیا۔ وہ ان کی زبانوں پر جاری ہو گئی۔ حق ان کے اور ان کی کثیر خواہشات کے درمیان حاصل تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بنو اسرائیل کو اپنی اس کتاب کی طرف بلائیں۔ جو ہماری اجاع کرے اسے چھوڑ دیں۔ اور جو ہزار ہے اسے قتل کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ ان میں ایک فقیہ تھا۔ جب اس نے دیکھا جو کچھ وہ کر رہے تھے تو اس نے کتاب الہی کو ایک لطیف چیز پر لکھ کر ایک سیٹنگ میں ڈال کر اپنی گردن میں لٹکالیا۔ جب ان لوگوں کا قتل و غارت حد سے بڑھ گیا تو کسی نے انہیں مشورہ دیا۔ فلاں عالم دین کو بلاؤ اسے اپنی کتاب پیش کرو۔ اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو بھلا لوگ بھی تمہاری بات مان جائیں گے۔ اگر انکار کرے تو اسے قتل کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اس فقیہ کو بلا یا اور پوچھا کیا تمہاری کتاب پر ایمان رکھتے ہو؟ اس نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ مجھے سناؤ۔ وہ جب سنا چکے تو انہوں نے پوچھا کیا تمہارا اس پر ایمان ہے؟ اس نے کہا ہاں اس میں جو کچھ ہے میرا اس پر ایمان ہے اور اپنے ہاتھ سے فرسینگ کی طرف اشارہ کیا۔ اسے چھوڑ دیا گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اس سیٹنگ کو لٹکائے ہوئے تھا۔ اسے کھولا تو اس میں سچی کتاب تھی۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے۔ یہ باتیں ہم پہلے تو نہیں سنتے تھے۔ یہ شخص کسی فتنہ میں مبتلا ہوا ہے۔ چنانچہ بنو اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے۔ ان میں سے بہترین فرقہ وہ تھا جو فرسینگ والے مسائل پر عامل تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں سنانے کے بعد فرمایا اگر تمہاری عمر دراز ہوئی تو عنقریب تم ایسی باتیں دیکھو گے جنہیں تم عجیب تصور کرو گے لیکن ان کے بدلنے کی تم میں طاقت نہ ہوگی۔ چنانچہ آدمی کے لئے اس وقت یہی کافی ہے کہ وہ اپنے دل سے اسے ناپسند کرتا ہو (1)۔ ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عترتیں بن عروب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا اے ابوعبید اللہ! ہلاک ہوا وہ شخص جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا نہ کیا۔ آپ نے فرمایا: ہلاک وہ ہوگا جو اپنے دل سے اچھالی کو اچھالی تصور نہ کرے اور برائی کو برائی تسلیم نہ کرے۔ پھر آپ نے یہ واقعہ سنایا (جو اوپر گزرا) (2)۔

إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكَ الْيَقِينُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ ۚ وَالَّذِينَ يُمَتِّعُوا بِالْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْأَرْوَاحِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يُمَتِّعُوا بِالْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْأَرْوَاحِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يُمَتِّعُوا بِالْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْأَرْوَاحِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يُمَتِّعُوا بِالْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْأَرْوَاحِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ہدایت عطا فرمادیتا ہے اور شدت کے بعد سختیوں کو دور فرمادیتا ہے۔ چنانچہ جس طرح شجر، قحط زدہ خشک زمین کو بارش کے ساتھ ہرا بھرا کر دیتا ہے، اسی طرح قرآن کے دلائل و براہین کے ساتھ سخت دلوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے اور متقبل دلوں کو منور فرمادیتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو گمراہی کے بعد جسے چاہے ہدایت سے سرفراز فرمادے اور جسے چاہے کمال کے بعد گمراہ کر دے۔ وہ تعالٰیٰ، بیضاء ہے۔ وہ حکیم، اپنے تمام افعال میں عادل، لطیف، خیر کبیر المتعال ہے۔

إِنَّ الْمَصْدِقِينَ وَالْمَصْدِقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لِيُضْعِفَ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝
وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۖ وَاللَّهُ هَادِي عِبْدِهِ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّبِينٍ ۝
أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

”بے شک صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں اور جنہوں نے اللہ تعالٰیٰ کو قرضہ حسنہ دیا کئی گنا بڑھا دیا جائے گا ان کے لئے (ان کا مال) اور انہیں فیاضانہ اجر ملے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر وہی (خوش نصیب) اللہ کی جناب میں صدیق اور شہید ہیں ان کے لئے (خصوصی) اجر اور ان کا (مخصوص) نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور

ہماری آیتوں کو جھٹلا یا وہی لوگ تو روز قی ہیں۔“

اللہ تعالیٰ اس ثواب کا ذکر فرما رہے ہیں جو اپنے اموال کو اہل حاجت و فقر و مسکنتہ پر صرف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔
قَدْ صَاحَسْنَا عَنَّا عَنِ خَالِصِ نِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ كِي رِضَا مَنَدِي كِي خَا طَر دِيَا اُو رَا پَنے دِيے پَر بَد لے اُو ر شُكْرِيے كے خَوَا ہَا ہُن كِهِي نَ تَهے۔ اسی لے
فرمایا: **فَلْيُحَسِّفْ لَهُمْ** ایک نیکی دس گنا سے سات سو گنا جگہ اس سے بھی بڑھ جائے گی۔

وَلَهُمْ أَجْرٌ كَوْنِيْمٌ یعنی ثواب جزیل، اچھا مرجع اور عمدہ ٹھکانہ۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَرُزِقْنَا سَلِيْمًا..... یہاں جملہ مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ صدیقین ہیں۔ بعض حضرات نے والشہداء کو ایک جملہ تصور کیا ہے۔ مسروق، ضحاک اور مقاتل بن حیان رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ نے اسی طرح کہا ہے۔ اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ یہ تین طرح کے لوگ ہیں۔ یعنی صدیقین، صدیقین اور شہداء جس طرح ایک دوسری آیت میں ہے: **وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالضَّاٰلِقِيْنَ** وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّٰلِحِيْنَ (النساء: 69)۔ صدیقین اور شہداء کے درمیان فرق کیا کہ یہ دو اقسام ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صدیق، شہید سے درجے میں اعلیٰ ہے جس طرح امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے مؤطا میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اہل جنت اپنے سے اوپر کے بالا خانوں والے لوگوں کو اسی طرح دیکھیں گے جس طرح تم مشرق یا مغرب میں موتی کی طرح چمکتے ستارے کو دیکھتے ہو جو ڈوبنے کے قریب ہو یا آسمان کے کنارے میں باقی رہ گیا ہو۔ ایسا ان کے درجات میں تفاوت کی وجہ سے ہے۔“ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! یہ انبیاء کے درجات ہیں ان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ فرمایا: ہاں کیوں نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ایسے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے اور مسلمین کی تصدیق کرتے رہے۔ (بخاری و مسلم دونوں نے اسے روایت کیا ہے) (1)۔

بعض دوسرے مفسرین کی رائے ہے کہ صدیق اور شہید دونوں وصف مؤمنین کے ہیں۔ ابن جریر نے مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ اس سے آگے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضور ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا: ”میری امت کے مؤمنین شہداء ہیں۔“ پھر حضور ﷺ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: **وَالَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا**۔ (2) یہ حدیث غریب ہے۔ عمرو بن مہمون رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ یہ قیامت کے دن ان دو انگلیوں کی طرح اکٹھے آئیں گے۔

وَالشَّهَدَاءُ اُو عَسَدًا تَرَاهُمْ یعنی جنات النعیم میں۔ جس طرح صحیحین میں ہے: ”شہداء کی ارواح سبز پرندوں کے قالب میں ہوں گی، جہاں چاہیں کھاتی جاتی پھرین گی اور ان قندیلوں میں پناہ لیں گی۔ انکار ان کی طرف توجہ فرما کر دریافت کرے گا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دار دنیا کی طرف لوٹا دے ہم تیری خاطر جہاد کریں اور پہلے کی طرح شہید ہو جائیں۔ وہ فرمائے گا یہ تو میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ دوبارہ واپسی نہیں ہے (3)۔“

تو کہ تعالیٰ **لَهُمْ أَجْرُهُمْ** وَ **تُوْرَاهُمْ** اللہ کے ہاں ان کے لئے اجر جزیل اور بہت بڑا نور ہوگا۔ دار دنیا میں اعمال میں تفاوت کے سبب اس نور کی مقدار میں فرق ہوگا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضور کو ارشاد فرماتے

1۔ دیکھئے تفسیر سورہ نساء، آیت: 69، سورہ زمر: 20

2۔ تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 231

3۔ دیکھئے تفسیر سورہ آل عمران: 169، سورہ بقرہ: 46

سنا شہداء کی چار قسمیں ہیں: عمدہ ایمان والا مومن جس نے دشمن خدا کا مقابلہ کیا اور راہ فرار اختیار نہ کی حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ لوگ اس کی طرف اسی طرح دیکھیں گے اور اپنا سر مبارک اتکا اٹھایا کہ آپ کی ٹوپی نیچے گر گئی۔ (اس حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا سر اتکا بلند کیا کہ آپ کی ٹوپی بھی نیچے گر گئی)۔ اور دوسرا وہ مومن جس کی دشمن سے ڈر بھڑ ہوئی، جیسے بول کے کانٹے سے کھال پر مارا (یعنی لرزہ طاری ہو گیا) اسے ایک نامعلوم تیرا کر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ یہ دوسرے درجہ میں ہے۔ تیسرا وہ مومن جس کے اعمال اچھے بھی اور برے بھی تھے اس نے دشمن کا سامنا کیا۔ جو انہر دی سے مقابلہ کرتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ یہ تیسرے درجہ میں ہے۔ چوتھا وہ شخص جس نے اپنی جان پر بہت اسراف کیا (اس کے گناہ بہت زیادہ تھے) اس کا دشمن سے آمناسامنا ہوا اس نے پامردی سے مقابلہ کیا اور شہادت سے سرفراز ہوا یہ چوتھے درجہ میں ہے (1)۔ عی بن مدینی اور ترمذی رحمہما اللہ تعالیٰ نے اس طرح روایت کیا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن فریب قرار دیا ہے (2)۔

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ سَعَادَاتٍ مُنَدُونَ (سعداء) اور ان کا انجام ذکر کرنے کے بعد اشیاء کے بیان کو اس پر عطف کیا اور ان کا حال بیان فرمایا۔

إِعْمَمُوا أَلْمَا الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا الْعَبَّ وَ لَهْوٌ وَ زِينَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَادِ كَمْثَلِي غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهْبِطُ فَتَذَرُهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْعُرُومِ ۝ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

”خوب جان لو! کہ دنیوی زندگی محض کھیل، تماشا اور (سامان) آرائش ہے اور آپس میں (حسب و نسب پر) اترانا اور ایک دوسرے سے زیادہ مال اور اولاد حاصل کرنا۔ اس کی مثال یوں سمجھو جیسے بادل بر سے اور نہال کر دے کسانوں کو اس کی (شاداب و سرسبز) کھیتی پھروہ (یکایک) سوکھنے لگے تو اسے دیکھے کہ اس کا رنگ زرد پڑ گیا ہے پھر وہ ریز و ریزہ ہو جائے۔ اور (دنیا پرستوں کے لئے) آخرت میں سخت عذاب ہوگا اور (خدا پرستوں کے لئے) اللہ کی بخشش اور (اس کی) خوشنودی ہوگی۔ اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر تڑا ہوا کدو۔ تیزی سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ جو تیار کر دی گئی ان کے لئے جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ اللہ کا فضل (و کرم) ہے عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی نفع فرماتے والا ہے۔“

دنیوی زندگی اور اس کی حقارت کا بیان فرمایا جا رہا ہے۔

إِعْمَمُوا أَلْمَا الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا ... اہل دنیا کے نزدیک دنیوی زندگی کا حاصل یہی ہے۔ جیسے فرمایا: زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ النَّفْسَاتِ .

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ... اللہ نے انہیں جس چیز کا اہل بتایا ہے یہ اس کا فضل و کرم اور احسان ہے۔ جس طرح ہم نے ایک صحیح حدیث بیان کی کہ فقراء مہاجرین کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ! مال دار لوگ تو جنت میں بلند کی درجات اور اہدی نعمتوں سے سرفراز ہو گئے۔ فرمایا ”وہ کیسے؟“ عرض کی گئی وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، وہ صدقہ دیتے ہیں، جبکہ ہم صدقہ نہیں دیتے۔ وہ غلام آزاد کرتے ہیں جبکہ ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے۔ حضور ﷺ نے فرمایا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں اگر تم اسے کرو تو بعد والوں سے سبقت لے جاؤ اور کوئی بھی تم سے افضل نہ ہو مگر وہ شخص جو تمہاری طرح کرے۔ تم ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمد للہ کہنا کرو۔ وہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کی ہمارے مالدار بھائیوں نے یہ وظیفہ سنا تو انہوں نے بھی اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ سن کر حضور ﷺ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرما دے (1)۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَمْوَالِ وَلَا فِي الْأَنْفُسِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلُ أَنْ تُنزَلَ آهًا
إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَتَفَرَّحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ كُلَّ مُتَخَالِفٍ ۝ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ ۗ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ
قِيَامَ اللَّهِ هُوَ الْعَنَى الْحَبِيدُ ۝

”نہیں آئی کوئی مصیبت زمین پر اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں اس سے پہلے کہ ہم ان کو پیدا کریں۔ بے شک یہ بات اللہ کے لئے بالکل آسان ہے۔ (ہم نے تمہیں یہ اس لئے بتا دیا ہے) کہ تم غمزدہ نہ ہو اس چیز پر جو تمہیں نہ ملے اور نہ اترا نہ لگو اس چیز پر جو تمہیں مل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کسی مغرور، شنی باز کو۔ جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ اور جو (اللہ کے حکم سے) زر و گردانی کرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہر تعریف کا مستحق ہے۔“

اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ اس نے مخلوق کو پیدائش سے قبل ہی اس کی تقدیر مقرر کر دی تھی۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَنَدِيمِكُمْ بِعَمَلِكُمْ إِن كَانُوا فِيكُمْ يَشْعُرُونَ

وَمَنْ قَبِلَ أَنْ يَكُونَ آهًا أَوْ رَاحٍ كِي يَدْعُوهُ إِلَىٰ قَوْلِهِ

بعض علماء کی رائے ہے کہ مَن قَبِلَ أَنْ يَكُونَ آهًا يَدْعُوهُ إِلَىٰ قَوْلِهِ نفوس کی طرف راجع ہے بعض کے نزدیک مصیبت کی طرف۔ احسن یہ ہے کہ اسے حلیقہ اور بریہ کی طرف لونا کریں۔ کیونکہ کلام میں اس بات کی دلیل موجود ہے۔ جس طرح ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے منصور بن عبد الرحمن سے روایت کیا ہے کہ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے کہا اس آیت مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ مِّنْ شَيْءٍ مِّن دُونِ اللَّهِ مَن يَخْتَرِفْ عَلِيمٌ بِهِ خَبِيرٌ کے بارے میں آپ سے پوچھو۔ میں نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ اس بات میں کسی کو کوئی شک و شبہ ہے؟ آسمان اور زمین کے درمیان ہر مصیبت جانوں کی پیدائش سے قبل ہی کتاب اللہ میں لکھ دی گئی تھی (2)۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے مصیبت سے مراد خشک سال ہے۔ اور اس فرمان وَلَا تَتَفَرَّحُوا بِاللَّذِينَ يَبْخَلُونَ سے مراد بھوک اور وبا کیں ہیں۔ فرمایا: ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ کسی کو خراش، اغرش یا رگ میں کوئی غلجان نہیں

ہوتا مگر گناہوں کے سبب اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

قدر یہ جو ہم سابق کا انکار کرتے ہیں۔ جب تھم اللہ یہ آیت کریمان کی تردید میں بہترین دلیل ہے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضور ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا: ”اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل مقادیر خلاق مقرر فرمادیں (1)۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اسی طرح روایت کیا ہے اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ ”اس کا عرش اس وقت پانی پر تھا۔“ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سن صحیح قرار دیا ہے (2)۔
تو ل تعالیٰ إِنَّ ذٰلِكَ عَنكَ اللّٰهُ يَبْسُؤُ الشَّيْءِ کے وجود میں آنے سے قبل ان کا علم، اور بعینہ جس طرح وہ واقع ہوگی اسی طرح لکھ دینا اللہ تعالیٰ کے لئے آسان ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے اور جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کس طرح ہوتا۔

تو ل تعالیٰ يَكْتُمُ لَكَ سَوْءًا عَلٰى مَا قَدَرْتُمْ ہم نے تمہیں اپنے پیشگی علم اور اشیاء کے وجود سے قبل ان کے بارے میں لکھنے اور کائنات کے وجود سے قبل اس کی قدر سے تمہیں آگاہ کر دیا ہے تاکہ تم یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے تم سے جو کئے والا نہ تھا۔ اور جو تمہیں پیش نہیں آیا، تمہیں درپیش آنے والا نہیں تھا۔ نہ ملنے والی چیز پر افسوس مت کرو۔ کیونکہ اگر کوئی چیز مقدر ہو تو وہ ہو کر رہتی ہے۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَنَاسِكُكُمْ لَعَلَّ تَهْتَبُوا بِهَا سَآئِرَ النَّاسِ تمہیں اپنے مناسکوں سے دور رہنا ہے تاکہ تم لوگوں کو فخر کرتے رہو۔
معلوم ہیں۔ یعنی اللہ نے تمہیں جو انعام عطا فرمایا ہے لوگوں کے سامنے اس پر اتراؤ مت۔ یہ تمہاری کدو کاوش کا حاصل نہیں یہ تو اللہ کی تقدیر اور اس کا رزق ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو بے غرور اور نخوت کا ذریعہ نہ بناؤ کہ تم لوگوں پر فخر کرتے رہو۔

لَا يُجِبُ كُلَّ مُعْتَابٍ مُّخْتَالٍ فَخُورًا لے فرمایا وہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ محتال اس منکبر کو کہتے ہیں جو اپنی ذاتی خوبی اور کمال پر فخر و ناز کرے۔ اور فخور اس منکبر کو کہتے ہیں جو دیگر چیزوں یعنی مال و دولت یا جاہ و منصب پر گھمنڈ کرے۔ مگر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہر شخص پر خوشی اور غم آتا ہے تم خوشی کو شکر یہ اور حزن کو صبر کا ذریعہ بناؤ۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَنكُرًا كَارِثًا يَكْفُرُونَ اور لوگوں کو بھی اس پر ابھارتے ہیں۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ لَعْنَةُ اللّٰهِ كَمَا رَآهَا طَاعَتًا مِنْ مَّوْءَا.....

قَالَ اللّٰهُ هُوَ الْعَبِيُّ الْعَبِيْدُ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اِنَّ تَلْفُزَةً اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا قَوْلَ اللّٰهِ نَعُوْا حَيْدًا

(ابراہیم: 8)۔

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ

بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحِكْمَ فِيْهِ يٰۤاَيُّهَا سٰدِسُ شٰدِسٍ وَمَنْفَعٌ لِّلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يُّنصِرُكُمْ

مُرْسَلًا بِالْغَيْبِ ط اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝۶

”یقیناً ہم نے بھیجا ہے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ اور ہم نے اتاری ہے ان کے ساتھ کتاب اور میزان (عدل)

تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اور ہم نے پیدا کیا ہے لوہے کو اس میں بڑی قوت ہے اور طرح طرح کے فائدے ہیں

1۔ مسند احمد، جلد 2، صفحہ 169، سلم، کتاب القدر، جلد 4، صفحہ 2044، رحمة الاحوزی، ابواب القدر، جلد 8، صفحہ 321-320

2۔ ایضاً مرتب مذکور

لوگوں کے لئے اور (یہ سب اس سے) تاکہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ کہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے۔
یقیناً اللہ تعالیٰ بزازور آور، سب پر غالب ہے۔

اندھ فرما تا ہے ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات، واضح حجتیں اور قطعی دلائل دے کر بھیجا۔

وَ أُنزِلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ جُوهَرَی اور لکھی وحی ہے۔ والعیاذ باللہ ان اور عدل و انصاف۔ مجاہد، قتادہ و جمہما اللہ تعالیٰ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ یہ وہ حق ہے عقل سلیم جس کی گواہی دے رہی ہے جو مریض افکار کے مخالف ہو۔ جس طرح ایک اور آیت میں ہے: أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلِيًّا مَبِينًا مِّنْ مَّوَدَّةِ هٰذَا (نور: 17)۔ اور فرمایا: فَطَرَتُ مِنْهُ الْبَشَرَ لِيُفَكِّرَ النَّاسُ مَا بَيْنَهُمَا (المرم: 30) اور فرمایا: لَوْلَا فَضْلُكَ أَفَّكَتْنَا وَقَتْنَا وَ قَتُّنَا أَفَّكَتْنَا (الرحمن: 7)۔

اور اس آیت میں فرمایا: لِيُعْلَمَ أَنَّ النَّاسَ بِالْقَبْرِ يَعْنِي حَقِّ اور عدل کے ساتھ اور وہ رسولوں کی اتباع کرنا ہے اس میں جو وہ خبر دیں اور اطاعت کرنا ہے جس کا وہ حکم دیں۔ جو بظہورہ لے کر آئے ہیں یہ حق ہے۔ اس کے بعد کوئی حق نہیں۔ جیسے فرمایا: وَ سَنَنْتُ لِكُلِّ مَنَّا مَبِينًا صِدْقًا وَّمَعْرَافًا (الاعراف: 115)۔ یعنی اخبار میں سچا اور امر و نواہی میں عدل۔ اسی لئے مؤمنین جنت کے بالا خانوں، بلند منازل اور بچھے ہوئے پائلوں پر جلوہ افروز ہو جائیں گے تو کہیں گے: الْعَصْدُ يَتَّبِعُ الْبُيُوتَ كَمَا تَدْمَانِ بِلِقَائِهَا وَمَا كُنَّا لِنَلْقَهُنَّ سِوَى نَوَافِلِ مَا هَدَيْتَنَا اللَّهُ لَتَقْدَرَنَّ جَاءَتْ رُسُلًا مِّنَ السَّمَاءِ بِالْحَقِّ (اعراف: 43)۔

قولہ تعالیٰ وَ أُنزِلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ یعنی ہم نے لوہے کو منکرین حق اور حجت قائم ہونے کے بعد انکار کرنے والوں کی سرکوبی کے لئے رکاوٹ بنایا۔ چنانچہ حضور ﷺ نبوت کے بعد تیرہ سال تک مکہ میں قیام پذیر رہے آپ پر لکھی سورتوں کی وحی آتی رہی۔ ان سب میں مشرکین سے جدال، تو حید کی وناحت اور دلائل و بیانات کا ذکر تھا۔ جب ان لوگوں پر حجت قائم ہوئی جنہوں نے اس دین کو قبول نہ کیا تو مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا اور کلوآر سے لڑائی اور قرآن کی مخالفت اور سرنشی کرنے والوں کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیا۔ امام احمد اور ابو داؤد و جمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھے قیامت کے وقوع سے پہلے کلوآر کے ساتھ بھیجا گیا ہے حتیٰ کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جانے لگے اور میرا رزق میرے نیزے کے سائے سے رکھا گیا ہے۔ ذلت اور رسوائی اس شخص کا مقدر ہے جس نے میری مخالفت کی۔ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی سے ہے (1)۔

فِي يَوْمِ نَأْسٍ شَسِيَّةٍ يَعْنِي اسلحہ جیسے کلوآر میں، حربے، نیزے، بھالے اور زر ہیں وغیرہ اس سے بنتے ہیں۔

وَمِمَّا فَعَلْنَا مِنْهُ لِنَلْسَنَ لِكُلِّ مَنَّا لِسَانَ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ مِمَّنَّ لَا يُكْفُرُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ كَانُ يَكْفُرُونَ (النحل: 23)۔ یعنی ان کی زندگی میں اس کے ساتھ فوائد و ایستہ ہیں جیسے سکہ، پھل، مکہ لڑی، تیشہ، آرنی وغیرہ آلات جو مل چلانے، سینے، پکانے اور روٹی میں معاون ہیں جن کے بغیر لوگوں کا گزارہ ممکن نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ تین چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اتریں۔ سندان (سل)، کلکتان (سئسی) اور ہتھوڑا۔ (ابن جریر و ابن ابی حاتم) (2)۔

مَنْ يَتَّبِعْ مُحَمَّدًا حَسًّا كَارَاهِهُ اسلمحا انھما نے سے اللہ اور اس کے رسول کی مدد ہے۔

قَوْلُهُ سَعْيِيَّہِ قَوْمِي عَزِيْزٌ ہے جو اس کی مدد کرے وہ اس کی مدد کرتا ہے حالانکہ اسے لوگوں کی احتیاج نہیں۔ تمہیں آپس میں آزمانے کے لئے جہاد کو مشروع کیا۔

وَلَقَدْ أَسْرَلْنَا نُوْحًا وَاِبْرٰهِيْمَ وَ جَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا الْمُبْرَآةَ وَ الْكُتُبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَبٰتٌ

كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسْقُونَ ۝ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاتَّبَيْنَاهُ
الْإِنجِيلَ ۖ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رُوحَةً وَرَاحَةً ۖ وَرَهَابًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ
كَتَبْنَا عَلَيْهَا إِلَّا ابْتِغَاءَ مَرْضَاوَانِ اللَّهُ فَمَا رَاعَوْهَا حَقَّ مِرَاعَيْتِهَا ۖ فَاتَّبَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا
وَمِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسْقُونَ ۝

”اور ہم نے نوح اور ابراہیم (علیہما السلام) کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ہم نے رکھ دی ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب پس ان میں سے چند تو ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے انہیں کی راہ پر اور رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو اور انہیں انجیل عطا فرمائی۔ اور ہم نے رکھ دی ان لوگوں کے دلوں میں جو عیسیٰ کے تابعدار تھے شفقت اور رحمت۔ اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا البتہ انہوں نے رضائے الہی کے حصول کے لئے اسے اختیار کیا تھا پھر اسے وہ نباہ نہ سکے جیسے اس کے نابنے کا حق تھا۔ پس ہم نے عطا فرمایا جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے (ان کے حسن عمل اور حسن نیت) کا اجر۔ اور ان میں سے اکثر فاسق (و فاجر) تھے۔“

اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب سے اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے اس کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا مگر آپ کی ذریت سے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم ظلیل اللہ علیہ السلام آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں اتری یا کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا اور کسی بشر پر وہی نہیں آئی مگر وہ آپ کی ذریت سے تھا۔

جس طرح ایک اور جگہ فرمایا: وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا الْمُنْبِيُّكَ وَالْيَسَّىٰ ۖ وَكَانَ أَبُو اسْرَائِيلَ كَآخِرِي نَبِيِّ حَضْرَتِ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
نے اپنے بعد حضور ﷺ کی آمد کی بشارت دی۔

الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَهُ آدَمَ كَآخِرِي نَبِيِّ حَضْرَتِ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

تَرَأَفَهُ لِيَعْنِي رِقَّتَهُ وَأَوْخِشِيَّتَهُ ۖ

وَرَحْمَةً وَأَوْخِشِيَّتَهُ ۖ

إِهْتِنَافَهُ لِيَعْنِي نَهْرَانِي قَوْمَهُ نَافِيَّتَهُ ۖ

هَآكَ كَتَبْنَا عَلَيْهَا لِيَعْنِي هَمُّهُ نَافِيَّتَهُ ۖ

إِلَّا ابْتِغَاءَ مَرْضَاوَانِ اللَّهُ فَمَا رَاعَوْهَا حَقَّ مِرَاعَيْتِهَا ۖ فَاتَّبَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَمِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسْقُونَ ۝

یہی قول ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم نے یہ بات ان پر لازم نہیں کی تھی بلکہ ان پر اللہ کی رضامندی کا حصول ضروری تھا۔

فَمَا رَاعَوْهَا حَقَّ مِرَاعَيْتِهَا ۖ فَاتَّبَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَمِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسْقُونَ ۝

ہے۔ ایک اللہ کے دین میں اس چیز کا داخل کرنا جس کا اللہ نے انہیں حکم نہیں دیا۔ دوسرے جس چیز کو انہوں نے قرب الہی کا باعث تصور کیا تھا اس پر قائم نہ رہتا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے مجھے بلایا تو میں نے لبیک کہا۔ آپ نے فرمایا: کیا تمہیں پتہ ہے جو اسرائیل کے بہتر فرقتے ہو گئے تھے ان میں سے صرف تین گروہوں نے نجات پائی

جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بادشاہوں اور امراء کے سامنے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دین کی طرف بلایا۔ ظالموں سے جنگ کی قیل کئے گئے اور نجات پائی۔ پھر دوسرا فرقہ اٹھ کھڑا ہوا ان میں لڑائی کی ہمت نہ تھی۔ انہوں نے بادشاہوں اور امراء کے دربار میں حق گوئی کا فریضہ سرانجام دیا۔ چنانچہ اس کی پاداش میں قتل کئے گئے۔ ان پر آ رہے چلائے گئے۔ انہیں آگ سے جلایا گیا لیکن انہوں نے صبر کیا اور نجات پائی۔ پھر ایک اور گروہ اٹھا۔ ان میں لڑائی اور حق پر قائم رہنے کی قدرت نہ تھی۔ وہ پہاڑوں میں چلے گئے گوش نشینی میں اللہ کی عبادت کی اور رہائش اختیار کر لی۔ انہی کا ذکر اس آیت میں آیا ہے (1)۔ یہی حدیث دوسری سند سے بھی مروی ہے اس میں تہتر فرقوں میں بیٹھے کا ذکر ہے۔ (آگے وہی حدیث ہے جو اوپر بیان ہوئی)۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اجزا انہیں ملے گا جو مجھ پر ایمان لائے اور میری تصدیق کی۔ اور ان میں سے اکثرہ سق ہیں جو میری تکذیب کریں اور میری مخالفت کریں (2)۔ اس متابعت میں داؤد بن نصر کی حالت کی وجہ سے کوئی فرقہ نہیں آتا۔ یہ واضح حدیث تھا۔ لیکن ابویعلیٰ نے اس میں سے ایک دوسری سند سے روایت کیا ہے جو اس کے لئے تقویت کا باعث ہے (3)۔

ابن جریر اور ابو عبد الرحمن نسائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بروایت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ بنو اسرائیل کے بادشاہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات اور انجیل کو بدل دیا۔ لیکن ایک جماعت ایمان پر قائم تھی وہ تورات اور انجیل کی تلاوت کرتے رہے ان بادشاہوں سے کہا گیا کہ ان لوگوں کی گالی سے بڑھ کر ہمارے لئے کوئی گالی نہیں یہ پڑھتے ہیں: وَذُوقُوا نَعْمَ يَحْتَلِمُهَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَوْلًا وَهُمْ الْكٰفِرُونَ (المائدہ: 44)۔ اور اس طرح کہ دیگر آیات۔ علاوہ بریں وہ ہم پر عیب جتلاتے رہتے ہیں اور ہمارے اعمال پر حرف گیری کرتے ہیں۔ پس آپ انہیں دربار میں بلوایئے اور مطالبہ کیجئے کہ وہ ہماری طرح پڑھا کریں اور وہی عقیدہ رکھیں جو ہمارا ہے۔ چنانچہ انہیں دربار میں طلب کیا گیا۔ اور یہ کہہ گیا کہ یا تو جان سے ہاتھ دھو لیا پھر ہماری تبدیل شدہ تورات پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دو۔ ایک فریق نے کہا بلند منارہ تعمیر کرو۔ ہمیں اس میں ڈال دو۔ ہمیں کوئی رسی وغیرہ دے دو جس کے ساتھ ہم اپنا کھانا پانی اوپر اٹھا سکیں۔ ہم تمہارے پاس نہیں آئیں گے۔ ایک گروہ نے کہا: ہمیں زمین میں گھومنے پھرنے دو۔ ہم جانوروں کی طرح کھائیں پیئیں گے۔ اگر تم ہمیں اپنے علاقے میں دیکھو تو قتل کر دینا۔ تیسرے فریق نے کہا ہمیں آبادی سے دور گھر بنا کر دے دو۔ ہم کنوئیں کھودیں گے اور ہنریاں کاشت کریں گے اور تمہارے پاس نہیں آیا کریں گے۔ چونکہ اس جماعت سے ان لوگوں کی قریبی رشتہ داریاں تھیں اس لئے ان کی درخواست منظور کر لی گئی۔ تو یہ آیت وَمَنْ هَبْنَا نَفْسًا فَابْتَدَعُوا عَادَتِي۔ بتایا لوگ جو بادشاہ کے پاس رہ گئے انہوں نے کہا ہم اسی طرح عبادت کریں گے جس طرح فلاں نے عبادت کی اور اسی طرح میری سیاحت کریں گے جس طرح فلاں نے میری سیاحت کی۔ اسی طرح گھر بنا لیں گے جس طرح فلاں نے بنائے۔ وہ اپنے شرک پر تھے۔ جن لوگوں کی انہوں نے اتباع کی تھی انہیں ان کے ایمان کا علم نہ تھا۔ جب حضور ﷺ مبعوث ہوئے تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ باقی رہ گئے تھے۔ آپ کی بعثت کی خبر سنتے ہی خائفانہوں والے اپنی خانقاہوں سے، سیاح اپنی سیاحت سے اور دیروالے اپنے دیروں سے نکل آئے۔ آپ ﷺ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا اللَّهَ وَاتَّبِعُوا رِيسًا مِّنْهُ۔

1- طبرانی المعجم الکبیر، جلد 10 صفحہ 212-211

2- تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 239-240، المعجم الکبیر، جلد 10 صفحہ 272، حاکم، مستدرک، جلد 2 صفحہ 480

3- ایضاً

دوسرا حجر حضرت مسیحی ابن مریم علیہ السلام پر ایمان لانے اور حضرت محمد ﷺ پر ایمان لانے کا۔ فرمایا: وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ۔ قرآن اور حضور ﷺ کی اتباع۔ فرمایا: لَيْلًا يَلْعَلَهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ۔ جو تم سے مشابہت رکھتے ہیں: أَلَا يَتَذَكَّرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ قَوْلِ الْغَالِيَةِ۔ (1)۔ یہ سیاق غریب ہے اور ان آخری دو آیات کی تفسیر اس کے بعد آ رہی ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

مسند ابویعلیٰ میں ہے کہ کھل بن ابی امام اپنے باپ کے ہمراہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ آئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ آپ اس وقت امیر مدینہ تھے۔ جب یہ لوگ آئے حضرت انس رضی اللہ عنہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے بہت مختصر نماز ادا کی گویا یہ مسافر کی نماز ہو یا اس کے قریب قریب۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں نے پوچھا اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ نے فرض نماز پڑھی ہے یا نفل؟ فرمایا فرض۔ اور یہی نماز رسول اکرم ﷺ کی تھی۔ میں نے اپنے خیال سے کوئی غلطی نہیں کی۔ ہاں اگر میں کچھ بھول گیا ہوں تو اس کی بابت کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضور ﷺ فرمایا کرتے تھے اپنے نفسوں پر سختی نہ کرو ورنہ تم پر بھی سختی کی جائے گی۔ ایک قوم نے اپنے آپ پر ناروا سختی کی تو ان پر سختی کی گئی۔ ان کے باقی ماندہ لوگ ہی خائف ہوں اور یکساں ادا میں ہیں۔ رہبانیت کی ابتدا انہوں نے خود کی تھی۔ ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ دوسرے دن ہم نے کہا آؤ سوار ہو کر چلیں۔ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ فرمایا: تمھیک ہے۔ چنانچہ سب لوگ سوار ہو کر چلے اور ایک اجڑے دیار میں پہنچے جس کے باشندے فنا اور ختم ہو گئے تھے۔

پوچھا جانتے ہو یہ کون سی ہستی ہے؟ مجھ سے زیادہ اس ہستی اور اس کے باشندوں سے کوئی واقف نہیں۔ اس دیار والوں کو سرکشی اور حسد نے ہلاک کر دیا تھا۔ حسد نیکیوں کے نور کو بجھا دیتا ہے اور سرکشی اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ آنکھ زنا کرتی ہے ہتھیلیاں، قدم، جسم، زبان اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہیں (2)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہر نبی کے لئے رہبانیت تھی اور اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے (3)۔“

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے اس چیز کے بارے میں پوچھا ہے تم سے پہلے میں نے یہی سوال حضور ﷺ سے دریافت کیا تھا۔ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں تقویٰ ہر چیز کی بنیاد ہے۔ تمھ پر جہاد لازم ہے یہ اسلام کی رہبانیت ہے اور ذکر اللہ اور تلاوت قرآن پر مداومت اختیار کر یہ آسمان میں تیری روح اور زمین میں تیری یاد ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں منفرد ہیں (4)۔ واللہ اعلم۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَعْفُو عَنْكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠١﴾ لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَا يَتَذَكَّرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ قَوْلِ الْغَالِيَةِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بَيْنَ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٢﴾

1۔ نسائی، کتاب آداب القضاة، جلد 8 صفحہ 233-231، ہجری، جلد 27، صفحہ 239

2۔ مسند ابویعلیٰ، جلد 4 صفحہ 22-21، ابوداؤد، کتاب الادب، جلد 4، صفحہ

3۔ مسند امام احمد، جلد 3 صفحہ 266، مسند ابویعلیٰ، جلد 4 صفحہ 184

4۔ مسند امام احمد، جلد 3 صفحہ 82

”اے ایمان والو! تم راتے رہا کرو اللہ سے اور (سچے دل سے) ایمان لے آؤ اس کے رسول (مقبول) پر اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا وہ اسے اپنی رحمت سے اور بنا دے گا تمہارے لئے ایک نور جس کی روشنی میں تم چلو گے اور بخش دے گا تمہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے رحیم ہے۔ (تم پر یہ خصوصی کرم اس لئے کیا) تاکہ جان لیں اس کتاب کہ ان کا کوئی قابو نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل (ورم) پر اور یہ کہ فضل تو اللہ تعالیٰ نے دست قدرت میں ہے نوازتا ہے اس سے جس کو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔“

اس سے پہلے نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کا ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کو مؤمن اہل کتاب پر محمول کیا ہے اور یہ کہ انہیں دگنا اجر ملے گا جس طرح کہ سورہ قصص کی آیت میں ہے نیز جس طرح شععی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تین اشخاص کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک وہ کہتا ہے جو اپنے نبی پر ایمان اور مجھ پر بھی ایمان لایا اس کے لئے دوہرا اجر ہے۔ عید ملو کہ جس نے اللہ اور اپنے موالی کا حق ادا کیا اس کے لئے دگنا اجر ہے۔ اور وہ شخص جس نے اپنی لونڈی کو خوب اچھی طرح ادب سکھایا پھر اسے آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ اس کے لئے بھی دوہرا اجر ہے۔ صحیحین میں اسی طرح ہے (1)۔ اس تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ ضحاک، عقبہ بن ابی حکیم رحمہما اللہ تعالیٰ وغیرہ موافق ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے پسند کیا ہے (2)۔

سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب اہل کتاب نے یہ فخر کیا کہ انہیں دگنا اجر ملے گا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ** اس امت کے حق میں نازل فرمائی۔ دوہرے اجر کے بعد ان سے نور کا وعدہ کیا۔ یعنی ہدایت جس کے ساتھ تائینا پن اور جہالت سے ہدایت عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ چنانچہ نور اور مغفرت کے ساتھ نہیں فضیلت عطا فرمائی۔ (ابن جریر) یہ آیت اس آیت کی طرح ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ يَجْعَلْ لَكُمْ قُرْآنًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ** (انفال: 29)۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہود کے ایک حبر (عالم) سے پوچھا کہ تمہیں ایک نیکی پر زیادہ سے زیادہ کس قدر فضیلت ملتی ہے؟ اس نے کہا ساڑھے تین سو تھلے۔ چنانچہ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا: تمہیں تم سے دوہرا ملے گا۔ سعید نے پھر اسی آیت کی تاویل کی اور فرمایا اسی طرح جمعہ کا دوہرا اجر ہے۔ (ابن جریر)

اس قول کی تائید امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: تمہاری اور یہود و نصاریٰ کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے چند مزدور کام پر لگائے اور اعلان کیا کون ہے جو ایک قیراط کے بدلے تیج کی نماز سے لے کر نصف النہار تک کام کرے۔ چنانچہ یہود، تیار ہو گئے۔ پھر کہا کون ہے جو ظہر سے لے کر عصر تک ایک قیراط پر کام کرے۔ تو نصاریٰ تیار ہو گئے۔ پھر کہا کون ہے جو صلاۃ محصر سے لے کر غروب آفتاب تک دو قیراط کے بدلے کام کرے پس وہ تم کو جنہوں نے یہ کام کیا۔ اس پر یہود و نصاریٰ بہت بگڑے۔ کہنے لگے کام ہم نے زیادہ کیا اور مزدوری کم۔ فرمایا: کیا تمہارے اجر میں کوئی کمی کی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا: میرا افضل ہے میں تین چاروں دیتا ہوں (3)۔ مسند احمد میں یہ حدیث دوسری سند سے بھی ہے۔

2- تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 241

1- تفسیر سورہ بقرہ، جلد 4، سورہ آل عمران: 199، سورہ قصص: 54

3- مسند امام جلد 2، صفحہ 111-110، صحیح البیہقی، کتاب الاجازۃ، جلد 4، صفحہ 445، کتاب المناجیاد، جلد 6، صفحہ 496-495

سورۃ مجادلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کریں ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كَلِمَاتِهَا

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝

”بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لی اس کی بات جو کرا کر رہی تھی آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں اور (ساتھ ہی) شکوہ کئے جاتی تھی اللہ سے (اپنے رنج و غم کا) اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو۔ بے شک اللہ (سب کی باتیں) سنتے والا (سب) کچھ (کو) دیکھنے والا ہے۔“

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں جس کی سماعت نے تمام آوازوں کو گھیر رکھا ہے۔ تکرار کرنے والی عورت حضور ﷺ کی بارگاہ میں آئی۔ وہ گفتگو کر رہی تھی اور میں گھر کے کونے میں تھی۔ اس کی آواز مجھے سنائی نہیں دیتی تھی کہ یہ آیت اتری (1)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں تعلقنا ہی طرح بیان کیا ہے۔ نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی حاتم اور ابن جریر رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بیان کیا ہے (2)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دوسری روایت میں ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: بابرکت ہے وہ ذات جو ہر اونچی نیچی آواز کو سن سکتا ہے۔ میں خولہ بنت ثعلبہ کی بات سن رہی تھی۔ بعض باتیں مجھے سنائی نہ دے رہی تھیں۔ یہ اپنے خاوند کی حضور ﷺ سے شکایت کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں یا رسول اللہ ﷺ! اس نے میرا مال کھایا۔ میرا شباب ختم کیا۔ ان سے بچے ہوئے۔ حتیٰ کہ جب میں بوڑھی ہو گئی میرے گھر والے نہ رہے تو اس نے مجھ سے ظہار کیا۔ اے اللہ! میں تجھ سے شکوہ کرتی ہوں۔ وہ اسی طرح کہتی رہیں حتیٰ کہ جبریل یہ آیت لے کر اترے۔ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ان کے خاوند کا نام اوس بن صامت تھا۔ ان کے مزاج میں کچھ دنوں سا تھا۔ جب اس میں شدت آئی تو اپنی بیوی سے ظہار کر لیتے اور جب یہ کیفیت ختم ہوتی تو گویا کچھ نہ تھا۔ یہ حضور ﷺ کی بارگاہ میں استفتاء کے لئے حاضر ہوئیں اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگیں تو یہ آیت اتری۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ابو یزید سے روایت کیا ہے کہ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملی۔ اس کا نام خولہ بنت ثعلبہ تھا۔ آپ اس وقت لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ اس نے آواز دی تو آپ فوراً رک گئے۔ اس کے قریب گئے۔ اس کے لئے سر جھکا دیا اور اپنا ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھا حتیٰ کہ جب وہ واپس لوٹ گئیں تو ایک آدمی نے کہا: امیر المؤمنین! آپ نے اس بوڑھی کی خاطر سرداران

1۔ سنن ابی حاتم، جلد 6، صفحہ 46، فتح الباری، کتاب التوحید، جلد 13، صفحہ 372، نسائی، کتاب الطلاق، جلد 6، صفحہ 168، ابن کثیر، تفسیر بحوالہ تفتہ الاشراف، جلد

12 صفحہ 3، ابن ماجہ، جلد 1، صفحہ 68، تفسیر ضری، جلد 28، صفحہ 5

2۔ فتح الباری، کتاب التوحید، جلد 13، صفحہ 372، نسائی، کتاب الطلاق، جلد 6، صفحہ 168، ابن ماجہ، جلد 1، صفحہ 68

قریش کو روک دیا۔ آپ نے فرمایا: تم ابراہیم تمہیں پتہ سے یہ کون ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا: یہ وہ عورت ہے جس کا شکوہ اللہ نے سات آسمانوں کے اوپر سے سن لیا تھا۔ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ رات تک وہیں نہ لوثی تو میں کھڑا رہتا حتیٰ کہ یہ اپنی ضرورت پوری کر لیتیں۔ ہاں اگر نماز کا وقت ہو جاتا تو میں نماز کے لئے جاتا اور پھر خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ہی حاصر سے روایت کیا ہے کہ وہ عورت جس نے اپنے خاوند کے بارے میں تکرار کی تھی خولہ بنت مسامت تھیں۔ ان کی والدہ کا نام معاویہ تھا۔ ان کے بارے میں ہی یہ آیت اتری: **وَلَا تَقْرَبُوا مَنَاسِبَکُمْ عَلَی الْوَالِدِ اِنَّ اَمْرًا ذٰلِکُمْ بَعْضًا (انور: 33)** صحیح یہ ہے کہ خولہ اوس بن صامت کی زوجہ تھیں (۱)۔

الَّذِیْنَ یُظْهِرُوْنَ مِنْکُمْ مِّنْ نِّسَابِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهَاتُهُمْ اِنَّ اُمَّهَاتِهِمْ اِلَّا اَنۡفِیْ وَوَلَدَتُهُمْ ۗ وَ
 اِنَّهُمْ لَیَقُولُوْنَ مُنۡکَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَرُؤۡمًا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿۱﴾ وَ الَّذِیْنَ
 یُظْهِرُوْنَ مِنْ نِّسَابِهِمْ ثُمَّ یَعُوْذُوْنَ لِمَا قَالُوْۤا فَتَحْرِیْرُ رَقَبَةٍ مِّنۡ قَبْلِ اَنْ یَّتَسَاءَلُوْۤا ذٰلِکُمْ
 تَوْعَطُوْنَ بِهٖ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرٌ ﴿۲﴾ فَمَنْ لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامٌ شَهْرَ رَجَبٍ مُّتَتَابِعِیْنِ مِّنۡ
 قَبْلِ اَنْ یَّتَسَاءَلُوْۤا ۗ فَمَنْ لَّمْ یَسْتَطِعْ فَاَطْعَامٌ بِسِتِّیْنِ مِسْکِیۡنًا ۗ ذٰلِکَ لِمَنْ لَّمْ یَلۡتَمِضْ وَاٰتِیۡہُ
 رَسُوْلُہٗ ۗ وَ ذٰلِکَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ وَلِلۡکٰفِرِیۡنَ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ﴿۳﴾

”جو لوگ تم میں سے ظہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ نہیں ہیں ان کی مائیں بجز ان کے جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ بے شک یہ لوگ کہتے ہیں بہت بری بات اور جھوٹ۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ بہت درگزر فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے۔ جو لوگ ظہار کر بیٹھیں اپنی عورتوں سے پھر وہ پلٹنا چاہیں اس بات سے جو انہوں نے کہی تو (خاوند) غلام آزاد کرے اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یہ ہے جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو تم کو کہتا ہے (اس سے) آگاہ ہے۔ پس جو شخص غلام نہ پائے تو وہ دو ماہ لگا تار روزے رکھے اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو تو کھانا کھلائے ساٹھ مسکینوں کو۔ یہ اس لئے کہ تم تصدق کرو اللہ اور اس کے رسول (کے فرمان) کی۔ اور یہ اللہ کی (مقرر کردہ) حدیں ہیں۔ اور منکرین کے لئے دردناک عذاب ہے۔“

امام احمد رحمۃ اللہ نے خولہ بنت ثعلبہ سے روایت کیا ہے کہ میرے اور اوس بن صامت کے بارے میں اللہ نے سورہ مجادلہ کا ابتدائی حصہ نازل فرمایا۔ فرماتی ہیں میں ان کے نکاح میں تھی۔ یہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ مزاج میں چڑچڑاہن آ گیا تھا۔ چنانچہ وہ ایک دن میرے پاس آئے۔ میں نے باتوں باتوں میں ان کی کسی بات کا جواب دیا تو وہ غضبناک ہو گئے اور کہنے لگے تو مجھ پر میری ماں کی بیٹھکی کی طرح ہے پھر باہر چلے گئے اور اپنی قوم کی مجلس گاہ میں کچھ دیر بیٹھے رہے پھر میرے پاس آئے۔ اور مجھ سے جسکی حقوق پورا کرنے چاہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں خولہ کی جان ہے! آپ تب تک میرے قریب نہیں آ سکتے۔ وقتیلہ اللہ اور اس کا رسول ہمارے درمیان فیصلہ نہ کرے۔ وہ نہ مانے اور دست درازی کرنے لگے۔ مگر چونکہ کمزور تھے میں ان پر غالب آئی اور انہیں دور کر دیا۔ پھر

کسی پڑھنے کے پاس گئی۔ اس کے پہلے عاریث نے کہا بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئی۔ اور آپ کے سامنے بیٹھ کر سارا واقعہ گوش گزار کر دیا اور ان کی بدخلقی کی شکایت کی۔ حضور ﷺ فرمادے گئے اے خولہ! تیرے چچا زاد بوزھے ہو چکے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ سے ڈر۔ فرماتی ہیں میں اسی طرح تھی کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہوا۔ سرکار پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ جب یہ کیفیت دور ہوئی تو مجھے فرمایا: اے خولہ! اللہ نے تیرے اور تیرے خاوند کے بارے میں قرآن نازل کیا ہے۔ پھر یہ آیات قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ فِطْرِ فَجْدٍ اِنْ لَكَ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ رِزْقٌ غَيْرٌ فَقُلْ اِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ خَدَّابُ كَلِمَةً مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ لَنْ يَسْمَعَنَّ مِنْكَ شَيْئًا مِمَّا تَقُولُ۔ چنانچہ سرکار ﷺ نے فرمایا اسے کہ جو غلام آزاد کرے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ان کے پاس آزاد کرنے کو کچھ نہیں۔ فرمایا: ”مسئلہ دو ماہ کے روزے رکھنے“۔ میں نے عرض کیا اللہ کی قسم وہ بوزھا ہے روزہ رکھنے پر قادر نہیں سرکار ﷺ نے فرمایا: ”پھر ساتھ مسکینوں کو ایک وسق کھجوریں کھلانے (1)۔“ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! اس کے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا میں اپنے پاس سے ایک ذریعہ (2) کھجوریں انہیں دے دوں گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ایک ذریعہ میں انہیں اپنے پاس سے دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا: تم نے ٹھیک کیا اور بہت خوب کیا۔ چاروں روزوں کی طرف سے صدقہ کر دو اور اپنے چچا زاد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ فرماتی ہیں چنانچہ میں نے اسی طرح کیا (3)۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں کتاب الطلاق میں اسے روایت کیا ہے۔ اس میں ہے کہ خولہ بنت ثعلبہ انہیں خولہ بنت مالک بن ثعلبہ کہتے ہیں اور کبھی تفسیر کے طور پر ”خولہ“ بھی کہا جاتا ہے۔ ان اقوال میں کوئی تضاد نہیں۔ معاملہ قریب قریب ہے۔ واللہ اعلم۔

اس سورت کی ابتدائی آیات کے نزول کا صحیح سبب یہی ہے۔ حدیث سلمہ بن صححر جس کا بیان آگے آ رہا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ اس سورت کے نزول کا سبب ہے۔ ہاں اس سورت میں ظہار کا جو حکم بیان کیا گیا ہے غلام آزاد کرنا، روزے رکھنا یا کھانا کھانا۔ دو انہیں بھی دیا گیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سلمہ بن صححر انصاری سے روایت کیا ہے کہ مجھ میں جماع کی طاقت اوروں کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ جب ماہ رمضان آیا تو میں نے اپنی بیوی سے ظہار کر لیا تاکہ رمضان گزر جائے مبادا میں روزے کے وقت میں پرہیز نہ کر سکوں۔ کیونکہ رکھنے کی مجھ میں طاقت نہ تھی۔ ایک رات یہ میری خدمت کر رہی تھیں کہ جسم سے کپڑا ہٹ گیا۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ اچھل کر اس پر چڑھ گیا صبح میں نے اپنی قوم کو رات کا واقعہ سنایا۔ میں نے کہا مجھے حضور ﷺ کی بارگاہ میں لے چلو اور اس بات سے آگاہ کرو۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے یا سرکار خود کچھ فرمائیں جس کی حار ہمیشہ کے لئے ہم پر باقی رہ جائے۔ تم خود جاؤ اور بھنٹو۔ فرماتے ہیں میں نے خود نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا معاملہ عرض کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم نے ایسا کیا؟ میں نے کہا ہاں میں نے ایسا کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم نے ایسا کیا؟ میں نے عرض کیا ہاں میں نے یہ فعل کیا۔ تیسری بار حضور ﷺ نے فرمایا تم نے ایسا کیا میں نے عرض کیا ہاں۔ اب میں حاضر ہوں۔ اللہ کا حکم مجھ پر نافذ فرمائیے میں اس کے لئے راضی ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: غلام آزاد کر۔ میں نے اپنا ہاتھ گردن پر مار کر عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ! مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس کے سوا کسی کا مالک نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مسئلہ دو مہینے کے روزے رکھ کر۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! یہ روزوں کی وجہ سے ہی تو ہوا ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: پھر صدقہ کر میں نے عرض کیا مجھے اس ذات کی

1۔ وحی: سکینۃ مطبوعہ ۲۰۰۰ء، ص ۶۸ (60) ص ۶۸ کا ہوتا ہے۔

2۔ فرق: ایبہ لیسے میں عرق کا لفظ آیا ہے اور اس سے مراد ”ذریعہ“ منسوخ من ناسخ الخوص یہ پندرہ ص ۶۸ کا ہوتا ہے۔

3۔ مسند امام احمد، جلد 6 صفحہ 411-410، سنن ابو داؤد، کتاب الطلاق، جلد 2 صفحہ 267-266

قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا ہے۔ ہم نے یہ رات بدترین حالت میں گزاری ہے ہمارے پاس شام کے کھانے کو کچھ نہ تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: نوز بقی کے صاحبِ صدقہ کے پاس جاؤ۔ اسے کہو وہ صدقہ کا مال تمہیں دے دے تم اس میں سے ایک دسوق ساتھ مسکینوں کو دے دو اور باقی اسپتے اور ہاں بچوں کے کام میں لاؤ۔ دو کہتے ہیں چنانچہ میں اپنی قوم کے پاس آیا۔ انہیں کہہ میں نے تمہارے پاس سنی اور بری راستہ پائی اور حضور ﷺ کے پاس وسعت اور برکت پائی۔ سرکار کا حکم ہے کہ اپنا صدقہ کا مال مجھے دے دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے دے دی (1)۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مختصر کیا ہے اور حسن کہا ہے۔ سیاق کلام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ اوس بن صامت اور ان کی زوجہ خولہ بنت ثعلبہ سے واقعہ کے بعد کا ہے۔ دونوں واقعات کے سیاق کلام سے یہی پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ سب سے پہلے عبادہ بن صامت کے بھائی اوس بن صامت نے ظہر رکھا۔ ان کی بیوی خولہ بنت ثعلبہ بنت مالک تھیں۔ اس واقعہ سے خولہ کو خدشہ ہوا کہ طلاق ہوگئی ہے۔ چنانچہ وہ حضور ﷺ کی بارگاہ میں آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اوس نے مجھ سے ظہار کیا ہے اور اگر ہم دونوں میں جدائی ہو جائے تو ہم ہلاک ہو جائیں۔ میری اس سے اولاد ہے اور میں ایک عرصے سے ان کے پاس ہوں۔ یہ ٹکرا کر رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ ابھی تک اس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو یہ آیات نازل ہوئیں: اِنَّ اَبْنَیَّ عَلَیْکَ اَتْرَیْ۔ سرکار ﷺ نے انہیں بلایا اور فرمایا: کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا اللہ کی قسم! مجھ میں طاقت نہیں۔ سرکار ﷺ نے ان کے لئے رقم جمع کی انہوں نے اس سے غلام خرید کر آزاد کیا اور بیوی سے رجوع کیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا ہے (2)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور اکثر مفسرین اسی طرف گئے ہیں۔ واللہ اعلم۔

قوله تعالى: اَلَّذِيْنَ يَظْهَرُوْنَ مِنْكُمْ : ظہار یہ ظہور سے مشتق ہے۔ زہ نہ جاہلیت میں جب کوئی اپنی بیوی سے ظہار کرتا تو اسے کہتے تو مجھ پر میری ماں کی بیٹھنے کی طرح ہے۔ پھر شریعت اسلامی میں بیٹھنے پر قیاس کرتے ہوئے تمام اعضاء میں ظہار ہوگا۔ یعنی خواہ کسی عضو کا نام لے، ظہار ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں ظہار طلاق شمار ہوتا تھا۔ اللہ نے اس امت پر مہربانی فرمائی۔ اس میں کفارہ لازم کیا اور اسے طلاق نہ بنایا۔ جس طرح جاہلیت کا دستور تھا۔ بہت سے مسقف سے سے یہی منقول ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی اپنی بیوی کو اذیت عسیٰ کظہر اھی کہتا تو وہ اس پر حرام شمار ہوتی۔ اسلام میں سب سے پہلے حضرت اوس رضی اللہ عنہ نے ظہار کیا۔ ان کی چچا زاد بہن ان کے نکاح میں تھی۔ اسے خولہ بنت ثعلبہ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے ظہار کر لیا اور پھر اپنے کئے پر بچھتانے لگے۔ انہوں نے کہا میرے خیال میں تو مجھ پر حرام ہوگئی تے۔ خولہ نے بھی یہی کہا۔ چنانچہ اپنی اہلیہ کو حضور ﷺ کے پاس بھیجا۔ وہ آپ کے پاس آئیں تو دیکھا کہ ایک ماٹھ آپ کے سر کی منگھلی کر رہی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اسے خولہ تمہارے بارے میں کوئی حکم ہم پر نازل نہیں ہوا۔ چنانچہ یہ آیت اتری۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا: خولہ! تمہیں خوشخبری ہو۔ خولہ نے پوچھا: خیر کا حکم نازل ہوا ہے تو آپ نے قَدْ سَبَّحَ اللهُ سے فَسَحَّ بِرَبِّكَ رَبُّكَ فَبَدَّلَ اَنْ يَتَمَسَّكَ آيات سنائیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگیں کون سی گردن؟ اللہ کی قسم وہ میرے علاوہ کسی گردن سے مالک نہیں! آپ نے روزوں کا حکم سنایا تو سبے لئیں اللہ کی قسم! اگر وہ دن میں تین

1- مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 37، سنن ابوداؤد، المطابق، جلد 2، صفحہ 266-265، ابن ماجہ، کتاب احوال، جلد 1، صفحہ 266-265، جامعۃ ابن کثیر، ص 6

2- تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 6

بخاری، جلد 12، صفحہ 186-185

مرتب پانی نہ پئے تو اس کی بیانی چلی جائے۔ سرکار ﷺ نے ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم سنایا وہ کہنے لگیں: ”کہاں سے؟“ چند قسموں پر بہرادن لڑتا ہے۔ چنانچہ حضور ﷺ نے نصف وقت یعنی تیس صاع منگوائے۔ ایک وقت ساتھ صاع کا ہوتا ہے اور فرمایا: یہ ساتھ مسکینوں کو کھلا دے اور تم سے رجوع کر لے (1)۔ اس کی سند عمدہ اور قوی ہے اور سیاق غریب ہے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

ابن ابی حاتم نے ابو العالیہ رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ خولہ بنت ولیح ایک انصاری کے نکاح میں تھی۔ وہ فقیر، بدسلوکی کرنے والا اور کمزور ایصارت والا تھا۔ جاہلیت کا دستور تھا کہ آدمی اپنی عورت کو طلاق دینا چاہتا تو کہتا تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ اس شخص کی اس عورت سے اولاد بھی تھی۔ ایک روز کسی بات پر جھگڑا ہوا تو اس نے یہی الفاظ کہہ دیئے۔ اس عورت نے کپڑے سمیٹے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ آپ اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کا سر دھو رہی تھیں۔ وہ عورت یہاں سمیت حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ: میرا خاوند کمزور نظر والا، جھگڑست اور بد اخلاق ہے۔ میں نے کسی بات پر اصرار کیا تو وہ غصے سے سرخ ہو گیا اور مجھے یہ الفاظ کہہ دیئے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ اس کا ارادہ طلاق کا نہ تھا۔ میرے اس سے بچے بھی ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: میری نظر میں تو اس پر حرام ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی میں اپنی مصیبت کا شلوہ اللہ سے کرتی ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھوم کر سر کا دوسرا حصہ دھویا تو وہ عورت بھی ساتھ ٹھوم گئی اور وہ بارہ اپنا واقعہ عرض کیا۔ سرکار ﷺ نے وہی جواب دیا۔ اس نے کہا میں رب کی بارگاہ میں اپنی شکایت پیش کرتی ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ سرکار کا رنگ مغفیر ہو رہا ہے۔ آپ نے اس عورت کو ایک طرف بہت جانے کا حکم دیا۔ سرکار ﷺ پر غشی کی کیفیت کچھ دیر کے لئے برقرار رہی۔ جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا عائشہ وہ عورت کدھر ہے؟ آپ نے اسے بلایا تو حضور ﷺ نے اسے فرمایا: جاؤ اپنے خاوند کو لے کر آؤ۔ وہ دوڑتی ہوئی گئیں اور اسے لے آئیں۔ وہ اسی طرح تھا جس طرح اس عورت نے بتایا تھا۔ سرکار ﷺ نے تعوذ اور تسمیہ کے بعد قد سبہ اللہ سے لے کر ثم یعوذون لیساقا لئلا تک آیات کی تلاوت فرمائی اور پوچھا کیا تمہارے پاس غلام ہے جسے اس کو چھونے سے پہلے آزاد کرنا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں۔ سرکار ﷺ نے پوچھا کیا دو ماہ کے لگانا روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا: مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اگر میں دن میں دو یا تین مرتبہ نہ کھاؤں تو قریب ہے مجھے تو نندا ہو جائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ساتھ مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کیا نہیں مگر یہ کہ آپ میری مدد فرمائیں۔ چنانچہ سرکار ﷺ نے اس کی مدد فرمائی اور فرمایا ساتھ مسکینوں کو کھلاؤ۔ فرمایا: اللہ نے طلاق کو ظہار سے بدل دیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر ابو العالیہ سے اسی طرح روایت کیا ہے (2)۔

سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اطاء اور ظہار زمانہ جاہلیت میں طلاق شمار ہوتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے ایا کے لئے چار ماہ کا وقت متعین فرمایا اور ظہار میں کفارہ مقرر کیا۔ (ابن ابی حاتم) امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ”منکم“ سے استدلال کیا ہے کہ کفر اس آیت میں داخل نہیں کیونکہ یہ خطاب مؤمنین کو ہے۔ جمہور کی رائے ہے کہ ایسا باعتبار غلبہ کے کہہ دیا گیا ہے۔ اس کا کوئی مغربوم نہیں۔ جمہور عام نے ظن فیسما یومہم سے استدلال کیا ہے کہ کوئی ظن سے ظہار نہیں ہوتا۔ اور وہ اس خطاب میں داخل نہیں۔

1- تفسیر طبری، جلد 28 صفحہ 3

2- تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 102، اور مشور، جلد 8، صفحہ 77، بیہقی، سنن کبریٰ، جلد 7، صفحہ 385-384

مَا هُنَّ أَقْمَلِيَهُمْ... آدمی کے یہ کہہ دینے سے ”توجھ پر میری ماں کی طرح ہے“ وغیرہ بیوی ماں نہیں بن جاتی۔ اس کی ماں دینی ہے جس نے اسے جنا ہے۔

مُنْتَكِرًا مِنْ النُّصُولِ وَذُوْرَأْسٍ بِاطْلٍ كَلَامٍ۔

لَعَفُوْهُ عَقُوْبًا یعنی جاہلیت میں تم سے جو کچھ سرزد ہوا۔ اسی طرح سبقت لسانی سے جو بات منہ سے نکل گئی اور مستحکم کا یہ قصد نہ تھا۔ جس طرح ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ایک شخص کو سنا وہ اپنی عورت کو کہہ رہا تھا اے میری بہن۔ آپ نے پوچھا: ”کیا یہ تمہاری بہن ہے؟“ (1) یہ اس کی بات کا انکار ہے لیکن اتنی بات سے وہ عورت اس پر حرام نہیں فرمائی کیونکہ اس کا یہ قصد نہ تھا۔ اور اگر اس کا یہ ارادہ ہوتا تو وہ اس پر حرام ہو جاتی۔ کیونکہ صحیح روایت کے مطابق ماں اور دیگر محارم بہن، چھوٹی اور خالہ وغیرہ میں کوئی فرق نہیں۔

لَهُمْ يَخُونُ ذُوْنَ اَيْمَانٍ سَلَفٍ اور آئمہ کا اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ لفظ ظہار کی طرف لوٹنے اور اسے دوبارہ کہے۔ یہ قول باطل ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پسند کیا ہے۔ داؤد و فراء (2) اور اہل کلام کے ایک فرقہ کی یہی رائے ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ظہار کیا پھر اس عورت کو روکے رکھا۔ یہاں تک کہ اتنا زمانہ گزر گیا کہ اگر وہ چاہتا تو اس میں طلاق دے سکتا تھا مگر اس نے طلاق نہ دی۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جماع کی طرف لوٹنے یا لونٹنے کا ارادہ کر لے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اس سے مراد جماع کا ارادہ یا ایسا کرنے کا عزم یا صرف جماع ہے۔ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تحریم کے بعد اب کوئی ظہار کی طرف لوٹے۔ پس جب آدمی اپنی عورت سے ظہار کرے تو وہ اس پر حرام ہو جائے گی جب تک کفارہ ادا نہ کرے۔ اصحاب ابوحنیفہ اور لیث بن سعد کا یہی قول ہے۔ ابن لہیعہ نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ وہ جماع کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں جسے انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے فرج میں جماع کرنا کیونکہ ان کی رائے میں کفارہ سے قبل چھوٹنے میں کوئی حرج نہیں۔

فِرْقَانِ بَنِي آدَمَ نِسَاءَ حَضْرَتِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ مس سے مراد نکاح ہے۔ عطاء، زہری، قتادہ اور مقاتل بن حیان رحمہما اللہ تعالیٰ کا یہی قول ہے۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس کے ساتھ بوس و کنار کفارہ ادا کرنے سے قبل جائز نہیں۔ اہل سنن نے بروایت عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میں نے اپنی عورت سے ظہار کیا اور کفارہ سے قبل اس سے جنسی ملاپ کر لیا۔ فرمایا: ”اللہ تم پر رحم کرے“ کس چیز نے تمہیں اس پر مجبور کیا تھا۔ وہ کہنے لگا میں نے چاند کی روشنی میں اس کا پازیب دیکھا تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ کے حکم کے مطابق کفارہ ادا کرنے سے قبل اس کے قریب نہ جانا۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن غریب صحیح قرار دیا۔ ابوداؤد اور نسائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسے مرسل روایت کیا ہے۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ صحیح یہی ہے (3)۔

تو لہ تعالیٰ فَتَحْرِيْمُهُ رَقِيْبَةٌ اسے چھوٹنے سے قبل مکمل غلام آزاد کرنا۔ یہاں رقبہ (غلام) کا لفظ مطلق ہے۔ یہاں ایمان کی قید نہیں۔ اور کفارہ قبل میں مومن غلام آزاد کرنے کی شرط ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مطلق کو اس مقید پر محمول کیا ہے اتحاد موجب کی وجہ

2۔ فراء، معانی القرآن، جلد 3 صفحہ 139

1۔ سنن ابوداؤد، کتاب الطلاق، جلد 2 صفحہ 264

3۔ سنن ابوداؤد، کتاب الطلاق، جلد 2 صفحہ 268، عارضۃ الاحوذی، کتاب الطلاق، جلد 5، صفحہ 177-178، نسائی، کتاب الطلاق، جلد 4 صفحہ 380، ابن ماجہ، کتاب

الطلاق، جلد 1 صفحہ 667-666

”کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں (اسلام کے خلاف) سرگوشیوں سے روکا گیا پھر دوبارہ وہی کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا اور سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ، ظلم اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں۔ اور جب آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام دیتے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو سلام نہیں دیا۔ اور وہ کہا کرتے ہیں آپس میں کہ (اگر یہ سچے رسول ہیں) تو اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ کافی ہے انہیں جہنم، اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت برا لھکا نا ہے۔ اے ایمان والو! جب تم خفیہ مشورہ کرو تو مت خفیہ مشورہ کرو گنہ زبانی اور رسول (کریم) کی نافرمانی کے متعلق بلکہ سچی اور تقویٰ کے بارے میں مشورہ کیا کرو، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کی (بارگاہ میں) تمہیں جمع کیا جائے گا۔ (کفر کی) سرگوشیاں تو شیطان کی طرف سے ہیں، تاکہ وہ غمزہ کر دے ایمان والوں کو حالانکہ وہ انہیں کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہئے اہل ایمان کو“۔

تَهُوَاعِينَ النَّجْوَى... مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں (1)۔ مقاتل اور ابن حبان رحمہما اللہ تعالیٰ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ اور یہود کے درمیان صلح کا معاہدہ تھا۔ یہود کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی صحابی ان کے پاس سے گزرتا تو وہ بیٹھ کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتے تھے۔ حتیٰ کہ مومن یہ گمان کرتا کہ وہ اس کے قتل یا اسے آزار پہنچانے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ مومن یہ بات دیکھ کر خدشہ محسوس کرتا اور راستہ بدل لیتا۔ چنانچہ حضور ﷺ نے انہیں سرگوشیاں کرنے سے منع فرمایا۔ لیکن وہ اپنی عادات خبیثہ سے باز نہ آئے تو یہ آیت نازل ہوئی: **أَلَمْ تَسِرْ إِلَى الْيَوْمِ لُهُوَاعِينَ النَّجْوَى ...**

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم لوگ باری باری رات کو حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کہ اگر کوئی خدمت ہو تو انجام دیں۔ ایک رات باری والے بھی آگئے اور ثواب کی نیت سے کچھ اور لوگ بھی آگئے۔ ہم نولیاں بن کر ادھر ادھر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے کہ سرکارِ باہر تشریف لائے اور فرمایا: یہ سرگوشیاں کیا ہیں؟ کیا تمہیں سرگوشیوں سے روکا نہیں گیا۔ ہم نے عرض کیا ہماری تو یہ۔ ہم تو مسیحین الدجال کا ذکر کر رہے تھے اس کے ڈر کی وجہ سے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ خوفناک چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیوں نہیں۔ فرمایا: مغفی شرک یہ ہے کہ آدمی کسی کو دکھانے کے لئے کوئی کام کرے (2)۔ اس کی سند غریب ہے اور اس میں کچھ ضعیف راوی بھی ہیں۔

وَيَسْتَلْجُونَ بَالِهَمٍ کی باتیں کرتے ہیں۔ جس کا تعلق ان کے ساتھ ہے۔

وَالْعُنُقُونَ جس میں دوسروں کا نقصان ہو۔ جیسے حضور کی نافرمانی اور مخالفت۔ وہ اس پر اصرار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس کی وصیت کرتے ہیں۔

قَوْلُ تَعَالَى وَإِذْ جَاءَتْكَ هَيَاتٍ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ کی بارگاہ میں کچھ یہودی آئے۔ اور کہتے تھے **لگے السام عليك يا ابا القاسم**۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواباً کہا **عليكم السام**۔ یہ سن کر حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ! اللہ تعالیٰ بدکلامی اور یا وہ گوئی کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے عرض کیا: کیا آپ نے نہیں سنا وہ السام عليك کہہ رہے تھے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: کیا تم نے سنا جو کچھ میں نے کہا؟ و عليكم۔ تو یہ آیت نازل ہوئی: **وَإِذْ جَاءَتْكَ هَيَاتٍ**۔ صحیح کی

روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں جو باہر فرمایا: علیکم السلام والدم واللعنة۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ہمارے دماغ اور ان کے حق میں مقبول ہے اور ان کی دعا ہمارے حق میں مقبول نہیں (1)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی آیا سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ سرکار ﷺ نے پوچھا تمہیں پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ سب نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اس نے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا: نہیں بلکہ اس نے کہا ہت سام عنیکم یعنی تمہارا دین مغلوب ہو جائے۔ سرکار ﷺ نے فرمایا اسے واپس لاؤ۔ اسے واپس بلا یا گیا۔ حضور ﷺ نے پوچھا تم نے سام علیکم کہا تھا؟ اس نے عرض کیا ہاں تو حضور ﷺ نے فرمایا: اہل کتاب میں سے کوئی جب تم کو سلام کہے تو کہو "علینک" اہی علیک ما قلت۔ (جو تم نے کہا تھا پر ہی ہو) (2)۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایتیں صحیح میں موجود ہیں (3)۔

وَيَقُولُونَ فِي آفْسُفِهِمْ لَيْسَ إِلَهُنَا إِلَّا اللَّهُ كَرِهْتُمْ لِيَوْمِ الْحِسَابِ اور سلام تو ہم رکھ کر تشریف کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ اندرون خانہ دشنام طرازی ہے۔ اس کے باوجود وہ آپس میں کہتے ہیں کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو عذاب خداوندی ہمیں ناپود کر کے رکھ دیتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ باتوں سے بھی آگاہ ہے۔ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو دنیا میں ہی فوراً عذاب کا عذاب ہمیں گھس گھس کر کے رکھ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: حَسْبُكُمْ جَهَنَّمُ اٰرَاٰ خِرْتِ مِیْنِ جَهَنَّمَ اٰی ان کے لئے کافی ہے۔

يَقُولُونَ يَا لَيْسَ إِلَهُنَا إِلَّا اللَّهُ كَرِهْتُمْ لِيَوْمِ الْحِسَابِ اور سلام تو ہم رکھ کر تشریف کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ اندرون خانہ دشنام طرازی ہے۔ اس کے باوجود وہ آپس میں کہتے ہیں کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو دنیا میں ہی فوراً عذاب کا عذاب ہمیں گھس گھس کر کے رکھ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: حَسْبُكُمْ جَهَنَّمُ اٰرَاٰ خِرْتِ مِیْنِ جَهَنَّمَ اٰی ان کے لئے کافی ہے۔

يَقُولُونَ يَا لَيْسَ إِلَهُنَا إِلَّا اللَّهُ كَرِهْتُمْ لِيَوْمِ الْحِسَابِ اور سلام تو ہم رکھ کر تشریف کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ اندرون خانہ دشنام طرازی ہے۔ اس کے باوجود وہ آپس میں کہتے ہیں کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو دنیا میں ہی فوراً عذاب کا عذاب ہمیں گھس گھس کر کے رکھ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: حَسْبُكُمْ جَهَنَّمُ اٰرَاٰ خِرْتِ مِیْنِ جَهَنَّمَ اٰی ان کے لئے کافی ہے۔

يَقُولُونَ يَا لَيْسَ إِلَهُنَا إِلَّا اللَّهُ كَرِهْتُمْ لِيَوْمِ الْحِسَابِ اور سلام تو ہم رکھ کر تشریف کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ اندرون خانہ دشنام طرازی ہے۔ اس کے باوجود وہ آپس میں کہتے ہیں کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو دنیا میں ہی فوراً عذاب کا عذاب ہمیں گھس گھس کر کے رکھ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: حَسْبُكُمْ جَهَنَّمُ اٰرَاٰ خِرْتِ مِیْنِ جَهَنَّمَ اٰی ان کے لئے کافی ہے۔

يَقُولُونَ يَا لَيْسَ إِلَهُنَا إِلَّا اللَّهُ كَرِهْتُمْ لِيَوْمِ الْحِسَابِ اور سلام تو ہم رکھ کر تشریف کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ اندرون خانہ دشنام طرازی ہے۔ اس کے باوجود وہ آپس میں کہتے ہیں کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو دنیا میں ہی فوراً عذاب کا عذاب ہمیں گھس گھس کر کے رکھ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: حَسْبُكُمْ جَهَنَّمُ اٰرَاٰ خِرْتِ مِیْنِ جَهَنَّمَ اٰی ان کے لئے کافی ہے۔

1- بخاری، کتاب الادب، فتح الباری، جلد 10 صفحہ 452 2- تفسیر طبری، جلد 28 صفحہ 15، فتح الباری، کتاب الاستئذان، جلد 11 صفحہ 41-42

3- فتح الباری، کتاب الاستئذان، جلد 11 صفحہ 41-42، مسند، کتاب السلام، جلد 4، صفحہ 1807-186

4- مسند امام احمد، جلد 2 صفحہ 170 5- تفسیر طبری، جلد 28 صفحہ 14

امثالہ۔۔ یا جن سے گا۔ کفار اور منافقین کے بارے میں جو اچکے کر کہیں گے انہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ خبردار طاعنوں پر اللہ کی لعنت ہے (1)۔ صحیحین میں اسی طرح سے (2)۔

إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ مِنَ الشَّيْطَانِ سِرْغُوشِيَّ جَسَّسٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَغُلَّظْنِيَّ هُوَ۔ یہ سرگوشیاں شیطان کی انگلیت سے ہوتی ہیں۔

لِيَخْتَرُونَ الَّذِينَ آمَنُوا تَأْكُرُ الْمَسْلَمَانَ بِرَأْسِهِمْ اور وہ انہیں کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے۔ جو کوئی ایسا حدیث محسوس کرے تو اعود جبالہ پڑھے اور اللہ پر بھروسہ کرے اسے وہ چیز نقصان نہیں پہنچائے گی مگر اللہ کے حکم سے۔ حدیث مبارکہ میں ایسی سرگوشی سے منع کیا گیا ہے جس میں مؤمن کے لئے تکلیف ہو۔ جس طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اترتم تین آدمی اکٹھے بیٹھے ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر دو آپس میں سرگوشی نہ کرو۔ یہ اس کے لئے اذیت کا باعث ہے (3)۔ میرا رزاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم تین آدمی بیٹھے ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کرنے لگ جاؤ مگر جب وہ اجازت دے کیونکہ وہ آدمی اس طرح آزرہ خاطر ہوگا۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے (4)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا وَاغْلُظْ وَأَيْرَفِعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

”اے ایمان والو! جب تمہیں کہا جائے کہ (آنے والوں کے لئے) جگہ کشادہ کرو و مجلس میں تو کشادہ کرو، یا کرو اللہ تمہارے لئے کشادہ دے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو اور اللہ تعالیٰ ان کے جوتم میں سے ایمان لے آئے اور جن کو ہم دیا گیا درجہ بتدوین کو ادب سکھاتے ہوئے یہ حکم فرما رہا ہے کہ مجالس میں ایک دوسرے سے اچھالی کے ساتھ پیش آؤ۔

اللَّهُ تَجَارِكُ وَتَعَالَىٰ اِنِّمُؤْمِنُ بِنَدْوٰى كُوٰدِبِ سَكْهَاتِ هُوَ لِي صَحْمُ فَرْمَا رِهَاسِهٖ كَهٗ مَجَالِسِ مِيْلَ اِيْكَ دُوَسْرَهٗ سَهٗ اِجْهَالِيَّ كَهٗ سَاهٗ مَشْرِشِ اَؤُكُ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ سَهٗ فِي الْمَجْسَسِ هَمِي پڑھا گیا ہے (5)۔

يُفَسِّحُ اللَّهُ لَكُمْ كَيْتُؤَلَّكُ جَزَاءُ عَمَلِكُمْ كِي جَسَّسٍ سَهٗ هُوَ لِي صَحْمُ فَرْمَا رِهَاسِهٖ كَهٗ مَجَالِسِ مِيْلَ اِيْكَ دُوَسْرَهٗ سَهٗ اِجْهَالِيَّ كَهٗ سَاهٗ مَشْرِشِ اَؤُكُ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ سَهٗ فِي الْمَجْسَسِ هَمِي پڑھا گیا ہے (5)۔

”جس نے اللہ کے لئے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا (6)۔“ ایک دوسری حدیث میں ہے: ”جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہے (7)۔“ اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مجالس ذکر کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ جو لوگ حضور ﷺ کے پاس پہلے سے

2۔ ایضاً ص 240

1۔ یہ حدیث وردہ ہوا آیت: 18 کی تفسیر میں گزر چکی ہے

3۔ مستند، احمد، جلد 1 صفحہ 432-431، مسند کتاب اسما، جلد 4 صفحہ 1718، تجلذ الاشراف، جلد 7 صفحہ 40

4۔ مصنف عبدالرزاق، جلد 11 صفحہ 26، مسلم، کتاب اسما، جلد 4 صفحہ 1718

6۔ تعلق میں، حجابی، کتاب صحابہ، جلد 1 صفحہ 544، مسند کتاب المساجد، جلد 1 صفحہ 378

5۔ الامتاع ابن المبارک، جلد 2 صفحہ 782

7۔ مسلم، کتاب الذکر، جلد 4 صفحہ 2074

بیٹھے ہوتے وہ کسی نئے آنے والے کو دیکھتے تو حضور ﷺ کی قرہی جگہ پر براہِ جان رہنے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ نے انہیں یہ حکم دیا کہ آنے والوں کے لئے جگہ کشادہ کریں (1)۔ حضرت مقاتل بن حیان رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ آیت جمعہ کے دن نازل ہوئی۔ سرکارِ دو عالم ﷺ اس روز اصحابِ صفہ کے چبوترے پر تشریف فرما تھے۔ جگہ تنگ تھی۔ آپ ﷺ کی عادت مبارک تھی کہ بدری مہاجرین و انصار کی بکری بچھڑا کر دیتے تھے۔ اس اثناء میں کچھ بدری صحابہ آگئے۔ مجلس میں جگہ نہ تھی۔ حضور ﷺ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے سلام کیا۔ سرکار ﷺ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر حاضرین کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ وہ کھڑے ہو کر یہ انتظار کرنے لگے کہ ان کے لئے جگہ بنائی جائے گی لیکن کوئی شخص اپنی جگہ سے نہ بلا۔ حضور ﷺ نے ان کے کھڑے ہونے کا مقصد سمجھ گئے۔ آپ ﷺ کو یہ بات ناگوار گزری۔ آپ کے ارد گرد غیر بدری مہاجرین و انصار میں سے کچھ لوگ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا اے فلاں کھڑے ہو جاؤ۔ اے فلاں تم کھڑے ہو جاؤ۔ اسی طرح آپ نے سب کھڑے لوگوں کو بٹھایا۔ جسے مجلس سے اٹھایا گیا تھا، اسے یہ بات سراں گزری۔ جس کے آثار نبی کریم ﷺ نے ان کے چہروں پر دیکھ لئے۔ منافقین کہنے لگے تو کہتے تھے کہ ہمارے نبی لوگوں کے درمیان عدل کرتے ہیں۔ بخدا ہم نے ایسا عدل آج تک نہیں دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی جگہ بیٹھے ہیں اور اپنے نبی کے قریب بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ان کا نبی انہیں اٹھا کر بعد میں آنے والوں کو بٹھا رہا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے بھائی کے لئے جگہ کشادہ کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد لوگ جلدی سے اٹھنے لگے اور تاخیر سے آنے والوں کو جگہ دینے لگے اور یہ آیت جمعہ کے دن نازل ہوئی۔ (ابن ابی حاتم 2)۔ امام احمد اور امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے۔ لیکن سمت جاؤ اور کشادگی پیدا کرو۔ یہ روایت صحیحین میں بھی ہے (3)۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کوئی آدمی جمعہ کے دن اپنے بھائی کو نہ اٹھائے بلکہ یوں کہے: ”کشادگی پیدا کرو (4)۔“ یہ سننے کی شرط پر ہے۔ انہوں نے اسے روایت نہیں کیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے۔ لیکن کشادگی پیدا کرو اللہ تم پر وسعت فرمائے گا (5)۔ احمد رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں منفرد ہیں (6)۔ کسی آنے والے کے لئے کھڑا ہونا جائز ہے یا نہیں فقہاء کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے حدیث ”کو مو اہلی سہم کم“ (اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ) سے جواز پر استدلال کیا ہے (7)۔ بعض ممانعت کی طرف گئے ہیں۔ ان کی دلیل یہ حدیث ہے۔ عن احمب ان یتقبل لہ الرجال قیاماً فلیتبعوا من ہن النار ”جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے لئے کھڑے ہوں۔ وہ اپنے ٹھکانہ جہنم میں بنا لے“ (8)۔

بعض علماء نے اس میں فرق کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی سفر سے آیا ہو یا حاکم کے لئے اس کے محل و ولایت میں کھڑا ہونا جائز ہے۔ جس طرح کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ یہ بوقتِ غزوة کے لئے حکم بنائے گئے تھے۔ جب سرکار ﷺ نے انہیں آتے

1- تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 17

2- درمنثور، جلد 8، صفحہ 81

3- فتح الباری، کتاب الحج، جلد 2، صفحہ 393، مسلم کتاب السلام، جلد 4، صفحہ 1714

4- مسند الشافعی، جلد 2، صفحہ 187

5- مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 338-483-523

6- ایضاً مرتبہ نو.

7- یہ حدیث سورۃ احزاب آیت: 27 کی تفسیر میں زور تھی ہے، ابوداؤد، جلد 4، صفحہ 355

8- ابوداؤد ترمذی، کتاب الادب، سنن ابوداؤد، جلد 4، صفحہ 358، حدیث الاحادی، جلد 10، صفحہ 213-214، طبرانی، المعجم الکبیر، جلد 8، صفحہ 40

ہوئے دیکھا تو مسلمانوں سے فرمایا: اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ (1)۔ یہ اس لئے تھا کہ آپ کی عائشہ کو نافذ کروایا جائے۔ واللہ اعلم۔ لیکن یہ عادت بنالینہ، عجیبوں کا شعار ہے۔ سنن میں ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک کوئی شخص حضور ﷺ سے زیادہ محبوب نہ تھا۔ لیکن آپ کو آتا دیکھ کر وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ انہیں حضور ﷺ کی ناپسندیدگی کا علم تھا۔ سنن میں مروی حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ آتے ہی مجلس کے خاتمہ پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ لیکن جہاں آپ بیٹھتے وہی صدارت کی جگہ بن جاتی۔ صحابہ کرام حسب مراتب بیٹھا کرتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے دائیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے بائیں بیٹھتے اور آپ کے سامنے اکثر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھتے۔ کیونکہ یہ دونوں کاتبین وحی سے تھے۔ سرکار ﷺ انہیں اس کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ فرمایا کرتے تھے: ”فہم دفراست والے لوگ میرے قریب بیٹھا کریں۔ پھر درجہ بدرجہ (2)۔“

اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ حضور ﷺ کے ارشادات کو بخوبی سمجھیں اسی لئے صفہ والی مجلس میں (جس کا ذکر اوپر ہوا) ان لوگوں کو مجلس سے اٹھنے کا حکم دیا گیا تاکہ بدری لوگ ان کی جگہ بیٹھیں اس کی وجہ یا تو یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے بدریوں کے مرتبے کا خیال نہ رکھا۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بدری لوگ بھی علم سے اپنا حصہ لیں جس طرح پہلے لوگ لے چکے تھے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں یہ تعلیم دینا مقصود ہو کہ افضل کو امام کے قریب بٹھائیں اور انہیں اپنے سے مقدم رکھیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نماز سے قبل ہمارے موٹے پکڑ کر صفیں درست کرایا کرتے اور یہ فرماتے: ”سیدھے کھڑے ہو، ترچھے نہ ہو۔“ لیکن ایہ نہ ہوتا ہمارے دل بھی ٹیز ہے ہو جائیں۔ مجھ سے قریب بٹھالے رسا اور فہم و ذکا والے لوگ کھڑے ہوں پھر اسی طرح درجہ بدرجہ۔“ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”آج تم لوگ صفوں کو بہت ٹیز ہارکتے ہو (3)۔“ مسلم اور اصحاب سنن نے اسی طرح روایت کیا ہے ما سوائے ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے (4)۔ جب آپ ﷺ کا یہ حکم نماز کے لئے تھا کہ عقلاء اور علماء آپ کے پیچھے ہوں تو نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں تو بدرجہ اولیٰ یہی حکم رہے گا۔ ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”صفیں پھیندی رکھو، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو۔ شگاف کو بند کرو۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ نرم بن جایا کرو۔ شیطان کے لئے خالی جگہیں نہ چھوڑو جس نے صف کو ملایا اللہ اسے ملائے گا۔ جس نے صف کو قطع کیا اللہ اسے کاٹ دے گا (5)۔“ چنانچہ سید القراء حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جب پہلی صف کے پاس پہنچتے تو کسی عا می کو پیچھے ہٹا دیتے اور اگلی صف میں شامل ہو جاتے اور اس حدیث سے استدلال فرماتے: لہلمنی منکم... اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اگر کوئی شخص کھڑا ہوتا تو آپ اس کی جگہ نہ بیٹھتے اس حدیث کے مطابق جسے ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ ہم اتنی مقدار پر اکتفا کرتے ہیں ورنہ اس آیت کی تفصیل کسی اور جگہ کی محتاج ہے۔

صحیح حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ تشریف فرماتے تھے کہ تمیں افراؤ آئے۔ ایک کو حلقے میں جگہ مل گئی وہ وہاں بیٹھ گیا۔ دوسرے لوگوں کے

2- ایضاً مرتب ذکر

1- مسلم، کتاب الصلوٰۃ، جلد 1، صفحہ 323

3- مسند احمد، جلد 4، صفحہ 122، مسلم، کتاب السنن، جلد 1، صفحہ 323، ابوداؤد، کتاب الصلوٰۃ، جلد 1، صفحہ 180، نسائی، جلد 2، صفحہ 88-87، کتاب الصلوٰۃ، سنن ابن ماجہ، کتاب الصلوٰۃ، جلد 1، صفحہ 213

5- سنن ابوداؤد، کتاب الصلوٰۃ، جلد 1، صفحہ 179-178

4- ایضاً مرتب ذکر

پچھے بیٹھ گیا اور تیسرے نے واپسی کے لئے پیڑھ موڑی۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں تینوں کے بارے میں خبر دوں پہلے نے اللہ کی پناہ مانگی۔ اللہ نے بھی اسے پناہ دے دی۔ دوسرے نے حیاء کیا تو اللہ نے بھی اس کا شرم کیا۔ تیسرے نے منہ موڑ لیا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا (1)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: کسی آدمی کے لئے جائز نہیں کہ دو شخصوں کو درمیان تفریق کرے مگر ان کی اجازت سے (2)۔ ابوداؤد اور ترمذی رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے (3)۔ حضرت حسن بصری اور ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے فرمایا ہے کہ مجالس کی کشادگی کا حکم جہاد کے دوران ہے۔

وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَنَشُرُوا وَاحْتَرُوا فَنَحْتَرُوا حضرت ابن عباس اور حسن بصری رضی اللہ عنہما کے نزدیک مراد لڑائی کے لئے کمر بستہ ہو جاؤ ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب تمہیں بھلائی کی طرف بلایا جائے تو اس پر لبیک کہو۔ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جب تمہیں نماز کے لئے پکارا جائے تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ حضرت عبدالرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ صحابہ جب نبی کریم ﷺ کے پاس ہوتے تو واپسی پر ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ وہ سب سے آخر میں جائے۔ یہ بات حضور ﷺ کو مرآاں گزرتی۔ بسا اوقات آپ کو کوئی کام ہوتا۔ تو انہیں حکم دیا گیا کہ جب واپسی کا حکم ہو تو واپس ہو جایا کرو جیسے اس آیت میں ہے: وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارجعوا فارجعوا۔

قوله تعالى يَرْجِعُونَ اِنَّهُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ السُّعُودُ حضرت ابن عباس اور حسن بصری رضی اللہ عنہما نے اپنے بھائی کے لئے جگہ وسیع کی جب وہ آیا۔ یا جس وقت واپسی کا حکم ہو تو باہر نکلنا آپ کے حق میں کمی ہے بلکہ اللہ کے ہاں یہ بلند مرتبہ ہے اور اللہ اسے ضائع نہیں فرمائے گا بلکہ دنیا و آخرت دونوں میں اس پر جزا عطا فرمائے گا۔ جس نے اللہ کے لئے توضیح کی، اللہ اس کی قدر کو بلند فرمائے گا اور اس کا ذکر پھیلانے گا۔

خپیو آگاہ ہے اس سے جو اس بات کا مستحق ہے اور جو مستحق نہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ نافع بن عبد الحارث کی ملاقات مسلمان کے مقام پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مکہ کا عامل بنایا تھا۔ آپ نے پوچھا اپنا قائم مقام کسے بنا کر آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ابن ابزکی کو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا تم نے مولیٰ (آزاد کردہ غلام) کو ان پر عامل بنایا ہے؟ انہوں نے عرض کی امیر المؤمنین وہ کتاب اللہ کے قاری، ماہر فرائض اور اچھے واعظ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تمہارے نبی ﷺ کا فرمان ہے: ”بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب (قرآن کریم) کی وجہ سے ایک قوم کو بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے اور دوسری کو پست فرماتا ہے (4)۔“ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اور یہ متعدد سندوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ علم اور اہل علم کی فضیلت میں نے بخاری کی کتاب العلم کی شرح میں ذکر کیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالنَّعْمُ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْكُمْ صَدَقَةً ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَظْهَرٌ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ① ءَأَسْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقْبِمُوا صَلَاتَكُمْ وَاتُوا

1- متفق علیہ، فتح الباری، کتاب العلم، جلد 1 صفحہ 156، مسلم، کتاب السلام، جلد 4، صفحہ 1713

2- مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 213، ابوداؤد، کتاب الادب، جلد 4، صفحہ 292، ترمذی، کتاب الادب، عارضة الاعوامی، جلد 10، صفحہ 210-211

4- مسند امام احمد، جلد 1، صفحہ 35، مسلم، کتاب الصلوة، جلد 1، صفحہ 585

3- البیاض، صفحہ مذکور

الرَّكُوفَةُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٠﴾

”اے ایمان والو! جب تمہاری میں بات کرنا چاہو رسول (مکرم) سے تو سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو۔ یہ بات تمہارے لئے بہتر ہے اور (دلوں کو) پاک کرنے والی ہے۔ اور اگر تم (اس کی سکت) نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ کیا تم (اس حکم سے) ڈر گئے کہ تمہیں سرگوشی سے پہلے صدقہ دینا چاہئے۔ پس جب تم ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ نے تم پر نظر کر فرمائی (پس اب) تم نماز صحیح ادا کیا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور تابعداری کیا کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔“

اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو حکم فرما رہا ہے کہ ان میں سے کوئی اگر حضور ﷺ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہے تو اس سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرے۔ یہ تمہارے لئے پاکیزگی اور تزکیہ کا باعث ہے نیز تاکہ تم اس قاتل بن جاؤ کہ میرے پیغمبر سے مشورہ کر سکو۔

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا مَكْرَهُوا عَلَيْهِ فَاَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥١﴾

عَلَمُوا أَنَّهُمْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٢﴾

عَلَمُوا أَنَّهُمْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا مَكْرَهُوا عَلَيْهِ فَاَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥١﴾

عَلَمُوا أَنَّهُمْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٢﴾

عَلَمُوا أَنَّهُمْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا مَكْرَهُوا عَلَيْهِ فَاَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥١﴾

چنانچہ اس کا وجوب منسوخ کر دیا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا اور کسی نے اس آیت پر عمل نہیں کیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ صدقہ دینے سے قبل مناجات کرنے سے نہیں روک دیا گیا تو صرف حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سرگوشی سے قبل صدقہ دینے کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے ایک دینار صدقہ کر کے دس مسائل دریافت کئے پھر رخصت کا حکم نازل ہو گیا (1)۔ ایٹ بن ابی سلیم نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کتاب اللہ میں ایک آیت ایسی ہے جس پر مجھ سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیا اور نہ میرے بعد کوئی اس پر عمل کرے گا۔ میرے پاس ایک دینار تھا۔ میں نے اسے دس درہم سے تبدیل کیا۔ میں جب آپ سے سرگوشی کرتا تو پیشگی ایک درہم صدقہ دیتا۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اس آیت پر مجھ سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیا اور نہ میرے بعد کوئی اس پر عمل کرے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَالْحَقِّ لَا يَأْتِيهِ غَيَّرٌ وَلَا يُنقِصُ عِلْمًا مِمَّا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٥٤﴾ (2)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے صدقہ کی مقدار ایک دینار مقرر کرنی چاہئے؟ میں نے عرض کیا: لوگوں کو اس کی طاقت نہیں۔ فرمایا: ”نصف دینار“۔ میں نے عرض کیا ہر شخص کو اس کی طاقت نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کیا: ایک جو برابر سونا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تم تو بہت تھوڑا مقرر کر رہے ہو۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ءَأَشْفَقْتُمْ ﴿٥٥﴾ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے صدقے اللہ نے اس امت پر تخفیف فرمائی (3)۔

ترتیبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے اور اسے حسن غریب کہا ہے اور ابو یعلیٰ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے (4)۔ عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ مسلمان حضور ﷺ سے سرگوشی سے قبل

1- تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 19-20 2- تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 21، عارضة الاحوذی، تفسیر سورۃ محمد، جلد 8، صفحہ 187-186، مسند ابویعلیٰ، جلد 1، صفحہ 223

3- تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 19-20 4- تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 21، عارضة الاحوذی، تفسیر سورۃ محمد، جلد 8، صفحہ 187-186، مسند ابویعلیٰ، جلد 1، صفحہ 223

برابر صدق نکالتے رہے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اسے منسوخ کر دیا گیا۔ علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ مسلمانوں نے حضور ﷺ کی بارگاہ میں جب عرض و معروض کا سلسلہ دراز کر دیا تو یہ بات حضور ﷺ پر گراں ہوئی۔ تو اللہ نے اپنے نبی پر تخفیف فرمائی۔ اس کے بعد لوگ کنجوی کرنے لگے اور سوالات کرنے سے گریز کرنے لگے تو اللہ نے اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی چنانچہ ان پر دعوت فرمائی اور تنگی نہ فرمائی۔ عکرمہ مور حسن بصری کا قول ہے کہ یہ حکم بعد والی آیت سے منسوخ ہو چکا ہے۔ سعید بن ابی حمزہ نے قرآن اور مقاتل بن حیان سے روایت کیا ہے کہ لوگ کثرت حضور ﷺ سے سوالات کرنے لگے۔ اس آیت کے ساتھ اللہ نے ان کے منہ بند کر دیے۔ چنانچہ اس کے بعد اگر کسی آدمی کو حضور ﷺ سے کوئی کام ہوتا تو وہ پیسے صدقہ دینے بغیر نہیں لے سکتا تھا۔ جب یہ امر عوارز کرنے لگا تو اللہ نے اس کے بعد رخصت پر مبنی حکم نازل فرمایا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ حکم صرف دن کی چند ساعتوں تک برقرار رہا پھر منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے روایت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میرے ملاوہ کسی نے اس حکم پر عمل نہیں کیا تھا کہ یہ منسوخ ہو گیا (میرا خیال ہے فرمایا) اور ان کا تھوڑا حصہ ہی یہ حکم برقرار رہا۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَآخِمْ مَغْلُومٍ وَلَا مَنِّهُمْ وَيَخْلِفُونَ
عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْتَمُونَ ۝ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۝ إِشْحَادًا وَإِيَّا لَهُمْ جُنَّةٌ فَصَدُّوا عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ فَاَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۝ لَنْ
نُعْفِي عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ۝ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى
شَيْءٍ ۖ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۝ اسْتَوْذَعُوا عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانَ فَاَتَسْمِعُهُمُ الذُّكْرَ لِلَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ
حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۗ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝

”کیا تم نے نہیں دیکھا ان (نادانوں) کی طرف جنہوں نے دوست بنا لیا ایسی قوم کو جن پر خدا کا غضب ہوا۔ نہ یہ لوگ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، یہ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔ تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لئے سخت عذاب۔ بلاشبہ یہ لوگ بہت برے کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال پس وہ (اس طرح) روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ سو ان کے لئے رسوا کن عذاب ہے۔ کچھ نفع نہیں پہنچائیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد عذاب الہی سے بچانے کے لئے۔ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے سامنے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اور خیال کریں گے کہ وہ کسی مفید چیز پر نکیہ کئے ہیں۔ خبردار! یہی وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ تسلط جمالی ہے ان پر شیطان نے اور اس نے اللہ کا ذکر نہیں فراموش کر دیا ہے۔ یہ لوگ شیطان کا ٹولہ ہیں۔ خوب سن لو! شیطان کا ٹولہ ہی یقیناً نقصان اٹھنے والا ہے۔“

کفار کے ساتھ منافقین کی درپردہ دوستی کا انکار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ نہ تو کفار کے ساتھ ہیں اور نہ مؤمنین کے ساتھ

جیسے ایک اور آیت میں ہے: مُدَّ بَدَنِيْنَ بَيْنَ ذِيْكَ اِلٰى اِلٰى هُوَ لَوْلَا وَاِلٰى هُوَ لَوْلَا وَاِعْمٰى يُّضِلُّهُ اللّٰهُ فَذَنْبٌ جَدِيْدٌ لَّكَ سَبِيْنًا (النساء: 143)۔ اور یہاں فرمایا: لَمَّا نَسَرَ اِلَى الْاَرْضِ يَنْتَوٰى اِلٰى جَانِبِ الْاَرْضِ الَّتِي نَسَرَ اِلَيْهَا وَاِلٰى هُوَ لَوْلَا وَاِلٰى هُوَ لَوْلَا یعنی جن کے ساتھ منافقین دنی ہمدردیاں رکھتے تھے اور انہیں مخفی طور پر اپنا دوست بنائے ہوئے تھے۔

فَاَهْلُمْ مِنْكُمْ وَلَا يَرْحَمُوْهُمْ یعنی یہ منافقین درحقیقت نہ تو اے مومنین تمہارے ساتھ ہیں اور نہ ان یہود کے ساتھ جن سے وہ یارانش کا بنتے ہیں۔

پھر فرمایا: يَخْلُقُوْنَ عَلٰى الْاَكْثَبِ مِنَ الْفٰئِقِيْنَ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ یقین نمود ہے۔ خصوصاً ان کی ملعون حامت میں۔ ان سے اللہ کی پناہ۔ وہ جب مومنوں سے ملنے تو کہتے ہم ایمان رکھتے ہیں اور حضور ﷺ کی بارگاہ میں آ کر جھوٹی قسمیں اٹھاتے کہ وہ مومن ہیں۔ حالانکہ انہیں پتہ ہوتا کہ وہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی بات کی سچائی کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس لئے اللہ نے ان کی قسموں اور گواہی میں جھوٹا ہونے کی گواہی دی۔

اَعَدَّ اِنَّهٗ لِيَوْمِ عَادٍ اٰبَاسًا يَّوْمَئِذٍ اَلَّذِيْنَ اَنذَرْتُمْ اَنْ يَّكُوْنُوْا اَعْدَآءًا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَّذِيْنَ اَنذَرْتُمْ اَنْ يَّكُوْنُوْا اَعْدَآءًا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اور مومنین سے دشمنی اور فریاد کی وجہ سے۔

اِشْحٰدًا وَاٰيٰتًا لِّمَنْ يَّحْتَسِبُ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيُكْفِرُوْا بِمَا كَفَرُوْا وَاَنْ يَّكُوْنُوْا اَعْدَآءًا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اور جھوٹی قسموں کے سبب بچتے رہے۔ بہت سے لوگ جو حقیقت حال سے آگاہ نہیں ہو کر دکھا جاتے ہیں اور انہیں سچا سمجھنے لگتے ہیں۔ اس طرح وہ بعض لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا باعث بنے ہیں۔

عَدَاۗءٌ مَّهِیْنٌ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيُكْفِرُوْا بِمَا كَفَرُوْا وَاَنْ يَّكُوْنُوْا اَعْدَآءًا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اور جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔
 لِيُكْفِرُوْا بِمَا كَفَرُوْا وَاَنْ يَّكُوْنُوْا اَعْدَآءًا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اور جھوٹی قسموں کے سبب بچتے رہے۔ بہت سے لوگ جو حقیقت حال سے آگاہ نہیں ہو کر دکھا جاتے ہیں اور انہیں سچا سمجھنے لگتے ہیں۔ اس طرح وہ بعض لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا باعث بنے ہیں۔
 عَدَاۗءٌ مَّهِیْنٌ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيُكْفِرُوْا بِمَا كَفَرُوْا وَاَنْ يَّكُوْنُوْا اَعْدَآءًا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اور جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔
 لِيُكْفِرُوْا بِمَا كَفَرُوْا وَاَنْ يَّكُوْنُوْا اَعْدَآءًا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اور جھوٹی قسموں کے سبب بچتے رہے۔ بہت سے لوگ جو حقیقت حال سے آگاہ نہیں ہو کر دکھا جاتے ہیں اور انہیں سچا سمجھنے لگتے ہیں۔ اس طرح وہ بعض لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا باعث بنے ہیں۔

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيُكْفِرُوْا بِمَا كَفَرُوْا وَاَنْ يَّكُوْنُوْا اَعْدَآءًا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اور جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔
 لِيُكْفِرُوْا بِمَا كَفَرُوْا وَاَنْ يَّكُوْنُوْا اَعْدَآءًا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اور جھوٹی قسموں کے سبب بچتے رہے۔ بہت سے لوگ جو حقیقت حال سے آگاہ نہیں ہو کر دکھا جاتے ہیں اور انہیں سچا سمجھنے لگتے ہیں۔ اس طرح وہ بعض لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا باعث بنے ہیں۔

ان ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنے کسی حجرے کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ چند صحابہ کرام آس پاس بیٹھے تھے سایہ دار جلد نم تھی۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ابھی تمہارے پاس ایک آدمی آئے گا۔ جو شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ جب وہ تمہارے پاس آئے تو ان سے گفتگو نہ کرو۔“ تھوڑی دیر میں نبی آنکھوں والا شخص آیا۔ حضور ﷺ نے اسے پاس بلا کر فرمایا: تم اور فلاں فلاں شخص مجھے گالیاں کیوں دیتے ہو۔ حضور ﷺ نے چند لوگوں کے نام گنوائے۔

چنانچہ سید آدمی چلا گیا اور جن کا نام حضور ﷺ نے لیا تھا انہیں لے آیا۔ انہوں نے حضور ﷺ کے سامنے ہاتھیں رکھی اور مہذرت کی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ امام احمد اور ابن جریر رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا ہے (1)۔ اس کی اسناد عمدہ ہے۔ شخصین نے اسے بیان نہیں کیا۔ ان کی حاست کو ایک اور آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے: لَمْ يَمْنَعُوا شَيْئًا مِنْكُمْ وَأَنْ قَالُوا كَلِمَاتٍ عَفْوَةٍ (نور: 23)۔

إِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ لِيَنْفِئَهُمْ مِنَ النَّارِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور اللہ کی یاد بان کے دلوں سے محو کر، یا ہے۔ شیطان جس پر تسلط جمانے وہ اسی طرح کرتا ہے۔ ابوداؤد رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضور ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا: ”جس ہستی یا جنگل میں تین افراد بھی ہوں اور ان میں نماز قائم نہ ہوتی ہو تو شیطان ان پر چھاجا تا ہے۔ پس تو جماعت کو لازم پکڑ لے۔ بھیل یا اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو۔ یہاں جماعت سے مراد نماز یا جماعت سے (2)۔“

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذْيَانِ ۝ كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْتَبِينَ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ ۚ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَاضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُغْلِبُونَ ۝

”بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، وہ ذلیل ترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آکر رہیں گے۔ بیشک اللہ تعالیٰ طاقتور (اور) زبردست ہے۔ تو ایسی قوم نہیں پائے گا جو ایمان رکھتی ہو اللہ اور قیامت پر (پھر) وہ محبت کرے ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خواہ وہ (مخالفتیں) ان کے باپ ہوں یا ان کے فرزند ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے کنبہ والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں نقش کر دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان اور تقویٰ بخشی ہے انہیں اپنے فیض خاص سے۔ اور داخل کرے گا انہیں باغوں میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ (بلند اقبال) اللہ کا گروہ ہیں۔ سن لو! اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی دونوں جہانوں میں کامیاب دکھایا ہے۔“

اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے سرکش کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ وہ حق سے ایک طرف، اس کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ وہ ایک طرف ہیں اور ہدایت دوسری طرف۔

الَّذِينَ يَلْمِزُونَكَ بِذُنُوبِهِمْ لَوْ لَمْ يَلْمِزُواكَ لَمَكُنَّ مِنَ الْأَعْتَابِ ۚ وَكَلَّمَكُم بآيَاتِهِ لِيَتَذَكَّرَ أُولَئِكَ ۚ اللَّهُ لَذَكِيرٌ ۝

کتاب اللہ لا علیین انما ورسول اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اور اپنی ازلی کتاب میں یہ لکھ دیا ہے اور اس کی تقدیر کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ اسے تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں یہ طے کر دیا ہے کہ فتح و نصرت دنیا اور آخرت دونوں میں اسے، اس کی کتاب، اس کے رسولوں اور

نے انہیں رضا عطا فرمادی اور انہیں اپنے آپ سے راضی کر لیا۔ ابدی نعمتیں، عظیم کامیابی اور فضل عظیم سے نوازا۔
 جِزْبُ اللَّهِ۔۔۔ یہ اللہ کا گروہ ہیں یعنی اس کے بندے اور اس کے مکریم یا ذمہ دار۔

هُمْ الْمُضِلُّونَ دُنْيَاهُ آخِرَتِ مِثْلِ ان کی فلاح و سعادت اور نصرت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کے مقابلے میں ہیں جن کا ذکر ہوا
 کہ وہ شیطان کا گروہ ہیں۔ پھر فرمایا: اَلَا اِنَّ جِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمْ الظَّالِمُونَ۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ذیال، بن عباد سے نقل کیا ہے کہ ابوہازم اعرج نے زہری کی طرف لکھا کہ جاہ دو قسم کی ہے۔ ایک وہ
 جسے اللہ اپنے اولیاء کے لئے اپنے اولیاء کے ہاتھ پر جاری کرتا ہے۔ یہ لوگ ہم نام اور گوشہ نشین ہوتے ہیں۔ ان کا وصف زبان رسالت
 آپ ﷺ سے یوں بیان ہوا ہے:

”بے شک اللہ تعالیٰ گوشہ نشین، متغی، نیکو کار لوگوں کو پسند کرتا ہے جو عاصب ہوں تو ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی جائے اور جب موجود
 ہوں تو انہیں بلا پانہ جائے۔ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں۔ وہ ہر نکتے سے کامیاب ہو کر نکلتے ہیں (1)۔“ یہ ہیں وہ اولیاء اللہ جنہیں
 اللہ نے اپنا گروہ قرار دیا ہے اور انہیں کامیاب و کامران ہونے کی نوید سنائی ہے۔

سعید بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے حسن سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اسے اللہ کسی فاجر و فاسق کا مجھ پر کوئی احسان باقی نہ
 رکھے۔ میں نے تیری نازل کردہ وحی میں پڑھا ہے لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یعنی ایماندار مخالفین کے دوست نہیں
 ہوتے (2)۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو بادشاہ سے میل جول رکھتے ہوں (3)۔
 ابو احمد الحسکری رحمۃ اللہ علیہ سے اسی طرح مروی ہے (4)۔

سورہ مجادلہ کی تفسیر ختم ہوئی

ولله الحمد والمثنة

سورہ حشر

بقول ابن عباس سورہ بنی نضیر

حضرت سعید بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے میں نے ابن عباس سے عرض کیا یہ سورہ حشر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ قبیلہ بنو نضیر کے بارے میں اتری ہے۔ بخاری اور مسلم رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے جواباً فرمایا: یہ سورت بنو نضیر ہے (1)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝ هُوَ الَّذِیْ اَخْرَجَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْکِتٰبِ مِنْ دِیَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ۗ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْا اَنْتُمْ مَّا نَعْتَمُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَاَتٰهُمْ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِي قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ ۗ يُخْرِبُوْنَ بِیُّوْتَتِهِمْ بِاَیِّ يَّوْمٍ وَّ اَیُّوْمِ الْمُؤْمِنِیْنَ ۗ فَاَعْتَبُوْا وَاَیُّوْمِ الْاَبْصٰرِ ۝ وَلَوْ لَا اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَیْهِمُ الْجَلٰلَ لَعَذَّبْتُهُمْ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ اَلَمٌ ۝ ذٰلِكَ بِاَنْتُمْ شَاقُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ وَمَنْ یُّشَاقِ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِیْدٌ الْعَقَابِ ۝ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ نِّبْتٍ اَوْ تَرَكْتُمْهَا قَابَسَةً عَلٰی اَصْوِلِهَا فَاِذَنْ اللّٰهُ وَلِیُّ الْخٰسِرِیْنَ ۝

”اللہ ہی کی پاکی بیان کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں اور جوں میں ہے۔ اور وہی سب پر غالب، بڑا دانا ہے۔ وہی تو ہے جو باہر نکال لایا اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلی جلا وطنی کے وقت۔ تم نے کبھی یہ خیال بھی نہ کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی گمان کرتے تھے کہ انہیں ان کے قلعے بچائیں گے اللہ (کے قہر) سے۔ پس آیا ان پر اللہ (کا قہر) اس جگہ سے جس کا انہیں خیال بھی نہ آیا تھا اور اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب چنانچہ وہ برباد کر رہے ہیں اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے۔ پس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو۔ اور اگر نہ لکھ دی ہوتی اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی تو انہیں عذاب دے دیتا اس دنیا میں۔ اور ان کے لئے آخرت میں تو آگ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سزا اس لئے دی گئی کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی۔ اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ عذاب دینے میں براخت ہے۔ جو کھجور کے درخت تم نے کات ڈالے یا جن کو تم نے چھوڑ دیا کہ کھڑے رہیں اپنی جڑوں۔ تو

یہ (دونوں باتیں) اللہ کے اذن سے تھیں تاکہ وہ رسوا کرے فاسقوں کو۔

اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے اس کی تسبیح و تقدیس، تعجید اور توحید کے ترانے گارہی ہے جیسے ارشاد ہوتا ہے: تَسْبِيحٌ لِّدَاسِنُوٰتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَفِيْهِمْ مَّا كَانَ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا لِيُسَبِّحَ بِحَمْدِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَلْفُظُوْنَ كَلِمَةً اِلَّا سَمِعَ الْاَسْمَاءُ (43:1)۔

الْعَزِيْزُ الْبَاقِي مِنْهُ الْجَنَابُ، عَالِي جَنَابٍ۔

الْحَكِيْمُ الْبَاقِي تَقْدِيْرًا وَرُشْرَعًا مِّنْ۔

هُوَ النَّوِيْبِيُّ الْاَخْرِيْمِيُّ الْوَالِيْبِيُّ كَقَرْنِ ذَا۔ اِس کتاب سے مراد یہاں یہود و نصیبر ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد اور زہری رحمہما اللہ تعالیٰ وغیرہ کا یہ قول ہے۔ حضور ﷺ جب مدینہ تشریف لائے تو ان سے امن کا معاہدہ طے فرمایا اور یہ عہد نامہ طے پایا کہ فریقین ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کریں گے لیکن انہوں نے عہد شکنی کی تو اللہ نے اپنا عذاب ان پر نازل فرمایا جت لوٹانے والا کوئی نہ تھا۔ ان پر اپنی قضا نازل کی جسے روکنے والا کوئی نہیں۔ چنانچہ حضور ﷺ نے انہیں ان کے مضبوط قلعوں سے نکال کر جلاوطن کر دیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی یہ گڑھیاں عذاب الہی سے مانع ہیں۔ لیکن کسی چیز نے فائدہ نہ دیا۔ ان پر وہ آفت پڑی جس کا انہیں خواب و خیال تک نہ تھا۔ سرکار ﷺ نے انہیں مدینہ سے جلاوطن کر دیا۔ ان کا ایک گروہ مکہ شام کے بالائی حصے میں اُذْرِعَات کے مقام پر آباد ہو گیا۔ یہ حشر و نشر کی جگہ ہے۔ ان میں سے ایک گروہ خیبر کی طرف چلا گیا۔ ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے اونٹوں پر جو کچھ ادرالے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ وہ اپنی ان منتقالات کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے تھے جنہیں وہ اپنے ساتھ لے جانے پر قادر تھے۔ اسی لئے اللہ نے فرمایا:

يُخْسِرُوْنَ بُنُوْنَ بَيْنِيْكُمْ...۔

فَاعْتَبِرُوْا اَيُّوْنِيْ اِنْ يُّخْصِرَا اِسْ اَدْمِيْ كَے انجام میں غور و فکر کرو جس نے اللہ اور اس کے رسول کے امر کی مخالفت کی اور اس کی کتاب کی تکذیب کی۔ اس کے لئے کس طرح دنیا میں رسوا کن عذاب اترتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لئے درون تک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ کفار قریش نے عبد اللہ بن ابی اور اوس و خزرج کے دیگر بت پرست افراد کو لکھ۔ یہ بدست پہلے کا واقعہ ہے اور حضور ﷺ ان دنوں مدینے میں تشریف فرما تھے۔ تم نے حضور ﷺ کو اپنے ہاں ٹھہرایا ہے۔ ہماری قسم ہے کہ تم اس سے لڑائی کرو یا تم اس کو نکال دیا ہم تم پر چڑھائی کریں گے۔ تمہارے چنگو افراد کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو حلال سمجھیں گے۔ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کو جب یہ خط ملا تو انہوں نے حضور ﷺ سے لڑائی کا پروگرام بنا لیا۔ حضور ﷺ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہا سے ملے اور فرمایا: قریش کی دھمکی کام کر گئی ہے۔ وہ تمہیں اتنا فریب نہیں دے سکتے تھے جتنا تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ دو چاہتے ہیں کہ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو قتل کرو۔ حضور ﷺ کی بات سن کر وہ ادھر ادھر بکھر گئے اور لڑائی کا پروگرام منقوی کر دیا۔ قریش کو بھی یہ خبر مل گئی۔ واقعہ بدر کے بعد انہوں نے یہود کو لکھا تم مضبوط قلعوں اور اسلحہ والے ہو ہمارے ساتھی کے ساتھ جنگ کرو ورنہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کریں گے اور ہمارے اور تمہاری عورتوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہوگی۔ جب ان کا خط حضور ﷺ تک پہنچا تو بنو نصیر نے عہد شکنی پر کمر باندھ لی اور حضور ﷺ کو پیغام بھیجا کہ تمیں آدمی لے کر آئیے تاکہ ہمارے تمیں عناء سے ملیں۔ آپس میں بات چیت ہو۔ اگر یہ لوگ آپ کو سچا مان لیں اور ایمان لے آئیں تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ اگلے دن سرکار ﷺ نے اپنے دستوں کے ساتھ ان کا محاصرہ کر لیا اور فرمایا: نئے سرے سے معاہدہ کرو۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ دن بھر لڑائی ہوتی رہی۔ اگلی صبح آپ نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر

لیا اور بنو نضیر کو چھوڑ کر انہیں نئے سرے سے عہد و پیمان کرنے کا حکم دیا۔ وہ مان گئے۔ آپ ﷺ نے وہاں سے فارغ ہو کر دوبارہ بنو نضیر سے لڑائی شروع کر دی حتیٰ کہ وہ جلا وطنی پر تیار ہو گئے اور اپنے ساتھ اونٹوں پر سامان، دروازے اور لکڑی لاد کر جلا وطن ہو گئے۔ بنو نضیر کی کھجوریں بالخصوص حضور ﷺ کے لئے تھیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: وَمَا آتَاكَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهَا فَمَا آوَدْتَكَ مِنْهَا وَمَنْ مَلَكَ يَدَاكَ وَمَنِ احْتَمَلَتْ وَكَانَ يَدَاكَ وَمَنِ احْتَمَلَتْ وَكَانَ يَدَاكَ۔ یعنی بغیر لڑائی کے ہاتھ آگئیں۔ حضور ﷺ نے ان میں سے اکثر مہاجرین کے مائیں تقسیم کر دیں اور دو انصاریوں کو بھی عطا فرمائیں۔ یہ ضرورت مند تھے۔ ان کے علاوہ کسی انصاری کو کچھ نہ دیا۔ یہی وہ مال تھا جو حضور ﷺ کا صدقہ تھا اور بنو فاطمہ کے پاس رہا (1)۔ اب ہم مختصر آغزوہ بنو نضیر ذکر کرتے ہیں۔ وباللہ المستعان۔

اس کا سبب جیسا کہ اصحاب مغازی و میر نے ذکر کیا ہے کہ بڑھو بنو نضیر حضور ﷺ کے مترصحابہ جب شہید ہو گئے۔ ان میں سے عمرو بن امیہ ضمری بچے۔ وہ واپس مدینہ آ رہے تھے کہ موقع پا کر بنو عامر کے دو آدمی قتل کر دیے حالانکہ ان کے ساتھ حضور ﷺ کا صلح کا معاہدہ تھا جس کا عمر و کو علم نہ تھا۔ واپس آ کر انہوں نے حضور ﷺ کو خبر دی تو آپ نے فرمایا تم نے دو آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اب مجھے ان کی دیت دینا ہوگی۔ بنو عامر بنو نضیر کے حلیف تھے۔ سرکار بنو نضیر کی طرف دیت کے لئے تشریف لے گئے۔ ان کی گڑھی مدینہ سے کئی میل کے فاصلے پر مشرق میں تھی۔ محمد بن اسحاق نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ حضور ﷺ دیت میں مد لینے کے لئے بنو نضیر کے پاس گئے۔ بنو نضیر دیت دینے پر راضی ہو گئے۔ پھر آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بہترین موقع ہے آپ سے جھگڑا راپا لیا جائے۔ سرکار ﷺ ان کے کسی گھر کی دیوار کے پاس تشریف فرما تھے۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ کوئی آدمی چھت پر چڑھ کر اوپر سے پتھر لڑھکا دے تاکہ آپ سے نجات مل جائے۔ عمرو بن، جاش بن کعب اس کام کے لئے مقرر ہوا۔ سرکار ﷺ کے ساتھ حضرت ابوبکر، عمر اور علی رضی اللہ عنہم وغیرہ تھے۔ آپ کو وحی کے ذریعے ان کی سازش کی خبر مل گئی۔ آپ ﷺ مدینہ کی طرف چل پڑے۔ آپ کے یہاں دیر کرنے کی وجہ سے صحابہ آپ کی تلاش میں نکلے۔ انہیں مدینہ سے آتا ہوا ایک آدمی ملا اس نے بتایا کہ میں نے حضور کو مدینہ میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام بھی آپ سے آئے۔ حضور ﷺ نے انہیں یہود کی خیانت اور غداری سے آگاہ فرمایا اور ان سے لڑائی کے لئے تیار ہونے کا حکم دیا اور ان کی طرف چل پڑے۔ وہ قلعہ بند ہو گئے۔ سرکار نے ان کی کھجوریں کاٹنے اور جلا دینے کا حکم فرمایا۔ وہ اوپر سے حضور ﷺ کو پکارنے لگے کہ آپ تو زمین میں فساد پھیلانے سے منع کرتے تھے اور فساد یوں کو برا بھلا کہتے تھے۔ پھر یہ کھجوروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بنی عوف بن خزرج کا ایک گروہ جن میں عبداللہ بن ابی بن سلول، دوید، مالک بن ابی قحیل، سوید اور عس وغیرہ شامل تھے نے بنو نضیر کو پیغام بھیجا ثابت قدم رہو اور مقابلے پر ڈٹے رہو۔ ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تمہارا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ اگر تم نکلے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے۔ انہوں نے ان کی کمک کا انتظار کیا جو نہ پہنچی۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ انہوں نے سرکار سے لڑائی روکنے اور اس شرط پر جلا وطنی پر آمادگی ظاہر کی کہ اسلحہ کے سوا اونٹوں پر جس قدر مال اسباب ساتھ لے جاسکتے ہیں لے جائیں۔ آپ ﷺ نے ان کی درخواست منظور فرمائی۔ یہ لوگ جس قدر ممکن تھا اسباب اونٹوں پر لاد کر نکلے۔ حتیٰ کہ دروازے اکھاڑ کر اونٹوں پر لاد لئے اور چل دیے۔ وہ خمیر میں جا کر آباد ہو گئے۔ بعض شام چلے گئے اور اپنے اموال حضور ﷺ کے حوالے کر دیے۔ یہ اموال بالخصوص آپ ﷺ کے ہو گئے جہاں چاہیں صرف کریں۔ آپ ﷺ نے انہیں مہاجرین اولین پر صرف کیا موائے انصار کے۔ مگر سہل بن حنیف اور ابو جہانہ تاک بن خرش

نے اپنی شکایت کی شکایت کی تو انہیں بھی عطا فرمایا۔ بنو نضیر میں سے صرف دو آدمی مسلمان ہوئے یا مین بن عمرو بن کعب بن عمرو بن محاش اور ابو سعد بن وہب۔ یہ دونوں مسلمان ہو گئے اور ان کے اموال ان کے پاس رہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آل یا مین میں سے کسی نے مجھے بتایا کہ حضور ﷺ نے یا مین سے فرمایا: کیا تم نے نہیں دیکھا تیرے چچا زاد نے میرے ساتھ کیا کرنا چاہا۔ چنانچہ یا مین بن عمیر نے ایک آدمی کو کچھ رقم دے کر عمرو بن محاش کو قتل کر دیا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سورہ حشر مکمل طور پر بنو نضیر کے بارے میں نازل ہوئی (1)۔ آیت کریمہ میں آخِلُّوا إِلَيْكُمْ سے مراد قبیلہ بنو نضیر ہے۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جسے اس بات میں شک ہو کہ ارض محشر شام کی مرز میں ہے تو وہ اس آیت کو پڑھ لے۔ هُوَ الَّذِي أَخَذَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ لَأَذَلِّ الْأَعْقَابُ نَكْبًا۔ حضور ﷺ نے انہیں فرمایا نکل جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا کس طرف فرمایا ارض محشر کی طرف (2)۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ نے بنو نضیر کو جلا وطن کر دیا تو فرمایا یہ پہلا حشر ہے اور ہم بھی اس کے پیچھے ہیں۔ (ابن جریر 3)

قوله تعالیٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جَاهِدُوا الْكُفْرَ جَاهِدُوا جَاهِدُوا۔ یہ خیال نہ تھا کہ تمہارے محاصرے کے دوران اور اتنی تکلیف مدت یعنی صرف چھ دنوں میں وہ نکل جائیں گے حالانکہ ان کے قلعے بڑے پختہ اور مضبوط تھے۔

وَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَهُمْ فَمَا يُغْنِيهِمْ عَنْكُمْ قَاتِلُهُمْ خَسْفٌ وَمَنْ يُؤْتِكُمْ ذُلًّا فَلْيَسْتَعِزُّوا بِاللَّهِ يَكْفُرُوا بِهِمُ الْقَوَاعِدُ لِقَوْلِهِمْ إِنَّ اللَّهَ بِغَيْبَاتِهِمْ خَبِيرٌ فَأَيُّ الْفِرَاقِ أَيْدٍ وَجْهٌ لِقَوْلِهِمْ إِنَّ اللَّهَ بِغَيْبَاتِهِمْ خَبِيرٌ (الحشر: 26)

قوله تعالیٰ وَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَهُمْ الزُّعْبُ يَعْنِي خَوْفٌ، بزدلی اور پریشانی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کا محاصرہ اس ذات نے فرمایا تھا جس کی مدد ایک ماہ کی مسافت سے رعب سے کی گئی ہے۔

قوله يُغْنِيهِمْ عَنْكُمْ قَاتِلُهُمْ خَسْفٌ۔ یعنی اللہ کا امراں طرح آیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ایک دوسری آیت میں آتا ہے: قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَصْحَبُوكُمْ فَأَيُّ الْفِرَاقِ أَيْدٍ وَجْهٌ لِقَوْلِهِمْ إِنَّ اللَّهَ بِغَيْبَاتِهِمْ خَبِيرٌ (الحشر: 26)

قوله تعالیٰ وَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَهُمْ الزُّعْبُ يَعْنِي خَوْفٌ، بزدلی اور پریشانی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کا محاصرہ اس ذات نے فرمایا تھا جس کی مدد ایک ماہ کی مسافت سے رعب سے کی گئی ہے۔

قوله يُغْنِيهِمْ عَنْكُمْ قَاتِلُهُمْ خَسْفٌ۔ یعنی اللہ کا امراں طرح آیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ایک دوسری آیت میں آتا ہے: قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَصْحَبُوكُمْ فَأَيُّ الْفِرَاقِ أَيْدٍ وَجْهٌ لِقَوْلِهِمْ إِنَّ اللَّهَ بِغَيْبَاتِهِمْ خَبِيرٌ (الحشر: 26)

قوله تعالیٰ وَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَهُمْ الزُّعْبُ يَعْنِي خَوْفٌ، بزدلی اور پریشانی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کا محاصرہ اس ذات نے فرمایا تھا جس کی مدد ایک ماہ کی مسافت سے رعب سے کی گئی ہے۔

قوله يُغْنِيهِمْ عَنْكُمْ قَاتِلُهُمْ خَسْفٌ۔ یعنی اللہ کا امراں طرح آیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ایک دوسری آیت میں آتا ہے: قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَصْحَبُوكُمْ فَأَيُّ الْفِرَاقِ أَيْدٍ وَجْهٌ لِقَوْلِهِمْ إِنَّ اللَّهَ بِغَيْبَاتِهِمْ خَبِيرٌ (الحشر: 26)

قوله تعالیٰ وَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَهُمْ الزُّعْبُ يَعْنِي خَوْفٌ، بزدلی اور پریشانی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کا محاصرہ اس ذات نے فرمایا تھا جس کی مدد ایک ماہ کی مسافت سے رعب سے کی گئی ہے۔

لَوْلَا أَنَّ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءَ... اگر اللہ نے مال و متاع سمیت یہ جلاوطنی ان کے مقدر میں نہ لکھ دی ہوتی تو اللہ کے ہاں قتل گرفتاری وغیرہ کی صورت میں دوسرا عذاب نازل ہوتا۔ زہری نے عروہ ہمدانی اور ابن زید رحمہما اللہ تعالیٰ سے یہی روایت کیا ہے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ دار دنیا میں بھی انہیں عذاب ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ دار آخرت میں بھی ان کے لئے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عروہ بن زبیر سے روایت کیا ہے کہ واقعہ بنو نضیر بدر کے چھ ماہ بعد پیش آیا۔ ان کی آبادی مدینہ کے مضافات میں تھی۔ حضور ﷺ نے ان کا محاصرہ کر لیا حتیٰ کہ وہ جلاوطنی پر راضی ہو گئے۔ حضور ﷺ نے انہیں شام کی طرف جلا وطن کر دیا۔ یہ سزا

1۔ سیرت ابن ہشام، جلد 2، صفحہ 192-190

2۔ بلازہ، ابن منذر، ابن مردويه نے اسی طرح روایت کیا ہے، درمشور، جلد 8، صفحہ 89، کشف الاستار، جلد 1، کتاب البعث، جلد 4، صفحہ 154

4۔ تفسیر، الدلائل، جلد 3، صفحہ 358، درمشور، جلد 8، صفحہ 97

3۔ تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 29، درمشور، جلد 8، صفحہ 89

تورات میں لکھی ہوئی تھی۔ یہ اس قبیلے کی نس سے تھے جنہیں اس سے قبل کبھی جلاوطن نہیں کیا گیا تھا اور سُبْحَانَ اللَّهِ سے لے کر الْقُسُوفِ تَنْبُكِ آیتیں اس واقعہ کے بیان میں نازل ہوئیں۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جلاء سے مراد قتل کرنا اور ایک روایت میں خدا کر دینا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جلاء سے مراد لوگوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف نکال دینا ہے۔ صحابک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ انہیں حضور ﷺ نے شام کی طرف جلاوطن کر دیا اور مرتباً افراد کو ایک اونٹ اور ایک مشک عطا فرمائی۔ یہ جلاء ہے۔

حافظ ابو بکر یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے اس شدت سے ان کا محاصرہ کیا کہ وہ بے بس ہو گئے اور سرکار ﷺ کی شرائط پر صلح کر لی۔ انہوں نے یہ شرط لگائی کہ ان کی جان بخشی کی جائے، انہیں ان کے علاقے سے ہر تین کیلئے ایک اونٹ اور مشک سمیت شام کے مقام اذ رعات کی طرف جلاوطن کر دیا جائے (1)۔ ابو بکر یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے محمد بن مسعود کو ہوضہ کی طرف بھیجا کہ انہیں جلاوطنی میں تین دن کی مہلت دیں (2)۔

وَلَقَدْ فِي الْأَخْذِ قَوْلًا لِّعَلَىٰ حَتْمِي، لازمی اور لا بدی امر ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِينَ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا بِحَقِّ الْحَقِّ بَيْنَهُمْ بَيْنَكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْأَنْفُسَ الَّتِي فِيكُمْ تَارِكِينَ۔ ان کے ساتھ یہ سوک اس لئے فرمایا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کی تھی۔ اور سابقہ رسولوں پر حضور ﷺ کے بارے میں جو بشارتیں اتری تھیں۔ ان کی تکذیب کی حالانکہ وہ انہیں اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ جانتے تھے۔

مَا تَخْلَعُكُمْ بَيْنَ آلِ الْيَتِيمِ۔ تفسیر: یہ ایک قسم کی عمدہ کھجور ہوتی ہے یہ بچہ اور برنی کے علاوہ ہے (3)۔ کثیر مفسرین کی رائے ہے کہ بچہ کے علاوہ دیگر تمام اقسام کی کھجوروں کو لیتے کہتے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی کھجوریں بچہ میں شامل ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بچہ بھی اس میں داخل ہے (4)۔

جب حضور ﷺ نے ان کا محاصرہ فرمایا تو ان کی ابانت، براساں کرنے اور عب کی خاطر ان کے کھجوروں کے درخت کاٹ ڈالنے کا حکم فرمایا۔ محمد بن اسحاق نے یزید بن رومان، قتادہ اور مقاتل بن حیان سے روایت کیا ہے کہ بنو قریظہ نے حضور ﷺ کو پیغام بھیجا کہ آپ تو فساد سے منع کرتے ہیں پھر کھجوروں کے درخت کیوں کاٹ رہے ہیں؟ تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جو درخت تم نے کاٹے ہیں باقی چھوڑ دیئے ہیں سب اللہ کے اذن، مشیت، تقدیر اور رضا سے ہے۔ اس کا مقصد دشمن کو سوا کرنا اور اطاعت پر مجبور کرنا ہے (5)۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بعض مہاجرین نے ایک دوسرے کو درخت کاٹنے سے منع کیا اور کہا کہ یہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہے۔ چنانچہ قرآن کاٹنے سے منع کرنے والے کی تصدیق اور کاٹنے والے کو گناہ سے بری الذمہ قرار دینے کے لئے نازل ہوا اور یہ بتایا کہ ان کا کاٹنا اور چھوڑ دینا اس کی اجازت سے ہے۔ اسی طرح مرفوع حدیث میں بھی ہے۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ مسلمان انہیں قلعوں سے اترنے کا کہہ رہے تھے کہ انہیں درخت کاٹنے کا حکم پایا۔ یہ چیز ان کے دلوں میں کھٹکی۔ چنانچہ مسلمانوں نے آپس میں طے کیا کہ کچھ درخت کاٹ دیتے ہیں اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور حضور ﷺ سے پوچھتے ہیں کیا درخت کاٹنے پر کوئی اجر ہے؟ یا نہ کاٹنے پر کوئی سزا؟ تو یہ آیت اتری (6)۔ حافظ ابو یعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے

1- بخاری: جلد 3، صفحہ 359

2- الدر المنثور، جلد 3، صفحہ 360، سنن ابی داؤد، جلد 1، صفحہ 367-366

3- مجاز القرآن، جلد 2، صفحہ 256

4- تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 33

5- تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 34

6- نسائی، سنن کبریٰ، کتاب اسیر و انصار، جلد 4، صفحہ 408، ترمذی، کتاب اشعیر، معارف الاحوذی، جلد 8، صفحہ 189-188

روایت کیا ہے کہ انہیں کھجوروں کے درخت کاٹنے کی رخصت دی گئی۔ پھر تین کر دی گئی تو وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہمارا درخت کاٹنا گناہ ہے یا چھوڑ دینا قابل مواخذہ؟ تو یہ آیت نازل ہوئی (1)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے بنو نضیر کے کھجوروں کے درخت کاٹنے اور جلا دیے (2)۔ صحیحین میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہ ہیں: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بنو نضیر اور بنو قریظہ نے جنگ کی۔ بنو نضیر کو جلا وطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ کو مدینہ میں ہی رہنے دیا گیا۔ حضور ﷺ نے ان پر یہ احسان فرمایا لیکن بالآخر جب بنو قریظہ نے بھی لڑائی کی تو ان کے مردوں کو قتل کیا اور قمار کیا گیا اور ان کی عورتیں، اولاد اور اموال مسلمانوں میں تقسیم کر دیئے گئے مگر ان کے بعض لوگ حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے انہیں امان عطا فرمائی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ مدینہ کے تمام یہودی جلاوطن کر دیئے گئے۔ بنو قریظہ جو کہ عبد اللہ بن سلام کا قبیلہ تھا، بنو حارثہ اور کل یہود مدینہ کو جلاوطن کر دیا گیا (3)۔ ان تمام واقعات کو عرب شعراء نے نہایت حسن و خوبی سے نظم کے پیرائے میں بند کیا ہے۔ یہ سب قصائد سیرت ابن اخطب میں موجود ہیں۔ ان میں آداب، مواظبہ، حکمت آموز باتیں، نصائح اور واقعہ کی دیگر تفصیلات ہیں۔ ہم ان تفصیلات کو انتصار کی غرض سے ترک کر رہے ہیں۔ واللہ الحمد والمنة (4)۔ ابواسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ واقعہ بنو نضیر غزوہ احد اور سانحہ بدر معونہ کے بعد پیش آیا۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عروہ سے روایت کیا ہے کہ غزوہ بنو نضیر بدر کے چھ ماہ بعد پیش آیا (5)۔

وَمَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا مِرْيَاكِبٍ وَلَا لَكِنِ اللَّهُ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّائِلِينَ ۖ وَإِذَا بَلَغَ الْبُرُجُ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۚ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

”اور جو مال پلٹا دیئے اللہ نے اپنے رسول کی طرف ان سے لے کر لڑنے تم نے اس پر گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ بلکہ اللہ تعالیٰ تسلط بخشتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جو مال پلٹا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان گاؤں کے رہنے والوں سے تو وہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے۔ تاکہ وہ مال گردش نہ کرتا رہے تمہارے دولت مندوں کے درمیان۔ اور رسول (کریم) جو تمہیں عطا فرمادیں وہ لے لو۔ اور جس سے تمہیں روکیں تو رک جاؤ، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے۔ بیشک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ یہاں فعی کی تعریف اور حکم بیان فرما رہے ہیں۔ مال فعی: وہ مال ہوتا ہے جو لڑائی کے بغیر قبضے میں آجائے جیسے بنو نضیر کے

2- مسند امام احمد جلد 2، صفحہ 7-8

1- مسند ابویعلیٰ جلد 2، صفحہ 443، مجمع الروا، جلد 7، صفحہ 122

4- سیرت ابن ہشام جلد 2، صفحہ 195-196

3- فتح الباری، کتاب المغازی، جلد 7، صفحہ 329، مسلم، کتاب الجہاد، جلد 3، صفحہ 1365-1366

5- فتح الباری، کتاب المغازی، جلد 7، صفحہ 329

یہ اموال۔ مسلمانوں نے ان کے لئے جنگ نہیں کی تھی نہ دعوت مہارت دی تھی بلکہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تو اللہ نے یہ اموال اپنے رسول کو پلاندیئے کہ جس طرح چاہیں تصرف میں لائیں۔ چنانچہ آپ نے کار خیر اور ان مصالح جن کا ذکر ان آیات میں آیا ہے کے لئے مسلمانوں کو لوٹا دیا۔

وَمَا لَهُمْ لِي نُنْفِيسَهُمْ مِنْكُمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ لَا تَمْلِكُ لَهُمْ أَلْمًا وَلَا نِعَامًا وَأَنَّكَ كَتَّابٌ هَشِيمٌ كَتَبَ اللَّهُ الْقُرْآنَ يَكْتُوبُ
 من اهل القرآن تمام شہر جو فتح ہوں گے ان کا حکم اموال، بنو نضیر کی طرح ہی ہے۔

یہاں سے اموال نے کے مصارف کا بیان ہو رہا ہے جو اس آیت اور بعد والی آیت میں ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اموال، بنو نضیر ان میں سے تھے جو اللہ نے اپنے رسول کی طرف لوٹا، جن پر مسلمانوں نے نہ تو گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ۔ یہ خاصہ حضور ﷺ کے لئے تھے۔ آپ ان میں سے اپنے گھر والوں کو سال کا خرچ دیتے تھے اور بقایا جہاد کے لئے اسلحہ اور گھوڑوں کی خریداری میں صرف کرتے (1)۔ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مختصر اسی طرح روایت کیا ہے۔ اصحاب صحاح ستہ نے ماسوائے ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسے روایت کیا ہے (2)۔ ہم نے اسے مطوٰۃ بھی روایت کیا ہے۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے مالک بن انس سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دن چڑھے مجھے بلا بھیجا۔ میں حاضر ہوا تو آپ ایک گھی چار پائی پر (جو کھجور کے پتوں اور شاخوں سے بنی ہوئی تھی) تشریف فرما تھے۔ مجھے دکھ کر آپ نے فرمایا: اسے مالک! تیری قوم کے شعراء اور قصیدہ گو حاضر ہوئے ہیں میں نے انہیں کچھ دینے کا حکم دیا ہے تم اسے ان کے مابین تقسیم کرو۔ میں نے عرض کیا: اگر آپ کسی اور کو یہ حکم فرماتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ آپ نے فرمایا: تم ہی تقسیم کرو۔ اتنے میں آپ کا غلام یوزفا اندر آیا اور عرض کیا امیر المؤمنین! حضرات عثمان بن عفان، عبدالرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم تشریف لائے ہیں کیا انہیں اندر آنے کی اجازت ہے؟ فرمایا ہاں۔ انہیں اجازت ملی تو وہ اندر آ گئے۔ پھر دو بار یوزفا اندر آیا اور عرض کیا امیر المؤمنین حضرات عباس اور علی رضی اللہ عنہما تشریف لائے ہیں اور اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ہاں انہیں اندر آئے دو۔ وہ اندر آئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: امیر المؤمنین! ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا ہاں امیر المؤمنین ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو اور انہیں راحت پہنچاؤ۔ مالک بن انس کا قول ہے کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ لوگ بھی اسی نیت سے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جلدی نہ کرو۔ ذرا تمہر جاؤ۔ پھر آپ ان حضرات کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے زمین اور آسمان قائم ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: ہمارا اور تمہیں ہوتا۔ ہم جو کچھ چھوڑ جائیں صدقہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اقرار کیا۔ پھر آپ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: میں تمہیں اس رب کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے زمین اور آسمان قائم ہیں کیا تم جانتے ہو کہ حضور ﷺ نے یہ فرمایا تھا: ہمارا اور تمہیں ہوتا۔ ہم جو کچھ چھوڑ جائیں صدقہ ہوتا ہے۔ ان دونوں نے بھی اقرار کیا تو آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو ایک خصوصیت عطا فرمائی تھی یہ اور کسی کے لئے نہ تھی۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی صَافَى اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِهِ۔ اور فرمایا اللہ نے بنو نضیر کے اموال حضور کو عطا فرمائے تھے۔ اللہ کی قسم نہ آپ نے

1۔ مسند امام احمد، جلد 1 صفحہ 25-48، فتح الباری، کتاب الجہاد، جلد 6، صفحہ 93، مسلم، کتاب الجہاد، جلد 3، صفحہ 1377-1376، سنن ابو داؤد، کتاب الخراج والامارۃ، جلد 3، صفحہ 141، نسائی، کتاب تقسیم الخیر، جلد 7، صفحہ 132، عارضۃ الاحوذی، ابواب الجہاد، جلد 7، صفحہ 216-215
 2۔ ایضاً مجمع مذکور

تم پر کسی کو ترجیح دی اور نہ خود سارے کا سارا لے لیا۔ رسول اللہ ﷺ اس میں سے اپنا اور اہل خانہ کا سال بھر کا نفقہ لے لیا کرتے تھے اور باقی مثل بیت المال کے ہوتا تھا۔ پھر ان چاروں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے صدقے زمین و آسمان قائم ہیں کیا تمہیں یہ علم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر ان دونوں سے قسم دے کر پوچھا انہوں نے بھی ہاں کہی۔

پھر فرمایا حضور ﷺ کے فوت ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں رسول اللہ ﷺ کا ولی ہوں۔ تم اور یہ دونوں ابوبکر کے پاس آئے تم اپنے پیچھے کے مال سے ورثہ طلب کر رہے تھے اور یہ اپنی بیوی کے والد کی میراث مانگ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور ﷺ کا فرمان ہے ہمارا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا۔ ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ابوبکر راست باز، نیکو کار اور حق کی اتباع کرنے والے تھے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس مال کو اپنی تولیت میں لے لیا۔ جب وہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا میں رسول اللہ کا اور ابوبکر کا ولی ہوں۔ پھر وہ مال کچھ عرصہ میری تولیت میں رہا۔ پھر تم دونوں آئے۔ تمہارا مسئلہ ایک ہے تم نے مجھ سے یہ مانگا جس کے جواب میں میں نے کہا کہ میں تمہیں اس شرط پر دینے کو تیار ہوں کہ تم اسے اسی طرح صرف کرو گے جس طرح رسول اللہ ﷺ اسے خرچ کرتے تھے۔ تم نے اس شرط پر یہ مال لے لیا۔ اب تم آئے ہو کہ میں اس کے علاوہ کوئی فیصلہ کروں۔ اللہ کی قسم میں اس کے علاوہ فیصلہ نہیں کروں گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اگر تم عاجز ہو اور اس کی نگرانی نہیں کر سکتے تو مجھے یہ واپس کر دو (1)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لوگ نبی کریم ﷺ کو اپنی سمجھوروں کے درخت دے دیا کرتے تھے حتیٰ کہ جب بنو قریظہ اور بنو نضیر فتح ہو گئے تو سرکار لوگوں کے اموال واپس کرنے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے گھر والوں نے بھی مجھے بھیجا کہ حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کروں کہ ہمارا اس مال یا کچھ حصہ ہمتنا چاہیں ہمیں واپس فرمادیں۔ آپ ﷺ نے یہ سب کچھ ام ایمن کو عطا فرمایا تھا یا جسے اللہ نے چاہا۔ میں نے سرکار ﷺ سے پوچھا تو آپ نے یہ سب کچھ مجھے مرحمت فرمادیا۔ ام ایمن آئیں۔ انہیں جب پتہ چلا تو انہوں نے کپڑا میری گردن میں ڈال دیا اور فرمایا نکلیں خدا کی قسم جس کے سوا کوئی محبوب نہیں! حضرت تمہیں کچھ نہیں دیں گے آپ یہ سب کچھ مجھے دے چکے۔ چنانچہ حضور ﷺ نے فرمایا: ام ایمن تمہیں یہ یہ چیزیں اس کے بدلے میں دی جائیں گی۔ وہ کہتی رہیں ہرگز نہیں اور سرکار فرماتے رہے ہم تمہیں اس کے بدلے اتنا مال دیں گے، حتیٰ کہ میرا خیال ہے کہ جب آپ نے تقریباً دس گنا دینے کا وعدہ فرمایا تو وہ راضی ہوئیں (2)۔ بخاری اور مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسی طرح روایت کیا ہے (3)۔ اس آیت میں مذکورہ مصارف پر ہی تقسیمت کا پانچواں حصہ بھی صرف ہوگا۔ سورۃ انفال میں ہم نے اس پر بحث کی ہے۔ یہاں اس کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ واللہ اعلم۔

قوله تعالیٰ لَنْ يَلْبِسَكُمْ دِيْنًا كَدِيْنِ الْاَوْسِيِّ وَالْمَجَانِيْدِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِؕ ذٰلِكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ عَزِيْزٌ ذُوْ الْعَرْشِ الْعَلِيِّؕ
جائے کہ وہ اسے اپنی خواہشات اور آراء کے مطابق صرف کریں اور فقرا کو کچھ نہ دیں۔

1- سنن ابوداؤد، کتاب الخزانة والحاجرة، جلد 3، صفحہ 140-139

2- مسند امام احمد، جلد 3، صفحہ 219، فتح الباری، کتاب فرض الخمس، جلد 6، صفحہ 227، کتاب المغازی، جلد 7، صفحہ 411-410، سلسلہ، کتاب ایجاب، جلد

3، صفحہ 1393-1392

3- فتح الباری، کتاب فرض الخمس، جلد 6، صفحہ 198-197، سلسلہ، کتاب الجہاد والسیر، جلد 3، صفحہ 1379-1377، عارضۃ الاحوذی، ابواب السیر، جلد 7، صفحہ

112-113، نسائی کتاب خمس النبی، جلد 7، صفحہ 137-136

قوله تعالى مَا أَلْبَسَكُمْ الزُّسُومَ فَحُلُّوهُ ۖ . جو حکم وہ دیں اسے کرو اور جس سے روک دیں۔ اس سے اجتناب کرو، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔

ابن ابی حاتم نے مسروق رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ ایک عورت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی بارگاہ میں آئی اور دریافت کیا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ سوئی سے گودنے اور بالوں میں جوڑ لگانے سے منع فرماتے ہیں۔ کیا آپ نے کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل پائی ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں کتاب اللہ میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کی ممانعت موجود ہے۔ اس عورت نے کہا خدا کی قسم دونوں لوگوں کے درمیان جو قرآن مجید ہے میں نے اس کی ورق گردانی کی ہے لیکن مجھے تو یہ بات کہیں نظر نہیں آئی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے آیت مَا أَلْبَسَكُمْ الزُّسُومَ نہیں پڑھی۔ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا آپ بالوں میں جوڑ لگانے، سوئی سے گودنے اور چہرے سے بال اکھڑنے سے منع فرما رہے تھے۔ اس عورت نے کہا یہ چیز تو آپ کے گھر میں بھی ہے آپ نے فرمایا جا کر دیکھو۔ وہ اندر گئی اور دیکھ کر آئی۔ کہنے لگی میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں نیک بندے کی وصیت یاد نہیں: وَمَا أَيْدِيْنَا أَلْبَسْنَا مَا أَلْبَسَكُمْ عَنَدَهُ (ہود: 88)۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ”اللہ نے لعنت فرمائی ہے گودنے والیوں، گدوانے والیوں، بالوں میں جوڑ لگانے والیوں، حسن اور خوبصورتی کے لئے اپنے دانوں میں کشادگی کرنے والیوں، اللہ کی تخلیق کو بدلنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے“۔ بنو اسد کی ایک عورت جس کا نام ام بعتوب تھا، نے اپنے گھر میں یہ بات سنی تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا: ہاں میں اس عورت پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ اس نے عرض کیا میں نے پورا قرآن پڑھا ہے لیکن مجھے تو یہ حکم نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا: اگر تو پڑھتی تو تمہیں مل بھی جاتا۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی مَا أَلْبَسَكُمْ الزُّسُومَ .. اس نے عرض کیا کیوں نہیں۔ فرمایا: حضور ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ وہ کہنے لگی میرا خیال آپ کی بیویاں ایسے کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا: جاؤ، دیکھو۔ وہ گئی اور کچھ نہ دیکھا تو آ کر کہنے لگی میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا ہوتا تو ہم جمع نہ ہوتے یعنی یہ میرے گھر میں نہ ہوتیں (1)۔ یہ حدیث صحیحین میں ہے (2)۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جس قدر استطاعت ہو اس پر عمل کرو اور میں جس چیز سے روک دوں تو اس سے اجتناب کرو (3)۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ حضور ﷺ نے کدو کے برتن، سبز ہڑے، کھڑکی کے کپڑے ہوئے برتن اور تار کول ملے ہوئے برتن میں نیبڈ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی (وَمَا أَلْبَسَكُمْ الزُّسُومَ) - (4)۔

شَدِيدُ اِتِّعَابِ اس کے اوامر کو بجالانے، نواہی سے بچنے کے معاملہ میں اس سے ڈرو۔ وہ نافرمانی کرنے والے اور اوامر کو بجانہ لانے اور نواہی سے نہ رکنے والے کو شدید عذاب دے گا۔

2۔ فتح الباری، تفسیر سورۃ محشر، جلد 8، صفحہ 230، رسم، کتاب الملباس، جلد 3، صفحہ 1678

1۔ مسند امام احمد، جلد 1، صفحہ 434-433

3۔ فتح الباری، کتاب الاطعمہ، جلد 13، صفحہ 21، مسلم کتاب المغنم، جلد 4، صفحہ 1830

4۔ نسائی: سنن ترمذی، کتاب شجرہ کواکب، جلد 4، صفحہ 449

لِئَلْفَقَرَّ آءُ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ قَضًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُجْزَوْنَ مِنْ هَاجِرٍ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَخْمَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٦٠﴾ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦١﴾

” (نیز وہ مال) نادار مہاجرین کے لئے ہے جنہیں (جبراً) نکال دیا گیا تھا ان کے گھروں سے اور جائیدادوں سے یہ (نیک بخت) تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا اور (ہر وقت) مدد کرتے رہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور (اس مال میں) ان کا بھی حق ہے جو دار ہجرت میں مقیم ہیں اور ایمان میں (ثابت قدم) ہیں مہاجرین (کی آمد) سے پہلے محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں اور نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی غش اس چیز کے بارے میں جو مہاجرین کو دے دی جائے اور ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنے آپ پر اگرچہ خود انہیں اس چیز کی شدید حاجت ہو۔ اور جس کو بچا گیا اسے نفس کی حرص سے تو وہی لوگ ہمارا د ہیں۔ اور (اس مال میں) ان کا بھی حق ہے جو ان کے بعد آئے۔ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار! ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے اور نہ پیدا کر ہمارے دلوں میں بغض انہیں ایمان کے لئے اے ہمارے رب! بے شک تو رؤف رحیم ہے۔“

مال فے کے مستحقین فقراء کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لئے ہے جنہیں اپنے گھر سے نکال دیا گیا اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنی قوم کی مخالفت کی۔

أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے قول و فعل میں سچے ہیں یہ سادات مہاجرین ہیں۔ پھر انصار کی مدح کرتے ہوئے اور ان کی فضیلت، بزرگی، سخاوت، عدم حسد اور ضرورت کے باوجود اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینے جیسی صفات کو واضح کرتے ہوئے فرمایا: وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ۔ یعنی مہاجرین سے قبل دار ہجرت میں مقیم تھے اور ان میں سے بہت سے لوگوں سے پہلے مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنے بعد والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین اور ان کے حق کا لحاظ رکھے۔ ان کی بزرگی کو محفوظ رکھے اور میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ انصار سے حسن سلوک سے پیش آئے جو مہاجرین کی آمد سے پہلے دار ہجرت کے باسی ہیں اور ایمان میں ثابت قدم ہیں کہ ان کی نیکی کرنے والے کو قبول کرے اور ان کے خطا کار کو معاف کر دے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے یہاں روایت کیا ہے (1)۔

تو لہ تعالیٰ یُجْزَوْنَ مِنْ هَاجِرٍ إِلَيْهِمْ یعنی اپنی سخاوت اور شرف کی وجہ سے مہاجرین سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے اموال کے ساتھ ان کی

خبر گیری کرتے ہیں۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ مہاجرین نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ہم نے تو ان انصار جیسے لوگ نہیں دیکھے۔ قلیل ہونے کے باوجود باحسن طریق خبر گیری کرنے والے ہیں۔ اور کثیر المال ہونے کی صورت میں بھی ان سے بڑھ کر خرچ کرنے والا کوئی نہیں۔ انہوں نے گھر سنانے اور باغات لگانے میں ہماری مدد کی اور ہر چیز میں ہمیں شریک کیا، حتیٰ کہ ہمیں خدشہ ہوا کہ سارا اجر وہ لے جائیں گے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، تمہارا ان کے لئے دعا مانگنا تمہارے ساتھ ان کی بھلائی کے قائم مقام ہو جائے گا جب تک تم ان کے لئے دعائے خیر کرتے رہو (1)۔“ میں نے کتب حدیث میں اس سند سے اسے نہیں دیکھا۔

بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے انصار کو بلایا اور انہیں بحرین کا علاقہ دینا چاہا۔ وہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ ﷺ! مگر جب تک آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اتنا ہی نہ دیں۔ آپ نے فرمایا اگر نہیں لینا چاہتے تو صبر کرو یہاں تک کہ مجھ سے ملو۔ تم میرے بعد دیکھو گے کہ دوسرے لوگوں کو بلا استحقاق تم پر ترجیح دی جائے گی۔“ بخاری اس سند سے اس روایت میں منفرد ہیں (2)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انصار نے عرض کیا: ہمارے کھجوروں کے باغات ہم میں اور ہمارے بھائیوں میں تقسیم کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا: نہیں تم محنت کرو اور ہمیں پھل میں شریک رکھو۔ انہوں نے عرض کیا: سعادنا واطعنا (ہمیں بسر و چشم یہ بھی منظور ہے) (3)۔

وَلَا يَجِدُ دُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً ... اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو جو قدر و منزلت اور رتبہ عطا فرمایا ہے حتیٰ کہ ان کا ذکر بھی مقدم فرمایا ہے، انصار اس پر حسد نہیں کرتے۔ حسن بصری نے بھی حاجت سے مراد حسد لیا ہے (4)۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو کچھ ان کے بھائیوں کو عطا فرمایا گیا ہے۔ انہیں زید رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے۔ اس معنی کی تائید امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا: ”ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ اتنے میں ایک انصاری آیا۔ اس کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ اس نے جوتے بائیں ہاتھ میں پڑے ہوئے تھے۔ اگلے دن سرکار ﷺ نے پھر یہی فرمایا، وہی شخص دوبارہ آیا۔ تیسرے دن پھر آپ نے وہی بات دہرائی تو وہی شخص پھر آیا۔ جب سرکار ﷺ مجلس سے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس شخص کے پیچھے ہو لئے اور اسے کہا میرا اپنے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ میں نے قسم اٹھائی ہے کہ تین دن تک گھر نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ تین دن تک مجھے پناہ دے سکیں تو میں یہ وقت آپ کے ہاں گزاروں۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے پاس تین راتیں گزاریں۔ آپ نے دیکھا کہ دو رات کو توجہ کے لئے نہیں اٹھتا۔ بس جب رات کو آنکھ کھل گئی تو بستر پر لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کیا اور تکبیر کہی حتیٰ کہ نماز فجر کے لئے اٹھتا۔ ہاں یہ بات ہے کہ میں نے اس کی زبان سے خبر کے علاوہ اور کوئی کلمہ نہیں سنا۔ جب تین راتیں گزر گئیں تو قریباً مجھے اس کا عمل بہت ہلکا محسوس ہونے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا اپنے باپ سے کوئی جھگڑا یا قطع تعلقی نہ تھی۔ بلکہ میں نے تو تین مرتبہ حضور ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا اور تینوں مرتبہ تم

1- مسند امام احمد، جلد 3، صفحہ 200، ترمذی ابواب صفۃ النبیاء، مارطۃ الاموئی، جلد 9، صفحہ 302-301، ابو داؤد کتاب الدب، جلد 4، صفحہ 255

2- فتح الباری کتاب مناقب الانصار، جلد 7، صفحہ 117

3- بخاری، کتاب الخیر والبر، جلد 5، صفحہ 8

4- طبری، جلد 28، صفحہ 42

آئے۔ چنانچہ میں نے سوچا تمہارے گھر میں پناہ لوں اور تمہارا عمل دیکھوں تاکہ اس کی پیروی کروں۔ لیکن میں نے تمہیں کوئی بڑا عمل کرتے نہیں دیکھا۔ تم یہ بتاؤ تمہیں اس بلند مقام تک کس چیز نے پہنچایا ہے جس کا ذکر حضور ﷺ نے بھی فرمایا ہے۔ اس نے کہا یہی کچھ جو تم نے مشاہدہ کیا۔ جب میں اجازت لے کر چلا تو مجھے بلایا اور کہا: میرا عمل صرف وہی ہے جو تم نے ملاحظہ فرمایا۔ مگر میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لئے دھوکہ یا حسد کے جذبات نہیں رکھتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اسی چیز نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے اور اس کی ہر کسی میں طاقت بھی نہیں (1)۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے الیوم والليلة میں روایت کیا ہے۔ اس کی سند صحیحین کی شرط پر صحیح ہے۔ فاللہ اعلم (2)۔ عبدالرحمن بن زید بن اسلم نے روایت کیا ہے کہ ان انصار میں یہ وصف تھا کہ مہاجرین کو اگر کچھ دیا جاتا تو یہ برائیاں مانتے تھے۔ لیکن بنو نضیر کے اموال جب مہاجرین میں تقسیم ہوئے تو کسی انصاری نے کوئی بات کہی جس پر یہ آیت وَمَا آتَاكَ اللَّهُ عَلَى سُرْمٍ لَّهُمْ سے قَدِيدٌ تَسْكُ اتری۔ اور حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: تمہارے بھائی مال اور اولاد چھوڑ کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ہمارا مال ہمارے اور ان کے درمیان برابر تقسیم کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ ایثار کر سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! وہ کیا؟ فرمایا یہ ایسی قوم ہیں جو کام کرنا نہیں جانتے تم گھر وغیرہ آباؤ کرنے میں ان کی ذمہ داری لو اور بھل ان کے ساتھ تقسیم کرو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ہمیں یہ بھی منظور ہے (3)۔

حَصَاةٌ یعنی حاجت۔ ضرورت مندوں کی حاجات کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں اور ضرورت مند ہونے کے باوجود پہلے لوگوں سے شروع کرتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: أفضل صدقة وہ ہے جو کم مال والا اپنی گنجائش کے مطابق نکالے (4)۔ یہ مقام ان لوگوں سے اعلیٰ ہے جس کا بیان اس آیت میں ہے ارشاد ہوتا ہے: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ (انسان: 8)، وَأَتَى النَّالَ عَلَى (بقرہ: 177) ان لوگوں نے صدقہ دیا اور وہ جو چیز صدقہ دیتے ہیں اسے پسند کرتے ہیں۔ بسا اوقات انہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ان لوگوں نے اپنے فاقہ اور ضرورت کے باوجود ان پر صدقہ کرنے کو ترجیح دی۔ اسی مقام سے ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سازا مال صرف کر دینا۔ حضور ﷺ نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کا نام (5)۔ اسی طرح پانی کا واقعہ ہے۔ غزوہ تبوک کے دوران عکرمہ اور ان کے ساتھیوں کو پانی پیش کیا گیا۔ ہر ایک دوسرے کو دینے کا کہہ رہا تھا حالانکہ وہ زخموں سے چور پڑے تھے۔ ایسی حالت میں پانی کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک نے دوسرے کو دینے کا حکم دیا۔ اسی طرح وہ سب شہید ہو گئے اور کسی نے بھی نہ پیا۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! مجھے مالی پریشانیوں نے آلیا ہے، بھوکا ہوں۔ آپ نے ازواج مطہرات کے پاس پیغام بھیجا کچھ نہ ملا۔ تو آپ ﷺ نے اعلان فرمایا: ہے کوئی شخص جو آج رات انہیں مہمان ٹھہرائے۔ اللہ اس پر رحم فرمائے! ایک انصاری کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میں حاضر ہوں۔ وہ گھر گیا اور بیوی سے کہا یہ حضور ﷺ کا مہمان ہے۔ کوئی چیز بچا کر نہ رکھنا۔ بیوی نے کہا اللہ کی قسم! بچوں کے کھانے کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا بچے شام کا کھانا طلب کریں تو تم انہیں سلا دینا اور آکر چراغ بجھا دینا، ہم

2- تحفۃ الاشراف، جلد 1، صفحہ 395-394

1- مسند امام احمد، جلد 3، صفحہ 166

4- فتح الباری، کتاب الحزن والهمز، جلد 5، صفحہ 8

3- طبری، جلد 28، صفحہ 41-42

5- ابوداؤد، کتاب الوتر، جلد 2، صفحہ 68، نسائی، کتاب الزکاة، جلد 5، صفحہ 58، مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 358، جلد 3، صفحہ 412-411، جلد 5، صفحہ 265، جلد 5 صفحہ

بھوکے رہ لیں گے چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن جب وہ انصاری شخص آیا تو حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فلاں شخص اور اس کی زوجہ کے فعل سے خوش ہوا ہے یا فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر نئے ہیں اور یہ آیت نازل ہوئی ہے: وَيُؤْتُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ (1)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک دوسری جگہ اور مسلم، ترمذی اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں اس انصاری کا نام ابو طلحہ مذکور ہے (2)۔

قوله تعالى وَمَنْ يُؤْتِ شَيْئًا نَفْسِهِ..... یعنی جس نے بخل سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ نجات پا گیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ظلم سے بچو یہ قیامت کے دن کی تاریکی ہے اور بخل سے بچو۔ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ انہیں انجنت دی کہ وہ ان کا خون بہائیں اور ان کے محارم کو حلال سمجھیں (3)۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے ذکر کرنے میں منفرد ہیں (4)۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ظلم سے بچو بے شک ظلم قیامت کے دن کی تاریکیوں سے ہے۔ اور فحش باتوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ فحش گوئی اور یہودگی کو پسند نہیں فرماتا اور بخل سے بچو اس نے سابقہ امتوں کو ہلاک کر دیا۔ انہیں ظلم کا حکم دیا۔ انہوں نے ظلم کیا۔ اس نے انہیں فجو رک حکم دیا تو انہوں نے فسق و فجور کا بازار گرم کر دیا۔ انہیں قطع تعلقی کا حکم دیا تو انہوں نے قطعی تعلقی شروع کر دی۔ احمد، ابوداؤد اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسی طرح روایت کیا ہے (5)۔ لیث رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا: ”اللہ کی راہ میں گردوغبار اور جہنم کا دھواں ایک بندے کے پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتا اور کبجی اور ایمان ایک دل میں کبھی نہیں جمع ہو سکتے (6)۔“ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص نے آ کر عرض کی۔ اے ابو عبد الرحمن! میں تو ہلاک ہو گیا۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا قرآن میں ہے: وَمَنْ يُؤْتِ شَيْئًا نَفْسِهِ..... اور میں تو کبجی ہوں۔ میرے ہاتھ سے کوئی چیز خرچ نہیں ہوتی۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ وہ بخل نہیں جس کا قرآن نے ذکر فرمایا ہے۔ جس بخل کا قرآن میں تذکرہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ تو ظلماً اپنے بھائی کا مال کھالے۔ لیکن یہ تو کبجی ہے اور کبجی کتنی ہی بری چیز ہے (7)۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو الہیاج اسدی سے روایت کیا ہے میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا میں نے ایک آدمی کو یہ کہتے سنا: اَللّٰهُمَّ قِنِي شَيْئًا نَفْسِي (اے اللہ! مجھے اپنے نفس کی حرص سے بچالے)۔ مجھ سے ضبط نہ ہو سکا میں نے پوچھا آپ صرف یہی دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اس نے کہا جب اس سے بچاؤ ہو جائے تو پھر نہ تو میں چوری کروں گا اور نہ بدکاری کروں گا اور نہ کوئی دوسرا برا کام۔ میں نے غور کیا تو پتہ چلا یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ (ابن جریر) (8)

- 1- ابوداؤد، کتاب الزکاة، جلد 2، صفحہ 129، ترمذی، ابواب المناقب، عارضۃ الاحوذی، جلد 13، صفحہ 139-137
- 2- مرجع مذکور
- 3- فتح الباری، کتاب التفسیر، جلد 8، صفحہ 631، کتاب مناقب الانصار، جلد 7، صفحہ 199، مسلم کتاب الاثریہ، جلد 3، صفحہ 1625-1624، عارضۃ الاحوذی، ابواب التفسیر، جلد 12، صفحہ 189-191 نسائی: سنن کبریٰ، کتاب التفسیر بحوالہ تخریج الاشراف، جلد 10، صفحہ 88-87
- 4- یہ حدیث تفسیر سورہ طہ آیت: 111 اور تفسیر سورہ شعراء آیت: 227 میں گزر چکی ہے۔
- 5- مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 159-170، سنن ابوداؤد، کتاب الزکاة، جلد 2، صفحہ 123، سنن کبریٰ، کتاب التفسیر بحوالہ تخریج الاشراف، جلد 6، صفحہ 290
- 6- تفسیر بخاری، جلد 4، صفحہ 320، مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 342، ترمذی، کتاب الجہاد، عارضۃ الاحوذی، جلد 7، صفحہ 129-130، نسائی، کتاب الجہاد، جلد 7، صفحہ 13-14، حاکم مستدرک، جلد 2، صفحہ 72
- 7- طبرانی: المعجم الکبیر، جلد 9، صفحہ 248، حاکم، تفسیر سورہ تغابن، جلد 2، صفحہ 490، طبری، جلد 28، صفحہ 43
- 8- تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 43

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور انور ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی اور مہمان نوازی کی اور مشکل حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ حرص و لالچ سے بری ہو گیا۔

قوله تعالى وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ..... مال نے کے مستحقین کی یہ تیسری قسم ہے یہ مہاجرین، انصار اور احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ جس طرح سورہ برآۃ کی اس آیت میں ہے: وَالسَّيْقُونَ الْأَوْثُونَ مِنَ الْمُهْجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ شَرَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ (توبہ: 100)۔ احسان کے ساتھ اتباع کرنے والے جو ان کے اچھے آثار، عمدہ اوصاف کی پیروی کرتے ہیں اور سر اجبر ان کے لئے دعا کرنے والے ہیں۔

يَقُولُونَ: أَي قَاتِلِينَ: کہنے والے۔ غلام: یعنی بغض و حسد۔

لِذَلِكَ آمَنُوا اس آیت کریمہ سے امام مالک رضی اللہ عنہ نے کتنی خوبصورت بات مستنبط کی ہے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے رافضیوں کو مال نے سے حصہ نہیں ملے گا کیونکہ اس میں یہ صفت موجود نہیں جس کا ذکر اس آیت میں ہے: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا..... (1)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ان لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ صحابہ کرام کے لئے استغفار کریں لیکن انہوں نے ان کے خلاف دشنام طرازی کی۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی وَ الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ..... (2)۔ اسماعیل بن علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ تمہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ صحابہ کرام کے لئے استغفار کرو لیکن تم نے انہیں سب و شتم شروع کر دی۔ میں نے تمہارے نبی کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ یہ امت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ اس کا آخر اس کے اول پر لعنت نہ بھیجے۔ (3)۔

ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْلٍ وَلَا بَرَكَاظٍ يَهْبِطُ بِهِمْ خَلْفَهُمْ مِنْ أَدْبَارِهِمْ (فَذَكَرْهُمْ فِي غَيْرِهِمْ وَغَيْرِهِمْ)۔ اور اس کے بعد کی آیات مِنْ أَهْلِ الْقُرَى.....

لِئَلَّا يَفْقُرَ آءِ الْفُقَرَاءِ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ..... وَالَّذِينَ جَاءُوا..... اور وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ..... ان آیات نے حکم عام کر دیا اور تمام مسلمانوں کو اس میں شامل کر دیا ہے۔ اب ایک مسلمان بھی ایسا نہیں جس کا حق اس مال میں نہ ہو ماسوائے تمہارے غلاموں کے۔ ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ اس میں انقطاع ہے (4)۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے مالک بن اوس بن حدثان سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی إِذْ نُنَادُوا الصَّدَاقَةَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ عَلَى عِلْمِكُمْ حَكِيمٌ (توبہ: 60) تک پھر فرمایا زکوٰۃ کے مستحق یہ لوگ ہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی: وَمَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ..... أَهْلِ الْقُرَى سے مِنْ بَعْدِهِمْ..... (انفال: 41) فرمایا: یہ لوگ مال نے کے مستحق ہیں۔ اور یہ آیت پڑھی وَاعْتَمِدُوا آئِمَّتَكُمْ مِنَ الْيَمِينِ..... لِيَذِيَ الْقُرْبَى..... اور فرمایا مال غنیمت کے حقدار یہ لوگ ہیں۔ پھر فرمایا مَا أَقَاءَ اللَّهُ نِ تَمَامِ الْمَسْلَمَانِ كَوَالِ فِي كَالْمَسْتَحِقِّ كَر دیا ہے۔ ہر ایک کا اس میں حق ہے۔ پھر فرمایا: اگر میں زندہ رہا تو چرواہے کو اس کا حصہ سَرَّو حَمِيرٍ میں ملے گا جس کے حصول میں اس کا پسینہ تک نہیں بہا (5)۔ (سر و حمیر سے مراد کسی قبیلے کا علاقہ یا کوئی نشیبی علاقہ مراد ہے)۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ
 أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ
 يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ۝ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا
 يَنْصُرُوهُمْ ۝ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُؤْتِيَنَّ الْأَذْيَاقُ ثُمَّ لَا يُنصِرُونَ ۝ لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ رَهَبَةً فِي
 صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَبِيعًا إِلَّا فِي قُرْمَى
 مُحْصَنَةً أَوْ مِنْ وَّرَاءِ جُدُرٍ ۝ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۝ تَحْسَبُهُمْ جَبِيعًا وَقُوَّتُهُمْ شَيْءٌ ۝
 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۝ كَسَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاتُ أَوْبَالٍ أَمْرِهِمْ ۝ وَ
 لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ كَسَلِ الشَّيْطَانُ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ ۝ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ
 مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۝ وَ
 ذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۝

”کیا آپ نے منافقوں کی طرف نہیں دیکھا جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے کہ اگر تمہیں (یہاں سے) نکالا گیا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ یہاں سے نکل جائیں گے اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ (سن لو!) اگر یہودیوں کو نکالا گیا تو یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ۔ اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اور اگر (جی کڑا کر کے) انہوں نے ان کی مدد کی تو یقیناً پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ (اے فرزند ان اسلام!) ان (یہودیوں) کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے۔ یہ اس لئے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ (یہ بڑے بزدل ہیں) کبھی اکٹھے ہو کر (کھلے میدان میں) تم سے جنگ نہیں کریں گے جنگ کریں گے تو قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کی آڑ لے کر۔ ان کا اختلاف آپس میں بہت سخت ہے۔ تم انہیں متحد خیال کرتے ہو حالانکہ ان کے دل متفرق ہیں۔ یہ اس لئے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یہ ان لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے پہلے ابھی ابھی اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ منافقین اور یہودی کی مثال شیطان کی سی ہے جو (پہلے) انسان کو کہتا ہے انکار کر دے۔ اور جب وہ انکار کر دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ پھر ان دونوں (شیطان اور اس کے چیلے) کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں آگ میں ڈالے جائیں گے اس میں ہمیشہ (جلتے) رہیں گے۔ اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔“

اللہ تعالیٰ منافقین عبداللہ بن ابی اور اس کے پیروکاروں کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ جب انہوں نے یہودی تفسیر کی طرف پیغام بھیجا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔

لَكَذِبُونَ یعنی وہ اپنے وعدہ میں جھوٹے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسی بات تو کہہ دی ہے لیکن ان کی نیت یہ ہے کہ اسے پورا نہ کریں، یا جو کچھ انہوں نے کہا ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔

لَا يُضَرُّوهُمْ یعنی ان کے ساتھ مل کر لڑائی نہیں کریں گے۔

يَبُولُونَ إِلَّا ذُبَابًا نَّحْتَمُ لَا يُضَرُّوْنَ یہ ایک عظیم خوشخبری ہے۔

لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ مَرَهَبَةً فِي صُدُورِهِمْ یہ تم سے جتنا خوف کھاتے ہیں اللہ سے بھی اتنا خوف نہیں کھاتے۔ جیسے فرمایا: إِذَا قَرَّبْتَ قَوْلَهُمْ يَخْفَوْنَ النَّاسَ كَخَشِيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً (النساء: 77)۔

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَبِيْعًا مِيدَانِي لڑائی میں یہ جیش اسلام کو دعوت مبارزت نہیں دے سکتے بلکہ صرف قلعہ بند ہو کر یا دیوار کے پیچھے سے کارروائی کریں گے۔ یہ بھی اس صورت میں جب شدید ضرورت پیش آجائے۔

بِأَنَّهُمْ بَيْنَهُمْ آيِسٌ مِّنْ اَلْعَدَاوَةِ شَدِيْدَةٌ۔ جیسے فرمایا: وَيُؤَيِّنُ بَيْنَ بَعْضِكُمْ بِأَسْ بَعْضٍ (انعام: 65)۔

يَحْسَبُهُمْ جَبِيْعًا وَقَدْ أُفُؤُوا بِهِمْ شَيْءٌ آيِسٌ آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں حالانکہ ان میں انتہا درجے کا اختلاف ہے۔ ابراہیم غنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی اہل کتاب اور منافقین کے درمیان۔

كَمَشَلِ اَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مجاہد، سدی اور مقاتل بن حیان رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اس کے مثل جو کفار قریش کے ساتھ غزوہ بدر میں ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے جس طرح ان سے قبل یہود بنو قینقاع کے ساتھ ہوا۔ قتادہ اور محمد بن اسحاق رحمہما اللہ تعالیٰ سے یہی مروی ہے۔ قرین صواب بھی یہی محسوس ہوتا ہے۔ حضور ﷺ نے اس سے پہلے یہود بنو قینقاع کو جلا وطن کر دیا تھا۔

كَمَشَلِ الشَّيْطَانِ یعنی ان یہود کی طرح جو منافقین سے دھوکہ کھا گئے۔ انہوں نے ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا لیکن جب حقائق سے پردہ اٹھا اور محاصرے میں شدت آئی تو وہ کنارہ کش ہو گئے اور انہیں موت کے حوالے کر دیا۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے جو معاذ اللہ انسان کو کفر پر آمادہ کرتا ہے۔ جب وہ دائرہ کفر میں داخل ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ بعض علماء نے یہاں ہوا سرائیل کے عابد کا قصہ بیان کیا ہے یعنی اس کی مثال اسی طرح ہے نہ یہ کہ فقط یہی مراد ہے بلکہ اس طرح کے متعدد واقعات ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایک راہب نے ساٹھ سال تک اللہ کی عبادت کی۔ شیطان نے اسے شخصے میں اتارنا چاہا لیکن ناکام ہو گیا۔ اس نے ایک عورت پر اپنا اثر ڈالا اور یہ ظاہر کیا کہ گویا اسے آسب ہے۔ اس عورت کے بھائی تھے۔ ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اس کا علاج صرف اسی عابد سے ممکن ہے۔ چنانچہ وہ اسے اس عابد کے پاس لے آئے۔ اس نے اس کا علاج کیا یہ عورت اس کے پاس رہنے لگی۔ ایک دن نفسانی خواہش کا غلبہ ہو گیا تو اس عورت سے بدکاری کر بیٹھا اسے حمل ہو گیا۔ اس نے اسے قتل کر دیا۔ جب اس کے بھائی آئے تو شیطان نے راہب سے کہا تو میرا دوست ہے میں نے تمہیں اس گناہ میں مبتلا کیا۔ اب میری بات مان لو میں تمہیں بچا لوں گا۔ مجھے سجدہ کرو۔ جب اس نے سجدہ کر لیا تو شیطان کہنے لگا میں تم سے بری ہوں میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں (1)۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک عورت بکریاں چرایا کرتی تھی۔ اس کے چار بھائی

تھے۔ وہ رات کو ایک راہب کی خانقاہ میں ٹھہرتی تھی۔ راہب رات کو اس کے پاس آیا بدکاری کی۔ اسے حمل ہو گیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہا اسے قتل کر کے دفن کر دو۔ تم ایک راست گفتار ہوتی ہو تمہاری بات مان لی جائے گی۔ اس نے اسی طرح کیا۔ شیطان خواب میں اس کے بھائیوں کو ملا اور بتایا کہ فلاں راہب نے تمہاری بہن سے بدکاری کی۔ وہ حاملہ ہو گئی تو اسے قتل کر کے فلاں جگہ دفن کر دیا ہے۔ صبح ان میں سے ایک کہنے لگا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ مجھے ہمت نہیں پڑتی اسے بیان کروں یا چھوڑ دوں۔ انہوں نے کہا سناؤ۔ اس نے پورا خواب بیان کیا۔ دوسرے تینوں بھائیوں نے کہا کہ ہمیں بھی یہی خواب آیا ہے۔ انہوں نے کہا ضرور کوئی بات ہے۔ وہ گئے اور بادشاہ کے پاس اس راہب کی شکایت کی۔ چنانچہ اسے بادشاہ کے پاس لانے کے لئے گئے۔ جب اسے لے کر چلے تو شیطان نے کہا میں نے تمہیں اس مشکل میں پھنسا یا ہے۔ میرے سوا کوئی تمہیں اس سے نہیں نکال سکتا۔ مجھے ایک سجدہ کر دو میں تمہیں بچا لوں گا۔ چنانچہ اس نے اسے سجدہ کر دیا۔ جب وہ اسے بادشاہ کے دربار میں لے گئے تو یہ بری الذمہ ہو گیا چنانچہ اسے پکڑ کر قتل کر دیا گیا (1)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، طاؤس اور مقاتل بن حیان رحمہما اللہ تعالیٰ سے اسی طرح مروی ہے اور بہت سے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اس راہب کا نام برصیحا تھا (2)۔ واللہ اعلم۔ یہ واقعہ عابد جبرئیل کے واقعہ سے مختلف ہے۔ زابد جبرئیل پر ایک فاحشہ عورت نے تہمت لگا دی اور یہ دعویٰ کیا کہ اس کا حمل اس زابد سے ہے۔ معاملہ حاکم وقت تک پہنچا۔ چنانچہ اس کے حکم سے اسے گرفتار کر لیا گیا اور عبادت خانہ اجاڑ دیا گیا۔ جبرئیل پوچھا ہا واقعہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اے اللہ کے دشمن تم نے اس عورت کے ساتھ زیادتی کی۔ جبرئیل نے کہا صبر کرو پھر اس بچے کو پکڑا جو بالکل شیر خوار تھا اور پوچھا تمہارا والد کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ چرواہا ہے۔ اس عورت نے چرواہے کو اپنے اوپر قدرت دی تو اسے حمل ہو گیا۔ جب بنو اسرائیل نے یہ دیکھا تو اس زابد کی از حد تعظیم کی اور کہا ہم تمہارا عبادت خانہ سونے سے بنا دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں مٹی سے اسی طرح بنا دو جس طرح پہلے تھا۔

فِي النَّارِ خَالِدِينَ كُفْرًا كَانُوا فِيهَا جَنَّمَ هُوَ۔ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ بِرِطَالِمِ كِي جَزَائِهِ هُوَ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ① وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ② لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْقٰبِرُونَ ③

اے ایمان والو! ڈرتے رہا کرو اللہ سے اور ہر شخص کو دیکھنا چاہئے کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے کل کے لئے۔ اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔ ان (نادانوں) کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے بھلا دیا اللہ تعالیٰ کو پس اللہ نے ان کو خود فراموش بنا دیا۔ یہی نافرمان لوگ ہیں۔ یکساں نہیں ہو سکتے دوزخی اور اہل جنت۔ اہل جنت ہی تو کامیاب لوگ ہیں۔“

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم دن کے ابتدائی حصے میں حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ کچھ لوگ جو ننگے پاؤں، ننگے بدن، چیتوں کی کھالیں پہنے ہوئے تلواریں لٹکائے ہوئے تھے، وہ اکثر بلکہ کل کے کل قبیلہ معصر سے تھے۔ ان کی فقر و فاقہ کی اس حالت نے حضور ﷺ کے رنگ کو متغیر کر دیا۔ آپ گھر کے اندر چلے گئے پھر باہر آئے اور بلال کو حکم دیا انہوں

نے اذان دی اور نماز کے لئے اقامت کہی۔ آپ نے نماز پڑھائی اور خطبہ دیا اور یَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ (لقمان: 33) سے آخر آیت تک تلاوت فرمائی اور سورہ حشر کی آیت وَتَنْتَظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ تلاوت فرمائی۔ لوگ صدقہ دینے لگے، دینار، درہم، کپڑے، گندم، کھجوریں وغیرہ۔ تا آنکہ آپ نے فرمایا: اگرچہ آدھی کھجور ہو۔ ایک انصاری رقم کی ایک تھیلی لے کر آئے جو بہت وزنی تھی اور وہ اسے بمشکل لائے۔ پھر لوگ چیزیں لانے لگے حتیٰ کہ میں نے خوراک اور کپڑوں کے دو ڈھیر دیکھے اور میں نے دیکھا کہ حضور ﷺ کا چہرہ کھل اٹھا اور خوشی سے چمکنے لگا۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا: ”جس نے اسلام میں اچھی بات شروع کی اسے اجر ملے گا اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں ان کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اس طرح کہ ان کے اپنے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ اور جو اسلام میں بری رسم شروع کرتا ہے اس پر اس کا گناہ ہوتا ہے اور ان لوگوں کا بھی جو بعد میں اس پر کاربند ہوں لیکن ان کے گناہوں میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں منفرد ہیں (1)۔

اتَّقُوا اللّٰهَ تَقْوٰی کَالْحَمْلِ دِیَا جُو کہ امر کو بجالانے اور نہی کو ترک کر دینے کا نام ہے۔

قَوْلُهُ تَعَالٰی وَتَنْتَظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ پناحسابہ کر داس سے پہلے کہ تمہارا حسابہ کیا جائے اور دیکھو تم نے کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں حاضری کے لئے اعمال صالحہ کا کون سا ذخیرہ تیار کر رکھا ہے۔

وَ اتَّقُوا اللّٰهَ دوسری مرتبہ تاکید کی جا رہی ہے۔

حَدِيثٌ بَرِيءٌ لِّعَمَلٍ تَمَّ جَان لَوْ کہ وہ تمہارے تمام اعمال اور احوال سے آگاہ ہے اس پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ تمہارے چھوٹے بڑے سب اعمال اس کے سامنے ہیں۔

لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا..... اللّٰه کے ذکر سے غافل نہ ہو ورنہ وہ تمہیں نیک اعمال جو آخرت میں تمہیں نفع دیں گے بھلا دے گا۔ بلاشبہ جزاء عمل کی جنس سے ہوتی ہے۔

أُولَئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ اللّٰه کی اطاعت سے خارج، روز قیامت ہلاک ہونے والے اور خسارے میں ہیں۔ جیسے فرمایا: يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسُوا..... فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ (منافقون: 9)۔

حافظ ابوالقاسم طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خطبہ کا ایک مختصر سا حصہ نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ صبح و شام تم اپنے مقررہ وقت کی طرف بڑھ رہے ہو۔ جو شخص اپنا وقت اللہ کی اطاعت میں گزار سکتا ہے اسے یہ کرنا چاہئے۔ یہ چیز تم ہرگز حاصل نہیں کر سکتے مگر اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایک قوم نے اپنی عمریں دیگر کاموں میں صرف کیں اللہ تمہیں ان کی مثل ہونے سے منع فرماتا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّٰهَ..... تمہارے بھائی جنہیں تم جانتے ہو کہاں ہیں؟ اپنے گزشتہ ایام میں انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کا سامنا کرنے کے لئے بارگاہ خداوندی میں جا پہنچے ہیں اور شقاوت یا سعادت میں ہیں۔ کہاں ہیں گزشتہ ادوار کے وہ جابر لوگ جنہوں نے شہر بسائے اور ان کے گرد مضبوط فصیلیں بنائیں؟ آج وہ پتھروں کے نیچے گڑھوں میں ہیں۔ یہ کتاب اللہ ہے جس کے عجائبات ابدی ہیں۔ تم تاریک دن کے لئے اس سے روشنی حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيٰی وَاصْلَحْنَاهُ وَرُوٰحَهُ اَنۡهَمۡ كَانُوا اٰیۡمِسِرۡعُونَ فِی الْغٰیۡبَاتِ وَ

1- یہ حدیث سورہ نساء کی ابتدا میں تفسیر سورہ یسین آیت: 12 میں گزر چکی ہے۔

يَنْعُوْنَ تَارِعًا غَمًّا وَرَهْبًا - وَكَانُوا لَنَا خُشِيِّينَ (انبیاء: 80)۔ جس بات سے خدا کی رضا مندی مقصود نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ اس مال میں کوئی بھلائی نہیں جو مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو۔ اس میں کوئی بھلائی نہیں جس کی جہالت برد باری پر غالب ہو۔ جو اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتا ہے اس میں بھی کوئی بھلائی نہیں (1)۔

اس کی سند عمدہ ہے اور سارے راوی ثقہ ہیں۔ حریر بن عثمان کے شیخ نعیم بن محمد کی ثقاہت یا عدم ثقاہت کا مجھے علم نہیں۔ مگر ابو داؤد جستانی کا یہ فیصلہ ہے کہ حریر کے تمام شیوخ ثقہ ہیں۔ اس خطبہ کے اور شواہد بھی مروی ہیں۔ واللہ اعلم۔

لَا يَسْتَوِي اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِ رُزْقِيَامَتِ يَدُونِ اللّٰهِ كَ هَا يَسَا لَن يَسْتَوِي هُو ن كَ۔ اَي ك اور آيت مي ن ه ي : اَمْر حَسِبَ الَّذِي نَ اجْتَمَعُوا لَهَا لَيَاتٍ مَّا يَحْكُمُونَ (جاثية: 21)۔ اور فرمایا: وَمَا يَسْتَوِي الَّذِي نَ وَاَلْيَسْبِيءُ تَتَذَكَّرُونَ (فاطر: 19)۔ اور فرمایا: اَمْرَجَعَلُ الَّذِي نَ اُمْنُو اَوْ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفَجَارِ (ص: 28)۔ و دیگر آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کی تکریم کرے گا اور بروں کی اہانت۔

انْفَادُ رُزْقٍ لِعَنِي نَجَاتِ پَانِے والے، اللہ کے عذاب سے محفوظ۔

لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَ تِلْكَ اِلَّا مَثَالٌ نَّصْرٍ لِّهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ هُو اللّٰهُ الَّذِي لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ هُو الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ هُو اللّٰهُ الَّذِي لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ اَمِيْنٌ اَنفَادُ وُس السَّلْمِ الْمُؤْمِنِ الْهَبِيْنِ الْعَزِيْزِ الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ ۝ سَبَّحَنَ اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ هُو اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى - يَسْبِحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ وَ هُو الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

اگر ہم نے اتارا ہوتا اس قرآن کسی پہاڑ پر تو آپ اس کو دیکھتے کہ وہ جھک جاتا (اور) یا ش پاش ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لئے تاکہ وہ نور و فکر کریں۔ اللہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جاننے والا ہر جیسی سونے اور ہر ظاہر چیز کا۔ وہی بہت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی مسود نہیں۔ سب کا بادشاہ، نہایت مقدس، سلاست رکھنے والا، امن بخشنے والا، تمہیں، عزت والا، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، متکبر ہے۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہی اللہ سب کا خالق، سب کو پیدا کرنے والا۔ (سب کی مناسب) صورت بنانے والا ہے سارے جو بصورت نام اسی کے ہیں۔ اس کی تسبیح کر رہے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن کی بزرگی اور علو قدر کا بیان فرما رہے ہیں۔ چاہئے کہ دل اس سے ڈریں اور اس کے وعدے و وعید سے کے وقت

پھٹ جائیں۔

لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرِجًا مِّنْ مَّوْضِعِهِ اَوْ سَمَكًا مِّنْ مَّوْضِعِهِ اَوْ نَزَّلْنَاهُ سَاقًا مِّنَ السَّمَاءِ لَنَقُولَ لَهُ نَزْلًا عَلِيًّا

غور و تدبر سے کام لے تو وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جائے۔ اے انسانو! یہ کس طرح تمہارے لئے مناسب ہے کہ تمہارے دل نرم نہ ہوں اور جھک نہ جائیں اور خشیت الہی سے پاش پاش نہ ہو جائیں۔ حالانکہ تم نے اللہ کے امر کو سمجھ لیا ہے اور اس کی کتاب میں تدبر کر لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اگر میں یہ قرآن پہاڑ پر نازل فرماتا، اس پر لازم کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اور اس کے بوجھ اور اللہ کے خوف سے جھک جاتا۔ چنانچہ اللہ نے جب قرآن نازل فرمایا تو انہیں حکم دیا کہ وہ خشیت اختیار کریں (1)۔

لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ قَمَادہ اور ابن جریر رحمہما اللہ تعالیٰ کا یہی قول ہے اور متواتر حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ کے لئے جب منبر بچھایا گیا۔ اس سے پہلے آپ ﷺ خطبہ کے لئے کھجور کے ٹڈے کا سہارا لیتے تھے۔ جب منبر رکھا گیا اور سرکار اکرام پر خطبہ دینے کے لئے اس سے کھجور کمر منبر کی طرف متوجہ ہوئے، اس وقت وہ تنا آپ ﷺ کے فراق میں بچنے کی طرح بلک بلک کر رونے لگا (2) کیونکہ وہ ذکر اور وحی سنا کرتا تھا۔ اس حدیث کی بعض روایات میں ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کرتے لوگو! تم ایک تنے سے زیادہ اس بات کے حقدار ہو کہ اللہ کے رسول کے مشتاق ہو جاؤ۔

اسی طرح اس آیت کریمہ میں جب بہرے پہاڑ اگر اللہ کا کلام سن کر سمجھ لیں تو جھک جائیں اور اس کی خشیت سے پاش پاش ہو جائیں تو تمہارا کیا حال ہونا چاہئے جبکہ تم اسے سن بھی رہے ہو اور سمجھ بھی رہے ہو۔ ارشاد ہوتا ہے: وَلَوْ اَنْزَلْنَاهُ سَاقًا مِّنَ السَّمَاءِ لَنَقُولَ لَهُ نَزْلًا عَلِيًّا (رعد: 31)۔ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اس کا معنی ہے ”لکن هذا القرآن“ (3)۔ ایک اور جگہ فرمایا: ثُمَّ قَسَمْتَ لَوْلَوْ بَلَّغْتُمْ بَعْدَ ذَلِكَ... عَمَّا نَعْمَنُونَ۔

قال تعالیٰ هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ..... اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ ایسی ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے سوا کوئی رب نہیں اس کے علاوہ کسی معبود کا کوئی وجود نہیں۔ اس کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب معبودان باطلہ ہیں۔ وہ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ہے تمام کائنات کا علم رکھنے والا ہے خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ زمین و آسمان میں کوئی چیز اس پر مخفی نہیں خواہ عمدہ ہو یا حقیر، چھوٹی ہو یا بڑی، حتیٰ کہ چیونٹیاں اندھیرے میں بھی۔

قوله تعالیٰ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ تفسیر کی ابتداء میں اس پر بحث گزر چکی ہے۔ اس کے اعادے کی اب ضرورت نہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ وسیع رحمتوں والا ہے جو تمام مخلوقات کو شامل ہے۔ وہ دنیا و آخرت میں رحمن بھی ہے اور رحیم بھی۔ ارشاد باری ہے: وَمَا حَقَّقِي وَبِعَثَّ كُلِّي شَيْءًا (اعراف: 156)۔ اور فرمایا: كَتَبَ رَبَّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (الانعام: 54) اور فرمایا: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ... يَجْمَعُونَ (يونس: 58)۔

قال هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلَمَّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمٌ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کا مالک ہے اور بلا ممانعت و مدافعت ان میں تصرف کرنے والا ہے۔ قوله تعالیٰ الْقَدُّوسُ وہب بن منبہ کا قول ہے۔ الطاهر: پاک۔ مجاہد اور قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے: المبارک۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ملائکہ کرام اس کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔

السُّلَّمَاتِ، صفات اور افعال میں کمال کے منافی تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے۔

قولہ تعالیٰ الْمُؤْمِنُ صَاحِبٌ رَحْمَةٍ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اپنی مخلوق کو اس بات سے امن دیا ہے کہ ان پر ظلم کرے۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ فرما کر کہ وہ حق ہے سب کو امن دے رکھا ہے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اپنے ایماندار بندوں کے ایمان کی تصدیق فرماتا ہے۔

الْمَلِيحِينَ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ مفسرین سے مروی ہے کہ اپنی مخلوق کے جملہ اعمال پر شاہد ہے۔ یعنی ان پر رقیب ہے۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِحِينَ وَالشَّيْطَانَ..... شہید۔ اور فرمایا: فَأَمَّا نُرِّيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ..... يُؤْتِعُونَ (رعد: 33)۔ اور فرمایا: أَقَمْنَهُمْ حَقًّا هُمْ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ..... مِنْ هَادٍ (رعد: 33)۔

الْعَزِيْزُ ہر چیز پر زبردست اور غالب ہے۔ اس کی عزت، عظمت، جبروت اور کبریائی کی وجہ سے اس کی جناب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ جبریت صرف اسی کے شایان شان ہے اور کبریائی صرف اسی کی عظمت کو زیبا ہے، جس طرح صحیح حدیث قدسی میں گزرا ہے کہ ”عظمت میرا ازراہ کبریائی میری چادر ہے۔ جس نے ان دونوں میں سے کسی کے حق میں مجھ سے ترازو کیا میں اسے عذاب دوں گا“ (1)۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے وہ جبار ہے جس چیز پر چاہے اپنی مخلوق کو رکھ سکتا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جبار یعنی اپنی مخلوقات کے امور کو درست کرنے والا اور ان میں ایسا تصرف کرنے والا ہے جس میں ان کی فلاح و بہبود ہوتی ہے (2)۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے المتکبر: یعنی ہر برائی سے متکبر ہے۔

قولہ تعالیٰ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ: الخلق: التقدير: اندازہ کرنا۔ والبراء هو: القوي: اس اندازے کو نافذ کرنے والا۔ اور جس چیز کو مقدر کیا ہے اسے نیست سے ہست میں لانے والا، عدم سے وجود بخشنے والا۔ وہ جس چیز کو مقدر اور مرتب فرمادے اس کے اذن کے بغیر وجود میں نہیں آسکتی۔ ایک شاعر دوسرے کی مدح کرتے ہوئے کہتا ہے: (3)

وَأَنْتَ قَفَرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعَثَ حُنُ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَفْرِي

یعنی تو جو اندازہ مقرر کرے اسے نافذ بھی کرتا ہے۔ بخلاف دوسروں کے ان میں یہ صفت نہیں۔ الخلق: التقدير: اندازہ مقرر کرنا۔ القوي: التنفيذ: نافذ کرنا، عملی جامہ پہنانا۔ اسی سے محاورہ ہے: قدر الجلال ثم فري: جلاد نے اندازہ مقرر کیا۔ پھر اس کے مطابق کرنا جیسے وہ چاہتا تھا۔

الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ یعنی جب کسی چیز کا ارادہ فرمائے تو اسے کہتا ہے كُنْ (ہو جا) تو وہ اسی شکل کے ساتھ ہو جاتی ہے جیسے وہ چاہتا ہے اور اس صفت پر جسے وہ پسند فرماتا ہے۔ ایک دوسری آیت میں ہے: فِي آيٍ صُورَةٍ مَّا شَاءَ سَمَّيْنَاكَ (انفطار: 8)۔ اس لئے فرمایا:

الْمُصَوِّرُ جس وصف پر اسے وجود میں لانا چاہتا ہے اس کا ارادہ نافذ ہے۔ وہ چیز اسی طرح ہو جاتی ہے۔

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ سورة اعراف میں اس موضوع پر بحث ہو چکی ہے۔ اب ہم صحیحین میں مروی حدیث ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ننانویں یعنی ایک ایک سو نام ہیں۔ جو انہیں یاد کر لے جنت میں

داخل ہوگا وہ وتر ہے اور وتر (اکیلا ہونا) کو پسند کرتا ہے (1)۔ ترمذی میں ان اسماء کی تصریح یوں کی گئی ہے:

هو الله الذى لا اله الا هو، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكيم، العدل، اللطيف، الخبير، العليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، البقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحق، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والاكرام، المقسط، الجامع، الغنى، المغنى، المعطى، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور۔

ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں الفاظ کی زیادتی، کمی اور تقدیم و تاخیر ہے۔ ہم نے اس کے طرق اور الفاظ کو مفصل مطول پہلے ذکر کیا ہے۔ اب اس کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ (2)

يَسْتَعِينُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جیسے ایک دوسری آیت میں ہے: تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ عَفْوًا (اسراء: 44)۔
الْعَزِيزُ اس کی جناب کا قصد نہیں کیا جاسکتا۔
الْحَكِيمُ حکیم ہے اپنی شرع اور تقدیر میں۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور پر نور ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص صبح کے وقت تین مرتبہ اَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھ کر سورہ حشر کی آخری ان تین آیات کو پڑھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ستر ہزار فرشتے مقرر کرتا ہے جو شام تک اس کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں اور اگر اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو شہید کا رتبہ پاتا ہے اور جو شخص شام کو یہ عمل کرے اس کا بھی یہی حکم ہے (3)۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے غریب قرار دیا ہے (4)۔

سورہ حشر کی تفسیر ختم ہوئی۔

وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ

2- مرجع مذکور

1- یہ حدیث، لم الذکی اور سورہ اعراف آیت: 180 کی تفسیر میں گزر چکی ہے

4- عارضۃ الاحوذی، ابواب فضائل القرآن، جلد 9 صفحہ 42

3- مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 26، عارضۃ الاحوذی، ابواب فضائل القرآن، جلد 9، صفحہ 42

سورة الممتحنہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوِّكُمْ اَوْلِيَاۗءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوْدَّةِ وَقَدْ
كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاَيَّاكُمْ اَنْ تُوْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ط
اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِىْ سَبِيْلِىْ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِىْ تُسْرُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوْدَّةِ وَاَنَا
اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ ط وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ ۝ اِنْ
يَتَّقَوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَاۗءً وَيَبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوْءِ وَاُوْدُوْا لَوْ
تَكْفُرُوْنَ ۝ لَنْ نَّتَقَفَكُمْ اَرْحَامَكُمْ وَلَا اَوْلَادَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَفْصَلُ بَيْنَكُمْ وَاَللّٰهُ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

”اے ایمان والو! نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو (اپنے) جگہری دوست، تم تو اظہار محبت کرتے ہو ان سے، حالانکہ وہ انکار کرتے ہیں (اس دین) حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے۔ انہوں نے نکالا ہے رسول (مکرم) کو اور تمہیں بھی (مکہ سے) محض اس لئے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارا پروردگار ہے۔ اگر تم جہاد کرنے نکلے ہو میری راہ میں اور میری رضا جوئی کے لئے (تو انہیں دوست مت بناؤ) تم بڑی رازداری سے ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں جو تم نے چھپا رکھا ہے اور جو تم نے ظاہر کیا۔ اور جو ایسا کرے تم میں سے تو وہ بھٹک گیا راہِ راست سے۔ اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے اور بڑھائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم (ان کی طرح) کافر بن جاؤ۔ نہ نفع پہنچائیں گے تمہیں تمہارے رشتہ دار اور نہ تمہاری اولاد۔ روزِ قیامت۔ اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دے گا تمہارے درمیان۔ اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔“

اس سورہ کریمہ کی ابتدائی آیات کا شان نزول حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ قصہ یہ ہے کہ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ آگئے تھے اور بدری صحابی تھے۔ مکہ میں ان کی اولاد اور مال تھا۔ یہ خاندان قریش سے نہ تھے بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حلیف تھے۔ جب رسول اللہ ﷺ نے اہل مکہ کی عبد شمی کی وجہ سے فتح مکہ کا عزم فرمایا اور دعا فرمائی: اے اللہ ہماری خبر ان سے پوشیدہ رہے تو حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے اہل مکہ کے نام ایک خط لکھ کر قریشی عورت کے حوالے کیا۔ اس میں انہیں حضور ﷺ کے ارادہ سے آگاہ کر دیا تاکہ اہل مکہ پر ان کا احسان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی دعا منظور فرماتے ہوئے اپنے نبی کو

خبر کر دی۔ آپ نے اس عورت کے پیچھے ایک دستہ بھیجا۔ انہوں نے اس عورت سے وہ خط لے لیا۔ یہ واقعہ صحیح حدیث میں آچکا ہے (1)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے مجھے، زبیر اور مقداد کو فرمایا: ”یہاں سے کوچ کرو۔ جب تم مقام روضہ خان (2) میں پہنچو تو وہاں تمہیں ایک ساندنی سوار مسافر عورت ملے گی۔ اس کے پاس ایک خط ہے وہ اس سے لے لو۔ چنانچہ ہم روانہ ہوئے اور تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے روضہ کے مقام پر پہنچے۔ (یہ مدینہ سے بارہ میل کے فاصلے پر ہے)۔ اس عورت کو ہم نے ٹھیک اسی مقام پر پایا۔ ہم نے کہا خط نکالو۔ وہ کہنے لگی میرے پاس کوئی خط نہیں۔ ہم نے کہا خط نکالو یا پٹیرے اتارو یعنی ہم تمہاری تلاشی لیں گے۔ چنانچہ اس نے جوڑے میں سے خط نکال کر دے دیا۔ ہم وہ خط لے کر حضور ﷺ کی بارگاہ میں آئے کیا دیکھتے ہیں کہ یہ حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے مشرکین مکہ کی طرف لکھا گیا تھا۔ انہیں حضور ﷺ کی خفیہ فوجی مہم کی اطلاع دی گئی تھی۔ سرکار ﷺ نے فرمایا: اے حاطب یہ کیا ہے؟ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! جلدی نہ کیجئے اور میری بات بھی سن لیجئے۔ میں قریش سے ملا ہوا تھا۔ ان کے قبیلہ سے نہ تھا۔ آپ کے ساتھ دیگر مہاجرین کی وہاں رشتہ داریاں ہیں جو مکہ میں ان کے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ نبی کی کمی کو ان پر احسان کر کے دور کروں تاکہ وہ میرے بال بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ میں نے ایسا کفر و ارتداد اور اسلام قبول کرنے کے بعد کفر پر راضی ہونے کی وجہ سے نہیں کیا۔ یہ سن کر حضور ﷺ نے فرمایا: یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اگر اجازت ہو تو اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ بدر میں شریک ہوئے ہیں اور بدری حضرات کے بارے اللہ تعالیٰ خبردار ہے اسی لئے اس نے اہل بدر کے حق میں فرمایا کہ جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا (3)۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ جماعت نے اسی طرح روایت کیا ہے (4)۔ بخاری کی کتاب المغازی میں یہ اضافہ بھی ہے: پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی (5) اور کتاب التفسیر میں بھی اسی طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسی بارے میں آیت یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا..... اتری لیکن راوی کو شک ہے کہ آیت کے اترنے کا بیان عمرو کا ہے یا حدیث میں ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام علی بن مدینی سے روایت کیا ہے کہ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ آیت اسی میں اتری ہے؟ تو سفیان نے فرمایا لوگوں میں یہی بات ہے میں نے اسے عمرو سے حفظ کیا ہے اور ایک حرف بھی نہیں چھوڑا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے علاوہ کسی اور نے بھی اسے حفظ کیا ہے یا نہیں (6)۔ صحیحین کی حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے اس میں حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے نام کے بدلے حضرت ابو مرثد رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سب شہسوار تھے اور حضور ﷺ نے بتا دیا تھا کہ اس عورت کے پاس حاطب بن ابی بلتعہ کا خط ہے جو مشرکین کے نام ہے۔ ہمیں وہ عورت ایک اونٹ پر جاتی ہوئی ملی جس طرح حضور ﷺ نے فرمایا تھا۔ ہم نے اس سے خط مانگا اس نے انکار کر دیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں۔ ہم نے سواری بٹھا کر خوب تلاشی لی لیکن کچھ ہاتھ نہ لگا۔ ہم نے کہا رسول اللہ ﷺ! کی بات غلط نہیں ہو سکتی خط نکالو یا ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے جب اس نے ہمارے عزم مصمم کو دیکھا

1- میرت ابن ہشام، جلد 2، صفحہ 397 2- یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جو مکہ مدینہ سے 12 میل کے فاصلے پر واقع ہے

3- مسند امام احمد، جلد 1، صفحہ 79-80، فتح الباری، تفسیر سورہ محمّد، جلد 5 صفحہ 634-633، کتاب المغازی، جلد 7، صفحہ 519، مسلم، کتاب فضائل صحابہ، جلد 4، صفحہ 1941-1942، سنن ابوداؤد، کتاب الجہاد، جلد 3، صفحہ 47-48، عارضۃ الاحوذی، تفسیر سورہ محمّد، جلد 12 صفحہ 194-191، سنن کبریٰ، کتاب التفسیر، بحوالہ

الاشرف، جلد 7 صفحہ 427-426

6- مرتضیٰ ذہبی،

4- مرتضیٰ ذہبی، 5- فتح الباری، تفسیر سورہ محمّد، جلد 8، صفحہ 634-633، کتاب المغازی، جلد 7، صفحہ 519

تو اپنی کمر کی طرف ہاتھ بڑھایا یہ ازار باندھے ہوئے تھی اور خط نکال کر ہمیں دے دیا۔ ہم اسے لے کر حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! اس نے اللہ، اس کے رسول اور مومنین سے خیانت کی ہے مجھے اس کی گردن مارنے کی اجازت دیجئے۔ حضور ﷺ نے حاطب سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم! میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے قریش پر احسان کرنا چاہا جس کے سبب اللہ اس قوم کو میرے اہل و عیال اور مال سے دور رکھے۔ دیگر صحابہ میں سے ہر ایک کی دہاں رشتہ داری ہے جو ان کے اہل و عیال اور مال کی حفاظت کریں گے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے۔ اس کے بارے میں صرف اچھی بات کہو۔ حضرت عمر نے فرمایا اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سے خیانت کی ہے مجھے اس کی گردن مار دینے کی اجازت دیجئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: کیا یہ اہل بدر سے نہیں۔ اللہ کو اہل بدر کا علم تھا، اسی لئے فرمایا: جو چاہو کرو تمہارے لئے جنت واجب ہے (یا فرمایا) میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے (1)۔ بخاری شریف کی کتاب المغازی میں غزوہ بدر کے بیان میں اسی طرح ہے۔ ایک دوسری سند سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مکہ جانے کا ارادہ چند صحابہ کے سامنے ظاہر کیا تھا۔ حاطب بن ابی بلتعہ ان میں شامل تھے اور لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ حضور ﷺ خیر تشریف لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے اہل مکہ کو حضور ﷺ کے ارادے سے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ حضور ﷺ نے مجھے اور ابو مرثد کو بھیجا۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس گھوڑا تھا۔ سرکار ﷺ نے حکم دیا کہ روضہ خانہ کے مقام پر جاؤ وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی اس کے پاس ایک خط ہے یہ اس سے لے لو۔ چنانچہ ہم چل پڑے اور اسے اسی جگہ پایا جہاں حضور ﷺ نے فرمایا تھا۔ ہم نے کہا خط نکالو تو اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ ہم نے اس کا سامان اتارا اور تلاشی لی خط نہ ملا۔ ابو مرثد فرمانے لگے شاید اس کے پاس خط نہ ہو۔ میں نے کہا نہ تو حضور ﷺ نے جھوٹ بولا ہے اور نہ ہم نے۔ چنانچہ ہم نے اسے کہا خط نکالو یا تمہارے کپڑے اتار دیں گے۔ وہ کہنے لگی تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ کیا تم مسلمان نہیں؟ ہم نے دوبارہ کہا کہ خط نکالو یا تمہارے کپڑے اتار دیں گے۔ عمرو بن مرہ کا قول ہے کہ اس نے خط اپنی کمر کے پاس سے نکالا۔ حبیب بن ابی ثابت کا قول ہے کہ اس نے جسم کے اگلے حصے سے خط نکالا۔ ہم اسے لے کر حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ حاطب بن ابی بلتعہ کا خط تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور فرمایا: یا رسول اللہ ﷺ! اس نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: کیا یہ بدر میں شریک نہیں تھے؟ عرض کی گئی ہاں کیوں نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے عہد شکنی کی ہے اور آپ ﷺ کے خلاف آپ کے دشمنوں کی مدد کی ہے۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ کو اہل بدر کا علم تھا فرمایا جو چاہو کرو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا: اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ حضور ﷺ نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا اور دریافت فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میں قریش کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ وہاں میرے اہل و عیال اور مال تھا۔ آپ کے اصحاب میں سے ہر ایک کے رشتہ دار مکہ میں ان کے اہل و عیال اور مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے انہیں لکھ دیا اور خدا کی قسم! یا رسول اللہ ﷺ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں تو حضور ﷺ نے یہ سن کر فرمایا

حاطب نے سچ کہا۔ حاطب کو صرف اچھی بات کہو۔ حبیب بن ابی ثابت فرماتے ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح روایت کیا ہے (1)۔ اصحاب مغازی والسیر نے اسے ذکر کیا ہے۔ محمد بن اسحاق نے سیرت میں عروہ بن زبیر وغیرہ علماء کرام سے روایت کیا ہے کہ جب حضور ﷺ نے مکہ جانے کا عزم فرمایا تو حاطب بن ابی بلتعہ نے قریش کی طرف خط لکھ دیا۔ اس میں انہیں سرکار کے ارادے کی خبر لکھی تھی۔ یہ خط ایک عورت کو دیا۔ محمد بن جعفر کا خیال ہے کہ یہ عورت بنو مزینہ سے تھی۔ دیگر علماء کی رائے ہے کہ یہ بنو عبدالمطلب کی لونڈی سارہ تھی۔ حاطب نے یہ خط قریش تک پہنچانے کے بدلے اسے انعام دینے کا وعدہ کیا۔ اس نے یہ خط اپنے سر میں رکھ کر اوپر سے مینڈھیاں بنا لیں اور چل دی۔ حضور ﷺ کو آسمان سے حاطب کے کئے کی اطلاع مل گئی۔ آپ ﷺ نے حضرت علی بن ابی طالب اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم کو بھیجا اور فرمایا: اس عورت کا تعاقب کرو جس کے پاس قریش کے نام حاطب کا خط ہے۔ اس میں انہیں ہمارے ارادے کی اطلاع دی گئی ہے۔ وہ روانہ ہوئے اور خلیفۃ (2) بنی احمد میں اسے جا ملے۔ اسے خلیفۃ میں اتار کر اس کی تلاشی لی۔ اس کے کچھ دن تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ حضور ﷺ نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہم نے۔ تم یہ خط ضرور نکال کر دو گی یا ہم تمہارے کپڑے اتروا کر تلاشی لیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ ہم سنجیدہ ہیں تو وہ کہنے لگی منہ دوسری طرف کرو میں خط نکال دیتی ہوں۔ ہم نے منہ دوسری طرف پھیر لیا تو اس نے بالوں سے خط نکال کر آپ کے حوالے کیا۔ آپ اسے لے کر حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور ﷺ نے حاطب کو بلا کر اس واقعہ کا سبب پوچھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! اللہ کی قسم میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ مجھ میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا لیکن وہاں میرے بال بچے ہیں اور قریش سے میری کوئی رشتہ داری نہیں۔ میں نے ان پر احسان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ یہ منافق ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اے عمر تمہیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ بدر کے دن اصحاب بدر پر آگاہ ہوا اور فرمایا: جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو یہ آیات یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا سے تا آخر نازل ہوئیں..... تا آخر قصہ (3)۔

معر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت زہری، عروہ سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ آیات حاطب بن ابی بلتعہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ انہوں نے سارہ نامی بنو ہاشم کی لونڈی کو دس درہم دے کر یہ خط دے کر روانہ کیا۔ حضور ﷺ نے ان کے پیچھے حضرت عمر، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کو بھیجا۔ وہ اسے مقام جھم میں ملے..... آگے اسی طرح واقعہ ہے جیسے اوپر مذکور ہوا۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تقریباً اسی طرح مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد اور قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ سے بھی یہی مروی ہے کہ یہ آیات حاطب بن ابی بلتعہ کے بارے میں نازل ہوئیں (4)۔

ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین و کفار اللہ، اس کے رسول اور مومنین سے جنگ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کی عداوت کو جائز قرار دیا ہے اور انہیں دوست بنانے سے منع کیا ہے۔ جیسے اس آیت میں ہے: یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ مِنْهُمْ (مائدہ: 51)۔ اس میں شدید دھمکی اور پختہ وعید ہے۔ اور فرمایا: یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُذًا..... لَكُمْ صُومُنِي (مائدہ: 57) اور فرمایا: یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ - أَلَمْ يَدُونِ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ

1- تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 59

2- ایک جگہ کانام۔ ابو ذر: شرح اسیر: 368

3- سیرت ابن ہشام، جلد 2، صفحہ 398-399، تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 60-59

4- تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 61-59

رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا ہے (1)۔

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ هُمُ إِنَّا بَرَاءٌ
مِّنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ
أَبَدًا حَتَّى تُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَاهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا تُسْتَغْفَرُ لَكَ وَمَا
أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ①
رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُوكُنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ② لَقَدْ
كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَهُم يُتَوَلَّوْنَ فَإِنَّ اللَّهَ
هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ③

”بے شک تمہارے لئے خوب صورت نمونہ ہے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں (کی زندگی) میں۔ جب انہوں نے (بر ملا) کہہ دیا اپنی قوم سے کہ ہم بیزار ہیں تم سے اور ان معبودوں سے جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا۔ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لئے عداوت اور بغض پیدا ہو گیا ہے یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ ایک اللہ پر مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنیٰ ہے کہ میں ضرور مغفرت طلب کروں گا تمہارے لئے اور میں مالک نہیں ہوں تمہارے لئے اللہ کے سامنے کسی نفع کا۔ (پھر کہا) اے ہمارے رب! ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہی رجوع کیا اور تیری طرف ہی ہمیں پلٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے رب! ہمیں نہ بنا دے فتنہ کافروں کے لئے اور ہمیں بخش دے اے ہمارے رب! بیشک تو ہی عزت والا (اور) حکمت والا ہے۔ بیشک تمہارے لئے ان میں خوبصورت نمونہ ہے اس کے لئے جو اللہ اور روز قیامت کا امیدوار ہے۔ اور جو روگردانی کرے (اس سے) تو بلاشبہ اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیوں سراہا۔“

اللہ اپنے مؤمن بندوں کو کفار سے لڑنے، دشمنی رکھنے اور بیزاری کا اظہار کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔

وَالَّذِينَ مَعَهُ یعنی آپ کے پیروکار جو آپ کے ساتھ ایمان لائے۔

إِنَّا بَرَاءٌ وَإِنكُمْ ہم تم سے بیزار ہیں۔

كَفَرْنَا بِكُمْ یعنی تمہارے دین اور طریقے سے۔

وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ سے ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت شروع ہو گئی ہے۔ یعنی جب تک تم کفر پر ہو، ہم ہمیشہ کے لئے تم سے بیزار ہیں اور تم سے بغض رکھتے ہیں۔

حَتَّى تُوْمِنُوا بِاللَّهِ..... یعنی یہاں تک کہ تم اللہ کو ایک سمجھو، اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور دیگر اصنام و انداد جن کی تم عبادت کرتے ان سے براءت کا اظہار کرو۔

إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا تُسْتَغْفَرُ لَكَ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوۂ حسنہ تمہارے سامنے ہے۔ تمہیں اس کی پیروی کرنی

1۔ مسلم، کتاب الایمان، جلد 1، صفحہ 191 سنن ابوداؤد، کتاب السنۃ، جلد 4، صفحہ 230 یہ حدیث تفسیر سورہ بقرہ آیت: 119 میں گزر چکی ہے

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً ۗ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۗ وَاللَّهُ
 عَفُوفٌ رَحِيمٌ ۝ لَا يَهْتَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ
 دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا يَهْتَكُمُ اللَّهُ
 عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ
 تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

”یقیناً اللہ پیدا فرمادے گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جن سے تم (اس کی رضا کے لئے) دشمنی رکھتے ہو محبت۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملہ میں جنگ نہیں کی اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو۔ بیشک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے معاملہ میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا مدد دی تمہارے نکالنے میں کہ تم انہیں دوست بناؤ، اور جو انہیں دوست بناتے ہیں تو وہی (اپنے آپ پر) ظلم توڑتے ہیں۔“

کفار کے ساتھ عداوت کا حکم فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے فرما رہے ہیں۔ عَسَى اللَّهُ.....
 مَوَدَّةً یعنی بغض کے بعد محبت، نفرت کے بعد مودت اور فرقت کے بعد الفت۔

وَاللَّهُ قَدِيرٌ یعنی متضاد اشیاء کو اگر جمع کرنا چاہے تو عداوت اور سختی کے بعد دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے تو وہ متحد و متفق ہو جاتے ہیں جس طرح انصار پر احسان جلاتے ہوئے فرمایا: وَإِذْ كُوِّدَ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ عَيْبَكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۗ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرٍ مِّنَ النَّارِ فَنَقَدَكُم مِّنْهَا..... (آل عمران: 103)۔ اور حضور ﷺ نے انہیں فرمایا: کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا کہ اللہ نے میرے صدقے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ تم جدا جدا تھے اللہ نے میرے صدقے تمہیں یکجا فرمایا (1)۔ ایک اور آیت میں ہے: هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِبَصُرٍ ۖ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۝ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۗ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۗ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (انفال: 63-62)۔

حدیث شریف میں ہے اپنے دوست سے دوستی کے وقت بھی اعتدال کو پیش نظر رکھو کہ ہو سکتا ہے وہ ایک دن تمہارا دشمن بن جائے اور دشمن سے دشمنی میں نرمی رکھو ہو سکتا ہے وہ ایک دن تمہارا دوست بن جائے (2)۔ ایک شاعر کا قول ہے:۔

وَقَدْ يَجْعَلُ اللَّهُ الشَّيْطَانِ بَعْدَمَا يَظُنُّ أَنَّ كُلَّ الظَّنِّ أَنْ لَا تَلَاقِيَا (3)

دوا لگ ہونے والوں کو بھی اللہ جمع فرما دیتا ہے اس کے بعد کلاؤ یہ سمجھنے لگے تھے کہ اب کبھی ملاقات نہ ہوگی۔

وَاللَّهُ عَفُوفٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ کفار کا کفر معاف فرما دیتا ہے جب وہ توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ وہ غفور رحیم ہے ہر توبہ کرنے والے کے لئے خواہ کسی گناہ سے کی ہو۔ مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ آیت

1۔ یہ حدیث تفسیر سورہ توبہ آیت: 74 میں گزر چکی ہے

2۔ تحفۃ الاحوذی، جلد 8، صفحہ 163-162

3۔ دیوان قیس بن الملوح: 315

ابوسفیان صحر بن حرب کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضور ﷺ نے اس کی بیٹی سے نکاح فرمایا تھا اور یہی رشتہ دونوں کے مابین محبت کا سبب بن گیا۔ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ کہا ہے اس میں نظر ہے۔ فتح مکہ سے قبل حضور ﷺ نے ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے نکاح فرمایا اور بلا اختلاف سب کی رائے میں ابوسفیان نے فتح مکہ کی رات اسلام قبول کیا۔

اس سے بھی بہتر تو حبیبہ وہ روایت ہے جسے ابن ابی حاتم نے ابن شہاب رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ابوسفیان بن صحر کو یمن کے کسی حصے کا عامل بنایا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو یہ مدینہ آ رہے تھے کہ راستے میں ذوالحمار مرمدل گیا۔ انہوں نے اس سے جنگ کی۔ اس طرح فتح قرندار مداد کو فرو کرنے کے لئے سب سے پہلے جہاد کرنے والے بن گئے۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ انہی کے بارے میں یہ آیت اتری۔ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ..... (1)۔

صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابوسفیان نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! مجھے تین چیزیں عطا فرمائیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ٹھیک ہے انہوں نے کہا مجھے کفار کے ساتھ اسی طرح لڑائی کرنے دیجئے جیسے میں مسلمانوں سے جنگ کرتا رہا ہوں۔ آپ نے منظور فرمایا۔ انہوں نے کہا معاویہ کو اپنا کا تب بنا لیجئے۔ آپ نے یہ بھی منظور فرمایا۔ انہوں نے کہا میری بیٹی ام حبیبہ عرب کی حسینہ و جمیلہ ہے اسے میں آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ الحدیث (2) (اس پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے)۔

قوله تعالیٰ لَمْ يَقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ..... تمہیں نکالنے پر تعاون نہیں کیا۔ یعنی اللہ تمہیں ان کفار کے ساتھ احسان کرنے سے منع نہیں فرماتا جنہوں نے دین کے معاملہ میں تم سے جنگ نہیں کی۔ جیسے عورتیں اور ضعفاء۔

أَنْ تَدْرُوهُمْ كَمَ حَسَنِ سُلُوكٍ سَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي الْبُيُوتِ وَالْحُرُوفِ

وَتُقَسِّطُوْا إِلَيْهِمْ عَدْلٌ مِّمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ

يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ جب قریش نے حضور ﷺ سے صلح کا معاہدہ کیا تو میری ماں مدینہ آئی۔ یہ مشرک تھی۔ میں نے حضور ﷺ سے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ! میری ماں آئی ہے اور یہ اس دین سے الگ ہے۔ کیا میں اس سے حسن سلوک کروں؟ حضور ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ شیخین نے بھی اسے روایت کیا ہے (3)۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کا نام قتیلہ تھا۔ یہ حالت مشرک میں اپنی بیٹی کے پاس ضناب (ایک کھانا)، پنیر اور گھی کے تحفے لائی تھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے یہ تحائف قبول کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور ﷺ سے استفسار کیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو حضور ﷺ نے انہیں تحائف قبول کرنے اور اسے اپنے گھر ٹھہرانے کا حکم دیا (4)۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کے مطابق اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس کا نام قتیلہ بنت عبد العزی بن اسد تھا۔ بنو مالک بن حسل سے تھیں۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ وہ اس مدت کے دوران آئیں جب قریش اور رسول اللہ ﷺ کے مابین صلح نامہ طے پایا تھا۔ ابو بکر بزرار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ اور اسماء رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ہماری ماں صلح کا معاہدہ طے پانے کے بعد مدینہ آئی۔ یہ مشرک تھی۔ ہم نے

2- مسلم کتاب فضائل صحابہ، جلد 4، صفحہ 1945

1- درمنثور، جلد 8، صفحہ 130

3- مسند امام احمد، جلد 6، صفحہ 355-347-344، فتح الباری، کتاب الحجۃ، جلد 5، صفحہ 233 کتاب الجزیہ، جلد 6، صفحہ 281، کتاب الادب، جلد 10، صفحہ 413، مسلم،

4- مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 4

کتاب الزکاة، جلد 2، صفحہ 694

حضور ﷺ سے پوچھا کیا ہم اس سے صلہ رحمی کریں تو حضور ﷺ نے منظور کر لیا (1)۔ اور یہ حدیث غریب ہے (2)۔ (مؤلف کی رائے) میں کہتا ہوں یہ اس سیاق و سباق سے منکر ہے کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ماں کا نام ام رومان تھا۔ اور یہ مسلمان مہاجرہ تھیں۔ اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی والدہ دوسری تھیں جیسا کہ مذکورہ بالا احادیث میں مذکور ہے۔ واللہ اعلم۔

يُحِبُّ الْمُشْفِطِينَ اس کی تفسیر سورہ حجرات میں گزر چکی ہے اور صحیح حدیث میں ہے کہ مقسطون وہ لوگ ہیں جو روز قیامت عرش کے دائیں نور کے منبروں پر ہوں گے جو اپنے فیصلوں، اہل خانہ اور جس پر انہیں والی بنایا جائے، کے بارے میں عدل سے کام لیتے ہیں (3)۔

قوله تعالى: إِنَّمَا يَهْتَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ لِعَيْنٍ تَمَّهِمْ مَنَعٌ فرماتا ہے ان لوگوں کی مولات سے جنہوں نے تم سے عداوت رکھی، اعلان جنگ کیا، تمہیں نکالا اور تمہیں نکالنے پر تعاون کیا، تمہیں منع فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے مولات سے اور ان سے دشمنی رکھنے کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ پھر مولات پر وعید کو بچتے کرتے ہوئے فرمایا۔

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ سے فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (المائدہ: 51)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ
يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَأَتُوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُفَّارِ ۚ وَسَلُّوا مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَنْفِقُوا ۚ ذَلِكُمْ
حُكْمُ اللَّهِ ۗ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ إِلَى
الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاحُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

”اے ایمان والو! جب آجائیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے تو ان کی جانچ پڑتال کر لو۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ پس اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف مت واپس کرو۔ نہ وہ حلال ہیں کفار کے لئے اور نہ وہ (کفار) حلال ہیں مومنات کے لئے۔ اور دے دو کفار جو جو مہر انہوں نے خرچ کئے۔ اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو۔ اور (اسی طرح) تم بھی نہ رو کے رکھو (اپنے نکاح میں) کافر عورتوں کو اور مانگ لو جو تم نے (ان پر) خرچ کیا اور کفار بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے۔ اور اللہ (سب کچھ) جاننے والا بڑا دانا ہے۔ اور اگر بھاگ جائے تم سے کوئی عورت

تمہاری بیبیوں سے کفار کی طرف پھر تمہاری باری آجائے (کہ کوئی کافر تمہارے قبضہ میں آجائے) تو جن کی بیبیاں ان کے قبضہ سے نکل گئیں جتنا انہوں نے خرچ کیا انہیں دے دو۔ اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔“

صلح حدیبیہ جو حضور ﷺ اور کفار کے درمیان طے پائی تھی کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اس کی ایک شرط یہ تھی کہ ہمارا کوئی آدمی بھی تمہارے پاس آئے گا اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو آپ اسے ہماری طرف واپس کریں گے۔ دوسری روایت میں مرد (رجل) کا لفظ صراحتہ موجود ہے۔ عروہ، ضحاک، عبدالرحمن بن زید، زہری، مقاتل بن حیان اور سدی رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہی قول ہے۔ اس روایت کے مطابق اس آیت میں سنت کیلئے تخصیص ہے اور یہ اس کی بہترین مثال ہے اور بعض سلف کے طریقہ کے مطابق یہ ناسخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا کہ جب ان کے پاس عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو جانچو اگر وہ مسلمان ہوں تو انہیں کفار کو واپس نہ کرو۔ یہ ان کفار کے لئے حلال نہیں اور نہ وہ ان عورتوں کے لئے حلال ہیں۔ ہم نے مسند کبیر میں عبد اللہ بن احمد بن حبش کے حالات میں لکھا ہے کہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط نے ہجرت کی تو ان کے دونوں بھائی عمار اور ولید انہیں لینے آئے اور حضور ﷺ سے بات کی تو اللہ نے عورتوں کے بارے میں اس معاہدے کو ختم کر دیا اور انہیں مشرکین کے حوالے کرنے سے منع کر دیا اور یہ آیت امتحان نازل ہوئی (1)۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ سرکار عورتوں کا امتحان کس طرح لیتے تھے۔ فرمایا حضور ﷺ ان سے امتحان اس طرح لیتے تھے کہ وہ قسم کھا کر کہے کہ وہ خاندان سے ناراضگی یا آب و ہوا کی تبدیلی کے لئے نہیں آئی۔ اور اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ دنیا کے لئے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر آئی ہے (2)۔ بزار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اس میں ہے کہ یہ امتحان لینا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی تھی (3)۔ عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ان کا امتحان یہ تھا کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ان سے ان کی آمد کا سبب پوچھئے۔ اگر خاندانوں سے ناراضگی یا کسی دوسرے پر غصے کی وجہ سے وہ آئی ہیں تو انہیں ان کے خاندانوں کی طرف لوٹا دو۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اسے کہا جائے تمہیں نہیں لانی مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اور ہم میں سے کسی آدمی کے عشق یا خاندان سے فرار ہو کر وہ نہیں آئی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ان کا امتحان یہ تھا کہ ان سے قسم لی جائے کہ تمہیں نافرمانی نے نہیں نکالا اور نہیں نکالا تمہیں مگر اسلام اور اہل اسلام سے محبت اور اس پر خرابیوں نے۔ اگر وہ یہ حلف اٹھاتیں تو قبول کیا جاتا۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان پر یقینی اطلاع حاصل کرنا جائز ہے۔

قولہ تعالیٰ لَا تُقَاتِلُوا جُنُودَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَمْسُقُوا يَدَيْ الْمُشْرِكِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْجِعُوا الْوَيْلَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَبْسُقُوا يَدَيْهِمْ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ بِاللَّهِ كَانَتُمْ تَعْتَدُونَ لَقَدْ نَزَّلَ الْحَدِيثَ عَلَى الْكَلْبِ لَقَدْ كَانَ لَدَى الْمَلَأِئِمَّةِ الْكَلْبِ إِسْمَاعِيلُ إِسْمَاعِيلُ كَلْبًا كَلْبًا يَلْقَى رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَقَدْ نَزَّلَ الْحَدِيثَ عَلَى الْكَلْبِ لَقَدْ كَانَ لَدَى الْمَلَأِئِمَّةِ الْكَلْبِ إِسْمَاعِيلُ إِسْمَاعِيلُ كَلْبًا كَلْبًا يَلْقَى رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَقَدْ نَزَّلَ الْحَدِيثَ عَلَى الْكَلْبِ لَقَدْ كَانَ لَدَى الْمَلَأِئِمَّةِ الْكَلْبِ إِسْمَاعِيلُ إِسْمَاعِيلُ كَلْبًا كَلْبًا يَلْقَى رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

قوله تعالیٰ لَا تُقَاتِلُوا جُنُودَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَمْسُقُوا يَدَيْ الْمُشْرِكِينَ یہ آیت وہ ہے جس نے مسلمان عورتوں کو مشرکین پر حرام کر دیا۔ ابتدائے اسلام میں یہ جائز تھا کہ مشرک مومنہ سے نکاح کر لے۔ جس طرح ابو العاص بن ربیع کا نکاح حضور کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا۔ یہ مسلمان تھیں اور وہ مشرک جب یہ غزوہ بدر کے دن اسیر ہو گئے تو ان کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ان کے فدیہ میں اپنا ہار بھیجا جو ان کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں دیا تھا۔ اسے دیکھ کر آنحضرت ﷺ پر بڑی رقت طاری ہوئی اور مسلمانوں سے فرمایا اگر تم اسے بغیر فدیہ کے آزاد کر سکتے ہو تو بہتر ہے۔ چنانچہ اسے اس شرط پر حضور ﷺ نے رہا کیا کہ آپ کی صاحبزادی کو مدینہ روانہ

آپ زبیر بن حدیبیہ میں تھے۔ جب صلح ہوئی کہ جو کوئی ان میں سے ہجرت کر کے آئے گا اسے واپس کریں گے۔ جب عورتیں آئیں تو یہ آیت اتری اور یہ حکم دیا گیا کہ ان کا مہران کے خاوندوں کو واپس کر دو۔ اسی طرح کفار کو بھی یہ حکم سنا دیا گیا کہ جب ان کے پاس کوئی مسلمانوں کی طرف سے کوئی عورت آئے تو اس کا مہراں کے خاوند کو واپس کر دو (1)۔ عبدالرحمن بن زید بن اسلم سے اسی طرح مروی ہے۔ اس حکم کی وجوہ و عہد نامہ تھا جو ابھی ابھی طے پایا تھا۔ محمد بن اسحاق نے زہری رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس روز قریبہ بنت ابی امیہ بن مغیرہ کو طلاق دی تو معاویہ نے اس سے نکاح کر لیا۔ اور ام کلثوم بنت عمرو بن جبرول خزاہیہ کو طلاق دی۔ یہ عبداللہ کی ماں تھی۔ ابوہنیم بن حذیفہ بن غانم خزاعی نے جو مشرک تھا اور ان کی قوم سے تھا اس سے نکاح کر لیا (2) اور طلحہ بن عبداللہ نے اُروی بنت ربیع بن حارث بن عبدالطلب کو طلاق دی تو خالد بن سعید بن عاص نے اس سے نکاح کر لیا (3)۔

قوله تعالى وَتَسْأَلُونَ مَا أَنْفَقْتُمْ..... تمہاری وہ عورتیں جو کفار کی طرف چلی جائیں تو ان پر جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے کفار سے اس کا مطالبہ کر سکتے ہو اور اسی طرح وہ بھی اس رقم کا مطالبہ کر سکتے ہیں جو انہوں نے اپنی بیویوں پر خرچ کی ہے جو ہجرت کر کے مسلمانوں کی طرف آ گئی ہیں۔

ذَلِكُمْ حَكْمُ اللَّهِ..... یعنی صلح کے بارے میں اور عورتوں کو مستثنیٰ کرنے کے بارے میں یہ سب اللہ کا حکم ہے جو وہ اپنی مخلوق کو دے رہا ہے۔

عَلَيْكُمْ حَكِيمٌ جو اس کے بندوں کے لئے مناسب ہے اسے جاننے والا ہے اور اس میں حکیم ہے۔

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ..... مجاہد اور قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ یہ ان کفار کے بارے میں ہے جن کا کوئی معاہدہ نہیں۔ جب ان کی طرف کوئی عورت بھاگ کر چلی جائے اور وہ خاوند کو مہر نہ دیں۔ جب ان کی کوئی عورت آئے تو اس کے خاوند کو بھی کچھ نہیں دیا جائے گا۔ جب تک کہ وہ اس مسلمان شوہر کو رقم نہ دیں۔ ابن جریر نے زہری رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ مؤمنین نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور اس کے مطابق مشرک خاوندوں کو ان کی بیویوں کا نفقہ ادا کر دیا لیکن مشرکین نے اس حکم کا انکار کرتے ہوئے مسلمانوں کو کچھ نہ دیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے بعد اگر کوئی عورت مسلمانوں سے مشرکین کی طرف جاتی ہے تو مؤمنین اس کے خاوند کو باری کی رقم سے ادا کریں یعنی جب ان میں سے کوئی عورت تمہارے ہاں آجائے تو تم اپنا وہ خرچ نکال کر باقی اگر کچھ بچے تو دے دو ورنہ معاملہ ختم ہوا۔ عقب سے مراد وہ رقم ہے جو کفار کی طرف سے مسلمان ہو کر آنے والی عورتوں کو دی جاتی ہے (4)۔ عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اگر مہاجرین میں سے کسی کی عورت کفار سے جائے تو حضور ﷺ نے حکم فرمایا کہ مال غنیمت میں سے اس عورت کے خاوند کو رقم دی جائے۔

فَعَاقَبْتُمْ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قریش وغیرہ سے تمہیں جو مال غنیمت ملے۔

وَسُئِلَ مَا أَنْفَقُوا یعنی مہر مثل۔ مسروق، ابراہیم، قتادہ، مقاتل، ضحاک، سفیان بن حسین اور زہری سے اسی طرح مروی ہے اور یہ بات پہلی صورت کے منافی نہیں کیونکہ اگر پہلی صورت ممکن ہو تو یہ سب سے بہتر ہے وگرنہ ان غنائم سے ادا نیگی کی جائے جو کفار سے مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ اس حکم میں وسعت ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے ہی پسند کیا ہے۔ ولله الحمد والمنة۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبِيَعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعُهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٠﴾

”اے نبی (مکرم) جب حاضر ہوں آپ کی خدمت میں مومن عورتیں تاکہ آپ سے اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی اور نہیں لگائیں گی جھوٹا الزام جو انہوں نے گھڑ لیا ہوا ہے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان اور نہ آپ کی نافرمانی کریں گی کسی نیک کام میں تو (اے میرے محبوب!) انہیں بیعت فرمایا کرو اور اللہ سے ان کے لئے مغفرت مانگا کرو۔ بیشک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔“

بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ اس آیت کے اترنے کے بعد حضور ﷺ مسلمان ہو کر ہجرت کرنے والی عورتوں کی جانچ پڑتال کیا کرتے جو مؤمنہ عورت اس شرط کا اقرار کر لیتی، حضور ﷺ سے فرماتے: ”میں نے تم سے بیعت لی۔“ زبانی طور پر ایسا فرماتے اور بخدا آپ نے دوران بیعت کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ ﷺ ان سے زبانی بیعت لیتے اور فرماتے: ”میں نے تم سے اس شرط پر بیعت کی۔“ یہ الفاظ بخاری کے ہیں (1)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے امیمہ بنت رقیقہ سے روایت کیا ہے کہ کئی عورتوں کے ساتھ ہم حضور ﷺ کی بیعت کے لئے حاضر ہوئیں۔ تو حضور ﷺ نے قرآن کی اس آیت کے مطابق ہم سے عہد و پیمان لیا اور فرمایا: جتنی تم میں استطاعت و قدرت ہو۔ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہم پر ہماری ذات سے بڑھ کر مہربان ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ ہم سے مصافحہ نہیں فرمائیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا میرا ایک عورت کو کہہ دینا سو عورتوں کو کہہ دینے کے برابر ہے (2)۔

اس کی اسناد صحیح ہے۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ ہم میں سے کسی عورت کے ساتھ حضور ﷺ نے مصافحہ نہیں فرمایا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے (3)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے امیمہ بنت رقیقہ سے روایت کیا ہے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خالہ تھیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سلمیٰ بنت قیس سے روایت کیا ہے۔ یہ حضور ﷺ کی خالہ تھیں اور آپ کے ساتھ دونوں قبیلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ یہ بنو عدی بن نجار قبیلہ سے تھیں۔ فرماتی ہیں میں انصاری عورتوں کے ساتھ حضور ﷺ کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوئی۔ آیت کریمہ میں جن چیزوں کا ذکر ہے حضور ﷺ نے ہم سے ان کا عہد لیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا: یہ اقرار بھی کرو کہ اپنے خاندانوں سے خیانت نہیں کرو گی۔ چنانچہ ہم نے آپ کی بیعت کر لی اور واپس لوٹ آئیں۔ میں نے ایک عورت سے کہا حضور ﷺ سے جا کر دریافت کرو خاندانوں کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا مال لے کر چپکے سے کسی دوسرے کو دینا (4)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عائشہ بنت قدامہ یعنی ابن مظعون سے روایت کیا ہے کہ میں اپنی ماں راہلہ

1۔ فتح الباری، تفسیر سورہ ممتحنہ، جلد 8 صفحہ 636

2۔ مسند امام احمد، جلد 6، صفحہ 357، عارضۃ الاخوانی، ابواب السیر، جلد 7، صفحہ 94-95 نسائی، کتاب البیعة، جلد 7 صفحہ 152-149۔ ابن ماجہ، کتاب الجہاد، جلد 2،

3۔ مسند امام احمد، جلد 6، صفحہ 380-379

3۔ البیضاوی مع مذکور

صفحہ 959-تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 80

بنت سفیان خزاعیہ کے ہمراہ تھی۔ حضور ﷺ عورتوں سے بیعت لے رہے تھے ان چیزوں پر جن کا ذکر آیت کریمہ میں ہے اور عورتیں اس کا اقرار کر رہی تھیں۔ میری ماں مجھے کہتی کہ اے بیٹی! ٹھیک ہے تو۔ میں بھی اسی طرح کہتی جس طرح وہ کہہ رہی تھیں (1)۔

بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ام عطیہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نے حضور ﷺ کی بیعت کی تو حضور ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور ہمیں نوحہ کرنے سے منع فرمایا۔ ایک عورت نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا اور عرض کی فلاں عورت نے نوحہ کرنے میں میری مدد کی تھی میں اس کا بدلہ ضرور اتاروں گی۔ حضور ﷺ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ چلی گئی۔ پھر واپس آئی اور حضور ﷺ کی بیعت کی۔ (2) مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح روایت کیا ہے (3)۔ ایک اور روایت میں ہے اس عہد کو اس عورت اور ام سلیم بنت ملحان کے علاوہ اور کسی نے پورا نہیں کیا۔

بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ام عطیہ سے روایت کیا ہے کہ بوقت بیعت حضور ﷺ نے ہم سے یہ عہد بھی لیا کہ نوحہ نہیں کریں گی۔ پانچ عورتوں کے علاوہ اور کسی نے اس عہد کو پورا نہیں کیا۔ یہ عورتیں ام سلیم، ام علا بنت ابی مبرہ زوجہ معاذ اور دو عورتیں یا بنت ابی ہبرہ، زوجہ معاذ اور ایک دوسری عورت (4)۔ حضور ﷺ عید والے دن عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے۔ جس طرح بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ عید الفطر کی نماز میں نے رسول اکرم ﷺ، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ ادا کی ہے۔ سب خطبہ سے قبل نماز پڑھتے تھے اور پھر خطبہ دیتے۔ ایک دفعہ نبی کریم ﷺ خطبہ دے کر اترے۔ گویا یہ منظر اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے لوگوں کو بٹھا رہے تھے۔ پھر انہیں چیرتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ عورتوں کے پاس آئے اور آیت مباہتہ مکمل تلاوت فرمائی اور فارغ ہو کر فرمایا: کیا تم اس اقرار پر ثابت قدم ہو۔ ایک عورت نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ ﷺ اور کسی عورت نے جواب نہیں دیا۔ حسن کو معلوم نہیں کہ اس کا نام کیا تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا صدقہ دو۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کپڑا بچھایا۔ وہ عورتیں اس کپڑے پر بے گنیدہ اور گنبد والی انگوٹھیاں پھینکنے لگیں (5)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عمرو بن شعیب سے روایت کیا ہے کہ امیمہ بنت رقیقہ حضور ﷺ کی بارگاہ میں بیعت اسلام کے لئے حاضر ہوئیں۔ آپ نے ان کی بیعت لی۔ بیعت کے الفاظ میں آیت کریمہ کے علاوہ یہ بھی ہے کہ نوحہ نہ کرنا اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگھار کی نمائش نہ کرنا (6)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم ایک مجلس میں حضور ﷺ کے پاس حاضر تھے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ان شروط پر میری بیعت کرو جو اس آیت میں ہیں پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی جس میں عورتوں سے بیعت لینے کا بیان ہے۔ فرمایا جو اس عہد کو نبھا دے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے اور جو اس کے خلاف کر بیٹھے اور اس پر اسے سزا بھی مل جائے تو یہ اس کے لئے کفارہ ہے لیکن اگر اس کی بات پوشیدہ رہے تو وہ اللہ کے ذمے ہے اگر چاہے تو معاف فرما دے اور اگر چاہے تو عذاب دے (7)۔ یہ روایت صحیحین میں ہے (8)۔

محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے بیعت عقبہ اولیٰ میں شمولیت کی تھی۔ ہم بارہ آدمی تھے۔ ہم نے انہی باتوں پر حضور ﷺ سے بیعت کی جس کا ذکر آیت نساء میں ہے۔ یہ

2۔ فتح الباری، تفسیر سورہ بختہ، جلد 8 صفحہ 637

4۔ فتح الباری، کتاب الجنائز، جلد 3 صفحہ 176

6۔ مسند امام احمد، جلد 2 صفحہ 196 تفسیر طبری، جلد 28 صفحہ 79

8۔ فتح الباری، تفسیر سورہ بختہ، جلد 8 صفحہ 637-638 مسلم کتاب الحدود، جلد 3 صفحہ 1333

1۔ مسند امام احمد، جلد 6 صفحہ 365

3۔ مسلم، کتاب الجنائز، جلد 2 صفحہ 645-646

5۔ فتح الباری، تفسیر سورہ بختہ، جلد 8 صفحہ 638

7۔ مسند امام احمد، جلد 5 صفحہ 314

لڑائی فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ سرکار ﷺ نے فرمایا اگر تم نے یہ عہد پورا کیا تو تمہارے لئے جنت ہے۔ (ابن ابی حاتم)

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بطرف عونی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ ان عورتوں سے کہیں: حضور تم سے اس شرط پر بیعت لیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بیعت کے لئے آنے والیوں میں ہند بنت عتبہ بن ربیعہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چیر دیا تھا، بھیس بدل کر آئی تھی۔ اس نے جب سنا تو کہنے لگی اگر میں بولوں گی تو یہ مجھے پہچان لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ میں نے آپ کے ڈر سے بھیس بدلا ہے۔ ہند کے ساتھ والی عورتیں خاموش رہیں اور کچھ نہ بولیں۔ ہند منہ چھپائے ہوئے بولی جس شرط کے بغیر مردوں کی بیعت قبول نہیں ہوئی، اس کے بغیر ہماری بیعت کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ سرکار ﷺ نے اس کی طرف نگاہ فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا انہیں کہو کہ چوری نہیں کریں گی۔ ہند کہنے لگی میں ابوسفیان کے مال سے کبھی کچھ لے لیا کرتی تھی معلوم نہیں وہ میرے لئے حلال ہے یا نہیں۔ ابوسفیان پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا آج تک جو تم نے لیا ہے وہ تمہارے لئے حلال ہے۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہنس پڑے اور اسے پہچان لیا اور اسے بلایا۔ اس نے آپ ﷺ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کی پناہ لے لی۔ آپ نے فرمایا کیا تو ہند ہے؟ وہ کہنے لگی جو گزر چکا ہے اللہ اسے معاف فرمائے۔ سرکار ﷺ نے اس سے صرف نظر فرمائی اور فرمایا: ”تم زنا نہیں کرو گی۔“ ہند بولی یا رسول اللہ ﷺ! کیا آزاد عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ کی قسم آزاد عورتیں یہ کام نہیں کرتیں۔ فرمایا: اپنی اولاد کو قتل نہ کریں۔“ ہند نے کہا آپ نے انہیں بدر کے دن قتل کیا ہے اب آپ جائیں اور وہ۔ فرمایا: گھڑا ہوا جھوٹا الزام نہ لگائیں اور نیک کام میں آپ کی مخالفت نہ کریں اور انہیں نوہ کرنے سے منع فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں اپنے کپڑے پھاڑ دیتیں، چہرے نوج لیتیں اور بال کاٹ ڈالتیں اور ویل ثبور (ہائے ہلاکت) پکارتیں (1)۔ یہ اثر خریب ہے اور اس کے بعض میں نکارت ہے۔ واللہ اعلم۔

ابوسفیان اور اس کی بیوی نے جب اسلام قبول کیا تو حضور ﷺ نے ان سے کوئی سختی نہ فرمائی بلکہ محبت اور خلوص ظاہر فرمایا۔ ان دونوں کے لئے آپ کا یہی معمول تھا۔

مقاتل بن حیان کا قول ہے کہ یہ آیت فح مکہ کے دن نازل ہوئی۔ حضور ﷺ نے صفا پر مردوں سے بیعت لی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں سے بیعت لی۔ آپ سرکار کی طرف سے ان سے قسم لیتے تھے (2)۔ اس روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جب آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا تو ہند کہنے لگی ہم نے انہیں پال پوس کر بڑا کیا لیکن تم نے انہیں قتل کر دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ (ابن ابی حاتم) (3)

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ہند بنت عتبہ حضور ﷺ کی بیعت کے لئے آئیں۔ آپ ﷺ نے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا (یہ مردوں کی طرح سفید تھا) آپ نے فرمایا جاؤ ان کا رنگ بدل کر آؤ۔ چنانچہ وہ مہندی لگا کر حاضر ہوئیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں اس شرط پر تم سے بیعت کرتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی۔ ہند نے بیعت کی اس کے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن تھے۔ اس نے حضور ﷺ سے عرض کی ان دو کنگنوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا نارچہم کے دو انگارے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عامر شععی سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے عورتوں کی بیعت لی آپ کے

دست مبارک میں کپڑا تھا۔ آپ نے اسے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا: ”اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔“ ایک عورت نے کہا آپ ان کے آباء کو قتل کرتے ہیں اور ان کی اولاد کے متعلق ہمیں وصیت کرتے ہیں؟ اس کے بعد جب بھی عورتیں بیعت کے لئے آئیں، آپ سب باتیں ان پر پیش فرماتے وہ ان کا اقرار کر لیتیں اور واپس چلی جاتیں۔

قوله تعالیٰ يَا بَعْثُكَ جَوَانِ شَرَانَاكَ پر بیعت کرنے کے لئے آئیں اس سے بیعت فرمائیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی۔ اجنبی لوگوں کے اموال نہیں چرائیں گی۔ ہاں اگر خاوند فقہ دینے میں کوتاہی کرتا ہو تو اس کے مال سے رواج کے مطابق لے سکتی ہیں۔ اگر چہ وہ اس کے علم میں نہ لایا گیا ہو، حدیث ہند بنت عتبہ پر عمل کرتے ہوئے کہ انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ﷺ! ابوسفیان کنجوس آدمی ہے مجھے نفع سے اتنا نہیں دیتا جو میرے اور میرے بچوں کے لئے کافی ہو۔ اگر میں اسے بتائے بغیر اس کے مال سے کچھ لے لوں تو کیا اس میں کوئی حرج ہے۔ سرکار ﷺ نے فرمایا: اس کے مال میں سے رواج کے مطابق اتنا لے لے جو تیرے اور تیرے بچوں کے لئے کافی ہو۔ صحیحین میں اسی طرح ہے (1)۔

قوله تعالیٰ وَلَا يَزِينُ زِينٌ جِيسَ اِيكٍ اور آیت میں ہے: وَلَا تَقْرَبُوا الَّذِي اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا۔

حدیث سرہ میں زانیوں کی سزا تارِ جنم کا وردناک عذاب بیان کی گئی ہے (2)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ فاطمہ بنت عتبہ حضور ﷺ کی بیعت کے لئے آئیں تو آپ نے ان کے سامنے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے شرم سے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا لیا۔ سرکار ﷺ کو ان کا فعل عجیب لگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اے عورت اقرار کر۔ اللہ کی قسم ہم نے انہی شرطوں پر بیعت کی ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے اسے بیعت فرمایا (3)۔ ابن ابی حاتم نے عامر شعی رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ عورتوں سے بیعت لے رہے تھے آپ کے ہاتھ میں کپڑا تھا جسے آپ نے ہتھیلی پر رکھا تھا۔ پھر فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ یہ سن کر ایک عورت کہنے لگی: آپ ان کے آباء کو قتل کرتے ہیں اور ان کی اولاد کی وصیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ عورتوں سے اجتماعی بیعت لیتے۔

وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ يَهْكُمَ عَامٌ هٗ يَهْدَا هُوْنَ كَ بَعْدَ سَبْعِ كَقْتَلِ كَرْنَهٗ كُوشَالِ هٗ۔ جیسے جاہلیت میں رواج تھا کہ وہ فاتحہ کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے یا حمل گرا دینا جیسے بعض جاہل عورتیں اپنا حمل گرا دیتی ہیں۔ اس کے پیچھے مخصوص مقاصد کا فرما ہوتے ہیں۔ وَلَا يَأْتِيَنَّ بَيْهَتَانِ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اپنے خاوندوں کے ساتھ دوسروں کی اولاد کو نہ ملائیں۔ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا ہے۔ اس حدیث کی تائید ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آیت لعان نازل ہوئی تو میں نے حضور ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ”ہر وہ عورت جس نے کسی قوم کے ساتھ ایسے فرد کو ملایا جو ان سے نہ تھا تو اللہ کے ہاں یہ کوئی چیز نہیں۔ اللہ اسے ہرگز جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔“ اور ہر وہ شخص جس نے اپنے بیٹے کا انکار کیا اور وہ اسے دیکھ بھی رہا تھا اللہ تعالیٰ اس سے پردہ کر لے گا اور اولین و آخرین کے سامنے اسے رسوا کرے گا (4)۔

1۔ فتح الباری، کتاب الاحکام، جلد 13، صفحہ 171، مسلم، کتاب الاقضية، جلد 3 صفحہ 1338

2۔ فتح الباری، کتاب التفسیر، جلد 12، صفحہ 439-438، مسلم، کتاب الروایۃ، جلد 4، صفحہ 1781 سنن کبریٰ، کتاب التفسیر بحوالہ تھنۃ الاشراف، جلد 4، صفحہ 81-82 مسند

امام احمد، جلد 5، صفحہ 15-14

3۔ مسند امام احمد، جلد 6، صفحہ 151

4۔ سنن ابو داؤد، کتاب الطلاق، جلد 2، صفحہ 279

فِي مَعْرُوفٍ یعنی جو آپ نے انہیں نیکی کا حکم دیا ہے اور برائی سے منع کیا ہے۔

بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ نے یہ شرط عورتوں کے لئے لگائی تھی (1)۔ میمون بن مہران کا قول ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی اطاعت فقط معروف میں رکھی ہے اور معروف بھی طاعت ہے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا جو کہ بہترین مخلوق ہیں۔ ان کی اطاعت بھی معروف ہے۔ دیگر علماء نے حضرت ابن عباس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم، سالم بن ابی الجعد اور ابوصالح وغیرہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے اس دن نوحہ کرنے سے منع فرمایا۔ جس طرح کہ حدیث ام عطیہ میں پہلے گزر چکا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان سے نوحہ نہ کرنے، غیر محرموں سے بات چیت نہ کرنے کا عہد لیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ہمارے مہمان آتے ہیں اور ہم گھر میں نہیں ہوتے۔ حضور ﷺ نے فرمایا میری مراد وہ نہیں۔ میری مراد وہ نہیں ہیں (2)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے جو عہد لیا تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ تم بات چیت نہ کرنا مگر محرم شخص سے۔ آدمی کسی عورت سے بات چیت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی رانوں کے درمیان سے مذی نکل جاتی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ام عطیہ انصاریہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے بیعت کے وقت ہم پر جو معروف کی شرط لگائی تھی اس میں یہ تھا کہ ہم نوحہ نہ کریں۔ بنی فلاں کی ایک عورت نے کہا: بنو فلاں کی عورت نے نوحہ کرنے میں میری مدد کی تھی۔ میں بیعت نہیں کروں گی یہاں تک کہ اس کا بدلہ اتار دوں۔ وہ گئی ان کی مدد کی پھر آ کر حضور ﷺ کی بیعت کی۔ چنانچہ اس کے اور ام سلیم بنت ملحان یہ انس بن مالک کی والدہ ہیں کے علاوہ کسی نے اس عہد کو پورا نہ کیا (3)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت دیگر سندوں سے بھی روایت کی ہے۔ ایک دوسری روایت میں مصعب بن نوح انصاری نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنی ایک بڑھیا سے ملاقات کی یہ ان عورتوں میں شامل تھی جنہوں نے حضور ﷺ کی بیعت کی تھی۔ اس نے بیان کیا کہ میں حضور ﷺ کی بیعت کے لئے آئی تو آپ نے ہم سے جو عہد لیا اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ہم نوحہ نہیں کریں گی۔ ایک بڑھیا نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! بعض لوگوں نے نوحہ کرنے میں اس وقت میری مدد کی جب ان پر مصیبتیں آئیں۔ اب ان پر مصیبت کا وقت ہے میں نوحہ خوانی میں ان کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ سرکار ﷺ نے فرمایا: ”جاؤ اور جا کر نہیں بدلہ دو۔“ وہ گئی ان کا بدلہ چکایا پھر واپس آئی اور حضور ﷺ کی بیعت کی اور فرمایا: معروف سے مراد یہی ہے (4)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت اسید بن ابی اسید بزار ایک عورت جس نے حضور ﷺ کی بیعت کی تھی سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ہم سے عہد لیا تھا کہ معروف میں آپ کی نافرمانی نہ کریں، چہرے کو زخمی نہ کریں، بال نہ کاٹیں، گریبان نہ چیریں اور ہائے وائے نہ کریں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ام عطیہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضور ﷺ تشریف فرما ہوئے تو انصاری عورتوں کو ایک گھر میں جمع ہونے کا حکم فرمایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہماری طرف بھیجا۔ وہ آ کر دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ ہمیں سلام کیا۔ ہم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: میں اللہ کے رسول کا تمہاری طرف قاصد ہوں۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے قاصد کو مرحبا۔ آپ نے فرمایا تم شرک، چوری اور زنا نہ کرنے پر بیعت کرو۔ ہم نے کہا ہمیں منظور ہے۔ پھر آپ نے دروازے یا گھر کے باہر سے

2- تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 79-78

1- فتح الباری، تفسیر سورہ بختہ، جلد 8، صفحہ 637

4- تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 79

3- تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 79

ہاتھ بڑھایا۔ ہم نے اندر سے ہاتھ بڑھائے۔ پھر فرمایا: اے اللہ گواہ رہ۔ فرمایا عیدین میں ہمیں حکم دیا گیا کہ حائضہ اور کنواری عورتوں کو لے جایا کریں اور ہم پر جمعہ فرض نہیں اور ہمیں جنازہ کے پیچھے جانے سے بھی منع فرمایا۔ اسماعیل نے اپنی دادی ام عطیہ سے معروف کا معنی پوچھا تو انہوں نے فرمایا: نوح کرنا (1)۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو کوئی بوقت مصیبت اپنے رخساروں پر تھپڑ مارے، دامن چاک کرے اور جاہلیت کی باتیں کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیحین میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے مصیبت کے وقت بال منڈانے والی، چلا چلا کر رونے والی اور کپڑے پھاڑنے والی سے براءت کا اظہار فرمایا ہے (2)۔ حافظ ابویعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں ابو مالک اشعری سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری امت میں چار کام جاہلیت کے ہیں جنہیں وہ نہ چھوڑے گی: (1) حسب نسب پر فخر کرنا۔ (2) نسب کا طعنہ دینا۔ (3) ستاروں سے بارش طلب کرنا۔ (4) اور میت پر نوحہ کرنا اور فرمایا: نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ کئے بغیر مر جائے تو قیامت کے دن اسے تارکول کی شلووار اور خارش کی قمیص پہنائی جائے گی (3)۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اسی طرح روایت کیا ہے (4)۔ ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابوسعید سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے نوحہ کرنے والی اور سننے والی پر لعنت فرمائی (5)۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے معروف کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا: نوحہ خوانی۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں اسی طرح روایت کیا ہے اور اسے حسن غریب قرار دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُؤُوا مِنَ الْأَخِرَةِ كَمَا
يَبْئِسُ الْكُفَّارُ مِنَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿٥١﴾

”اے ایمان والو! نہ دوست بناؤ ان لوگوں کو غضب فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے جن پر یہ آخرت (کے ثواب) سے مایوس ہو گئے ہیں جیسے وہ کفار مایوس ہو چکے ہیں جو قبروں میں ہیں۔“

اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کی موالات سے منع فرما رہا ہے جس طرح اس کے شروع میں اس سے نبی کی تھی۔

قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یعنی یہود و نصاریٰ اور تمام کفار جن پر اللہ کا غضب اور لعنت ہے اور وہ اللہ کی طرف سے دھتکار اور پھٹکار کے مستحق قرار پائے ہیں۔ تم کس طرح ان سے موالات کرتے اور انہیں دوست بناتے ہو حالانکہ وہ آخرت کی نعمتوں اور ثواب سے مایوس ہو چکے ہیں۔

کَمَا يَبْئِسُ الْكُفَّارُ مِنَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ اس میں دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح زندہ کفار اپنے قبروں میں مدفون ہونے والے رشتے داروں سے مایوس ہو چکے ہیں کہ ان سے اب ملاقات نہیں ہوگی کیونکہ وہ بعثت بعد الموت اور قیامت کے دن جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کے عقیدہ کے مطابق ان کی امید منقطع ہو چکی ہے۔ عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں یہی روایت کیا ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا قول ہے کفار جو زندہ ہیں اموات سے مایوس ہو چکے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ

1- تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 81-80

2- فتح الباری، کتاب الجنائز، جلد 3 صفحہ 166-165- مسلم، کتاب الایمان، جلد 1 صفحہ 100-99

3- مسند ابی یعلیٰ، جلد 2 صفحہ 235

5- سنن ابوداؤد، کتاب الجنائز، جلد 3 صفحہ 564-563

4- مسلم، کتاب الجنائز، جلد 2 صفحہ 644

جیسے کفار اصحاب قبور کی واپسی سے مایوس ہو چکے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے یہی مروی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح بیان کیا ہے (1)۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ کفار جو قبروں میں ہیں ہر خیر سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس طرح یہ کافر جب مر اور تمام احوال دیکھ لئے تو اب مایوس ہو چکا ہے۔ یہ قول مجاہد، عکرمہ، مقاتل، ابن زید، کلبی اور منصور رحمہم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے ہی پسند کیا ہے۔

سورة الممتحنہ کی تفسیر ختم ہوئی۔

وللہ الحمد والمنہ

سورہ صف

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم ایک جگہ بیٹھے یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ کوئی جائے اور حضور ﷺ سے یہ دریافت کرے کہ کون سا عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی نہ اٹھا تھا کہ ہمارے پاس حضور ﷺ کا قاصد پہنچا اور ہمیں ایک ایک کر کے بلا کر لے گیا۔ ہم جمع ہو گئے تو آپ ﷺ نے اس پوری سورت کی تلاوت فرمائی۔ (یعنی سورہ صف) (1)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے سوچا کہ حضور ﷺ کے پاس آدی بھیج کر یہ دریافت کریں کہ اللہ کے نزدیک افضل ترین عمل کون سا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی نہ گیا اور ہم پوچھنے سے ڈر گئے۔ اس دوران آپ نے ایک ایک کر کے اس گروہ کے سب لوگوں کو بلا لیا۔ ان کے بارے میں ہی سورہ صف نازل ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضور ﷺ نے ہمیں پوری سورت سنائی۔ حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ پوری سورت سنائی۔ اسی طرح آخر تک ہر راوی نے اپنے شاگرد کو یہ سورت سنائی۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ ہم نے سوچا اگر ہمیں ایسے عمل کا علم ہو جائے تو ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں..... الحمد للہ۔

(مؤلف کی رائے) میں کہتا ہوں مجھے یہ حدیث میرے استاذ شیخ مسند ابوالعباس احمد بن ابی طالب حجار رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھ کر سنائی اور میں سن رہا تھا۔ اس میں بھی مسلسل ہر استاد کا اپنے شاگرد کو پڑھ کر سنا نامروی ہے۔ یہاں تک کہ میرے استاد نے بھی اپنے استاد سے سنا ہے لیکن چونکہ وہ اُمی تھے اسے یاد کرنے کا وقت کم تھا۔ انہوں نے مجھے پڑھ کر نہیں سنائی۔ دوسرے استاد حافظ کبیر ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے یہ حدیث مجھے پڑھاتے وقت پوری سورہ صف بھی پڑھ کر سنائی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝۱۰ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوۤا لِمَ

تَقُوۡلُوۡنَ مَا لَا تَفْعَلُوۡنَ ۝۱۱ کَبُرَ مَقْتًا عِنۡدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوۡلُوۤا مَا لَا تَفْعَلُوۡنَ ۝۱۲ اِنَّ اللّٰهَ

یُحِبُّ الَّذِیْنَ یُقَاتِلُوۡنَ فِی سَبِیْلِہٖ صٰغًا کَاٰتٰہُمْ بُنِیَآءٌ مَّرْصُوۡمٌ ۝۱۳

”اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے۔ اور وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ اے ایمان والو! تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے نزدیک کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان (مجاہدوں) سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں پر اباندہ کر گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔“

سَبَّحَ لِلَّهِ بِرَبِّهِ مَتَعَدِّمٌ تَبَهُ وَبِجَلِّهِ هِيَ اس کے اعادے کی اب ضرورت نہیں۔

لَيْمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعُدُونَ اس شخص پر اظہارِ ناپسندیدگی کیا جا رہا ہے جو کوئی وعدہ کرتا یا بات کہتا ہے پھر اسے پورا نہیں کرتا۔ بعض علمائے سلف نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ مطلقاً وعدہ پورا کرنا واجب ہے، خواہ جس سے وعدہ کیا گیا ہے اس نے تاکید کی ہو یا نہیں۔ اسی طرح انہوں نے صحیحین کی حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”منافق کی تین نشانیاں ہیں (۱) جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ (۲) جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ (۳) جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے“ (۱)۔ ایک دوسری صحیح حدیث میں ہے: ”جس شخص میں چار علامات ہوں وہ پکا منافق ہے اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہو اس میں نفاق کی خصلت موجود ہے یہاں تک کہ اسے ترک کر دے (۲) الخ“۔ ان میں سے ایک وعدہ خلافی ہے۔ ہم نے ان دونوں حدیثوں کے بارے میں شرح بخاری کی ابتدا میں بحث کی ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ اس انکار کو پختہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَقْعُدُونَ۔ امام احمد اور ابوداؤد رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ ہمارے ہاں تشریف لائے۔ میں چھوٹا بچہ تھا۔ میں کھیل کود کے لئے جانے لگا تو میری ماں نے کہا ادھر آ تمہیں کچھ دوں۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا: تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ میری ماں نے عرض کیا کھجور۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ایک جھوٹ تمہارے ذمے لکھا جائے گا (۳)۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جب وعدہ کے ساتھ عزم بھی ہو تو اسے پورا کرنا واجب ہے۔ جس طرح کسی دوسرے کو تو کہے کہ تو نکاح کر لے تو اتنا اتنا میں تمہیں ہر روز دیتا رہوں گا۔ اگر اس نے نکاح کر لیا تو جب تک وہ نکاح باقی ہے اسے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا کیونکہ اس کے ساتھ آدمی کا حق متعلق ہے۔ جس پر اس سے باز پرس ہو سکتی ہے۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس پر کچھ لازم نہیں آئے گا۔ انہوں نے آیت کو اس بات پر محمول کیا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب لوگوں نے جہاد کی فرضیت کی تمنا کی اور جب جہاد فرض ہو گیا تو بعض لوگ رخ موڑنے لگے جس طرح اس آیت میں ہے: أَلَمْ نَسِّرْ لَكَ الرِّيحَ قَبْلَ لَقَوْمِ كَلْبُؤَانَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُؤْمِنُونَ وَأَقْبَمُوا..... مُشِيدَةً (نساء: 77)۔ اور فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ..... مِنَ السَّمَاءِ (محمد: 20)۔

اسی طرح اس آیت میں علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ مؤمنین میں سے کچھ لوگ فرضیت جہاد سے قبل یہ کہا کرتے کیا ہی اچھا ہوتا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عمل بتا دیتا جو اسے سب سے زیادہ پسند ہے تاکہ ہم اس پر عمل کرتے تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ خبر دی کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اس پر ایمان لانا ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، اور اہل معصیت جو ایمان کی مخالفت کریں اور اس کو تسلیم نہ کریں سے جہاد کرنا ہے۔ جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو مؤمنین میں سے بعض نے اسے ناپسند کیا اور یہ امر انہیں گراں گزرا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے پسند کیا ہے (۴)۔ مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مؤمنین نے کہا اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ کس عمل کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے تو ہم ضرور وہ عمل بجالاتے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے پسندیدہ عمل سے آگاہ فرمایا: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِمْ صَفًّا اب بات واضح ہو گئی اور غزوہ احد کے دن انہیں آزمائش میں مبتلا کیا گیا تو وہ نبی کریم ﷺ سے رخ موڑ کر چل دیئے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی: لَيْمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعُدُونَ اور فرمایا میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ

1- یہ حدیث تفسیر سورہ بقرہ آیت: 177-204، تفسیر سورہ بقرہ آیت: 77، تفسیر سورہ بقرہ آیت: 25، تفسیر سورہ بقرہ آیت: 54 اور تفسیر سورہ معارج آیت: 32 میں گزر چکی ہے۔

2- مشفق علیہ، فتح الباری، کتاب الایمان، جلد 1، صفحہ 78

4- تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 83-85

3- مسند امام احمد، جلد 3، صفحہ 447- سنن ابوداؤد، کتاب الادب، جلد 4، صفحہ 298

محبوب وہ ہے جو میری راہ میں لڑائی کرے (1)۔

بعض علماء کی رائے میں یہ قتال کے بارے میں نازل ہوئی یعنی اس آدمی کے بارے میں جو کہتا میں نے جہاد کیا ہے حالانکہ اس نے جہاد نہیں کیا۔ میں نے نیزہ بازی کی حالانکہ نہ کی تھی۔ میں نے شمشیر زنی کی حالانکہ نہ کی تھی۔ میں نے صبر کیا حالانکہ صبر نہ کیا تھا۔ قنادر اور ضحاک رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ یہ ان لوگوں کو جھڑکنے کے لئے نازل ہوئی جو یہ کہتے ہم نے قتال کیا، ہم نے تلوار چلائی، ہم نے نیزہ مارا اور یہ کام کیا حالانکہ کچھ نہ کیا تھا۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کرتے پھر اسے پورا نہ کرتے۔

لَيْمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ جہاد مراد لیتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ بات انصار کے ایک گروہ نے کہی تھی حضرت عبد اللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ انہوں نے ایک مجلس میں کہا تھا اگر ہمیں اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین عمل کا پتہ چل جائے تو ہم اس پر عمل کریں یہاں تک کہ ہماری موت واقع ہو جائے، تو اللہ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کئے رہوں گا یہاں تک کہ مر جاؤں۔ چنانچہ آپ نے شہادت پائی (2)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ابوالا سود دلیلی سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے اہل بصرہ میں سے قراء حضرات کو بلا بھیجا۔ آپ کے پاس تین سو آدمی آئے ان میں سے ہر ایک قاری قرآن تھا۔ حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم اہل بصرہ کے قاری اور ان میں سے بہترین لوگ ہو۔ سنو ہم ایک سورت پڑھتے تھے جو مستحبات کی سورتوں کے مشابہ تھی۔ پھر ہم اسے بھول گئے ہاں مجھے اس میں سے اتنا یاد ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ..... وہ (طرز عمل) گواہی کے طور پر لکھ کر تمہاری گردنوں میں لٹکایا جائے گا اور قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔

كَانَهُمْ بَنِيَانٍ مَّرْصُوفِينَ اللہ تعالیٰ مؤمن بندوں سے اپنی محبت کی خبر دے رہے ہیں کہ جب وہ دشمن کے سامنے میدان کارزار میں صف بستہ ہوتے ہیں تو اللہ کی راہ میں کفار سے لڑائی کرتے ہیں تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور اس کا دین تمام ادیان پر غالب ہو جائے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین قسم کے لوگوں کو اللہ دیکھ کر ہنس دیتا ہے: (1) وہ جو رات کو قیام کرتا ہے۔ (2) نماز کے لئے صفیں باندھنے والے۔ (3) لڑائی کے لئے صفیں بنانے والے (3)۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا ہے (4)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مطرف فرماتے ہیں مجھے بروایت ابی ذر ایک حدیث پہنچی تھی۔ مجھے آپ کی ملاقات کی خواہش تھی۔ چنانچہ جب میں آپ سے ملا تو عرض کی میں نے آپ کے حوالے سے ایک حدیث سنی تھی میری خواہش ہے کہ آپ سے سن لوں۔ آپ نے فرمایا وہ حدیث کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے آپ کی روایت پہنچی ہے کہ حضور ﷺ نے آپ لوگوں کو بیان کیا کہ اللہ تین قسم کے لوگوں سے نفرت کرتا ہے اور تین کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں اپنے خلیل ﷺ پر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں نے پوچھا یہ تین آدمی کون سے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے؟ فرمایا ایک وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی۔ خالص جہاد کی نیت سے نکلا اور دشمن سے آمناسا منا کیا اور تم اسے کتاب اللہ میں بھی پاتے ہو۔ پھر یہ آیت پڑھی إِنَّ

طرف اللہ کا (بھیجا ہوا) رسول ہوں۔ پس جب انہوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور یاد کرو جب فرمایا عیسیٰ فرزند مریم نے اے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف اللہ کا (بھیجا ہوا) رسول ہوں میں تصدیق کرنے والا ہوں تو رات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہے اور مشرودہ دینے والا ہوں ایک رسول کا جو تشریف لائے گا میرے بعد اس کا نام (نامی) احمد ہوگا۔ پس جب وہ (احمد) آیا ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جاو ہے۔“

اللہ تعالیٰ اپنے بندے، رسول اور کلیم حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا: لِمَ تُوَدُّونِي..... تم مسلسل مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تمہیں میری رسالت کی سچائی کا یقین ہے؟ یہاں اپنے رسول ﷺ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار کی تکالیف پر صبر کریں۔ چنانچہ آپ ﷺ فرمایا کرتے: موسیٰ پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے۔ آپ کو اس سے زیادہ ستایا گیا تو آپ نے صبر کیا (1) اور مؤمنین کو نبی کی جارہی ہے کہ آپ ﷺ کی شان میں کوئی گستاخی کریں یا آپ کو آزار پہنچائیں۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَأَ اللَّهُ مِنْهُمَا وَاللَّهُ وَمَنْ أَقَالُوا ۗ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (الاحزاب: 69)۔

تو اللہ تعالیٰ فَلَمَّا رَأَوْا آذَاءَ اللَّهِ قُلُوْهُمُ يَعْنِي جَب جانتے بوجھے انہوں نے اتباع حق سے منہ موڑا۔ تو اللہ نے ان کے دلوں کو راہ ہدایت سے پھیر دیا اور شک، حیرت اور رسوائی میں مبتلا کر دیا۔ جیسے ایک اور آیت میں ہے: وَتَلْقَىٰ الْقُلُوبُ إِفْدَانَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَكَذَٰلِكَ هُمْ فِي طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (الانعام: 110)۔ اور فرمایا: وَصَرَ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِمْ مَا تَوَلَّوْا وَنُصَلِّهِمْ جَهَنَّمَ ۗ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (نساء: 115)۔

مُصَدِّقًا لِّمَا بَدَأَ يَدَىٰ مِنَ التَّوْحِيدِ..... یعنی تو رات میں میری خوشخبری دی گئی اور میں اس کا مصداق ہوں جو تمہیں خبر دی گئی۔ میں اپنے بعد میں آنے والے کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ وہ رسول نبی اُمّی العربی، کئی احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ آپ نے بنو اسرائیل کو حضرت محمد ﷺ کی خوشخبری دی۔ وہ احمد خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں آپ کے بعد رسالت اور نبوت ختم ہو گئی۔ کتنی خوبصورت ہے وہ روایت جسے بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضور ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا: ”میرے چند اسما ہیں۔ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماجی ہوں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتا ہے۔ میں حاضر ہوں تمام لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا۔ میں عاقب ہوں۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا ہے (2)۔ ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ہمارے سامنے اپنے اسماء گنوائے۔ ان میں سے جو ہمیں یاد رہے وہ یہ ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاضر ہوں، مقفی ہوں، میں نبی رحمت و نبی توبہ ہوں۔ میں نبی المصلحہ ہوں۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے عمرو بن مرہ سے روایت کیا ہے (3)۔ ارشاد ہوتا ہے: أَلَمْ نَكُنْ يَدِينُهُمْ الرَّسُولَ نُوْحِي الْأَنْحَاءَ الَّتِي يَدْعُونَ بِهَا بِرَءَايُنَا وَإِنْ كُنَّا لَأَعْيُنُنَا وَمَنْ يَدْعُوا لِيَوْمَ هُمْ كَاكِبُونَ (الاعراف: 157)۔ ایک اور مقام پر فرمایا:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ..... حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا مگر اس سے یہ

1۔ یہ حدیث تفسیر سورۃ احزاب آیت: 69 میں گزر چکی ہے

2۔ فتح الباری تفسیر سورۃ صف، جلد 8 صفحہ 641-640 مسلم کتاب الفضائل، جلد 4 صفحہ 1828 اور بی حدیث تفسیر سورۃ احزاب آیت: 40 میں گزر چکی ہے

3۔ مسند ابو داؤد طیالسی 68، مسلم کتاب الفضائل، جلد 4 صفحہ 1829-1828

عہد لیا کہ اگر آپ کی زندگی میں میں محمد کو مبعوث کروں تو تم اس کی اتباع کرنا۔ ان سے یہ عہد لیا کہ اپنی امت سے یہ عہد لیں کہ اگر ان کی زندگی میں حضور ﷺ مبعوث ہوں تو ان کی اتباع اور مدد کریں۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ ہمیں اپنے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں جسے اس نے اس وقت تک دیکھا جب ان کا پاؤں بھاری ہوا۔ گویا ان سے نور خارج ہوا جس سے ارض شام میں بھرلی کے محلات روشن ہو گئے (1)۔“ اس کی اسناد عمدہ ہے اور اس کے شواہد بھی ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی کا پتلا تھے۔ میں تمہیں اس کی ابتداء سناؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور میری ماں کا خواب جو اس نے دیکھا۔ اور نبیوں کی ماں اس طرح خواب دیکھا کرتی ہیں (2)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابوامامہ سے روایت کیا ہے میں نے عرض کیا: آپ کا ابتدائی امر کیا تھا؟ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور میری والدہ کا خواب کہ ان سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ (3)

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ہمیں نجاشی کی طرف بھیجا ہم تقریباً اسی آدمی تھے۔ ان میں حضرت عبد اللہ بن مسعود، جعفر، عبد اللہ بن عرفطہ، عثمان بن مظعون اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم شامل تھے یہ نجاشی کے پاس چلے آئے۔ قریش نے عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو تحائف دے کر بھیجا۔ جب وہ نجاشی کے دربار میں داخل ہوئے تو اسے سجدہ کیا اور دائیں و بائیں طرف سے آئے اور کہنے لگے ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ تمہاری سرزمین پر اترے ہیں اور ہمارے دین سے پھر گئے ہیں۔ نجاشی نے پوچھا وہ کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تمہارے ملک میں ہیں انہیں بلاؤ نجاشی نے انہیں بلا بھیجا۔ جعفر نے کہا میں آج تمہارا خطیب ہوں۔ چنانچہ سب نے آپ کی بات مان لی۔ آپ دربار میں آئے سلام کہا اور سجدہ نہ کیا۔ پوچھا گیا تم بادشاہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ فرمانے لگے ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کو سجدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے ہماری طرف اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صرف اللہ کو سجدہ کریں اور ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ ان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں بالکل جدا ہے۔ اس نے پوچھا تم عیسیٰ بن مریم اور اس کی ماں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا: ہم اسی طرح کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اللہ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں جسے عذرا، بتول کے پیٹ میں پھونکا۔ جنہیں کسی بشر نے جھوٹا نہیں تھا نہ انہیں بچہ ہونے کا کوئی موقع تھا۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا اے جشہ کے لوگو! اے پادریوں اور ربابوں کے گروہ! جو کچھ ہم کہتے ہیں انہوں نے اس تنکے کے برابر بھی اس میں اضافہ نہیں کیا۔ تمہیں خوش آمدید اور اسے بھی جس کے پاس سے تم آئے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں ان کا ذکر انجیل میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہی کی بشارت دی تھی۔ تم جہاں چاہو رہو۔ اللہ کی قسم! اگر میں امور مملکت میں مشغول نہ ہوتا تو اس کے پاس حاضر ہوتا آپ کے جوڑے اٹھاتا اور آپ کو وضو کرتا۔ پھر حکم دیا کہ دوسرے فریق کے تحائف واپس کر دیئے جائیں۔ پھر حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو جلد ہی حضور ﷺ سے آئے اور غزوہ بدر میں شمولیت فرمائی۔ شاہ جشہ کے انتقال کی خبر جب حضور ﷺ کو ملی تو آپ نے اس کی بخشش کی دعا

فرمانی (1)۔ یہ واقعہ حضرت جعفر اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ اس کا محل کتب سیرت میں (2) مقصد یہ ہے کہ انبیاء عہم السلام آپ کا وصف بیان کرتے رہے اور ان کی کتب میں آپ کا اسم گرامی موجود تھا جو اپنی امتوں کو بیان فرماتے رہے اور انہیں آپ ﷺ کی اتباع اور نصرت کا حکم فرماتے رہے۔ سب سے پہلے آپ ﷺ کی شہرت روئے زمین پر ابوالانبیاء حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کی زبان مبارکہ سے ہوئی۔ جب آپ نے اہل مکہ کے لئے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان میں رسول بھیج جو انہی سے ہو اور اسی طرح حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے۔ اسی لئے جب آپ ﷺ سے آپ کی ابتداء کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے دعائے خلیل اور نوید مسیح کی طرف اشارہ فرمایا اور اپنی ماں کے خواب کا ذکر کیا جو کہ اہل مکہ میں آپ ﷺ کی شہرت کا سبب تھا۔ اسی طرح، گیر عیسیٰ وغریب واقعات جو آپ ﷺ کے ذکر سے متعلق ہیں۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِحُضُورِ ﷺ تَشْرِيفَ لَآءِ اَزْمِنَةٍ قَدِيمٍ سَأَلُوا ﷺ كَيْفَ خُشِعَتْ دِي جَارِي تَحِي اَو قُرُونٍ سَالِفَةٍ فِي اَسْمَاعِ ﷺ كَا حِرْچَا عَامٍ تَحَا۔ جب حضور ﷺ تشریف لے آئے۔ ازمنہ قدیم سے آپ ﷺ کی خوشخبری دی جا رہی تھی اور قرون سالفہ میں آپ ﷺ کا چرچا عام تھا۔ جب آپ ﷺ کا ظہور قدسی ہوا اور آپ ﷺ نشانیاں لے کر آئے تو کفار اور منافقین نے اسے واضح جاہ و قرار دیا (3)۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَقْوَامِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١١﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿١٢﴾

اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹے بیہتان باندھتا ہے حالانکہ اسے بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ (ایسے) ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ (نادان) چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی چھوٹوں سے۔ لیکن اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا خواہ سخت ناپسند کریں اس کو کافر۔ وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب کر دے اسے سب دینوں پر خواہ سخت ناپسند کریں اس کو مشرک۔

اس شخص سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں جو اللہ پر افتراء باندھتا ہے اور اس کے لئے اندا اور شرک بٹھراتا ہے حالانکہ اس کو توحید اور اخلاص کی دعوت دی جا رہی ہے۔

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ هُوَ حَقُّ الْبَاطِلِ كَيْفَ سَاهُو دَرَكِي كَيْفَ كَرْتِي تِي۔ ان کی مثال اس طرح ہے جیسے وہی شخص سورج کی شمع کو پھونک مار کر بجھنا چاہتا ہے۔ جس طرح یہ محال ہے اسی طرح وہ بات بھی مستحکم ہے۔

وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ لِيُظْهِرَهُ ان دونوں آیات پر سورہ براءہ میں کافی تشبیہ ہو چکی ہے۔ واللہ المحمد والنسہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُجَنِّبُكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُوْمُونُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْمُونَ ۝ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً
فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ۚ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرَ مَنْ أَنْصَرَ مِنْ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٍ ۚ وَ
بَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

”اے ایمان والو! کیا میں آگاہ کروں تمہیں ایسی تجارت پر جو بچا لے تمہیں دردناک عذاب سے۔ (وہ تجارت یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے۔ یہی طریقہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم (حقیقت کو) جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہارے لئے تمہارے گناہوں کو اور داخل کرے گا تمہیں باغوں میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں اور پاکیزہ مکانات میں جو سدابہر باغوں میں ہیں۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے (وہ بھی ملے گی) یعنی اللہ کی جناب سے نصرت اور فتح جو بالکل قریب ہے اور (اے حبیب!) مومنوں کو (یہ) بشارت سنا دیجئے۔“

اس سے پہلے حدیث حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ میں ذکر ہو چکا ہے کہ صحابہ نے حضور ﷺ سے یہ پوچھے کہ ارادہ کیا کہ اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل کون سا ہے تاکہ وہ اس پر عمل پیرا ہوں۔ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی۔ اس کے اندر یہ آیت بھی تھی:
هَلْ أَدْرِيكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ يَوْمَئِذٍ يُغْفَرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ عَلِيمٌ
ہاں! اُدْرِيكُمْ عَلٰی تِجَارَةٍ یَوْمَئِذٍ یَغْفَرُ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَیُدْخِلْکُمْ جَنَّاتٍ تَجْرٰی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَمَسَاکِنَ طَیِّبَةً ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَعَلِیْمٌ عَلِیْمٌ
ذُنُوبَكُمْ حَبِيبٌ تَعْمُونَ ۝ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ عَلِيمٌ
رکھوں گا۔ ارشاد ہوتا ہے: وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ عَلِيمٌ
وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا علاوہ برس وہ چیز بھی ملے گی جسے تم پسند کرتے ہو۔

نَصْرَ مَنْ أَنْصَرَ مِنْ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٍ جب تم اس کی راہ میں جہاد کرو اس کے دین کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کی ضمانت دے گا۔ ارشاد ہوتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ يُضْرَكُ وَيُنْصَرُ ۚ وَكَيْفَ يُنْصَرُ اللَّهُ مِنْ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (الحج: 40)۔

تو اللہ تعالیٰ وَفَتْحَ قَرِيبٍ یعنی جلد۔ اس اضافہ سے مراد دنیا کی بہتری ہے جو آخرت کی نعمتوں سے ہی ہوتی ہے یہ اس کے لئے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اس کے دین کی مدد و نصرت کرے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۚ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنْتُ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتِ طَائِفَةٌ ۚ فَأَيُّ دِينِ الْآمِنِينَ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَاصْبِرُوا لَهَا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

اے ایمان والو! اللہ کے (دین کے) مددگار بن جاؤ جس طرح کہا تھا عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں سے کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف بلانے میں؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے (دین کے) مددگار ہیں پس ایمان لے آیا ایک گروہ

اور اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آپ نے تیسری مرتبہ وہی بات دہرائی۔ تو اس نوجوان نے اپنے آپ کو پھر پیش کیا اس پر آپ نے فرمایا ہاں تو ہی وہ ہے۔ اسی وقت اس نوجوان کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کے ایک روزن سے آسمان پر اٹھالیا گیا۔ یہود آپ کی تلاش میں آئے۔ آپ کے مشابہ نوجوان کو پکڑ کر لے گئے اور اسے قتل کر کے سولی دے دی۔ بعض نے آپ پر ایمان لانے کے بعد بارہ مرتبہ آپ سے کفر کیا اور تین فرقوں میں منقسم ہو گئے۔ ایک فرقہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ خود ہمارے درمیان موجود تھا۔ جب اس نے چاہا تو آسمان پر چڑھ گیا یہ یعقوبیہ ہیں۔ ایک فرقے نے کہا آپ ابن اللہ ہیں جب تک اللہ نے چاہا ہم میں قیام فرمایا۔ پھر آپ کو آسمان پر اٹھالیا۔ یہ نسطوریہ ہیں۔ ایک فرقے نے کہا آپ اللہ کے بندے اور رسول تھے جب تک اللہ نے چاہا آپ ہمارے درمیان ٹھہرے رہے پھر اللہ نے آپ کو اپنی طرف اٹھالیا۔ یہ مسلمان ہیں۔ یہ دونوں کافر جماعتیں مسلمانوں پر غالب آ گئیں۔ ان میں قتل و غارت مچادی۔ اسلام ایک عرصے تک گناہم رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا محمد ﷺ کو مبعوث فرمایا۔

فَأَمَّنْتَ ظُلُمَاتٍ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيكَ..... یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے کفر کیا اور دوسرا گروہ جو آپ پر ایمان لایا۔

فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا..... آنحضرت ﷺ نے ان کے دین کو کفار پر غالب کیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ کے یہی الفاظ ہیں۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس آیت کی تفسیر میں ابو معاویہ سے یہی روایت کیا ہے (1)۔ چنانچہ حضور ﷺ کی امت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا امر آجائے۔ اس وقت بھی وہ اسی حالت پر ہوں گے۔ یہاں تک کہ ان کا آخری فرد حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال سے جنگ کرے گا جس طرح کہ صحیح احادیث میں آیا ہے۔ واللہ اعلم۔

سورہ صف کی تفسیر ختم ہوئی۔

ولله الحمد والمنة

سورہ جمعہ

حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ مسمر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اسی طرح روایت کیا (1)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقَدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ هُوَ الَّذِي
بَعَثَ فِي الْاُمَمِیْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ ۗ وَ اِنْ كٰنُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝ وَاٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَسَآئِلِحْتُوْا بِهٖمْ ۗ
هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ ۝ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مِنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، نہایت مقدس ہے، درست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی (اللہ) جس نے مبعوث فرمایا امتوں میں ایک رسول انہیں میں سے جو پڑھ کر سنا تا ہے انہیں اس کی آیتیں اور پاک کرتا ہے ان (کے دلوں) کو اور سکھاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت۔ اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اور دوسرے لوگوں کا بھی ان میں سے (تذکیہ کرتا ہے) تعلیم دیتا ہے (جو ابھی ان سے آکر نہیں ملے۔ اور وہی سب پر غالب حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے عطا فرماتا ہے اسے جسے چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: میں نے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کو خواہ ناطق ہو یا جامد اس کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ جیسے ایک اور آیت میں ہے: **وَ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا لِيُسَبِّحَنَّ بِحَمْدِ رَبِّهِ (اسراء: 44)۔**

الْمَلِكِ الْقَدُّوسِ وہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ ان میں تصرف کرنے والا ہے اپنے حکم سے۔ وہ مقدس یعنی تمام نقائص سے پاک اور صفات کمال سے متصف ہے۔

الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ اس کی تفسیر متعدد مرتبہ نزر چکی ہے۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمَمِیْنَ: سے مراد اہل عرب ہیں۔ جیسے فرمایا: **وَقُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتُوْا الْكِتٰبَ وَالْاُمَمِیْنَ اَعْلَمْتُمْ اَنْ اَسْئَلُوْا فَقَدْ اِهْتَدَوْا ۗ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَنِیَّتِ الْبَلَدُ ۗ وَاِنَّهٗ بِبَصِيْرٍ بِالْعِبَادِ (آل عم ان: 20)۔** امتوں کی تخصیص سے غیر امتیوں کی نفی مقصود نہیں۔ لیکن ان پر احسان دوسروں کی نسبت زیادہ ہے۔ جیسے ایک اور آیت میں ہے: **وَ اِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ (زخرف: 44)۔** حالانکہ قرآن سب

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہل بن سعد ساعدی سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میری امت کے مردوں اور عورتوں کی تیسری پشت کے لوگ بھی بلا حساب جنت جائیں گے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی یعنی امت محمدیہ کے بقیا میں سے بقیہ۔
الْعَزِيذُ الْحَكِيمُ اپنی شرع اور تقدیر میں عزت اور حکمت والا ہے۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ..... یعنی حضور ﷺ کو جو نبوت عظیمہ سے نوازا ہے اور اس امت کو آپ کی بعثت سے مشرف فرمایا

ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ حَبَلُوا الشُّرْمَةَ ثُمَّ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَارِحُّوْنَ ۗ سَفَرًا ۗ يَبُغُّ مَثَلُ
الْقَوْمِ الَّذِينَ كَدَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ هَادُوا إِنْ رَعَيْتُمْ أَلْفًا مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ۝ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ آيِدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝ قُلْ
إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَتَّقُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فِي يَدَيْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

”ان کی مثال جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا تھا پھر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا اس گدھے کی سی ہے جس نے کتابیں اٹھا رکھی ہوں، (اس سے بھی زیادہ) بری حالت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ (ایسے) ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ آپ فرمائیے اے یہودیو! اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ صرف تم ہی اللہ کے دوست ہو اور لوگ (دوست) نہیں ہیں تو ذرا مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ اور (اے حبیب!) وہ اس کی تمنا کبھی نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو وہ اپنے ہاتھوں پہلے بھیج چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ آپ (انہیں) فرمائیے یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں مل کر رہے گی پھر لوٹا دیا جائے گا تمہیں اس کی طرف جو جاننے والا ہے ہر چہچہ اور ظاہر کو پس وہ آگاہ کرے گا تمہیں ان (اعمال) سے جو تم کیا کرتے تھے۔“

اللہ تعالیٰ یہود کی مذمت فرما رہا ہے جنہیں تورات عطا کی گئی اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہ کیا۔ ان کی مثال اس گدھے کی مانند ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔ یعنی وہ اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے تو ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ وہ حسی طور پر اسے اٹھائے ہوئے ہے یعنی بوجھ محسوس کرتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس میں کیا ہے؟ اسی طرح کے یہ حاملین کتاب ہیں۔ انہیں یہ کتاب دی گئی تو انہوں نے اسے لفظاً یا تو کر لیا لیکن اسے سمجھا نہیں اور نہ اس کے بموجب عمل کیا۔ بلکہ اس میں تاویلیں کیں اور تحریف و تغیر کا دروازہ کھول دیا۔ وہ تو اس گدھے سے بھی بدتر حالت میں ہیں کیونکہ گدھا عقل سے بے بہرہ ہے اور یہ عقل و شعور تو رکھتے ہیں لیکن اسے استعمال نہیں کرتے۔ اسی لئے دوسری آیت میں فرمایا: **وَلَيْكَ كَالَّذِينَ نَعَابُوا لَكَ لَوْ أَنَّكَ كُنْتَ تَفْقَهُونَ (اعراف: 179)** **يَبُغُّ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَدَّبُوا.....** امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے جمعہ کے دن گفتگو کی اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا تھا تو وہ گدھے کی طرح ہے جو بڑی بڑی کتب اٹھائے ہوئے

ہو اور جو اسے یہ کہتا ہے خاموش ہو جا اس کا کوئی جمعہ نہیں (1)۔“

إِنْ رَعَيْتُمْ أَوَّلِيَاءَ اللَّهِ..... یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہدایت پر ہو اور حضور ﷺ اور آپ کے صحابہ گمراہ ہیں تو یہ دعا کرو کہ دونوں فرقوں میں سے جو گمراہ ہے اس پر موت واقع ہو جائے یعنی اگر تم اپنے گمان میں سچے ہو۔
بِنَاءِ قَدَمَتِ آيِدِيهِمْ یعنی جو کفر، ظلم اور فسق و فجور وہ کرتے ہیں۔

وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ سورہ بقرہ میں یہود کے مباہلے کا پورا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدِّينُ الْأَخِيذُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً..... بِمَا يَعْمَلُونَ (2)۔ ہم نے اس کا تفصیلی ذکر وہاں کیا تھا اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ مراد یہ ہے کہ اپنے یا اپنے مقابل فریق میں سے جو گمراہ ہے اس کے لئے موت کی دعا کرو جس طرح سورہ آل عمران میں نصاریٰ کے مباہلے کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: فَمَنْ حَا جَكَ فَيَمُوتْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنْ أَعْلَمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْمُ آبَاءَنَا وَآبَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ..... ثُمَّ تَبَيَّهْ فَمَجْعَلُ لَعْنَتِ اللَّهِ عَلَى الْكٰفِرِينَ (آل عمران: 61)۔ اور سورہ مریم میں مشرکین کے مباہلے کا ذکر ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الْعِلْمَةِ فَلْيَسْمَعْ ذَلِكَ الْوَحْيِ مَهْمًا (مریم: 75)
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ابو جہل ملعون نے کہا: اگر میں حضور کو کعبہ کے پاس دیکھوں گا تو آپ کی گردن کو رگڑوں گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اگر یہ ایسے کرتا تو فرشتے اسے دبوچ لیتے اس طرح کہ سب دیکھ رہے ہوتے اور اگر یہود موت کی آرزو کرتے تو مر جاتے اور جہنم میں اپنی جگہ دیکھ لیتے اور اگر حضور ﷺ کے مباہلہ کے لئے لوگ نکلتے تو واپس لوٹ کر اپنے اہل و عیال اور مال کو ہرگز نہ پاتے۔ بخاری، ترمذی اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو بیان کیا ہے (3)۔

قوله تعالى قُلْ إِنْ أَلْمَزْتُمْ آلِيَّ فَيُؤْتِكُمْ مِنْهُ..... جس طرح سورہ نساء میں ہے: أَلَيْسَ مَا تُلُونُوا يُدْرِكُكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُودٍ مُّشْتَبِهَةٍ (نساء: 78)۔ نعم طبرانی میں حضرت سمرہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً مروی ہے: ”موت سے فرار اختیار کرنے والے کی مثال اس طرح ہے جیسے لومڑی، زمین اس سے قرض کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ دوڑنا شروع کر دیتی ہے اور تھک بار کر بل میں گھس جاتی ہے۔ زمین وہاں اس سے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ تیزی سے باہر نکلتی ہے اور دم دبا کر بھاگتی ہے اور اسی طرح بھاگتی رہتی ہے حتیٰ کہ اس کی گردن الگ ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتی ہے (4)۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ① فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ②

”اے ایمان والو! جب (تمہیں) بلا یا جائے نماز کی طرف جمعہ کے دن تو دوڑ کر جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف اور (فوراً) چھوڑ دو خرید و فروخت یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم (حقیقت کو) جانتے ہو۔ پھر جب پوری ہو چکے نماز تو بچھل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ کے فضل سے اور کثرت سے اللہ کی یاد کرتے رہا کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔“

جمعہ کو جمعہ کا نام اس لئے دیا گیا ہے کہ یہ جمع سے مشتق ہے۔ اہل اسلام ہر ہفتے میں ایک مرتبہ بڑی بڑی عبادت گاہوں میں جمع ہوتے

1- مسند امام احمد، جلد 1، صفحہ 230 2- تفسیر سورہ بقرہ آیات: 96-94 3- یہ حدیث تفسیر سورہ آل عمران آیت: 61 میں گزر چکی ہے

4- یہ حدیث تفسیر سورہ ق آیت: 19 میں گزر چکی ہے۔ طبرانی: معجم الکبیر، جلد 7 صفحہ 222 الاوسط بحوالہ مجمع الزوائد، جلد 2 صفحہ 320

ہیں۔ اسی دن مخلوق کی تخلیق مکمل ہوئی۔ یہ ان چھ دنوں میں سے چھ دن ہے جن میں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے۔ اسی دن میں قیامت قائم ہوگی اس میں ایک گھڑی ہے اس میں مؤمن بندہ اللہ سے جو بھلائی طلب کرے اللہ اسے عطا فرمادیتا ہے۔ جس طرح کہ صحیح احادیث میں ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے سلمان! جمعہ کا دن کیا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: جمعہ کا دن وہ ہے جس میں اللہ نے تمہارے والدین کو ملایا۔ یا یوں فرمایا تمہارے باپ کو جمع فرمایا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ فاللہ اعلم۔

قدیم زبان میں اسے یوم العروہ (1) کہا جاتا تھا۔ پہلی امتوں کو بھی یہ دن دیا گیا لیکن وہ اسے بھول گئے۔ یہود نے نشتہ کا دن اختیار کر لیا۔ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی۔ نصاریٰ نے اتوار کا دن پسند کیا جس میں تخلیق کی ابتداء ہوئی اور اللہ نے ان امت کے لئے جمعہ کا دن پسند فرمایا جب مخلوق کی تخلیق مکمل ہوئی جس طرح کہ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ہم دنیا میں سب سے آخر میں آنے والے اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ سوائے اس کے کہ اہل بیت سے پہلے کتاب دی گئی۔ پھر یہ وہ دن ہے جسے اللہ نے ان پر فرض فرمایا تو انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ اللہ نے ہمیں اس کی ہدایت عطا فرمائی۔ اؤ اس میں ہمارے پیچھے ہیں۔ یہود کل اور نصاریٰ پرسوں۔ یہ الفاظ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں (2)۔ مسلم میں ہے اللہ نے ہم سے پہلی امتوں کو جمعہ سے بھکا دیا۔ یہود کے لئے ہفتہ کا دن اور نصاریٰ کے لئے اتوار تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لایا اور جمعہ کے دن کی طرف ہماری راہنمائی فرمائی اور جمعہ، ہفتہ اور اتوار قرار دیا۔ اسی طرح قیامت کے دن وہ ہمارے پیچھے ہوں گے۔ ہم اہل دنیا میں سب سے آخر میں اور روز قیامت اولین ہوں گے۔ تمام مخلوق میں سب سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا (3)۔

اللہ نے جمعہ کے دن مؤمنین کو اس کی عبادت کے لئے جمع ہونے کا حکم ارشاد فرمایا: فَاسْتَعِزُّوا بِاللَّهِ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ دُخَانًا وَسُحَابًا مَّحْمُومًا تَوَدَّى الدُّمُورُ وَأَعْيُنُهَا رِيانًا وَيَرْجُوا جَهَنَّمَ رِيانًا يَخْسَرُونَ لَهَا لَا تَتَذَكَّرُ أَن نَّجَعْتَهَا لِبَنِي آدَمَ طَيِّبَةً وَأَن لَّهُمْ فِيهَا حَمِيمٌ (اسراء: 19)۔

حضرت عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم کی قراءت میں فاسعو اکی بجائے و امضو آیا ہے۔ (4) خیال رہے کہ نماز کے لئے دوڑ کر جانا ممنوع ہے جس طرح کہ صحیحین کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم اقامت سنو تو نماز کے لئے چلو سکینت اور وقار کے ساتھ اور تیز مت دوڑو۔ جو مل جائے ادا کرو اور جو رہ جائے اسے مکمل کرو (5)“ یہ الفاظ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور کے ساتھ ہم نماز ادا کر رہے تھے کہ آپ نے لوگوں کا شور سنا۔ نماز کے بعد پوچھا: ”تمہیں کیا ہو گیا تھا؟“ عرض کی گئی ہم جلد نماز کی طرف آ رہے تھے فرمایا ایسے نہ کرو۔ جب نماز کے لئے آؤ تو وقار کے ساتھ

1۔ ابن اشیر نے النہایۃ میں کہا ہے کہ عروہ جمعہ کا قدیم نام ہے

2۔ یہ حدیث تفسیر سورہ بقرہ آیت 213، 224، تفسیر سورہ آل عمران آیت 110، تفسیر سورہ یس آیت 47، تفسیر سورہ نحل آیت 124 اور تفسیر سورہ واقعہ آیت 13 میں مذکور ہے۔

4۔ تفسیر طبری جلد 28 صفحہ 100، آلوسی، روح المعانی جلد 28 صفحہ 103

3۔ یہ حدیث تفسیر سورہ نحل آیت 124 میں مذکور ہے

5۔ فتح الباری کتاب الاذان جلد 2 صفحہ 120-117، مسلم کتاب المساجد جلد 422-420

چلتے ہوئے آؤ۔ جو مل جائے ادا کرو اور جو رہ جائے اسے مکمل کرو (1)۔“

عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب نماز کھڑی ہو جائے تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ جو مل جائے پڑھو اور جو رکعت رہ جائے اسے مکمل کرو (2)۔“

ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے (3)۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے مراد دوڑنا نہیں کیونکہ نماز کے لئے سکینت اور وقار کے ساتھ آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے مراد دل، نیت اور خشوع ہے۔

فقہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ تو اپنے دل اور عمل کے ساتھ کوشش کرے یعنی اس کی طرف چل کر آئے۔ آپ آیت کریمہ **فَلَمَّا بَدَأْتُمْ مَعَهُ الشُّعْرَ** (الصافات: 102) سے مراد چل کر آنا لیتے تھے۔ محمد بن کعب اور زید بن اسلم رحمہما اللہ تعالیٰ وغیرہ سے یہی مروی ہے۔

جو شخص جمعہ کے لئے آئے اس کے لئے مستحب ہے کہ آنے سے قبل غسل کرے۔ جس طرح کہ صحیحین کی روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی جمعہ کو پانے تو اسے چاہئے کہ وہ غسل کرے (4)۔“

اور صحیحین میں بی ابو سعید سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جمعہ کا غسل ہر بالغ پر فرض ہے (5)۔“ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہر مسلمان پر اللہ کا حق یہ ہے کہ ساتویں دن غسل کرے سر اور جسم کو دھوئے“ (6)۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہر مسلمان پر سات دن میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے اور یہ جمعہ کا دن ہے“۔ احمد، نسائی اور ابن حبان رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا ہے (7)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس بن اوس ثقفی سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا: جس نے جمعہ کے دن خوب اچھی طرح غسل کیا اور جلدی جلدی مسجد گیا، پیدل چلا اور سوار نہ ہوا۔ امام کے قریب ہوا، غور سے خطبہ سنا، کوئی لغو بات نہ کی تو ہر قدم کے بدلے اسے سال بھرے روزوں اور قیام کا ثواب ملتا ہے (8)۔“ یہ حدیث متعدد طرق اور مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ اہل سنن اربعوں نے اسے روایت کیا ہے۔

ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے (9)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کیا۔ پھر پہلی ساعت میں مسجد گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا اور جو دوسری ساعت میں گیا گویا اس نے گائے کی قربانی دی اور تیسری ساعت میں جانے والا اس طرح ہے جیسے سینکوں والے مینڈھے کی قربانی دی

1- ایضاً مرجع مذکور

2- المصنف، جلد 2 صفحہ 211-288

3- معارف الاخوان، ابواب الصلوة، جلد 2 صفحہ 123-124

4- المصنف، جلد 2 صفحہ 211-288، معارف الاخوان، باب الصلوة، جلد 2 صفحہ 144-123

5- فتح الباری، کتاب الاذان، جلد 2 صفحہ 120-117، مسلم، کتاب المساجد، جلد 1 صفحہ 422-420

6- فتح الباری، کتاب الجمعة، جلد 2 صفحہ 357-356، مسلم، کتاب الجمعة، جلد 2 صفحہ 581-579

7- مسند امام احمد، جلد 3 صفحہ 304، نسائی، کتاب الجمعة، جلد 3 صفحہ 93، الاخوان، کتاب الجمعة، جلد 2 صفحہ 262

8- مسند امام احمد، جلد 4 صفحہ 104

9- فتح الباری، کتاب الصلوة، جلد 1 صفحہ 95، نسائی، کتاب الجمعة، جلد 3 صفحہ 96-95، ابن ماجہ، کتاب الجمعة، جلد 1 صفحہ 346، معارف الاخوان، ابواب الجمعة، جلد

4- 281-282

اور چوتھی ساعت میں جانے والا اس طرح ہے جیسے مرغی کی قربانی دینے والا اور پانچویں ساعت میں جانے والا اس طرح ہے جیسے ائذ اللہ کی راہ میں دینے والا۔ جب امام آجائے تو اللہ کے فرشتے حاضر ہو کر ذکر سننے لگتے ہیں۔ صحیحین میں اسی طرح ہے (1)۔ اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، مسواک کرے اور اچھی طرح طہارت حاصل کرے اور جمعہ کے لئے جائے۔ ایک دوسری روایت میں ہے: ”جمعہ کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے اور مسواک کرنا، اور خوشبو لگانا“۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا۔ خوشبو لگائی اگر اس کے پاس ہو تو، اور اچھے کپڑے پہنے، پھر نکلا یہاں تک کہ مسجد آیا۔ پھر کچھ نوافل ادا کئے اگر جی چاہا اور کسی کو تکلیف نہ دی۔ پھر خاموش رہا یہاں تک کہ امام آئے اور نماز سے فارغ ہو جائے تو یہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جو وہ جمعوں کے درمیان ہوئے (2)۔

سنن ابوداؤد اور ابن ماجہ میں حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ کو منبر پر ارشاد فرماتے سنا: ”تم میں سے کسی کے لئے کیا حرج ہے اگر وہ کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ جمعہ کے لئے دو کپڑے خرید لے (3)۔“ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے جمعہ کے دن لوگوں کو خطبہ دیا۔ انہوں نے لکیر در چادریں پہن رکھی تھیں۔ ”تم میں سے کسی کو کیا ہے اگر وسعت ہو تو وہ روزمرہ کے کپڑوں کے علاوہ جمعہ کے لئے دو الگ کپڑے بنا لے“ (4)۔

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ نداء سے مراد دوسری اذان ہے جو سرکار ﷺ کی آمد پر آپ کے سامنے دی جاتی تھی۔ سرکار ﷺ منبر پر تشریف فرما ہوتے تو اس وقت آپ ﷺ کے سامنے اذان دی جاتی اور یہی مراد ہے۔ پہلی اذان کا اضافہ امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا۔ اس کی وجہ لوگوں کی کثرت تھی۔ جس طرح کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سائب بن یزید سے روایت کیا ہے کہ پہلے جمعہ کے دن اذان اس وقت ہوتی جب امام منبر پر بیٹھتا۔ حضور ﷺ اور حضرات ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں اسی طرح تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو آپ نے زوراء نامی مکان پر دوسری اذان کا اضافہ فرمایا (5)۔ یہ مکان مسجد کے قریب بلند ترین تھا۔ ابن ابی حاتم نے مکول رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ اذان جمعہ ایک ہی تھی جب امام آتا پھر نماز قائم ہوتی۔ یہ وہ اذان تھی جس کے وقت بیع و شراء حرام ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا کہ امام کی آمد سے قبل اذان دی جائے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں۔ جمعہ میں حاضری کا حکم آزاد مردوں کو ہے نہ کہ غلاموں، عورتوں اور بچوں کو۔ مسافر، مریض، تیماردار اور دیگر صاحب عذر حضرات مستثنیٰ ہیں اور معذور شمار کئے گئے ہیں۔ جس طرح کہ کتب فروع میں مذکور ہے۔

وَذُرُوا النَّبِيَّ یعنی جب اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کے لئے کوشش کرو اور بیع چھوڑ دو۔ اسی لئے علماء کا اتفاق ہے کہ دوسری اذان کے بعد بیع حرام ہے۔ بیع تعاطی کی صورت جائز ہے یا نہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے اور دو قول ہیں۔ آیت سے بظاہر یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے جس کا بیان اپنی جگہ ہے۔ واللہ اعلم۔

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَنَّا تِبْهَارًا رَّبِّعَ جَهْوَرًا اور ذکر اللہ اور نماز کی طرف متوجہ ہونا تمہارے لئے دنیا و آخرت دونوں میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔

2- مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 420

1- فتح الباری، کتاب الجمعة، جلد 2، صفحہ 366، مسلم، کتاب الجمعة، جلد 2، صفحہ 582

4- ابن ماجہ، کتاب الاقامہ، جلد 1، صفحہ 348-349

3- سنن ابوداؤد، کتاب الصلاة، جلد 1، صفحہ 382-383

5- فتح الباری، کتاب الجمعة، جلد 2، صفحہ 393

قَدْ أَقْضَيْتَ فَارِغَ هَوْنِي كَيْفَ بَعْدَ

قَدْ سَمِعْتُ پہلے اذان کے بعد ان پر خرید و فروخت کی پابندی لگادی تھی اور انہیں جمع ہونے کا حکم دیا تھا۔ اب نماز سے فراغت کے بعد زمین میں پھیل جانے اور اللہ کا فضل تلاش کرنے کی اجازت دی جارہی ہے۔

حضرت عراق بن مالک رضی اللہ عنہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور یہ دعا پڑھتے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْبَبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ فَرِيضَتَكَ وَانْتَشَرْتُ كَمَا أَمَرْتَنِي، فَارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاغِبِينَ۔ (ابن ابی حاتم)

بعض سلف سے مروی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن نماز کے بعد خرید و فروخت کرے اللہ اسے ستر گنا زیادہ برکت دے گا اور اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔

تو اللہ تعالیٰ وَاذْكُرُوا اللَّهَ عَظِيمًا حالت بیع و شراء اور لین دین کے دوران بھی اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ دنیا تمہیں اس چیز سے غافل نہ کر دے جو چیز دار آخرت میں کام آئے گی۔ اس لئے حدیث شریف میں ہے: ”جس نے کسی بازار میں داخلے کے وقت یہ کلمات کہہ دیئے: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير“ تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور ایک لاکھ گناہ معاف فرماتا ہے (1)۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آدمی بکثرت ذکر کرنے والا اسی وقت شمار ہوتا ہے جب وہ کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر وقت اللہ کا ذکر کرے۔

وَإِذَا مَرَّ أَوْ اتَّجَرَ أَوْ آوَىٰ إِلَىٰ تِجَارَةٍ أَوْ لَبَسَ لِبَاسًا فَلْيَاذْكُرْ اللَّهَ عَظِيمًا مِّنْ أَلْفَيْ مَرَّةٍ أَوْ مِائَتَيْ مَرَّةٍ أَوْ عَشْرًا مِّنْ أَلْفَيْ مَرَّةٍ ۚ

وَمِنَ التَّجَارَاتِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ①

”اور (بعض لوگوں نے) جب دیکھا کسی تجارت یا تماشاکو تو بکھر گئے اس کی طرف اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ (اے حبیب! انہیں) فرمائیے کہ جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ کہیں بہتر ہیں لہذا اور تجارت سے۔ اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔“

جمعہ کے دن خطبہ چھوڑ کر واپس جانے پر اللہ تعالیٰ عتاب فرما رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دن مدینہ میں تجارتی مال آیا تھا۔ قَائِلًا یعنی منبر پر خطبہ دیتے ہوئے۔ بہت سے تابعین نے یہی کہا ہے۔ ان میں ابو العالیہ، حسن، زید بن اسلم اور قتادہ رحمہم اللہ تعالیٰ شامل ہیں۔ مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ مال تجارت دجہ بن خلیفہ کا تھا۔ اور یہ ان کے قبول اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ قافلے کے ساتھ طبل تھا جو بجنے لگا تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور سرکار ﷺ کو منبر پر کھڑا چھوڑ دیا۔ صرف چند آدمی رہ گئے۔ اس طرح یہ خبر صحیح ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ مدینہ میں قافلہ آیا۔ حضور ﷺ اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ لوگ نکل گئے حتیٰ کہ صرف بارہ آدمی باقی رہ گئے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی (2)۔ صحیحین میں بھی اسی طرح ہے (3)۔ مسند ابویعلیٰ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جمعہ کے دن حضور ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ تجارتی قافلہ مدینہ آ گیا۔ اصحاب رسول جلدی سے اس طرف چل دیئے حتیٰ کہ حضور ﷺ کے ساتھ صرف بارہ آدمی رہ گئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”مجھے اس ذات کی قسم

1۔ ترمذی مارضہ الاحوذی ابواب الدعاء، جلد 12، صفحہ 312-311، ابن ماجہ، کتاب التجارات، جلد 2، صفحہ 752، امام احمد، جلد 1، صفحہ 47

2۔ مسند امام احمد، جلد 1، صفحہ 47

3۔ فتح الباری، تفسیر سورہ جمعہ، جلد 8، صفحہ 643، مسلم، کتاب الحجۃ، جلد 2، صفحہ 590

حس۔ دست قدرت میں میری جان ہے! اگر تم بھی چلے جاتے اور کوئی باقی نہ رہتا تو تم سب پر اس وادی میں آگ بھڑک اٹھتی۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ جو بارہ آدمی ثابت قدم رہے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان میں شامل تھے (1)۔

وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ قَائِلِينَ: اس بات کی دلیل ہے کہ امام جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دے گا۔

مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ جمعہ کے دن دو خطبے دیتے۔ درمیان میں بیٹھ جاتے۔ قرآن کی تلاوت فرماتے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت فرماتے (2)۔ لیکن یہاں ایک بات پیش نظر رہنی چاہئے کہ یہ واقعہ بقول بعض اس وقت کا ہے جب آنحضرت ﷺ جمعہ کی نماز کے بعد خطبہ دیا کرتے جس طرح کہ ابو داؤد نے کتاب المراسیل میں روایت کیا ہے۔ حضرت مقاتل بن حیان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ جمعہ کے دن خطبہ سے قبل عمیدین کی طرح نماز ادا فرماتے تھے حتیٰ کہ ایک دن آپ ﷺ خطبہ دے رہے تھے اور جمعہ کی نماز پر حاضری تھی کہ ایک آدمی اندر آیا۔ اس نے کہا دھید بن خلیفہ مال تجارت لے کر آیا ہے (3)۔ یہ سن کر سب چلے گئے ماسوائے چند لوگوں۔

مَا عَسَىٰ أَنْ يَأْتِيَنَّكَ مِنَ اللَّهِ بَعْضُ الَّذِي تَتَمَنَّاهُ۔

خَيْرُ الرِّزْقِ يَأْتِيَنَّ جِوَارًا۔ اور اپنے وقت میں رزق طلب کر۔

سورہ جمعہ کی تفسیر ختم ہوئی۔

ولله الحمد والمنة۔ وبه التوفيق والعصمة

کریں۔ جو ان کو نہیں جانتا وہ دھوکا کھا جاتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ مسلمان ہیں۔ ممکن ہے ان کی پیروی بھی کرے اور ان کی بات کی تصدیق بھی کرے حالانکہ ان کی صورت حال یہ ہے کہ اندرون خانہ وہ اسلام اور اہل اسلام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کو شدید ضرر ہوتا ہے۔

ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت میں ایمانہم الف کی زیر کے ساتھ ہے۔ یعنی ظاہری تصدیق کو انہوں نے اپنے لئے تقیہ بنا لیا ہے۔ جس سے وہ قتل کے حکم سے بچتے ہیں (1)۔ اور جمہور نے اسے ایمانہم الف کی زیر سے پڑھا ہے یہ یمن کی جمع ہے (قسم)۔
قَطِيعٌ عَلَى قُلُوبِهِمْ اِيْمَانٍ سے کفران کی طرف لوٹے اور ہدایت کو گمراہی سے بدلنے کی وجہ سے نفاق ان کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔
فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ اِنَ كَے دلوں تک ہدایت نہیں پہنچتی اور نہ بھلائی اس میں در آتی ہے۔ چنانچہ وہ نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہدایت پاتے ہیں۔
تُعْجِبُكَ اَجْسَافُهُمْ یعنی وہ بڑے خوب فصح و بلیغ تھے۔ سامع جب ان کی بات سنتا تو اس کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے کان لگا کر ان کی بات سنتا۔ اس کے باوجود وہ از حد ضعیف، بزدل، ڈر پوک اور کمزور دل ہیں۔

يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ جب بھی کوئی واقعہ رونما ہو یا خوف کی بات ہو اپنی بزدلی کی وجہ سے وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ان پر واقع ہوئی ہے جیسے ایک اور آیت میں ہے: اَشْحَثُ عَلَيْكُمْ فَاِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَاٰيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرًا وَعِيْنُهُمْ كَالْبُرْنِ يَنْشِيْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَنَقُوْكُمْ بِالْمِيْسَةِ جَدًا اَشْحَثُ عَلٰى الْخَيْرِ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَحَبِطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ وَاِنْ كَانَ ذٰلِكَ عَلٰى اللّٰهِ يَسِيْرًا (احزاب: 19)۔ یہ خالی ابراوے مثنی صورتیں ہیں۔

اِنَّ يُّؤْفِكُوْنَ یعنی کس طرح وہ ہدایت سے گمراہی کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”منافقین کی چند علامتیں ہیں جن کے ساتھ وہ بیچانے جاتے ہیں۔ ان کا سلام لعنت، ان کا کھانا لوٹ مار، ان کی غنیمت خیانت ہے۔ وہ مساجد میں آتے ہیں لیکن ان کے دل کہیں اور ہوتے ہیں۔ وہ نماز آخری وقت میں پڑھتے ہیں۔ وہ تکبر کرتے ہیں نہ محبت کرتے ہیں اور نہ ان سے محبت کی جاتی ہے۔ رات کو کھڑی کی طرح ہوتے ہیں اور دن کو شور و شغب کرتے ہیں (2)۔“

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَعْفِفْكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَ سَأَوْا وَيَتَّخِذُوْنَ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ① سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَعْفِرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَعْفِفْ لَهُمْ ط لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ط
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ② هُمُ الَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ لَا تَنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفُصُوْا ط وَ لِلّٰهِ خَزَايِنُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لٰكِنَّ السُّفٰهِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ③ يَقُولُوْنَ لِيْنِ سَرَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ اِلَّا عَدُوْمَهَا اِلَّا ذٰلٌ ط وَ لِلّٰهِ الْعُرْسَةُ وَ لِيَسُوْلُهُ وَ لِيُنْمُوْا مِنْبِيْنَ وَ لٰكِنَّ السُّفٰهِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ④

”اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لئے مغفرت طلب کرے، تو (انکار سے) اپنے سروں کو گھماتے ہیں اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ (حاضری سے) رک رہے ہیں تکبر کرتے ہوئے۔ یکساں ہے ان کے لئے کہ آپ طلب

مغفرت کریں ان کے لئے یا طلبِ مغفرت نہ کریں ان کے لئے۔ اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشنے کا نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ فاسقوں کی رہبری نہیں کرتا۔ یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہ خرچ کروان (درویشوں) پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ (بھوک سے تنگ آ کر) تتر بتر ہو جائیں۔ اور اللہ کے لئے ہی ہیں خزانے آسمانوں اور زمین کے لیکن منافقین (اس حقیقت کو) سمجھتے ہی نہیں۔ منافق کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر گئے مدینہ میں تو نکال دیں گے عزت والے وہاں سے ذلیلوں کو۔ حالانکہ (ساری) عزت تو صرف اللہ کے لئے، اس کے رسول کے لئے اور ایمان والوں کے لئے ہے، مگر منافقوں کو (اس بات کا) علم ہی نہیں۔“

اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرما رہا ہے۔ ان پر اللہ کی لعنتیں ہوں۔ کہ جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ حضور تمہارے لئے بخشش کی دعا کریں تو یہ تکبر اور حقارت کی وجہ سے سروں کو گھماتے ہیں۔

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ بَرَاءَةٌ فِيهِمْ... سورۃ براءۃ میں یہ مضمون گزر چکا ہے (1)۔ وہیں اس پر بحث کی گئی ہے اور متعلقہ حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سفیان راوی نے اپنا منہ دائیں جانب پھیر لیا اور ترجمی آنکھ سے دیکھا اور کہا اسی کا ذکر اس آیت میں ہے۔ بہت سے سلف سے منقول ہے کہ یہ سیاق سارے کا سارا عبد اللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں ہے۔ ہم عنقریب اس کی وضاحت کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ وبہ الثقة وعلیہ التکلان۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے سیرۃ میں لکھا ہے کہ جب حضور ﷺ احد سے مدینہ واپس آئے۔ عبد اللہ بن ابی اپنی قوم میں بڑا مقام رکھتا تھا۔ جب حضور ﷺ جمعہ کے دن خطبہ کے لئے منبر پر بیٹھے تو وہ کھڑا ہوا جاتا اور کہتا: اے لوگو! یہ اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں۔ ان کی ذات سے اللہ نے ہمیں عزت اور شرف بخشا ہے۔ آپ ان کی مدد اور عزت کیا کریں ان کے ہر ارشاد کو گوش ہوش سے سنا کریں اور جو حکم دیں اس کی تعمیل کیا کریں۔ پھر بیٹھ جاتا۔ حتیٰ کہ احد کے دن اس کا پردہ چاک ہو گیا۔ ایک تہائی لشکر لے کر الگ ہو گیا اور مدینہ لوٹ آیا۔ جب لوگ واپس آئے اور اگلے جمعہ یہ پھر کھڑا ہو گیا اور اسی طرح کہنا چاہتا تھا جیسے پہلے کہتا تھا تو مسلمانوں نے ارد گرد سے اس کے کپڑے پکڑ کر کھینچنے اور کہنے لگے اے اللہ کے دشمن بیٹھ جا، تو اس کا اہل نہیں۔ تو نے جو کچھ کیا وہ کسی سے مخفی نہیں۔ چنانچہ وہ ناراض ہو کر گردن میں پھلانگتا ہوا باہر نکلا اور یہ کہتا جا رہا تھا: گویا میں کوئی بری بات کہنے والا تھا۔ میں تو آپ کی تائید ظاہر کرنے کے لئے کھڑا ہوا تھا۔ انصار کے کچھ لوگ اسے دروازے پر ملے انہوں نے کہا تیری ہلاکت ہو تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا میں ان کی تائید کا اعلان کرنے لگا تھا مگر اس کے اصحاب میں سے کچھ لوگ مجھ پر اچھل کر آگئے مجھے کھینچنے لگے اور میرے ساتھ سختی کرنے لگے گویا میں کسی بری بات کے کہنے کے لئے کھڑا ہوا تھا۔ حالانکہ میرا ارادہ آپ کی تائید تھا۔ وہ کہنے لگے تمہارا برا ہو واپس ہو جاؤ حضور ﷺ تمہارے لئے استغفار فرمائیں گے۔ وہ کہنے لگا مجھے آپ کے استغفار کی کوئی ضرورت نہیں (2)۔ قنادہ اور سدی رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ یہ آیت عبد اللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے رشتے داروں میں سے ایک مسلمان نوجوان حضور ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور اس کی گستاخانہ باتوں سے آپ کو آگاہ کیا۔ حضور ﷺ نے اسے بلوایا تو یہ قسمیں اٹھانے اور براءت کا اظہار کرنے لگا۔ انصار نے اس نوجوان کو ڈانٹ ڈپٹ اور ملامت کی یعنی اسے جھوٹا سمجھا تو یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اب اس اللہ کے دشمن سے کہا گیا حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس نے سر ہلا دیا یعنی

میں ایسے نہیں کروں گا۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ جب کسی جگہ اترتے تو نماز ادا کئے بغیر آئے نہ جاتے۔ غزوہ تبوک میں حضور ﷺ کو خبر ملی کہ عبد اللہ بن ابی بن سلول کہہ رہا ہے کہ عزت والا مدینہ سے ذلیل کو نکال دے گا۔ پس آپ ﷺ نے آخری دن میں اترنے سے قبل ہی کوچ کر دیا۔ عبد اللہ بن ابی سے کہا گیا حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگ تو یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس کی اسناد صحیح ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک کا ہے، اس میں نظر ہے بلکہ یہ ٹھیک نہیں کیونکہ عبد اللہ بن ابی بن سلول غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوا۔ یہ ایک جماعت کو لے کر لوٹ گیا تھا۔ اصحاب مغازی و سیر میں معروف یہ ہے کہ یہ واقعہ غزوہ مریس یعنی غزوہ بنی مصطلق کا ہے چنانچہ غزوہ بنی مصطلق کے واقعہ میں محمد بن یحییٰ بن حبان، عبد اللہ بن ابی بکر اور عاصم بن عمر بن قتادہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ وہاں اقامت گزیرے تھے کہ جبہ بن سعید غفاری جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خادم تھا اور سنان بن زید پانی پر لڑ پڑے۔ سنان نے انصار کو پکارا۔ حجابہ نے مہاجرین کو پکارا۔ زید بن ارقم اور انصار کے کچھ لوگ عبد اللہ بن ابی کے پاس موجود تھے۔ اس نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا ہمارے شہروں میں ہی ان لوگوں نے حملے شروع کر دیئے ہیں۔ اللہ کی قسم ہماری اور قریش کے ان مہاجروں کی مثال ایسے ہے جیسے مثل مشبور ہے سمن کلبک یا کلبک تم اپنے کتے کو موٹا کرو تا کہ وہ تمہیں ہی کاٹ کھائے۔ بخدا اگر ہم مدینہ واپس لوٹے تو عزت والا ذلت والے کو وہاں سے نکال دے گا۔ پھر اپنی قوم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا یہ سب کچھ تمہارے اعمال کا پھل ہے۔ تم نے ان پر اپنے گھروں کے دروازے کھول دیئے۔ اپنے اموال تقسیم کر کے ان کے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دیئے۔ اللہ کی قسم! اگر تم نے ان کا ہاتھ نہ روکا تو یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں گے۔ زید بن ارقم اس مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ اس وقت کم سن تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو حضور ﷺ کی بارگاہ میں موجود تھے یہ باتیں سنیں تو عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! عبادین بشر کو حکم دیجئے کہ اس کی گردن اڑا دے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے عمر یہ اجازت کیسے دے دوں۔ لوگ باتیں بنائیں گے کہ ذرہ بکھو محمد نے اب اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایسا نہیں بلکہ اے عمر! فوراً کوچ کا اعلان کر دو۔ جب عبد اللہ بن ابی کو علم ہوا کہ حضور ﷺ کو ساری بات کا علم ہو گیا ہے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معذرت کی اور قسم اٹھائی کہ میں نے ایسی بات ہرگز نہیں کہی۔ زید بن ارقم نے جھوٹ بولا ہے۔ وہ اپنی قوم میں ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! شاید اس نوجوان کو وہم ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس کی بات پایہ ثبوت کو نہ پہنچ سکی۔ حضور ﷺ دوپہر کے وقت بھی چلتے رہے جب کہ اس وقت آپ ﷺ کا چلنے کا معمول نہ تھا۔ اسید بن حضیر حاضر خدمت ہوئے شان نبوت کے مطابق سلام کیا اور اس خلاف معمول اور بے وقت سفر کی وجہ پوچھی۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”کیا تمہیں علم نہیں کہ تمہارے ساتھی ابن ابی نے کیا گل کھلایا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب مدینہ آئے گا تو عزت والا ذلیل کو وہاں سے نکال دے گا۔“ اسید نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! آپ ہی عزت والے ہیں اور وہ ذلیل ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! اس سے نرمی کیجئے۔ اللہ کی قسم! اللہ آپ کو لے آیا۔ ہم تو اس کی تاجپوشی کے لئے تاج تیار کر رہے تھے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور نے اس کا تاج و تخت چھین لیا ہے۔ حضور ﷺ لوگوں کو لے کر چلتے رہے حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ رات کو بھی یہ سفر جاری رہا۔ حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور پھر دھوپ میں تیزی آ گئی۔ پھر آپ ﷺ نے پڑاؤ کیا مقصد یہ تھا کہ لوگ پھر اس بات میں نہ الجھ جائیں اور ان کی توجہ اس واقعہ سے ہٹ جائے۔ لوگ تھک کر چور ہو چکے تھے۔ سواروں سے اترتے ہی زمین پر لیت

گئے اور گہری نیند سو گئے۔ اس وقت سورۃ منافقون نازل ہوئی (1)۔

حافظ ابو بکر بیہمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم کسی غزوہ میں حضور ﷺ کے ہمراہ تھے۔ مہاجرین میں سے کسی شخص نے کسی انصاری کو دھکا دیا۔ انصاری نے انصار کو پکارا اور مہاجر نے مہاجرین کو پکارا حضور ﷺ نے یہ سن کر فرمایا: تم زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنے اپنے قبیلوں کو مدد کے لئے کیوں بلاتے ہو؟ اس طرح کی لٹاکو ترک کر دو۔ اس میں فتنہ کی بو ہے۔ عبد اللہ بن ابی سلول یہ کہنے لگا کہ اب یہ مہاجرین ہمیں آنکھیں دکھانے لگے ہیں۔ بخدا اگر ہم مدینہ آئے تو عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب سرکار ﷺ نے قدم رنج فرمایا اس وقت مدینہ میں انصاری کی تعداد مہاجرین کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ بعد میں مہاجرین کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے اجازت دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اسے چھوڑ دو لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ امام احمد اور بخاری رحمہما اللہ تعالیٰ نے سفیان سے اسی طرح روایت کیا ہے (2)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں غزوہ تبوک میں حضور ﷺ کے ہمراہ تھا۔ عبد اللہ بن ابی نے یہ بکواس کی کہ اگر ہم مدینہ لوٹے تو عزت والا ذلیل کو وہاں سے جلا وطن کر دے گا۔ چنانچہ میں حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ساری بات عرض کی۔ عبد اللہ بن ابی آیا اور آکر قسمیں کھائیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری قوم نے مجھے ملامت کی اور کہا تمہارا اس بات سے مقصد کیا تھا۔ فرماتے ہیں چنانچہ میں آیا اور افسردہ و غمزدہ حالت میں سو گیا کہ حضور ﷺ نے مجھے بلا بھیجا اور فرمایا: اللہ نے تیرا عذر نازل فرمایا اور تیری سچائی ظاہر فرمائی ہے۔ چنانچہ یہ آیت اتری **هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ** سے لے کر **وَمِنْهَا** آتا تک۔ بخاری، ترمذی اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا ہے (3)۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت: امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں اپنے چچا کے ساتھ ایک غزوہ میں نکلا میں نے عبد اللہ بن ابی بن سلول کو اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے سنا حضور ﷺ کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرو۔ ہمیں مدینہ جا لینے دو پھر جو طاقور اور معزز ہے (یعنی وہ خود) کمزور اور ذلیل کو اس شہر سے باہر نکال دے گا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ باپ اپنے چچا کو بتائی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے چچا نے حضور ﷺ کو سارا واقعہ گوش گزار کر دیا۔ چنانچہ حضور ﷺ نے مجھے بلایا تو میں نے ساری بات عرض کی۔ آپ نے عبد اللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں کو بلا کر پوچھا تو سب نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ چنانچہ حضور ﷺ نے اس کی قسموں کی وجہ سے اس کی تصدیق فرمائی اور مجھے جھوٹا قرار دیا۔ مجھے اس بات سے اذ حد صدہ ہوا کہ اتنا کبھی نہ ہوا تھا۔ میں گھر میں بیٹھ رہا میرے چچا نے کہا تمہاری یہی مرضی تھی کہ حضور ﷺ تمہیں جھوٹا قرار دیں مبعوض ٹھہرائیں۔ یہاں تک کہ یہ سورت نازل ہوئی۔ چنانچہ حضور ﷺ نے مجھے بلایا اور یہ آیات سنائیں۔ اور فرمایا: **”بلاشبہ اللہ نے تیری تصدیق فرمائی ہے“**۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ایک دوسری روایت میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے

1- سیرت ابن ہشام، جلد 2 صفحہ 292-290

2- دلائل النبوة، جلد 4، صفحہ 54-53، مسند امام احمد، جلد 3 صفحہ 293-292، فتح الباری کتاب التفسیر، جلد 8 صفحہ 652، مسلم، کتاب البر، جلد 4، صفحہ 1999-1998

3- مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 368-369، فتح الباری تفسیر سورۃ منافقون، جلد 8 صفحہ 647-646، عارضۃ الاحوذی تفسیر سورۃ منافقون، جلد 12 صفحہ 205-204، سنن

کبریٰ، کتاب التفسیر بحوالہ تخریفات الاشراف، جلد 3 صفحہ 201

روایت کیا ہے کہ ہم ایک سفر میں حضور ﷺ کے ہمراہ تھے۔ لوگوں کو تنگی نے آلیا۔ عبد اللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا: حضور ﷺ کے ساتھیوں پر ایک پانی خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ خود ہی انہیں چھوڑ کر الگ ہو جائیں۔ اگر ہم مدینہ واپس گئے تو عزت والا ذلیل کو وہاں سے باہر نکال دے گا۔ چنانچہ میں حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ساری بات عرض کر دی۔ حضور ﷺ نے عبد اللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا تو قسمیں اٹھانے لگا کہ اس نے یہ بات نہیں کہی۔ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ! زید جھوٹا ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے از حد ندامت ہوئی تو اللہ نے میری تصدیق نازل فرمائی۔ حضور ﷺ نے انہیں استغفار کے لئے بلایا تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔

كَانَهُمْ حُشْبٌ مُسْتَدَاةٌ يَهُ لُوكُ بَزْءِ خُوبِصُورَتِ جِصْمِوُكُ مَالِكُ تَهْ (1)۔ بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسی طرح روایت کیا ہے (2)۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت:- ابو یسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نے حضور ﷺ کے ساتھ غزوہ میں شرکت کی۔ ہمارے ساتھ کچھ اعرابی بھی تھے۔ ہم پانی کی جگہ کی طرف جلدی کرتے۔ اعرابی ہم سے آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک اعرابی آگے بڑھ گیا اس نے حوض بھر کر اس کے گرد پتھر رکھ دیئے اور اوپر سے چڑھا پھیلا دیا تاکہ اس کے ساتھی آجائیں۔ ایک انصاری اس اعرابی کے پاس آیا اور اونٹنی کو پلانے کے لئے اس کی مہار نیچے کی۔ اس نے پلانے کی اجازت نہ دی۔ انصاری نے ایک پتھر اٹھایا تو پانی بہہ نکلا۔ اعرابی نے لکڑی اٹھا کر انصاری کے سر پر دے ماری اور اسے زخمی کر دیا۔ وہ رکس السناتین عبد اللہ بن ابی کے پاس آیا اور سارا واقعہ اسے سنایا۔ یہ انصاری اس کا حلیف تھا۔ اسے یہ دیکھ کر غصہ آ گیا اور کہا ان کے ساتھیوں کا کھانا پینا بند کرو تاکہ انہیں چھوڑ دیں یعنی بدو۔ وہ کھانے کے وقت حضور ﷺ کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ عبد اللہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا: جب یہ بدو محمد کے پاس سے اٹھ جائیں تو کھانا لایا کرو تاکہ وہ اور اس کے ساتھی کھائیں۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا: اگر تم مدینہ لوٹے تو عزت والا ذلت والے کو باہر نکال دے گا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اپنے چچا کا ردیف تھا۔ میں نے عبد اللہ بن ابی کی بات سن لی اور اپنے چچا کو بتادی۔ میرے چچا نے حضور ﷺ کو عرض کیا۔ حضور ﷺ نے اسے بلایا تو اس نے قسم اٹھائی اور انکار کر دیا۔ سرکار ﷺ نے اس کی تصدیق اور میری تکذیب کی۔ میرا چچا آیا اور مجھے کہا تو نے نہیں چاہا مگر یہ کہ حضور ﷺ نے تمہیں مبعوض قرار دیا اور تیری تکذیب فرمائی اور مسلمانوں نے بھی۔ چنانچہ یہ سن کر مجھ پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں سفر میں حضور ﷺ کے ہمراہ تھا۔ غم سے میرا سر جھکا ہوا تھا کہ پیچھے سے حضور ﷺ تشریف لائے۔ میرا کان مروڑا اور میری طرف رخ انور کر کے ہنس دیئے۔ اس عنایت خصوصی سے مجھے اتنی مسرت ہوئی کہ اگر مجھے ابدی زندگی مل جاتی تب بھی اتنی خوشی نہ ہوتی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے سے آئے اور پوچھا کہ حضور ﷺ نے کیا ارشاد فرمایا۔ میں نے ساری بات بتائی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اَبَشِيرُ مَبَارِكًا د۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے۔ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح آپ کو بھی سارا واقعہ سنایا۔ جب رات گزر گئی اور صبح ہوئی تو حضور ﷺ نے سورہ منافقون کی تلاوت فرمائی (3)۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں منفرد ہیں اور اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ ابو بکر

1۔ مسند امام احمد، جلد 4 صفحہ 373

2۔ فتح الباری، تفسیر سورہ منافقون، جلد 8، صفحہ 648-647، مسلم، کتاب صفات المنافقین، جلد 4، صفحہ 2140، عارضۃ الاحوذی، تفسیر سورہ منافقون، جلد 12، صفحہ

199-201

3۔ عارضۃ الاحوذی، تفسیر سورہ منافقون، جلد 12 صفحہ 204-201، دلائل النبوة، جلد 4 صفحہ 54-55

تبعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ اس میں سورت کا وٹھا اذکار تک پڑھنا بھی مروی ہے (1)۔ عبد اللہ بن لہیعہ اور موسیٰ بن عقبہ نے بھی مغازی میں یہ واقعہ اسی سیاق سے بیان کیا ہے لیکن ان دونوں روایات میں خبر پہنچانے والے کا نام اوس بن اقرم ہے یہ بنو حارث بن خزرج سے تھے۔ ممکن ہے کہ دوسرے شخص نے بھی خبر پہنچائی ہو یا راوی سے نام میں غلطی ہو گئی ہو۔ واللہ اعلم۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عروہ بن زبیر اور عمر بن ثابت انصاری سے روایت کیا ہے کہ یہ وہ غزوہ ہے جس میں حضور ﷺ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیج کر منات بت توڑا تھا۔ یہ قفا المشمل (2) اور سمندر کے مابین تھا۔ اسی غزوہ میں دو شخصوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ ایک مہاجر تھا اور دوسرے کا تعلق قبیلہ بنہر سے تھا۔ یہ قبیلہ انصار کا حلیف تھا۔ مہاجر نے بہزی پر چڑھائی کر دی تو بہزی نے انصار کو مدد کے لئے پکارا کچھ انصاری اس کی مدد کو بھیج گئے۔ مہاجر نے مہاجرین کو آواز دی تو اس کی مدد کو مہاجرین آگئے۔ حتیٰ کہ لڑائی کی صورت پیدا ہو گئی۔ پھر انہیں روک دیا گیا تو ہر منافق یا جس کے دل میں بیماری تھی عبد اللہ بن ابی سلول کے پاس گیا اور کہا ہمیں تم سے امیدیں تھیں کہ تم ہمارا بچاؤ کرو گے، لیکن تم تو اس طرح ہو گئے ہو کہ نہ نقصان دیتے ہو نہ نفع۔ ان جلابیب نے ہم پر چڑھائی کی ہے۔ وہ ہر سنے مہاجر کو جلابیب کہتے تھے۔ دشمن خدا عبد اللہ بن ابی کعبہ لگا: اللہ کی قسم! اگر ہم مدینہ لوئے تو عزت والا ذلیل کو نکال دے گا۔ مالک بن دشمن جو منافق تھا کہنے لگا! کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ رسول اللہ کے پاس جو لوگ ہیں ان سے حسن سلوک چھوڑ دو وہ خود بخود منتشر ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن لی اور حضور ﷺ کی بارگاہ میں عرض کی۔ یا رسول اللہ ﷺ! اس شخص نے لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا ہے مجھے اجازت دیجئے اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ کا اشارہ عبد اللہ بن ابی کی طرف تھا۔ حضور ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اگر میں تمہیں حکم دوں تو تم اسے قتل کر دو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اگر آپ فرمائیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں اسید بن حضیر جو کہ انصار کے قبیلہ بنی عبدالمطلب سے تھے، آئے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! مجھے اس آدمی کی گردن اتار دینے کی اجازت دیجئے اس نے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے۔ حضور ﷺ نے ان سے بھی وہی سوال فرمایا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ حضور ﷺ نے انہیں بٹھالیا۔ پھر حضور ﷺ نے حکم فرمایا: کوچ کا اعلان کر دو۔ دو پہر کو بھی لوگ چلتے رہے اسی طرح دن، رات بھر سفر جاری رہا حتیٰ کہ اگلے دن سورج بلند ہو گیا پھر آپ نے پڑاؤ کیا۔ پھر اسی طرح لوگوں کو چلایا حتیٰ کہ قفا المشمل سے چل کر تیسرے دن صبح مدینہ پہنچے۔ جب حضور ﷺ مدینہ میں تشریف فرما ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا اور فرمایا: اے عمر! اگر میں تمہیں اس کے قتل کا حکم دوں تو کیا تم اسے قتل کرو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہاں تو حضور ﷺ نے فرمایا: بخدا اگر تم اسے اس وقت قتل کر دیتے تو ایسے لوگ ناراض ہو جاتے جنہیں آج میں حکم دوں تو اسے قتل کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ اس وقت لوگ باتیں کرتے کہ میں اپنے ساتھیوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالتا ہوں۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں۔ یہ سیاق غریب ہے اس میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو دوسری روایات میں نہیں۔ محمد بن اسحاق بن یسار نے عاصم بن عمر بن قتادہ سے روایت کیا ہے کہ عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی کو جب باپ کے کرتوتوں کا علم ہوا تو حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ عبد اللہ بن ابی کو اس کی حرکتوں کے سبب قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو مجھے ارشاد فرمائیے میں اس کا سر لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ خدا کی قسم خزرج جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اپنے والد

کا اطاعت سزاوارہ کی نہیں۔ مجھے خدشہ ہے کہ اگر آپ میرے علاوہ کسی اور کو یہ حکم دیں گے وہ اسے قتل کرے گا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکے گا کہ اپنے باپ کے قاتل کو روئے زمین پر چلتے ہوئے دیکھوں۔ چنانچہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس طرح میں ایک مومن کو کافر کے بدلے قتل کر کے دوزخ میں چلا جاؤں گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: نہیں بلکہ ہم اس سے نرمی کریں گے اور حسن سلوک کریں گے جب تک وہ ہمارے ساتھ ہے (1)۔ ٹکرمہ اور ابن زید زہبما اللہ تعالیٰ وغیرہ سے مروی ہے کہ جب لوگ مدینہ لوٹے تو عبداللہ بن ابی کالز کا عبداللہ مدینہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور تمنا سوخت لی لوگ گزرتے رہے۔ جب اس کا باپ آیا تو اس نے کہا رک جاؤ۔ باپ نے کہا کیا ہوا؟ بیٹے نے کہا اللہ کی قسم تم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے یہاں تک کہ حضور ﷺ تمہیں آگے جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ وہ عزیز ہیں اور تو رسوا۔ جب حضور ﷺ ایف لائے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ لشکر کے آخری حصے میں ہوتے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے بیٹے کی شکایت کی تو اس کا بیٹا کہنے لگا اللہ کی قسم یا رسول اللہ! یہ اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک آپ اجازت نہ فرمائیں۔ چنانچہ حضور ﷺ نے اجازت دی تو عبداللہ نے کہا اب تم گزر سکتے ہو۔ ابو بکر حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے کہ عبداللہ نے اپنے باپ سے کہا اللہ کی قسم تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم کہہ دو کہ حضور زیادہ عزت والے ہیں اور میں زیادہ ذلیل ہوں۔ اتنے میں حضور ﷺ تشریف لے آئے تو عبداللہ نے عرض کی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ میرے باپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے! میں نے احترام اس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ اگر آپ کو اس کا سر مطلوب ہو تو میں پیش کر سکتا ہوں۔ مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں اپنے باپ کے قاتل کو دیکھوں (2)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ① وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا سَرَّ قُنُومًا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
فَيَقُولُ سَرَبْتُ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۚ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُنُ مِنَ الصَّٰلِحِينَ ② وَلَنْ
يُؤَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ③

”اے ایمان والو! تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارے اموال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے۔ اور جنہوں نے ایسا کیا تو وہی لوگ گھانے میں ہوں گے۔ اور خرچ کر لو اس رزق سے جو ہم نے تم کو دیا اس سے پیشتر کہ آجائے تم میں سے کسی کے پاس موت تو (اس وقت) وہ یہ کہنے لگے کہ اے میرے رب! تو نے مجھے تھوڑی مدت کے لئے کیوں مہلت نہ دی تاکہ میں صدقہ (و خیرات) کر لیتا اور نیکیوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیا کرتا کسی شخص کو جب اس کی موت کا وقت آجائے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کیا کرتے ہو۔“

اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو یہ حکم فرما رہا ہے کہ وہ بکثرت اس کا ذکر کیا کریں اور یہ تنبیہ فرما رہا ہے کہ مال اور اولاد کی محبت میں غافل نہ ہو جائیں۔ انہیں یہ خبر دے رہا ہے کہ جو اپنے رب کی اطاعت اور ذکر کو چھوڑ کر دنیوی زندگی اور اس کی زینت میں کھو جائے تو وہ خسارے میں ہے۔ یہی لوگ قیامت کے دن اپنی جان اور مال کے بارے میں خسارے میں ہوں گے۔ پھر اس کی اطاعت میں خرچ کرنے پر

بھارتے ہوئے فرمایا: قَدْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ... ہر زیادتی کرنے والا دم واپسین نادم ہوگا اور وقت بڑھانے کی خواہش کرے گا اگرچہ تھوڑی دیر ہی کیوں نہ ہو، تا کہ وہ واپس لوٹ جائے اور نریشہ کی کو دور کر لے۔ لیکن ایسا کہاں ہو سکتا ہے۔ جو بونا تھا ہو چکا۔ جو آنا تھا آ چکا۔ ہر ایک سے اس کی کوتاہی کے مطابق حساب ہوگا۔ کفار کہیں گے جیسے اس آیت میں ہے: وَ أُنذِرَ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ... مَا نَكُنْمُ مِنَ الْذَوَالِ (ابراہیم: 44)۔ اور فرمایا: حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ (مومنون: 99)۔

قال تعالى نَبُؤُكُمْ يُؤْتِيهِ اللَّهُ تَفْسِيرًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا... موت آنے کے بعد کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ وہ زیادہ باخبر ہے اور جانتا ہے کہ کون اپنے قول اور سوال میں سچا ہے۔ ان لوگوں کو اگر لوٹایا جائے تو یہ پہلے سے بھی بدتر حالت میں لوٹ جائیں۔

ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ہر وہ شخص جو مالدار ہو اس پر حج فرض ہو یا زکوٰۃ واجب ہو اور اس نے یہ فرائض ادا نہ کئے ہوں تو موت کے وقت واپسی کی آرزو کرے گا۔ ایک آدمی نے کہا اے ابن عباس اللہ سے ڈرو واپسی کا سوال تو کفار کریں گے۔ آپ نے فرمایا: میں تمہیں اس کی تائید میں قرآن کی آیت سنا تا ہوں پھر آپ نے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ سِئَاتُكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهَا تَرُدُّكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهَا تَرُدُّكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ... یعنی آخری رکوع۔ اس نے پوچھا زکوٰۃ کتنے مال پر واجب ہے؟ فرمایا جب مال دو سو یا اس سے متجاوز ہو۔ پھر اس نے پوچھا حج کب لازم ہوتا ہے؟ فرمایا: جب زوراہ اور سواری کی استطاعت ہو (1)۔ ایک مرفوع روایت بھی اسی طرح مروی ہے عبد بن حمید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ موقوف روایت زیادہ صحیح ہے۔ مرفوع میں ایک راوی ابو جناب کلبی ضعیف ہے (2)۔

مؤلف کی رائے: میں کہتا ہوں کہ سخاک عن ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ والی روایت میں انقطاع ہے۔ واللہ اعلم۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے حضور ﷺ کے سامنے عمر کی زیادتی کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: ”جب کسی کی اجل آجائے تو پھر اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ عمر میں زیادتی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو نیک اولاد عطا فرماتا ہے جو اس کے لئے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبر میں اسے پہنچتی رہتی ہے (3)۔

سورۃ منافقون کی تفسیر ختم ہوئی۔

ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة

سورۃ تغابن

طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر اس کے سر کے جوڑوں میں سورۃ تغابن کی پانچ آیات لکھی ہوتی ہیں“۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ولید بن صالح کے حالات میں نقل کیا ہے یہ بہت غریب بلکہ منکر ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لَهٗ الْمُلْكُ وَلَهٗ الْحَمْدُ ۗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيْرٌ ۝ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كٰفِرٌ وَمِنْكُمْ مُّوْمِنٌ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝
 خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوْرَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا
 فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُوْنَ وَمَا تُعْتَنُوْنَ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذٰتِ الصُّدُوْرِ ۝

”اللہ ہی کی تسبیح کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر چیز جو زمین میں ہے۔ اسی کی حکومت ہے اور اسی کے لئے ساری تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا پھر تم میں سے بعض کافر ہیں اور تم میں سے بعض مومن ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں اور تمہاری صورتوں کو خوبصورت بنایا۔ اور اسی کی طرف (سب نے) لوٹنا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے نیز وہ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو سینوں میں (پوشیدہ) ہے“۔

یہ سورت مسبحات کی سورتوں میں سب سے آخری ہے۔ اس بات کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ مخلوقات اپنے مالک و باری کی تسبیح کرتی ہیں۔

لَهٗ الْمُلْكُ وَلَهٗ الْحَمْدُ یعنی وہ تمام کائنات میں تصرف کرنے والا ہے۔ جو وہ پیدا کرتا ہے اور مقدر کرتا ہے اس میں محمود ہے۔

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ جو ارادہ فرمائے بغیر ممانعت و مدافعت کے ہو جاتا ہے اور جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ..... اس نے ہی تمہیں اس صفت پر پیدا کیا ہے اور تم سے یہ ارادہ کیا ہے۔ پس مومن اور کافر کا وجود لازمی ہے۔ وہ آگاہ ہے اس بات سے کہ مستحق ہدایت کون ہے اور مستحق ضلالت کون۔ وہ اپنے بندوں کے اعمال پر آگاہ ہے۔ انہیں عنقریب ہر عمل کا پورا پورا بدلہ دے گا۔

بِالْحَقِّ یعنی عدل و حکمت سے۔

فَأَحْسَنُ صُورًا كَمْ يَعْنِي تمہاری شکلیں خوبصورت بنائیں۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے: يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَزَمَكِ بِرَبِّكَ الْكَذِبُ ۗ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۗ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رِبِّكَ (انفطار: 6) اور فرمایا اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَمْزَاجَ قَرَأَ أَمْزَاجَ السَّمَاءِ بِتَاءٍ ۗ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورًا كَمْ وَرَمَزَ قَوْمًا مِنَ الظَّالِمِينَ (غافر: 64)۔

الْمَصِيئَةُ عَنِ مَرْجِعٍ اور لوٹنا۔ پھر تمام سماوی اور ارضی اور نفسی کائنات کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا: يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ.....

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝
ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ مُرْسَلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا
وَاسْتَعْتَبُوا اللَّهَ وَاللَّهُ عَنَى حَيْدٌ ۝

”کیا نہیں آئی تمہارے پاس ان کی خبر جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے۔ پس کچھ لیا انہوں نے اپنے کام (یعنی کفر) کا وبال اور ان کے لئے (آخرت میں) دردناک عذاب ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آتے رہے ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن نشانیاں لے کر پس وہ بولے کیا انسان ہماری رہبری کریں گے۔ پس انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا اور اللہ تعالیٰ بھی (ان سے) بے نیاز ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سب خوبیوں سر رہا ہے۔“

سابقہ امتوں پر رسولوں کی مخالفت اور حق کی تکذیب کی وجہ سے جو عذاب نازل ہوا اس کی خبر دی جا رہی ہے۔
وَبَالَ أَمْرِهِمْ تَكْذِيبِ اور قبیح افعال کا انجام اور دنیا میں ان پر جو عذاب اور رسوائی آئی۔ اس دنیوی عذاب کے ساتھ ساتھ دیر آخرت میں بھی ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

بَيِّنَاتٍ یعنی حجتیں اور دلائل و براہین۔

أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا تَنْتَازِعَاتٍ کے بشر میں ہونے اور انسان کے ہاتھ سے ہدایت ملنے کو بعید از قیاس تصور کیا۔
فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا یعنی حق کو جھٹلایا اور عمل سے انکار کر دیا۔

رَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ۗ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۗ وَ
ذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ فَأَمَّا بِاللَّهِ وَسُّؤْلِهِ وَالتُّورِ الَّتِي أَنْزَلْنَا ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ۝ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ۗ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنِ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ
صَالِحًا يَكْفُرْ عَنْهُ سَيَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ
ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ خَالِدِينَ
فِيهَا ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

”گمان کرتے ہیں کفار کہ انہیں ہرگز دوبارہ زندہ نہ کیا جائے گا۔ فرمائیے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تمہیں ضرور زندہ کیا

نے روگردانی کی (تو تمہاری قسمت) ہمارے رسول کے ذمہ فقط کھول کر (پیغام) پہنچانا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ پس اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہئے ایمان والوں کو۔“

سورۃ حدید میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے۔ وہاں ارشاد ہوتا ہے: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ..... (حدید: 22)۔

إِنَّا بِأَذْنِ اللَّهِ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اللہ کے امر سے یعنی اس کی تقدیر اور مشیت سے۔ یعنی جسے کوئی مصیبت آئے وہ یہ جان لے کہ یہ اللہ کی قضاء و قدر سے ہے۔ وہ صبر اختیار کرے اور قضائے الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہدایت اور یقین صادق کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ جو لیا گیا اس کا بدل یا اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔

علی بن ابی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے یعنی اس کے دل کو یقین کی دولت سے نوازتا ہے اور وہ سمجھنے لگتا ہے کہ جو آفت اس پر آئی ہے یہ اس پر آنا ہی تھی اور جو نہیں آئی، وہ اس کے مقدر میں نہ تھی (1)۔ اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حلقہ کے پاس اس آیت کی تلاوت کی گئی اور اس کا مطلب پوچھا گیا تو فرمایا: یہ وہ آدمی ہے جسے کوئی مصیبت آتی ہے اور اسے یہ علم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے چنانچہ وہ راضی ہوتا ہے اور تسلیم کر لیتا ہے۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہما اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں یہی لکھا ہے۔ سعید بن جبیر اور مقاتل بن حیان کا قول ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اِنَّا لَنَدْرِي وَاِنَّا لَنَكْفُرُ بِمَا جَعَلْنَا مِنْكُمْ اُمَّمًا وَمَا لَكُم مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰی پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اس نے عرض کی میں کوئی آسان کام چاہتا ہوں۔ فرمایا: اللہ نے جو کچھ تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس میں اللہ کا گلہ نہ کر (3)۔

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے شرعی امور میں اور جس کام کا حکم ملے اسے بجالانے اور جس سے روکا جائے رک جانے کا حکم ہے۔

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ..... یعنی اگر تم عمل سے انکار کرو تو اس کے ذمہ صرف تبلیغ تھی اور تم پر سب سے طاعت لازم ہے۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ کی طرف سے رسالت ہے رسول پر پہنچانا لازم ہے اور ہم پر سر تسلیم خم کرنا۔ پھر یہ خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ احد صد ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ قَلْبُكُمْ كُلُّ الْمُؤْمِنِينَ پہلی خبر توحید کی ہے اس کا معنی ہے طلب یعنی اس کی معبودیت کی یکتائی کو تسلیم کرو اور اس کے لئے مخلص ہو جاؤ۔ اور اسی پر توکل کرو جیسے ایک اور آیت میں ہے: رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّقُوا اللَّهَ ذُو كَيْدًا (مزل: 9)۔

1- تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 133

2- یہ حدیث سورۃ بقرہ آیت: 153 کی تفسیر میں گزر چکی ہے اسی طرح سورۃ اعراف آیت: 95، سورۃ ابراہیم آیت: 5، سورۃ روم آیت: 33، سورۃ سبأ آیت: 19 میں بھی ہے

3- مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 319-318

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا
تَصَفَّوْا وَتَغْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَ
أَجْرٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِنَفْسِكُمْ وَ
مَنْ يُؤْتِكُمْ شَيْءٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّهُ هُوَ الْفَلِيحُونَ ﴿١٦﴾ إِنْ تَقَرُّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لِيُضْعِفَهُ
لَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾ عِلْمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾

”اے ایمان والو! تمہاری کچھ بیبیاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں۔ پس ہوشیار رہو ان سے۔ اور اگر تم غفور و درگزر
سے کام لو اور بخش دو تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہیں۔ اور اللہ ہی
ہے جس کے پاس اجر عظیم ہے۔ پس ڈرتے رہو اللہ سے جتنی تمہاری استطاعت ہے اور (اللہ کا فرمان) سنو اور اسے مانو اور
(اس کی راہ میں) خرچ کرو یہ بہتر ہے تمہارے لئے۔ اور جنہیں بچا لیا گیا ان کے نفس کے بخل سے تو یہی لوگ فلاح پانے
والے ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو تو وہ اسے کئی گنا کر دے گا تمہارے لئے اور بخش دے گا تمہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا
قدر دان (اور) بہت حلم والا ہے۔ ہر نہاں اور عیاں کا جاننے والا ہے، سب پر غالب، بڑا دانا ہے۔“

اللہ تعالیٰ ازواج اور اولاد کے بارے میں یہ خبر دے رہا ہے کہ ان میں سے کچھ خاوند اور والد کے دشمن ہیں۔ یعنی وہ اسے عمل صالح
سے غافل کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک اور آیت میں ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ (منافقون: 9)۔

فَاحْذَرُوهُمْ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دین کے معاملہ میں ان سے ہوشیار رہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آدمی کو قطع
رحمی یا اپنے رب کی نافرمانی پر ابھارا جاتا ہے۔ اس آدمی کے ساتھ محبت کی وجہ سے اُس کے سامنے کوئی چارہ کار نہیں رہتا اور وہ اس کی
اطاعت کر لیتا ہے (1)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے آپ سے اس
آیت کا مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا: یہ اہل مکہ کے کچھ لوگ ہیں جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ انہوں نے ہجرت کرنا چاہی لیکن ان کی
بیویوں اور اولاد نے انہیں روک دیا۔ جب وہ حضور ﷺ کے پاس آئے تو دیکھا کہ لوگ دین کا بہت کچھ سیکھ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی
اولاد اور بیویوں کو مزادینا چاہی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح روایت کیا ہے اور اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ ابن
جریر اور طبرانی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے (2)۔

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال و دولت اور اولاد فتنہ ہے یعنی آزمائش اور اللہ کی طرف سے اپنی مخلوق کیلئے
ابتلا تا کہ وہ یہ جان لے کہ کون اس کی اطاعت کرتا ہے اور کون نافرمان ہے۔ روز قیامت اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ رُتِبَ لِلنَّاسِ حُجُبُ
الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ..... وَاللَّهُ عِنْدَ مَا حَسُنَ النَّسَابِ (آل عمران: 14)۔

1- طبری، جلد 28، صفحہ 126-125

2- عارضۃ الاحوذی، تفسیر سورۃ تعابین، جلد 12، صفحہ 208-207، تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 125-124، المصمم الکبیر، جلد 11، صفحہ 276-275

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حسین کریمین لڑکھڑاتے ہوئے آئے ان دونوں نے سرخ قمیصیں پہن رکھی تھیں حضور ﷺ منبر سے اترے انہیں اٹھایا اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا: اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے اموال اور اولاد فتنہ ہیں۔ میں نے ان دو بچوں کو چلتے ہوئے لڑکھڑاتے دیکھا تو مجھے یارائے صبر نہ رہا حتیٰ کہ میں نے اپنی بات روک دی اور انہیں اٹھالیا (1)۔ اصحاب سمن نے اسے روایت کیا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن غریب قرار دیا ہے (2)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اشعث بن قیس سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے کندہ کے وفد میں بھی شامل تھا۔ سرکار ﷺ نے پوچھا: ”کیا تمہاری اولاد ہے؟“ میں نے عرض کیا آپ کے پاس آتے ہوئے میرے ہاں جمد (3) کی بیٹی سے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ کاش اس کی بجائے کوئی کھانے کی چیز ہوتی آپ ﷺ نے فرمایا: ایسا مت کہو۔ ان میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اگر انتقال کر جائیں تو اجر ہے۔ پھر فرمایا: ”میں نے وہ بات کہی تھی یہ بزدلی اور غم کا سبب بھی ہوتے ہیں (4)۔“ حافظ ابو بکر بزار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیٹا دلوں کا پھل ہے۔ یہ بزدلی، بخل اور غمگینی کا باعث بھی ہے۔ بزار رحمۃ اللہ علیہ نے اسے غریب قرار دیا ہے (5)۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوماک شاعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: تیرا دشمن وہ نہیں ہے جسے اگر تو قتل کر دیتا تو یہ تیرے لئے باعث کامرانی ہوتا اور اگر وہ تجھے قتل کر دیتا تو جنت میں جاتا۔ لیکن تیرا دشمن تو تیرا بچہ ہے جو تیری صلب سے نکلا ہے اور سب سے بڑھ کر تیرا دشمن تیرا مال ہے جو تیری ملکیت میں ہے (6)۔

قوله تعالى فَأَتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ یعنی تمہاری کوشش اور طاقت کے مطابق جس طرح کے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو بھلا استطاعت اسے بجالاؤ اور جس سے منع کروں اس سے رک جاؤ (7)۔“ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ (آل عمران: 102) الآیہ کیلئے ناسخ ہے (8)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ آل عمران کی اس آیت کی تفسیر میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو قوم پر عمل کرنا دشوار ہو گیا۔ دلبے لے لے قیام کرتے حتیٰ کہ پاؤں پر روم آجاتا اور اتنے لے لے سجد کرتے کہ پیشانیان زخمی ہو جاتیں پھر اللہ نے مسلمانوں پر تخفیف کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا۔ ابوالعالیہ، زید بن اسلم، قتادہ، ربیع بن انس، سعدی اور مقاتل بن حیان رحمہم اللہ تعالیٰ سے اسی طرح مروی ہے۔

وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا یعنی فرمانبردار ہو جاؤ اس بات میں جو اللہ اور اس کا رسول تمہیں حکم دیتا ہے۔ اس سے دائیں بائیں صرف نظر نہ

1۔ مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 354

2۔ سنن ابوداؤد، کتاب الصلاة، جلد 1، صفحہ 290، عارضۃ الاحوذی، ابواب المناقب، جلد 13، صفحہ 195-194، سنن نسائی، کتاب الجمعة، جلد 3، صفحہ 108، کتاب العیدین، جلد 3، صفحہ 192، سنن ابن ماجہ، کتاب اللباس، جلد 2، صفحہ 1190

4۔ مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 211، مجمع الکبیر، جلد 1، صفحہ 236

3۔ اسد الغلبہ، جلد 1، صفحہ 349

6۔ مجمع الزوائد، جلد 10، صفحہ 245

5۔ کشف الاستار من زوائد البیہار، کتاب البر والصلة، جلد 2، صفحہ 378

8۔ دیکھئے تفسیر سورہ آل عمران آیت: 102

7۔ یہ حدیث سورہ حشر آیت: 7 کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

سورة طلاق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِهَا حِسَّةٌ مُّبِينَةٌ ۗ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝

”اے نبی (مکرم)! (مسلمانوں سے فرماؤ) جب تم (اپنی) عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو انہیں طلاق دو ان کی عدت کو
مطووظ رکھتے ہوئے اور شمار کرو عدت کو اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے۔ نہ نکالو انہیں ان کے گھروں سے اور
نہ وہ خود نکلیں بجز اس کے کہ وہ ارتکاب کریں کسی کھلی بے حیائی کا۔ اور یہ اللہ کی (مقرر کردہ) حدیں ہیں۔ اور جو تجاوز کرتا ہے
اللہ کی حدوں سے تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تجھے کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے۔“
اولاً تو حضور نبی کریم ﷺ سے تشریفاً و تکریماً خطاب کیا گیا پھر جماعاً امت سے خطاب کیا گیا۔ یعنی حکم ساری امت کے لئے ہے۔
ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق
دے دی تو وہ اپنے میکے آگئیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ ان سے رجوع فرمائیں۔ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی
اور قیام کرنے والی ہیں اور جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قناتہ سے مسلماً روایت کیا ہے (1)۔ متعدد
روایات میں یہ بات مذکور ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دی اور پھر رجوع فرمایا۔ بخاری میں ہے کہ حضرت
عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے یہ ذکر کیا تو
آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا: ”اسے چاہئے کہ رجوع کرنے لے پھر حیض سے پاک ہونے تک روکے رکھے۔ پھر جب دوسرا حیض آئے
اور وہ اس سے پاک ہو جائے تو اگر جہی میں آئے تو اسے طلاق دے دے مباشرت سے قبل۔ یہ وہ عدت ہے جس کے گزارنے کا اللہ نے
حکم فرمایا ہے۔“ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے متعدد جگہ روایت کیا ہے۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے: ”یہ وہ عدت ہے جس کے
مطابق اللہ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔“ اصحاب کتب اور مسانید نے اسے متعدد طرق اور کثیر الفاظ سے روایت کیا ہے (2)۔

1- تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 132

2- فتح الباری، تفسیر سورۃ طلاق، جلد 8، صفحہ 653، کتاب الطلاق، جلد 9، صفحہ 484-482، 351، 356، 371، 345، سنن ابوداؤد، کتاب الطلاق، جلد 2، صفحہ 255
سنن نسائی، کتاب الطلاق، جلد 6، صفحہ 141-140، حارطۃ الاحوذی، جلد 5، صفحہ 125-123، سنن ابن ماجہ، کتاب الطلاق، جلد 1، صفحہ 252، فتح الباری، کتاب
الاحکام، جلد 13، صفحہ 137-136، مسلم، کتاب الطلاق، جلد 2، صفحہ 1095

ظَلَمَ نَفْسَهُ یعنی اپنے اس فعل سے۔

قول تعالیٰ رَبُّكَ بَرِيءٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ يُحَدِّثُ..... یعنی ہم نے مطلقہ عورت کو دوران عدت خاوند کے گھر میں اس لئے رکھا ہے شاید اسے اپنے کئے پر ندامت ہو اور اللہ اس کے دل میں رجوع کا خیال ڈال دے یہ اس کے لئے زیادہ آسان اور سہل ہے۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فاطمہ بنت قیس سے روایت کیا ہے کہ ”امر“ سے مراد یہاں رجوع ہے (1)۔ شععی، عطاء، قتادہ، ضحاک، مقاتل بن حیان اور ثوری رحمہم اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے۔ اسی سے بعض سلف اور ان کے اتباع جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہ مذہب اختیار کیا ہے کہ جس عورت کو طلاق بائندہ دی گئی ہو یا جس کا خاوند فوت ہو چکا ہو اس کے لئے رہائش دینا لازمی نہیں۔ انہوں نے حدیث فاطمہ بنت قیس فہریتہ پر اعتماد کیا ہے کہ جب ان کے خاوند ابو عمرو بن حفص نے آخری تیسری طلاق بھی دے دی۔ وہ اس وقت یہاں موجود نہ تھے بلکہ یمن میں تھے۔ اور وہیں سے طلاق دی تھی اور اپنے وکیل کے ہاتھ اس کے لئے کچھ جو بھیجے یعنی بطور نفقہ تو یہ ناراض ہوئیں۔ اس نے کہا: تمہارا نفقہ ہمارے ذمہ نہیں۔ وہ حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو حضور ﷺ نے فرمایا: ”تیرے لئے اس کے ذمے نفقہ نہیں۔“ مسلم کی روایت میں ہے: ”اور نہ رہائش۔“ اور انہیں حکم دیا کہ ام شریک کے گھر اپنی عدت گزاریں۔ پھر فرمایا: وہاں تو میرے صحابہ اکثر آیا جایا کرتے ہیں تم ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزارو۔ وہ ناپائیا ہیں۔ وہاں تم کپڑے الگ بھی رکھ سکتی ہو (2)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری سند سے دوسرے الفاظ سے عامر سے روایت کیا ہے کہ میں مدینہ آیا اور فاطمہ بنت قیس کے پاس گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے خاوند نے عہد نبوی میں اسے طلاق دے دی تھی۔ حضور ﷺ نے ایک سریہ میں اسے بھیجا تھا۔ فرمایا اس کے بھائی نے مجھے گھر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ میں نے کہا عدت کے خاتمے تک میرے لئے نان و نفقہ اور رہائش ہے۔ اس نے انکار کر دیا۔ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ گوش گزار کیا تو آپ نے اسے فرمایا: ”آل قیس کی بیٹی سے تمہیں کیا ہے؟“ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میرے بھائی نے اسے تینوں طلاقیں دے دی ہیں۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا: ”اے آل قیس کی صاحبزادی! دیکھو خاوند کے ذمے عورت کا نفقہ اور رہائش اس وقت ہوتی ہے جب اسے رجوع کا حق حاصل رہے اور جب رجعت کا حق نہ ہو تو نفقہ و سکنی بھی نہیں ملے گا۔ چلی جا اور فلاں عورت کے پاس ٹھہر جا۔ پھر فرمایا اس کے ساتھ لوگوں کی بات چیت ہوتی ہے تو ابن ام مکتوم کے پاس جاوہ ناپائیا ہیں وہ تمہیں دیکھ نہیں پائیں گے۔ اور مکمل حدیث بیان فرمائی (3)۔“ ابوالقاسم طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے شععی سے روایت کیا ہے کہ یہ فاطمہ بنت قیس، ضحاک بن قیس قرشی کی بہن تھی۔ ان کے خاوند ابو عمرو بن حفص نے لشکر کے ہمراہ یمن جاتے ہوئے طلاق دے دی۔ انہوں نے خاوند کے اولیاء سے نفقہ و سکنی طلب کیا تو انہوں نے کہا نہ تو تمہارے خاوند نے کچھ بھیجا ہے اور نہ ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ وہ حضور ﷺ کے پاس حاضر ہوئیں تو حضور ﷺ نے فرمایا: عورت کو نفقہ و سکنی اس وقت ملتا ہے جب اس کے خاوند کو رجوع کا حق ہو اور جب وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہ ہو سکے جب تک دوسرے سے نکاح کے بعد جدا نہ ہو جائے تو اس کو نان و نفقہ اور رہائش بھی نہیں ملے گی۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے (4)۔

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ

عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاقْبِمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۗ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَن
يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

”تو جب وہ پہنچنے لگیں اپنی میعاد کو تو روک لو انہیں بھلائی کے ساتھ یا جدا کر دو انہیں بھلائی کے ساتھ اور گواہ مقرر کر لو دو معتبر آدمی اپنے میں سے اور گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے دو۔ ان باتوں سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر اور جو (خوش بخت) ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے بنا دیتا ہے اللہ اس کے لئے نجات کا راستہ۔ اور اسے (وہاں سے) رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو (خوش نصیب) اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لئے وہ کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ مقرر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لئے ایک اندازہ۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب معتدہ عورتوں کی عدت ختم ہونے والی ہو لیکن ابھی کلیہ ختم نہ ہوئی ہو تو اس وقت خاوند کو اسے روکنے کا عزم کرنا چاہئے یعنی رجعت کر کے پہلا نکاح قائم رکھے۔

پہلو فی اپنی صحبت میں رکھ کر اس پر احسان کرتے ہوئے یا پھر اس سے الگ ہونے کا عزم کر لے معروف کے ساتھ یعنی بغیر سرنش، یا وہ گواہی اور گالی گلوچ کئے بلکہ خوبصورت اور اچھے انداز سے اسے رخصت کرے۔

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ نِكَاحًا، طلاق اور رجوع میں دو عادل گواہ لازمی ہیں جس طرح کہ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے۔ ہاں اگر عذر ہو تو اور بات ہے۔

ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ یعنی گواہ مقرر کرنے اور گواہیاں قائم کرنے کا جو حکم ہم نے تمہیں دیا ہے اس پر عمل درآمد وہی کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور دیر آخرت میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اسی بنا پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک قول میں رجعت میں گواہی قائم کرنا لازم قرار دیتے ہیں جس طرح ابتدائے نکاح میں یہ ضروری ہے۔ علماء کے ایک فریق کی یہی رائے ہے۔ اس مذہب کے حامی علماء کا کہنا ہے کہ رجعت صرف قول سے ہی صحیح ہے تاکہ اس پر گواہ بنائے جا سکیں۔

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا جو اللہ کے اوامر و نواہی کا خیال رکھتا ہے، اللہ اس کے لئے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا یعنی اس کے دل میں یہ خیال تک نہیں ہوتا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے مجھے یہ آیت سنائی اور جب فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا: ”اے ابوذر اگر سارے لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ آیت ان سب کے لئے کافی ہو جائے“۔ پھر اس آیت کو دہراتے رہے حتیٰ کہ مجھے اونگھ آگئی۔ پھر فرمایا: اے ابوذر! تم کیا کرو گے جب تمہیں مدینہ سے نکال دیا جائے گا؟ میں نے عرض کیا کشادگی اور فراخی کی طرف میں چلا جاؤں گا اور مکہ کا کبوتر بن جاؤں گا۔ فرمایا: جب تمہیں مکہ سے نکال دیا جائے گا تو پھر کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا خوشحالی اور فراخی کی طرف ملک شام اور ارضی مقدسہ کی طرف۔ فرمایا: اور کیا کرو گے جب تمہیں شام سے نکال دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا مجھے اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا ہے تب تو میں اپنی تلوار اپنے کندھے پر رکھ لوں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس سے بہتر بھی کوئی بات ہے۔ میں

نے عرض کیا۔ کیا اس سے بہتر بھی کوئی بات ہے؟ فرمایا تو سنے گا اور اطاعت کرے گا اگرچہ چشمی غلام ہی کیوں نہ ہو (1)۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے شثیر بن شکل سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ قرآن میں سب سے جامع آیت یہ ہے: **إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (النحل: 90)**۔ اور سب سے زیادہ کشادگی کا وعدہ اس آیت میں ہے: **وَمَنْ يَشِقِ اللّٰهُ يَجْعَلْ لِّدَمْعِهِ جَا (2)**۔

مسند میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو بکثرت استغفار کرتا رہے اللہ تعالیٰ ہر غم سے نجات اور ہر تنگی پر آسودگی عطا فرماتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا (3)۔ اس آیت کی تفسیر میں علی بن ابی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں ہر کرب سے اسے نجات دیتا ہے۔ ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہر وہ چیز جو لوگوں کے لئے تنگی کا باعث ہو اس پر فرافی عطا فرماتا ہے۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق طلاق دیتا ہے اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کی راہ پیدا فرمادیتا ہے۔ حضرت سخاک اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی مروی ہے۔ ابن مسعود اور مسروق رحمہما اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر اللہ چاہے عطا فرماتا ہے اور اگر چاہے تو روک دیتا ہے۔ **مَنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ** سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کہ اسے علم تک نہیں ہوتا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ موت کے وقت کرب اور تمام امور کے شبہات سے بچا لیتا ہے اور روزی اس جگہ سے دیتا ہے جہاں سے اسے امید بھی نہیں ہوتی (4)۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ سے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ سنت کے مطابق طلاق دے اور سنت کے مطابق رجوع کر لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول میں سے ایک صحابی حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو مشرکین نے گرفتار کر لیا۔ یہ ان کے ہاں تھا۔ اس کے والد حضور ﷺ کی بارگاہ میں آئے اور اپنے بیٹے کی حالت اور مشکلات بیان کرتے رہتے۔ حضور ﷺ انہیں صبر کی تلقین فرماتے اور ارشاد فرماتے: اللہ تعالیٰ چھکارے کی کوئی صورت پیدا فرمادے گا۔ تھوڑا عرصہ ہی گزر رہا تھا کہ ان کا بیٹا دشمن کے ہاتھ سے نکل بھاگا۔ گزرتے ہوئے دشمن کی بکریوں کا ایک ریوڑ بھی ہانک کر لے آیا اور اپنے باپ کے پاس پہنچ گیا۔ یہ مال غنیمت بھی اس کے پاس تھا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح روایت کیا ہے (5)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بندہ گناہ کے سبب رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تقدیر کو نالنے والی چیز صرف دعا ہے اور عمر میں اضافہ کرنے والی چیز صرف نیکی ہے۔ نسائی اور ابن ماجہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسی طرح روایت کیا ہے (6)۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت مالک اشجعی رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میرا بیٹا عوف گرفتار ہو گیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اسے کہلا بھیجو کہ بکثرت ”لا حول ولا قوۃ“ پڑھا کرے۔ انہوں نے اسے قِدْ (چمڑے کا کوڑا، رسا) سے باندھ رکھا تھا۔ ایک دن یہ گر گئی تو وہ باہر نکل آئے۔ وہاں ان کی ایک اونٹنی تھی اس پر سوار ہو کر آئے۔ راستے میں ان کے اونٹ ہنکا لئے۔ ان لوگوں نے تعاقب کیا لیکن بے سود۔ اچانک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ باپ نے کہا رب کعبہ کی قسم! یہ عوف ہے۔ ماں نے کہا ہائے مصیبت عوف کس طرح آئے گا وہ بیچارہ تو رسیوں میں باندھا ہوا ہے۔ دونوں دوڑ کر دروازے کی طرف آئے اور خادم بھی۔

1- مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 179-178 2- یہ حدیث سورہ نحل آیت: 90 کی تفسیر میں گزر چکی ہے، المعجم الکبیر، جلد 9، صفحہ 143-142

3- مسند امام احمد، جلد 1، صفحہ 248 4- درمنثور، جلد 8، صفحہ 195 5- تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 138

6- مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 277، سنن کبریٰ، کتاب الرقاق، بحوالہ تھتہ الاشراف، جلد 2، صفحہ 133، سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، جلد 2، صفحہ 1334

اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ عوف دروازے پر کھڑا ہے صحن کو اونٹوں سے بھر دیا ہے۔ اس نے اپنے باپ کو اپنا اور اونٹوں کا قصہ سنایا۔ باپ نے کہا تمہرو میں حضور ﷺ سے اونٹوں کی بابت پوچھ کر آؤں۔ چنانچہ وہ حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عوف کی آمد اور اونٹ چھین کر لانے کا واقعہ سنایا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ان کے ساتھ جو چاہو کرو اور وہی کرو جو تم اپنے مال کے ساتھ کرتے ہو۔ تو یہ آیت نازل ہوئی (1)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو ہر طرف سے علیحدہ ہو کر اللہ کا ہو جائے تو اللہ اس کی ہر ضرورت میں اسے کافی ہو جاتا ہے اور وہاں سے اسے رزق سے نوازتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں ہوتی۔ اور جو دنیا کی طرف مگنیہ متوجہ ہو جاتا ہے اللہ اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے (2)۔

قولہ وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ وہ ایک دن حضور ﷺ کے پیچھے سوار تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے بیٹے! میں تمہیں چند کلمات سکھانے والا ہوں۔ اللہ کو یاد رکھو وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھو تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب مانگ تو اللہ سے مانگ، جب مدد طلب کرے تو اللہ سے ہی مدد طلب کرو اور تو جان لے کہ ساری امت اگر مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی چیز جو رب نے تیرے لئے لکھی ہے اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی چیز جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دی ہے۔ قلم اٹھائے گئے اور صحیفہ خشک ہو چکے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے (3)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: جسے کوئی حاجت ہو اور وہ اسے لوگوں کے سامنے پیش کرے تو وہ اس بات کا سزاوار ہے کہ اس کی ضرورت آسان نہ کی جائے اور جو اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کرے تو جلد یا بدیر اس کی حاجت ضرور پوری ہوتی ہے (4)۔

إِنَّ اللَّهَ بِأَلْمِ أَمْرِهِ أَهْوَىٰ قَضَايَا وَأَرْحَامِ كَوْنِ مَخْلُوقٍ بِرِجْسِ طَرَحٍ چاہے پورا فرمانے والا ہے۔

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ مَّوَدَّةً رَّاحِيَةً اے میں ہے: وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَنَا بِسِقْدَارٍ (عد: 8)۔

وَالَّذِي يَمْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ امْتَبْتُمْ فَعَدَّتْهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ۚ وَالَّذِي لَمْ يَحْمِضْ ۙ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ ۝ ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهُ اِلَيْكُمْ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَكْفُرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ۗ وَيُعْظِمُ لَهُ اَجْرًا ۝

”اور تمہاری (مطلقہ) عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت تین ماہ ہے۔ اور اسی طرح ان کی بھی جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں۔ اور حاملہ عورتوں کی معاد ان کے بچہ جننے تک ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے تو وہ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اس کی برائیوں کو اور (روز قیامت) اس کے اجر کو بڑا کر دے گا۔“

آیہ کی عدت کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس کا حیض کبرستی کی وجہ سے منقطع ہو چکا ہو۔ اس کی عدت تین ماہ ہے جبکہ حائضہ کی عدت تین قروء ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ والی آیت میں بیان کیا گیا ہے (1)۔ اسی طرح وہ چھوٹی بچیاں جو ابھی حیض کی عمر کو نہیں پہنچیں، ان کی عدت بھی آیسہ کی طرح تین ماہ ہے۔

قولہ تعالیٰ اِنْ اُرْتَبِتُمْ اِسْ مِیْنِ دِقْوَلِہِیْنِ: (1) سلف کے ایک گروہ کی رائے یہی ہے جیسے مجاہد، زہری، ابن زید رحمہم اللہ تعالیٰ۔ یعنی اگر وہ خون دیکھیں اور تمہیں اس کے حیض یا استحاضہ ہونے کے بارے میں شبہ ہو۔ (2) دوسرا قول یہ ہے کہ تمہیں ان کی عدت کے حکم میں شبہ ہو اور تم اسے نہ پہچان سکو تو یہ تین ماہ ہے۔ سعید بن جبیر سے یہی مروی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے پسند کیا ہے۔ معنی کے اعتبار سے یہی زیادہ ظاہر ہے۔ اس کی تائید حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کچھ عورتوں کی عدت کا بیان قرآن میں نہیں ہے۔ چھوٹی بچی، عمر رسیدہ اور حاملہ عورتیں تو یہ آیت نازل ہوئی (2)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ذرا تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ مدینہ کے کچھ لوگ سورہ بقرہ کی عدت والی آیت کے نزول کے بعد کہتے ہیں کہ بعض عورتوں کی عدت کا بیان قرآن میں نہیں ہے۔ چھوٹی، عمر رسیدہ جس کا حیض منقطع ہو چکا ہو اور حاملہ۔ تو سورہ نساء قصری (طلاق) کی یہ آیت نازل ہوئی (3)۔

وَأُولَاتُ الْأَحْصَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ جوعورت حاملہ ہو اس کی عدت وضع حمل ہے اگرچہ طلاق کے بعد ہو یا خاوند کی وفات کے اتنی دیر بعد جتنی دیر اونٹنی کے دوسری بار دوہنے کے لئے کرتے ہیں۔ جمہور علماء سلف و خلف کی یہی رائے ہے جس طرح کہ آیت کریمہ اور سنت مبارکہ میں ہے۔ حضرات علی، ابن عباس رضی اللہ عنہم اس طرف گئے ہیں کہ بیوہ عورت أبعد الأجلین یعنی دونوں عدتوں میں سے وہ عدت گزارے گی جو زیادہ طویل ہو۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے اور سورہ بقرہ کی آیت سے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابوسلمہ سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ اس نے پوچھا مجھے اس عورت کے بارے میں بتائیے جس نے اپنے خاوند کی موت کی چالیس راتوں کے بعد بچہ جنم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا دونوں عدتوں میں سے طویل۔ ابوسلمہ نے کہا قرآن میں حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنے بھتیجے ابوسلمہ کے ساتھ ہوں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا غلام کرباب ام سلمہ کے پاس بھیجا۔ تو آپ نے فرمایا سبیحہ اسلمیہ کا خاوند فوت ہو گیا تھا۔ یہ حاملہ تھیں۔ انہوں نے اپنے خاوند کی وفات کے بعد چالیس راتیں گزرنے کے بعد بچہ جنم دیا۔ منگنی کی اور حضور ﷺ نے ان کا نکاح پڑھایا۔ ابوسلمہ منگنی کرنے والوں میں شامل تھے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت مختصراً اسی طرح ذکر کی ہے۔ مسلم و بخاری رحمہما اللہ تعالیٰ اور اصحاب کتب نے اسے دیگر سندوں سے مطول بھی روایت کیا ہے (4)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسور بن مخرمہ سے روایت کیا ہے کہ سبیحہ اسلمیہ کا خاوند فوت ہو گیا یہ حاملہ تھیں۔ چند راتوں کے بعد انہوں نے بچہ جنم دیا۔ جب نفاس ختم ہوا تو انہوں نے منگنی کی اور حضور ﷺ سے نکاح کی اجازت طلب کی۔ آپ ﷺ نے اجازت دی تو انہوں نے نکاح کر لیا (5)۔ اسے بخاری

1- تفسیر سورہ بقرہ آیت: 228 2- تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 141 3- فتح الباری، جلد 8، صفحہ 254، روح المعانی، جلد 28، صفحہ 128

4- فتح الباری، تفسیر سورہ طلاق، جلد 8، صفحہ 653، کتاب المغازی، جلد 7، صفحہ 310، کتاب الطلاق، جلد 9، صفحہ 470-469، مسلم، کتاب الطلاق، جلد 2، صفحہ 1122، سنن ابوداؤد، کتاب الطلاق، جلد 2، صفحہ 393، عارضۃ الاحوذی، کتاب الطلاق، جلد 5، صفحہ 171-169، نسائی، کتاب الطلاق، جلد 6، صفحہ 197-190، ابن ماجہ

5- ایضاً مربع مذکور

کتاب الطلاق، جلد 1، صفحہ 654-653، مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 327

رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح میں اور مسلم، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے متعدد طرق سے روایت کیا ہے۔ مسلم بن حجاج نے عبد اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ سے روایت کیا ہے کہ ان کے والد محترم نے عمر بن عبد اللہ بن ارقم زہری کو لکھا کہ سبیعہ بنت حارث اسلمیہ کے پاس جائیں اور ان سے ان کا واقعہ اور حضور ﷺ نے اس پر جو حکم فرمایا تھا دریافت کر کے لکھ بھیجیں۔ چنانچہ عمر بن عبد اللہ نے انہیں لکھا کہ سبیعہ نے انہیں بتایا ہے کہ وہ سعد بن خولہ کے نکاح میں تھیں۔ یہ بدری صحابی تھے۔ حجۃ الوداع میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میں اس وقت حاملہ تھی۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ نفاس سے پاک ہو کر میں نے منگی کے لئے خوبصورت کپڑے پہنے۔ ابوساہل بن بعلک آئے اور پوچھا تمہیں کیا ہے بناؤ سنگا رکیوں کر رکھا ہے شاید تو نکاح کرنا چاہتی ہے۔ اللہ کی قسم چار ماہ دس دن سے قبل تو نکاح نہیں کر سکتی۔ سبیعہ نے کہا میں نے کپڑے سیٹھے اور شام کو حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا وضع حمل کے بعد میں پاک ہو چکی ہوں اور اگرچا ہوں تو مجھے نکاح کی اجازت ہے (1)۔ بایں الفاظ یہ روایت مسلم کی ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مختصراً ذکر فرمایا ہے (2)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں پہلی حدیث نقل کرنے کے بعد محمد ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں تھا جس میں عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ بھی تھے۔ ان کے ساتھی ان کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حاملہ کی عدت دونوں میں سے طویل عدت بتائی۔ میں نے سبیعہ بنت حارث والی حدیث بیان کی ان کے بعض اصحاب نے مجھے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ محمد کہتے ہیں میں سمجھ گیا اور میں نے کہا پھر تو میں بڑی جرأت والا ہوں اگر میں عبد اللہ پر بہتان باندھوں حالانکہ وہ کوفہ میں موجود ہیں۔ پس وہ ذرا شرمائے اور کہنے لگے لیکن ان کے چچا یہ تو نہیں کہتے۔ میں ابو عیہہ مالک بن عامر سے ملا اور پوچھا تو انہوں نے مجھے سبیعہ والی پوری حدیث سنائی۔ میں نے کہا کیا تم نے اس بارے میں عبد اللہ سے بھی کچھ سنا ہے؟ فرمایا: ہم عبد اللہ کے پاس تھے۔ فرمایا: کیا تم اس پر سختی کرتے ہو اور رخصت نہیں دیتے ہو؟ سورۃ نساء قصری یعنی سورۃ طلاق سورۃ نساء طولی کے بعد اتری ہے (3)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے مختصراً اسی طرح روایت کیا ہے اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں محمد بن سیرین سے یہی روایت کیا ہے (4)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ہی علقمہ بن قیس سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو ملاء عنہ کرنا چاہے میں اس بات پر اس سے ملاء عنہ کرنے کو تیار ہوں کہ اولاد الازحمال اجلھن۔۔۔ (طلاق: 4) والی آیت متوفی عنھا ذوجھا (یوہ) والی آیت کے بعد نازل ہوئی۔ فرمایا: جب عورت اپنے خاوند کی وفات کے بعد بچہ جنم دے تو اس کی عدت پوری ہوگی۔ متوفی عنھا ذوجھا والی آیت سے مراد والین ینیسون منکم ویدرون اذواجایتم یترضن بانفہین انما بعتہ اشھو و عشمہ (بقرہ: 234) ہے۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے (5)۔ ابن جریر نے شععی رحمہم اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے دونوں عدتوں کے مسئلے کا ذکر کیا گیا تو فرمایا جو چاہے میں اس کے سامنے اللہ کی قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ یہ آیت جو کہ سورۃ نساء قصری میں ہے یہ چار ماہ دس دن والی آیت کے بعد اتری۔ پھر فرمایا حاملہ کی عدت یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے جنم دے (6)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے مسروق سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں عدتوں میں سے اطول کا فتویٰ دیتے ہیں تو فرمایا: جو چاہے میں اس کے ساتھ ملاء عنہ کرنے کو تیار ہوں کہ سورۃ نساء قصری والی آیت سورۃ بقرہ کے بعد نازل

1- ایضاً مرجع مذکور

2- ایضاً مرجع مذکور

3- فتح الباری، تفسیر سورۃ طلاق، جلد 8، صفحہ 654

4- تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 143-142، سنن کبریٰ، کتاب التفسیر بحوالہ تفسیر الاشراف، جلد 7، صفحہ 137

5- تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 143

6- تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 197-196

ہوئی۔ ابوداؤد اور ابن ماجہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا ہے (1)۔ عبد اللہ بن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ حاملہ عورتوں کی عدت کا جو بیان ہے یہ تین طلاق والیوں کی عدت ہے یا جس کا خاوند فوت ہو چکا ہو۔ فرمایا یہ دونوں کی ہے (2)۔ یہ حدیث بہت غریب بلکہ منکر ہے کیونکہ اس کی اسناد میں ثنی بن صباح ہے وہ بالکل متروک الحدیث ہے۔ لیکن ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک دوسری سند سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے حضور ﷺ سے عرض کی: مجھے معلوم نہیں یہ آیت مشترک ہے یا مہم۔ حضور ﷺ نے پوچھا کون سی آیت؟ میں نے عرض کی اَجَلُنَّ اَنْ يَّصْعَنَ حَمْلُهُنَّ (طلاق: 4) بیوہ اور مطلقہ۔ فرمایا: ”ہاں“۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ایک دوسری روایت میں ذکر کیا ہے کہ ابی بن کعب نے عرض کی میں نے حضور ﷺ سے آیت وَاُولَاتِ اِلَّا حَمَالٌ اَجَلُنَّ..... (طلاق: 4) کے بارے میں استفسار کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ہر حاملہ کی عدت وضع حمل ہے (3)۔ لیکن اس سند میں عبد اکرمیم ضعیف ہے اس نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا۔

مِنْ اَمْرٍ يُسْرًا..... اس کا امر اس پر آسان فرماتا ہے اسے جلد کشادگی اور فراموشی نصیب فرماتا ہے۔

اَمْوَانَتِيْ عِنِّيْ اِنَّا نَحْكُمُ اور شریعت حضور ﷺ کے واسطے سے تمہاری طرف اتارا۔

يَكْفُرْ عَنْهُ سَيَاتِيْہُمْ مِّنْوَغٍ چیز ختم ہو جاتی ہے اور تھوڑے عمل پر بلا حساب اجر ملتا ہے۔

اَسْكُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوْكُمْ وَلَا تَضْاْرُوْهُنَّ لِتُصَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضْعَنَ حَمْلُهُنَّ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ وَاَنْتُمْ وَاَبْيَتِكُمْ بِمَعْرُوْفٍ وَاِنْ تَعَاْسَرْتُمْ فَمَا لَكُمْ لِهٖ الْاُخْرٰى ۗ لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ۗ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْكَ بِرِزْقِهٖ فَلْيَنْفِقْ وَمَا اَلٰهُ اللهُ ۗ لَا يَكْلِفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا مَا اٰتٰهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللهُ لِعُسْرِ يُسْرًا ۝۱

”انہیں ٹھہراؤ جہاں تم خود سکونت پذیر ہو اپنی حیثیت کے مطابق اور انہیں ضرر نہ پہنچاؤ تاکہ تم انہیں تنگ کرو۔ اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر خرچ کرتے رہو، یہاں تک کہ وہ بچہ جنمیں۔ پھر اگر وہ (بچے کو) دودھ پلائیں تمہاری خاطر تو تم انہیں ان کی اجرت دو، اور (اجرت کے بارے میں) آپس میں مشورہ کر لیا کرو دستور کے مطابق۔ اور اگر تم آپس میں طے نہ کر سکو تو اسے کوئی دوسری دودھ پلائے۔ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق۔ اور وہ، تنگ کر دیا گیا ہے جس پر اس کا رزق تو وہ خرچ کرے اس سے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اور تکلیف نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کسی کو مگر اس قدر جتنا اسے دیا ہے۔ عنقریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد فراموشی دے دے گا۔“

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم فرما رہا ہے کہ ان میں سے کوئی اگر اپنی بیوی کو طلاق دے تو اسے عدت کے خاتمے تک اپنے گھر میں

ٹھہرائے۔

حَيْثُ سَكَنْتُمْ لِعَنِي تَهَارَى بِاسٍ۔

قَبْلَ وَجْدِكُمْ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا قول ہے یعنی تمہاری وسعت حتیٰ کہ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر زیادہ وسعت نہ ہو تو کبرے کے کونے میں اسے ٹھہرائے۔

وَلَا تَضْأُ ثَرْوَهُمْ..... مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اسے تنگ نہ کرے کہ وہ اپنا مال فدیہ دے یا گھر سے چلی جائے۔ ابوالضحیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اسے طلاق دی اور عدت کے خاتمے میں دو روز باقی تھے کہ رجوع کر لیا۔

فَأَنْفَقُوا عَدْلَيْنِ..... کثیر علماء جن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، سلف کا ایک گروہ اور خلف کی ایک جماعت شامل ہے کی رائے ہے کہ یہ حکم اس عورت کا ہے جو خاوند سے جدا ہونے والی ہو یعنی اسے طلاق بائنہ دی گئی ہو۔ اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک اسے نفقہ دے۔ کیونکہ بالاتفاق رجعی طلاق میں نفقہ دینا واجب ہے خواہ وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ۔ بعض دیگر علماء کی رائے ہے کہ یہ سیاق کلام سارے کا سارا رجعی طلاق والی عورتوں کے بارے میں ہے اور حاملہ کو نفقہ دینے پر نص قائم کی گئی ہے اگرچہ رجعی طلاق والی ہو کیونکہ حمل کی مدت اکثر طویل ہو جاتی ہے۔ تو وضع حمل تک نفقہ کے وجوب پر نص کی ضرورت تھی تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ نفقہ صرف عدت کی مقدار کے مطابق واجب ہے۔ پھر اس بات میں علماء کا اختلاف ہے کہ نفقہ حمل کے واسطے سے ہے یا صرف حمل کے لئے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے اس بارے میں دو قول مروی ہیں اور اس اختلاف پر کثیر مسائل مستنبط ہوتے ہیں جو علم فروع میں مذکور ہیں۔

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ یعنی جب مطلقہ عورتیں بچہ جن دین تو عدت کے خاتمے کے ساتھ ہی وہ اپنے خاوندوں سے جدا ہو چکی ہیں۔ اس وقت اسے اختیار ہے کہ بچے کو دودھ پلائے یا انکار کر دے لیکن اسے پہلی دفعہ کا دودھ ضرور پلانا چاہئے کیونکہ بچے کا انحصار اکثر اس پر ہوتا ہے۔ اگر وہ دودھ پلائے تو اجرت مثلی کی حقدار ہے۔ وہ اس کے باپ یا ولی سے معاہدہ کر سکتی ہے خواہ جس قدر اجرت پر راضی ہو جائیں۔ اسی لئے یہاں ان کی اجرت ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔

وَأَنْفِقُوا عَلَيْكُمْ بِمَعْرُوفٍ تَهَارَى بِاسٍ۔ نہ اسے نقصان ہو اور نہ وہ آپ کو ضرر پہنچانے کی کوشش کرے۔ جس طرح سورہ بقرہ میں ہے: لَا تَضْأُ ثَرْوَهُمُ الْيَدَا وَلَا مَوْلَاهُمْ وَلَا مَوْلَاهُمْ (بقرہ: 233)۔

قوله تعالى وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْزِلَةٌ أُخْرَى اگر مرد اور عورت میں اختلاف ہو جائے اور عورت رضاعت کی زیادہ اجرت طلب کرے اور خاوند تسلیم نہ کرے یا وہ کم اجرت دینے پر مصر ہے اور وہ اس سے موافقت نہیں کرتی۔ اگر ماں اتنی اجرت پر راضی ہو جائے جو اجنبی عورت کو دی جا رہی ہے تو ماں کا حق زیادہ ہے۔

لِيُنْفِقُوا ذُو سَعَةٍ لِعَنِي مَوْلُودٍ بِاسٍ کا والد یا ولی اپنی قدرت کے مطابق خرچ کرے۔

مَنْ قُبِرَ عَنِّي بِرَقَّةٍ..... جیسے ایک اور آیت میں ہے: لَا يَكْتَلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (بقرہ: 286)۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ابوسنان سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا وہ موٹا کپڑا پہنتے ہیں، سخت غذا کھاتے ہیں۔ آپ نے ایک ہزار دینار ان کی طرف بھیجے اور قاصد سے فرمایا: دیکھنا وہ اس رقم سے کیا کرتے ہیں؟ تمھوڑی ہی دیر میں آپ نے ہلکے کپڑے پہنے اور اچھی خوراک کھائی۔ قاصد نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر کی تو فرمایا: اللہ

ان پر رحم فرمائے انہوں نے اس آیت کی تاویل کی ہے: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ..... (1)۔

حافظ ابو القاسم طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم کبیر میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ان کا اسم گرامی حارث تھا۔ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین افراد تھے۔ ایک کے پاس دس دینار تھے اس نے ایک دینار خرچ کر دیا دوسرے کے پاس دس اوقیہ تھے اس نے ایک اوقیہ صدقہ کر دیا۔ تیسرے کے پاس سوا اوقیہ تھے اس نے دس اوقیہ صدقہ کر دیئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: وہ سب اجر میں برابر ہیں۔ ہر ایک نے اپنے مال کا دسواں حصہ صدقہ کر دیا ہے۔ ارشاد باری ہے: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ..... (2)۔ یہ حدیث بہت غریب ہے۔

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اس کا وعدہ سچا ہوتا ہے وہ وعدہ خلافتی نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں ہے: فَإِن مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ (الم نشرح: 5-6)۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی ہے اسے ذکر کر دینا یہاں بہت مناسب ہوگا آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اگلے زمانے میں ایک مرد اور عورت فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے تھے ایک مرتبہ یہ شخص سفر سے واپس آیا وہ بھوک سے بے تاب اپنی عورت کے پاس گیا اور پوچھا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں خوشخبری ہو۔ اللہ کا دیا ہوا رزق ہمارے پاس آپہنچا ہے۔ اس نے کہا تیری ہلاکت ہو مجھے بھوک لگی ہے اگر تیرے پاس کچھ ہے تو لاؤ۔ بیوی نے کہا تھوڑی دیر اور صبر کرو ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے حتیٰ کہ جب کافی دیر گزرتی تو کہنے لگا تیرا برا ہوا! اگر تیرے پاس کچھ ہے تو لاؤ۔ میں تو بھوک سے مر جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا ہاں ابھی تنور میں پک رہا ہے جلدی نہ کرو۔ وہ تھوڑی دیر خاموش ہو گیا اور بیوی نے اس کے دوبارہ بولنے سے قبل ہی کہہ دیا۔ اٹھ کر تنور دیکھتی ہوں وہ اٹھی اور دیکھا کہ اس کا تنور بکری کے پہلو کے گوشت سے پر ہے اور اس کی دونوں چکیاں آنا پیس رہی ہیں۔ وہ چکی کی طرف گئی اسے جھاڑا اور تنور میں جو گوشت تھا نکال لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں ابو القاسم کی جان ہے حضور ﷺ نے یہ فرمایا: ”اگر وہ چکیوں سے آنا نکال لیتی اور انہیں نہ جھاڑتی تو یہ دونوں قیامت تک چلتی رہتیں (3)۔“ ایک دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آدمی اپنے گھر گیا۔ دیکھا کہ بھوک سے ان کا برا حال ہے۔ وہ جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا اس کی بیوی نے چکی کو درست کیا اور تنور میں لکڑیاں ڈالیں۔ اسے گرم کیا۔ پھر کہا اے اللہ ہمیں رزق دے اس نے دیکھا کہ پیالہ گوشت سے پر ہے۔ تنور کی طرف گئی وہ بھی بھرا ہوا تھا۔ خاوند واپس آیا اور پوچھا میرے بعد کچھ ملا۔ بیوی نے کہا ہاں اللہ کی طرف سے۔ وہ اٹھا اور چکی کی طرف متوجہ ہوا۔ حضور ﷺ سے یہ بات ذکر کی گئی تو آپ نے فرمایا: اگر وہ اس کا پالتا نہ اٹھاتا تو قیامت تک یہ چلتی رہتی (4)۔

وَكَايِن مِّنْ قَرِيْبَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرَأْسِهَا فَحَاسِبْنَهَا حَسَابًا شَدِيْدًا ۗ وَعَدَّ بِهَا
عَدَابًا كَثِيْرًا ﴿٥﴾ قَدْ أَقْتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٦﴾ ۗ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا
شَدِيْدًا ۗ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ۗ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿٧﴾
رَأْسُوْلًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ

الْقَلَمِ إِلَى التُّمُورِ - وَمَنْ يُؤْمَرْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا - قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۝

”کتنی بستیاں تھیں جنہوں نے سرتابی کی اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں (کے فرمان) سے تو ہم نے بڑی سختی سے ان کا محاسبہ کیا اور ہم نے انہیں بھاری سزا دی۔ پس انہوں نے اپنے کرتوتوں کا وبال چکھا۔ اور ان کے کام کا انجام نرا خسارہ تھا۔ تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک سخت عذاب۔ پس اللہ سے ڈرتے رہا کرو اسے وانشئوا جو ایمان لائے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تمہاری طرف ذکر۔ ایک ایسا رسول جو پڑھ کر سنا تا ہے تمہیں اللہ کی روغن آیتیں تاکہ نکال لے جائے انہیں جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے اندھیروں سے نور کی طرف۔ اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ اس کو داخل فرمائے گا باغات میں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں جن میں وہ لوگ تابدرہیں گے۔ بلاشبہ اللہ نے اس (مومن) کو بہترین رزق عطا فرمایا۔“

اللہ تعالیٰ اسے وعید سنار ہے ہیں جس نے اس کے امر کی مخالفت کی اس کے رسولوں کو جھٹلایا اور غیر مشروع راستے پر چلا کہ اس وجہ سے سابقہ امتوں پر کیا عذاب آیا تھا۔

عَلَّمَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا كَرِشِي اخْتِيَارِ كِي اور اللہ کے امر کی اتباع اور اس کے رسولوں کی متابعت سے تکبر کیا۔
عَذَابًا مُكْرَمًا - خَوْفًا ك-

وَبِالْأَمْرِ هَا خَالِفَ كَانِجَامِ اور نادام ہوئے جبکہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چیزیاں چگ گئیں کھیت۔

وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِ هَا خَالِفًا عِنَى دَارِ آخِرَتِ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ان پر جو عذاب آیا۔ ان لوگوں کی خبر بیان کرنے کے بعد فرمایا: فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ عِنَى صَبْحِ سَبْحِهِ وَالْوَالِدِينَ كِي طَرِحَ نَهْ بُوَجَاؤُ كَهْمِمْ بَعِي وَهْ عَذَابِ آلِ جَوَانِ پَرِ آيَا تَهَا۔

الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ اور اس کے رسول کی تصدیق کی۔

قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْنَكُمْ ذِكْرًا عِنَى قَرَأَنِ جِيسِے اِيك اور آيت ميں هے: إِذَا كُنْتُمْ لِلدِّينِ لَدْرُوا إِشَاءَةً لَحْفِظُونَ (المحجر: 9)۔

اِيَّتِ اللَّهُ مُبَيِّنَاتٍ بَعْضِ نے رسول کو بدل اشتهال ہونے کی وجہ سے منصوب پڑھا ہے۔ کیونکہ رسول نے ہی ذکر پہنچایا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ صحیح یہ ہے کہ رسول ذکر کا ترجمہ یعنی تفسیر ہے (1)۔

مُبَيِّنَاتٍ عِنَى اس حال میں کہ یہ واضح اور جلی ہیں۔

لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا جِيسِے اِيك اور آيت ميں هے: كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ يُخْرِجُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (ابراہیم: 1) اور فرمایا: اللَّهُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يُخْرِجُونَ نَفْسَهُمْ مِنَ النُّورِ (بقرہ: 257)۔ یعنی کفر و
جہالت کی ظلمات سے نور ایمان اور علم کی طرف۔ اللہ نے وحی کو بھی نور قرار دیا کیونکہ اس کے ساتھ ہدایت ملتی ہے جس طرح اسے ”روح“ کا نام دیا کیونکہ اس میں دلوں کی زندگی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِمَّا نُنزِّلُ الْكُتُبَ فِيهَا - وَإِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (شوری: 52)۔

وَمَنْ يُؤْمَرْ بِاللَّهِ وَعَمَلٌ صَالِحًا..... اس کی تفسیر متعدد مرتبہ گزر چکی ہے اس کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

”اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان پیدا فرمائے اور زمین کو بھی انہی کی مانند۔ نازل ہوتا رہتا ہے حکم ان کے درمیان تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت تمامہ اور سلطان عظیم ہونے کے بارے میں خبر دے رہے ہیں تاکہ دین توہم کی تعظیم کا باعث ہو۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے

کہا: أَلَمْ تَرَ ذَا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (نوح: 15) اور فرمایا سُبْحٰنَ لَكَ السَّمٰوٰتُ الْمَشْبُوعَةُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ (اسراء: 44)۔

تو لہ تعالیٰ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اس کی مثال زمینیں ہیں یعنی سات۔ جیسا کہ صحیحین کی حدیث میں ہے: ”جس نے ظلم کر کے ایک بالشت زمین تھھیالی اسے سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔“ صحیح بخاری میں ہے: ”اسے ساتویں زمین تک دھنسا دیا جائے گا۔“ میں

نے اس کے طرق، الفاظ اور ان کی نسبت کو البدایۃ والنہایۃ میں زمین کی تخلیق کے بیان میں ذکر کیا ہے (1)۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔

جس نے اس سے مراد سات اقلیم لئے ہیں اس نے لا حاصل مساعی کی ہے اور بلا دلیل قرآن و حدیث کی مخالفت کی ہے۔ سورہ حدید

میں آیت کریمہ هُوَ الْوَلِيُّ وَالْاٰخِرَةُ وَالْبَاطِلُ (حدید: 3) کے تحت سات زمینوں اور ان کے درمیان بعد کا ذکر ہو چکا ہے اور ہر

ایک کی موٹائی پانچ سو سال کی مسافت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ نے یہی کہا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اسی طرح ہے:

”ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں اور ان کے مابین ہے اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان میں اور ان کے درمیان ہے کرسی کے مقابلے

میں ایسے ہیں جیسے کسی چٹیل میدان میں چھلچھلا رہا ہو (2)۔“ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی

اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اگر میں تمہیں اس آیت کی تفسیر بتاؤں تو تم ضرور کفر کرو گے اور تمہارا کفر کرنا اسے جھٹلانا ہے۔ سعید بن جبیر نے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی اس آیت کا

مطلب کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں کیسے یہ باور کر لوں کہ جو کچھ میں تجھے بتاؤں گا تم اسے مان لو گے؟ ابن جریر رحمۃ

اللہ علیہ بروایت ابی النعمان ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: ہر زمین میں مثل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور

اس زمین کی مخلوق کی طرح ہے۔ ابن شہر رحمۃ اللہ علیہ والی روایت میں آیا ہے کہ ہر آسمان میں ابراہیم ہے (3)۔

بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے الأسماء و الصفات میں یہ اثر بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ذرا تفصیل سے نقل کیا ہے: اس میں

ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”سات زمینیں ہیں۔ ہر زمین میں اسی طرح کا پیغمبر ہے جیسے تمہاری زمین پر آیا۔ مثلاً آدم

آدم کی طرح، نوح نوح کی طرح، ابراہیم ابراہیم کی طرح اور یسعی عیسیٰ کی طرح“ (4)۔ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ایک دوسری روایت میں

بروایت ابی النعمان ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ ہر زمین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح پیغمبر

1- فتح الباری، کتاب المظالم، جلد 5، صفحہ 103، کتاب بدء الخلق، جلد 6، صفحہ 292-293، مسلم، کتاب المساقاة، جلد 3، صفحہ 1232-1230، البدایۃ والنہایۃ، جلد 1، صفحہ 16

2- یہ حدیث سورہ بقرہ آیت: 255 کی تفسیر میں گزر چکی ہے

3- تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 153

4- الأسماء والصفات، جلد 2، صفحہ 131

ہے۔ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس کی اسناد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تک صحیح ہے۔ لیکن یہ بالکل شاذ ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ابوحی کی کوئی متابع ہے یا نہیں۔ واللہ اعلم (1)۔ امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی الدنیا قرشی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”التفکر والا اعتبار“ میں عثمان بن ابی دھرش سے روایت کیا ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ حضور ﷺ اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے تو وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی بات چیت نہ کر رہے تھے۔ حضور ﷺ نے پوچھا: ”تمہیں کیا ہو گیا ہے تم بولتے کیوں نہیں ہو؟“ انہوں نے عرض کیا ہم اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ٹھیک، مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرو اور خالق میں غور و فکر نہ کرنا۔ مغرب کی طرف ایک سفید زمین ہے۔ اس کا نور اس کی سفیدی ہے۔ یا فرمایا اس کی سفیدی اس کا نور ہے۔ سورج کی رفتار سے چالیس سال کا راستہ ہے۔ وہاں اللہ کی ایک مخلوق ہے جنہوں نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ نے عرض کیا پھر شیطان ان سے کہاں ہے فرمایا: وہ نہیں جانتے شیطان پیدا بھی ہوا یا نہیں۔ پوچھا کیا وہ اولاد آدم سے ہیں؟ فرمایا وہ نہیں جانتے کہ آدم پیدا ہوئے ہیں یا نہیں۔

یہ حدیث مرسل اور بہت منکر ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عثمان بن ابی دھرش کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے۔ (2)

سورۃ طلاق کی تفسیر ختم ہوئی۔

وللہ الحمد والمنة

سورہ تحریم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَتَّغَىٰ مَرَضَاتٍ أَرْوَاكًا ۚ وَاللَّهُ عَفْوٌ
رَّحِيمٌ ۝۱ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ
الْحَكِيمُ ۝۲ وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَرْوَاجِهِ حَدِيثًا ۚ فَلَمَّا نَبَأَ بِهَا وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ
عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهَا قَالَتْ مَنْ أُنْبَأُكَ هَذَا ۖ قَالَ
نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝۳ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۚ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ
فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ۝۴
عَلَىٰ رَبُّنَا أَنْ نَبَدِّلَهُ أَرْوَاجًا خَيْرًا مِّنْ مِّسْلِكِ مَوْلَاكَ قُلْتِ لَنُبَدِّلَنِي
عِلْدَاتٍ سَيِّئَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَأَنْبَأَكُمَا ۝۵

”اے نبی (مکرم) آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے آپ کے لئے حلال کر دیا ہے (کیا یوں) آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لئے تمہاری قسموں کی گڑھ کھولنے کا طریقہ (یعنی کفارہ) اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے۔ اور وہی سب کچھ جاننے والا بہت دانا ہے۔ اور (یہ واقعہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے) جب نبی کریم نے رازداری سے اپنی ایک بیوی کو ایک بات بتائی۔ پھر جب اس نے (دوسری کو) راز بتا دیا (تو) اللہ نے آپ کو اس پر آگاہ کر دیا آپ نے (اس بیوی کو) کچھ بتا دیا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ پس جب آپ نے اس کو اس پر آگاہ کیا تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی خبر کس نے دی ہے۔ فرمایا مجھے اس نے آگاہ کیا ہے جو علیم وخبیر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو اور تمہارے دل بھی (توبہ کی طرف) مائل ہو چکے ہیں۔ (تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے) اور اگر تم نے ایسا کر لیا آپ کے مقابلہ میں تو (خوب جان لو) کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے، جبریل اور نیک بخت مومنین بھی آپ کے مددگار ہیں اور ان کے علاوہ سارے فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ کچھ بعید نہیں کہ اگر نبی کریم تم سب کو طلاق دے دیں تو آپ کا رب تمہارے عوض آپ کو ایسی بیبیاں عطا فرمادے جو تم سے بہتر ہوں گی کچی مسلمان، ایمان والیاں، فرمانبردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ دار کچھ پہلے بیاہیاں اور کچھ کنواریاں۔“

اس سورت کے ابتدائی حصے کے شان نزول کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا کی شان میں

نازل ہوئی۔ حضور ﷺ نے انہیں اپنے اوپر حرام کر لیا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ابو عبد الرحمن نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ کی ایک لونڈی تھی جس سے آپ جنسی استفادہ فرماتے۔ حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما اس کے پیچھے پڑی رہیں حتیٰ کہ حضور ﷺ نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (1)

ابن جریر نے زید بن اسلم رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے اپنی کسی زوجہ محترمہ کے گھر میں ام ابراہیم سے مجامعت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میرے گھر میں اور میرے بستر پر۔ تو حضور ﷺ نے اسے اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! آپ حلال چیز کو حرام کیوں ٹھہراتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے قسم اٹھائی کہ آئندہ کبھی اس سے ازدواجی تعلق نہ رکھیں گے تو یہ آیت اتری۔

حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آپ کا ”تو مجھ پر حرام ہے“ کہنا لغو ہے (2) عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے اسے فرمایا تو مجھ پر حرام ہے بخدا میں تم سے جنسی تعلقات نہ رکھوں گا (3)۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے مسروق سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ایلاء کیا اور حرام قرار دیا تو آپ کو حرام ٹھہرانے پر عتاب کیا گیا اور قسم کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح روایت کیا ہے اور قتادہ، شعبی اور بہت سے سلف جن میں ضحاک، حسن، قتادہ اور مقاتل بن حیان رحمہم اللہ تعالیٰ ہیں وغیرہ سے یہی مروی ہے اور عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ طویل واقعہ نقل کیا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے استفہار کیا یہ دونوں عورتیں کون تھیں؟ فرمایا حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما اور بات کا آغاز اس سے ہوا کہ حضور ﷺ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر، ان کی باری میں ام ابراہیم سے مقاربت فرمائی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا غصے میں آگئیں اور عرض کیا میرے ساتھ آپ نے وہ کام کیا جو آپ نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ میرے دن، میری باری میں اور میرے بستر پر۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تو راضی نہیں کہ میں اسے ہمیشہ کے لئے اپنے آپ پر حرام کر لوں؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں چنانچہ آپ نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا اور فرمایا: کسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا۔ لیکن انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ساری بات بتادی تو یہ آیات نازل ہوئیں۔ چنانچہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضور ﷺ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور لونڈی سے ہم بستری کی (4)۔ یثیم بن کلیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: کسی کو نہ بتانا، ام ابراہیم مجھ پر حرام ہے۔ انہوں نے عرض کیا آپ اس چیز کو حرام ٹھہراتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لئے حلال قرار دیا ہے؟ فرمایا: اللہ کی قسم میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ اس کے قریب نہ گئے حتیٰ کہ سیدہ حفصہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما کو یہ بات بتادی تو یہ آیات اتریں۔ اس کی اسناد صحیح ہے۔ اصحاب کتب ستہ میں سے کسی نے اسے روایت نہیں کیا۔ حافظ ضیاء مقدسی نے اپنی کتاب المستخرج میں اسے ہی پسند کیا ہے (5)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے جو شخص یہ کہے کہ فلاں چیز

2- تفسیر طبری، جلد 28 صفحہ 155

1- سنن کبریٰ، کتاب حشر، النساء، بحوالہ تھمتہ الاشراف، جلد 1 صفحہ 129 حاکم: کتاب التفسیر، جلد 2 صفحہ 493

5- درمنثور، جلد 8، صفحہ 216

3- تفسیر طبری، جلد 28 صفحہ 156

4- تفسیر طبری، جلد 28 صفحہ 158

مجھ پر حرام ہے تو اس پر قسم کا کفارہ لازم ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب: 21) کا استدلال یہ تھا کہ حضور ﷺ نے لوٹنی کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تو یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ نے قسم کا کفارہ ادا فرمایا یعنی حرام کو آپ نے قسم قرار دیا (1)۔

بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے حرام کہنا یقین ہے اور اس پر کفارہ لازم ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے (2)۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت سعید بن جبیر یہ روایت کیا ہے کہ ایک آدمی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہا میں نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے تو آپ نے فرمایا: تو نے جھوٹ بولا وہ تجھ پر حرام نہیں ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ اور اس آدمی کو فرمایا: تجھ پر سخت ترین کفارہ یعنی غلام آزاد کرنا ہے۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں بایں الفاظ منفرد ہیں (3)۔ طبرانی نے بروایت مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے اپنی لوٹنی اپنے اوپر حرام قرار دی (4)۔ اسی سے استدلال کرتے ہوئے بعض فقہاء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص اپنی لوٹنی یا بیوی یا کھانے یا مشروب یا لباس یا کسی اور مباح چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے تو اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ایک گروہ کا یہی مذہب ہے جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں کہ بیوی یا لوٹنی کو حرام قرار دے تو اس پر تو کفارہ ہے لیکن کسی اور چیز کو حرام کہنے سے کفارہ لازم نہیں آتا۔ تاہم لفظ تحریم سے بیوی کو طلاق ہو جائے گی یا اس لفظ سے لوٹنی کو آزاد کیا تو آزاد ہو جائے گی۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے مکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ اس عورت کے بارے میں نازل ہوئی جس نے اپنا آپ حضور ﷺ کو بخش دیا تھا۔ یہ قول غریب ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ آیت شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دینے کی وجہ سے نازل ہوئی۔ جس طرح کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ہاں شہد نوش فرمایا کرتے۔ اس طرح آپ ﷺ کا قیام ان کے ہاں طویل ہو جاتا۔ میں نے اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما نے یہ طے کیا کہ پہلے حضور ﷺ جس کے پاس بھی تشریف فرما ہوں وہ آپ سے عرض کرے: کیا آپ نے مغفیر تناول فرمایا ہے۔ آپ ﷺ کے منہ سے مغفیر کی بو آ رہی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: میں نے مغفیر تو نہیں کھایا البتہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ہاں شہد پیا تھا۔ اس کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ میں نے یہ قسم اٹھالی ہے تم کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا (5)۔ تَبَتُّنِي مَرَضَاتُ أَدْوَاهِكَ۔

یہ حدیث یہاں انہی الفاظ سے مروی ہے اور کتاب الایمان والندوہ میں یہ روایت کچھ زیادتی کے ساتھ ہے۔ اس میں ہے کہ عورتوں سے مراد بھی سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما ہیں اور خاموشی سے بات کہنا بھی یہی تھا کہ میں نے شہد پیا ہے۔ کتاب الطلاق میں اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مغفیر گوئد کی طرح ایک چیز ہے جو دم نامی و رخت میں ہوتی ہے۔ اس میں مٹھاس ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے اغفر الومٹ: جب اس میں وہ چیز ظاہر ہو جائے۔ اس کا واحد مغفور ہے۔ مغفیر بھی

1- تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 157
2- فتح الباری، تفسیر سورہ تحریم، جلد 8، صفحہ 656، مسلم، کتاب الطلاق، جلد 2، صفحہ 1100

3- سنن نسائی، کتاب الطلاق، جلد 6، صفحہ 151، سنن کبریٰ کتاب التفسیر بحوالہ تہذیب الاشراف، جلد 4، صفحہ 415

4- المعجم الکبیر، جلد 11، صفحہ 86
5- فتح الباری، تفسیر سورہ تحریم، جلد 8، صفحہ 656

کہا جاتا ہے (1)۔

جوہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مغفور عَشْرَ، قَامَ، سَلَّمَ اور طَلَحَ میں بھی ہوتی ہے۔ رِمَتْ یہ نمکین کڑوا درخت ہوتا ہے اسے اونٹ کھاتے ہیں اور عرْفُط کا نٹے دار درخت ہے اس سے بھی مغفور حاصل ہوتی ہے۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں کتاب الطلاق میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ذکر فرمائی ہے۔ اس کے الفاظ وہی ہیں جو بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الایمان والندود میں ہیں (2)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطلاق میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ کو طولی (میٹھی چیز) اور شہد پسند تھا۔ عصر کے بعد آپ ﷺ ازواج مطہرات کے پاس تشریف لاتے اور کسی سے ہم آغوش ہوتے۔ آپ ﷺ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کے پاس داخل ہوئے۔ معمول سے کچھ زیادہ دیر ہو گئی۔ مجھے غیرت ہوئی۔ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان کی قوم کی ایک عورت نے انہیں کچھ شہد ہدیہ کیا تھا۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے وہ حضور ﷺ کو پیش کیا آپ نے نوش فرمایا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں کوئی حیلہ کروں گی۔ میں نے حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے طے کیا کہ جب سرکار ﷺ تمہارے پاس جلوہ فرما ہوں اور جب آپ تمہارے قریب آئیں تو تم کہنا کیا آپ نے مغایر تناول فرمایا ہے۔ آپ ﷺ فرمائیں گے نہیں تو تم کہنا پھر آپ ﷺ کے منہ سے بو کس چیز کی آرہی ہے؟ آپ ﷺ فرمائیں گے حفصہ نے شہد پلایا ہے تو تم کہنا شاید کبھی نے عرْفُط نامی درخت سے کشید کیا ہوگا۔ میرے پاس آئیں گے تو میں بھی یہی کہوں گی۔ اے صفیہ تم بھی اسی طرح کہنا۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ ﷺ دروازے پر ہی آئے تھے تو میں نے ارادہ کیا کہ جو کچھ تم نے مجھے کہا ہے وہ آپ سے کہہ دوں، تمہارے ڈر کی وجہ سے۔ جب آپ سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کے قریب آئے تو حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا آپ نے مغایر کھایا ہے؟ فرمایا: ”نہیں“۔ پوچھا کہ آپ کے منہ سے بو کس چیز کی آرہی ہے؟ فرمایا: حفصہ نے شہد پلایا تھا۔ عرض کیا شاید کبھی نے عرْفُط درخت سے چوسا ہوگا۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے انہوں نے بھی یہی کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ جب اگلی بار حفصہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا میں آپ کو اس سے پلانہ دوں۔ آپ نے فرمایا: مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کی قسم افسوس ہم نے اسے حرام کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: خاموش رہ (3)۔ یہ الفاظ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ زیادتی بھی ہے کہ حضور ﷺ کو بدبو سے سخت نفرت تھی۔ اسی لئے ازواج مطہرات نے کہا آپ نے مغایر کھایا ہے کیونکہ اس کی بساند ہوتی ہے۔ جب سرکار ﷺ نے فرمایا میں نے شہد پیا ہے تو انہوں نے جواب دیا پھر اس کبھی نے عرْفُط درخت کو چوسا ہوگا۔ جس کے گوند کا نام مغایر ہے۔ اس کے اثر سے شہد میں بو ظاہر ہو گئی (4)۔ اس روایت میں لفظ جَرَسَتْ ہے۔ جوہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی یہ کئے ہیں کہ کبھی نے کھایا۔ جَرَسَتْ النحل العرْفُط تجرس إذا أكلته۔ اسی نسبت سے شہد کی مکھوں کو بھی جو اس کہتے ہیں۔ شاعر کا قول ہے:۔

تَظَلُّ عَلَى الشَّوَاءِ مِنْهَا جَوَارِسٌ.....

کہا جاتا ہے سَمِعْتُ جَرَسَ الظَّيْرِ جب پرندہ کوئی چیز کھا رہا ہو اور اس کی چونچ کی آواز سنائی دے۔

1- فتح الباری، کتاب الایمان والندود، جلد 11، صفحہ 574، کتاب الطلاق، جلد 9، صفحہ 374

2- ایضاً مربع مذکور، مسلم، کتاب الطلاق، جلد 2، صفحہ 1100

3- فتح الباری، کتاب الطلاق، جلد 9، صفحہ 375-374

4- مسلم، کتاب الطلاق، جلد 2، صفحہ 1102-1101

حدیث شریف میں ہے: "فيسعون جَرَسَ طَيْرِ الْجَنَّةِ"۔ وہ جنتی پرندوں کی بلکی آوازیں سنیں گے۔ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں شعبہ کی مجلس میں تھا انہوں نے لفظ جرس کو جرس یعنی شین کے ساتھ پڑھا۔ میں نے کہا سین کے ساتھ ہے۔ حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا: ان سے اصلاح لو یہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ الغرض اس سیاق کلام میں ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا شہد پلانے والی تھیں ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے شہد پلایا اور حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما نے یہ پلان تیار کیا۔ واللہ اعلم۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دو واقعات ہیں۔ اس میں کوئی بعد نہیں مگر ان واقعات کو آیت کے نزول کا سبب قرار دینا محل نظر ہے۔ واللہ اعلم۔ اس بات کی دلیل کہ باہمی اتفاق کرنے والیاں سیدہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما تھیں وہ روایت ہے جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ مجھے یہ اشتیاق تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ازواج مطہرات میں سے ان دو عورتوں کے بارے میں پوچھوں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے: اِنْ تَسْتَوِبَا اِنِّي لَافْتَقَدْتُ صَعْتًا فَاَنْتُ بِمَا يَسُ جِبْ آپ حج کے لئے تشریف لے چے تو میں بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ ہمیں چھوڑ کر ایک طرف چلے۔ میں بھی لوٹا لئے پیچھے تھا۔ آپ ضروری حاجت سے فارغ ہوئے۔ میرے پاس آئے میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا آپ نے وضو فرمایا: اس وقت میں نے عرض کیا: امیر المؤمنین! ازواج مطہرات میں سے کن دو کے بارے میں یہ آیت ہے؟ آپ نے فرمایا اے ابن عباس! افسوس۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کا سوال ناگوار نہ رہا لیکن آپ نے اسے چھپایا نہیں اور فرمایا حضرت عائشہ و حفصہ رضی اللہ عنہما۔ پھر آپ (حضرت عمر رضی اللہ عنہ) نے واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ ہم قریش اپنی عورتوں کو قابو میں رکھتے تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہم نے ایسی قوم (انصار) کو دیکھا جن کی عورتیں ان پر حاوی تھیں۔ ان کی دیکھا دیکھی ہماری عورتوں نے بھی ہم پر غلبہ پانا چاہا۔ میرا گھر مدینہ شریف کے بالائی حصے (عوالی) میں دار بنی امیہ بن زید میں تھا۔ ایک دن مجھے اپنی عورت پر غصہ آ گیا تو یہ مجھ سے تکرار کرنے لگی۔ مجھے یہ بات بری لگی۔ انہوں نے کہا: میرے جواب دینے پر تعجب نہ کرو اللہ کی قسم حضور ﷺ کی ازواج بھی آپ سے بحث مباحثہ کرتی ہیں اور بعض اوقات دن بھر کے لئے ناراض بھی ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نکلا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور پوچھا کیا تم حضور ﷺ کو جواب دیتی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا تم میں سے کوئی کبھی سارا سارا دن حضور ﷺ سے روٹھ بھی جاتی ہے؟ اس نے جواب دیا یہ سچ ہے۔ میں نے کہا تم میں سے جس نے بھی یہ کیا ہے وہ خائب و خاسر ہے۔ تمہیں کیا یقین ہے کہ حضور ﷺ کے غصہ کی وجہ سے اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا اور تو ہلاک ہو جائے۔ خبردار آئندہ حضور ﷺ کو کوئی جواب نہ دینا اور نہ آپ سے کوئی چیز مانگنا۔ جو مانگنا ہو مجھ سے مانگ لیا کرو۔ تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ تمہاری پڑوسن تم سے زیادہ خوبصورت یا حضور ﷺ کو زیادہ محبوب ہے۔ ان کی مراد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ فرمایا: میرا ایک انصاری پڑوسی تھا۔ ہم باری باری حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے ایک دن وہ وہاں گزارتا اور ایک دن میں۔ وہ مجھے وحی وغیرہ تمام چیزیں آکر بتا دیتا اور میں اسے۔ ان دنوں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ غسانی بادشاہ اپنے گھوڑوں کو نعل لٹوارا ہے تاکہ ہم پر حملہ آور ہو۔ ایک دن میرے ساتھی کی باری تھی۔ اس نے عشاء کے وقت میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھے آواز دی۔ میں باہر نکلا تو اس نے کہا آج بڑی بات ہوگئی۔ میں نے پوچھا کیا غسانی بادشاہ آ گیا۔ اس نے کہا نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، حضور ﷺ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے کہا حفصہ خائب و خاسر ہوگئی۔ میں گمان کرتا تھا کہ ایسا ہو کر ہے گا۔ حتیٰ کہ جب میں نے صبح کی نماز ادا کی تو کپڑے لے کر باہر نکلا اور حفصہ کے پاس آیا۔ وہ

رو رہی تھی میں نے پوچھا کیا حضور ﷺ نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ اس نے کہا مجھے علم نہیں وہ اس بلا خانے میں ہم سے الگ ہو کر تشریف فرما ہیں۔ چنانچہ میں آپ کے غلام اسو کے پاس آیا اور کہا عمر کے لئے اجازت طلب کرو۔ وہ گیا تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو بتایا کہ میں نے آپ کا ذکر کیا لیکن حضور ﷺ خاموش رہے۔ میں وہاں سے چلا مبر کے پاس آیا وہاں کچھ صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ بعض رو رہے تھے۔ میں وہاں تھوڑی دیر بیٹھا۔ لیکن مجھے چین نہ تھا میں دوبارہ غلام کے پاس آیا اور کہا عمر کے لئے اجازت طلب کرو۔ وہ گیا اور واپس آ کر بتایا کہ میں نے آپ کا ذکر کیا لیکن حضور ﷺ خاموش رہے۔ میں واپس آ کر دوبارہ مبر کے پاس بیٹھ گیا۔ میں پھر پریشانی کے عالم میں اٹھا اور غلام سے کہا عمر کے لئے اجازت طلب کرو۔ غلام گیا اور واپس آ کر پہلا جواب دیا۔ میں واپس جانے کے لئے مزہا ہی تھا کہ غلام نے مجھے آواز دی تشریف لائیے آپ کو اجازت بل گئی ہے۔ چنانچہ میں اندر داخل ہوا حضور ﷺ کو سلام کیا آپ ننگے بوریئے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ بوریئے کے نشانات آپ ﷺ کے جسم اقدس پر ظاہر تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ اکبر! یا رسول اللہ ﷺ! ہم قریش اپنی بیویوں کو تابع فرمان بنا کر رکھتے تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو اس قوم کی عورتیں ان پر غالب پائیں۔ چنانچہ ہماری عورتوں نے بھی ان سے سیکھنا شروع کر دیا۔ میں ایک دن اپنی عورت کو ناراض ہوا تو یہ مجھے جواب دینے لگی میں نے یہ بات محسوس کی تو اس نے کہا تعجب نہ کرو۔ بخدا حضور ﷺ کی عورتیں بھی آپ سے مراجعہ کرتی ہیں اور دن بھر کے لئے ناراض بھی ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا تم میں سے جو بھی ایسا کرتی ہے وہ خائب و خاسر ہے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات سے بے خوف ہے کہ اللہ کے رسول کے غضب کی وجہ سے اس پر اللہ کا غضب ہو اگر ایسا ہوا تو وہ ہلاک ہو گئی۔ حضور ﷺ نے یہ سن کر تبسم فرمایا: میں نے عرض کیا پھر میں حصہ کے پاس گیا اور اسے سمجھایا کہ تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ تمہاری پڑوسن زیادہ خوبصورت اور اللہ کے نبی کو زیادہ محبوب ہے۔ آپ ﷺ یہ بات سن کر دوبارہ مسکرائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کیا میں آپ کو خوش کرنے کے لئے تھوڑی دیر مزید بیٹھ سکتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں“۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا۔ میں نے گھر میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تو مجھے سوائے تین خشک کھالوں کے اور کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! دعا فرمائیے اللہ آپ کی امت کو فرانی عطا فرمائے۔ رومی اور ایرانی جو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے وہ خوشحال ہیں۔ یہ سن کر آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا: ”اے ابن خطاب! کیا تم شک میں مبتلا ہو؟ اس قوم کی نیکیاں انہیں پیشگی دنیا میں ہی دے دی گئی ہیں۔“ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میرے لئے استغفار فرمائیے۔ آپ نے بوجہ ناراضگی یہ قسم اٹھائی تھی کہ مہینہ بھر اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ حتیٰ کہ اللہ نے آپ پر عتاب فرمایا۔ بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسے بطریق زہری رحمۃ اللہ علیہ روایت کیا ہے (1)۔ شیخین نے اسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سال بھر اسی امید میں گزر گیا کہ میں آپ سے دریافت کر لوں گا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہیبت کی وجہ سے ہمت نہیں پڑتی تھی یہاں تک کہ حج سے واپسی پر پوچھا..... الحدیث (جس طرح اوپر بیان ہو چکا ہے) (2)۔

1- فتح الباری، کتاب العلم، جلد 1، صفحہ 185، کتاب المظالم، جلد 5، صفحہ 114-116، کتاب النکاح، جلد 9، صفحہ 279-278، کتاب الطلاق، جلد 2، صفحہ 1113-1111، عارضۃ الاحوذی، تفسیر سورۃ تحریم، جلد 12، صفحہ 208-216، نسائی، کتاب الصوم، جلد 4، جلد 137-138، سنن کبریٰ، عشرۃ النساء، بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 8، صفحہ 47
2- فتح الباری، تفسیر سورۃ تحریم، جلد 8، صفحہ 658، کتاب النکاح، جلد 9، صفحہ 317، کتاب اللباس، جلد 10، صفحہ 302-301، کتاب الطلاق، جلد 2، صفحہ 1111-1108

مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ یہ واقعہ پردہ کی آیتیں اترنے سے قبل کا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر سیدہ حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما دونوں کو سمجھا کر آئے تھے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ غلام جوڈیوڑھی پر موجود تھے حضرت رباح رضی اللہ عنہ تھے۔ اور یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے عرض کی: آپ ازواج کے بارے میں مشقت میں کیوں پڑتے ہیں؟ اگر آپ انہیں طلاق بھی دے دیں تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، جبریل، میکائیل، میں، ابوبکر اور جملہ مؤمنین ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو بات بھی کہتا الحمد للہ مجھے یہ امید لگی رہتی کہ اللہ میری بات کی تصدیق فرمائے گا۔ چنانچہ آیت تحجیر نازل ہوئی۔ عَلَيَّ رَبِّئُكَ.....، وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيَّ..... میں نے پوچھا کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے آپ نے فرمایا نہیں۔ تو میں نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر باوازل بلند یہ ندا دی کہ حضور ﷺ نے انہیں طلاق نہیں دی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِمْ ۖ وَكَلِمَةُ اللَّهِ إِلَى الرَّسُولِ ۖ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَنَهُ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْهُمُ (نساء: 83) اور میں نے ہی اس امر کا استنباط کیا (1)۔ سعید بن جبیر، عکرمہ، مقاتل بن حیان اور ضحاک رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ سے یہی مروی ہے۔

وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ سے مراد ابوبکر و عمر ہیں۔ حسن بصری نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام بھی لیا ہے اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن جعفر بن محمد بن حسین سے روایت کیا ہے۔ مجھے ایک ثقہ آدمی نے بتایا ہے جو اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ تک مرفوع قرار دیتے تھے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اس آیت کا مصداق حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کی اسناد ضعیف ہے اور یہ بہت منکر ہے (2)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: حضور ﷺ کی بیویاں غیرت میں آگئیں تو میں نے انہیں کہا اگر حضور تمہیں طلاق دے دیں گے تو اللہ آپ کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرمائے گا تو یہ آیت نازل ہوئی (3)۔

اس بات کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ متعدد آیات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت و تائید میں نازل ہوئیں۔ جیسے پردے کا حکم، اسیران بدر کا حکم، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ فَسَلَوْنَ كَسَبًا ۖ وَذَكَرْنَا إِلَىٰ عَمَلِكُمْ لَعْنَتَنَا ۖ وَكَلَّمْنَا بَعْضَ الْأَقْبَامِ لَعْنَتَنَا ۖ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَانقَلَبُوا كَانِئِينَ (3)۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ جب مجھے امہات المؤمنین کی اس رجش کی خبر ملی تو میں ان کے پاس گیا اور ہر ایک کو یہی بات کہتا رہا جب آخری ام المؤمنین کے پاس گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں نصیحت کرنے کے لئے حضور کیا کم ہیں کہ تمہیں ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ میں خاموش ہو گیا اور یہ آیت نازل ہوئی: صحیح بخاری میں ہے کہ جواب دینے والی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔

طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر میں حضور ﷺ کو ماریہ سے ہم آغوش دیکھا تو حضور ﷺ نے فرمایا تم عائشہ کو نہ بتانا۔ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تیرا باپ ابوبکر کے بعد خلیفہ ہوگا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتادیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور ﷺ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھے علم و خیر خدا نے اس کی خبر دی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں آپ کی طرف نہیں دیکھوں گی یہاں تک کہ

1۔ مسلم، کتاب الطلاق، جلد 2، صفحہ 1108-1105 2۔ الجرح والتعديل، جلد 7، صفحہ 220 3۔ فتح الباری، تفسیر سورہ تحریم، جلد 8، صفحہ 660

4۔ یہ حدیث تفسیر سورہ بقرہ آیت: 125، سورہ نساء آیت: 83، سورہ انفال آیت: 67، 10، 9، سورہ مومنون آیت: 14 اور سورہ احزاب آیت: 15 میں گزر چکی ہے۔

آپ ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لیں۔ آپ نے اسے حرام کر لیا تو یہ آیت نازل ہوئی (1)۔ اس کی اسناد محل نظر ہے۔ ان آیات کریمہ کی جو تفسیر ہم نے ذکر کی ہے، اس سے یہ بات ظاہر ہے۔

مُوْمِنَاتٍ قَلِيْلَاتٍ بَيِّنَاتٍ عَلِيْمَاتٍ كَامِفْبُوْمٍ وَوَاحِحٍ ۝۱۱

سہلہ تہذوہ رکھنے والیاں۔ حضرت ابو ہریرہ، عائشہ، ابن عباس، عکرمہ، مجاہد، سعید بن جبیر، عطاء، محمد بن کعب قرظی، ابو عبد الرحمن سلمی، ابو مالک، ابراہیم نخعی، حسن، قتادہ، شحاک، ربیع بن انس اور سدی رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ آیہ کریمہ (اللسانحون) کے تحت سورہ براءت میں ایک حدیث گزر چکی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: سیحۃ هذه الأمة الصيام (2)۔ اس امت کی سیر و سیاحت روزے رکھنے میں ہے۔

حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہما اور ان کے صاحبزادے عبد الرحمن کا قول ہے کہ اس سے مراد ہجرت کرنے والیاں ہیں۔ لیکن پہلا قول ہی اولیٰ ہے واللہ اعلم۔

بَيِّنَاتٍ وَابْجَارًا یعنی ان میں سے کچھ شیعہ اور کچھ باکرہ ہیں تاکہ دلی میلان زیادہ ہو۔ تنوع نفس کو جہلاً معلوم ہوتا ہے۔

ابن کثیر نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کا نکاح ہوگا۔ نبی سے مراد آسیہ زوجہ فرعون اور کنواری سے مراد حضرت مریم بنت عمران علیہما السلام ہیں (3)۔

حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مریم عیہا السلام کے حالات میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب ریل حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پاس سے گزریں تو جبریل نے فرمایا: اللہ انہیں سلام کہتا ہے اور جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دیتا ہے۔ یہ نولد ارموتی کا ہے۔ وہاں گرمی نہیں ہے۔ اس میں نہ شور ہوگا اور نہ نکاح اور نہ مانگی۔ یہ سوراخ والے موتی کا بنا ہوا ہے۔ مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم کے گھروں کے درمیان۔ ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف فرما ہوئے یہ نزع کے عالم میں تھیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اے خدیجہ اپنی سوکنوں سے ملو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کیا مجھ سے پہلے بھی آپ ﷺ نے کسی سے نکاح فرمایا تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں لیکن اللہ نے مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ فرعون اور کتھم اخت موسیٰ میرے نکاح میں دے رکھی ہیں۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ ابو یعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو اللہ نے جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، کتھم اخت موسیٰ اور آسیہ زوجہ فرعون سے کر دیا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! آپ کو مبارک ہو (4)۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مسلاً بھی ذکر کیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدْهَا النَّاسُ وَالْجِبَارُ رَبُّهَا
مَلِكٌ غَلَاظٌ شَدِيدٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَمِرُوا الْيَوْمَ ۚ إِنَّمَا تُجْرُونَ ۚ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

2۔ یہ حدیث تفسیر سورہ توبہ آیت: 112 میں مذکور ہے

1۔ التعمیر الکبیر، جلد 12، صفحہ 117

4۔ التعمیر النبی، جلد 8، صفحہ 309

3۔ درمنثور، جلد 8، صفحہ 225

أَمْنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً صُوحَاً عَلَى رَبِّكُمْ أَنْ يَكْفِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ
جَهَنَّمَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نَوْمَهُمْ
يَسْئَلُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا مَا نَلْنَا وَأَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ①

”اے ایمان والو! تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے تند خوخت مزاج ہیں۔ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا اس نے نہیں حکم دیا ہے اور فوراً بجا لاتے ہیں جو ارشاد نہیں فرمایا جاتا ہے۔ اے کفار! آج بہانہ نہ بناؤ۔ تمہیں اسی کا بدلہ ملے گا جو (کرتوت) تم کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو! اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کرو۔ امید ہے تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اس روز رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ (اپنے) نبی کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے۔ (اس روز) ان کا نور ایمان دوڑتا ہو گا ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب، وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب! مکمل فرمادے ہمارے لئے ہمارا نور اور بخش دے ہمیں۔ بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔“

سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اپنی اولادوں کو ادب اور علم سکھاؤ۔ علی بن ابی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ معاصی سے بچو، اپنے گھر والوں کو ذکر کا حکم دو وہ تمہیں آگ سے بچالے گا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ سے تقویٰ کی وصیت کرو۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے انہیں اللہ کی اطاعت کا حکم دیں اور اس کی معصیت سے منع کریں۔ اللہ کے حکم سے ان کی خبر گیری کریں اور ان کی امداد کریں اور اگر اللہ کی کوئی معصیت ان میں دیکھیں تو انہیں ڈانٹیں (1)۔ ضحاک اور مقاتل رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ اپنے رشتے داروں، لونڈیوں اور غلاموں کو اللہ کے فرائض پر عمل کرنے اور نواہی سے بچنے کی تعلیم دیتا رہے۔ اس حدیث کے ہم معنی حدیث کو احمد، ابوداؤد اور ترمذی رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: بچوں کو جب وہ سات سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو اور دس سال کے ہو جائیں تو سستی کرنے پر انہیں مارو۔ یہ الفاظ ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے (2)۔ ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے عمرو بن شعیب عن جدہ والی روایت سے بھی بیان کیا ہے (3)۔

فقہاء کا کہنا ہے کہ روزے کا بھی یہی حکم ہے تاکہ اسے عبادت کی مشق ہو جائے تاکہ جب وہ بالغ ہو تو عبادت، اطاعت، معصیت سے بچنے اور ترک منکر کا عادی ہو چکا ہو۔ واللہ الموفق۔

قوله تعالى وَقَدْ هَمَّتْ لَأَسْفِكَنَّ سُرَّتِي وَأَن تَكْفُرَ بِمَا كُنَّا نَعْبُدُكَ عَلَىٰ كَلِّ

1- تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 166-165

2- مسند امام احمد، جلد 3، صفحہ 404، سنن ابوداؤد، کتاب الصلاة، جلد 1، صفحہ 133، عارضۃ الاحوذی، ابواب الصلاة، جلد 2، صفحہ 199-198

3- تفسیر طبری، جلد 27، صفحہ 167

وَالْحَجَّاتُ أَيُّهَا قَوْلُ هُوَ كَمَا سَمِعْتُمْ مِنْ رَأْسِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ قَالَ لَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ (انبیاء: 98)۔ ابن مسعود، مجاہد، ابو جعفر باقر اور سدیی رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ یہ گندھک کے پتھر ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ از حد بد بودار۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عبدالعزیز ابن ابی داؤد سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ آپ ﷺ کے بعض صحابہ بھی موجود تھے ان میں ایک شیخ بھی تھے۔ شیخ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! کیا جہنم کے پتھر دنیا کے پتھروں کی طرح ہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جہنم کی ایک چٹان دنیا بھر کے تمام پہاڑوں سے بڑی ہے۔ یہ سن کر شیخ (بوڑھا) بے ہوش ہو کر گرا۔ حضور ﷺ نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا ابھی وہ حرکت کر رہا تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اے شیخ کہہ ”لا اله الا الله“۔ اس نے یہ کلمہ پڑھا تو آپ ﷺ نے اسے جنت کی خوشخبری دی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ہم سب کے درمیان صرف اسے ہی خوشخبری ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدَ۔ یہ حدیث مرسل غریب ہے۔

عَلَيْهَا مَلِكَةٌ غُلَاظٌ ان کی طبیعتیں بہت سخت ہیں۔ ان کے دلوں سے کفار کے لئے رحمت کے جذبات ختم کر دیئے گئے ہیں۔ تند خو۔

شِدَادٌ ان کی جسمانی ترکیب از حد سخت اور ہیبت کڈائی تکلیف دہ ہے۔ ابن ابی حاتم نے مکرّمہ رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ جب اہل نار کا پہلا جہنم دوزخ کے دروازے پر پہنچے گا تو کیا دیکھے گا کہ جہنم کے دروازے پر چار لاکھ داروغے تیار کھڑے ہیں۔ ان کے چہرے سخت سیاہ کچلیاں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں سے رحم چھین لیا ہے ان میں سے کسی کے دل میں ذرہ بھر بھی رحم نہیں ہے اگر کوئی پرندہ اڑ کر ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک پہنچنا چاہے تو اسے دو ماہ کی پرواز کرنا پڑے۔ پھر وہ دروازے پر انہیں فرشتے دیکھیں گے ان میں سے ایک کے سینے کی چوڑائی ستر خریف کی مسافت ہے۔ پھر وہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی طرف دھکیل دیئے جائیں گے۔ پانچ سو سال کے بعد دوسرے دروازے تک پہنچنے میں لگیں گے۔ وہاں بھی اتنے اور اسی طرح کے فرشتوں کو موجود پائیں گے۔ اسی طرح ہر دروازے پر۔

وَيَقَعُونَ مَا يُهْرُونَ یعنی انہیں جو حکم بھی دیا جائے وہ اسے بجالانے میں جلدی کرتے ہیں اور پلک جھپکنے کے برابر بھی تاخیر نہیں کرتے۔ وہ اس کام کے کرنے پر قادر ہیں۔ عاجز نہیں یہ دوزخ کے داروغے ہیں۔ اللہ ان سے بچائے!

لَا تَتَعْتَمِرُوا الْيَوْمَ..... یعنی روز قیامت کفار سے کہا جائے گا آج عذر مجبوریات مت پیش کرو آج کوئی بہانہ قابل قبول نہیں۔ آج تمہیں وہی جزا ملے گی جو تم کرتے تھے۔ آج تمہیں تمہارے اعمال کی سزا ہی ملے گی۔

تُؤَيَّبُوا إِلَى اللَّهِ تَتُوبَةُ النَّصُوحِ یعنی سچی یقینی توبہ جو ماقبل گناہوں کو منادے اور آئندہ گناہوں سے روک دے۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ نے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا گناہ گار سے گناہ سرزد ہو لیکن ایسا پھر نہ کرے۔ ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ انسان گناہ سے توبہ کرے پھر دوبارہ یہ گناہ نہ کرے یا دوبارہ گناہ کا ارادہ

نہ ہو (1)۔ ابوالاُحوص وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو یہ نصوح کیا ہے؟ فرمایا آدمی برائی سے تائب ہو کر پھر کبھی یہ کام نہ کرے۔ اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ توبہ کر لے پھر یہ کام اس سے صادر نہ ہو۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی اسی طرح ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: گناہ سے توبہ یہ ہے کہ توبہ کرے اور پھر یہ گناہ نہ کرے (2)۔ لیکن یہ حدیث ضعیف اور ٹھیک یہی ہے کہ یہ موقوف ہے واللہ اعلم۔ اسی بناء پر علماء نے کہا ہے کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ فی الفور گناہ سے تائب ہو جائے۔ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس پر نادم ہو اور آئندہ کے لئے ایسا کرنے کا پختہ عزم ہو۔ پھر اگر کسی آدمی کا حق دینا آتا ہے تو وہ باقاعدہ ادا کرے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور پوچھا کیا تم نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ندامت توبہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا ہے (3)۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ابی بن کعب سے روایت کیا ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں بتائی گئیں جو قیامت کے قریب اس امت کے لوگ کریں گے۔ ان میں سے ایک یہ کہ انسان اپنی بیوی یا لونڈی سے دبر (پاخانہ کے مقام) میں مباشرت کرے گا۔ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام کر دیا ہے اور اسے ناپسند کیا ہے۔ یعنی یہ اس پر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اسی طرح مرد مرد سے بدفعلی کرے گا۔ اسے بھی اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے اور یہ ان کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اسی سے عورت کا عورت سے ہم جنس پرستی کرنا ہے اسے بھی اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے اور یہ ان کی ناراضگی کا سبب ہے۔ جب تک وہ یہ کام کرتے رہیں ان کی کوئی نماز مقبول نہیں تا آنکہ اللہ سے صدق دل سے توبہ نہ کریں۔ زر کہتے ہیں میں نے ابی بن کعب سے پوچھا تو یہ نصوح کیا ہے؟ فرمایا میں نے حضور ﷺ سے اس کے بارے میں پوچھا تھا آپ ﷺ نے فرمایا: ”گناہ پر توبہ کرنا جب تم سے کو تائب ہو جائے تو فی الفور ندامت کے ساتھ اللہ سے استغفار کر۔ پھر کبھی اس کی طرف مائل نہ ہونا“ (4)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ گناہ سے اسی طرح نفرت کرے جیسے اسے پسند کرتا تھا اور جب وہ گناہ یاد آئے تو استغفار کرے۔ جب صمیم قلب سے توبہ کرے گا تو وہ سابقہ خطاؤں کو ختم کر دے گی جس طرح کہ صحیح حدیث میں ہے کہ اسلام قبول کرنا پہلے کی تمام خطاؤں کو ختم کر دیتا ہے اور توبہ گزشتہ تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے (5)۔

کیا توبہ نصوح کی شرط یہ ہے کہ انسان پھر مرتے دم تک اس گناہ کو نہ کرے جس طرح کہ مذکورہ حدیث اور اثر میں ہے کہ دوبارہ اس گناہ کو نہ کرے یا یہ گناہ نہ کرنے کا عزم راسخ ماضی کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس طرح کہ اگر بتقاضائے بشریت دوبارہ اس سے یہ گناہ سرزد ہو گیا تو سابقہ گناہوں کے کفارہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا جس طرح کہ حدیث کے عموم سے بھی ثابت ہوتا ہے: ”توبہ ماقبل گناہوں کو معدوم کر دیتی ہے؟“ بس پہلی بات کی دلیل توبہ صحیح حدیث ہے: ”جو شخص اسلام میں حسن عمل رکھتا ہو جاہلیت کے اعمال کا مواخذہ اس سے نہیں ہوگا اور جس نے اسلام میں برائی کی، جاہلیت اور اسلام دونوں کی برائیوں کا اس سے مواخذہ ہوگا (6)۔ پس اسلام جو کہ توبہ سے

1- حاکم: مستدرک، کتاب التفسیر، جلد 2، صفحہ 495، تفسیر طبری، جلد 28، صفحہ 167، درمنثور، جلد 8، صفحہ 227

2- مسند امام احمد، جلد 1، صفحہ 449 3- مسند امام احمد، جلد 1، صفحہ 376، ابن ماجہ، کتاب الزہد، جلد 2، صفحہ 1420 4- درمنثور، جلد 8، صفحہ 227

5- یہ حدیث تفسیر سورۃ انفال آیت 38 میں گزر چکی ہے۔ مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 199، 204، 205، مسلم، کتاب الایمان، جلد 1، صفحہ 112

6- فتح الباری، کتاب استیجاب المرئین، جلد 12، صفحہ 265، مسلم، کتاب الایمان، جلد 1، صفحہ 111 نیز یہ حدیث تفسیر سورۃ انفال آیت 38 میں گزر چکی ہے۔

بڑھ کر ہے اس میں مواخذہ ہے تو تو بہ کے بعد تو بطریق اولیٰ ہونا چاہئے واللہ اعلم۔

قولہ تعالیٰ عَلَيَّ رَبُّكُمْ أَنْ يَكْفُرَ عَنْكُمْ، عسی کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو یہ تحقیق اور یقین کا فائدہ دیتا ہے۔

يَوْمَ لَا يُخْذِي اللَّهُ النَّبِيَّ..... یعنی قیامت کے روز اپنے نبی کے سامنے انہیں رسوا نہیں کرے گا۔

نَوْمَهُمْ يَسْئَلُ بَنِي آيِيْهِمْ..... جس طرح کہ سورہ حدید میں گزرا ہے (1)۔ يَفْقَهُونَ رَبَّنَا أَنْتُمْ لَنَا نُورَانَا وَ اغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مجاہد، ضحاک، حسن بصری رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہم کا قول ہے کہ قیامت کے روز جب منافقوں کا نور بجھ جائے گا تو یہ صورت حال دیکھ کر مومن اس طرح کہیں گے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بنو کنانہ کے ایک آدمی سے روایت کیا ہے میں نے عام الفتح میں حضور ﷺ کے پیچھے نماز ادا کی اور آپ ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا: ”اے اللہ! قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا“ (2)۔ محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر اور ابو درداء رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے جہدے کی اجازت دی جائے گی اور مجھے ہی سب سے پہلے جہدے سے سزا ٹھانے کا حکم ہوگا۔ میں اپنے سامنے اور دائیں بائیں نظر ڈال کر اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا آپ ﷺ اتنی امتوں کے درمیان اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میری امت کے اعضاء وضو درنشاں ہوں گے جبکہ اور کسی امت میں یہ خصوصیت نہ ہوگی۔ میں انہیں اس نشانی سے بھی پہچان لوں گا کہ انہیں ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور میں انہیں پیشانی پر جہدوں کے نشانات سے پہچانوں گا اور ان کے نور سے انہیں پہچان لوں گا۔ جو ان کے آگے آگے ہوگا (3)۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ①
صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَاتٌ نُورٌ وَّ امْرَأَاتٌ لُوطٌ ۗ كَانَتُنَّ تَحْتَ
عِبَادِنَ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتْهُمَا فَلَمَّ يُعْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا
النَّارَ مَعَ الْخَالِئِينَ ①

”اے نبی! کفار اور منافقین سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سختی کرو۔ اور (آخرت میں) ان کا ٹھکانا جہنم ہے، اور وہ لوٹ کر آنے کی بہت بری جگہ ہے۔ بیان فرمائی ہے اللہ نے کفار کے لئے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں پھر ان دونوں نے ان دونوں سے خیانت کی۔ پس وہ دونوں (نبی ان کے شوہر) اللہ کے مقابلہ میں انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے اور انہیں حکم ملا تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔“

اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو حکم فرما رہا ہے کہ کفار اور منافقین سے جہاد کریں۔ کفار سے اسلحہ اور لڑائی سے اور منافقین پر حدود قائم کرنے کے ساتھ ان پر سختی کریں یعنی دنیا میں۔

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا يَعْنِي مُسْلِمَانِوْنَ سَے خَلَطَ مَلَطٌ ہونا اور ان سے میل جول انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اگر ان کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن نہ ہو۔

اَمْرَاتٌ تُنَوجُّنَّ وَامْرَاَتٌ لُّوْطٌ..... رات دن ہر وقت نبیوں کی صحبت میں رہنے والی تھیں۔ ان کے ساتھ کھانے پینے والیاں تھیں ان کا میل جول ان کے ساتھ بہت زیادہ تھا۔

فَخَالَتْهُمَا يَعْنِي اِيْمَانِ مِیْلِ۔ ان دونوں نے ایمان میں ان سے موافقت نہ کی اور ان کی رسالت کی تصدیق نہ کی۔ چنانچہ پیغمبروں کی بیویاں ہونے نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ چنانچہ فرمایا: فَلَمْ يُغْنِنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَعْنِي ان کے کفر کی وجہ سے۔ قَبِيْلِ ان دونوں عورتوں سے کہا گیا۔

خیانت سے مراد بدکاری نہیں بلکہ ایمان قبول نہ کرنا ہے کیونکہ ہر نبی کی بیوی اس عیب سے پاک ہوتی ہے اور گناہ میں پڑنے سے معصوم ہوتی ہیں انبیاء کی حرمت کی وجہ سے جس طرح کہ سورہ نور میں گزر چکا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے سلیمان بن قمر سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اس آیت کی تفسیر ارشاد فرماتے سنا آپ نے فرمایا: ان دونوں نے زنا نہیں کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ وہ آپ کو جمنوں اور دیوانہ کہتی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ وہ آپ کے مہمانوں کی آمد کی اطلاع اپنی قوم کو دے دیتی (1)۔ عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ان کی خیانت یہ تھی کہ وہ دونوں کافر تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی آپ کے راز افشاء کر دیا کرتی۔ جب کوئی شخص حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لاتا تو وہ اپنی قوم کے ظالموں کو باخبر کر دیتی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی آپ کے دشمنوں کی آلہ کار بنی ہوئی تھی۔ جب بھی آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا وہ اپنی قوم کے بے غیرت اور بد معاش افراد کو باخبر کر دیتی (2)۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ کسی نبی کی بیوی نے کبھی حرام کاری نہیں کی۔ خیانت سے مراد خیانت فی الدین ہے۔ عکرمہ سعید بن جبیر اور ضحاک رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ نے یہی کہا ہے۔

اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا ہے کہ عام لوگوں کی زبانوں پر جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے اس میں ہے: ”جو کسی ایسے شخص کے ساتھ کھائے جو بخشنا ہوا ہے تو اسے بھی بخش دیا جاتا ہے۔“ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں۔ ہاں کسی بزرگ سے مروی ہے کہ انہوں نے خواب میں حضور ﷺ کی زیارت کی تو آپ سے استفسار کیا کیا یہ آپ کا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ لیکن اب میں کہتا ہوں۔

وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَاَتٌ فَرَعَوْنَ ۚ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا
فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝۱۱ وَ مَرِيْمَ ابْنَتِ
عِمْرَانَ الَّتِيْ اٰحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنفَخْنَا فِيْهِ مِنْ سُوْرٍ جَنَّا وَ صَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَ كُتِبَ لَهَا
كَرَمٌ مِّنْ رَبِّهَا ۝۱۲

”اور اسی طرح اللہ نے اہل ایمان کے لئے فرعون کی بیوی کی مثال پیش فرمائی۔ جبکہ اس نے دعا مانگی اے میرے رب! بنا دے میرے لئے اپنے پاس ایک گھر جنت میں اور بچالے مجھے فرعون سے اور اس کے (کافرانہ) عمل سے اور مجھے اس ستم پیشہ قوم سے نجات دے۔ اور (دوسری مثال) مریم دختر عمران کی ہے جس نے اپنے گویہ عصمت کو محفوظ رکھا تو ہم نے پھونک دی اس کے اندر اپنی طرف سے روح اور مریم نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی اور وہ اللہ کے فرمانبرداروں میں سے تھی۔“

اللہ تعالیٰ مومنین کے لئے مثال بیان فرما رہا ہے کہ بوقت ضرورت کفار سے میل ملاپ سے انہیں کچھ نقصان نہ ہوگا۔ جیسے ایک اور جگہ فرمایا: لَا يَخْذِبُ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرَانَ وَلَا يُبَايِعُونَ الْكُفْرَانَ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِهِمْ... إِلَّا أَنْ تَشْقُوا مِنْهُمُ ثِقَةً (عمران: 28)۔

قادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ فرعون روئے زمین پر سب سے زیادہ سرکش اور حد سے بڑھ کر کفر کرنے والا تھا۔ خاوند کے کفر نے اس کی بیوی کو کوئی گزند نہ پہنچایا اور وہ اپنے رب کی اطاعت گزار رہی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ حاکم عادل ہے۔ وہ کسی کو نہیں پکڑتا مگر اس کے گناہ کے سبب۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے سلمان سے روایت کیا ہے کہ زوجہ فرعون کو دھوپ میں کھڑا کر کے تکلیف دی جاتی لیکن فرشتے ان پر اپنے پروں سے سایہ کر لیتے اور وہ جنت میں اپنا گھر دیکھتی رہتیں (1)۔ ایک دوسری روایت میں بھی یہی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بزہ سے روایت کیا ہے کہ فرعون کی عورت پوچھتی رہتی کون غالب رہا۔ ہر مرتبہ یہ کہا جاتا: موسیٰ اور ہارون غالب رہے تو آپ فرماتی تھیں میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے رب پر ایمان لائی۔ فرعون کو جب یہ علم ہوا تو اس نے حکم دیا جو بڑی سے بڑی چٹان تمہیں ملے اسے اس کے پاس لے جاؤ۔ اگر یہ اپنی بات پر اڑی رہے تو وہ چٹان اس پر گرا دو۔ اگر اپنی بات سے باز آ جائے تو یہ میری بیوی ہے۔ جب وہ لوگ انہیں لے گئے تو آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو جنت میں اپنا گھر نظر آیا۔ چنانچہ آپ ایمان پر ثابت قدم رہیں اور آپ کی روح قفسِ عنصری سے پرواز کر گئی۔ جب چٹان گری اس وقت جسم میں روح تھی ہی نہیں۔ بے جان لاشے پر وہ پتھر گرا۔

سَابِ ابْنِ بَنِي..... علماء کا قول ہے کہ دار سے قبل جو ار (پڑوس) قدس اختیار کیا۔ اس واقعہ میں ایک مرفوع حدیث بھی ہے۔

تَجَنَّبُوا مِنْ فِرْعَوْنَ مجھے خلاصی عطا فرما۔ میں اس کے عمل سے براءت کا اظہار کرتی ہوں۔

وَتَجَنَّبُوا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ یہ عورت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا تھی۔ ابو جعفر رازی نے ابوالعالیہ رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ فرعون کی بیوی کے ایمان کا سبب فرعون کے خازن کی بیوی کا ایمان بنا۔ وہ ایک روز فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی اس نے کہا اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے برباد ہوں۔ بنت فرعون نے پوچھا کیا میرے باپ کے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے جواباً کہا: میرا، تیرے باپ کا اور ہر چیز کا رب اللہ ہے۔ بنت فرعون نے اسے طمانچہ مارا۔ اسے خوب مزادی اور اپنے باپ کو خبر کر دی۔ فرعون نے اسے بلا کر پوچھا کیا تو میرے سوا کسی اور کی پوجا کرتی ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا، تیرا اور ہر چیز کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور میں اسی کی عبادت کرتی ہوں۔ فرعون نے اسے عذاب دیا۔ اس نے میخیں گڑوائیں۔ ان سے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیئے اور اس پر سانپ چھوڑ دیئے۔ اگلے دن تک اسی طرح پڑی رہی۔ پھر اس سے پوچھا باز آؤ گی۔ اس نے پھر تو حید کا اعلان کر دیا اور کہا میرا، تیرا

اور ساری مخلوق کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون نے دھمکی دی کہ میں تیرے بیٹے کو تیری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دوں گا۔ اس نے جواب دیا جو کر سکتا ہے کر گزار۔ اس نے اس کے سامنے اس کے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ بچے کی روح نے ماں کو بشارت دی کہ اے ماں اللہ کے ہاں تیرے لئے بڑے بڑے ثواب تیار کئے گئے ہیں۔ چنانچہ اس نے صبر کیا۔ اگلے دن فرعون آیا۔ اس نے وہی مطالبہ دہرایا۔ اس عمارت نے وہی جواب دیا۔ اس نے اس کے دوسرے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ اس کی روح نے بھی اپنی ماں کو بشارت دی اور کہا اے ماں صبر کرنا۔ اللہ کے ہاں تیرے لئے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ فرعون کی بیوی نے دونوں بچوں کی ارواح کی بشارت سن لی۔ فرعون کی بیوی ایمان لے آئی اور خازن فرعون کی بیوی کی روح پرواز کر گئی۔ جنت میں اس کے مراتب عالیہ زوجہ فرعون کو دکھائے گئے۔ یہ چیز اس کے ایمان، یقین اور تصدیق میں اضافہ کا باعث بنی۔ اللہ نے فرعون کو اس کے ایمان سے مطلع فرمادیا۔ اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا تمہیں میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ ان سب نے تعریف کی۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ میرے سوا کسی دوسرے پروردگار کی پوجا کرتی ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ میخیں گاڑی گئیں اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا گیا۔ آسیہ نے اپنے رب سے دعا کی اے رب! اپنے جوار قدس میں میرے لئے جنت میں گھر بنا دے۔ اس وقت فرعون سن رہا تھا۔ آسیہ نے جنت میں جب اپنا گھر دیکھا تو ہنس دیں۔ فرعون نے کہا اس پاگل کو دیکھو ہم اسے عذاب دے رہے ہیں اور یہ ہنس رہی ہے چنانچہ ان کی روح پرواز کر گئی۔

قوله تعالیٰ أَحْصَتْ فَرْجَهَا یعنی حفاظت کی اور اسے بچایا۔ احصان پاکدامنی اور آزادی کو کہتے ہیں۔

فَقَفَّحْنَا فِيهِنَّ مِنْ تُرُوجِنَا یعنی فرشتے کے واسطے سے اور وہ جبریل ہے اللہ نے ایک بشر کی صورت میں اسے ان کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ ان کے گریبان میں پھونک ماریں۔ اسی سے حمل ٹھہر گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔

و بکلمتہا سہا و کتبہا یعنی اس کی تقدیر اور شرع۔

وَكَانَتْ مِنَ الْقَبِيحَاتِ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے زمین پر چار خطوط کھینچے اور فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ سب نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ہر کار ﷺ نے فرمایا جنت کی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون ہیں (1)۔ یحییٰ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہوئے ہیں جبکہ عورتوں میں سے کامل عورتیں صرف آسیہ زوجہ فرعون، مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد ہیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت دیگر عورتوں پر ایسے ہے جیسے شہید کی فضیلت دیگر کھانوں پر (2)۔

ہم نے ان احادیث کے طرق، الفاظ، ان پر گفتگو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بیان میں اپنی کتاب ”البدایۃ والنہایۃ“ میں ذکر کئے ہیں (3)۔ واللہ الحمد والمنۃ۔ اسی سورت کی آیت (ثینت و اُبکارا) کے تحت یہ ذکر کیا ہے کہ مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم جنت میں حضور ﷺ کی ازواج مطہرات سے ہوں گی۔

سورۃ تحریم کی تفسیر ختم ہوگی۔ واللہ الحمد والمنۃ

2- یہ حدیث تفسیر سورۃ آل عمران آیت: 42 میں گزر چکی ہے

1- مسند امام احمد، جلد 1، صفحہ 293

3- البدایۃ والنہایۃ، جلد 2، صفحہ 52، جلد 30 صفحہ 127-128، جلد 8، صفحہ 94

سورہ ملک (ملکیہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قرآن کریم میں میں آیات پر مشتمل ایک ایسی سورت ہے جو اپنے قاری کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے، وہ سورت ہے: تَبْيُوكَ الْاَلْمَلِكِ (1)۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے (2)۔

تاریخ ابن عساکر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص فوت ہو گیا۔ اس کے پاس کتاب اللہ میں سے سوائے سورہ تَبْيُوكَ الْاَلْمَلِكِ کے کوئی اور چیز نہ تھی۔ جب اسے قبر میں دفن کر دیا گیا اور فرشتہ اس کے پاس آ گیا تو یہ سورت اس کے سامنے (مد کو) آ پہنچی۔ فرشتے نے سورت سے کہا کہ تو بلاشبہ کتاب اللہ میں سے ہے، میں تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا لیکن بات یہ ہے کہ نہ میں تمہارے کسی نفع و نقصان کا مالک ہوں اور نہ اس شخص کے لئے بلکہ مجھے تو اپنی ذات کے لئے بھی کوئی اختیار نہیں۔ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کے لئے شفاعت کرو۔ چنانچہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے: اے پروردگار! فلاں شخص نے تیری کتاب کا قصد کیا، مجھے سیکھا اور میری تلاوت کی، کیا اب جبکہ میں اس کے سینے میں محفوظ ہوں، تو اسے آگ میں جلا کر عذاب دے گا؟ اگر ایسا کرنا ہی ہے تو مجھے اپنی کتاب سے محو کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تو بہت غضبناک دکھائی دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں اپنی ناراضگی کا اظہار کروں۔ ارشاد ہوتا ہے: ”جاؤ، میں نے یہ شخص تمہیں دے دیا اور اس کے متعلق تمہاری سفارش قبول کر لی۔ چنانچہ یہ سورت آتی ہے اور فرشتے کو وہاں سے جٹا دیتی ہے تو وہ میت سے باز پرس کئے بغیر چلا جاتا ہے پھر یہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ کر کہتی ہے کہ اس منہ کو خوش آمدید جس نے میری تلاوت کی اور اس سینہ کو مر جا جس نے مجھے اپنے اندر محفوظ رکھا اور ان قدموں کو صدمہ مبارک جن پر کھڑے ہو کر یہ قیام میں مجھے بڑھا کر تاتھا اور یہ سورت قبر میں اس کی وحشت کو دور کرنے کے لئے اس کی مونس بن جاتی ہے۔“ جو نبی رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث کو بیان کیا، ہر چھوٹے بڑے، آزاد اور غلام نے اس سورت کو سیکھ لیا۔ آپ ﷺ نے اس کا نام مُنْجِيَةٌ (نجات دلانے والی) رکھا (3)۔ لیکن یہ بات مخلوط خاطر رہے کہ یہ حدیث بہت ہی منکر ہے۔ اس کے راوی فرات بن سائب کو امام احمد، یحییٰ بن معین، امام بخاری، ابو حاتم، دارقطنی رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری سند سے اسے اختصار کے ساتھ ذکر کر کے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بتایا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ”اثبات عذاب القبر“ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اسے مرفوعاً اور موقوفاً دونوں طرح بیان کیا ہے جس سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔ ہم نے احکام کبریٰ کی کتاب الجنائز میں اسے بیان کر دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قرآن کریم میں ایک ایسی سورت ہے جس نے اپنے قاری کی طرف سے جھگڑا کیا یہاں تک کہ اسے جنت میں پہنچا دیا، وہ ہے سورہ تَبْيُوكَ الْاَلْمَلِكِ (4)۔“

1- منہ احمد، جلد 2، صفحہ 321-299، سنن ابوداؤد، کتاب الصلوٰۃ، جلد 2، صفحہ 57، عارضۃ الاحوذی، ابواب فضائل القرآن، جلد 11، صفحہ 21-20، سنن ابن ماجہ کتاب

الادب، جلد 2، صفحہ 1244

4- درمثور، جلد 8، صفحہ 331

3- تہذیب تاریخ دمشق الکبیر، جلد 2، صفحہ 105-104

2- ایضاً مرجع مذکور

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے کسی صحابی نے ایک قبر پر خیمہ نصب کر دیا، اسے علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچانک اس نے سنا کہ ایک انسان سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے یہاں تک کہ اس نے اسے ختم کر دیا۔ یہ سارا ماجرا عرض کرنے پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ سورت روکنے والی ہے، یہ نجات دلانے والی ہے جو عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے“۔ اس سند سے یہ حدیث غریب ہے (1)۔ ترمذی میں ہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ الم فتویل اور سورہ تَبَرُّكُ النَّبِيِّ کی تلاوت نہ کر لیتے۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ یہ دونوں سورتیں قرآن کریم کی دیگر سورتوں پر ستر نیکیاں زیادہ فضیلت رکھتی ہیں (2)۔ طبرانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کو یہ سورت یاد ہو“، یعنی تَبَرُّكُ النَّبِيِّ بِبَيْتِ الْمَلِكِ (3)۔ یہ حدیث غریب ہے اور اس کے راوی ابراہیم ضعیف ہیں۔ ایسی ہی روایت سورہ یٰسین کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ مسند عبد بن حمید میں یہ روایت زیادہ وضاحت کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کی گئی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا: کیا میں تمہیں ایک ایسی حدیث تحفہ میں نہ دوں جس سے تو مسرور ہو جائے؟ اس نے عرض کی کہ ضرور کر فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: تَبَرُّكُ النَّبِيِّ بِبَيْتِ الْمَلِكِ پڑھا کرو اور اسے اپنی بیوی، تمام اولاد، گھر کے بچوں اور پڑوسیوں کو سکھاؤ کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے اور جھگڑا کرنے والی ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے قاری کے حق میں جھگڑے گی اور مطالبہ کرے گی کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب جہنم سے بھی نجات عطا کرے اور عذاب قبر سے بھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں پسند کرتا ہوں کہ یہ سورت میرے ہر امتی کے دل میں ہو“ (4)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

تَبَرُّكُ النَّبِيِّ بِبَيْتِ الْمَلِكِ ۝ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ
لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُوْرُ ۝ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ
طَبَقًا ۝ مَا تَرٰى فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۝ فَاَرْجِعِ الْبَصَرَ ۝ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝
ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ ۝ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِبًا ۝ وَهُوَ حَسِیْرٌ ۝ ۝ وَ لَقَدْ رَاٰنَا السَّمٰوٰتِ
الدُّنْيَا بِصٰبِیْحٍ ۝ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيْطٰنِ ۝ وَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِیْرِ ۝

”منزہ و برتر ہے وہ جس کے قبضہ میں (سب جہانوں کی) بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ اور وہی دائمی عزت والا، بہت بخشنے والا ہے۔ جس نے بنائے ہیں سات آسمان اوپر نیچے۔ تمہیں نظر نہیں آئے گا (خداوند) رحمن کی آفرینش میں کوئی خلل۔ ذرا پھر نگاہ اٹھا کر دیکھو، کیا تجھے کوئی رخندہ کھائی دیتا ہے۔ پھر بار بار نگاہ ڈالو لوٹ آئے گی تیری طرف (تیری) نگاہ ناکام ہو کر

2۔ ایضاً

1۔ عارضۃ الاحوذی، ابواب فضائل قرآن، جلد 11، صفحہ 19-22

4۔ درمنثور، جلد 8، صفحہ 231

3۔ المعجم الکبیر، جلد 11، صفحہ 241-242

در آنحالیکہ وہ تھکی ماندی ہوگی۔ اور بے شک ہم نے قریبی آسمان کو چراغوں سے آراستہ کر دیا ہے اور بنا دیا ہے انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ۔ اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لئے دیکتی آگ کا عذاب۔“

اللہ تعالیٰ اپنی ذات کریمہ کی عظمت بیان فرما رہا ہے اور اس حقیقت کی خبر دے رہا ہے کہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہر طرح کی بادشاہی اور فرمانروائی ہے یعنی تمام مخلوقات میں اپنی مشیت کے مطابق تصرف کرنے والی ذات صرف وہی ہے۔ اس کے حکم کو نالنے کی کسی میں مجال نہیں اور اس کے غلبہ، حکمت اور عدل کے پیش نظر اس کے کسی کام کے متعلق باز پرس نہیں کی جاسکتی، اس لئے فرمایا: وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

پھر فرمایا: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ۔ اس آیت سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ موت امر وجودی ہے کیونکہ یہ بھی مخلوق اور پیدا شدہ چیز ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو عدم سے وجود بخشا تا کہ وہ انہیں آزمائے کہ ان میں سے اچھے اعمال والا کون ہے جیسا کہ ایک اور جگہ فرمایا: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ (بقرہ: 28) ”کیونکہ تم انکار کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا۔“ پہلی حالت یعنی عدم کو موت کا نام دیا اور اس آفرینش کو حیات کہا، اسی لئے فرمایا: لَمْ يَحْيِيْكُمْ (الروم: 40) ”پھر (مقررہ وقت پر) تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا۔“ ابن ابی حاتم میں اس فرمانِ الٰہی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ کے متعلق حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے: ”اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو موت کے باعث ذلت میں ڈال دیا۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارِ حیات اور پھر دارِ موت بنا دیا اور آخرت کو دارِ جزاء اور پھر دارِ بقاء بنا دیا“ (1)۔

فرمایا: لِيَمِيْنَكُمْ اَيْمَانُكُمْ اَعْمَلًا یعنی تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا: ”اكثر عملًا“ یعنی زیادہ عمل والا کون ہے بلکہ یہ فرمایا کہ بہتر اور اچھے عمل والا کون ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا: وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَفُوْءُ یعنی وہی غالب، عظیم اور ناقابلِ تسخیر قوت والا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہر اس شخص کی مغفرت فرمانے والا بھی ہے جو اس کی نافرمانی اور مخالفت سے توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں رجوع کر لے۔ وہ اگرچہ غالب ہے لیکن پھر بھی بخش دیتا ہے، رحم فرماتا ہے، درگزر کرتا ہے اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔

پھر فرمایا: الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طَيِّبٰتٍ یعنی جس نے اوپر نیچے سات آسمان تخلیق کئے۔ کیا یہ آسمان تہ بہ تہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں یا ان کے درمیان فاصلہ اور خلاء ہے؟ اس بارے میں دو قول ہیں جن میں سے دوسرا زیادہ صحیح ہے یعنی آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہیں اور ان کے درمیان فاصلہ اور خلاء ہے۔ حدیث معراج وغیرہ سے بھی اسی موقف کی تائید ہوتی ہے

اس کے بعد فرمایا: مَا تَرٰى فِى خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ یعنی رحمن کی آفرینش میں کوئی اختلاف، تضاد، عدم ربط، نقص عیب اور خلل نہیں ہے بلکہ ان میں دقت، مضبوطی اور یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اس لئے فرمایا: فَالْمَجِجَ الْبَصْرَ لَهْلِ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ یعنی آسمان کی طرف نگاہ ڈالو اور اس میں غور و فکر کرو، کیا اس میں تمہیں کوئی عیب، نقص، خلل، رخنہ یا شکاف دکھائی دیتا ہے؟ حضرات ابن عباس رضی اللہ عنہ، ثوری، مجاہد، ضحاک رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ کے بقول ”فطوْر“ کا معنی ہے شکاف اور پھٹن۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا معنی ہے سوراخ اور شکاف۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کا معنی بوسیدگی اور بوہا پن منقول ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس کا معنی ہے خلل۔

پھر فرمایا: لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنًا مِمَّنْ نَقُولُ لِقَوْمِهِمْ إِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ فِتْنَةً أَنتُمْ كَافِرُونَ۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں کو تین (تثنیہ) کا معنی ہے دو مرتبہ۔
 فرمایا: يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ..... حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”حاسنًا“ کا معنی ہے ذلیل ہو کر اور ”حسیر“ کا معنی ہے
 تھکی ہوئی اور در ماندہ۔ مجاہد، قتادہ اور سدی رحمہم اللہ تعالیٰ کے بقول اس کا معنی ہے تھکاوٹ اور در ماندگی سے چلنا چورا۔ آیت کا معنی یہ ہوگا
 کہ اگر تو بار بار اپنی نظر ڈالے اور ڈالتا ہی چلا جائے تو بھی تیری نظر اس حال میں تیری طرف لوٹے گی کہ وہ کسی عیب یا نقص کو دیکھنے سے
 عاجز اور ذلیل و سوسا ہوگی اور بار بار دیکھنے سے باوجود نقص اور شکست و ریخت کی تلاش میں ناکامی کے باعث تھکی ماندی ہوگی۔ آسمانوں کی
 تخلیق میں نقص اور عیب کی نفی کے بعد ان کے کمال اور زینت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ، مصابیح
 سے مراد وہ ثابت رہنے والے اور چلنے پھرنے والے ستارے ہیں جنہیں آسمان میں آویزاں کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا: وَ جَعَلْنَاهَا
 رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ اس میں ”ہا“ ضمیر کا مرجع مصابیح (چراغ) کی جنس ہے نہ کہ ان کا عین اور ذات کیونکہ شیطانوں کو مار بھگانے کے
 لئے آسمان کے ستارے نہیں پھینکے جاتے بلکہ ان سے برآمد ہونے والے شعلے ان کا تعاقب کرتے ہیں۔ آیت کے آخر میں فرمایا: وَ
 اعْتَدْنَا لَهُمُ عَذَابَ السَّعِيرِ یعنی ہم نے شیطان کے لئے دنیا کی اس ذلت و رسوائی کے علاوہ آخرت میں دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر
 رکھا ہے جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا: إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ الْكُوفِرِ ۖ وَ جَعَلْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِّمَّا رَدَّ ۖ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَا
 الْأَعْلَى وَ يُعَذَّبُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ دُخْرًا ۖ وَ لَهُمُ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۖ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَائِبٌ (صافات: 10-6)
 ” بلاشبہ ہم نے آراستہ کیا ہے آسمان دنیا کو ستاروں کے سنگھار سے۔ اور (اسے) محفوظ کر دیا ہے ہر سرکش شیطان (کی رسائی) سے۔ نہیں
 سن سکتے کان لگا کر عالم بالا کی باتوں کو اور پتھراؤ کیا جاتا ہے ان پر ہر طرف سے۔ ان کو بھگانے کے لئے اور ان کے لئے دائمی عذاب ہے
 مگر جو شیطان کچھ جھپٹ لینا چاہتا ہے تو تعاقب کرتا ہے اس کا تیز شعلہ“۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ستاروں کو تین
 مقاصد اور فوائد کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ آسمان کی زینت، شیطانوں کو مار بھگانے کا آلہ اور راہ یاب ہونے کی علامات۔ جس شخص نے ان
 فوائد کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی اور مقصد وابستہ کیا، اس نے خود ساختہ رائے کا اظہار کیا، اپنے نصیب کو برباد کیا اور ایسی چیز کا تکلف کیا
 جس کے متعلق اسے کوئی علم ہی نہیں (1)۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَ بئْسَ الْمَصِيرُ ۖ ۝ إِذْ أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا
 شَهِيقًا وَ هِيَ تَفُورُ ۖ ۝ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْعَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتُمْ خَزَنَتَهَا أَلَمْ
 يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۖ ۝ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ۖ فَكذبْنَا وَ قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِن
 أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۖ ۝ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۖ ۝
 فَأَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ۖ فَنُحِقُّ آلًا ۖ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۖ ۝

” اور جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا ان کے لئے عذاب جہنم ہے اور جہنم بڑی بڑی لوٹنے کی جگہ ہے۔ جب وہ اس میں
 جھونکے جائیں گے تو اس کی زوردار گرج سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ (ایسا معلوم ہوتا ہے) گو یا مارے غضب کے

پھنسا چاہتی ہے۔ جب بھی اس میں کوئی جتھا جھونکا جائے گا تو ان سے دوزخ کے محافظ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں بے شک ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ پس ہم نے اس کو جھٹلایا اور ہم نے اس کو (صاف صاف) کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز نہیں اتاری۔ تم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ وہ کہیں گے کاش! ہم (ان کی نصیحت کو) سنتے اور سمجھتے تو (آج) ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ پس (اس روز) اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ تو پھنکار ہو اہل جہنم پر۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ.....** یعنی ہم نے کفار کے لئے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب انہیں اس میں جھونکا جائے گا تو وہ اس کی سخت بھیانگ گرج سنیں گے اور وہ یوں جوش مار رہی ہوگی جیسے بہت سے پانی میں تھوڑے سے دانے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان جہنمیوں پر شدت غیظ اور فرط غضب کے باعث یہ آگ پھٹ کر پارہ پارہ ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کے متعلق اپنے عدل اور اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہ وہ اتمام حجت اور ارسال رسول سے پہلے کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، فرماتا ہے: **كُلَّمَا أَلْفَيْ فِيهَا قَوْمٌ..... إِلَّا فِي صَلْبٍ كَبِيرٍ** اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا: **وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا** (بنی اسرائیل: 15) ”اور ہم عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہم نہ بھیجیں کسی رسول کو“۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا: **حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ فَتَبَخَّرْتِ أَبْوَابُهَُا وَقَالَ لَهُمْ خذْنَهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُم وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ** (زمر: 71) ”جب اس کے پاس آئیں گے تو کھول دیئے جائیں گے اس کے دروازے اور پوچھیں گے ان سے دوزخ کے پہریدار کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس پیغمبر تم میں سے جو پڑھ کر سناتے تمہیں تمہارے رب کی آیتیں اور ڈراتے تمہیں اس دن کی ملاقات سے کہیں گے بیشک آئے تھے لیکن ثابت ہو چکا تھا (لوح محفوظ میں) عذاب کا حکم کفار پر“۔ اسی طرح یہ حرماں نصیب خود کو ملامت کریں گے اور فرط ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹیں گے لیکن اب اس ندامت کا انہیں کوئی فائدہ ہوگا۔ وہ حسرت اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے: **لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ.....** یعنی اگر ہماری عقلیں ہوتیں جن سے ہم استفادہ کرتے یا ہم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حق کو سنتے تو ہم نہ فریب کھاتے اور نہ کفر کا ارتکاب کرتے لیکن ہمارے پاس نہ ایسی فہم تھی جس سے ہم رسولوں کے پیغام کو سمجھتے اور نہ ہمیں ایسی عقل میسر تھی جو اتباع رسل کی طرف ہماری رہنمائی کرتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: **فَأَعْتَبُوا قَوْمَ نُوحٍ** یعنی انہوں نے خود اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، سو پھنکار ہو جہنمیوں پر! یہ اللہ کی رحمت سے دور اور راندہ درگاہ ہو گئے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”لوگ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے جب تک وہ بکثرت گناہ نہ کریں اور حجت تمام نہ ہو جائے“ (1)۔ ایک اور حدیث میں فرمایا: ”کوئی شخص اس وقت ہی جہنم میں جائے گا جب اسے یہ علم ہو جائے کہ وہ جنت سے زیادہ دوزخ کا مستحق ہے۔“

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٥﴾ وَ أَسْرُوا قَوْلَكُمْ
أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٦﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۗ وَهُوَ اللَّطِيفُ
الْخَبِيرُ ﴿١٧﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْسُوا بِمَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهَا ۗ

وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿٥﴾

”بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لئے (اللہ کی) مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ تم اپنی بات آہستہ کہو یا بلند آواز سے (اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا) بے شک وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ (نادانوا!) کیا وہ نہیں جانتا (بندوں کے احوال کو) جس نے (انہیں) پیدا کیا ہے۔ وہ بڑا باریک بین، ہر چیز سے باخبر ہے۔ وہی تو ہے جس نے نرم کر دیا ہے تمہارے لئے زمین کو پس (اطمینان سے) چلو اس کے راستوں پر اور کھاؤ اس کے (دیئے ہوئے) رزق سے۔ اور اسی کی طرف تم کو (قبروں سے) اٹھ کر جانا ہے۔“

ان لوگوں کے متعلق خبر دی جا رہی ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ہر وقت لرزاں و ترساں رہتے ہیں، خلوت اور عزلت میں بھی برائیوں کے قریب تک نہیں جاتے اور ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں مشغول رہتے ہیں حالانکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ان سعادت مندوں کے لئے مغفرت اور اجر عظیم ہے یعنی ان کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور انہیں گرانقدر ثواب اور بہت زیادہ اجر سے نوازا جائے گا۔ جیسا کہ صحیحین کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ سات اشخاص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرشِ تلو اس دن سایہ مہیا فرمائے گا جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جسے کسی صاحب مرتبہ اور صاحب جمال عورت نے اپنی طرف بلا یا لیکن اس نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور ایک دوسرا شخص جسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وہ ہے جس نے پوشیدہ پوشیدہ اس طرح صدقہ کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ کے خرچ کی بابت اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو سکا (1)۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں کی اور کیفیت ہوتی ہے لیکن جب ہم آپ کی محفل سے رخصت ہو جاتے ہیں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم یہ بتاؤ کہ تمہاری اپنے رب کے ساتھ کیا کیفیت رہتی ہے؟ عرض کی: ہمارا یہ پختہ اعتقاد ہے کہ پوشیدہ اور علانیہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے۔ یہ سن کر آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ نفاق نہیں (2)۔“ پھر اللہ تعالیٰ اس بات پر آگاہ کرتے ہوئے کہ وہ سینے کے رازوں اور دل میں جنم لینے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ فرماتا ہے: **وَآيَةُ ذٰلِكَ لَكُمْ... اٰتِيَتْكُمْ مِنْ رِجَالِكُمْ... اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ** اس کے معنی کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت میں **مَنْ خَلَقَ** فاعل ہے گویا عبارت یوں ہوئی: **اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ** یعنی کیا خالق نہیں جانتا؟ دوسری صورت میں یہ مفعول ہے۔ عبارت یوں بنے گی: **اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ** یعنی کیا اللہ مخلوقہ یعنی کیا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو نہیں جانتا لیکن پہلی صورت زیادہ موزوں ہے کیونکہ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے:

وَهُوَ الَّذِيْنَ الْخَبِيْرُ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مخلوق پر کئے گئے اپنے انعام کا ذکر فرماتا ہے کہ اس نے ان کے لئے زمین کو مسخر اور مطیع بنا دیا۔ وہ اس طرح کہ زمین قرار اور سکون کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے۔ نہ یہ ذلتی ہے اور نہ اضطراب میں رہتی ہے کیونکہ اس میں پہاڑ نصب کر کے اسے پرسکون بنا دیا گیا ہے۔ اس زمین میں چشمے بھی جاری کر دیئے، راستے بھی بنا دیئے اور گونا گوں منافع بھی اس میں مہیا کر دیئے۔ اس میں طرح طرح کی کھیتیاں اگتی ہیں اور قسم قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اس عظیم انعام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: **هُوَ الَّذِيْنَ جَعَلَ لَكُمْ اِلٰهًا مِّنْ دُوْنِہٖ... اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ** یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو مطیع بنا دیا، اس لئے اس کے رستوں پر چل کر جہاں

چاہو، سفر کرو اور اکناف عالم میں چل پھر کر اور ملکوں اور شہروں کا سفر کر کے تجارت کرو اور اپنے رزق کا سامان کرو لیکن یہ حقیقت تمہارے علم میں ہونی چاہئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سہولت اور آسانی بہم نہ پہنچائے تو تمہاری ہر سعی لاحاصل ہے، تمہاری ہر جدوجہد بیکار ہے اور تمہاری ہر کوشش رائیگاں ہے۔ اس لئے فرمایا: **وَلَكُلِّوْا مِنْ رِزْقِہٖ اِس سے ثابت ہوتا ہے کہ حصول اسباب کی کوشش توکل کے منافی نہیں جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح توکل کرتے جس طرح توکل کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق فراہم کرتا جس طرح وہ پرندوں کو فراہم کرتا ہے۔ وہ خالی شکم صبح کو نکلتے ہیں اور سیر شکم ہو کر شام کو واپس آجاتے ہیں“ (1)۔ پرندوں کے توکل کے باوجود طلب رزق کے لئے ان کا صبح کے وقت نکلنا ثابت ہے اور یہ توکل میں ہی داخل ہے کیونکہ چیزوں کو مطیع کرنے والا، ان کی راہ دکھانے والا اور اسباب فراہم کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا: **وَالَّذِي لِيْلِي السُّوْمُ** یعنی قیامت کے دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرات ابن عباس، مجاہد، سدی اور قتادہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے بقول ”مناکب“ کا معنی ہے: اطراف، راستے اور کونے۔ حضرات ابن عباس رضی اللہ عنہم اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا معنی پہاڑ بھی منقول ہے۔**

حضرت بشیر بن کعب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تلاوت کی اور اپنی ام ولد سے فرمایا کہ اگر تم ”مناکب“ کی صحیح تفسیر بتا دو تو تم آزاد ہو۔ اس نے کہا کہ اس سے مراد پہاڑ ہیں۔ انہوں نے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی یہی تفسیر بتائی کہ اس سے مراد پہاڑ ہیں (2)۔

ءَاْمَنْتُمْ مِّنْ فِي السَّاءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ اَلْاَرْضُ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرٌ ۝۱۱ اَمْرٌ اَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۝۱۲ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرٍ ۝۱۳ وَ لَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرٍ ۝۱۴ اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفْتٍ وَّ يَقُوْنُ مَّا يُنْسِكُوْنَ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ۝۱۵ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ بِصِيْرٌ ۝۱۶

”کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں غرق کر دے اور وہ زمین تمہرے کانپنے لگے۔ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ بھیج دے تم پر پتھر برسانے والی ہوا۔ تب تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے انہوں نے بھی جھٹلایا (خود دیکھ لو) کہ (ان) پر میرا عذاب کتنا سخت تھا۔ کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر (اڑتے) کبھی نہیں دیکھا پر پھیلائے ہوئے کبھی پر سمیٹ بھی لیتے ہیں۔ نہیں روکے ہوئے انہیں کوئی (فضائیں) بجز رحمن کے۔ بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔“

مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی لطف و کرم اور رحمت ہے کہ باوجود کفار اور غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں کو عذاب دینے کی قدرت کے، وہ درگزر فرماتا ہے، معاف کر دیتا ہے، مہلت عطا کرتا ہے اور جلد انتقام نہیں لیتا جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا: **وَلَوْ يُدِخِلُ اللهُ النَّاسَ بِمَآ كَسَبُوْا اَصَابِكُمْ عَلٰى ظَهْرِہُمْ مَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُؤَخَّرُہُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُہُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِہٖۤ اَبْصِيْرًا (فاطر: 45)“ اور**

اگر اللہ تعالیٰ (فوراً) پکڑ لیا کرتا لوگوں کو ان کے کرتوتوں کے باعث تو نہ (زندہ) چھوڑتا زمین کی پشت پر کسی جاندار کو لیکن (اس کی سنت یہ ہے) وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے انہیں ایک مقررہ میعاد تک۔ پس جب ان کی میعاد آ جائے گی تو بے شک اللہ کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں۔“

اور یہاں فرمایا: **اَمْرٌ اَمْنٌ مِّنْ فِي السَّمٰوٰتِ.....** یعنی کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے اور وہ تھر تھر کانپنے، لرزنے اور ہچکولے کھانے لگے یا وہ پتھر برسانے والی ایسی ہوا بھیج دے جس سے ان کے بھیجے اڑ جائیں اور وہ نیست و نابود ہو جائیں۔ جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا: **اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْصِفْ بِكُمْ جَانِبَ الدِّيَارِ اَوْ يَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَاكِيلًا** (اسراء: 68) ”کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے کہ اللہ دھنسا دے تمہارے ساتھ خشکی کے کنارہ کو یا بھیج دے تم پر اولے برسانے والا بادل پھر اس وقت تم نہیں پاؤ گے اپنے لئے کوئی کار ساز“۔ اسی طرح یہاں دھمکی دیتے ہوئے فرمایا: **فَسَتَعْبَثُونَ كَيْفَ نَدِيْرٍ** یعنی پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے اور اسے جھٹلانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔

پھر فرمایا: **وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ.....** یعنی سابقہ امتوں اور گزشتہ قوموں نے بھی تکذیب کی روش اختیار کی تو کس طرح میں نے بطور سزا انہیں سخت دردناک عذاب کی چنگی میں پھینک کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اپنی ایک اور قدرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا۔

اَوْ لَمْ يَرَوْا اِلٰى الظُّلُمٰتِ..... یعنی کیا انہوں نے اپنے اوپر فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا جو ہوا میں پرواز کرتے ہوئے کبھی اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا لطف و کرم ہے جس کے طفیل یہ ہوا میں معلق اڑتے پھرتے ہیں اور ہوا کو اس نے ان کے لئے مسخر کر دیا ہے، اور وہ بلاشبہ اپنی مخلوقات کی حاجات اور ضروریات کو خوب جاننے والا ہے اور ہر مخلوق میں اس کی ضرورت کے مطابق استعداد بھی ودیعت کر رکھی ہے۔ اسی طرح فرمایا: **اَلَمْ يَرَوْا اِلٰى الظُّلُمٰتِ مَسْجُرٰتٍ فِيْ جُجُو السَّمٰوٰتِ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّرْءُوْنَ** (الخل: 79) ”کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا پرندوں کی طرف کہ وہ مطبوع اور فرمانبردار بن کر اڑ رہے ہیں فضاء آسمانی میں۔ کوئی چیز انہیں تھامے ہوئے نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے۔ بیشک اس میں (کھلی) نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں۔“

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اِذْ اِلَّا فِيْ عُرُوْا ۙ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ يَزُرُّكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِيْدْقَهُ ۗ بَلْ لَّجُوْا فِيْ عَمُوْ وَاَنْفُوْا ۙ ①
اَمَّنْ يَّيْسُوْا مِكْبًا عَلٰى وَجْهِهٖ اَهْدٰى اَمَّنْ يَّيْسُوْا سَوِيًّا عَلٰى صِرٰطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۙ قُلْ هُوَ
الَّذِيْ اَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۙ قُلْ هُوَ
الَّذِيْ ذَرَاكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۙ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ۙ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَ اِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۙ فَلَبَّاسًا وَاُوْدًا زُلْفَةً
سَيِّئًا وَّجُوْا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُوْنَ ۙ ②

” (اے منکر!) کیا تمہارے پاس کوئی ایسا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے (خداوند) رحمن کے علاوہ۔ بے شک منکرین دھوکہ

میں مبتلا ہیں کیا کوئی ایسی ہستی ہے جو تمہیں رزق پہنچا سکے اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق بند کر لے۔ لیکن یہ لوگ سرکشی اور حق سے نفرت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ کیا وہ شخص جو منہ کے بل گرتا پڑتا چلا جا رہا ہے وہ راہ راست پر ہے یا جو سیدھا ہو کر صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ آپ فرمائیے وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لئے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ (لیکن) تم بہت کم شکر کیا کرتے ہو۔ آپ فرمائیے اسی نے تم کو پھیلا دیا ہے زمین میں اور (روزِ حشر) تم اسی کے پاس جمع کئے جاؤ گے (کفار اذراہ مذاق) پوچھتے ہیں کہ (بتاؤ) یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ آپ فرمائیے (اس کا) علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ میں تو محض واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر جس وقت اسے قریب آتے دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے جس کا تم بار بار مطالبہ کرتے تھے۔

غیر اللہ کی عبادت کرنے والے مشرکین جو یہ عقیدہ رکھے ہوئے تھے کہ ان کے معبودانِ باطلہ ان کی مدد کرنے اور انہیں رزق فراہم کرنے پر قادر ہیں، ان کے اس غلط عقیدہ کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی سرزنش کر رہا ہے اور انہیں آگاہ فرما رہا ہے کہ ان کی یہ امید کبھی بر نہیں آئے گی، فرمایا۔

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لِّعَنِي تَمَّارِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِ فَرِيبٌ كَاشِفٌ هِيَ - فرمایا: إِنَّ الْكُفَّارُونَ إِلَّا فِي عُرْوَةٍ لِّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِ فَرِيبٌ كَاشِفٌ هِيَ -

پھر فرمایا: أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَزِدُّكُمْ..... یعنی اگر اللہ تعالیٰ تم سے اپنا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق بہم پہنچائے؟ یعنی اللہ وعدہ لا شریک کے سوانہ کوئی عطا کر سکتا ہے، نہ روک سکتا ہے، نہ پیدا کر سکتا ہے، نہ رزق مہیا کر سکتا ہے اور نہ ہی مدد کر سکتا ہے۔ یہ مشرکین اس حقیقت کا علم ہونے کے باوجود غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بد بخت اپنی سرکشی، افترا پر دازی، گمراہی، عناد اور حق سے نفرت کرنے میں اس طرح سرگرداں ہیں کہ تمام حدود بھلا نگ گئے ہیں، نہ یہ دعوتِ حق کو سنتے ہیں اور نہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر کافر اور مومن کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا: أَمَّنْ يَنْشِئُ مَكِينًا..... یعنی کافر جس تباہ کن صورت حال سے دوچار ہے اس کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا گرتا پڑتا چلا آ رہا ہو، کبھی ادھر کو لڑھک رہا ہو اور کبھی ادھر کو۔ نہ اسے یہ معلوم ہو کہ وہ کہاں چل رہا ہے اور نہ یہ پتہ ہو کہ کیسے جا رہا ہے بلکہ وہ حیرت کی تصویر بنے سرگشتہ، ہکا بکا اور بھٹکا ہوا ہے۔ کیا یہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ مومن جس کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو سیدھا صراطِ مستقیم پر گامزن ہے؟ وہ راست رو ہے اور گامزن بھی راہِ راست پر ہے۔ یہ دنیا میں ان کی مثال ہے۔ قیامت کے دن بھی ان کی یہی کیفیت ہوگی۔ مومن ایسے سیدھے راستے پر محو سفر ہوگا جو اسے پر آسائشِ جنت کی طرف لے جائے گا لیکن کافر اوندھے منہ چلتے ہوئے جہنم رسید ہوگا جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا: أُنْصُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا أُوذُوا بِظُلْمِهِمْ وَمَا كَانُوا بِعَيْنِنَا لَمَّا صُرِفُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ (صافات: 22-23) ”(اے فرشتو!) جمع کرو جنہوں نے ظلم کیا تھا اور ان کے ساتھیوں کو اور جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پس سیدھے چلو انہیں جہنم کی راہ کی طرف“۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دریافت کیا گیا: یا رسول اللہ ﷺ منہ کے بل لوگوں کا حشر کیسے ہوگا؟ فرمایا: ”وہ ذات جس نے انہیں پاؤں پر چلایا، کیا وہ انہیں منہ کے بل چلانے پر قادر نہیں؟“ (1)۔ یہ روایت صحیحین میں بھی ہے۔

فرمایا: قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ..... یعنی وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہاری آفرینش کا آغاز کیا جبکہ تم عدم محض اور ناقابل ذکر چیز تھے اور اس نے تمہیں کانوں، آنکھوں اور دلوں یعنی عقل و ادراک سے نوازا اس کے باوجود تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو یعنی تم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان قوتوں کو اس کی اطاعت، اس کے احکام بجالانے اور نواہی سے اجتناب کرنے میں بہت کم استعمال کرتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا: قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ..... یعنی وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں زمین کے اطراف و اکناف میں پھیلا دیا اور تمہیں جدا گانا اور الگ الگ زبانیں، رنگ و روپ، شکلیں اور صورتیں عطا کیں۔ اس اختلاف، تفرق اور بکھرنے کے بعد آخر کار تم سب اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کئے جاؤ گے اور وہ تمہیں ایک مرتبہ پھر زندہ کر کے لوٹائے گا جیسا کہ اس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ اس کے بعد قیامت کا انکار کرنے والوں اور اسے محال سمجھنے والے کافروں کے متعلق فرمایا: وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ..... یعنی یہ جو آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ بکھرنے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد ہمیں ایک بار پھر جمع کیا جائے گا، ایسا کب ہوگا؟ اس کا یہ جواب تلقین فرمایا گیا: إِنَّمَا نَعْلَمُهُ عِنْدَ اللَّهِ..... یعنی اس کا معین وقت صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے لیکن اس نے مجھے اس کے متعلق یہ خبر دینے کا حکم دیا ہے کہ قیامت ضرور وقوع پذیر ہوگی، اس لئے اس سے محتاط رہو اور میری ذمہ داری صرف یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تم تک پہنچا دوں اور یہ فریضہ میں نے ادا کر دیا ہے۔

فرمایا: فَلَمَّا سَأَوْهُ ذُنُوبَهُ..... یعنی جب قیامت برپا ہونے کے قریب ہوگی اور کفار اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ قیامت تو واقعی قریب تھی کیونکہ جس کا وقوع یقینی ہو وہ چیز قریب ہی ہوتی ہے اگرچہ اس کے وقوع میں ایک طویل زمانہ گزر جائے، جس قیامت کو وہ ہمیشہ جھٹلاتے رہے، جب وہ وقوع پذیر ہوگی تو ان کی حالت بہت بری اور خستہ ہوگی کیونکہ انہیں اس عذاب اور ہولناک کیفیت کا علم ہو جائے گا جس کا سامنا انہیں کرنا ہوگا اور اچانک اس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم آپنچے گا کہ ان کے گمان میں بھی نہ ہوگا جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا: وَبَدَأْنَاهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَهُمْ يَكْفُرُونَ وَيَحْسَبُونَ ① وَبَدَأْنَاهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا أَوْ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَاسْتَهْنِئُونَ (زمر: 47-48) ”اور (اس روز) ظاہر ہو جائے گا ان پر اللہ کی طرف سے جس کا وہ گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہو جائے گا ان پر وہ برے اعمال جو انہوں نے کمائے تھے اور گھبر لے گا انہیں وہ (عذاب) جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔“ اس لئے انہیں بطور سرزنش اور زجر و توبیح کہا جائے گا: هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ یعنی یہ ہے وہ جس کے لئے تم جلدی چاہا کرتے تھے۔

قُلْ أَسْرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ سَخَّرَنَا فَمَنْ يَجْبِرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ

الْيَمِّ ② قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ امْتَابِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسْتَعْمَلُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ③

قُلْ أَسْرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوًّا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِسَاءٍ مَعِينٍ ④

”آپ فرمائیے (اے منکر و!) ذرا غور تو کرو اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں، کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے، تو کون بچالے گا کافروں کو دردناک عذاب سے۔ فرمائیے وہ (میرا خالق) بڑا ہی مہربان ہے ہم اسی پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے توکل کیا ہوا ہے۔ پس عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کھلی گراہی میں کون ہے۔ آپ پوچھے اگر کسی صبح تمہارا پانی زمین کی تہہ میں اتر جائے تو تمہیں میٹھا صاف پانی کون لادے گا؟“

اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول ﷺ سے فرما رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے مشرکین سے کہہ دیں: أَسْرَأَيْتُمْ

إِنَّ أَهْلَكُنِّي..... مِنْ عَذَابِ آلَيْمٍ یعنی تم اپنی خیر مناد اور اپنی نجات کی فکر کرو کیونکہ تمہارے لئے نجات اور چھٹکارے کی یہی صورت ہے کہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ جو تم ہمارے عذاب میں مبتلا ہونے کی تمنا رکھتے ہو، بالفرض اگر یہ پوری ہو بھی جائے تو بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے یا ہم پر رحم فرمائے، تم اس کی فکر نہ کرو، تم اپنے انجام کے متعلق سوچو، تم ہرگز عبرت ناک اور دردناک عذاب سے نہیں بچ سکتے۔

پھر فرمایا: قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ..... یعنی ہم رب العالمین پر ایمان لائے ہیں جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اور اپنے تمام امور میں ہم نے اسی پر ہی بھروسہ کیا ہے جیسا کہ فرمایا: فَأَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ (ہود: 123) ”تو آپ بھی اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ رکھئے“۔ اس لئے فرمایا: فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ یعنی عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے اور تم میں سے کون کھلی گمراہی میں مبتلا ہے اور دنیا و آخرت میں کس کا انجام بخیر ہوتا ہے۔

پھر فرمایا: قُلْ أَسْرَعِيْتُمْ أَنْ أَصْبَحَ..... یعنی یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارا پانی زمین کی تہہ اور گہرائی میں اتر جائے تو تمہیں کون بیٹھا صاف پانی لادے گا۔ پھر تو تمہارے ہتھیار بھی جواب دے دیں گے اور تمہاری قوت بازو بھی کسی کام نہیں آئے گی۔ غنائو (گہرا) کا متضاد نابع ہے۔ اس لئے فرمایا: فَمَنْ يَأْتِيكُمْ..... یعنی کون ہے جو اپنے والا، اپنے والا اور سطح زمین پر پلنے والا پانی تمہارے پاس لے آئے؟ یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ یہ اسی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے تمہارے لئے ضرورت کے مطابق زمین کے اطراف و اکناف میں صاف اور بیٹھا پانی جاری کر دیا۔

سورة القلم (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

وَ الْقَلَمِ وَ مَا یَسْطُرُوْنَ ۝۱ مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۝۲ وَاِنَّ لَكَ لَآجْرًا عَیْرًا
مَنْوُوْنٍ ۝۳ وَاِنَّكَ لَعَلَّ خُلِقَ عَظِیْمٍ ۝۴ فَسْتَبْصِرُ وَ یُبْصِرُوْنَ ۝۵ بِاَبْصَارِ الْمَقْشُوْنِ ۝۶ اِنَّ
رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیْلِهِ ۝۷ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِیْنَ ۝۸

”ن، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں۔ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ اور یقیناً آپ کے لئے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا اور بے شک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔ عنقریب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے (واقعی) مجنون کون ہے۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو اس کی راہ سے بہک گئے ہیں اور انہیں بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔“

نون حروف بجاؤ و مقطعات سے ہے اور ان کے متعلق بحث سورہ بقرہ کی تفسیر کے آغاز میں گزر چکی ہے جسے دہرانے کی یہاں ضرورت نہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سے مراد وہ بہت بڑی مچھلی ہے جو پانی کے بہت بڑے ذخیرے پر ہے اور وہ ساتوں زمینوں کو اٹھائے ہوئے ہے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے فرمایا: لکھ۔ اس نے کہا کہ کیا لکھوں؟ فرمایا: تقدیر لکھ دے۔ چنانچہ قلم جاری ہو گیا اور اس دن سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا، اس نے وہ سب کچھ لکھ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے نون (مچھلی) پیدا کی اور پانی کے بخارات بلند کئے جس سے آسمان بنے اور زمین کو اس مچھلی کی پیٹھ پر بچھا دیا گیا۔ اس مچھلی کے اضطراب اور حرکت سے زمین بھی ڈولنے اور جھکولے کھانے لگی۔ چنانچہ زمین میں پہاڑ نصب کر کے اسے ثابت اور ساکن بنا دیا، اس لئے یہ زمین پر فخر کرتے ہیں (1)۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے پھر اس آیت کی تلاوت کی۔ ایک اور روایت میں آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے سب سے پہلے قلم کی تخلیق کی پھر اسے لکھنے کا حکم فرمایا تو اس نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو قیامت تک ہونے والا تھا، پھر پانی کے اوپر مچھلی پیدا کی اور اس کے اوپر زمین کو پھیلا دیا (2)۔ طبرانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم اور مچھلی کو پیدا کیا۔ قلم سے فرمایا: لکھ۔ وہ عرض کرنے لگا کہ کیا لکھوں؟ فرمایا: ہر وہ چیز جو قیامت تک ہونے والی ہے“ پھر اسی آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ نون سے مراد مچھلی ہے اور قلم سے مراد قلم (3)۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: سب سے پہلی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ قلم ہے۔ پھر نون یعنی دوات کو پیدا کیا، پھر قلم سے فرمایا: لکھ۔ اس نے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ فرمایا: جو کچھ ہونے والا ہے، وہ سب کچھ لکھ دو

یعنی عمل، رزق، عمر اور اجل۔ چنانچہ قیامت تک وقوع پذیر ہونے والی ہر چیز کو قلم نے تحریر کر دیا۔ یہی مطلب اس آیت کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قلم پر مہر لگا دی۔ اب وہ قیامت تک نہیں چلے گا، پھر عقل کو پیدا کیا اور فرمایا: ”مجھے اپنی عزت کی قسم! میں اپنے محبوب لوگوں میں تو تمہیں کمال تک پہنچاؤں گا لیکن اپنے دشمنوں میں تمہیں ناقص ہی رکھوں گا (1)۔“ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں یہی بات مشہور تھی کہ نون سے مراد وہ بڑی مچھلی ہے جو ساتویں زمین کے نیچے ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور مفسرین کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے کہ اس مچھلی کی پیٹھ پر ایک چٹان ہے جس کی موٹائی زمین و آسمان کے برابر ہے اس کے اوپر ایک تیل ہے جس کے چالیس ہزار سینک ہیں۔ اس کی پیٹھ پر ساتویں زمینیں اور ان کی کل مخلوقات ہیں (2) اور تعجب خیز بات تو یہ ہے کہ بعض مفسرین نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ حدیث کو انہی معانی کا مکمل قرار دیا ہے کہ جب عبد اللہ بن سلام کو رسول اللہ ﷺ کی مدینہ طیبہ میں تشریف آوری کی خبر ملی تو وہ آپ کے پاس آئے اور چند سوالات کئے۔ کہنے لگے کہ میں آپ سے چند اشیاء کے متعلق سوال کرنے والا ہوں جن کا علم سوائے نبی کے کسی اور کو نہیں۔ یہ بتائیے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ اہل جنت کا پہلا کھانا کون سا ہوگا؟ کیا وہ ہے کہ بچہ کبھی اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی اپنی ماں کے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان چیزوں کے بارے میں ابھی ابھی جبریل نے مجھے خبر دی ہے۔“ ابن سلام کہنے لگے کہ فرشتوں میں سے جبریل ہی یہود کا دشمن ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: سنو! قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی، اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا مچھلی کی کبھی کی وافر مقدار ہے اور جہاں تک بچے کا تعلق ہے تو جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت لے جائے تو وہ اپنے مشابہ کر لیتا ہے اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت لے جائے تو وہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے“ (3)۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے دریافت کیا: مچھلی کی کبھی کے بعد کون سی غذا ہوگی؟ فرمایا: ”ان کے لئے ایک جنتی تیل ذبح کیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں چرتا چکتا رہتا تھا۔“ پھر دریافت کیا: انہیں مشروب کون سا ملے گا؟ فرمایا: ”سلسبیل نامی چشمہ سے۔“ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”ن“ سے مراد نور کی تختی ہے۔ ایک مرسل غریب حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت نَوَّانِقَلَمٌ..... کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا: ”ن“ نور کی تختی ہے اور قلم بھی نور کا ہے جو قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے امور پر چل چکا ہے (4)۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مجھے بتایا گیا ہے کہ اس نورانی قلم کا طول سو سال ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”ن“ سے مراد دواد ہے اور قلم سے مراد قلم ہے۔ حضرات حسن و قنادہ رحمہما اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ”ن“ سے مراد دواد ہی ہے۔ اس بارے میں ایک نہایت غریب مرفوع حدیث مروی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے نون کو پیدا کیا اور یہ دواد ہے۔“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نون کو پیدا کیا اور وہ دواد ہے اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد اسے فرمایا: لکھ۔ اس نے دریافت کیا کہ میں کیا لکھوں؟ فرمایا: ہر وہ امر لکھ دے جو قیامت تک ہونے والا ہے یعنی ہر عمل، نیک ہو یا بد تقسیم کیا جانے والا رزق خواہ وہ حلال ہو یا حرام پھر یہ بھی تحریر کر دو کہ کون سی چیز دنیا میں کب جائے گی، کتنا عرصہ وہاں اس کا قیام رہے گا، کیسے وہاں سے نکلے گی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں پر محافظ فرشتے اور کتاب پر خازن مقرر کر دیئے۔ محافظ فرشتے ہر دن کے عمل کو ہر روز خازن فرشتوں سے دریافت کر کے لکھ لیتے ہیں۔ جب رزق ختم ہو جاتا ہے، عمر اختتام کو پہنچ جاتی ہے اور اجل آ جاتی

2- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 374

1- درمنثور، جلد 8، صفحہ 241

4- تفسیر طبری، جلد 29، صفحہ 15-16

3- مسند احمد، جلد 3، صفحہ 189، فتح الباری، کتاب مناقب الانصار، جلد 7، صفحہ 272 تفسیر سورہ بقرہ: 97

تفسیر ابن کثیر: جلد چہارم

ہے تو محافظ فرشتے خازن فرشتوں کے پاس جاتے ہیں اور اس دن کے عمل کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو انہیں جواب ملتا ہے کہ اس شخص کے لئے اب ہمارے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ چنانچہ محافظ فرشتے اس شخص کے پاس واپس لوٹتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص تو مر چکا ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا تم عرب قوم نہیں، تمہیں سنائی نہیں دیتا کہ محافظ فرشتے کہہ رہے ہیں: إِنْ كُنَّا نَسْتَفْهِمُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (جاثیہ: 29) ”ہم لکھ لیا کرتے تھے جو تم (دنیا میں) عمل کیا کرتے تھے“۔ اور استسناخ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اصل سے نقل کرنا (1)۔

اور قلم سے مراد بظاہر جنس قلم ہے جس سے لکھا جاتا ہے جیسا کہ فرمایا: إِفْرَادُ أَوْ رِبْطُكَ إِلَّا كَرُمٌ ۗ الَّذِي عَمَّ بِالقَلَمِ ۗ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (علق: 5-3) ”پڑھئے آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ جس نے علم سکھایا قلم کے واسطے سے۔ اسی نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا“۔ قلم کی قسم اٹھا کر مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر آگاہ کر دیا گیا کہ اس نے قلم کے ذریعے لکھنے کی تعلیم دی اور کتابت ہی دراصل علوم کی تحصیل اور انتقال کا وسیلہ ہے، اس لئے فرمایا: وَمَا يَنْظُرُونَ یعنی جو وہ لکھتے ہیں۔ یہ معنی حضرات ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد اور قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ سے منقول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وَمَا يَنْظُرُونَ کا ایک اور معنی بھی منقول ہے یعنی جو وہ عمل کرتے ہیں۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ اس کا یہ معنی بتاتے ہیں کہ فرشتے بندوں کے جو اعمال لکھتے ہیں۔ دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ یہاں قلم سے مراد وہ خاص قلم ہے جس نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے امر الہی سے تقادیر عالم کو تحریر کیا۔ اپنے اس موقف کی تائید میں انہوں نے کچھ احادیث ذکر کی ہیں جو قلم کے بارے میں ہیں۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے فرمایا: لکھ۔ اس نے عرض کی کہ کیا لکھوں؟ فرمایا: تقدیریں لکھ دو اور وہ بھی جو ابد تک ہونے والا ہے۔“ (2) ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا فرمایا، وہ قلم ہے، پھر اسے حکم دیا تو اس نے ہر چیز تحریر کر دی (3)۔“ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے ذکر لکھا گیا۔

پھر فرمایا: مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ یعنی آپ بحمد اللہ مجنون نہیں جیسا کہ آپ کے پیغام حق و ہدایت کی تکذیب کرنے والے آپ کی قوم کے جاہل لوگ آپ کے متعلق خیال کرتے ہیں اور آپ کی نسبت جنون کی طرف کرتے ہیں۔ آپ کے لئے تو فریضہ تبلیغ کی ادائیگی اور ان کی ایذا رسانیوں پر صبر کے بدلہ میں ایسا اجر عظیم اور ثواب جزیل ہے جو نہ منقطع ہوگا اور نہ ختم ہوگا۔

عَبْدٌ مِّنْهُمْ ۚ كَمَا مَعْنَى ۚ هُوَ نَحْمُ هُونِ وَالْأَجْرُ ۚ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَّجْدُودٌ (ہود: 3) ”یہ وہ عطا ہے جو ختم نہیں ہوگی“۔ فَالَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (النین: 6) ”تو ان کے لئے نہ ختم ہونے والا اجر ہے“۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس کا معنی ہے بے حساب۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے فرمان وَإِنَّكَ لَعَلَّيْهِ عَظِيمٌ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ یہاں خلق سے مراد دین (اسلام) ہے یعنی آپ عظیم الشان دین اسلام پر ہیں۔ عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلق کا معنی ادب ہے یعنی آپ ادب کے اعلیٰ

1- تفسیر طبری، جلد 29، صفحہ 15

2- مسند ابوداؤد طیالسی، جلد 79، مسند احمد، جلد 5، صفحہ 317، عارضۃ الاحوذی ابواب الشفیر، جلد 12، صفحہ 217-216، سنن ابوداؤد، کتاب السنۃ، جلد 4، صفحہ

3- طبری، جلد 29، صفحہ 16

215-216

مقام پر فائز ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کے خلق کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ کا خلق قرآن تھا (1)۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یعنی جیسا کہ قرآن میں ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سعد بن ہشام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کے خلق پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ عرض کی: کیوں نہیں۔ فرمایا: آپ ﷺ کا خلق قرآن تھا۔ مسلم میں یہ حدیث مکمل طور پر موجود ہے جسے سورہ مزمل کی تفسیر میں ذکر کیا جائے گا (2)۔ بنی سواد کے ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ ﷺ کے خلق کے متعلق سوال کیا تو فرمایا: کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ پھر آپ نے اس آیت **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ** کی تلاوت کی۔ اس شخص نے عرض کی کہ اس کے متعلق کوئی واقعہ نہ دیجئے۔ فرمایا: ایک مرتبہ میں نے بھی آپ ﷺ کے لئے کھانا پکایا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی۔ میں نے اپنی لوٹنی سے کہا کہ جا کر دیکھ۔ اگر میرے کھانا لانے سے پہلے حفصہ کھانے آئیں تو اسے گرا دینا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا پہلے کھانے آئیں تو لوٹنی نے اسے گرا دیا۔ پیالہ نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے کھانے کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ برتن کے بدلہ میں برتن دو۔ اس سے زیادہ نہ آپ نے کچھ فرمایا اور نہ ہی ڈانٹ ڈپٹ کی (3)۔ یہ حدیث کئی طرق سے متعدد کتب حدیث میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے احکام کی بجا آوری آپ ﷺ کی فطرت تھی اور یہ ایسا خلق تھا جو آپ ﷺ کی فطرت میں ودیعت کر دیا گیا تھا۔ آپ ﷺ مجسم قرآن تھے، قرآن کریم کے ہر امر کو بجالاتے اور ہر نہی سے اجتناب کرتے۔ حیاء، کرم، شجاعت، درگزر، حلم اور دیگر اخلاق عالیہ اور خصائل حمیدہ آپ ﷺ کی جبلت میں موجود تھے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دس سال رسول اللہ ﷺ کی خدمت کی۔ اس عرصہ کے دوران آپ ﷺ نے کبھی مجھے اذیت تک نہیں فرمایا۔ میں نے جو کام کیا اس کے متعلق کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور جو کام نہیں کیا اس کے متعلق کبھی نہیں پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں نہ کیا۔ آپ ﷺ حسن خلق میں سب سے برتر تھے، میں نے اطلس، ریشم یا کوئی اور چیز مس نہیں کی جو آپ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو اور میں نے آپ کے پسینہ سے زیادہ خوشبودار کوئی مشک اور عطر نہیں سونگھا (4)۔

حضرت براء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ خوش خلق تھے۔ آپ ﷺ نے زیادہ دراز قامت تھے اور نہ زیادہ پست قامت (5)۔ شامی ترمذی میں اس بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے نہ کبھی کسی خادم کو مارا، نہ کسی عورت کو اور نہ کسی اور کو بجز راہ خدا میں جہاد کے۔ جب بھی دو چیزوں میں آپ ﷺ کو اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں آسان تر پسند فرماتے بشرطیکہ وہ گناہ والی بات نہ ہوتی۔ اگر اس میں گناہ کا شائبہ ہوتا تو آپ ﷺ سب سے زیادہ اس سے اجتناب کرتے۔ آپ ﷺ نے اپنی ذات کے لئے کبھی بدلہ نہیں لیا، ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی حرموں کو پامال کیا جاتا تو آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی خاطر ضرور انتقام لیتے (6)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **”إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ“** یعنی مجھے صالح

2- مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین، جلد 1، صفحہ 514-512

1- طبری، جلد 29، صفحہ 18

4- عارضۃ الاحوذی، جلد 8، صفحہ 173، حزی، تحفۃ الاشراف، جلد 1، صفحہ 105

3- مسند احمد، جلد 6، صفحہ 111، ابن ماجہ کتاب الاحکام، جلد 2، صفحہ 782

6- مسند احمد، جلد 6، صفحہ 232

5- فتح الباری، کتاب المناقب، جلد 6، صفحہ 564

اخلاق کی تکمیل کے لئے معبود کیا گیا (1)۔ اس کے بعد فرمایا: فَسْتَبْصِرُ وَيَصْبُرُ یعنی اے میرے پیارے رسول! عنقریب آپ بھی جان لیں گے اور آپ کو جھٹلانے والے آپ کے مخالفین بھی جان لیں گے کہ کون مجنون اور بہکا ہوا ہے؟ اسی طرح کی یہ آیات بھی ہیں: سَيَعْلَمُونَ عَدَاةَ الْكَذَّابِ الْاَبِيْمُرِّ (قر: 26) ”کل انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا، شیخی باز ہے“، وَ اِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلَّ هُدٰى اَوْ فِى صَلٰتِ مُؤْمِنِيْنَ (سبا: 24) ”اور ہم یا تم (دونوں میں سے ایک) ہدایت پر ہے اور (دوسرا) کھلی گمراہی میں ہے“۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ اور وہ قیامت کے دن اس حقیقت کو جان لیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مفتون کا معنی مجنون ہے۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ اس فرمان بَابِئِكُمْ الْمُفْتُونُ کا معنی بتاتے ہیں کہ کون شیطان کے زیادہ قریب ہے (2) اور مفتون کا معنی ظاہر ہے یعنی وہ شخص جو حق سے منحرف اور بہک گیا ہو۔ ”ایکم“ پر باء داخل کی گئی ہے تاکہ وہ اس بات پر دلالت کرے کہ فَسْتَبْصِرُ وَيَصْبُرُ میں تضمین فعل ہے، تقدیر عبارت یوں ہوگی: ”فستعلم وبعلمون او فستحبر ويحبرون بائکم المفتون“، یعنی عنقریب آپ بھی جان لیں گے اور وہ بھی جان لیں گے یا عنقریب آپ بھی باخبر ہوں گے اور وہ بھی کہ تم میں سے مفتون کون ہے۔

پھر فرمایا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ یعنی اللہ تعالیٰ کو، بخوبی علم ہے کہ تم دونوں فریقوں میں سے کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ۔

فَلَا تُطِيعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝ وَ دُوًّا لِّوَتْدٰهِنُ فَيَدُّهُنَّ ۝ وَ لَا تُطِيعِ كُلَّ حَلٰفٍ مَّهِيْنٍ ۝
هَمَّا زِمَّ شَاۤءًا بِسِيْمٍ ۝ مَّنَّاعٍ لِّلْحَبْرِ مُعْتَدٍ اٰثِيْمٍ ۝ عَتَلٍ بَعْدَ ذٰلِكَ رٰنِيْمٍ ۝ اَنْ
كَانَ ذَا مَالٍ وَ بَنِيْنٍ ۝ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ الْاٰیٰتُنَا قَالِ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ سَنَسِيْهُ عَلَى
الْخُرُطُوْمِ ۝

”پس آپ بات نہ مانیں (ان) جھٹلانے والوں کی۔ وہ تو تمنا کرتے ہیں کہ کہیں آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ اور نہ بات مانے کسی (جھوٹی) قسمیں کھانے والے ذلیل شخص کی۔ جو بہت نکت چمین چغلیاں کھاتا پھرتا ہے۔ سخت منع کرنے والا بھلائی سے، حد سے بڑھا ہوا، بڑا بدکار ہے۔ اکھڑ مزاج ہے، اس کے علاوہ بداصل ہے۔ (یہ غرور و سرکشی) اس لئے کہ وہ مالدار اور صاحب اولاد ہے۔ جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیتیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ ہم بہت جلد اس کی سوئڈ پر داغ لگائیں گے۔“

اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ سے فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ پر انعام فرمایا اور آپ کو شرع مستقیم اور خلق عظیم سے نوازا، اس لئے آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں۔ ان کی تو تمنا ہے کہ کاش آپ نرم رویہ اختیار کریں تو وہ بھی نرم ہو جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس فرمان (لو تدهن فیدھنون) کا معنی بتاتے ہیں کہ اگر آپ ان کے لئے کچھ تخفیف کریں تو وہ آپ کے لئے کچھ تخفیف کریں گے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی یہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کے معبودوں کی طرف مائل ہو جائیں اور حق کو ترک کر دیں تو وہ بھی آپ کی طرف مائل ہو جائیں گے۔

پھر فرمایا: وَلَا تَلْعَبُوا كُلَّ حَلْفٍ مَهِينٍ یعنی آپ بکثرت جھوٹی قسمیں اٹھانے والے ذلیل شخص کی بات نہ مانیں۔ جھوٹا شخص اس قدر کمزور اور ذلیل ہوتا ہے کہ اسے ہر وقت اپنے جھوٹ کے پول کے کھل جانے کا دھڑکا لگا رہتا ہے، اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ہر وقت بے موقعتہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے صدق کا یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بقول ”مہین“ کا معنی ہے جھوٹا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا معنی کمزور دل والا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”حلاف“ کا معنی ہے کبر و نخوت والا اور ”مہین“ کا معنی ہے: ضعیف۔

ہَتَّانِي کا معنی ہے: غیبت کرنے والا اور مَنَّاءُ بَنِي نِيْمٍ سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کے درمیان چغلیاں کھاتا رہتا ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے کی باتیں بتا کر ان کے درمیان فتنہ و فساد کی آگ بھڑکاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا: ”ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ ان میں سے ایک تو پیشاب کرتے وقت پردے کا خیال نہیں رکھتا تھا اور دوسرا چغلی خوری کیا کرتا تھا“ (1)۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”چغلی خور جنت میں نہیں جائے گا“ (2)۔ ایک آدمی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ شخص امراء کے ہاں لوگوں کی خبری کرتا ہے۔ اس پر آپ نے مذکورہ بالا حدیث سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی کے متعلق بتایا گیا کہ وہ چغلی خور ہے تو آپ نے یہ حدیث سنائی: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَامٌ یعنی چغلی خور جنتی نہیں (3)۔ حضرت اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں یہ نہ بتلاؤں کہ تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟“ صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! ضرور آگاہ فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ جنہیں جب دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے۔“ پھر فرمایا: ”کیا میں ان لوگوں کے متعلق آگاہ نہ کروں جو تم میں سے بدترین ہیں؟“ عرض کی: ضرور بتائیے۔ فرمایا: ”چغلی خور، دوستوں کے درمیان فساد برپا کرنے والے اور پاکدامن لوگوں پر تہمت لگانے والے“ (4)۔ ایک اور حدیث میں فرمایا: ”اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کی زیارت سے خدا یاد آ جاتا ہے اور برے بندے وہ ہیں جو چغلی خور، دوستوں کے درمیان انتشار ڈالنے والے اور پاکیزہ سیرت لوگوں پر اتہام باندھنے والے ہیں“ (5)۔

فرمایا: مَنَّاءُ بَنِي نِيْمٍ..... یعنی بھلائی سے روکنے والا اور رکنے والا۔

مُعْتَدٍ سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں میں تمام جائز حدود کو پھلانگ کر حرام چیزوں میں پڑ جائے۔

أَشِيمٍ کا معنی ہے بدکار، محرمات کا ارتکاب کرنے والا۔

عُتْبِي کا معنی ہے اکھڑ مزاج، تند خو، جمع کرنے والا اور بکھل کرنے والا۔

ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”کیا میں تمہیں اہل جنت کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہر عاجز، کمزور اور بے چارہ، (لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بلند مرتبہ حاصل ہے کہ) اگر وہ اللہ کی قسم اٹھالے تو وہ ضرور اسے پورا کرتا ہے۔ کیا میں تمہیں دوزخیوں کے بارے میں

1- دیکھئے تفسیر سورۃ اسراء: 44، سنن ابوداؤد، جلد 1، صفحہ 6، عارضۃ الاحوذی، جلد 1، صفحہ 92-90، ابن ماجہ، جلد 1، صفحہ 125

2- مسند احمد، جلد 5، صفحہ 382، فتح الباری، کتاب الادب، جلد 10 صفحہ 472، مسلم، کتاب الایمان، جلد 1، صفحہ 101، عارضۃ الاحوذی، ابواب البر، جلد 8، صفحہ

نہ بتاؤں؟ ہر اکھڑ مزاج، اجڈ، بدخلق اور متکبر“ (1)۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ دوزخیوں کے ذکر پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہر اجڈ، اکھڑ مزاج، بدخلق، متکبر، جمع کرنے والا اور روکنے والا۔“ (2) آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ ”عتلّٰ ذنیم“ کون ہے؟ فرمایا: ”بدخلق، صحت مند بسیار خور جسے ہر وقت کھانے پینے کی فکر ہو، لوگوں پر ظلم کرنے والا، پیٹھ شخص“ (3)۔ ایک اور حدیث میں فرمایا: اکھڑ مزاج بدخلق، پیٹھ، ظالم اور بدنام شخص جنت میں نہیں جائے گا (4)۔ ایک اور حدیث میں ہے: ”آسمان ایسے بندے پر روتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے صحت دی، پیٹ بھر کھا ناریا اور جاہ و مرتبہ بھی عطا کیا لیکن پھر بھی وہ لوگوں پر ظلم کرتا رہا۔ یہی شخص عتلّٰ ذنیم ہے۔“ (5) اکثر سلف کا یہی کہنا ہے کہ ”عتلّٰ“ سے مراد صحت مند اور طاقتور شخص ہے جو ہر وقت کھانے پینے اور شہوت رانی اور اس طرح کی دوسری خواہشات کی تکمیل میں مشغول رہے۔ ”ذنیم“ بری شہرت کے حامل شخص کو کہتے ہیں جو کسی قوم میں شامل ہو جائے لیکن وہ ہوا جنسی۔ لوگوں میں وہ اس طرح مشہور ہوتا ہے جیسے بہت سی بکریوں میں الگ تھلگ سمجھی جانے والی وہ کئے ہوئے کان والی بکری جس کا کان لٹک رہا ہو (6)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قریش میں اس طرح کا ایک شخص تھا۔ لغت عرب میں ذنیم سے مراد بقول ابن جریر وغیرہ وہ ہوا جنسی شخص ہے جو زبردستی کسی قوم میں داخل کر دیا گیا ہو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما اپنے ایک شعر میں کسی قریشی کا فریضہ مذمت کرتے ہوئے کہتے ہیں: (7)۔

وَأَنْتَ ذَنِيمٌ نَبِطٌ فِي آلِ هَاشِمٍ كَمَا نَبِطُ خَلْفَ الرَّأبِ الْقَدْحُ الْفَرْدِ
یعنی تو آل ہاشم میں اس طرح تھی ہو گیا ہے جیسے سوار کے پیچھے اکیلا پیالہ۔

ایک اور شاعر کہتا ہے: (8)۔

ذَنِيمٌ لَيْسَ يَعْرِفُ مَنْ أَبُوهُ بَغِيٌّ الْأُمِّ ذُو حَسْبٍ لَيْثِمٌ

یعنی وہ بد اصل ہے جسے اپنے باپ کا علم ہی نہیں، بدکار ماں کا کمینہ فطرت بیٹا ہے۔

ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ذنیم کا معنی بد اصل، بدکار اور کمینہ منقول ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ”ذنیم“ سے مراد وہ شخص ہے جس میں ایسی علامت پائی جائے جو جوچہ پہچان ہو۔ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد انص بن شریق ہے جو بنی زہرہ کا حلیف تھا۔ بنی زہرہ کے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شخص اسود بن عبد یغوث زہری تھا لیکن یہ نہیں (9)۔

ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ذنیم سے مراد وہ شخص ہے جس کا نسب صحیح نہ ہو۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے بقول اس سے مراد وہ شخص ہے جو کسی قوم کے ساتھ خواہ مخواہ شامل کر دیا گیا ہو لیکن اس کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے ذنیم کا معنی پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد ولد الزنا ہے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر میں اس طرح امتیاز ہو جاتا ہے جس طرح چرے ہوئے کان والی بکری جس کا کان لٹک رہا ہو دوسری بکریوں کے درمیان۔

1- مستدرج، جلد 4، صفحہ 306، فتح الباری، تفسیر سورہ قلم، جلد 8، صفحہ 622، کتاب الادب، جلد 10، صفحہ 489، سلم، کتاب الحدیث، جلد 4، صفحہ 219، عارضۃ الاحوذی ایواب، جلد 10، صفحہ 67، ابن ماجہ، کتاب الزہد، جلد 2، صفحہ 1378

2- مستدرج، جلد 2، صفحہ 169، 3- مستدرج، جلد 4، صفحہ 227، 4- طبری، جلد 29، صفحہ 24، 5- ایضاً
6- فتح الباری، تفسیر سورہ قلم، جلد 8، صفحہ 662، 7- دیوان حسان، 118، ابو عبیدہ، مجاز القرآن، جلد 2، صفحہ 265، طبری، جلد 29، صفحہ 25
8- طبری، جلد 29، صفحہ 25، 9- ایضاً

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذنیم سے مراد وہ شخص ہے جو شر میں اس قدر معروف ہو جیسے چرے ہوئے کانوں والی بکری دوسری بکریوں میں اور ذنیم وہ شخص ہے جسے غیر باپ کی طرف منسوب کیا جائے۔ بعض کے نزدیک اس کا معنی ہے مہول النسب شخص۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بکری کے لٹکے ہوئے چرے کان کی طرح اس میں بھی ایسی نشانی تھی۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جڑ سے اس کا کان چرا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مکینہ اور خسیس شخص تھا جس کا حقیقی باپ نامعلوم تھا۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مشکوک شخص ہے جو مجسم شر ہو۔ بورزین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ذنیم ہونا کفر کی علامت ہے۔ اس لفظ کے معنی میں بکثرت اقوال منقول ہیں لیکن وہ سب ہمارے بیان کے لئے ہونے کے مطابق ہیں یعنی ”ذنیم“ وہ آدمی ہے جو شر کی وجہ سے مشہور ہو اور عموماً ایسا شخص غیر صحیح النسب اور ولد الزنا ہوتا ہے کیونکہ نسبت دوسرے لوگوں کے ایسے شریر آدمیوں پر شیطان کا تسلط اور تصرف زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے: ”ولد زنا (حرامی) جنت میں نہیں جائے گا (1)۔“ ایک اور حدیث میں ہے: ”ولد الزنا تین لوگوں کی برائی کا مجموعہ ہے جب وہ اپنے والدین کا سا کام کرے“ (2)۔

بعد از اس فرمایا: اَنْ كَانَ ذَا صَالٍ..... یعنی یہ ایسا بد کردار اور احسان فراموش بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام فرماتے ہوئے اسے مال بھی عطا کیا اور اولاد بھی لیکن یہ اس کے مقابلہ میں آیات الہی سے کفر اور انحراف کرتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے من گھڑت افسانے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا: حَمْرِي وَمَنْ خَالَفَتْ وَجِدًا لِي وَجَعَلْتَ لَهَا مَالًا مَمْدُودًا لِي وَبَيْنَ شُهُودًا لِي وَمَهْدًا لَهَا تَهْيِئًا لِي ثُمَّ يَنْظُرُ اَنْ اَزِيدَ لِي كَلًا لِي اِنَّهُ كَانَ لَا يَتَنَا عَيْنِيًا لِي سَأَمُرُهُمْ صَعُودًا لِي اِنَّهُ فُكِّرَ وَقَدَّرَ لِي فَفَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ لِي ثُمَّ قَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ لِي ثُمَّ نَظَرَ لِي ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ لِي ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ لِي فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَى لِي اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ لِي سَأَصْلِيهِ سَقَطًا لِي وَمَا اَذْرَمَكَ مَا سَقَرًا لِي لَا يُتَّبَعِي وَلَا تَكْتُمُ لِي لَوْ اِحَاةٌ لِلْبَشَرِ لِي عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ لِي (مدر: 30-11) ”آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے۔ اور وہ دیا ہے۔ اس کو مال کثیر۔ اور بیٹے دیئے ہیں جو پاس رہنے والے ہیں۔ اور مہیا کر دیا ہے اسے ہر قسم کا سامان۔ پھر طمع کرتا ہے کہ میں اسے مزید عطا کرواں۔ ہرگز نہیں۔ وہ ہماری آیتوں کا سخت دشمن ہے۔ میں اسے مجبور کروں گا کہ وہ کٹھن چڑھائی چڑھے۔ اس نے غور کیا اور پھر ایک بات طے کر لی۔ اس پر پھنکارا اس نے کتنی بری بات طے کی۔ اس پر پھر پھنکارا کبھی بری بات اس نے طے کی۔ پھر دیکھا، پھر منہ بسورا اور ترش رہا۔ پھر بیٹھے پھیری اور غرور کیا۔ پھر بولا یہ نہیں ہے مگر جادو جو پہلوں سے چلا آتا ہے۔ یہ نہیں مگر انسان کا کلام۔ مغربیہ میں اسے جہنم میں جھونکوں گا۔ اور تو کیا سمجھے کہ جہنم کیا ہے؟ نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے۔ جھلسا دینے والی آدمی کی کھال کو۔ اس پر انیس فرشتے مقرر ہیں۔“ اور یہاں فرمایا: سَمَسْمَةُ عَلَى الْخُطُوِّ وَابْنِ جَرِيرٍ رَحِمَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ہم اس کے معاملہ کو اس قدر واضح کر دیں گے کہ تمام لوگ اسے پہچان لیں گے اور جس طرح ناک پر نشان مٹھی نہیں رہ سکتا، اسی طرح اس کی حقیقت بھی لوگوں پر عیاں ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گی (3)۔ تقادہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی معنی بیان کرتے ہیں کہ ہم خصوصاً اس کی سوئذ جیسی ناک پر ایسا داغ لگائیں گے جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن لڑائی کے دوران اس کی تھوٹھی پر تلوار لگے گی۔ دوسرے حضرات نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ ہم اس پر دو زخیوں کی سی نشانی لگا دیں گے یعنی

2- مسند احمد، جلد 6، صفحہ 109، جلد 2، صفحہ 311، ابوداؤد، کتاب الحنق، جلد 4، صفحہ 28

1- امام احمد، جلد 2، صفحہ 203، دیکھئے تفسیر سورہ مائدہ: 91

3- تفسیر طبری، جلد 29، صفحہ 28

قیامت کے دن اس کے چہرے کو سیاہ بنا دیں گے۔ اس صورت میں یہاں ناک بول کر چہرہ مراد لیا گیا ہے۔ یہ تمام اقوال نقل کرنے کے بعد امام ابو جعفر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں مذکورہ بالا تمام امور کا اس شخص میں جمع ہونا ممکن ہے اور اس سے کوئی چیز مانع نہیں اور یہ تو جہہ قابل قبول ہے۔

ابن ابی حاتم میں سورہ نباء کی تفسیر کے ضمن میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث مروی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”ایک بندہ عرصہ دراز تک (اللہ تعالیٰ کے ہاں) مومن لکھا رہتا ہے لیکن مرتا اس حالت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے اور ایک بندہ عرصہ دراز تک (اللہ تعالیٰ کے ہاں) کافر لکھا رہتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ عیب جو، تکتہ جیسے، چغل خور اور لوگوں کو برے القاب دینے والا ہو، قیامت کے دن اس کی علامت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کی ناک پر دونوں ہونٹوں کی طرف سے نشان لگا دے گا“ (1)۔

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٥﴾ وَلَا يَسْتَشْفُونَ ﴿١٦﴾ فطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَآپِمُونَ ﴿١٧﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿١٨﴾ فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ﴿١٩﴾ أَنِ اعْبُدُوا عَلٰى حَرْكِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰرِمِينَ ﴿٢٠﴾ فَأَنطَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ﴿٢١﴾ أَن لَّا يَدْحُلُّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مَّسْكِينٌ ﴿٢٢﴾ وَعَدُوا عَلٰى حَرِّ قَدِيرٍ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَأَصْآئُونَ ﴿٢٤﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٥﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْ لَّا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٦﴾ قَالُوا سُبْحٰنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٧﴾ فَأَقْبَدَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَتَّبِعُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾ عَلٰى رَبِّنَا أَن يُّبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لارْغَبُونَ ﴿٣٠﴾ كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۗ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ ۗ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

”ہم نے ان (مکہ والوں) کو بھی آزمایا جیسے ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو۔ جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ وہ ضرور توڑ لیں گے اس کا پھل صبح سویرے۔ اور انہوں نے انشاء اللہ بھی نہ کہا۔ پس چکر لگا گیا اس باغ پر ایک چکر لگانے والا آپ کے رب کی طرف سے در آنخالی کہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ چنانچہ (لہلہاتا) باغ کئے ہوئے کھیت کی مانند ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو ندادی صبح سویرے۔ کہ سویرے سویرے اپنے کھیت کی طرف چلو اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو۔ سو وہ چل پڑے اور ایک دوسرے کو چپکے چپکے کہتے جاتے کہ (خبردار!) اس باغ میں ہرگز داخل نہ ہو آج تم پر کوئی مسکین۔ اور تر کے چلے (یہ سمجھتے ہوئے) کہ وہ اس ارادہ پر قادر ہیں۔ پھر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے (غالباً) ہم راستہ بھول گئے۔ نہیں نہیں ہماری تو قسمت پھوٹ گئی۔ ان میں جو زیرک تھا بول اٹھا کہ کیا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم (اس کی) تسبیح کیوں نہیں کرتے۔ کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ کہنے لگے تف ہے ہم پر ہم ہی سرکش تھے۔ امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں (اس کا) بدلہ دے گا جو بہتر ہوگا اس سے ہم (اب)

اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ (دیکھ لیا) ایسا ہوتا ہے عذاب۔ اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ کاش! یہ لوگ (اس حقیقت) کو جانتے۔“

یہاں کفار قریش کے لئے باغ والوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے جنہیں ناشکری کی پاداش میں عذاب سے دوچار کر دیا گیا، ان کفار کی بھی بالکل یہی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عظیم رحمت سے نوازا اور ان پر خصوصی کرم فرمایا کہ ان میں حضرت محمد ﷺ کو مبعوث کر کے اپنی یہ گرفتار نعمت انہیں ارزانی فرمادی لیکن انہوں نے تکذیب، رد، مخالفت اور مقابلہ کی روش اختیار کر لی۔

اس لئے فرمایا: **إِنَّا أَنهَلْنَاهُمْ.....** یعنی ہم نے انہیں آزما یا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزما یا جس باغ میں طرح طرح کے پھل اور قسم قسم کے میوے تھے جب ان باغ والوں نے آپس میں قسم اٹھائی کہ وہ رات کو منہ اندھیرے اپنے باغ کا پھل کاٹ لیں گے تاکہ نہ کسی فقیر کو علم ہو اور نہ کسی سائل کو آدھکنے کا موقع ملے۔ اس طرح انہیں دافر مقدار میں پھل حاصل ہوگا اور اس میں سے صدقہ بھی نہیں کرنا پڑے گا، لیکن یہ عہد کرتے ہوئے اور قسم اٹھاتے ہوئے انہوں نے ان شاء اللہ کہنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس لئے ان کی قسم تشنہ تکمیل رہی۔

چنانچہ فرمایا: **فَطَافَ عَلَيْهَا طَافٌ.....** یعنی ان کے سوتے ہوئے ایک آسمانی آفت پچنی اور اس نے باغ کو جلا کر خاکستر بنا دیا۔ وہ ایسے ہو گیا جیسے سیاہ رات یا کٹی ہوئی کھیتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”صریم“ کا معنی ہے: سیاہ رات۔ ثوری اور سدی رحمہما اللہ تعالیٰ کے بقول اس کا مطلب ہے: کٹی اور سوکھی کھیتی۔ ابن ابی حاتم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”گناہوں سے اجتناب کرو۔ بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے سبب اسے اس رزق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے لئے تیار کیا گیا ہوتا ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے اسی فرمان **فَطَافَ عَلَيْهَا.....** کی تلاوت کی کہ باغ والوں کو ان کے گناہ کے باعث ان کے باغ کے پھل سے محروم کر دیا گیا (1)۔

فرمایا: **فَنَتَأَذُوا مُمْسِكِينَ.....** یعنی صبح سویرے انہوں نے ایک دوسرے کو آزدی تاکہ وہ جلد از جلد کاٹنے کے لئے چل پڑیں۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ سویرے سویرے اپنے کھیت کی طرف چلو اگر تم اس کا پھل کاٹنا چاہتے ہو۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی کھیتی اگوروں کی تھی۔ چنانچہ وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے اس طرح چلے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ پھر اللہ تعالیٰ جو دلوں کے راز اور سرگوشیوں سے بھی خوف واقف ہے، ان کی سرگوشی کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے: **فَانظُرُوا هُمْ سَوَاءًا قَائِمُونَ.....** یعنی وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کو یہ تلقین کرتے ہوئے چلے کہ آج یہاں کسی مسکین کو آپکنے کا موقع ہی نہ دیں۔ صبح ہوئی تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے ارادہ پر پوری طرح قادر ہیں۔ جیسا کہ فرمایا: **وَوَعَدْنَا عَالِي حَرَدٍ قَلْبًا مَّيْمَنًا، حَرَدٍ** کا معنی ہے قوت و شدت۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس کا معنی ہے پختہ ارادہ۔ مگر مہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ غیظ و غضب کے معنی میں ہے۔ شععی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس کا معنی ہے: مساکین۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حردان کی ہستی کا نام تھا لیکن یہ قول بہت بعید ہے۔ باغ والے خیال کئے ہوئے تھے کہ وہ اپنے ارادہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے پر پوری پوری قدرت رکھتے ہیں لیکن جب وہ وہاں پہنچے اور جھانک کر دیکھا تو وہاں منظر ہی اور تھا، ہرے بھرے باغ اور پھلوں سے لدی پھندی تو تازہ ٹہنیوں کی بجائے بے فائدہ سیاہ ٹنڈ ٹنڈ دکھائی دینے لگے۔ پہلے وہ کچھ ٹھٹکے اور خیال کرنے لگے کہ ہم راہ بھول گئے ہیں اور غلطی سے کسی اور جگہ پہنچ گئے ہیں لیکن جب غور کیا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ باغ تو

وہی ہے۔ کہنے لگے بَلْ لَنْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ یعنی باغ تو یہی ہے لیکن ہماری قسمت پھوٹ گئی، ہمارے نصیب میں یہ باغ تھا ہی نہیں!
 فرمایا: قَالَ أَوْسَطُهُمْ..... یعنی ان میں سب سے زیادہ بہتر اور شریف بول اٹھا کہ کیا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم اس کی تسبیح کیوں نہیں کرتے۔ سدی، مجاہد اور ابن جریج رحمہم اللہ تعالیٰ لَوْلَا تَسْبِيحُكُمْ کا معنی بتاتے ہیں: ”لَوْلَا تَسْتَبْتُونَ“ یعنی تم ان شاء اللہ کیوں نہیں کہتے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں تسبیح (سبحان اللہ کہنا ان کی استثناء ان شاء اللہ کہنا) تھی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہی ان شاء اللہ کہنا ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا یہ معنی ہے کہ ان میں سب سے زیادہ ذریعہ نے کہا: کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے اور اس کی عطا اور نعمت پر اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے۔ اب وہ کہنے لگے:
 سُبْحَانَ رَبِّنَا..... یعنی اب انہوں نے اطاعت کا اظہار کیا لیکن بے سود اور اب فرط ندامت سے اعتراف جرم کرنے لگے لیکن یہ سب کچھ بے فائدہ تھا، اس لئے وہ کہنے لگے کہ ہم ہی ظالم تھے۔

فرمایا: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ..... یعنی مساکین کو ان کے حق سے محروم رکھنے کے باعث وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے لیکن اقرار خطا اور اعتراف گناہ کے سوا کسی سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ کہنے لگے: يٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ یعنی ہائے افسوس! ہم نے ہی بغاوت، سرکشی اور ظلم کی روش اختیار کی اور حد سے تجاوز کر گئے، اسی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا اور ہم مصیبت میں پھنس گئے۔ پھر کہنے لگے: عَلَى رَبِّنَا..... یعنی امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا کیونکہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں اس کے نعم البدل کا سوال کیا اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی نیت اخروی ثواب کی تھی۔ بعض سلف کا کہنا ہے کہ یہ باغ والے اہل یمن سے تعلق رکھتے تھے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ضر دان کے رہنے والے تھے جو صنعاء سے چھ میل کے فاصلہ پر ایک بستی ہے (1)۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا تعلق اہل حبشہ سے تھا اور یہ باغ انہیں اپنے باپ کی وارثت میں ملا تھا۔ یہ اہل کتاب تھے۔ ان کے باپ کا یہ معمول تھا کہ وہ اس باغ سے حاصل ہونے والی پیداوار میں سے اس پر اٹھنے والے اخراجات الگ کر لیتا اور اپنے اہل و عیال کے لئے سال بھر کی خوراک بھی ذخیرہ کر لیتا اور باقی صدقہ کر دیتا۔ جب یہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے کہنے لگے کہ ہمارا باپ تو احق تھا جو بے دریغ مسکینوں پر خرچ کر دیا کرتا تھا۔ اگر ہم فقراء کو محروم کر دیں تو ہم بہت خوشحال ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ عزم مصمم کیا، تو ان کے ارادہ کو خاک میں ملا کر انہیں سزا دی گئی اور اصل مال سے بھی محروم کر کے انہیں بالکل تہی دامن کر دیا گیا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: كَذٰلِكَ الْعَذَابُ..... یعنی اسی طرح اس شخص کو عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرے، اس کی عطا اور نعمت میں بخل سے کام لے، فقراء، مساکین اور ضرورتمندوں کا حق روک رکھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ سخت اور شاق ہے۔ یہی رحمت اللہ علیہ کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رات کے وقت پھل اتارنے اور کھیتی کانٹے سے منع فرمایا ہے (2)۔

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿٢٣﴾ أَفَجَعَلُ السُّلَيْمِينَ كَالْمَجْرِمِينَ ﴿٢٤﴾ مَالِكُمْ ﴿٢٥﴾ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٢٦﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَبَآئِيًا تَحْزِنُونَ ﴿٢٨﴾ أَمْ

لَكُمْ اَيَّامٌ عَلَيْنَا بِالْعَهْدِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِنْ لَكُمْ لِمَا تَحْكُمُونَ ﴿٦٨﴾ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ
رَعِيْمٌ ﴿٦٩﴾ اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فُلْيَا تُوْا بِشَرِّ مَا كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٧٠﴾

”بے شک پرہیزگاروں کے لئے اپنے رب کے پاس نعمتوں بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرمانبرداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو۔ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو۔ کہ تمہارے لئے اس میں ایسی چیزیں ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو۔ کیا تمہارے لئے قسمیں ہم پر (لازم) ہیں جو باقی رہنے والی ہیں قیامت تک۔ کہ تمہیں وہی ملے گا جو تم حکم کرو گے۔ ان سے پوچھئے ان میں سے کون ان (بے سرو پا) باتوں کا ضامن ہے۔ کیا ان کے پاس کوئی گواہ ہیں۔ اگر ہیں تو پھر پیش کریں اپنے گواہوں کو اگر وہ سچے ہیں۔“

دنیاوی جنت والوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کے نتیجے میں انہیں ملنے والی سزا کا حال بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ جو شخص اس سے ڈرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے اسے دیر آخرت میں نعمتوں بھری جنتوں سے سرفراز کیا جائے گا جو نہ فنا ہوں گی، نہ ان پر کوئی آفت آئے گی اور نہ ان کی نعمتیں زائل ہوں گی۔

پھر فرمایا: اَفَجَعَلَ السُّلَيْمِيْنَ..... یعنی کیا ہم ان دونوں گروہوں کو یکساں جزا دیں گے؟ ہرگز نہیں، زمین و آسمان کے رب کی قسم! اس لئے فرمایا: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ؟ یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیونکر یہ گمان کر رہے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْمُرُوْنَ ﴿٦٨﴾ اِنْ لَكُمْ فِيْهِ لِمَآ تَحْيِيْوْنَ یعنی کیا تمہارے ہاتھوں میں کوئی آسمانی کتاب ہے جس کا تم مطالعہ کرتے ہو، وہ تمہارے پاس محفوظ ہے اور انگوٹوں سے منتقل ہوتے ہوئے وہ پچھلوں تک پہنچی ہے اور اس میں وہ حکم موجود ہے جس کا تم دعویٰ کرتے ہو؟ پھر فرمایا: اَمْ لَكُمْ اَيَّامٌ..... یعنی کیا تمہیں ہماری طرف سے کوئی ایسے عہد و پیمانہ حاصل ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ تمہیں وہی کچھ حاصل ہوگا جس کی تم خواہش کرو گے؟ آپ ان سے پوچھیں اگر کوئی ایسا معاہدہ ملے پاچکا ہے تو اس پر کوئی ضامن اور کفیل پیش کرو یا یہ کم از کم اپنی صداقت کے ثبوت میں اپنے شرکاء یعنی معبودان باطلہ ہی لے آئیں۔

يَوْمَ يَكْتُفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعُوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٦٩﴾ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ
تَرْتَفِعُهُمْ ذُلَّةٌ ۗ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِحُوْنَ ﴿٧٠﴾ فَذَرْنِيْ وَ مَنْ
يُكَدِّبُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ ۗ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْشَوْنَ ﴿٧١﴾ وَاُمْلِيْ لَهُمْ ۗ اِنَّ
كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿٧٢﴾ اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَيُهْمَمْنَ مِّنْ مَّعْرُومٍ مُّثْقَلُوْنَ ﴿٧٣﴾ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ
فَهُمْ يَكْتُمُوْنَ ﴿٧٤﴾

”جس روز پردہ اٹھایا جائے گا ایک ساق سے تو ان (نابکاروں) کو سجدہ کی دعوت دی جائے گی تو اس وقت وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ندامت سے جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ حالانکہ انہیں (دنیا میں) بلایا جاتا تھا سجدہ کی طرف جب کہ وہ صحیح سلامت تھے۔ پس (اے حبیب!) آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور اسے جو اس کتاب کو جھٹلاتا ہے۔ ہم انہیں بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے اس طرح کہ انہیں علم تک نہ ہوگا۔ اور میں نے (سردست) انہیں مہلت دے رکھی

ہے۔ میری (خفیہ) تدبیر بڑی پختہ ہے۔ آیا آپ ان سے کچھ اجرت مانگتے ہیں، پس وہ اس تاوان (کے بوجھ) سے دبے جاتے ہیں۔ کیا ان کے پاس غیب کی خبر آتی ہے اور وہ اس کو لکھ لیتے ہیں؟

قبل ازیں یہ بیان ہوا کہ متقی لوگوں کو اپنے رب کے ہاں نعمتوں بھری جنتوں سے نوازا جائے گا، اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انعام کب ہوگا؟ چنانچہ فرمایا: **يَوْمَ يَكْشَفُ.....** یعنی قیامت کے دن، جس دن ہولناکیوں، زلزلوں، آزمائشوں اور بڑے بڑے نازک امور کا سامنا ہوگا۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہمارا رب اپنی پنڈلی سے پردہ اٹھا دے گا تو ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت اس کے حضور سر بسجود ہو جائیں گے اور وہ شخص جو دنیا میں ریا کاری اور شہرت کی خاطر سجدے کیا کرتا تھا، وہ سجدہ کرنے جائے گا لیکن اس کی کمر تختہ کی طرح اکڑ جائے گی“ (1)۔ یہ حدیث صحیحین وغیرہ میں مختلف طرق سے مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے اور یہ حدیث طویل اور مشہور ہے (2)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ **يَوْمَ يَكْشَفُ.....** سے مراد یہ ہے کہ یہ دن دکھ تکلیف اور شدت کا دن ہوگا۔ ابن جریر، حضرت ابن مسعود یا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے (اس میں انہیں شک ہے) بیان کرتے ہیں کہ ساق سے مراد ہے: سخت تکلیف دہ اور بہت بڑا امر جیسا کہ شاعر کا قول ہے: **سَالَتِ الْحَرْبُ عَن سَاقٍ** یعنی لڑائی شدت اختیار کر گئی۔

مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے معاملہ کا شدت اختیار کرنا اور سنگین ہو جانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ بہت سخت گھڑی ہوگی اور اس سے مراد روز قیامت کے سنگین، تکلیف دہ، ہوش ربا اور ہولناک حالات ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس وقت معاملہ منکشف ہو جائے گا اور اعمال ظاہر ہو جائیں گے۔ کشف یعنی کھلنے سے مراد ہے دخول آخرت اور اس سے مقصود حالات کا عیاں ہو جانا ہے (3)۔

امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام روایات کو بیان کرنے کے بعد ایک حدیث وارد کی ہے جس میں نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: ”جس دن پنڈلی سے پردہ اٹھا دیا جائے گا یعنی نور عظیم ظاہر ہوگا جس کے سامنے لوگ سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ یہ حدیث ابویعلیٰ میں بھی ہے لیکن اس کا ایک راوی مبہم ہے (4)۔

فرمایا: **خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ.....** یعنی دار آخرت میں ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی کیونکہ وہ دنیا میں جرائم کا ارتکاب کرتے اور اکڑتے تھے، اس لئے اس روش کے برعکس انہیں ذلت و رسوائی کی سزا ملی اور جب دنیا میں انہیں سجدہ کرنے کی دعوت دی جاتی تھی تو باوجود صحت، سلامتی اور قدرت کے دنیا میں انہیں سجدہ کی توفیق نہ ہوئی، اس لئے آج اسی حکم عدولی کی پاداش میں ان سے سجدہ کرنے کی قوت سلب کر لی گئی۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تجلی فرمائے گا تو سب مومن اس کے حضور سجدہ میں گر جائیں گے لیکن کوئی کافر اور منافق سجدہ نہیں کر سکے گا بلکہ اس کی کمر تختہ کی طرح اکڑ جائے گی۔ جب بھی ان میں سے کوئی سجدہ کرنا چاہے گا تو پیٹھ کے بل نیچے آگرے گا۔ جیسے دنیا میں ان کی حالت اہل ایمان کی حالت کے برعکس تھی، اسی طرح قیامت کے دن بھی دونوں کی حالتیں یکسر مختلف ہوں گی۔

1- فتح الباری، تفسیر سورہ قلم، جلد 8، صفحہ 664-663 و کتاب التوحید، جلد 13، صفحہ 422-420، مسلم، کتاب الایمان، جلد 1، صفحہ 167 2- ایضاً

3- تفسیر طبری، جلد 29، صفحہ 39-38 4- تفسیر طبری، جلد 29، صفحہ 42، مسند ابویعلیٰ، جلد 6، صفحہ 402

پھر فرمایا: فَكَذَّبْنٰى..... یعنی اے میرے حبیب! آپ مجھے اور اسے چھوڑ دیں جو اس کتاب کو جھٹلاتا ہے۔ اس میں بڑی سخت دھمکی ہے یعنی آپ ایسے ناجار کو میرے حوالے کر دیں۔ میں اس سے نیٹ لوں گا۔ میں انہیں ڈھیل اور مہلت دے رہا ہوں۔ یہ گمراہی میں بڑھتے چلے جائیں گے اور میں انہیں بتدریج تباہی کی طرف لے جاؤں گا، پھر جب مہلت کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی تو انہیں اچانک پوری قوت اور اقتدار کے ساتھ پکڑ لوں گا اس لئے فرمایا: سَنَسُدُّ بِرَاجِهْمُ..... یعنی میں انہیں آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جاؤں گا اور نعمتوں سے نوازتا رہوں گا لیکن انہیں حقیقت کا علم تک نہ ہوگا بلکہ یہ تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکریم و انعام یقین کئے بیٹھے ہوں گے حالانکہ یہ دراصل اہانت ہوگی جیسا کہ فرمایا: اَيُّحَسِبُوْنَ اَنْتُمْ اَنْتُمْ بِهٖ مِنْ قَالٍ وَبَيِّنٰتٍ ۗ لِّسُنَّاسٍ لَّهُمْ فِي الْغَيْبَاتِ ۗ بَلْ لَا يَشْعُرُوْنَ (مؤمنون: 55-56) ”کیا یہ تفرقہ باز خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں مال و اولاد (کی کثرت سے) تو ہم جلدی کر رہے ہیں انہیں بھلائیاں پہنچانے میں (یوں نہیں) بلکہ وہ (حقیقت حال سے) بے خبر ہیں“۔ فَلَمَّا سَاوَا هَاذِكُرُوْا بِهٖ فَنَضَحَ عَلَيْهِمْ اَنْبَابًا كَلَّ شَقِي ۗ طَحَلٰۤى اِذَا فَرَّحُوْا بِهَاۗ اَوْ تَوَاۗ اَخَذْنَا مِنْهُمُ بَغْتَةًۭ فَاِذَا هُمْ مُبْسُوْنَ (انعام: 44) ”پھر جب انہوں نے بھلا دیں وہ نصیحتیں جو انہیں کی گئی تھیں کھول دیئے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے۔ یہاں تک کہ جب وہ خوشیاں منانے لگے اس پر جو انہیں دیا گیا تو ہم نے پکڑ لیا انہیں اچانک اب وہ ناامید ہو کر رہ گئے“۔

اور یہاں فرمایا: وَ اٰمَلِيْ لَهُمْ ۗ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ یعنی میں انہیں ڈھیل اور مہلت دوں گا اور یہ ان کے خلاف میری خفیہ تدبیر ہے اور میری تدبیر ہر اس شخص کے خلاف بہت پختہ اور عظیم ہے جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرے، میرے رسولوں کو جھٹلائے اور میری نافرمانی کی جسارت کرے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں“ (1)۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی: وَ كَذٰلِكَ اَخَذْنَا مِنْكَ اِذَا آخَذْنَا الْقُرٰى وَهِيَ ظٰلِمَةٌ ۗ اِنَّ اَخَذْنَا لَآئِمَةًۭ لِّمَنْ شِئْنَا ۗ (ہود: 102) ”اور یونہی گرفت ہوتی ہے آپ کے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو درآنحالیکہ وہ ظالم ہوتی ہیں۔ بیشک اس کی پکڑ بڑی دردناک (اور) سخت ہوتی ہے“۔

پھر فرمایا: اَفَرَسَّوْا لَهُمْ..... ان دونوں آیتوں کی تفسیر سورہ طور میں گزر چکی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اے میرے پیارے حبیب! آپ انہیں بغیر اجرت کے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں بلکہ آپ تو صرف بارگاہ خداوندی سے اجر و ثواب کے خواستگار ہیں، پھر بھی یہ لوگ محض اپنی جہالت، کفر اور عناد کے سبب آپ کے لائے ہوئے پیغام کو جھٹلاتے ہیں۔

فَاَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ ۗ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ﴿٣٨﴾ لَوْلَا اَنْ
تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهٖ لَكُنَّ بِالْعَرٰءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ﴿٣٩﴾ فَاجْتَبِهٖ رَبُّهٖ وَجَعَلَهٗ مِنَ
الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٠﴾ وَاِنْ يَّكَذِّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزۡقُوْنَكَ بِاَبۡصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الَّذِيۡ كُرُوْ
يَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٤١﴾ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٢﴾

”پس انتظار فرمائیے اپنے رب کے حکم کا اور نہ ہو جائیے مچھلی والے کی مانند۔ جب اس نے پکارا اور وہ غم و اندوہ سے بھرا ہوا

تھا۔ اگر اس کی چارہ سازی نہ کرتا اس کے رب کا لطف تو ڈال دیا جاتا اسے چٹیل میدان در آنحالیکہ اس کی مذمت کی جاتی۔ پھر جن لیا اس کو اس کے رب نے اور بنا دیا اس کو اپنے نیک بندوں سے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ کفار پھسلا دیں گے آپ کو اپنی (بد) نظروں سے جب وہ سنتے ہیں قرآن اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے۔ حالانکہ وہ نہیں مگر سارے جہانوں کے لئے وجہ عز و شرف۔“

اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی ﷺ سے فرما رہا ہے کہ آپ اپنی قوم کی ایذا رسانی اور تکذیب پر صبر کریں۔ عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں اور ان کے خلاف فیصلہ فرمائے گا اور دنیا و آخرت میں غلبہ آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو ہی حاصل ہوگا۔

فرمایا: وَلَا تَكُنْ مِّثْلَ نَجِثٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا لِيُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَيَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ عِلْمٌ وَإِذْ يَقُولُ بَدَّلُوا بَنِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَنُوحًا وَآدَمَ الْأَوَّلِينَ وَإِنَّ عِدَّةَ الْعَذَابِ لَكَثِيرَةٌ لِّمَن ظَلَمَ ۖ وَلَا تَحْسَبُوا عَسَافًا مَّنْ يُنذِرُكُمْ أَنَّ هُمْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (انبیاء: 87) ”کوئی معبود نہیں سوا تیرے پاک ہے تو۔ بیشک میں ہی تصور داروں سے ہوں۔“ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے فرمایا: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَعَدْنَا مَنْ آتَمَّ وَاعْدَاءَهُ نَارَ الْجَنَّةِ كَالَّذِينَ كَفَرُوا بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (انبیاء: 88) ”پس ہم نے ان کی پکار کو قبول فرمایا اور نجات بخش دی انہیں غم (واندوہ) سے اور یونہی ہم نجات دیا کرتے ہیں مومنوں کو۔“ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٠٠﴾ لَكُنْتَ فِي بَطْنِهَا إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (صافات: 44-43) ”پس اگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں سے نہ ہوتے، تو پڑے رہتے مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک۔“

اور یہاں فرمایا: اِذْ تَأْتِي سَاعِدَ الْمَوْلَىٰ فَنجسها، مجاہد اور سدی رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکظوم کا معنی ہے مغموم۔ عطاء خراسانی اور ابو مالک رحمہما اللہ تعالیٰ کے بقول اس کا معنی ہے: رنج و مشقت میں مبتلا۔ پہلے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جو نبی یہ کلمہ اَلَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ آپ کی زبان سے نکلا، فوراً اس کی آواز عرش کے ارد گرد سنائی دینے لگی۔ فرشتے عرض کرنے لگے: اے پروردگار! یہ کمزوری آواز ہے تو معروف لیکن کسی اجنبی جگہ سے آرہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا تم نے اسے پہچانا نہیں؟ عرض کی: نہیں۔ فرمایا: یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتے کہنے لگے: اے پروردگار! تیرا وہ بندہ جس کے نیک اعمال اور مقبول دعائیں تیری بارگاہ میں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ فرمایا: ہاں۔ فرشتوں نے عرض کی: یا اللہ! کیا تو ان کے آسائش کے دور میں کئے گئے اعمال صالحہ کے طفیل ان پر رحم فرما کر انہیں اس آزمائش سے نجات نہیں دے گا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو چٹیل میدان میں اگل دیا (1)۔ اس لئے فرمایا: فَاجْتَبَيْهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الْمُسَلِّحِينَ یعنی آپ کے رب نے آپ کو چن لیا اور صالحین میں شامل کر دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسی آدمی کے لئے یہ کہنا مناسب نہیں کہ میں یونس بن متی سے افضل ہوں، (2)۔“

اگلی آیت میں فرمایا: وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُوا أَعْيُنَهُمْ لِطَغْوِهِمْ وَإِنَّ أَلْأَعْيُنَ لَشَدِيدٌ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّبِينٍ (انعام: 43) یعنی قریب ہے کہ یہ کافر آپ کو اپنی نظر لگا کر پھسلا دیں یعنی آپ کے ساتھ بغض و

1- دیکھئے تفسیر سورہ انبیاء: 87

2- مسند احمد، جلد 1، صفحہ 390، فتح الباری، جلد 6، صفحہ 450 تفسیر سورہ نساء، جلد 8، صفحہ 267، مسلم، کتاب الفضائل، جلد 4، صفحہ 1846

عناد کی وجہ سے یہ لوگ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی حمایت اور حفاظت حاصل نہ ہوتی تو یہ بدقماش ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نظر کا لگنا اور اس کی تاثیر حق ہے اور اس کی تائید متعدد احادیث سے بھی ہوتی ہے جو مختلف اسناد سے مروی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دم نہیں ہے مگر نظر کا یا زہریلے جانوروں کا یا نہ رکنے والے خون کا“ (1)۔ حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دم جھاڑو تو صرف نظر کا ہے یا زہر کا“ (2)۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ ابو یعلیٰ میں ایک غریب حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نظر ایک آدمی کو اللہ کے حکم سے اس قدر جوش دلاتی ہے کہ وہ اونچے پہاڑ پر جا چڑھتا ہے پھر وہاں سے گر کر ہلاک ہو جاتا ہے“ (3)۔ حضرت حابس تمیمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”الو میں کوئی حقیقت نہیں، نظر حق ہے اور سب سے سچا شگون نیک فال ہے“۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو غریب کہا ہے (4)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نظر حق ہے، نظر حق ہے، یہ اونچی جگہ سے نیچے گر ادیتی ہے“ (5)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”نظر حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر سبقت لے جاتی اور جب تمہیں غسل کرنے کو کہا جائے تو غسل کر لیا کرو“ (6)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حضرات حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو ان کلمات کا دم کر کے اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے: اَعِيذُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامِيَةٍ یعنی میں تم دونوں کو ہر شیطان سے، ہر زہریلے جانور سے اور ہر لگنے والی نظر سے، اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور اسماعیل علیہم السلام کو بھی انہیں کلمات کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث بخاری اور سنن میں بھی ہے (7)۔

حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ غسل کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر رہا گیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے آج تک کسی پردہ نشین کا بھی ایسا جسم نہیں دیکھا۔ یہ سننا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ انہیں فوراً رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لایا گیا اور عرض کی گئی: یا رسول اللہ ﷺ! سہل کی خبر لیں، وہ بے ہوش پڑے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کی ذمہ داری تم کس پر ڈالتے ہو؟“ عرض کی: عامر بن ربیعہ پر۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو بھلا کس بنا، پر قتل کر سکتا ہے؟ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے بھلی لگے تو اسے اس کے لئے برکت کی دعا کرنی چاہئے“۔ پھر آپ ﷺ نے پانی منگوا کر حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وضو کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا چہرہ، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ، گھٹنے اور تہبند کا

1- سنن ابی داؤد، کتاب الطب، جلد 4، صفحہ 11

2- سنن ابن ماجہ، کتاب الطب، جلد 2، صفحہ 1161، مسلم، کتاب الامیان، جلد 1، صفحہ 199 عارضۃ الاحوذی، ابواب الطب، جلد 8، صفحہ 213، فتح الباری کتاب الطب، جلد 10 صفحہ 155، سنن ابوداؤد، ابواب الطب، جلد 4، صفحہ 10

3- مسند احمد، جلد 5، صفحہ 167-146 4- مسند احمد، جلد 5، صفحہ 70، عارضۃ الاحوذی، ابواب الطب، جلد 8، صفحہ 218-215

5- مسند احمد، جلد 1، صفحہ 294-274 6- مسلم، کتاب السلام، جلد 4، صفحہ 1719

7- فتح الباری، کتاب الانبیاء، جلد 6، صفحہ 408، سنن ابی داؤد، کتاب السنۃ، جلد 4، صفحہ 235 عارضۃ الاحوذی، ابواب الطب، جلد 8، صفحہ 215، ابن ماجہ، کتاب الطب، جلد 2، صفحہ 1165-1164

اندرونی حصہ جسم دھویا اور حکم دیا کہ یہ پانی اس (سہل) کے اوپر بہا دو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: برتن اس کے پیچھے کے پیچھے سے اوندھا کر دیا جائے (1)۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب معوذتین (سورۃ الفلق، سورۃ الناس) کا نزول ہوا تو آپ ﷺ نے انہیں لے لیا اور باقی سب ترک کر دیا (2)۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور آپ سے کہنے لگے کہ آپ کو بیماری کی شکایت ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں“۔ اس پر جبریل نے کہا: بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَعَيْنٍ تَمْتَلِيْكَ وَاللّٰهُ يَشْفِيْكَ، بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ“ یعنی اللہ کے نام سے میں آپ کو ہر اذیت ناک چیز سے، ہر نفس کے شر اور ضرر رساں نظر سے دم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں (3)۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی طبیعت ناساز ہوگئی تو جبریل حاضر ہوئے اور ان الفاظ کے ساتھ آپ ﷺ کو دم کیا: ”بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ كُلِّ حَاسِدٍ وَعَيْنٍ وَاللّٰهُ يَشْفِيْكَ“ (4)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نظر حق ہے“ (5)۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے (6)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نظر حق ہے۔ شیطان اور ابن آدم کا حسد اس کا باعث بنتا ہے“ (7)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ شگون تین چیزوں میں ہے: گھر، گھوڑا اور عورت؟ آپ نے جواب دیا: تب تو میں ایسی بات کہوں گا جو آپ ﷺ نے نہیں فرمائی البتہ میں نے آپ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”اَصْدَقُ الطَّيْرَةِ الْفَالُ وَالْعَيْنُ حَقٌّ“ (8)۔ یعنی سچا ترین شگون نیک فال ہے اور نظر حق ہے۔

حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! جعفر کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، کیا میں انہیں دم کر دیا کروں؟ فرمایا: ”ہاں، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی تو نظر اس پر سبقت لے جاتی“ (9)۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں نظر کے دم کا حکم فرمایا (10)۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی پناہ مانگا کرو کیونکہ نظر حق ہے“ (11)۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نظر لگانے والے کو وضو کرنے کا حکم دیا جاتا تھا اور نظر لگنے والے کو اس پانی سے غسل کرایا جاتا تھا (12)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”الو کوئی نہیں، نظر حق ہے اور نیک شگون نیک فال ہے“۔

- 1- سنن ابن ماجہ، کتاب الطب، جلد 2، صفحہ 1160 2- سنن ابن ماجہ، کتاب الطب، جلد 2، صفحہ 1161، عارضۃ الاحوذی، ابواب الطب، جلد 8، صفحہ 214
- 3- مسند امام احمد، جلد 3، صفحہ 56-28، مسلم، کتاب السلام، جلد 4، صفحہ 1719-1718 عارضۃ الاحوذی، ابواب الجنائز، جلد 4، صفحہ 196، ابن ماجہ، کتاب الطب، جلد 2، صفحہ 1164 4- مسند امام احمد، جلد 3، صفحہ 75
- 5- مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 319-318، فتح الباری، کتاب الطب، جلد 10، صفحہ 203، کتاب الملباس، جلد 10 صفحہ 379، مسلم، کتاب السلام، جلد 4، صفحہ 1719
- 6- سنن ابن ماجہ، کتاب الطب، جلد 2، صفحہ 1159، مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 487 7- مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 439 8- مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 289
- 9- مسند امام احمد، جلد 6، صفحہ 438، عارضۃ الاحوذی، جلد 8، صفحہ 215-214، ابن ماجہ، جلد 2، صفحہ 1160، مزی: تجنّہ الاشراف، جلد 11، صفحہ 261
- 10- سنن ابن ماجہ، کتاب الطب، جلد 2، صفحہ 1161، فتح الباری، کتاب الطب، جلد 10 صفحہ 199، مسلم، کتاب السلام، جلد 4، صفحہ 1725
- 11- سنن ابن ماجہ، کتاب الطب، جلد 2، صفحہ 1159 12- سنن ابوداؤد، کتاب الطب، جلد 4، صفحہ 9

ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف نکلے۔ جب جھ میں شعب خرار پر پہنچے تو حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ وہاں غسل کرنے لگے۔ یہ گورے چٹے اور خوبصورت تھے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے انہیں غسل کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ میں نے آج تک کسی پردہ نشین کا بھی ایسا جسم نہیں دیکھا۔ یہ سنتے ہی حضرت سہل رضی اللہ عنہ غش کھا کر گر پڑے۔ رسول اللہ ﷺ سے عرض کی گئی: یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ سہل کی خبر لیں گے؟ وہ نہ اپنا سر اٹھاتے ہیں اور نہ ہوش میں آتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم کسی کو اس بارے میں مورد الزام ٹھہراتے ہو؟“ عرض کی: انہیں عامر بن ربیعہ کی نظر لگ گئی۔ آپ ﷺ نے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا: ”تم میں سے کوئی کس بناء پر اپنے بھائی کو قتل کر سکتا ہے؟ جب تم نے وہ چیز دیکھی جو تمہیں اچھی لگی تو تم نے اس وقت برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ پھر فرمایا کہ وضو کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا چہرہ، دونوں ہاتھ، کہنیاں، گھٹنے، پاؤں اور تہبند کے اندرونی جسم کا حصہ ایک برتن میں دھویا پھر آپ کے حکم سے ایک شخص نے وہ پانی حضرت سہل رضی اللہ عنہ کے سر اور پیٹھ پر بہا دیا اور برتن پیٹھ پیچھے اوندھا کر دیا۔ بس ایسا کرنا تھا کہ حضرت سہل رضی اللہ عنہ لوگوں کے ساتھ چلنے پھرنے لگے اور بالکل صحت مند ہو گئے (1)۔ مسند احمد میں حضرت عبید اللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عامر بن ربیعہ اور حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہم غسل کے ارادہ سے نکلے۔ راوی کہتے ہیں کہ دونوں اوٹ کی تلاش میں تھے۔ اس روایت میں ہے کہ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ جب اتارا اور غسل کرنے کے لئے پانی میں اترے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا تو انہیں میری نظر لگ گئی اور وہاں پانی میں خرخر ہٹ کرنے لگے۔ میں نے انہیں تین مرتبہ آواز دی لیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں بھاگ بھاگ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ ﷺ وہاں تشریف لائے اور پانی میں گھس گئے، گویا آپ ﷺ کی پنڈلیوں کی سفیدی مجھے اب بھی نظر آ رہی ہے۔ آپ ﷺ نے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور یہ دعا کی: ”اللَّهُمَّ اصْرِفْ عَنْهُ حَرَّهَا وَيَرِّدْهَا وَوَصَّيْهَا“ یعنی اے اللہ! اس سے اس کی گرمی، سردی اور تکلیف کو دور کر دے۔ وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی ذات میں یا اس کے مال میں کوئی بھلی چیز دیکھے تو اسے چاہئے کہ اس کے لئے برکت کی دعا کرے کیونکہ نظر حق ہے“ (2)۔

مسند بزار کی ایک حدیث میں آپ ﷺ فرماتے ہیں: قضاء و قدر اور اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے کے بعد میری امت کی موت اکثر نظر سے ہوگی۔ (3) حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نظر حق ہے، یہ آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے اور میری امت کی ہلاکت اکثر نظر کے باعث ہے۔“ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بیماری کا متعدی ہونا، برا شگون لینا، الو کو تباہی کا سبب یقین کرنا اور حسد کی کوئی حقیقت نہیں البتہ نظر حق ہے (4)۔

ابن عساکر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کے پاس آئے تو آپ کو مغموم پایا۔ عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ ﷺ! میں آپ کے چہرہ پر غم کے آثار کیسے دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا: ”حسن اور حسین کو نظر لگ گئی ہے۔“ جبریل علیہ السلام کہنے لگے: نظر کی تصدیق کریں، نظر حق ہے۔ آپ نے ان کلمات کا دم کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں کیوں نہ دیا؟ فرمایا: اے جبریل! وہ کون سے کلمات ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ دعا کیا کریں: ”اللَّهُمَّ ذَا السُّلْطَانِ الْعَظِيمِ وَالنِّبِّ الْقَدِيمِ ذَا الْوَجْهِ الْكَرِيمِ وَلِيِّ“

الكلمات التاماتِ والدَّعَوَاتِ الْمُسْتَجَابَاتِ عَافِ الْحَسَنَ وَالْحَسِينَ مِنَ أَنْفُسِ الْجَنِّ وَأَعْيُنِ الْإِنْسِ“ یعنی اے عظیم سلطنت والے! حسن اور حسین کو جنات کی شراکتیوں اور انسانوں کی نظروں سے عافیت عطا فرما۔ نبی کریم ﷺ نے یہ دعا پڑھی تو اسی وقت آپ کے یہ لاڈ لے نواسے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے سامنے کھیلنے کودنے لگے تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: لوگو! خود کو، اپنی عورتوں کو اور اپنی اولاد کو یہی (دم کر کے) پناہ دیا کرو کیونکہ اس جیسی کوئی پناہ نہیں (1)۔

پھر فرمایا: وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ یعنی یہ بد بخت آپ کو تحقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں اور زبان طعن دراز کر کے آپ کو اذیت پہنچاتے ہیں اور قرآن کریم لانے کے باعث آپ کو مجنون کہتے ہیں حالانکہ قرآن کی شان یہ ہے: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔

سورة الحاقة (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

الْحَاقَّةُ ۝ مَا الْحَاقَّةُ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۝ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۝
فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ۝ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَارَ صَرْصَرًا ۝ سَخَّرَهَا
عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَنِيَّةً آيَاتٍ ۝ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ
نَحْلِ خَاوِيَةٍ ۝ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ۝ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَتُ
بِالْعَاطِيَةِ ۝ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ آخِذَةً رَبَّابِيَةٍ ۝ إِنَّ السَّاطِعَ الْمَاءَ حَمَلَتُمْ
فِي الْجَارِيَةِ ۝ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكَرًا وَتَعِيَهَا أَذُنٌ وَاعِيَةٌ ۝

”وہ ہو کر رہنے والی۔ کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی۔ اور اے مخاطب تم کیا سمجھو وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے۔ جھٹلا یا ثمود اور عاد نے لکرا کر پاش پاش کرنے والی کو۔ پس ثمود تو انہیں ہلاک کر دیا گیا سخت چنگھاڑ سے۔ رہے عاد، تو انہیں برباد کر دیا گیا آندھی سے جو سخت سرد، بے حد تند تھی۔ اللہ نے مسلط کر دیا اسے ان پر (مسلل) سات رات اور آٹھ دن تک جو جڑوں سے اکھیڑنے والی تھی تو تو دیکھتا قوم عاد کو ان دنوں کہ وہ گر پڑے ہیں۔ گویا وہ مڈھ ہیں کھوکھلی کھجور کے۔ کیا تمہیں نظر آتا ہے ان کا کوئی باقی ماندہ فرو۔ اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور الثانی جانے والی بستیوں کے باشندوں نے غلطی کا ارتکاب کیا۔ پس انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسولوں کی تو اللہ نے پکڑ لیا انہیں بڑی سختی سے۔ ہم نے جب سیلاب حد سے گزر گیا تو تمہیں کشتیوں میں سوار کر دیا۔ تاکہ ہم بنادیں اس واقعہ کو تمہارے لئے یادگار اور محفوظ رکھیں اسے یاد رکھنے والے کان۔“

الْحَاقَّةُ قیامت کا ایک نام ہے۔ چونکہ اس میں وعدہ اور وعید کا تحقق ہوگا اس لئے یہ نام پڑ گیا۔ اس میں وقوع پذیر ہونے والے بڑے بڑے امور کے پیش نظر اس کی ہولناکی اور تخم شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ۔ بعد ازیں قیامت کی تکذیب کرنے والی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: فَأَمَّا ثَمُودُ..... الطاغیة سے مراد وہ سخت چنگھاڑ اور زلزلہ ہے جس نے انہیں نیست و نابود کر کے بالکل خاموش کر دیا۔ فقادہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے سخت چیخ اور ابن جریر نے بھی یہی معنی اختیار کیا ہے (1)۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس کا معنی گناہ ہے۔ ربیع بن انس اور ابن زید رحمہما اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی سرکش لیا ہے اور ابن زید کی قراءت میں ”بالتاغیة“ کی بجائے ”بطغواھا“ ہے، جس سے ان کے بیان کئے ہوئے معنی کی تائید ہوتی ہے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ”الطاغیة“ سے مراد وہ شخص ہے جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ پھر عاد کے متعلق فرمایا: وَأَمَّا عَادٌ..... ”صرصر“ کا

معنی ہے: بخیر بستہ، ٹھنڈی اور "عاتیہ" کا معنی ہے: بے حد تند و تیز۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی تندگی اور شدت کا یہ عالم تھا کہ اس نے ان کے دل چھید دیئے۔

ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ اس قدر بخیر بستہ جھکڑا تھا جس میں نہ رحمت تھی اور نہ برکت۔ یہ بغیر حساب کے اس طرح چلا کہ محافظ فرشتوں پر بھی سرکش اور بے قابو محسوس ہونے لگا (1)۔ اللہ تعالیٰ نے اسے لگا تار مکمل سات منخوس راتیں اور آٹھ منخوس دنوں تک مسلط کئے رکھا۔ حضرات ابن مسعود، ابن عباس، مجاہد، عکرمہ، ثوری رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ کے نزدیک "حسوما" کا معنی ہے: مسلسل لگاتار۔ عکرمہ اور ربیع بن خثیم رحمہما اللہ تعالیٰ کے بقول اس کا معنی ہے منخوس اور نامبارک جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا: قِيَ آيَا وَ نُجَسَاتٍ (فصلت: 16) "منخوس دنوں میں"۔ ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آغاز جمعہ کے دن سے ہوا تھا جبکہ دیگر حضرات کے نزدیک یہ عذاب بدھ کے دن سے شروع ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان ہواؤں کو لوگ "اعجاز" کہتے ہیں گویا انہوں نے یہ اس آیت فَتَمَسَى النُّقُومَ فِيهَا صَمَغًا..... سے اخذ کیا ہے۔ اعجاز کہنے کی دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ ہوائیں عموماً سرما کے آخر میں چلا کرتی ہیں اور عجز کا معنی ہے آخر۔ ان دنوں کو "ایام عجز" کہا جاتا ہے۔ عجز بڑھیا کو کہتے ہیں۔ یہ نام قوم عاد سے تعلق رکھنے والی ایک بڑھیا کی مناسبت سے پڑا جو ایک غار میں گھس گئی تھی لیکن انھوں نے دن ہونے وہاں داخل ہو کر اس کا کام تمام کر دیا (2)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بقول "حماویۃ" کا معنی ہے خراب۔ دوسرے حضرات اس کا معنی بتاتے ہیں: بوسیدہ، یعنی ہوائیں انہیں سر کے بل اس زور سے بخیر بستیں کہ ان کے سر بری طرح کچلے جاتے اور وہ بے جان اور بے سدھ لاشے باقی رہ جاتے۔ یوں محسوس ہوتا گویا وہ بغیر شاخوں کے کھجور کے کھوکھلے مڈھ ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: "میری صبا (پروائی ہوا) کے ذریعے مدد کی گئی اور قوم عاد کو دبور (بچھوئی ہوا) کے ذریعے ہلاک کیا گیا" (3)۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس آدمی سے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ نے صرف انکوئی کے برابر رکھ لی تھی۔ وہ پہلے دیہات والوں پر سے گزری اور انہیں، ان کے موشیوں اور ان کے مالوں کو اٹھا کر زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دیا۔ جب ان کے شہر والوں نے یہ منظر دیکھا تو سمجھے کہ یہ تو بارش برس آنے والا بادل ہے، اسی اثناء میں ہوانے ان تمام کو ان شہریوں پر پھینک دیا (4)۔" مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ہوا کے دو پر اور ایک دم تھی۔

فرمایا: فَهَلْ تَدْرِي لَكُمْ قِسْمٌ بِأَقْبِيَّةٍ یعنی کیا ان کے باقی ماندہ لوگوں سے یا ان کے ساتھ تعلق رکھنے والوں سے کوئی شخص تمہیں دکھائی دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تمام کے تمام نیست و نابود ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل ہی ختم کر دی۔ پھر فرمایا: وَ جَاءَ فِرْعَوْنَ..... ایک قراءت میں "قَبْلَهُ" (قاف کے کسرہ کے ساتھ) ہے۔ اس صورت میں معنی ہوگا: فرعون کے زمانہ میں اس کے قبلی کا فریب و کار۔ دوسری قراءت میں "قَبْلَهُ" (قاف کے فتح کے ساتھ) ہے یعنی فرعون سے پہلے گزری ہوئی کافر قومیں۔

الْمُؤْتَفِكُتْ سے مراد پیغمبروں کو جھٹلانے والی امتیں ہیں۔ "حماطنة" سے مراد ہے وحی کی تکذیب۔ ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی معصیت بتایا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے: خطائیں۔

اس لئے فرمایا: فَصَوَّرَ اَمْرًا سُوَّلَ مَا يَهَيِّجُهُمْ يِهَانُ مَرَاوِجُنَّ رَسُلٍ هِيَ لِعَيْنِي هَرَّاءٌ بِرَأْسِكُ الْكُذِّبِ الْوَسْلُ فَحَقَّ وَعَيْبٌ (ق: 14) ”ان سب نے جھٹلایا تھا رسولوں کو پس پورا ہو گیا (ہمارا) عذاب کا وعدہ“۔ اور جو شخص ایک پیغمبر کی تکذیب کرتا ہے وہ گویا سب پیغمبروں کی تکذیب کرتا ہے جیسا کہ فرمایا: كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (الشعراء: 105) ”جھٹلایا قوم نوح نے (اللہ کے) رسولوں کو“، كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ (الشعراء: 123) ”جھٹلایا عاد نے (اپنے) رسولوں کو“، كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (الشعراء: 141) ”جھٹلایا قوم ثمود نے رسولوں کو“۔ چونکہ ہر امت کی طرف ایک ہی رسول مبعوث ہوا، اس لئے فرمایا: فَصَوَّرَ اَمْرًا سُوَّلَ مَا يَهَيِّجُهُمْ..... یعنی انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ”دایبہ“ کا معنی ہے سخت المناک اور سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے: ہلاکت خیز۔

پھر فرمایا: اِنَّا لَنَّا كَلَمًا لِّلْمَاءِ..... یعنی پانی جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حد سے تجاوز کر گیا اور ہر چیز پر چھا گیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کا معنی بتاتے ہیں: پانی بہت زیادہ ہو گیا۔ یہ طوفان حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے سبب آیا۔ جب آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور غیر اللہ کی پرستش میں لگ گئے تو آپ نے ان کی ہلاکت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بددعا کو قبول کر لیا تو ہر طرف سے طوفان اُٹھ آیا جس نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ صرف وہی باقی بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ چنانچہ سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل اور آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پانی کا ایک ایک قطرہ فرشتے کے ہاتھوں پورے ناپ تول سے برستا ہے لیکن طوفان نوح میں یہ پینے ختم کر دیئے گئے اور محافظ فرشتوں کے تصرف کو ختم کر کے پانی کو اذان عام مل گیا، اس لئے وہ فرشتوں سے بھی بے قابو ہو گیا (1)، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اِنَّا لَنَّا كَلَمًا لِّلْمَاءِ کا یہی مطلب ہے کہ پانی اللہ کے حکم سے حد سے بڑھ گیا۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ ہواؤں کا بھی ایک اندازہ مقرر ہے، جو بھی ہوا چلتی ہے، فرشتوں کے ہاتھوں ایک معین ناپ تول کے مطابق چلتی ہے، لیکن قوم عاد کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ اب اللہ کے حکم سے ایسی شدت کی ہوا چلی کہ فرشتوں کے بس سے بھی باہر ہو گئی۔ جیسا کہ فرمایا: ”بِرِيحٍ صَوَّصًا عَاتِيَةً“۔ اس لئے لوگوں پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا۔

اِنَّا لَنَّا كَلَمًا.....، ”البحاریہ“ سے مراد سطح آب پر چلنے والی کشتی ہے۔ یہ احسان اس لئے فرمایا تاکہ ہم اس (کشتی) کو تمہارے لئے یادگار بنادیں اور یاد رکھنے والے کان اسے محفوظ رکھیں۔ ”لنجعلها“ میں ”ہا“ ضمیر کا مرجع جاریہ (کشتی) ہے لیکن مراد جنس ہے کیونکہ معنی اس کا متقاضی ہے یعنی ہم نے تمہارے لئے ویسی ہی کشتیوں کو باقی رکھا جن پر سوار ہو کر تم سمندر میں سفر کرتے ہو جیسا کہ فرمایا: وَجَعَلْ لَكُمْ مِنْ اَلْفُلْكِ وَ اَلْاَنْعَامِ مَا تَرْغَبُونَ ﴿١٠﴾ لِيَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ شِمٌّ كَذُوْدًا نِعْمَةً مِّنْ اِنَّا لَنَّا كَلَمًا لِّلْمَاءِ (زخرف: 12-13) ”بنا دیں تمہارے لئے کشتیاں اور مویشی جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر پھر (دلوں میں) یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو جب تم خوب جم کر بیٹھ جاؤ ان پر“، وَاٰيَةُ لَهُمْ اَنَّا صَخَّرْنَا حُرِّيَّةَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَغْمُورِ ﴿١١﴾ وَ خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾ (یسین: 42-41) ”اور ایک نشانی ان کے لئے یہ بھی ہے کہ ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو ایک کشتی میں جو بھری ہوئی تھی۔ اور ہم نے پیدا کیں ان کے لئے اس کشتی کی مانند اور چیزیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں“۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی نوح علیہ السلام کو باقی رکھا یہاں

تک کہ اس امت کے پہلے لوگوں نے بھی اسے دیکھا (1) لیکن پہلا مفہوم زیادہ واضح ہے۔ اس لئے فرمایا: وَتَعْبَهُمَا أَذُنٌ وَاعِيَةٌ یعنی سننے اور یاد رکھنے والے کان اس نعمت کو سمجھیں اور یاد رکھیں۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ ”اذن و اعیة“ کا مفہوم بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسے کان جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھیں اور کتاب اللہ کو سن کر اس سے استفادہ کریں۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ اس کا یہ مفہوم بتاتے ہیں کہ کان اسے سنیں اور محفوظ کر لیں یعنی وہ شخص جسے صحت مند کان اور عقل سلیم میسر ہو۔ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو ذی فہم اور ذی شعور ہو۔ ابن ابی حاتم میں روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ پر یہ الفاظ وَتَعْبَهُمَا أَذُنٌ وَاعِيَةٌ نازل ہوئے تو فرمایا: ”میں نے اپنے رب سے درخواست کی کہ وہ علی کے کان ایسے ہی بنا دے۔“ اس کے راوی حضرت کمول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: میں نے رسول اللہ ﷺ سے جو کچھ سنا، اسے کبھی فراموش نہیں کیا۔ یہ حدیث مرسل ہے (2)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں قریب کروں، دور نہ کروں اور میں تمہیں تعلیم دوں اور تو محفوظ بھی رکھے اور حق بھی یہی ہے کہ تو محفوظ رکھے“۔ اس وقت یہ آیت وَتَعْبَهُمَا أَذُنٌ وَاعِيَةٌ نازل ہوئی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری سند سے بھی اسے روایت کیا ہے لیکن وہ بھی صحیح نہیں۔

فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً ۗ وَ حُصِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً
وَاحِدَةً ۗ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۗ وَ انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۗ
وَالْمَلِكُ عَلَىٰ أَرْجَاءٍ بَهِاتٍ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ ۗ يَوْمَئِذٍ
تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۗ

”پھر جب پھونک ماردی جائے گی صورتوں میں ایک بار اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر دفعۃً چور چور کر دیا جائے گا، تو اس روز ہونے والا واقعہ ہو جائے گا۔ اور آسمان پھٹ پڑے گا تو وہ اس دن بالکل بودا ہوگا۔ اور فرشتے اس کے کناروں پر مقرر کر دیئے جائیں گے۔ اور آپ کے رب کے عرش کو اس روز اپنے اوپر اٹھ فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ وہ دن جب تم پیش کئے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہ رہے گا۔“

قیامت کے ہولناک امور کا ذکر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے خوف و ہراس اور گھبراہٹ میں مبتلا کر دینے والا صورت پھونکا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا نَفْخَةٌ (صورتوں میں پھونکا جانا) ہوگا جس سے زمین و آسمان کی تمام مخلوق بے ہوش ہو جائے گی۔ بجز ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے۔ اس کے بعد ایک اور نَفْخَةٌ ہوگا جس سے تمام مخلوق اٹھ کھڑی ہوگی اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گی۔ یہاں پہلے نَفْخَةٌ کا بیان ہے اور یہاں بطور تاکید فرمایا کہ یہ نَفْخَةٌ ایک ہی ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نہ مخالفت کی جاسکتی ہے، نہ اسے رد کیا جاسکتا ہے اور نہ اسے نکرار اور تاکید کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں آخری نَفْخَةٌ مراد ہے لیکن ظاہر قول وہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ اس لئے یہاں فرمایا: وَ حُصِّلَتِ الْأَرْضُ یعنی زمین و آسمان اٹھا کر کھال کی طرح پھیلا دیئے جائیں گے اور زمین بدل دی جائے گی اور اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور یہ بالکل بودا ہو جائے گا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کہکشاں سے پھٹ جائے گا۔ اسی طرح فرمایا: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا (النبا: 19) ”اور کھول دیا جائے گا آسمان تو وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا“۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آسمان نکلنے سے نکلے ہو جائے گا اور عرش اس کے سامنے ہوگا (1)۔

فرمایا: وَانْمَلِكُ عَلَىٰ اَرْضٍ جَاوِيًا، ”الملك“ اسم جنس ہے یعنی فرشتے آسمان کے کناروں پر ہوں گے یعنی وہ کنارے جو بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ابھی تک جڑے ہوئے اور سلامت ہوں گے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”ارجانہا“ سے مراد آسمان کے دروازے ہیں۔ ربیع بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آسمان کے روزن ہیں جہاں سے وہ زمین والوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر فرمایا: وَيُجِدُ عَذَابَ رَبِّكَ..... یعنی قیامت کے دن آٹھ فرشتے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس عرش سے مراد عرش عظیم بھی ہو سکتا ہے یا اس سے مراد وہ عرش ہے جو قیامت کے دن فیصلوں کے لئے زمین پر بچھایا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث میں آتا ہے کہ یہ آٹھ فرشتے پہاڑی کبروں جیسے ہیں (2)۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حاملین عرش آٹھ ہیں، ان میں سے ہر ایک کی آنکھ کے ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ تک سو سال کی مسافت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہیں حاملین عرش میں سے ایک فرشتہ کی بابت آگاہ کروں، اس کے کان کی لو اور اس کی گردن کے درمیان پرندے کی رفتار کے مطابق سات سو سال کی مسافت ہے۔“ اس کی سند عمدہ ہے اور اس کے راوی تمام کے تمام ثقہ ہیں۔ ابوداؤد میں یہ الفاظ ہیں: ”مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہیں عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے متعلق کچھ بتاؤں۔ اس کے کان کی لو اور اس کے کندھے کے درمیان سات سو سال کا فاصلہ ہے“ (3)۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں فرشتوں کی آٹھ صفیں مراد ہیں۔ حضرات ابن عباس، شعیب، عکرمہ، ضحاک اور ابن جریج رحمہم اللہ تعالیٰ سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مقرب فرشتوں کے آٹھ حصے ہیں، ان میں سے ہر حصے کی تعداد تمام انسانوں، جنوں، شیطانوں اور فرشتوں کے برابر ہے۔

اس کے بعد فرمایا: يَوْمَ مَهِيذٍ نُّعْرَضُ صُورُنَّ یعنی اس دن تم اس ذات کے حضور پیش کئے جاؤ گے جو دلوں کے رازوں اور سرگوشیوں سے بھی واقف ہے اور تمہارا کوئی امر اس پر مخفی نہیں، تمام اشیاء، ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اس کے علم میں ہیں۔ اس لئے فرمایا: لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی جانوں کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اور اپنے آپ کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے کیونکہ کل قیامت کو حساب دیتے وقت آسانی کی یہی صورت ہے کہ تم آج ہی اپنا محاسبہ کر لو اور اس بڑی پیشی کے لئے خود کو تیار کر لو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن تین پیشیاں ہوں گی، پہلی اور دوسری پیشی میں تو لوگ جھگڑا اور معذرت کرتے رہیں گے لیکن تیسری پیشی کے موقع پر اعمال نامے اڑتے ہوئے ہاتھوں میں آجائیں گے۔ کسی کے دائیں ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں“ (4)۔ ابن جریر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے قول سے یہ روایت منقول ہے اور حضرت قتادہ سے یہ مرسل مروی ہے۔

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِيْنِهٖۙ فَيَقُوْلُ هٰٓؤُمْ اَقْرٰءُوْا كِتٰبِيْهِۙ ۙ اِنِّىْ صُنْتُ اَتٰى مُلِقٍ
حَسٰبِيْهِۙ ۙ فَهُوْٓى فِى عَيْشَةٍ سٰرٰضِيَةٍۙ ۙ فِى جَنَّةٍ عٰلِيَةٍۙ ۙ قُضُوْهَا دٰنِيَةًۙ ۙ كَلُوْا وَا
اشْرَبُوْا هٰنِيْٓا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخٰلِيَةِۙ ۙ ۙ

”پس جس کو دے دیا گیا اس کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں تو وہ (فرط مسرت سے) کہے گا لو پڑھو میرا نامہ عمل۔ مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو بہتچوں گا۔ پس یہ (خوش نصیب) پسندیدہ زندگی بسر کرے گا۔ عالی شان جنت میں۔ جس کے خوشے جھلکے ہوں گے۔ (اذن ملے گا) کھاؤ اور پیو مزے اڑاؤ یہ ان اعمال کا اجر ہے جو تم نے آگے بھیج دیئے گزشتہ دنوں میں۔“

قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پانے والوں کی سعادت اور شادمانی کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ فرط مسرت سے بے ساختہ ہر ملاقاتی سے کہہ رہے ہوں گے: هٰٓؤُمْ اَقْرٰءُوْا كِتٰبِيْهِۙ یعنی لو میرا نامہ اعمال پڑھو، یہ اس لئے کہے گا کیونکہ اس کے نامہ اعمال میں بھلائی اور نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی اور جو گناہ اس سے سرزد ہوئے تھے وہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ عبدالرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”ہاؤم“ میں ”ؤم“ زائد ہے۔ بہر کیف بظاہر ”ہاؤم“ ہاکم (لو) کے معنی میں ہے۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مومن کو اس کا نامہ اعمال خفیہ خفیہ پردے میں دیا جائے گا جس میں اس کے گناہ بھی درج ہوں گے، وہ انہیں پڑھے گا۔ جب بھی کسی گناہ پر اس کی نظر پڑے گی اس کے اوسان خطا ہو جائیں گے اور اس کا رنگ فق ہو جائے گا لیکن پڑھتے پڑھتے جب نیکیاں سامنے آئیں گی تو کچھ اطمینان ہوگا اور چہرہ کھل جائے گا، پھر نامہ اعمال پڑھے گا تو اسے دکھائی دے گا کہ اس کی برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دی گئی ہیں۔ اب وہ اتنا خوش ہوگا کہ جامہ میں پھولے نہ سمائے گا اور فرط مسرت سے کہے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔

غسبل ملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندہ کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اس کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں ظاہر کر کے اسے فرمائے گا کہ تو نے یہ یہ اعمال کیئے۔ وہ عرض کرے گا: ہاں، اے پروردگار! اللہ تعالیٰ فرمائے گا: دیکھ میں نے تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث رسوا نہیں کیا، جاؤ میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس وقت وہ رسوائی سے نجات پانے کے بعد شاداں و فرحاں یہ کہے گا: هٰٓؤُمْ اَقْرٰءُوْا.....“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث جو گزر چکی ہے اس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو قریب کر کے اس سے اس کے تمام گناہوں کا اقرار کروائے گا یہاں تک کہ اس شخص کو جب اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی اور آج میں نے تمہارے گناہ بخش دیئے، پھر نیکیوں سے بھرا ہوا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، لیکن جب کافروں اور منافقوں کی باری آئے گی تو گواہ پکارائیں گے کہ یہی ہیں وہ جو رب پر جھوٹ باندھتے رہے، سنو! ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو (1)۔“ وہ کہے گا: اِنِّىْ كُنْتُ اَتٰى مُلِقٍ حَسٰبِيْهِۙ یعنی مجھے دنیا میں یقین تھا کہ اس دن کا وقوع حتمی اور یقینی ہے جیسا کہ فرمایا: اَلَّذِيْنَ يَلْمُزُوْنَ اَنْهُمْ مَلَكُوْا اَسْمٰٓئِهِمْ (بقرہ: 46) ”جو یقین کرتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے۔“

فرمایا: فَهُوْٓى فِى عَيْشَةٍ..... عٰلِيَةٍۙ یعنی وہ خوش کن زندگی اور عالی شان جنت میں ہوگا جس میں فلک بوس محلات، خوب روحوں، وافر

نعمتیں اور دائمی مسرتیں ہوں گی۔ ابن ابی حاتم میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ کیا جنتی آپس میں ملاقات کیا کریں گے؟ فرمایا: ”ہاں، بلند درجہ کے حامل نچلے درجے کے لوگوں کے پاس اتر آئیں گے اور دعا سلام سے نوازا کریں گے۔ نچلے درجے والے اپنے اعمال کی کمی کے باعث اوپر نہیں جاسکیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے: ”جنت میں سو درجے ہیں، ہر دو درجوں کے درمیان اس قدر مسافت ہے جس قدر زمین و آسمان کے درمیان“ (1)۔

پھر فرمایا: قُضُوْهُمَا ذَانِبِيَّةٌ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ اس کا مفہوم بتاتے ہیں کہ اس کے خوشے اس قدر قریب اور جھکے ہوئے ہوں گے کہ جنتی اپنے پلنگ پر لیٹے لیٹے حاصل کرے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا مگر اس پر وہ ان کے ساتھ جس میں تحریر ہوگا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ هٰذَا كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ لِفُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ اَدْخَلُوْهُ جَنَّةً عَالِيَةً قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ

یعنی اللہ کے نام سے جو رحمن اور رحیم ہے۔ یہ نوشتہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلاں بن فلاں کے نام۔ اُسے عالی شان جنت میں داخل کر دو جس کے خوشے جھکے ہوئے ہیں (2)۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ پروانہ پل صراط پر اسے عطا کیا جائے گا۔ ان پر فضل و کرم اور لطف و احسان کی بارش کرتے ہوئے انہیں کہا جائے گا: كَلِمَةٌ اَوْ اَشْرَبُوْا..... یہ محض اس کا فضل و کرم اور رحمت ہوگی ورنہ حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے: ”عمل کرو، راست روی اور اعتدال کو اختیار کرو اور جان لو کہ تم میں سے کسی کو اس کے صرف اعمال جنت میں نہیں پہنچائیں گے“ صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا: ”مجھے بھی نہیں بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے مجھے ڈھانپ لے“ (3)۔

وَ اَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِسٰلٰمٍ ۙ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمَّ اُوْتِ كِتٰبِيْهِ ۗ وَ لَمَّ اَدْرٰ مَا حَسٰبِيْهِ ۗ يٰلَيْتَنِيْهَا كَانَتْ اَلْقٰضِيَةَ ۗ مَا اَعْنٰى عَنِّيْ مٰلِيْهِ ۗ هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيْهِ ۗ خُذُوْهُ فَعَلُوْهُ ۗ لَئِمَّ الْجَحِيْمُ صَلُوْهُ ۗ لَئِمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَمْرٌ عٰهَا سَبْعُوْنَ ذِمْرًا ۗ اَعَا فَاَسَلُوْهُ ۗ اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۗ وَ لَا يَحْضُ عَلٰى طَعَامِ الْمُسْكِيْنِ ۗ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُمْ اَحْمِيْمٌ ۗ وَ لَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غَسْلِيْنٍ ۗ لَا يَأْكُلُهٗ اِلَّا الْعٰطِئُوْنَ ۗ

”اور جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ عمل بائیں ہاتھ میں، وہ کہے گا اے کاش! مجھے نہ دیا جاتا میرا نامہ عمل۔ اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش! موت نے ہی (میرا) قصہ پاک کر دیا ہوتا۔ آج میرا مال میرے کسی کام نہ آیا۔ میری بادشاہی بھی فنا ہوگئی۔ (فرشتوں کو حکم ہوگا) پکڑ لو اس کی گردن میں طوق ڈال دو۔ پھر اسے دوزخ میں جھونک دو۔ پھر ستر گز لمبے زنجیر میں اس کو جکڑ دو۔ بے شک یہ (بد بخت) ایمان نہیں لایا تھا اللہ پر جو بزرگ (و برتر) ہے اور نہ ترغیب دیتا تھا مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ پس آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں۔ اور نہ کوئی طعام بجز پیپ کے۔ جسے کوئی نہیں کھاتا بجز خطا کاروں کے“۔

رہے تھے: الصَّلٰوةَ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ یعنی نماز کی حفاظت کرو اور اپنے غلاموں اور باندیوں سے اچھا سلوک کرو (1)۔
 فرمایا: فَلَيْسَ لَكَ الْيَوْمَ..... یعنی آج اس کا کوئی جگہری دوست نہ ہوگا جو اسے عذاب سے بچا سکے، نہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہوگا جو اس کی مدد کر سکے اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جو اس کے معاملہ میں اپنی بات منوا سکے اور یہاں انہیں جو کھانا ملے گا وہ ہے پیپ۔
 قنادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ”غسلین“ جنہیوں کے لئے بدترین غذا ہوگی۔ ریح اور خحاک رحمہما اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں ایک درخت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے خیال میں یہ ذقوم (تھور) ہے۔ ایک روایت میں آپ اس کا معنی بتاتے ہیں: ”جنہیوں کے گوشت سے رسنے والا خون اور پانی۔“ ایک اور روایت میں آپ سے اس کا معنی منقول ہے: جنہیوں کے جسموں سے بہنے والی پیپ۔

فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۙ وَمَا لَا تَبْصِرُونَ ۙ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۙ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۙ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۙ قَلِيْلًا مَّا تَدَّكَّرُوْنَ ۙ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ

”پس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو۔ اور جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ بے شک یہ قول ہے ایک عزت والے رسول کا۔ اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ (لیکن) تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے۔ تم لوگ بہت کم توجہ کرتے ہو۔ بلکہ یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کا۔“

اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لئے اپنی تخلیق کردہ چیزوں میں پائی جانے والی اپنی ان ظاہری نشانیوں کی بھی قسم اٹھا رہا ہے جو اس کے اسماء و صفات کے کمال پر دلالت کرتی ہیں اور لوگ ان کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان غیبی چیزوں کی بھی قسم اٹھا رہا ہے جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ یہ قسم اس بات پر ہے کہ قرآن کریم اس کا کلام اور اس کی وحی ہے۔ اسے اس نے اپنے پیارے بندے اور برگزیدہ رسول پر نازل کیا ہے جسے اس نے تبلیغ رسالت اور ادائے امانت کے لئے منتخب فرمایا۔

فرمایا: فَلَا اُقْسِمُ..... یعنی میں عالم غیب اور عالم شہادت کی ہر چیز کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ قرآن معزز رسول کا قول ہے۔
 رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ سے مراد حضرت محمد ﷺ ہیں۔ قرآن کی نسبت آپ کی طرف اس لحاظ سے ہے کہ آپ ﷺ اس کے مبلغ اور پہنچانے والے ہیں کیونکہ رسول کا فریضہ یہی یہی ہے کہ وہ بھیجے والے کا پیغام پہنچائے، اسی معنی کے پیش نظر سورہ تکویر میں قرآن کی اضافت اس رسول (قاصد) کی طرف کی گئی ہے جس کا تعلق فرشتوں سے ہے۔ فرمایا: اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۙ ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ۙ مُّطَآءَةً مِّنْ اَمِيْنٍ (تکویر: 21-19) ”کہ یہ (قرآن) ایک معزز قاصد کا (لایا ہوا) قول ہے۔ جو قوت والا ہے مالک عرش کے ہاں عزت والا ہے۔ (سب فرشتوں کا) سردار اور وہاں کا امین ہے۔“ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ پھر فرمایا: وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ (تکویر: 22) ”اور تمہارا یہ ساتھی کوئی مجنون تو نہیں۔“ اس کے بعد فرمایا: وَلَقَدْ رَاٰ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ۙ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْْبِ بِبَصِيْرٍ ۙ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ سَاطِنٍ سَرَّاجِيْمٍ (تکویر: 25-23) ”اور بلاشبہ اس نے اس قاصد کو دیکھا ہے روشن کنارے پر۔ اور یہ نبی غیب بتانے میں ذرا بخیل نہیں۔ اور یہ (قرآن) کسی شیطان مردود کا قول نہیں۔“ یعنی حضرت محمد ﷺ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، وہ

یہاں بدبختوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو میدان قیامت میں اس کا نامہ عمل اس کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، تو وہ تڑپ اٹھے گا اور فرط ندامت سے اپنے ہاتھ کانے گا اور کہے گا: يَا بَيْتِي لَمْ اُؤْتِ..... یعنی اے کاش! مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش! موت میرا قصہ ختم کر دیتی اور اس کے بعد یہ دوسری زندگی نہ ہوتی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ موت کی آرزو کرے گا حالانکہ دنیا میں یہ موت سے بڑھ کر کسی چیز کو کمزور نہیں جانتا تھا۔

مزید کہے گا: مَا اَعْلَىٰ عَثِي مَالِيَّةٌ..... یعنی میرا مال اور جاہ و مرتبہ بھی مجھے اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے نہ بچا سکا بلکہ مجھے تباہ و برباد لیا گیا ہے، نہ کوئی میرا حامی و ناصر ہے اور نہ کوئی پناہ دینے والا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتوں کو حکم دے گا: خُذُوهُ فَذُقُوهُ..... یعنی اسے میدان حشر سے سختی کے ساتھ گرفتار کر لو اور اس کے گلے میں آہنی طوق ڈال دو اور پھر اسے جہنم میں جھونک دو۔ حضرت منہال بن عمرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوگا کہ ”اسے پکڑ لو“ تو تعمیل ارشاد میں ستر ہزار فرشتے فوراً اس کی طرف لپکیں گے، ان میں سے ایک فرشتہ کو بھی اگر اللہ تعالیٰ اس طرح حکم دے تو وہ یکبارگی ستر ہزار لوگوں کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دے۔

ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ تعمیل حکم میں چار لاکھ فرشتے دوڑتے چلے آئیں گے اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی مگر اسے توڑ پھوڑ دیں گے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں مجھ سے کیا سروکار ہے؟ فرشتہ جواب دے گا: چونکہ رب تعالیٰ تم پر سخت غضبناک ہے اس لئے ہر چیز تم پر غضبناک ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے پکڑ لو اور جکڑ دو تو فوراً ستر ہزار فرشتے دوڑیں گے جن میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ وہ اس کی گردن میں طوق ڈالے۔ پھر حکم ہوگا۔ ثُمَّ اَنْجَحِيْهِنَّ صَلُّوْا..... یعنی اسے جہنم میں پھینک کر غوطہ دو، پھر اسے ستر گز لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زنجیر کا ہر حلقہ دنیا بھر کے لوہے کے برابر ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے ہاتھ کے مطابق زنجیر کا ناپ ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ یہ زنجیر دبر کے راستہ سے داخل کر کے منہ سے نکالی جائے گی اور انہیں زنجیروں میں اس طرح پرودیا جائے گا جیسے بھوننے کے لئے نڈی لکڑی میں (یا جیسے کباب تیخ میں)۔

ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ زنجیر اس کی دبر میں ڈال کر اس کے دونوں نتھنوں سے نکالی جائے گی اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ پاؤں کے بل کھڑا بھی نہ ہو سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر اس (کھوپڑی یا پیالہ) کی مثل کوئی پتھر آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جائے اور زمین و آسمان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے، تو وہ ایک رات گزرنے سے پہلے زمین پر پہنچ جائے اور اگر ایسا پتھر اس زنجیر کے ایک سرے پر چھوڑ دیا جائے تو اسے اس کے نچلے سرے تک پہنچنے میں چالیس سال لگ جائیں گے۔“ (1) امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے (2)۔

فرمایا: اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِرُ..... یعنی یہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کر کے اس کے حقوق ادا کرتا تھا اور نہ ہی اس کی مخلوق کو نفع پہنچا کر ان کے حقوق کی ادائیگی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی وحدانیت کا یقین رکھیں اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں اور بندوں کا ایک دوسرے پر یہ حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم ﷺ وصال کے وقت یہ فرما

غیب پر متہم نہیں اور نہ یہ کسی شیطان مردود کا کلام ہے۔ اسی طرح یہاں فرمایا: **وَمَا هُوَ يَقُولُ شَاعِرٌ**..... کبھی اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی نسبت رسولِ مکی کی طرف کرتا ہے اور کبھی رسولِ بشری کی طرف، اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کے کلام کو جس کا اسے امین بنایا گیا ہو، ہو بہو لوگوں تک پہنچانے والا ہے۔ اس لئے فرمایا: **تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ** یعنی یہ رب العالمین کا نازل شدہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے اسلام لانے سے قبل رسول اللہ ﷺ کو ستانے کی غرض سے نکلا۔ آپ مجھ سے پہلے مسجد حرام میں پہنچ گئے۔ میں آپ ﷺ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے سورہ حاقہ کی تلاوت شروع کی تو مجھے اس کلام بلاغت نظام پر بہت تعجب ہوا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ واقعی شاعر ہیں جیسا کہ قریش ان کے متعلق کہتے ہیں۔ اسی اثناء میں آپ نے یہ آیات تلاوت کیں:

اِنَّهُ نَقَّوْلُ مَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝ وَّمَا هُوَ يَقُولُ شَاعِرٌ ۝ پھر میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ آپ شاعر نہیں بلکہ کاہن ہیں۔ اس ادھیڑ بن میں تھا کہ آپ ان آیات کی تلاوت کرنے لگے: **وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ ۝ حٰجِزِيْنَ ۝** حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تلاوت سننے کے بعد اسلام کی حقانیت میرے دل میں پوری طرح گھر گھر گئی (1)۔ چنانچہ یہ واقعہ بھی ان اسباب میں سے ہے جو آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے اور ہدایت قبول کرنے کا مؤثر ذریعہ بنے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی کیفیت ہم نے الگ ”سیرت عمر“ میں لکھ دی ہے۔

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۝ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ لَّئِنْ لَمْ يَأْتِنَا بِالْبَيِّنَاتِ ۝ لَفَتَنَّاكَ أَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ الْبَيِّنَاتِ ۝
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝

”اگر وہ خود گھڑ کر بعض باتیں ہماری طرف منسوب کرتا، تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔ پھر ہم کاٹ دیتے اس کی رگِ دل۔ پھر تم میں سے کوئی بھی (ہمیں) اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اور بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لئے۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض جھٹلانے والے ہیں۔ یہ بات باعثِ حسرت ہوگی کفار کے لئے۔ اور بے شک یہ یقیناً حق ہے۔ پس (اے حبیب!) آپ تسبیح کیا کریں اپنے رب کی جو عظمت والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بالفرض حضرت محمد ﷺ جیسا کہ ان کفار کا گمان ہے، ہم پر افتراء باندھتے اور ہماری رسالت میں کمی بیشی کر دیتے یا کچھ باتیں اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیتے تو ہم فوراً انہیں بھی سزا دیتے۔ اس لئے فرمایا: **لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ** بعض نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ ہم دائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑ کر ان سے انتقام لیتے۔ چونکہ دائیں ہاتھ کی پکڑ سخت ہوتی ہے اس لئے یہ ذکر کرنا گیا۔ بعض کے بقول اس کا معنی یہ ہے کہ ہم انہیں ان کے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور پھر ان کی رگِ دل کاٹ دیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر متعدد حضرات کے بقول ”وتین“ سے مراد وہ رگ ہے جس پر دل معلق ہے۔ محمد بن کعب کہتے ہیں کہ اس سے مراد دل ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا: **فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ۝** یعنی اگر ہم ایسا ارادہ کرتے تو پھر کسی کے بس میں نہ تھا کہ وہ ہمارے اور اس کے درمیان حائل ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ﷺ راست باز، نیکو کار اور رشد و ہدایت کے حامل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو

تبلیغی ذمہ داریاں سونپنے والا ہے اور زبردست معجزات اور روشن دلائل کے ذریعے آپ کی تائید فرمانے والا ہے۔

پھر فرمایا: وَإِنَّهُ لَلَّذِي كَفَرَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعِزِّهِمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًّى (فصلت: 44) ”آپ فرمائیے! یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لئے تو ہدایت اور شفا ہے۔ اور جو ایمان نہیں لائے ان کے کانوں میں بہرہ پین ہے اور وہ ان پر (ہر حال میں) مشتبہ رہتا ہے۔“

پھر فرمایا: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ یعنی اس وضاحت اور بیان کے باوجود تم میں سے کچھ لوگ قرآن کریم کو جھٹلائیں گے اور یہ جھٹلانا قیامت کے دن کافروں کے لئے حسرت اور ندامت کا باعث ہوگا۔ ”واتہ“ کی ضمیر کا مرجع قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ قرآن اور اس پر ایمان لانا درحقیقت کافروں کے لئے باعث حسرت ہوگا جیسا کہ فرمایا: كَذَلِكَ سَأَلْنَاهُ فِي قُدُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ شِعْرَاءُ: (200-201) ”یونہی ہم نے داخل کر دی ہے انکار کی عادت مجرموں کے دلوں میں۔ وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر“، وَحَيْدَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ (سبا: 54) ”اور رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جو وہ دل سے چاہتے ہو گئے۔“ اس لئے یہاں فرمایا: وَإِنَّهُ حَقُّ الْيَقِينِ یعنی یہ خبر بالکل حق اور سچ ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، پھر حکم فرمایا: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ یعنی اپنے رب عظیم کے نام کی پاکی بیان کرو جس نے یہ قرآن عظیم نازل فرمایا ہے۔

سورۃ معارج (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۝ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۝ مِّنَ اللّٰهِ ذِي الْمُعَارِجِ ۝ ط
تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَرُهُ اَحْسِنَ ۝ اَلْفِ سَنَةٍ ۝ قَاصِدٍ
صَبْرًا جَبِيْلًا ۝ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا ۝ وَتَرَاهُ قَرِيْبًا ۝ ط

”مطالبہ کیا ہے ایک سائل نے ایسے عذاب کا جو ہو کر رہے۔ (وہ سن لے) یہ تیار ہے کفار کے لئے اسے کوئی نالنے والا نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ عروج کرتے ہیں فرشتے اور جبریل اللہ کی بارگاہ میں یہ عذاب اس روز ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے۔ (ایسا) صبر کیجئے جو بہت خوب صورت ہو۔ کفار کو تو یہ بہت دور نظر آتا ہے۔ (لیکن) ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔“

یہاں ”سَأَلَ“ فعل ”اِسْتَعَجَلَ“ کے معنی کو متضمن ہے اسی لئے اسے باء کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے گویا عبارت یوں ہے:

”اِسْتَعَجَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ“ یعنی سائل نے واقع ہونے والے عذاب کے لئے جلدی مچائی جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا: وَ اِسْتَعَجَلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَ لَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ (الحج: 47) ”یہ لوگ جلدی مانگ رہے ہیں آپ سے عذاب (یہ تسلی رکھیں) اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرے گا اپنے وعدہ کی۔“ یعنی اس کا عذاب یقیناً واقع ہو کر رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سائل سے مراد نضر بن حارث بن کلدہ ہے (1)۔ ایک اور روایت میں آپ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس سے مراد کفار کا عذاب الہی کے متعلق دریافت کرنا ہے جو دراصل انہی پر واقع ہونے والا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ”سَأَلَ“، ”دَعَا“ کے معنی میں ہے یعنی ایک مانگنے اور مطالبہ کرنے والے نے ایسے عذاب کا مطالبہ کیا جو آخرت میں یقیناً وقوع پذیر ہوگا۔ ان کا یہ مطالبہ ایک دوسرے مقام پر بھی منقول ہے: اِنَّهُمْ اِنْ كَانْ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا ۝ قَبْلِ السَّاعَةِ ۝ وَ اَنْتُمْ بَعْدَ اٰبِ اٰلِيْمٍ (انفال: 32) ”اے اللہ! اگر ہو یہی (قرآن) سچ تیری طرف سے تو برس ہم پر پتھر آسمان سے اور لے آہم پر دردناک عذاب۔“ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جنم کی ایک وادی ہے جو قیامت کے دن عذاب کے ساتھ بہہ پڑے گی لیکن یہ قول ضعیف اور بعید از مقصود ہے۔ صحیح قول پہلا ہی ہے کیونکہ سیاق کلام اسی پر دلالت کرتا ہے۔

فرمایا: وَ اَقِمْ لِّلْكَافِرِيْنَ لِيْنِ يٰۤاِنَّ عَذَابَ الْكٰفِرِ كَے لئے بالکل تیار ہے بلکہ ان کی تاک میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بقول یہ عذاب ان پر پڑنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کے وقوع کا ارادہ فرمائے گا تو کوئی اسے نالنے والا نہیں ہوگا۔ اس لئے فرمایا: قَبْلِ السَّاعَةِ ۝

ذی المَعَارِج حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ذی المَعَارِج کا معنی ہے درجات والا یعنی بلند یوں اور بزرگیوں کا مالک۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”معارج“ سے مراد آسمان کے زینے ہیں۔ قوادہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس کا معنی ہے: احسانات، عنایات اور انعامات کا مالک۔

فرمایا: تَعْرِجُ الْمَلَكُ..... یعنی فرشتے اور روح اس کے حضور بلند ہوتے ہیں۔ روح کی وضاحت کرتے ہوئے ابوصالح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جو انسانوں کے مشابہ ہے لیکن درحقیقت یہ انسان نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے جبریل مراد لئے جانے کا بھی احتمال ہے اس صورت میں خاص (جبریل) کا عطف عام (ملائکہ) پر ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد نبی آدم کی ارواح لی جائیں کیونکہ قبض ہو جانے کے بعد یہ بھی آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں جیسا کہ امام احمد، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی روایت کردہ طویل حدیث حضرت براء رضی اللہ عنہ میں پاک روح قبض کئے جانے کے متعلق آتا ہے کہ فرشتے پاکیزہ روح کو قبض کرنے کے بعد اسے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک لے جاتے ہیں یہاں تک کہ اوپر چڑھتے چڑھتے ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس حدیث کے بعض راویوں میں کلام کیا گیا ہے لیکن یہ مشہور ہے اور اس کی تائید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے اور یہ روایت پہلے گزر چکی ہے جسے ہم نے مکمل تفصیلات کے ساتھ اس آیت یَقِیْتُ اللّٰهُ الَّذِیْ نَزَّلَ الْاَنْبِیَاءَ الْقَوْلَ الْفَاسِدَ (ابراہیم: 27) کی تفسیر کے تحت بیان کر دیا ہے (1)۔

پھر فرمایا: فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَرُهُمْ اَلْفَ سَنَةٍ لِعِیْنِیْ اِسْفَلَ سَفْلِیْنِ اور اس سے مراد عرش عظیم اور آسفل سفلیین (ساتویں زمین کی تہ) کے درمیان کی مسافت ہے اور یہ مسافت پچاس ہزار سال کی ہے۔ اسی طرح ساتویں زمین میں پائے جانے والے مرکز سے عرش کی بلندی بھی اسی مقدار میں ہے، اسی طرح ایک قطر سے دوسرے قطر تک عرش کی وسعت بھی پچاس ہزار برس کی ہے۔ اور یہ سرخ یا قوت کا بنا ہوا ہے جیسا کہ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”صفة العرش“ میں ذکر کیا ہے۔ ابن ابی حاتم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی یہ تفسیر منقول ہے کہ اس کے حکم کی انتہا سب سے چلی زمین سے آسمانوں کے اوپر تک پچاس ہزار سال کی ہے اور ایک دن ایک ہزار سال کا ہے یعنی ایک امر کا نزول آسمان سے زمین تک اور زمین سے آسمان تک ایک دن میں ہوتا ہے جس کی مقدار ایک ہزار سال ہے کیونکہ زمین و آسمان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے (2)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سے کی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ذکر نہیں کیا (3)۔ ابن ابی حاتم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر زمین کی موٹائی پانچ سو سال ہے اور ہر دو زمینوں کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے۔ یہ سات ہزار سال ہوئے۔ اسی طرح ہر آسمان کی موٹائی پانچ سو برس کی ہے اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو سال کی دوری ہے۔ کل ملا کر چودہ ہزار برس ہوئے۔ ساتویں آسمان اور عرش کے درمیان چھتیس ہزار سال کی مسافت ہے، یہی مطلب اس فرمان کا ہے: فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَرُهُمْ اَلْفَ سَنَةٍ۔

دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد دنیا کی بقاء کی مدت ہے یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا، اس وقت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک پچاس ہزار سال کی مدت ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی کل عمر پچاس ہزار سال ہے اور یہ عمر دراصل

وہ ایک دن ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ اول سے لیکر آخر تک دنیا کی مقدار پچاس ہزار برس ہے لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کتنی مدت گزرے گی اور کتنی باقی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔

تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ دن ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان حد فاصل ہے لیکن یہ قول بہت عجیب و غریب ہے۔ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا و آخرت کے درمیان یوم فصل ہے۔

چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد روز قیامت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ یہ مروی ہے۔ حضرات عمرؓ، ضحاک اور ابن زید رحمہم اللہ تعالیٰ کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لئے قیامت کے دن کو پچاس ہزار سال کا بنا دے گا۔ اس کے ہم معنی بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کی گئی: اس دن کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی، یہ دن تو بہت طویل ہوگا! فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یہ دن مومن پر بہت ہلکا ہوگا یہاں تک کہ جتنی دیر میں وہ ایک فرض نماز ادا کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ مختصر معلوم ہو گا“ (1)۔ قبیلہ بنو عامر کا ایک شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ اپنے قبیلہ میں سب سے زیادہ مالدار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے واپس بلاؤ، اسے واپس لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم بہت زیادہ مالدار ہو۔ اس نے کہا: جی ہاں! میرے پاس طرح طرح کے سینکڑوں اونٹ، قسم قسم کے غلام اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں۔ یہ سن کر آپ فرما مانے لگے: ذرا محتاط رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جانور تمہیں اپنے ٹاپوں اور کھروں سے روند ڈالیں۔ آپ بار بار یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ اس شخص کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ آپ سے کہنے لگا کہ یہ کیسے؟ فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”جس شخص کے اونٹ ہوں اور وہ ان کی تنگی اور آسودگی میں ان کا حق ادا نہ کرے تو قیامت کے دن ایک وسیع و عریض چٹیل میدان میں وہ اس حالت میں آئیں گے کہ خوب صحت مند، موٹے تازے اور اکڑ والے ہوں گے اور وہ اسے اپنے ٹاپوں کے ساتھ روندتے چلے جائیں گے۔ جب آخری گزر جائے گا تو پہلا آجائے گا۔ یہ عذاب اسے اس دن ہوتا ہے گا جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا تو وہ اپنا راستہ دیکھ لے گا۔ اگر اس کے پاس گائیں تھیں جن کا وہ ان کی تنگی اور آسانی میں حق ادا نہیں کرتا تھا تو انہیں بھی خوب بھت مند، فرہ اور طاقتور کر کے ایک لمبے چوڑے چٹیل میدان میں لایا جائے گا تو کھروں والے جانور اسے اپنے کھروں سے کچلتے چلے جائیں گے اور سینگوں والے سینگ مارتے چلے جائیں گے، ان میں نہ کسی کا سینگ ٹوٹا ہوگا اور نہ خمیدہ ہوگا۔ جب ان میں سے آخری جانور گزر جائے گا تو پہلا لوٹ آئے گا۔ وہ اس عذاب میں اس دن پستار ہے گا جو پچاس ہزار برس کا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے پھر وہ اپنی راہ دیکھ لے گا۔ اگر اس کی بھیڑ بکریاں تھیں جن کا حق وہ ان کی تنگی اور آسانی میں ادا نہیں کرتا تھا تو وہ بھی خوب صحت مند، طاقتور اور موٹی تازہ ہو کر ایک بڑے میدان میں آئیں گی ان میں سے ہر کھروں والا اور ہر سینگ والا جانور اسے کچلتا اور سینگ مارتا چلا جائے گا، نہ کسی کا سینگ مُڑا ہوگا اور نہ ٹوٹا ہوگا۔ عذاب کا یہ سلسلہ اس دن میں چلتا رہے گا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان تصفیہ ہو جانے کے بعد اسے اپنی راہ دکھائی دے گی“۔ اس عاصمی نے دریافت کیا: اے ابو ہریرہ! اونٹوں میں کیا حق ہے؟ فرمایا: اچھا جانور عطا کرنا، دودھ دینے والا جانور دینا، سواری مستعار دینا، دودھ پلانا اور مادہ کے لئے زربغیر عوض کے فراہم کرنا (2)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص خزانے کا مالک ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے سونے چاندی کے خزانوں کی چوڑی چوڑی تختیاں بنا دی جائیں گی اور انہیں آتش جہنم میں خوب تپا کر اس کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمادے، ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق پچاس ہزار سال ہوگی پھر وہ اپنا راستہ دیکھ لے گا، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔“ اس کے بعد بقیہ حدیث اونٹوں اور بکریوں کے متعلق ہے جو گزر چکی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ گھوڑے تین قسم کے لوگوں کے لئے ہیں: ایک کے لئے باعث اجر، ایک کے لئے باعث پردہ اور ایک کے لئے بوجھ الخ (1)۔ یہ مکمل حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث کو اس کی تمام تر اسناد اور الفاظ کے ساتھ روایت کرنے کا صحیح محل کتاب الاحکام میں کتاب الزکوٰۃ ہے اور یہاں اس کو لانی نے غرض صرف اس قول سے متعلق ہے: ”یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرمادے گا، اس دن میں جو پچاس ہزار سال کا ہوگا۔“ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس فرمان فی ینور کان مقدماً امرأۃ حَمِیْمَیْنِ اَنْفِ سَنَتْوِہِ کی وضاحت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ وہ کون سا دن ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے؟ وہ شخص کہنے لگا: حضرت! میں تو خود آپ سے دریافت کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دو دن ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی انہیں بہتر جانتا ہے۔ مجھے یہ چیز ناپسند ہے کہ میں کتاب اللہ کے بارے میں وہ بات کہوں جس کا مجھے علم ہی نہیں (2)۔

بعد ازاں فرمایا: فَانصُرُوْهُمْ صَدْرِ الْجَبَلِ الْعِیْنِ اے میرے پیارے رسول! آپ اپنی قوم کی تکذیب اور اس عذاب کے لئے جلدی مچانے پر جس کے وقوع کو وہ محال سمجھتے ہیں، صبر کریں جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا: یَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِهَا وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا وَیَعْتَمِدُوْنَ اَنَّهَا الرِّحْلُ (شوریٰ: 18) ”جلدی مچاتے ہیں اس کے لئے وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اس پر۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ خوفزدہ رہتے ہیں اس سے۔ اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔“ اس لئے فرمایا: اِنَّهُمْ یَرَوْنَهَا بَعِیْنِ الْعِیْنِ لِفَاوَقِ عَذَابِ كَوْمِحَالِ خِیَالِ کرتے ہیں لیکن ہم اسے قریب ہی دیکھ رہے ہیں یعنی مومن یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ قیامت عنقریب ضرور واقع ہوگی۔ وہ اسے قریب سمجھتے ہیں اگرچہ اس کا ایک وقت معین ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں لیکن یقینی طور پر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے اور لازماً اس کا وقوع ہو کر رہتا ہے۔

یَوْمَ تَكُوْنُ السَّمٰوٰتُ کَالْمُهْلِ ۙ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ کَالْعِهْنِ ۙ وَلَا یَسْئَلُ حَمِیْمٌ حَبِیْبًا ۙ
 یُبْصِرُوْنَ لَهُمْ یَوْمَذُ الْحُجْرَمِ لَوْ یَفْتَدِیْ مِنْ عَذَابِ یَوْمِ مِیْذِبِ بِنِیْہِ ۙ وَصٰحِبَتِہٖ وَاخِیْہٖ ۙ وَ
 فَصِیْلَتِہٖ الَّتِیْ تُسْوِیْہٖ ۙ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا لَّشَّمِ یُنْجِیْہِ ۙ کَلَّا لَ اِنَّهَا لَطٰی ۙ نَزٰعًا ۙ
 لِّلشَّوٰمِ ۙ تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلٰی ۙ وَجَمَعَ قَاوْمِیْ ۙ

”اس روز آسمان پگھلی ہوئی دھات کی مانند ہوگا۔ اور پہاڑ رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کا حال نہ پوچھے گا۔ دکھائی دیں گے ایک دوسرے کو۔ ہر مجرم تمنا کرے گا کہ کاش! بطور فد یہ دے سکتا آج کے عذاب سے بچنے کے لئے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاندان کو جو (ہر مشکل میں) اسے پناہ دیتا تھا۔ اور

(بس چلے تو) جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو۔ پھر یہ (فدیہ) اس کو بچالے (لیکن) ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ بیشک آگ بھڑک رہی ہوگی۔ نوح لے گی گوشت پوست کو۔ وہ بلائے گی جس نے (حق سے) پیٹھ پھیری اور منہ موڑا تھا۔ اور مال جمع کرتا رہا پھر اسے سنبھال سنبھال کر رکھتا رہا۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس عذاب کے لئے وہ بڑے بے چین ہیں، وہ عذاب اس دن ان پر واقع ہوگا جس دن آسمان تیل کے تلچھٹ کی مانند ہوگا اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگ برنگی اون جیسے ہوں گے جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَسْفُوشِ (القارعة: 5) ”اور پہاڑ رنگ برنگی دھنی ہوئی اون کی مانند ہوں گے۔“

پھر فرمایا: وَلَا يَسْتَلُ..... یعنی کوئی بھی قریبی رشتہ دار اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے پرسش احوال نہیں کرے گا حالانکہ وہ اسے بدترین حالات سے دوچار ہوئے دیکھ رہا ہوگا لیکن وہ اپنی ذات کے متعلق اس قدر متفکر ہوگا کہ اسے کسی اور کا حال پوچھنے کا خیال تک نہ آئے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے لیکن پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے بھاگ کھڑے ہوں گے جیسا کہ فرمایا: لِكُلِّ امْرِيٍّ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانٌ يُغْنِيهِ (عيس: 37) ”ہر شخص کو ان میں سے اس دن ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے (سب سے) بے پروا کر دے گی۔“ اور مقامات پر فرمایا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْتَعِزُّوا بِرَبِّكُمْ وَأَخْشُوا أَيُّوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلَا ذُوهُ جَانِحًا عَنِ الْوَالِدِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ (لقمان: 33) ”اے لوگو! ڈرتے رہا کرو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ دے سکے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے اور نہ ہی بیٹا بدلہ دے سکے گا اپنے باپ کی جانب سے کچھ بھی، بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔“

وَإِنْ عَادَ مُتَّفَعًا إِلَىٰ جَنبِهَا لَا يَحْسَبْنَهَا شَيْئًا وَلَوْ كَانُوا فِيهَا لَسَاءُ لِمَنْ لَا يُؤْمِنُ (فاطر: 18) ”اور اگر بلائے گا پشت پر بوجھ اٹھانے والا (کسی کو) اپنا بوجھ اٹھانے کے لئے تو نہ اٹھائی جاسکے گی اس کے بوجھ سے کوئی شے اگرچہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی ہو۔“ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا تُسْمِعُ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ مَوَدَّةَ الَّذِينَ هُمْ يَكُونُونَ وَلَا يَبْسُطُءُ لُونٌ (مومنون: 101) ”تو جب صور پھونکا جائے گا تو کوئی رشتہ دار یا نہ رہے گی ان کے درمیان اس روز اور نہ وہ ایک دوسرے کے متعلق پوچھ سکیں گے۔“ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۖ وَأَصْبَحَ وَبَيْنَهُ ۖ وَصَاحِبَتِهِ وَبَيْنَهُ ۖ لِكُلِّ امْرِيٍّ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانٌ يُغْنِيهِ (عيس: 37-34) ”اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے۔ اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے۔ ہر شخص کو ان میں سے اس دن ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے (سب سے) بے پروا کر دے گی۔“

فرمایا: يَوْمَئِذٍ مُّجْزَمٌ..... گلا یعنی مجرم اس دن آرزو کرے گا کہ کاش! وہ اس دن کے عذاب سے گلو خلاصی کے لئے اپنے بیٹوں، اپنی بیوی، اپنے بھائی، پناہ دینے والے اپنے قبیلہ بلکہ اگر بس چلے تو روئے زمین کے تمام لوگوں کو فدیہ میں دے دیتا اور یہ فدیہ پھر اسے بچا لیتا، فرمایا: ”گلا“، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہوگا یعنی بالفرض اگر وہ قیامت کے دن تمام زمین والوں، زمین بھر کے خزانوں اور اپنے جگر پاروں یعنی بیٹوں کو بھی لے آئے اور اپنی ربائی کے لئے انہیں پیش کر دے تو بھی یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ مجرم جب قیامت کے ہولناک مناظر دیکھے گا تو اس وقت وہ عذاب الہی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے فدیہ دینے کی تمنا کرے گا لیکن اس وقت یہ سب کچھ بے سود اور لاجاصل ہوگا۔ فَهِيَ كَيْتِيَّةٌ سے مراد قبیلہ اور خاندان ہے۔ اس کا معنی ماں بھی کیا گیا ہے۔ پھر آگ کا وصف اور اس کی شدت حرارت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: رَاتَهَا ظِلٌّ..... یعنی آگ بھڑک رہی ہوگی جو گوشت پوست نوح لے گی۔ حضرات ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمۃ

اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”شوی“ کا معنی سر کی کھال ہے۔ ایک اور روایت میں آپ اس کا معنی بیان کرتے ہیں: کھال اور کھوپڑی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے گوشت یعنی وہ ہڈیوں سے گوشت ادھیڑ دے گی۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رگوں اور پٹھوں کو بھی الگ کر دے گی۔ ابوصالح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہاتھوں اور پاؤں کے اطراف ہیں۔ انہوں نے اس کا معنی پنڈلیوں کا گوشت بھی کیا ہے۔ حضرات حسن بصری اور ثابت بنانی ”نواعۃ للشوی“ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آگ اس کے چہرہ کی شکستگی، رونق اور پاکیزگی ختم کر دے گی۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ آگ اس کے ہر عضو کو جلا ڈالے گی۔ صرف دل باقی رہے گا جو چیتا چلاتا ہوگا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ آگ اس کی کھوپڑی کو ازادے گی، اس کے چہرہ کو بگاڑے رونق بنا دے گی، اس کی صورت مسخ کر دے گی اور اس کے ہاتھ پاؤں کو کاٹ کر رکھ دے گی۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آتش جہنم گوشت اور کھال کو پوری طرح ہڈیوں سے ادھیڑ دے گی۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ”شوی“ سے مراد بڑے بڑے اعضاء ہیں جنہیں آگ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی پھر انہیں نیا جسم اور نئی کھال دی جائے گی۔

پھر فرمایا: ”بَيِّنَةُ عَمَلِهِ أَذْيَبُ.....“ یعنی یہ آگ اپنی طرف سے اپنے ان فرزندوں کو بلائے گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ کے لئے پیدا کیا اور ان کے لئے یہ مقدر ہو گیا کہ وہ دنیا میں وہ اعمال کریں جو انہیں اس آگ کا مستحق بنا دیں گے چنانچہ آگ قیامت کے دن انہیں فصیح زبان میں پکارے گی اور پھر انہیں میدان محشر میں موجود لوگوں کے درمیان سے اس طرح اچک لے گی جس طرح پرندے دانہ چبکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں پیٹھ پھیرے ہوئے اور روگردانی کئے ہوتے تھے۔ یہ دل سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تکذیب کیا کرتے تھے اور اپنے اعضاء کے ساتھ اعمال صالحہ بجالانے کے قریب تک نہیں پھٹکتے تھے۔ انہیں ہر وقت مال جمع کرنے اور اسے بچا بچا کر رکھنے کی فکر دامن گیر رہتی تھی۔ اس پر مستزاد یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب کردہ ضروری اخراجات میں بھی بخل سے کام لیتے تھے بلکہ زکوٰۃ تک بھی ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے: ”بچا بچا کر محفوظ کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے روک لے گا“ (1)۔ حضرت عبداللہ بن حکیم رضی اللہ عنہما اس آیت کے پیش نظر اپنی تھلی کا منہ باندھتے ہی نہ تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اے ابن آدم! اللہ تعالیٰ کی وعید سننے کے باوجود تو دنیا سینٹے میں لگا ہوا ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس فرمان ”وجمع فاعی“ کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ وہ باتیں جمع کرنے والا اور چغل خور تھا (2)۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذْ أَمَسَّهُ الشَّمُّ جُرُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذْ أَمَسَّهُ النُّحَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا
 الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَأْبُ هُمْ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾
 لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ
 عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ يُعْزُونَ ﴿٢٩﴾
 حَفِظُونَ ﴿٣٠﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣١﴾ فَمَنْ ابْتغىٰ
 وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٣﴾ وَ

الَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٧٠﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٧١﴾ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿٧٢﴾

”بے شک انسان بہت لالچی پیدا ہوا ہے۔ جب اسے تکلیف پہنچے تو سخت گھبرا جائے والا، اور جب اسے دولت ملے تو حد درجہ بخیل۔ بجز ان نمازیوں کے جو اپنی نماز پر پابندی کرتے ہیں۔ اور وہ جن کے مالوں میں مقررہ حق ہے۔ سائل کے لئے اور محروم کے لئے۔ اور جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی۔ اور جو اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنے والے ہیں۔ بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بجز اپنی بیویوں کے یا اپنی کنیزوں کے تو ان پر کوئی ملامت نہیں۔ البتہ جو خواہش کریں گے ان کے علاوہ تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اور جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ مکرم (محترم) ہوں گے جنوں میں“۔

اللہ تعالیٰ انسان اور اس کی جبلت میں پائے جانے والے خفیس اخلاق کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرماتا ہے: إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلُقًا هَلُوعًا..... یعنی انسان لالچی اور ڈرپوک پیدا کیا گیا ہے، پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا عَنِي جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو جزع فرع کرنے لگ جاتا ہے، گھبراہٹ اور خوف کی شدت سے اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اس کا دل اڑاڑ جاتا ہے اور مایوسی کے گرداب میں پھنس کر یقین کر بیٹھتا ہے کہ اس کے بعد اسے کبھی بھی راحت اور آسودگی حاصل نہیں ہوگی اور جب اس پر خوشحالی کا دور آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے نعمت سے نوازتا ہے تو یہ حد درجہ بخیل بن جاتا ہے۔ نہ لوگوں پر خرچ کرتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آدمی میں بدترین چیز حرص میں مبتلا کرنے والا حد درجہ بخل اور بے حیائی کا شکار کرنے والی بڑولی ہے“ (1)۔ پھر استثناء کرتے ہوئے فرمایا: إِلَّا الْمُصَلِّينَ یعنی ان مذموم صفات کے حامل لوگوں سے وہ نمازی مستثنیٰ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے محفوظ رکھا، خیر کی طرف ان کی رہنمائی کی اور اسے پانے کے لئے تمام اسباب فراہم کر دیئے۔ ان کا ایک وصف یہ ہے: الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ یعنی بقول حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، مسروق اور ابراہیم نخعی رحمہما اللہ تعالیٰ وہ نمازوں کے اوقات اور ان کے واجبات کی حفاظت اور پابندی کرنے والے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں دوام سے مراد سکون و اطمینان اور خشوع و خضوع ہے جیسا کہ فرمایا: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خِشْعُونَ ﴿٢﴾ (مؤمنون: 1-2) ”بیشک دونوں جہان میں بامراد ہو گئے ایمان والے۔ وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں“۔ جب پانی ٹھہرا ہوا اور پرسکون ہو تو کہتے ہیں: ماءً دَائِمًا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں سکون اور اطمینان واجب ہے کیونکہ جس شخص کو رکوع و سجود میں اطمینان حاصل نہیں ہوتا، وہ اپنی نماز پر دائم نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سکون اور اطمینان سے نماز ادا نہیں کرتا بلکہ کوئے کی طرح ٹھونگیں مارتا ہے، اس لئے اس کی نماز اس کے لئے باعث فلاح نہ ہوگی۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جب وہ کوئی عمل شروع کرتے ہیں تو اس پر بیشکی اختیار کر کے ثابت قدم رہتے ہیں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کو

سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جس پر مداومت اختیار کی جائے اگرچہ وہ کم ہو (1)۔“ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کوئی عمل کرتے تو اس پر نیکی اختیار کرتے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ ﷺ اس پر ثابت قدم رہتے (2)۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے امت محمد ﷺ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: وہ ایسی نماز پڑھیں گے کہ اگر قوم نوح علیہ السلام ایسی نماز پڑھتی تو ہرگز نہ فرق ہوتی، اگر قوم عاد ایسی نماز پڑھ لیتی تو ان پر خیر و برکت سے خالی ہوا کا دردناک عذاب نہ آتا اور اگر قوم ثمود ایسی نماز کی پابندی کرتی تو زوردار سرج سے اس کا قلع قمع نہ کیا جاتا۔ لوگو! نماز کی پابندی کرو۔ یہ اہل ایمان کا بہت عمدہ علق ہے (3)۔

اگلی آیت میں فرمایا: وَالَّذِينَ فِيْ اٰمُوٰلِهِمْ..... یعنی ان کے مالوں میں حاجت مندوں کے لئے ایک معین حصہ ہے۔ اس کی مکمل تفسیر سورہ ذاریات میں گزر چکی ہے (4)۔

پھر فرمایا: وَالَّذِينَ يُصَدِّقُوْنَ بِبَيِّوٰتِ النَّبِيِّۦۙ یعنی یہ نمازی قیامت، حساب اور جزا پر پوری طرح یقین رکھتے ہیں اور ایسے لوگوں کے سے اعمال کرتے ہیں جنہیں ثواب کی امید اور عذاب کا ڈر ہو، اس لئے فرمایا: وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اٰبَتِهِمْ فُتُوۡۤاۙ یعنی یہ ہر وقت اپنے رب کے عذاب سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی امان کے بغیر کوئی بھی غفلت مند اس سے نڈر نہیں رہ سکتا۔

پھر فرمایا: وَالَّذِينَ هُمْ يُغۡوُوۡۤاۙ یعنی یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کو حرام کاری سے بچاتے ہیں اور انہیں ایسی جگہ رکھنے سے گریز کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی بلکہ وہ مطلب برآری کے لئے صرف اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں لیکن جو شخص اس کے علاوہ خواہش کرے گا، وہ یقیناً حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ اس کی تفسیر قَدْ اَفۡتَحَ الْمُؤۡمِنُوۡنَ کی تفسیر کے آغاز میں گزر چکی ہے جس کے اعادہ کی یہاں ضرورت نہیں۔

اگلی آیت میں فرمایا: وَالَّذِينَ هُمْ لَاۤ اٰمَنۡتِہِمْ..... یعنی جب امانت ان کے سپرد کی جائے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتے اور جب وہ عہد و پیمانہ کریں تو اس میں بے وفائی نہیں کرتے۔ یہ اہل ایمان کی صفات ہیں اور منافقین کی صفات اس کے برعکس ہیں جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے: ”منافق کی تین نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے اور جب اسے امان بنایا جائے تو خیانت کا ارتکاب کرے۔“ ایک اور روایت میں ہے: ”جب گفتگو کرے تو کذب بیانی سے کام لے، عہد و پیمانہ کرے تو بدعہدی کرے اور جب جھگڑے کی نوبت آئے تو گالی گھونج کرے“ (5)۔

فرمایا: وَالَّذِينَ هُمْ يٰۤاٰمَنُوۡنَ یعنی یہ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں اور نہ ان میں کمی بیشی کرتے ہیں اور نہ انہیں چھپاتے ہیں کیونکہ گواہیوں کو چھپانے والا گنہگار ہے۔

پھر فرمایا: وَالَّذِينَ هُمْ عَلٰۤى صَلٰۤتِہِمْ يٰۤاٰتِفُوۡنَ یعنی نمازوں کے اوقات، ارکان، واجبات اور مستحبات کی حفاظت کرتے ہیں۔ اہل جنت کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے کلام کا افتتاح بھی نماز کے ذکر سے ہوا اور اختتام بھی نماز کے ذکر سے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز کو

1- فتح الباری، کتاب الایمان، جلد 1، صفحہ 101، کتاب الرقاق، جلد 11، صفحہ 294، مسلم کتاب صلاۃ المسافرین، جلد 1، صفحہ 541-540

2- ابوداؤد: کتاب الطہوع، جلد 2، صفحہ 48

3- طبری، جلد 29، صفحہ 79

4- دیکھئے تفسیر سورہ ذاریات: 19

5- دیکھئے تفسیر سورہ بقرہ: 204-177 سورہ توبہ، جلد 77، سورہ رعد: 25

دین میں ایک خاص اہمیت، اعلیٰ مقام اور خصوصی شرف حاصل ہے جیسا کہ سورہ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ میں بیان ہو چکا ہے۔ اس لئے وہاں فرمایا: اُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿۱۰﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (مومنون: 10-11) ”یہی لوگ وارث ہیں جو وارث بنیں گے فردوس (بریں) کے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“

اور یہاں فرمایا: اُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمَاتٍ يَعْنِي تَمِيمٍ كِي لَذَاتٍ اَوْرَطِ طَرَحٍ كِي پْر مَسْرَتِ نَعْمَتُوْنَ سَے اَنْبِيَا شَادَا كَامِ كَرِ كَے اِن كِي تَكْرِيْمِ كِي جَائِ كِي۔

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿۱۱﴾ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿۱۲﴾ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُدْخَلَ جَنَّةً نَّعِيمًا ﴿۱۳﴾ كَلَّا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿۱۴﴾ فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿۱۵﴾ عَلٰى اَنْ تُبَدَّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوبِينَ ﴿۱۶﴾ قَدَرْنَا هُمْ يَخْوُضُوا وَيَلْعَبُوا حَتّٰى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿۱۷﴾ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَانْتَهُمْ اِلٰى نُصْبٍ يُؤْفَسُونَ ﴿۱۸﴾ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرَهَّقْتَهُمْ ذٰلِكَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۱۹﴾

”پس ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف نکلے باندھے بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ ایک گروہ دائیں طرف سے اور دوسرا گروہ بائیں طرف سے۔ کیا طمع کرتا ہے ان میں سے ہر شخص کہ (ایمان و عمل کے بغیر) نعمتوں بھری جنت میں اسے داخل کیا جائے۔ ہرگز نہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس (مادہ) سے جس کو وہ بھی جانتے ہیں۔ پس میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ ہم پوری قدرت رکھتے ہیں کہ ان کے بدلے میں ان سے بہتر لوگ لے آئیں۔ اور ہم ایسا کرنے سے عاجز نہیں۔ سو آپ رہنے دیجئے انہیں کہ (خرافات میں) مگن رہیں اور کھیلنے کودتے رہیں حتیٰ کہ وہ ملاقات کریں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس روز نکلیں گے (اپنی) قبروں سے جلدی جلدی گویا وہ (اپنے بتوں کے) استھانوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں، چہرہ ہی ہوگی ان پر ذلت، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔“

ان کافروں پر اظہارِ ناپسندیدگی کیا جا رہا ہے جو نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں تھے، انہوں نے آپ ﷺ کو دیکھا، آپ کے پیغام ہدایت کو سنا اور آپ کے روشن معجزات کا مشاہدہ کیا لیکن اس کے باوجود وہ آپ سے کچھ کچھ رہے، آپ سے دور بھاگتے رہے اور دائیں بائیں گروہ درگروہ اور ٹولیاں ٹولیاں ہو کر کتراتے اور بدکتے رہے جیسا کہ فرمایا: فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿۱۷﴾ كَانَتْهُمْ حُجُومٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿۱۸﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (المدثر: 51-49) ”پس انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس نصیحت سے روگرداں ہیں۔ گویا وہ بھڑکے ہوئے جنگلی گدھے ہیں جو بھاگے جا رہے ہیں شیر سے۔“ اسی طرح یہاں فرمایا: فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا یعنی اے میرے پیارے رسول! ان کفار کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ آپ سے نفرت کرتے ہوئے تیزی سے بھاگے چلے جا رہے ہیں؟ ایک گروہ دائیں جانب سے اور دوسرا بائیں

جانب سے۔

عَزِيْنٌ کا واحد ”عَزِيْنَةٌ“ ہے یعنی یہ بکھرے ہوئے بھاگے جا رہے ہیں۔ ”عَزِيْنٌ“، ”مَهْطَعِيْنٌ“ سے حال ہے یعنی اپنے تفرق اور اختلاف کی حالت میں جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ خواہشات نفس کے پیجاریوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ کتاب کے مخالف، کتاب کے متعلق آپس میں مختلف اور کتاب کی مخالفت پر باہم متفق ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس فرمان قَبَالِ الْاَنْبِيَةِ كَقَرْوَةٍ..... کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی طرف ٹکلی باندھے بھاگے چلے آ رہے ہیں اور جتھوں کی شکل میں دائیں بائیں سے آپ کی طرف متوجہ ہو کر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ گروہ درگروہ بکھرے ہوئے دائیں بائیں ہو کر پوچھتے ہیں کہ اس شخص نے کیا کہا؟ (1) حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ یہ ٹولیوں میں بٹے ہوئے قصد انبی کریم کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ نہ یہ کتاب اللہ میں رغبت رکھتے ہیں اور نہ انہیں رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی میں دلچسپی ہے۔ حضرت جابر بن سرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ لوگوں کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے انہیں مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا: ”مَالِي اُرَاكُمْ عَزِيْنٌ“ یعنی میں تمہیں الگ الگ جماعتوں کی شکل میں کیسے دیکھ رہا ہوں (2)۔

فرمایا: اَيْظَنُّكُمْ..... یعنی کیا یہ کافر جن کی حالت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے دور بھاگتے ہیں اور حق سے نفرت کرتے ہیں، اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ انہیں نعمتوں بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ وقوع قیامت اور ان کافروں پر اتارنے والے عذاب کی تثبیت فرما رہا ہے جس کا وہ انکار کرتے اور اس کے وجود کو ہی محال سمجھتے، اس سلسلے میں آغاز آفرینش کی دلیل پیش کی جس کی نسبت اعادہ آسان تر ہے اور اس کا اعتراف ان کافروں کو بھی تھا۔ چنانچہ فرمایا: اِنَّا خَلَقْنَهُمْ وَمَا يَعْلمُونَ یعنی ہم نے انہیں حقیر اور کمزور قطرہ آب سے پیدا کیا جیسا کہ اور مقامات پر فرمایا: اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ (مرسلات: 20) ”کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں فرمایا“، فَلْيَنْظُرُوا الْاِنْسَانَ مِمَّ خُلِقَ ﴿۱﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَاقِقٍ ﴿۲﴾ يُخْرَجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿۳﴾ اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ﴿۴﴾ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿۵﴾ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ﴿طارق: 10-5﴾ ”سو انسان کو دیکھنا چاہئے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اسے پیدا کیا گیا ہے اچھلتے پانی سے۔ جو (مردوزن کی) پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بے شک وہ اس کو پھر واپس لانے پر قادر ہے۔ یاد کرو اس دن کو جب سب راز فاش کر دیئے جائیں گے۔ پس نہ خود اس میں زور ہوگا اور نہ کوئی (دوسرا) مددگار ہوگا“۔

پھر فرمایا: فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ یعنی میں اس رب کی قسم اٹھاتا ہوں جس نے زمین و آسمان پیدا کئے، مشرق و مغرب بنائے اور ستاروں کو پابند بنا دیا کہ وہ اپنے اپنے مشرق سے طلوع ہوں اور اپنے اپنے مغرب میں غروب ہوں۔ تقدیر کلام یوں ہے: اے کافرو! معاملہ اس طرح نہیں جیسا کہ تم گمان کرتے ہو کہ نہ دوبارہ زندہ کر کے لوٹایا جائے گا، نہ حساب ہوگا اور نہ حشر نشر ہوگا بلکہ یہ سب کچھ حتمی اور یقینی طور پر وقوع پذیر ہوگا، اس لئے ان کے اس زعم باطل کی تردید کرنے کے لئے فعل قسم کے شروع میں ”لا“ لایا گیا ہے۔ یہ

1- تفسیر طبری، جلد 29، صفحہ 86

2- مسند احمد، ج 5، صفحہ 101، مسلم، کتاب الصلاة، جلد 1، صفحہ 322، سنن ابی داؤد کتاب الادب، جلد 4، صفحہ 258، طبری، جلد 29، صفحہ 86

بلواجہ قیامت کا انکار کئے بیٹھے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے محال تصور کئے ہوئے ہیں حالانکہ یہ اپنی آنکھوں سے قدرت الہی کے بڑے بڑے مظاہر کا مشاہدہ کر چکے ہیں جو قیامت قائم کرنے سے بھی زیادہ مبلغ اور واضح ہیں مثلاً آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور ان میں حیوانات، جمادات اور دیگر انواع و اقسام کی مخلوقات کی تسخیر، اس لئے فرمایا: **خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْأَنْفُسَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْبَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ** (ناافر: 57) ”بیشک پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا بہت بڑا کام ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے لیکن بہت سے لوگ (اس کھلی حقیقت کو) نہیں جانتے“، **أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْأَنْفُسَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْبَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ** (ناافر: 33) ”کیا انہوں نے نہ جانا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ذرا تھکن محسوس نہ کی ان کے بنانے میں وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔ بلکہ وہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے“، **أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِعَظِيمٍ ۚ إِنَّهَا مُرُودٌ وَإِذَا آتَا سَأَلَ عَنْهَا لِلْإِنْسَانِ أَفْئِدَةً لَّهُ لَمَنْ فَيَكُونُ** (الین: 82-81) ”کیا وہ (قادر مطلق) جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو قدرت نہیں رکھتا کہ پیدا کر سکے ان جیسی (چھوٹی سی) مخلوق۔ بیشک! وہ ایسا کر سکتا ہے) اور وہی پیدا فرمانے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کا حکم، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا ہی ہے کہ وہ فرماتا ہے اس کو ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔“

اور یہاں فرمایا: **فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشُوقِ وَالْمُغْرِبِ.....** یعنی میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہم قیامت کے دن ان کے ان جسموں کو اس سے بہتر صورت میں بدلنے پر پوری طرح قادر ہیں اور ہم عاجز نہیں جیسا کہ فرمایا: **أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سَوَاءً ۚ بَلَىٰ قَدِيرٌ ۚ عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ بَنَانُهُ** (قیامتہ: 4-3) ”کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز جمع نہ کریں گے اس کی ہڈیوں کو کیوں نہیں ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کی پور پور درست کر دیں“، **نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوبِينَ ۚ عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَتُنشِئَكُمْ فِي مَكَانٍ تَعْلَمُونَ** (واقعہ: 61-60)۔ ”ہم ہی نے مقرر کی ہے تمہارے درمیان موت اور ہم (اس سے) عاجز نہیں ہیں۔ کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔“ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مفہوم کی بجائے یہ مفہوم پسند کیا ہے کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کے بدلہ میں ہم ایسی امت لے آئیں جو ہماری اطاعت کرے اور نافرمانی نہ کرے (1)۔ جیسا کہ فرمایا: **وَإِنْ تَوَلَّوْا يَنْتَبِهُنَّ قَوْمًا يَعْزِيبُ عَنْكُمْ فَذُرُّوهُمْ وَلَا يُؤْمِنُوا أُمَّتَكُمْ** (محمد: 38) ”اور اگر تم روگردانی کرو گے (تو اس سعادت سے محروم کر دیئے جاؤ گے) اور تمہارے عوض وہ دوسری قوم لے آئے گا پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔“ لیکن پہلا معنی اس بناء پر زیادہ واضح ہے کہ دوسری متعدد آیات اس کی تائید کرتی ہیں پھر اپنے رسول ﷺ سے فرمایا: **قَدَّرْنَا لَهُمْ**..... یعنی آپ انہیں چھوڑ دیں کہ یہ اپنی تکذیب، کفر اور عناد میں لگن رہیں اور کھیلنے کودتے رہیں عنقریب انہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا اور یہ اپنے کئے کا مزہ چکھ لیں گے۔ وہ دن دور نہیں جب اللہ تعالیٰ انہیں حساب کتاب کے لئے بلائے گا تو یہ تیزی کے ساتھ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے، لپکتے ہوئے میدان حشر کی طرف جائیں گے، یوں محسوس ہوگا گویا یہ دنیا میں اپنے بتوں کے استہانوں کی طرف تیزی سے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ جمہور نے ”نَصَب“ نون کے فتح اور صاد کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس صورت میں یہ منصوب کے

معنی میں مصدر ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”نُصِبَ“ نون اور صاد دونوں کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس کا معنی ہے بت۔ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جس طرح دنیا میں اپنے بت خانوں کی طرف کشاں کشاں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہوئے بھاگتے چلے جاتے تھے، اسی طرح وہ قیامت کے دن میدانِ محشر کی طرف تیزی سے رواں دواں ہوں گے۔

فرمایا: خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ..... یعنی ذلت اور ندامت کے مارے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور دنیا میں اطاعت کی بجائے تکبر اختیار کرنے کی پاداش میں آج ذلت ان پر چھا رہی ہوگی اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

سورہ نوح (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهٖ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝
 قَالَ يٰقَوْمِ رَئٰى لَكُمْ تَذٰوِيْرًا مُّبِيْنًا ۝ اَنْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيعُوْنَ ۝ لِيَعْفِرَ لَكُمْ
 مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُوْحِّدْكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسٰىءٍ ۝ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُوَخَّرُوْا لَوْ كُنْتُمْ
 تَعْلَمُوْنَ ۝

”بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف (اور فرمایا اے نوح!) بروقت خبردار کرو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ نازل ہو جائے ان پر عذاب الیم۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم! میں تمہیں صریح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ وہ بخش دے گا تمہارے لئے تمہارے گناہ اور مہلت دے گا تمہیں ایک مقررہ میعاد تک۔ بلاشبہ اللہ کا مقررہ وقت جب آجاتا ہے تو اسے مؤخر نہیں کیا جاسکتا۔ کاش! تم (حقیقت کو) جان لیتے۔“

بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اس حکم کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ آپ انہیں عذاب کے اترنے سے پہلے بروقت خبردار کر دیں۔ اگر وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں گے تو عذاب الہی ان سے اٹھالیا جائے گا۔ اس لئے فرمایا: اِنْ اَنْذِرْتُمْ قَوْمَكُمْ..... یعنی آپ اپنی قوم کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ انہیں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے میری قوم! میں تمہیں صریح طور پر، واضح انداز میں اور کھلے لفظوں میں خبردار کر رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، تقویٰ اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو ترک کر دو اور گناہوں سے اجتناب کرو اور میری اطاعت کو حرز جاں بنا کر ہر اس کام کو بجالاؤ جس کا میں تمہیں حکم دوں اور ہر اس کام سے احتراز کرو جس سے میں تمہیں منع کروں۔ جب تم میرے ہر حکم کی تعمیل کرو گے اور میری رسالت کی تصدیق کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

آیت کریمہ یَعْفِرُ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ میں ”من“ زائدہ ہے لیکن کلام مثبت میں یہ بہت کم آتا ہے۔ اسی نوعیت کا یہ قول ہے: ”قَدْ كَانَ مِنْ مَّطَرٍ“۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ یہاں ”من“، ”عن“ کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہوگا: ”يُصْفِحُ لَكُمْ عَنْ ذُنُوْبِكُمْ“ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو پسند کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہاں ”من“، ”تبعیض کے لئے ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے وہ بڑے بڑے گناہ معاف فرمادے گا جن کے ارتکاب پر عذاب اور انتقام کی وعید ہے۔ توبہ کی صورت میں ہونے والی مزید کرم نوازی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: وَيُوْحِّدْكُمْ..... یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری عمریں بڑھادے گا اور تم سے اس عذاب کو نال دے گا جس سے وہ تمہیں تمہاری نافرمانی کے باعث تباہ کرنے والا ہے۔ جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ اطاعت، نیکی

اور صلہ رحمی سے حقیقتاً عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہے: ”صَلَّةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ“ یعنی صلہ رحمی عمر کو بڑھاتی ہے (1) انہوں نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے۔

پھر فرمایا: إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ..... یعنی عذاب نازل ہونے سے پہلے پہلے اطاعت کو اپنا شعار بنا لو کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نزول عذاب کا حکم دے دیتا ہے تو اسے نہ مسترد کیا جاسکتا ہے اور نہ ٹالا جاسکتا ہے۔ وہ عظیم ہے جسے ہر چیز پر مکمل اقتدار اور غلبہ حاصل ہے اور تمام مخلوقات اس کی عزت و عظمت کے سامنے سرانگنہ ہیں۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لِيَلَاؤَنَهَا ۖ ﴿١﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ۖ ﴿٢﴾ وَإِنِّي كُنْتُ مَسْئُومًا ۖ ﴿٣﴾ دَعَوْتُهُمْ لِيَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّ هُمْ يَتَّقُونَ ۖ ﴿٤﴾ فَجَعَلْتُهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا شِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا ۖ ﴿٥﴾ اسْتَكْبَارًا ۖ ﴿٦﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ۖ ﴿٧﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۖ ﴿٨﴾ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۖ ﴿٩﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۖ ﴿١٠﴾ وَ يُنَادِيكُم بِأَمْوَالِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ۖ ﴿١١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۖ ﴿١٢﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۖ ﴿١٣﴾ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۖ ﴿١٤﴾ وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۖ ﴿١٥﴾ وَاللَّهُ أَتَىٰ بَنَاتًا ۖ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لِيُعِيدَكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجَكُمْ إِخْرَاجًا ۖ ﴿١٧﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَمْراضَ بِسَاطًا ۖ ﴿١٨﴾ لِيَسْتَلْغُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۖ ﴿١٩﴾

”نوح نے عرض کی اے میرے رب! میں نے دعوت دی اپنی قوم کو رات کے وقت اور دن کے وقت۔ لیکن میری دعوت کے باعث ان کے فرار (ونفرت) میں ہی اضافہ ہوا۔ اور جب بھی میں نے انہیں بلایا تا کہ تو ان کو بخش دے تو (ہر بار) انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنے اوپر لپیٹ لئے اپنے کپڑے اور اڑ گئے (کفر پر) اور پرلے درجے کے تکبر بن گئے۔ پھر (بھی) میں نے ان کو بلند آواز سے دعوت دی۔ پھر انہیں کھلے بندوں بھی سمجھایا اور چپکے چپکے بھی انہیں (تلقین) کی۔ پس میں نے کہا (ابھی وقت ہے) معافی مانگ لو اپنے رب سے۔ بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ برسائے گا آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش۔ اور وہ مدد فرمائے گا تمہاری اسواں اور فرزندوں سے اور بنا دے گا تمہارے لئے باغات اور بنا دے گا تمہارے لئے نہریں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم پر و انہیں کرتے اللہ کی عظمت و جلال کی۔ حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے سات آسمانوں کو تہ بہ تہ۔ اور بنایا ہے چاند کو ان میں روشنی اور بنایا ہے سورج کو درخشاں چراغ۔ اور اللہ نے تم کو زمین سے عجب طرح اگا گیا ہے۔ پھر لوٹا دے گا تمہیں اس میں اور (اسی سے) تمہیں (دوبارہ) نکالے گا۔ اور اللہ نے ہی زمین کو تمہارے لئے فرش کی طرح بچھا دیا

ہے۔ تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلو۔

حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال کی طویل مدت تک شب و روز اپنی قوم کو دعوت حق دیتے رہے، انہیں رشد و ہدایت اور صراطِ مستقیم کی طرف بلا تے رہے لیکن انہوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، برا بھلا کہنے لگے اور آپ کے درپے آزار ہو گئے۔ آپ نے صبر و استقامت سے ان کے جو رجوع کو برداشت کیا لیکن جب ان میں حق پذیری کے آثار ظاہر ہوتے ہوئے نظر نہ آئے بلکہ ان کی ہٹ دھرمی میں اضافہ ہی ہوتا گیا تو آپ بارگاہِ خداوندی میں یوں شکوہ کناں ہوئے: رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ..... یعنی اے میرے پروردگار! میں تیرے حکم کی تعمیل میں اور تیری رضا جوئی کے لئے شب و روز دعوت و تبلیغ کے فریضہ کی ادائیگی میں مصروف رہا لیکن یہ ہر بار حق کے قریب جانے کی بجائے اس سے بھاگ کھڑے ہوتے اور اس سے اور زیادہ انحراف کرتے۔ میں جب بھی انہیں دعوت دیتا تاکہ تو ان کی مغفرت فرمائے تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ میری آواز انہیں سنائی ہی نہ دے اور اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے، کفار قریش کا بھی یہی وطیرہ تھا جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: وَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهٰذَا الْقُرْآنِ وَالنَّعْوِیٰ فِیْہِ لَعَلَّكُمْ تَعْبٰیوْنَ (فصلت: 26) ”اور کہنے لگے وہ کہ فرمت سنا کر وہ اس قرآن کو اور شور و غل مچا دیا کرو اس کی تلاوت کے درمیان شاید تم (اس طرح) غالب آ جاؤ۔“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس فرمانِ استَعٰوِاْیٰہِیَا بِہِمَّہِیْ کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر کپڑا ڈال کر بھیس بدل لیتے تاکہ آپ علیہ السلام انہیں پہچان ہی نہ سکیں۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ اس کا یہ معنی بتاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے تاکہ آپ کے پیغام کو نہ سنیں۔ یہ ناجار کفر اور شرک پر اڑے رہے اور پرلے درجے کے ایسے منکبیر بن گئے کہ اتباع حق سے بھی متنفر ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی اصلاح کے لئے ہر حربہ آزما دیا اور اپنی دعوت کو موثر بنانے کے لئے مختلف انداز اپنائے لیکن ان کے رویہ میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگے: ثُمَّ اِنِّیْ دَعَوْتُہُمْ جہانراً..... یعنی میں نے مجمع عام میں ان کو بلند آواز سے دعوت دی، پھر انہیں کھلے بندوں بھی سمجھایا اور چپکے چپکے بھی انہیں تلقین کی۔ میں نے انہیں استغفار کی تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنی معاندانہ روش ترک کرو اور فوراً توبہ کر لو کیونکہ جو توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کرم نوازی فرماتا ہے اور کفر و شرک کی حالت میں کئے گئے تمام گناہوں کو، جتنے بھی ہوں اور جیسے بھی ہوں، معاف فرمادیتا ہے کیونکہ وہ غفار (مغفرت فرمانے والا) ہے جس کی عنایات سے نہ صرف آخرت سنورتی ہے بلکہ دنیا بھی سنورتی ہے۔

فرمایا: یٰٰہِیْ سَبِّحِ السَّمٰوٰتِ عَلَیْہِمْ قَدْرًا یعنی وہ لگا تار تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ اس آیت کے پیش نظر نماز استسقاء میں اس سورت کا پڑھنا مستحب ہے۔ مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ استسقاء یعنی بارش طلب کرنے کے لئے منبر پر چڑھے تو صرف استغفار کی اور استغفار والی آیات کی تلاوت کی جن میں سے یہ آیات فَكُلْتُ اَسْتَعْفِفُ ذُرِّا بِہِمَّہِیْ..... بھی تھیں۔ پھر فرمانے لگے: ”میں نے آسمان کے پنجستروں (ستاروں) کے طفیل بارش طلب کی جن کے باعث بارش اترتی ہے۔“ آپ مزید فرمانے لگے: وَ یٰٰہِیْ ذٰکُمْ بِاَمْوَالِہِمْ وَ بَنِیْنِہِمْ..... یعنی جب تم توبہ کر لو گے، گناہوں کی مغفرت طلب کرو گے اور اطاعت کا مظاہرہ کرو گے تو تمہارے لئے رزق کی فراوانی اور بہتات کر دی جائے گی، زمین و آسمان کے خزانوں کے منہ تم پر کھول دیئے جائیں گے اور ان کی برکات سے تمہیں نوازا جائے گا، سرسبز و شاداب کھیت لہلہانے لگیں گے، جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی نہریں جاری ہو جائیں گی، مال و دولت کی ریل چلے ہوگی، تمہیں خوبصورت اور تندرست فرزند عطا کئے جائیں گے، قسم قسم کے پھلوں سے لدے ہوئے باغات اپنی بہار دکھا رہے ہوں گے اور ان کے درمیان نہریں

رواں دواں ہوں گی۔ دعوت کا یہ انداز ترغیب پر مبنی ہے۔ جب ترغیب اور نرمی کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو تو آپ ترہیب یعنی خوفزدہ کرنے کے طریقہ کو اختیار کرتے ہوئے یوں سرزنش کرنے لگے: **هَاتِكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا** حضرات ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد اور ضحاک رحمہما اللہ تعالیٰ کے بقول اس کا معنی ہے: تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کی پرواہ نہیں کرتے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا یہ معنی بھی منقول ہے کہ تم کما حقہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کیوں نہیں کرتے یعنی اس کے عذاب اور پکڑ سے ڈرتے کیوں نہیں، حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے پہلے قطرہ آب پھر خون بستہ پھر گوشت کا لوتھڑا اور آخر کار اس شکل و صورت سے آراستہ کر کے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے: **أَلَمْ تَرَ أَنَّا جَعَلْنَا الْفَلَاقِ حَلَقًا مِّنْ مَّا نَحْنُ بِمُحْسِنِينَ** یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تہہ در تہہ اوپر نیچے سات آسمان تخلیق کئے۔ ان سات آسمانوں کا علم یا تو صرف سماعی ہے یعنی سننے سے ان کا علم ہوا یا اس کا تعلق امور محسوسہ سے ہے جس کا ادراک ستاروں کی چال اور ان کے کسوف (گرہن) سے کیا جاسکتا ہے جیسا کہ علماء نجوم کا کہنا ہے کہ مجرور گردش رہنے والے سات بڑے ستارے ایک دوسرے کو گرہن لگا کر بے نور کر دیتے ہیں۔ ان میں سب سے نیچے آسمان دنیا میں چاند ہے جو اوپر والوں کی روشنی کو ماند کئے ہوئے ہے، دوسرے آسمان میں عطارد ہے، تیسرے میں زہرہ، چوتھے میں سورج، پانچویں میں مریخ، چھٹے میں مشتری اور ساتویں میں زحل۔ جہاں تک باقی ثوابت (ایک جگہ ثابت رہنے والے) ستاروں کا تعلق ہے تو وہ آٹھویں فلک میں ہیں جسے فلک الثوابت کہتے ہیں اور ان میں سے اہل شرع اسے کرسی کہتے ہیں۔ ان کے نزویک نواں فلک اطلس اور اثیر ہے جس کی حرکت ان کے خیال کے مطابق تمام افلاک کی حرکت کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حرکت دیگر حرکات کا نقطہ آغاز ہے اور یہ ہے مغرب سے مشرق کی طرف جبکہ باقی سب افلاک کی حرکت اس کے برعکس مشرق سے مغرب کی طرف ہے اور ان کے ساتھ ہی تمام کواکب (ستارے) گھومتے رہتے ہیں لیکن سیاروں کی حرکت ان کے افلاک کی حرکت کے بالکل برعکس ہے۔ یہ مغرب سے مشرق کی طرف مجرور حرکت رہتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے مقدور اور نظام کے مطابق اپنے فلک کو طے کرتا ہے۔ چاند اپنے فلک کو ہر ماہ ایک مرتبہ طے کرتا ہے، سورج ہر سال میں ایک مرتبہ، زحل ہر تیس سال میں ایک مرتبہ۔ مدت کا یہ تفاوت ان کے افلاک کی وسعت پر موقوف ہے ورنہ سب کی سرعت حرکت متناسب ہے۔ یہ ان لوگوں کی موٹنگائیوں کا خلاصہ ہے جس کا اظہار وہ اس مقام پر کرتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کسی ایک بات پر متفق نہیں بلکہ ان کے درمیان شدید نوعیت کے اختلافات پائے جاتے ہیں جنہیں ہم بیان کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ بہر صورت مقصود صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے سات آسمان تخلیق کئے اور ان میں چاند کو روشنی اور سورج کو درخشاں چراغ بنایا۔ ان دونوں کی روشنی میں تفاوت اور فرق پایا جاتا ہے تاکہ شب و روز کے درمیان امتیاز ہو سکے۔ دونوں کی الگ الگ حیثیت ہے اور دونوں قدرت الہی کا نمونہ اور نشانی ہیں۔ سورج کے طلوع و غروب سے دن اور رات کی پہچان ہوتی ہے۔ چاند کے لئے منزلیں اور برج مقرر کر دیئے اور اس کے نور میں تفاوت رکھ دیا۔ اس کا نور بڑھتے بڑھتے حد کمال کو پہنچ جاتا ہے پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے بالکل چھپ جاتا ہے۔ اس سے ماہ و سال معلوم ہوتے ہیں جیسا کہ فرمایا: **هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ** **مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ** (یونس: 5) ”وہی ہے جس نے بنایا سورج کو درخشاں اور چاند کو نور اور مقرر کیں اس کے لئے منزلیں تاکہ تم جان لو گنتی برسوں کی اور حساب نہیں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے مگر حق کے ساتھ تفصیل سے بیان کرتا ہے (اپنی قدرت کی) نشانیاں ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں۔“

فرمایا: وَاللّٰهُ اَسْمٰتُكُمْ..... یہاں ”نباتا“ اسم مصدر ہے جس نے عبارت کے حسن کو چار چاند لگا دیئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عجب طرح سے زمین سے اگایا ہے، پھر جب تم مرجاؤ گے تو وہ تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور قیامت کے دن وہ تمہیں زندہ کر کے لوٹائے گا جیسا کہ پہلی مرتبہ اس نے تمہیں پیدا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور قرار گاہ بنا دیا اور اونچے اونچے مضبوط پہاڑ نصب کر کے اسے ثابت اور پرسکون بنا دیا تاکہ تم اس پر قیام کرو اور اس کے اطراف و اکناف میں جہاں چاہو، اس کے کشادہ راستوں پر سفر کر کے گھومو پھرو۔ اس تمام دعوت و تبلیغ کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت سے آگاہ کیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق اسی کی بے پایاں قدرت کا کرشمہ ہے اور وہی وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کی نعمتیں انہیں ارزانی فرمادیں۔ وہی خالق اور رازق ہے جس نے آسمان کو چھت اور زمین کو بچھونا بنایا اور اپنی مخلوق پر اور فرزق کے دروازے کھول دیئے۔ وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کی وحدانیت کا اعتقاد رکھا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے کیونکہ نہ اس کی کوئی نظیر ہے، نہ مثیل، نہ مد مقابل، نہ ہمسر، نہ شریک، نہ بیوی، نہ اولاد، نہ وزیر اور نہ مشیر بلکہ وہ سب سے برتر، اعلیٰ اور ارفع ہے۔

قَالَ نُوحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاَتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْكَ مَالَهُ وَّوَلَدَكَ اِلَّا خَسَارًا ﴿٦١﴾ وَمَكَرُوا
مَكْرًا كِبٰرًا ﴿٦٢﴾ وَقَالُوْا لَا تَدْرُسْنَ اِهْتِكُمْ وَلَا تَدْرُسْنَ وِدَا وَا لَا سُوَاعًا ﴿٦٣﴾ وَلَا يَعْوْثُ وَا
يَعُوْقُ وَا نَسْرًا ﴿٦٤﴾ وَقَدْ اَصْلُوْا كَثِيْرًا ﴿٦٥﴾ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ﴿٦٦﴾

”نوح نے عرض کی اے میرے پروردگار! انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس کی پیروی کرتے رہے جس کو نہ بڑھایا اس کے مال اور اولاد نے بجز خسارہ کے۔ اور انہوں نے بڑے بڑے مکر و فریب کئے۔ اور رئیسوں نے کہا (اے لوگو! نوح کے کہنے پر) ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو اور (خاص طور پر) دود اور سواع کو مت چھوڑنا، اور نہ یعوث، یعوق اور نسر کو۔ اور انہوں نے گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو۔ (الہی) تو بھی ان کی گمراہی میں اضافہ کر دے۔“

حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کنان ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لئے بڑے جتن کئے اور ترغیب و ترہیب پر مشتمل مختلف قسم کی تبلیغی مساعی بروئے کار لائے، اس کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی، مخالفت پر اتر آئے، تکذیب کرنے لگے اور ایسے بد بخت اور بدکار دنیا دار رئیسوں کو اپنا پیشوا بنا لیا جو مال و اولاد کی کثرت کے باعث اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے امر سے بالکل غافل ہو گئے۔ یہ دراصل استدراج اور مہلت ہے، اگر انہیں اس لئے فرمایا: وَاَتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْكَ، ”ولد“ کے لفظ میں دو قراءتیں ہیں۔ ایک واو کے ضمہ کے ساتھ اور دوسری فتح کے ساتھ۔ دونوں کا معنی قریب قریب ہے۔

فرمایا: وَمَكَرُوا مَكْرًا كِبٰرًا یعنی انہوں نے بہت بڑا فریب کیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ”کِبٰر“ کا معنی بہت بڑا ہے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ كِبٰر، كِبَارٌ اور كَبِيْرٌ تینوں ہم معنی ہیں جیسے عربوں کا قول ہے: اَمْرٌ عَجِيْبٌ وَّ عَجَابٌ وَّ عَجَابٌ۔ آیت کا معنی یہ ہوگا کہ ان رئیسوں نے ان کے ساتھ بہت بڑا مکر و فریب کیا کہ انہیں اپنے برحق ہونے کا یقین دلا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے برگشتہ کر دیا جیسا کہ وہ قیامت کے دن انہیں مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہیں گے: بَلْ مَكْرًا لِّبٰلٍ وَّ النَّهٰرِ اِذْ تَاْمُرُوْنَ اَنْ تَكْفُرًا بِاللّٰهِ وَتَجْعَلَ لَهٗ اَنْدَادًا (سبا: 33) ”بلکہ تمہارے شب و روز کے مکر و فریب نے ہمیں ہدایت سے باز رکھا جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کو ماننے سے

انکار کر دیں اور (بتوں کو) اس کا ہمسرہ بنا لیں۔“

اس لئے یہاں فرمایا: وَمَكَرُوا..... وَسَمَّاءُ، سواع، يعوق، يعوق اور نسر ان کے بتوں کے نام تھے جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو فراموش کر چکے تھے۔ ان کے رئیس نا صح مشفق بن کر انہیں نصیحت کرتے کہ نوح کی باتوں سے متاثر سے ہو کر اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا خصوصاً ان پانچ بڑے معبودوں کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے بتوں کو بعد میں عربوں نے اپنا معبود ٹھہرا لیا۔ ”ود“ قبیلہ کلب کے بت کا نام تھا جس کا مندر و مة الجنادل میں تھا، ”سواع“ کا پرستار قبیلہ ہذیل تھا، ”يعوق“ پہلے بنی مراد کا بت تھا، ان کے پاس سے پھر بنی غطفیف کے پاس آیا، اس کا استہبان ملک سبائین جرف کے مقام پر تھا، ”يعوق“ ہمدان کا دیوتا تھا اور ”نسر“ قبیلہ حیر کی ایک شاخ آل ذی الکلاع کا معبود تھا۔ یہ دراصل قوم نوح کے صالح اور نیک فطرت لوگوں کے نام تھے۔ ان کے انتقال کے بعد شیطان نے وسوسہ اندازی کرتے ہوئے ان کی قوم کو اکسایا کہ وہ ان بزرگوں کی عبادت گاہوں اور مجلسوں میں ان کی یادگار قائم کریں اور ہر بزرگ کے نام پر کوئی علامت نصب کر دیں۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ جب تک یہ لوگ زندہ رہے، اس وقت تک ان نشانوں کی پوجا شروع نہ ہوئی لیکن ان کی وفات اور علم کے اٹھ جانے کے بعد جب نئی نسل پر وان چڑھی تو انہوں نے ان کی پرستش شروع کر دی (1)۔ حضرات عکرمہ، ضحاک، قتادہ اور ابن اسحاق رحمہم اللہ تعالیٰ سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت محمد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ اصنام پرستی کی ابتدا کے متعلق فرماتے ہیں کہ يعوق وغيره بہت پارسا اور عبادت گزار لوگ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانہ سے ان کا تعلق تھا۔ ان اللہ والوں کے بہت سے پیروکار تھے جو ان کی اقتداء کرتے۔ جب یہ بزرگ انتقال کر گئے تو ان کے پیروکاروں پر ان کی جدائی بہت شاق گزری۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنالیں تو انہیں دیکھ کر اللہ کی یاد کا جذبہ کمزور نہ ہونے پائے گا اور انہیں کی شبیہوں کو دیکھ کر شوق عبادت فزوں تر ہوتا رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے ان کی تصویریں بنالیں۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو بعد میں آنے والی نسلوں نے شیطان کی انگیزت اور اغواء پر رفتہ رفتہ اصلی مقصد کو بھلا دیا۔ شیطان وسوسہ اندازی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارے آباؤ اجداد تو ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے وسیلہ سے بارش برستی تھی چنانچہ انہوں نے ان کی پرستش شروع کر دی (2)۔

حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیت علیہ السلام کے واقعہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے چالیس بچے تھے: بیس بیٹے اور بیس بیٹیاں۔ ان میں سے جنہوں نے طویل عمریں پائیں، ان میں ہابیل، قابیل، صالح اور عبد الرحمن تھے جن کا پہلا نام عبدالحارث تھا۔ آپ کے ایک اور بیٹے ود تھے جنہیں شیت اور ھبۃ اللہ کہا جاتا تھا۔ تمام بھائیوں نے سیادت ان کے سپرد کر رکھی تھی۔ سواع، يعوق، يعوق اور نسر ان کی اولاد تھی۔

ابن ابی حاتم میں حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے تو آپ کے پاس اس وقت پانچ بیٹے تھے: ود، يعوق، يعوق، سواع اور نسر۔ ود سب سے بڑا اور سب سے زیادہ فرمانبردار اور حسن سلوک والا تھا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ابو جعفر نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں نے یزید بن مہلب کا ذکر کیا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ لوگوں سے فرمانے لگے کہ اسے ایسی جگہ قتل کیا گیا جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی پرستش ہوئی۔ واقعہ یوں ہوا کہ ایک صالح مسلمان شخص تھا جو اپنی قوم میں بہت محبوب اور مقبول

تھا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے معتقد از حد مغموم ہوئے، وہ اس صدمہ کو برداشت نہ کر سکے۔ اس کی قبر پر بیٹھ گئے، رونا دھونا اور آہ و زاری شروع کر دی اور بے چینی کے عالم میں اسے خوب یاد کرنے لگے۔ اہلیس ان کی گھبراہٹ اور جزع فزع کو دیکھ کر انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور انہیں کہنے لگا کہ مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ اگر تم لوگوں کی خواہش ہو تو میں تمہارے لئے اس بزرگ کی تصویر بنا دیتا ہوں جسے تمہاری مجلس گاہ میں نصب کر دیا جائے گا اور اسے دیکھ دیکھ کر اس بزرگ کی یاد تازہ ہوتی رہے گی، لوگوں کو اہلیس کا مشورہ بہت پسند آیا چنانچہ اس نے ان کی رضامندی کے بعد تصویر بنا دی۔ لوگوں نے اسے اپنے اجتماع گاہ میں رکھ لیا اور اس کی زیارت کرنے لگے۔ جب شیطان نے ان کے اس شغف کو دیکھا تو انہیں کہنے لگا کہ کیا یہی اچھا ہے کہ تم میں سے ہر ایک گھر کے اندر اس بزرگ کی مورتی ہو جسے دیکھ کر تمہیں اس بزرگ کی یاد آتی رہے اور تمہیں اطمینان حاصل ہوتا ہے؟ سب نے اس تجویز پر اتفاق کیا تو اہلیس نے ان کے ہر گھر کے اندر مورتی کھڑی کر دی۔ کافی عرصہ اسی طرح گزر گیا کہ لوگ صرف انہیں دیکھا کرتے تھے۔ بعد ازاں جب نئی نسلیں پروان چڑھیں تو انہوں نے اصلی مقصد فراموش کر دیا اور اپنے آباؤ اجداد کے طریقہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ سب سے پہلے جس بت کی پرستش شروع ہوئی اس کا نام وڈ تھا (1)۔

فرمایا: وَقَدْ أَهَلُّوا كَيْثُومًا یعنی انہوں نے بت پرستی کو رواج دے کر بہت سی مخلوق کو گمراہ کیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک عرب و عجم میں ان کی عبادت جاری ہے۔ حضرت ظلیل علیہ السلام اپنی دعا میں عرض کرتے ہیں: وَأَجْزِي وَبَيْتِي أَنْ نُعْبَدَ إِلَّا هُنَا ۖ رَبِّ انْهِنِّي أَهْلُ كَيْثُومًا ۖ رَبِّ انْهِنِّي انْهِنِّي انْهِنِّي (ابراہیم: 35-36) ”اور بچالے مجھے اور میرے بچوں کو کہ ہم پوجا کرنے لگیں بتوں کی۔ اے میرے پروردگار! ان بتوں نے تو گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو“۔ پھر ان کے لئے بدعا کرتے ہوئے کہنے لگے: وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ..... یعنی ان ظالموں کی گمراہی میں ہی اضافہ کرنا، اس بدعا کی وجہ یہ تھی کہ یہ نانبجار اپنی سرکشی، کفر اور عناد کی انتہاء کو پہنچ چکے تھے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کے خلاف بدعا کرتے ہوئے عرض کی تھی: رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ اَهْوَالَهُمْ وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ اَلْاَلِيمَ (یونس: 88) ”اے ہمارے رب! برباد کر دے ان کے مالوں کو اور سخت کر دے ان کے دلوں کو تاکہ وہ نہ ایمان لے آئیں جب تک نہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو“۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر دو انبیاء کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور ان کی قوموں کو ان کی تکذیب کی پاداش میں غرق کر دیا۔

مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أُعْرِقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا ۗ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ۖ وَقَالَ
نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۖ إِنَّكَ إِن تَذَرْنَاهُمْ يَبِئْسَ
عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فِاجِرًا كَفَّارًا ۖ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيْ وَلِسَن دَخَلَ بَيْتِي
مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۖ

”اپنی خطبوں کے باعث انہیں غرق کر دیا گیا پھر انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔ پھر انہوں نے نہ پایا اپنے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ اور نوح نے عرض کی اے میرے رب! نہ چھوڑ روئے زمین پر کافروں میں سے کسی کو بیستا ہوا۔ اگر تو نے ان

میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو وہ گمراہ کر دیں گے تیرے بندوں کو اور نہ جنس کے گمراہی اولاد جو بڑی بدکار سخت ناشکر گزار ہوگی۔
میرے رب! بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور اسے بھی جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہوا اور بخش دے
سب مومن مردوں اور عورتوں کو۔ اور کفار کی کسی چیز میں اضافہ نہ کر: بجز بلاکت و بربادی کے۔“

حَطِيئَتِهِمْ کی دوسری قراءت ”خطایا ہم“ ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں اپنے گناہوں کی کثرت، سرکشی، کفر اور حضرت نوح کی مخالفت پر بصد رہنے کی پاداش میں غرق کر دیا گیا، پھر اس طوفان سے منتقل کر کے انہیں آگ کے حوالے کر دیا گیا اور اس وقت ان کا کوئی حامی و ناصر نہ تھا جو انہیں عذاب الہی سے بچا لیتا جیسا کہ فرمان ہے: لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ تَرَجَمَ (ہود: 43) ”آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مگر جس پر وہ رحم کرے“۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی بربادی کی دعا کرتے ہوئے بارگاہِ خداوندی میں عرض کرنے لگے: لَا تَذَرْنَا عَلَى الْأَرْضِ مَرَضًا..... یعنی اے میرے پروردگار! روئے زمین پر ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی بستا ہوانہ چھوڑ۔ گھر کے مکین کو دینا دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے روئے زمین پر بسنے والے تمام کافروں کو تباہ و برباد کر دیا یہاں تک کہ آپ کا حقیقی بیٹا بھی غرق کر دیا گیا جو اپنے باپ سے الگ تھلگ ہو کر یہ کہنے لگا: سَأَوْجِي إِلَى جَبَلٍ يَخْسِفُنِي مِنَ السَّاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ تَرَجَمَ وَ حَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُهْرَقِينَ (ہود: 43) ”آپ نے کہا (بیٹا!) آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اور (اسی اثناء میں) حائل ہو گئی ان کے درمیان موج پس ہو گیا وہ ڈوبنے والوں سے“۔

ابن ابی حاتم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر اللہ تعالیٰ قوم نوح میں سے کسی پر رحم کرتا تو اس عورت پر کرتا جس نے پانی کے طوفان کو دیکھا تو اپنے بچے کو اٹھا کر پہاڑ پر چڑھ گئی۔ جب پانی وہاں تک جا پہنچا تو اس نے اپنے بچے کو اپنے کندھے پر چڑھالیا، جب وہاں تک بھی پانی پہنچ گیا تو اس نے اسے سر پر بٹھا لیا۔ جب پانی سر تک بلند ہوا تو اس نے اپنے بچے کو ہاتھوں میں لے کر بلند کر لیا، اگر ان میں سے کسی پر رحم فرماتا تو اللہ تعالیٰ اس عورت پر ضرور رحم فرماتا“ (1)۔ یہ حدیث غریب ہے لیکن اس کے راوی ثقہ ہیں۔ اس طوفان کی دستبرد سے صرف وہی اہل ایمان محفوظ رہے جنہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لیا تھا۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال کا طویل عرصہ تبلیغ کرتے ہوئے اپنی قوم میں گزار چکے تھے، اس لئے اپنے سابقہ تلخ تجربہ کے پیش نظر کہنے لگے: إِنَّكَ إِن تَذَرْنَاهُمْ..... یعنی اگر تو نے انہیں باقی رکھا تو یہ تیرے ان بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے جو ان کے بعد پیدا ہوں گے اور ان کی اولاد بھی بدکار سخت ناشکر گزار ہوگی۔ پھر عرض کرنے لگے: رَبِّ اغْفِرْ لِي..... ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں بیت (گھر) سے مراد مسجد ہے لیکن آیت کو اس کے ظاہر پر محمول کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں اور بظاہر یہی معنی ہے کہ آپ نے ہر اس مومن کے لئے دعا کی جو آپ کے گھر میں داخل ہو۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لَا تَصْحَبُ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيًّا“، یعنی مومن کے سوا کسی کی سنگت اختیار نہ کر اور متقی شخص کے علاوہ کوئی اور تمہارا کھانا نہ کھائے (2)۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صرف اسی سند سے معروف ہے (3)۔

1- دیکھئے تفسیر سورہ ہود: 44

3- ایضاً

2- مسند احمد، جلد 3، صفحہ 38، سنن ابی داؤد، کتاب الادب، جلد 4، صفحہ 259، معارضۃ الاحادیث، ابواب الرد، جلد 9، صفحہ 242-241

پھر آپ نے تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کے لئے دعا کی۔ اس میں تمام زندہ اور مردہ اہل ایمان داخل ہیں، اس لئے مستحب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اقتداء کرتے ہوئے احادیث و آثار میں وارد ہونے والی مشہور دعاؤں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دوسرے مومنوں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کیا جائے۔ پھر (نوح علیہ السلام نے) دعا کا اختتام ان الفاظ پر کیا: وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا سُدًى رَحْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَقَوْلِ 'تَبَار' ہلاکت کے معنی میں ہے اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس سے مراد دنیا و آخرت کا خسارہ لیتے ہیں۔

سورہ جن (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۖ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۗ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۖ وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدًّا رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۖ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۖ وَأَنَا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنسَ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۖ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ۖ

” آپ فرمائیے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بڑے غور سے سنا ہے (قرآن کو) جنوں کی ایک جماعت نے پس انہوں نے (جا کر دوسرے جنات کو) بتایا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ راہ دکھاتا ہے ہدایت کی پس ہم (دل سے) اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز شریک نہیں بنائیں گے کسی کو اپنے رب کا اور بے شک اعلیٰ وارفع ہے ہمارے رب کی شان نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے اور نہ بیٹا۔ اور (یہ راز بھی کھل گیا کہ) ہمارے احق اللہ کے بارے میں ناروا باتیں کہتے رہے۔ اور ہم تو یہ خیال کئے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور یہ کہ انسانوں میں سے چند مرد پناہ لینے لگے جنات میں سے چند مردوں کی پس انہوں نے بڑھادیا جنوں کے غرور کو اور ان انسانوں نے بھی یہی گمان کیا جیسے تم گمان کرتے ہو کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر مبعوث نہیں کرے گا۔“

اللہ تعالیٰ اپنے رسول ﷺ کو حکم فرما رہا ہے کہ آپ اپنی قوم کو جنات کے واقعہ کی خبر دیں کہ انہوں نے قرآن کریم کو غور سے سنا اور اس پر ایمان لے آئے، اس کی تصدیق کی اور اس کی اطاعت اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ..... یعنی اے میرے پیارے رسول! آپ کہہ دیں کہ مجھے بذریعہ وحی بتایا گیا ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے قرآن کریم کو غور و تدبر کے ساتھ سنا اور اپنی قوم میں جا کر کہنے لگے کہ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو رشد و ہدایت اور نوز و فلاح کی راہ دکھاتا ہے، اس لئے ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم آئندہ کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ مضمون اس فرمان: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ (احقاف: 29) ”اور جس وقت ہم نے متوجہ کیا آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو کہ وہ قرآن سنیں“ میں بھی گزر چکا ہے اور اس سلسلہ میں وارد ہونے والی احادیث کا تذکرہ ہم نے وہیں کر دیا ہے جس کے اعادہ کی یہاں ضرورت نہیں (1)۔

فرمایا: وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدًّا رَبِّنَا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”جذ“ سے مراد ہے: اللہ تعالیٰ کا نعل، امر اور اس کی

قدرت۔ ایک اور روایت میں آپ سے اس کا معنی منقول ہے: اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، قدرتیں اور مخلوقات پر عنایات۔ مجاہد اور عکرمہ رحمہما اللہ تعالیٰ کے بقول یہ جلال کے معنی میں ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا جلال، عظمت اور حکم ہے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ اسے امر کے معنی میں لیتے ہیں۔ حضرات ابوالدرداء، مجاہد اور ابن جریج رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی ذکر بیان کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بلند اور اعلیٰ ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا رب بہت بلند ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جد باپ کو کہتے ہیں، اگر جنات کو یہ علم ہوتا کہ انسانوں میں جحد ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ لفظ نہ بولتے۔ اس روایت کی سند تو عمدہ ہے لیکن اس کا مفہوم میری سمجھ سے بالاتر ہے، ممکن ہے کہ اس میں سے کچھ کلام چھوٹ گیا ہو۔ جب ان جنات نے اسلام قبول کر لیا اور قرآن کریم پر ایمان لے آئے تو بیوی اور اولاد بنانے سے اللہ تعالیٰ کی تزیینہ بیان کرتے ہوئے کہنے لگے:

مَا أَشْهَدُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا لِعَيْنِي اس نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا اور نہ کوئی اولاد۔ پھر کہنے لگے: وَأَنَّكَ كَانَ يَقُولُ سَفِيهًا..... اور ہمارا بے وقوف اور احمق اللہ تعالیٰ پر ناروا باتیں کیا کرتا تھا۔ حضرات مجاہد، قتادہ، عکرمہ اور سدی رحمہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ”سفیہ“ سے مراد ابلیس ہے۔ ابو مالک کہتے ہیں کہ ”شطط“ کا معنی جو رولم ہے اور ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس کا معنی ہے ظلم عظیم۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ”سفیہنا“ سے مراد ہر وہ احمق اور بے وقوف ہو جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رو اور اولاد ہے، اس لئے وہ کہنے لگے: وَأَنَّكَ كَانَ يَقُولُ سَفِيهًا..... یعنی اسلام لانے سے قبل ہمارے بے وقوف اللہ تعالیٰ کی نسبت باطل، جھوٹی اور ناروا باتیں کہا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ کہنے لگے:

وَأَنَّكَ لَأَنَّكَ أَنْ لَنْ تَقُولَ..... یعنی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جن وانس اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ و افتراء باندھنے کی جسارت کرتے ہوئے بیوی اور اولاد کی نسبت اس کی طرف کریں گے۔ جب ہم نے یہ قرآن سنا اور اس پر ایمان لے آئے تو ہماری آنکھیں کھل گئیں اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ اس بابت اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ پھر کہنے لگے: وَأَنَّكَ كَانَ يَجَالُ..... یعنی ہمیں یقین تھا کہ ہمیں انسانوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے کیونکہ جب وہ کسی ویران وادی یا جاڑ جگہ پر اترتے تو ہماری پناہ لیا کرتے تھے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا دستور تھا کہ جب انہیں کسی ریگستان یا ویرانے میں کسی ضرر رساں چیز سے خطرہ لاحق ہوتا تو وہ اس جگہ کے جن سردار کی پناہ طلب کرتے۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے وہ دشمن کے علاقہ میں داخل ہوتے وقت کسی بڑے رئیس کی پناہ لیتے تھے۔ جب جنات نے دیکھا کہ انسان ان کے خوف سے ان کی پناہ طلب کرتے ہیں تو انہوں نے ان کے خوف اور دہشت میں اور اضافہ کر دیا یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ مرعوب، خوفزدہ اور دہشت زدہ ہو گئے اور یہ یقین کر بیٹھے کہ ان کی پناہ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ انسانوں کے اس فعل سے ان کے گناہ میں اور جنات کی جرأت میں اضافہ ہو گیا۔

سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر پر نکلتا۔ اگر کسی وادی میں اسے رات گزارنا پڑتی تو وہ وہاں فروکش ہو کر کہتا کہ میں اس وادی کے جن سردار کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ مجھے، یا میرے مال کو، یا میری اولاد کو یا میرے موشیوں کو کوئی گزند پہنچے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی پناہ لیتا تو جنات اسے تنگ کرتے اور اسے اذیت پہنچاتے۔ حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں سے اس طرح ڈرا کرتے تھے جس طرح انسان جنات سے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ کیفیت یہ تھی کہ انسان جس کسی وادی میں اترتے تو جنات خوف کے مارے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے لیکن جب

وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وادی کے سردار کی پناہ لیتے ہیں تو جنات کہتے ہیں کہ جس طرح ہم ان سے خوفزدہ ہیں، اسی طرح یہ بھی ہم سے خوفزدہ ہیں۔ چنانچہ آہستہ آہستہ ان کا خوف دور ہوتا گیا اور یہ انسانوں کے قریب آکر انہیں ستانے لگے اور بسا اوقات انہیں جنون میں مبتلا کر دیتے۔ یہی مطلب اس آیت **وَ اِنَّكَ لَانَ يَّرْجَاؤُنَا**..... کا ہے۔

دھق کا معنی گناہ ہے یعنی جنوں نے انسانوں کے گناہ کو اور بڑھا دیا۔ بعض حضرات کے بقول اس کا معنی خوف ہے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی سرکشی ہے یعنی کفار نے ان کی سرکشی میں اضافہ کر دیا۔ کریم بن ابی سائب انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ہمراہ کسی کام کے لئے مدینہ سے نکلا۔ اس وقت مکہ میں حضور ﷺ کی بعثت کا ابتدائی دور تھا۔ رات بسر کرنے کے لئے ہم ایک چرواہے کے پاس ٹھہرے۔ آدھی رات کے وقت ایک بھیڑیا آیا اور بکری کا ایک بچہ اٹھا کر لے اڑا۔ چرواہا اس کے پیچھے لپکا اور بلند آواز سے کہنے لگا کہ اے اس وادی کے آباد کرنے والے! میں تیری پناہ میں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی فوراً ایک شخص کی آواز سنائی دی جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اے بھیڑیے! بکری کے بچے کو چھوڑ دے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ بکری کا بچہ بھاگتا ہوا آیا اور ریوڑ میں داخل ہو گیا، اسے خراش تک نہ آئی تھی۔ یہی بیان اس آیت میں ہے جس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا (1)۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بکری کے بچے کو اٹھالے جانے والا بھیڑیا حقیقت میں جن ہی ہو جس نے چرواہے کی فریاد پر اس لئے بکری کے بچے کو واپس لوٹا دیا ہوتا کہ انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ نقصانات سے بچنے کے لئے ان کی پناہ ضروری ہے اور اس سے مقصد یہ تھا کہ وہ اسے گمراہ کر کے اللہ کے دین سے خارج کر دے۔ یہ مسلمان جن اپنی قوم سے مزید کہنے لگے: **وَ اِنَّكُمْ لَقُلُوْبًا**..... یعنی انسان بھی تمہاری طرح ہی خیال کرتے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا (2)۔

وَ اَنَا لَمَسَّنَا السَّمَاءُ فَوَجَدْنَهَا مِلْمًا حَرَسًا شَدِيدًا وَ شُهَبًا ۗ وَ اَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَنْ يَسْتَوْصِعُ الْاُنَّ يَجِدْ لَهُ شُهَابًا سَرَّابًا ۗ وَ اَنَا لَا نَذَرُ مِيَّ اَسْرًا رِيْدًا بِسَمْنٍ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۗ

”اور (سنو!) ہم نے ٹٹولنا چاہا آسمان کو تو ہم نے اس کو سخت پہروں اور شہابیوں سے بھرا ہوا پایا۔ اور پہلے تو ہم بیٹھ جایا کرتے تھے اس کے بعض مقامات پر سننے کے لئے۔ لیکن اب جو (جن) سننے کی کوشش کرے گا تو وہ پائے گا اپنے لئے کسی شہاب کو انتظار میں۔ اور ہم نہیں سمجھتے (اس کی کیا وجہ ہے) کیا کسی شرکار ارادہ کیا جا رہا ہے زمین کے کینوں کے بارے میں ما ان کے رب نے ان کو ہدایت دینے کا ارادہ فرمایا ہے۔“

رسول اللہ کی بعثت سے پہلے جنات آسمان کی طرف عروج کرتے اور کسی جگہ بیٹھ کر چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سن لیتے، پھر یہ باتیں کاہنوں تک پہنچا دیتے، وہ انہیں خوب بڑھا چڑھا کر اور جھوٹ کا پلندہ بنا کر لوگوں کو بتاتے لیکن جب آپ ﷺ مقام رسالت پر فائز ہوئے اور وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا تو آسمان پر پہرے سخت کر دیئے گئے، جنات کی وہاں تک رسائی کو ناممکن بنا دیا گیا، جنات کی سرکوبی کے لئے ہر طرف پہریدار بٹھادیئے گئے اور ان شیطانوں کو ان کے ان ٹھکانوں سے بھگادیا گیا جہاں بیٹھ کر یہ چوری چھپے بنا کرتے

تھے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو یہ شیطان قرآن کریم میں سے کچھ باتیں اڑا کر کابنوں کی زبان پر جاری کر دیتے اور وہ اس میں اپنا جھوٹا کلام شامل کر کے اسے لوگوں میں رواج دے دیتے، اس طرح حق اور باطل کی آمیزش سے وحی کا معاملہ ہی تلپٹ ہو جاتا اور سچے اور جھوٹے کلام کے درمیان امتیاز ہی نہ رہتا۔ مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل و کرم اور رحمت و رأفت ہے کہ اس نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لئے جملہ انتظامات کر دیئے۔ لہذا جن کہنے لگے:

وَأَلَّا لَكُنَّا السَّمَاءَ..... یعنی ہم نے آسمان کو حسب سابق مٹولنا چاہا تو اسے سخت پہریداروں اور شہابیوں سے بھرا ہوا پایا۔ اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے گا تو وہ کسی شہاب کو انتظار میں پائے گا۔ یہ شہاب اس کی تاک میں ہوگا اور اسے آگے بڑھنے کا موقعہ ہی نہیں دے گا بلکہ اسے فوراً دبوچ لے گا اور جلا کر خاکستر بنا ڈالے گا۔ پھر کہنے لگے: "وَأَنَّا لَا نَدْرِيْ أَشَرٌّ لَّنَا....." یعنی یہ حادثہ جو آسمان میں رونما ہوا ہے، اس کے متعلق ہمیں کچھ علم نہیں کہ کیا اس کے سبب زمین والوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ ان جنات کا یہ کلام کس قدر ادب اور تعظیم پر مبنی ہے کہ شرکی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی لیکن خیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے، اسی طرح حدیث شریف میں بھی ہے: "وَالشُّرْكَ لَيْسَ إِلَهًا" یعنی اے پروردگار! شریکی طرف سے نہیں۔ حضور ﷺ کی بعثت سے پہلے بھی شہابیوں کے حملہ آور ہونے اور آگ برسنانے کا سلسلہ تھا لیکن اس کثرت سے نہ تھا بلکہ وقتاً فوقتاً ایسا ہوتا تھا جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثناء میں ایک ستارا جھڑا اور خوب روشنی ہوئی۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا: "اس بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟" ہم نے عرض کی کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ کسی بڑے کی ولادت یا کسی بڑے کی موت پر ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا: "بات اس طرح نہیں، بلکہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے..... الخ" اس حدیث کو مکمل طور پر ہم نے سورہ سہا کی تفسیر میں بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ آسمان کی حفاظت کے لئے سخت پہرے بٹھا دینا اور جنات کو مار بھگانے کے لئے شہابیوں کو مستعد اور چوکس دیکھنا، یہ ایسا سبب تھا جس نے جنوں کو اصل واقعہ کا سراغ لگانے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے مختلف دستے تشکیل دیئے اور چھان بین کے لئے زمین کے گوشے گوشے میں پھیل گئے۔ ان میں سے ایک گروہ گشت کرتے کرتے حضور ﷺ کے پاس سے گزرا۔ اس وقت آپ ﷺ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ تلاوت قرآن سن کر یہ سمجھ گئے کہ اس نبی ﷺ کی بعثت اور نزول وحی کے باعث ہی آسمان کو محفوظ کر کے وہاں ہمارا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض خوش نصیب ایمان لے آئے اور باقی اپنی سرکشی پر بصد رہے جیسا کہ اس فرمان "وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْعِجْرِ (الاحقاف: 29)" اور جس وقت ہم نے متوجہ کیا آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو کہ وہ قرآن سنیں۔ تو جب آپ کی خدمت میں پہنچے تو بولے خاموش ہو کر سنو۔ پھر جب تلاوت ہو چکی تو لوٹے اپنی قوم کی طرف ڈر سنا تے ہوئے" کے تحت مروی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما میں یہ واقعہ گزر چکا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شہابیوں کی کثرت اور ان کا گرنا ایسا امر تھا جس نے نہ صرف جنات بلکہ انسانوں کو بھی خوف و دہشت میں مبتلا کر دیا۔ یہ دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ اس حادثہ کو دنیا کی بربادی کا پیش خیمہ قرار دینے لگے۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حفاظت کے سخت انتظامات کسی نبی کی تشریف آوری یا دین اللہ کے اظہار کے وقت کئے جاتے تھے۔ حضور ﷺ کی بعثت سے قبل شیطانوں نے پہلے آسمان میں اپنے لئے کچھ ایسے ٹھکانے بنا رکھے تھے جہاں بیٹھ کر وہ آسمان میں طے ہونے والے امور کو سن لیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا تو ایک رات ان شیاطین پر ان شہابیوں کا مینہ برسا۔ یہ دیکھ کر

طائف والے سر اسیمہ ہو گئے اور خیال کرنے لگے کہ آسمان والے ہلاک ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے بکثرت ستارے ٹوٹ رہے ہیں، بڑے بڑے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور خوب آگ برس رہی ہے تو وہ اپنے غلام آزاد کرنے اور اپنے مولیٰ راہ خدا میں چھوڑنے لگے۔ بالآخر عبد یلیل بن عمرو بن عمیر نے انہیں کہا: اے طائف والو! افسوس ہے تم پر کہ تم یونہی اپنا نقصان کر رہے ہو۔ اپنے مالوں کو اپنے پاس روک لو اور ستاروں کے مقامات کو دیکھو۔ اگر وہ اپنی اپنی جگہ پر قائم ہوں تو سمجھ لو کہ آسمان والے ہلاک نہیں ہوئے بلکہ یہ سب کچھ ابن ابی کبشہ (حضرت محمد ﷺ) کی خاطر ہو رہا ہے اور اگر تم دیکھو کہ ستارے اپنے مقام پر نہیں ہیں تو سمجھ لو کہ آسمان والے ہلاک ہو گئے ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے ستاروں کو اپنے مقامات پر برقرار دیکھا تو پھر انہیں کچھ اطمینان ہوا اور وہ اپنے اموال تقسیم کرنے سے رک گئے۔ اس رات شیاطین بھی بہت گھبرائے اور خوفزدہ ہو کر بھاگ بھاگ ابلیس کے پاس آئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ابلیس کہنے لگا کہ میرے پاس ہر علاقہ کی مٹی لاؤ۔ مٹی لائی گئی تو اس نے سونگھ کر بتایا کہ اس کا باعث بننے والا شخص مکہ میں ہے۔ چنانچہ نصیبین کے رہنے والے سات جن سراغ رسانی کے لئے بھیجے گئے۔ جب وہ مکہ شریف میں پہنچے تو انہوں نے مسجد حرام میں حضور ﷺ کو نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ تلاوت سن کر وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں اپنے پیارے رسول ﷺ پر نازل فرمادیا۔ ہم نے اپنی کتاب السیرت میں یہ واقعہ تفصیلاً آغازِ بعثت میں ذکر کر دیا ہے۔

وَ اَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَ مِمَّا دُوْنِ ذٰلِكَ ۙ كُنَّا طَرَفًا لِّقَوْمٍ اٰمِنُوْنَ ۝۱۰ وَ اَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ وَ لَنْ نُّعْجِزَ اَ هَرَبًا ۙ وَ اَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهٰدِىْ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ فَمِنْ يُّوْمٍ مِّنْ بَرِيْهِ فَلَآ يَخَافُ بَخْسًا وَّ لَآ رَهَقًا ۙ وَ اَنَّا مِمَّا السّٰبِقُوْنَ وَ مِمَّا الْفٰسِقُوْنَ ۙ فَمِنْ اَسْمَآءٍ قٰوْلٰتِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۙ وَ اَمَّا الْفٰسِقُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۙ وَ اَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلٰى الظَّرِیْقَةِ لَآ سَفٰیئِلُهُمْ مَّآءٌ عَدَقًا ۙ لِنُنْفِتِيْهُمْ فِیْهِ ۙ وَ مَنْ یُّعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ یَسْلُكْهُ عَذٰبًا صَعَدًا ۙ

”اور ہم میں بعض نیک بھی ہیں اور بعض اور طرح کے۔ ہم بھی تو کئی راستوں پر گامزن ہیں۔ اور (اب) ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اسے ہراسکتے ہیں۔ اور (اے جن بھائیو!) ہم نے جب پیغامِ ہدایت سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ پس جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوتا ہے اور نہ ظلم کا۔ اور بیشک ہم میں سے کچھ تو فرمانبردار ہیں اور کچھ ظالم۔ تو جنہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے حق کی راہ تلاش کر لی۔ اور جو حق سے منحرف ہوتے ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہیں۔ اور اگر وہ ثابت قدم رہیں اور حق پر تو ہم انہیں سیراب کریں گے کثیر پانی سے۔ تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں اس فراوانی سے۔ اور جو منہ موڑے گا اپنے رب کے ذکر سے تو وہ داخل کرے گا سے سخت عذاب میں۔“

جنات اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور بعض اور طرح کے، ہماری راہیں جدا جدا اور نظریات الگ الگ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات کے بقول ”کنا طرفاً لقومٍ آمنون“ کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں

سے بعض مومن ہیں اور بعض کافر۔ حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جن ہمارے پاس آیا، میں نے اس سے دریافت کیا کہ تمہارا سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا کون سا ہے؟ کہنے لگا: چاول۔ میں نے چاول لاوے تو کیا دیکھتا ہوں کہ لقمے تو لگا تاراٹھ رہے ہیں لیکن کھانے والا کوئی نہیں دکھائی دے رہا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ خواہشات جو ہم میں ہیں، تم میں بھی پائی جاتی ہیں؟ وہ کہنے لگا: ہاں۔ میں نے پوچھا کہ تم میں رافضی کون ہیں؟ اس نے جواب دیا: بدترین۔ حافظ ابوالحجاج مزنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابن عساکر میں حضرت عباس بن احمد دمشقی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنے گھر میں ایک جن کو یہ اشعار پڑھتے ہوئے سنا:۔

قُلُوبٌ بَرَاهَا الْحَبُّ حَتَّى تَعَلَّقَتْ مَدَاهِبُهَا فِي كُلِّ غَرْبٍ وَشَارِقٍ
تَهَيَّمُ بِحَبِّ اللَّهِ وَاللَّهِ رَبِّهَا مُعَلَّقَةٌ بِاللَّهِ دُونَ الْخَلَاقِ

یعنی دل محبت الہی میں محو ہیں یہاں تک کہ ان کی شاخیں مشرق و مغرب میں جھوم رہی ہیں، یہ اپنے پروردگار کی محبت میں ایسے مستغرق ہیں کہ مخلوقات سے منقطع ہو کر صرف ذات الہی سے وابستہ ہیں۔

پھر کہنے لگے: وَأَنَا فَكُنَّا أَنْ لَنْ نُفْعِدَ..... یعنی ہمیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہم پر حاوی اور غالب ہے۔ ہم زمین میں بھاگ کر اس سے نہیں بچ سکتے، اسے ہم پر پوری پوری قدرت حاصل ہے اور ہم میں سے کسی کی مجال نہیں کہ وہ اسے عاجز کر سکے۔ پھر وہ فخر کرتے ہوئے کہنے لگے: وَأَنَا لَكِنَّا سَبَعْنَا الْهَلْمَى..... اور یہ بات ان کے لئے واقعی فخر، شرف اور امتیاز کا باعث ہے۔ پھر کہنے لگے: فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ..... یعنی جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے، نہ اسے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کی نیکیوں میں کمی کر دی جائے گی اور نہ اس بات کا خوف کہ اس پر ناکردہ گناہوں کا بوجھ لا دیا جائے گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا: فَلَا يَخْفُ ظُلْمُنَا وَلَا هَضْمُنَا (طہ: 112) ”اسے اندیشہ نہ ہوگا کسی ظلم کا یا حق تلفی کا“۔ پھر کہنے لگے: وَأَنَا وَإِنَّا السُّيُؤُونَ یعنی ہم میں مسلمان بھی ہیں اور حق سے انحراف کرنے والے بھی۔ ”قاسط“ کہتے ہیں حق سے انحراف اور پہلو تہی کرنے والے کو جبکہ ”مقسط“ عادل کے معنی میں ہے۔ کہنے لگے: فَمَنْ أَسْلَمَ..... یعنی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا انہوں نے اپنے لئے نجات تلاش کر لی لیکن ظالم اور گم کردہ راہ جنہم کا ایندھن بنیں گے۔

اس فرمان وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا..... کے متعلق مفسرین نے دو مفہوم بیان کئے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر حق سے انحراف کرنے والے یہ ظالم اسلام کی راہ کو اپنا کر اس پر ثابت قدم رہتے اور اس پر ڈٹ جاتے تو ہم انہیں کثیر پانی سے سیراب کرتے یعنی ہم انہیں فراوانی کے ساتھ رزق بہم پہنچاتے جیسا کہ اور مقامات پر فرمایا: وَلَوْ أَنْتُمْ أَقَامُوا الشُّمُورَ وَالْأَنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ يَنْبَغِي لَكُمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمَنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ (مائدہ: 66) ”اور اگر وہ قائم کرتے تورات اور انجیل کو (اپنے عمل سے) اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے (تو فراخ رزق دیا جاتا انہیں حتیٰ کہ) وہ کھاتے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی“۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (الاعراف: 96) ”اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ضرور ہم کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان کی اور زمین کی“۔ اس صورت میں اس فرمان لِيُثَبِّتَنَّكُمْ فِيهَا مَعْنَى يَهُودًا: تاکہ ہم انہیں اس فراوانی کے ساتھ آزماتیں جیسا کہ زید بن اسلم اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون ہدایت پر ثابت قدم رہتا ہے اور کون گمراہی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ استقامت سے مراد اطاعت ہے اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے بقول

اس سے مراد اسلام ہے۔

قد وہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت وَأَنْتُمْ تَوَاسْتَعْتَابُونَ کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ اگر وہ سب کے سب ایمان لے آتے تو ہم ان پر دنیا کے خزانوں کے دروازے کھول دیتے۔ صحاح اور مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”الطریقۃ“ سے مراد راہِ حق ہے اس کی تائید میں انہوں نے مذکورہ بالا دو آیات ذکر کی ہیں۔ اکثر مفسرین نے ”لنفتنہم“ کو آزمائش کے معنی میں لیا ہے۔ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قریش سات سالہ قحطِ سالی میں مبتلا ہوئے گئے اور بارشیں برسنی بند ہو گئیں تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ سب کے سب گمراہی پر ڈٹے رہتے تو ہم بطور استدراج انہیں وافر رزق اور فراخ نعمتیں عطا کرتے۔ جیسا کہ اور مقامات پر فرمایا: فَكَيْفَ تَسْأَلُوهُمْ لَمَّا أَذُكُرُوا وَإِيَّاهُمْ فَكُنَّا عَائِدِينَ ۖ أَبْوَابُ كُلِّ هَمِي ۗ طَحَلْتِي إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا ۖ أَخَذْتُهُمْ بَغْتَةً ۖ فَوَإِنَّهُمْ لُمُذَّبُونَ (الانعام: 44) ”پھر جب انہوں نے بھلا دیں وہ نصیحتیں جو انہیں کی گئی تھیں کھول دیئے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے۔ یہاں تک کہ جب وہ خوشیاں منانے لگے اس پر جو انہیں دیا گیا تو ہم نے پکڑ لیا انہیں اچانک اب وہ دانا امید ہو کر رہ گئے۔“ أَيْحَسْبُونَ ۚ إِنَّمَا تُحَدِّثُ بِهِمْ مِنْ مَثَلٍ ۚ وَبِخَبْرٍ لَمْ تُسَأَلْ لَهُمْ فِي السَّنِيَّتِ ۚ بَلَىٰ لَئِيْشَعْرُونَ (المومنون: 55-56) ”کیا یہ تفرقہ باز خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں مال و اولاد (کی کثرت) سے تو ہم جلدی کر رہے ہیں انہیں بھلائیاں پہنچانے میں (یوں نہیں) بلکہ وہ (حقیقت حال سے) بے خبر ہیں۔“ یہ ابوجہر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اس کے مطابق ”الطریقۃ“ سے مراد راہِ ضلالت ہے (1)۔ یہ قول قابلِ توجیہ ہے اور ”لنفتنہم فیہ“ کے الفاظ اس کی تائید کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا: وَمَنْ يُعْذِرْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ ۖ... یعنی جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، وہ اسے ایسے سخت دردناک اور اذیت رساں عذاب میں مبتلا کرے گا جس میں ذرا بھی راحت نہ ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”صعد“ جہنم میں ایک پہاڑ ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم میں ایک کنویں کا نام ہے۔

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۗ ۝ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۗ ۝ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۗ ۝ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ صَرًا وَلَا سَرًّا ۗ ۝ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ ۗ وَلَنْ أجدَ مِنْ دُونِهِ مُنْتَحِدًا ۗ ۝ إِلَّا بِلَعَاظِنِ اللَّهِ وَسِرَّاتِهِ ۗ وَمَنْ يُعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارًا جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ۗ ۝ حَتَّىٰ إِذَا سَأرُوا مَائِي وَعُدُّونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أضعفُ ناصِرًا ۗ ۝ أَقَلُّ عَدَدًا ۗ ۝

”اور بے شک سب مسجدیں اللہ کے لئے ہیں۔ پس مت عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کی۔ اور جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کا (خاص) بندہ تا کہ اس کی عبادت کرے تو لوگ اس پر هجوم کر کے آجاتے ہیں۔ آپ فرمائیے میں تو بس اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور شریک نہیں ٹھہراتا اس کا کسی کو۔ آپ فرمائیے (اللہ کے اذن کے بغیر) نہ میں تمہیں نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ ہدایت کا۔ آپ فرمائیے مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اور نہ میں پاسکتا ہوں اس کے بغیر

کہیں پناہ۔ البتہ میرا فرض صرف یہ ہے کہ پہنچا دوں اللہ کے احکام اور اس کے پیغامات۔ پس (اب) جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اس کے لئے جہنم کی آگ ہے جس میں (یہ نافرمان) ہمیشہ رہیں گے تا ابد۔ یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے (وہ عذاب) جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جس کا مددگار کمزور ہے اور جس کی تعداد کم ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ وہ اس کی عبادت کے مقامات میں صرف اسی کی وحدانیت کا اعتقاد رکھیں، یہاں نہ کسی اور کو پکارا جائے، نہ کسی غیر کی عبادت کی جائے اور نہ شکر یہ اعمال کا ارتکاب کیا جائے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس فرمان **وَ اَنَّ الْمَسْجِدَ لِلّٰہِ** کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جب یہود و نصاریٰ اپنے گرجوں اور کنیوں میں جاتے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو اپنی وحدانیت کا درس دینے کا حکم ارشاد فرمایا (1)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت روئے زمین پر صرف دو ہی مسجدیں تھیں: مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ۔ حضرت امّش رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جنات نے حضور ﷺ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! ہمیں اجازت مرحمت فرمائیں کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کی مسجد میں نمازیں ادا کیا کریں، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ گویا اس میں انہیں کہا جا رہا ہے کہ نمازیں پڑھو لیکن انسانوں کے ساتھ گھل کر نہیں (2)۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات نے نبی کریم ﷺ سے عرض کی کہ ہم تو دروازے پر تہتے ہیں، ہم مسجدوں میں آکر کیونکر نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی (3)۔ حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ”المساجد“ سے تمام مسجدیں مراد ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مساجد سے مراد اعضاء سجدہ ہیں یعنی جن اعضاء پر سجدہ کیا جاتا ہے، وہ سب اللہ ہی کے ہیں، اس لئے ان اعضاء کے ذریعے غیر اللہ کو سجدہ نہ کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے: پیشانی، اور ہاتھ کے ساتھ ناک کی طرف اشارہ کیا (یعنی یہ بھی اسی میں شامل ہے)، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے اطراف“ (4)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی یہ تفسیر مروی ہے کہ جب جنات نے نبی کریم ﷺ کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ یوں محسوس ہوتا تھا گویا وہ فرط شوق سے آپ ﷺ پر ٹوٹے پڑتے ہیں۔ آپ ﷺ نے انہیں محسوس نہ کیا بلکہ بذریعہ وحی اس واقعہ کی آپ کو اطلاع دی گئی۔ یہ قول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک دوسرا قول بھی مروی ہے کہ جنات اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے صحابہ سر اپنا اطاعت و انقیاد بن کر آپ ﷺ کے ساتھ ہی رکوع کرتے ہیں اور آپ ﷺ کے ساتھ ہی سجدہ۔ ان جنات کو اس منظر پر بہت تعجب ہوا۔ جب وہ واپس اپنی قوم کی طرف گئے تو انہیں اس سے آگاہ کیا (5)۔ یہ قول حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی یہ تفسیر مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ توحید کا اعلان کرتے

3- تفسیر طبری، جلد 29، صفحہ 117

2- درمنثور، جلد 8، صفحہ 306

1- طبری، جلد 29، صفحہ 117

5- طبری، جلد 29، صفحہ 118

4- فتح الباری، کتاب الاذان، جلد 2، صفحہ 297، مسلم، کتاب الصلاۃ، جلد 1، صفحہ 354

ہیں اور لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلا تے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ تمام عرب یکبارگی آپ پر ہلے بول دیں گے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ تمام جن وانس اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ دین اسلام کے درخشاں آفتاب کو بجا دیں لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو مکمل کر کے غالب کر دے۔ یہ تیسرا قول ہے جو حضرات ابن عباس، مجاہد، سعید بن جبیر اور ابن زید رحمہم اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی پسندیدہ قول یہی ہے اور یہی زیادہ واضح ہے کیونکہ اس کے بعد فرمایا: قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا..... یعنی جب کفار آپ ﷺ کو طرح طرح سے ستانے لگے، اذیت رسانی پر اتر آئے، آپ کے جانی دشمن بن گئے، آپ کی مخالفت اور تکذیب کو اپنا وطیرہ بنا لیا اور آپ کے لائے ہوئے پیغام حق کو باطل کرنے کے لئے متفق ہو گئے تو آپ نے انہیں یہ فرمایا: اِنَّمَا اَدْعُوْا رَبِّيْ..... یعنی میں صرف اپنے وحدہ لا شریک رب کی عبادت کرتا ہوں، اسی کی پناہ طلب کرتا ہوں، اسی پر توکل کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کے اعلان کا حکم ارشاد فرمایا: اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ لَكُمْ..... یعنی میں تمہاری مثل بشر اور اللہ کا ایک بندہ ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری ہدایت اور گمراہی کا مجھے کوئی اختیار نہیں بلکہ اس کا تمام تر انحصار اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ پھر آپ ﷺ اپنی ذات کے متعلق بتا رہے ہیں کہ بالفرض اگر میں خود بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کروں تو مجھے بھی اس کی پکڑ سے پناہ دینے والا کوئی نہیں کیونکہ کسی کو یہ قدرت حاصل ہی نہیں کہ وہ مجھے اس کے عذاب سے بچا سکے اور نہ ہی اس کے سوا کوئی پناہ گاہ ہے۔ ”ملتحد“ کا معنی ہے: پناہ گاہ۔ اس کا معنی حای و ناصربھی بتایا گیا ہے۔ پھر سابقہ حکم سے استثناء کرتے ہوئے فرمایا: اِلَّا بَلْعَاۤءِۨمِنۡ اللّٰهِ وَرِسَالَتِهٖ۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ اس فرمان قُلْ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ..... سے مستثنیٰ ہے یعنی میں تمہارے لئے نفع و نقصان اور ہدایت و ضلالت کا مالک نہیں بلکہ میرا فریضہ تو صرف یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور پیغامات تم تک پہنچا دوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ استثناء اس فرمان کُنْ يُّحْيِيۡنِيۡ مِّنۡ اللّٰهِ اَحَدًا سے ہو یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ دینے اور اس کے عذاب سے رہائی دلانے والی چیز اس کے سوا کوئی نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچا دوں جن کا پہنچانا اس نے مجھ پر فرض قرار دیا ہے جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا: يَاۤ اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغۡ مَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيْكَ مِّنۡ رَبِّكَ ۗ وَاِنْ لَّمۡ تَفْعَلۡ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۗ وَاللّٰهُ يَحۡصِيۡكَ مِنَ النَّاسِ (مائدہ: 67) ”اے رسول! پہنچا دیجئے جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو نہیں پہنچایا آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اللہ تعالیٰ بچائے گا آپ کو لوگوں (کے شر) سے۔“

فرمایا: وَمَنۡ يَّعۡصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُۥ..... یعنی میری ذمہ داری صرف یہی ہے کہ میں حق تبلیغ ادا کر دوں۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر بھڑرے تو اس کے لئے آتش جہنم تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ تا ابد رہے گا اور اس سے نکلنے اور رہائی پانے کی کوئی گنجائش نہیں۔

پھر فرمایا: حَتّٰی اِذَا سَاۤءَ اَوۡا..... یعنی تمام مشرک جن وانس قیامت کے دن جب اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو اس دن انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کمزور اور بے بس مددگاروں والا کون ہے اور کم تعداد والا کون ہے، وہ یا موحد مومن؟ دراصل مشرکین کا ہی اس دن کوئی مددگار نہ ہوگا اور خدائی لشکروں کے مقابلہ میں ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔

قُلْ اِنۡ اَدْرٰیۡ اَقْرَبُۡبَ مَاۤ تُوعَدُوْنَ اَمْ یَجْعَلُ لَهٗ سَابِیۡۡۨ اَمَدًا ۙ عَلِمَ الْغٰیۡبِ فَلَا یُظٰہِرُ عَلٰی غٰیۡبِہٖۡ اَحَدًا ۙ اِلَّا مَنۡ اَمۡرَۡنَاۤ نَضٰیۡ مِّنۡ رَّسُوْلِۡ فَاِنَّہٗ یَسۡئَلُکَ مِنْۢ بَیۡنَ یَدَیۡہِۡ وَ مَنۡ

خَلْفِهِمْ رَاصِدًا ۙ لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوا سِرَاتِيْهِمْ وَاَحَاطَ بِهَا لَدِيْهِمْ وَاَحْصٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝۱۸

”آپ فرمائیے میں (اپنی سوچ بچار سے) نہیں جانتا کہ وہ دن قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یا مقرر کر دی ہے اس کے لئے میرے رب نے لمبی مدت۔ (اللہ تعالیٰ) غیب کو جاننے والا ہے پس وہ آگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو بجز اس رسول کے جس کو اس نے پسند فرمایا ہو (غیب کی تعلیم کے لئے) تو مقرر کر دیتا ہے اس رسول کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ۔ تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے ہیں۔ (درحقیقت پہلے ہی) اللہ ان کے حالات کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور ہر چیز کا اس نے شمار کر رکھا ہے۔“

اللہ تعالیٰ اپنے رسول ﷺ سے فرما رہا ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ قیامت کے معین وقت کے متعلق مجھے کوئی علم نہیں اور میں نہیں جانتا کہ اس کا وقت قریب ہے یا بعید فرمایا

قُلْ اِنْ اَدْرِيْتُ یعنی میں از خود نہیں جانتا کہ قیامت کا وقت قریب ہے یا میرے رب نے اس کے لئے ایک طویل مدت مقرر کر رکھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ اکثر جاہلوں میں جو مشہور روایت ہے کہ حضور ﷺ نے زمین کی اندرونی چیزوں کا علم رکھتے ہیں، یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں اور ہم نے اسے کسی کتاب میں نہیں دیکھا جب رسول اللہ ﷺ سے قیامت کے وقت کے متعلق سوال کیا جاتا تو آپ اس کے متعلق کوئی جواب نہ دیتے۔ جب جبریل امین علیہ السلام نے اعرابی کی صورت میں حاضر خدمت ہو کر اپنے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا کہ حضور ﷺ! قیامت کب آئے گی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا تھا: ”جس سے اس کی بابت پوچھا جا رہا ہے، وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔“ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک بدو حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بلند آواز سے پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”صدحیف! وہ ضرور آئے گی، یہ تو بتاؤ کہ تم نے اس کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے؟“ اس نے عرض کی کہ میرے پاس نہ زیادہ نمازیں ہیں اور نہ زیادہ روزے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر تو اسی کے ساتھ ہوگا جو تیرا محبوب ہے۔“ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سن کر مسلمانوں کو جس قدر خوشی ہوئی اور کسی حدیث سے اس قدر خوشی نہ ہوئی (1)۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اے بنی آدم! اگر تم عقلمند ہو تو خود کو مردوں میں شمار کیا کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کا وقوع یقینی ہے (2)۔“ حضرت ابو بعلبہ ششی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو آدھے دن کی مہلت دے دے (3)۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں یہ الفاظ ہیں: ”مجھے امید ہے کہ اس امت کو اپنے رب کے ہاں آدھے دن کی مہلت مل جائے“ (4)۔

فرمایا: عَلِمُ الْغَيْبِ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا: وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهَا إِلَّا بِمَا شَاءَ (بقرہ: 255) ”اور وہ نہیں گھیر سکتے

2- دیکھئے تفسیر سورۃ العام: 134
4- سنن ابی داؤد، کتاب الملام، جلد 4، صفحہ 125

1- یہ حدیث سورۃ اعراف کی آیت: 187 کی تفسیر میں گزر چکی ہے
3- سنن ابی داؤد، کتاب الملام، جلد 4، صفحہ 125

کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام پوشیدہ اور ظاہری اشیاء سے پوری طرح واقف ہے۔ وہ اپنے علم پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا بجز اس رسول کے جسے وہ پسند کر لے خواہ وہ رسول انسانوں میں سے ہو یا فرشتوں میں سے۔ یہاں رسول کا لفظ عام ہے اور یہ رسول مکی اور رسول بشری دونوں کو شامل ہے۔

پھر فرمایا: فَإِنَّهُ يَسْتَلِكُ..... یعنی اس کی مزید خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کی حفاظت اور اس کی نشر و اشاعت میں معاونت کے لئے اس رسول کے ساتھ کچھ فرشتے مقرر کر دیتا ہے، اس لئے فرمایا: لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا..... مفسرین کا ”لِيَعْلَمَ“ کی ضمیر کے مرجع کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ ضمیر نبی کریم ﷺ کی طرف راجع ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے ساتھ چار محافظ فرشتے مقرر فرما دیتا ہے تاکہ حضور ﷺ کو علم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رب کا پیغام صحیح صحیح تک پہنچا دیا ہے (1)۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی یہ تفسیر منقول ہے: تاکہ رسول اللہ ﷺ کو یقین ہو جائے کہ رسولوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور فرشتوں نے اسے بحفاظت منتقل کیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو پسند کیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باری باری آنے والے فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شیطان سے نبی کریم ﷺ کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ اہل شرک جان لیں کہ رسولوں نے حق تبلیغ ادا کر دیا۔ اس صورت میں ”لِيَعْلَمَ“ کی ضمیر کا مرجع اہل شرک ہوں گے (2)۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے کہ رسولوں کو جھٹلانے والے جان لیں کہ رسولوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے لیکن یہ قول محل نظر ہے۔ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت میں ”لِيَعْلَمَ“ یاء کے ضمہ کے ساتھ ہے، اس صورت میں معنی یہ ہوگا تاکہ لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ رسولوں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا (3)۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہو۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”زاد المسیر“ میں بیان کیا ہے (4)۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اپنے رسولوں کی حفاظت فرماتا ہے تاکہ وہ بحسن و خوبی اپنے رب کے پیغامات پہنچا سکیں اور اللہ تعالیٰ ان پر اترنے والی وحی کی بھی حفاظت فرماتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ واقعی انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے ہیں۔ اس طرح کے یہ ارشادات بھی ہیں: وَصَاحِبَنَا الْقَبِيلَةَ الَّذِينَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ إِلَّا لِيَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ عَقْبَيْهِ (بقرہ: 143) ”اور نہیں مقرر کیا ہم نے (بیت المقدس کو) قبلہ جس پر آپ (اب تک) رہے مگر اس لئے کہ ہم دیکھ لیں کہ کون پیروی کرتا ہے (ہمارے) رسول کی (اور) کون مڑتا ہے الٹے پاؤں“۔ وَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (العنکبوت: 11) ”اور ضرور دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ انہیں جو ایمان لائے اور ضرور دیکھ لے گا منافقوں کو“۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق ایسی اور بھی متعدد آیات ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اشیاء کے وجود میں آنے سے پہلے ہی انہیں جانتا ہے لیکن یہاں مقصود ان چیزوں کے اظہار کا علم ہے، اس لئے بعد میں فرمایا: وَآخَاظَ بِهَا كَذِبِيهِمْ.....

سورۃ مزل (مکیہ)

مسند بزار میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قریش دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آؤ، باہم مشاورت سے اس شخص (حضور ﷺ) کا ایسا نام تجویز کریں جس پر سب لوگ متفق ہو جائیں اور ہر ایک کی زبان پر یہی نام ہو۔ چنانچہ کچھ کہنے لگے کہ انہیں کاہن پکارو، اس پر دوسرے کہنے لگے کہ وہ کاہن تو نہیں ہیں۔ بعض نے مجنون نام تجویز کیا مگر دوسروں نے اسے بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ مجنون بالکل نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ پھر جادو گر ہی نام دے لو۔ یہ سن کر دوسرے حاضرین کہنے لگے کہ وہ جادو گر بھی نہیں ہیں۔ اس بارے میں قریش کی آراء اختلاف کا شکار ہو گئیں اور وہ کسی ایک نام پر اتفاق نہ کر سکے اور بغیر کسی فیصلہ کے مجلس برخاست ہو گئی۔ جب حضور ﷺ کو اس کی خبر ملی تو آپ ﷺ کپڑا لپیٹ کر لیت گئے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام وحی لے کر حاضر خدمت ہوئے اور آپ ﷺ کو یوں خطاب کیا گیا: يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ۔ اس روایت کے ایک راوی معطلی بن عبد الرحمن سے اہل علم کی ایک جماعت نے احادیث و روایات لی ہیں لیکن ان کی روایت کردہ بعض احادیث ایسی ہیں جن پر ان کی متابعت نہیں کی جاتی (1)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۗ قُمْ ۖ الْبَيْلَ ۗ إِلَّا قَلِيلًا ۗ ۙ نُّصِفَهُ ۗ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۗ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ۗ وَرَأَيْتَ الْقُرْآنَ يُرْسَلُ ۗ ۙ إِنْ أَسْأَلْتَنِيَّ عَنْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۗ ۙ إِنَّ نَاشِئَةَ الْبَيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأًا ۗ وَأَقْوَمُ قِيلًا ۗ ۙ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۗ ۙ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۗ ۙ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۗ

”اے چادر لپیٹنے والے! رات کو (نماز کے لئے) قیام فرمایا کیجئے مگر تھوڑا۔ یعنی نصف رات یا کم کر لیا کریں اس سے بھی تھوڑا سا۔ یا بڑھا دیا کریں اس پر اور (حسب معمول) خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے قرآن کریم کو۔ بے شک ہم جلد ہی القا کریں گے آپ پر ایک بھاری کلام۔ بلاشبہ رات کا قیام (نفس کو) سختی سے روندتا ہے اور بات کو درست کرتا ہے۔ یقیناً آپ کو دن میں بڑی مصروفیتیں ہیں۔ اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ مالک ہے شرق و غرب کا اس کے سوا کوئی معبود نہیں پس بنائے رکھئے اسی کو اپنا کارساز“۔

اللہ تعالیٰ اپنے رسول ﷺ کو حکم فرما رہا ہے کہ آپ رات کے وقت کپڑا لپیٹ کر سو رہنے کو ترک کر دیں اور اپنے رب کے حضور قیام کرنے اور نماز تہجد ادا کرنے کے لئے اٹھا کریں جیسا کہ ارشاد ہے: تَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا

رَأَوْ قُلُوبَهُمْ يُقْفُونَ (السجده: 16) ”دور رہتے ہیں ان کے پہلو (اپنے) بستروں سے، پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے۔ اور ان نعمتوں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں خرچ کرتے رہتے ہیں۔“ چنانچہ رسول اللہ ﷺ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے سحر خیزی اور نماز تہجد کے لئے بیدار ہوتے اور نماز تہجد صرف آپ پر فرض تھی جیسا کہ فرمایا: وَهِيَ الْبَيْتِ فَتَهْتَدُ بِهِ نَاقِلَةٌ لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَجْهُودًا (اسراء: 79) ”اور رات کے بعض حصہ میں (اٹھو) اور نماز تہجد ادا کرو (تلاوت قرآن کے ساتھ) (یہ نماز) زائد ہے آپ کے لئے یقیناً فائز فرمائے گا آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر“۔ اور یہاں اس قیام کی مقدار بیان کرتے ہوئے فرمایا: قُمْ الْبَيْتِ إِلَّا قَلِيلًا..... حضرات ابن عباس رضی اللہ عنہ، ضحاک اور سدی رحمہما اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ! قُمْ! اے سونے والے! قنادر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے: کپڑا پھینکنے والے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کا ایک یہ معنی بھی منقول ہے: اے قرآن کریم کے بارگراں کو اٹھانے والے۔

فرمایا: قُمْ الْبَيْتِ إِلَّا قَلِيلًا نُصَفَةً..... یہاں ”نصفہ“، ”اللیل“ سے بدل ہے۔ مفہوم یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ یا کچھ کم قیام کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو بھی آپ اختیار کر لیں، کوئی حرج نہیں اور قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں کیونکہ اس طرح قرآن کریم سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ آپ ﷺ کا یہی معمول تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ ﷺ خوب ٹھہر ٹھہر کر ایک سورت پڑھتے اور اس کی تلاوت میں کافی دیر لگتی، یوں محسوس ہوتا کہ چھوٹی سی سورت بہت طویل ہو گئی ہے (1)۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ کی قراءت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آپ ﷺ خوب کھینچ کر پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھ کر سنائی اور بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ اور الرَّحِیْمِ پر مدی۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے جب آپ ﷺ کی قراءت کی کیفیت کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا کہ ہر آیت پر پورا وقف فرمایا کرتے تھے مثلاً بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پر وقف کرنے کے بعد اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ پڑھتے۔ اس پر توقف کے بعد الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اور پھر اس پر وقف کرنے کے بعد مُلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ پڑھ کر ٹھہرتے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”قرآن کے قاری سے (روز قیامت) کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور اوپر پڑھتا جا اور ترتیل کے ساتھ پڑھو جیسا کہ تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی وہی تیرا مقام ہے“ (2)۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے اور ہم نے اس تفسیر کے آغاز میں وہ احادیث بیان کر دی ہیں جو قرآن کریم کو ترتیل اور خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنے کے استحباب پر دلالت کرتی ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے: قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، اور جو شخص خوش آوازی سے قرآن نہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی خوبصورت تلاوت سن کر فرمایا کہ انہیں آل داؤد کی خوش الحانی عطا کی گئی ہے۔ جواب میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ ﷺ! اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ میری قراءت سن

1- مسلم، کتاب صلاة المسافرين، جلد 1، صفحہ 507، ترمذی، ابواب الصلاة، عارضة الاحوذی، جلد 2، صفحہ 167، نسائی، کتاب قیام اللیل، جلد 3، صفحہ 223، موطا امام مالک،

کتاب صلاة الجماعة، جلد 1، صفحہ 137

2- مسند احمد، جلد 2، صفحہ 192، سنن ابی داؤد، کتاب الوتر، جلد 2، صفحہ 73، ترمذی، ابواب فضائل القرآن، جلد 11، صفحہ 36، سنن کبریٰ، فضائل القرآن، بحوالہ تھمة الاشراف،

رہے ہیں تو میں اور زیادہ آراستہ کر کے اور عمدگی کے ساتھ پڑھتا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو اس طرح نہ پڑھو جس طرح تم ریت بکھیرتے چلے جاتے ہو اور بال کاٹتے چلے جاتے ہو۔ اس کے عجائب پر ٹھہر جاؤ اور اپنے دلوں کو اس کی اثر انگیزی سے متحرک کرو اور تمہیں سورت کے جلدی جلدی ختم کرنے کی فکر نہ ہو (1)۔ ایک شخص حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے آج رات ایک ہی رکعت میں تمام مفصل سورتیں پڑھ ڈالیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس طرح پڑھا ہوگا جیسے جلدی جلدی بال کاٹتے جاتے ہیں، مجھے ان باہم ملتی جلتی سورتوں کے متعلق علم ہے جنہیں آپ ﷺ ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے مفصل سورتوں میں سے بیس کے نام لئے جن میں سے دو سورتیں آپ ایک ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے (2)۔ پھر ارشاد ہوتا ہے: إِنَّا سُنِّقُ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا یعنی ہم آپ پر عنقریب بھاری بات القاء کریں گے۔ حضرات حسن و قنادہ رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”قول ثقیل“ سے مراد ایسی بات ہے جس پر عمل کرنا گراں اور ثقیل ہے (3)۔ بعض نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ ایسی بات جو اپنی عظمت و جلالت کے باعث گراں اور بھاری ہے جیسا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نزول وحی کے وقت حضور ﷺ کی ران میری ران پر تھی۔ وحی کا اس قدر بوجھ پڑا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ کو وحی کا احساس ہوتا ہے؟ فرمایا: مجھے زور دار گونج سنائی دیتی ہے پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ جب بھی مجھ پر وحی اترتی ہے تو اس کی شدت سے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میری روح پرواز کر جائے گی۔“ (4) حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ پر وحی کیسی آتی ہے؟ فرمایا: ”بعض اوقات کھنسی کی آواز جیسی ہوتی ہے اور یہ مجھ پر سب سے زیادہ شدید اور بھاری ہوتی ہے۔ جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو میں اس وحی کو محفوظ رکھتا ہوں۔ کبھی کبھی فرشتہ انسانی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے تو میں اس کی باتوں کو یاد کر لیتا ہوں“ (5)۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا سخت سردی والے دن میں آپ ﷺ پر وحی اترتی، جب وہ ختم ہوتی تو آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نزول وحی کے وقت اگر اونٹنی پر سوار ہوتے تو اس کے بوجھ کی شدت سے اونٹنی جھک جاتی (6)۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ اونٹنی پر سوار ہوتے اور اگر اس دوران وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہو جاتا تو اونٹنی کی گردن بوجھل ہو جاتی اور جب تک وحی منقطع نہ ہوتی، اس کے لئے چلنا دو بھر ہو جاتا (7)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ قول ہے کہ بیک وقت مذکورہ بالا دونوں وجوہوں کی بناء پر یہ قول ثقیل ہے یعنی اس پر عمل پیرا ہونا بھی گراں ہے اور اس کا نزول بھی بھاری۔ جیسا کہ حضرت عبدالرحمن بن زید بن اسلم کہتے ہیں کہ جس طرح یہ دنیا میں ثقیل ہے اسی طرح یہ قیامت کے دن میزان میں بھی ثقیل ہوگا یعنی بھاری اجروالا ہوگا۔

پھر فرمایا: إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ..... یعنی رات کا قیام نفس کو روندنے اور اسے رام کرنے اور زبان کو درست کرنے کے لئے بہت کارگر نسخہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ”نشأ“، حبشی زبان میں قیام کے معنی میں ہے۔ حضرات عمر، ابن زبیر اور

2۔ فتح الباری، کتاب الاذان، جلد 2، صفحہ 255

1۔ تفسیر بخوی، جلد 4، صفحہ 407

4۔ بخاری، کتاب الصلاۃ، فتح الباری، جلد 1، صفحہ 478، جلد 8، صفحہ 259

3۔ طبری، جلد 29، صفحہ 127

7۔ تفسیر طبری، جلد 29، صفحہ 127

6۔ مسند احمد، جلد 6، صفحہ 118

مسند احمد، جلد 2، صفحہ 222

ابن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ رات بھر میں جس وقت قیام کیا جائے، اسے نائِشۃً اَیْبِلُ کہا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص رات کو اٹھے تو کہا جاتا ہے: ”نشأ“۔ ایک روایت میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے عشاء کے بعد کا قیام۔ بہر صورت نائِشۃً اَیْبِلُ سے مراد رات کی گھڑیاں اور اس کے اوقات ہیں۔ رات کی ہر گھڑی کو ”نائِشۃً“ کہا جاتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ رات کے وقت قیام اور نماز تہجد ادا کرنا دل اور زبان کے درمیان موافقت اور ربط پیدا کرنے کا بہت بڑا فریضہ ہے اور اس کے سبب سے تلاوت قرآن میں کامل یکسوئی اور دلجمعی حاصل ہوتی ہے اور دن کی نسبت رات کے وقت زیادہ سکون میسر ہوتا ہے جو قرآن کریم پڑھنے، اس میں غور و تدبر کرنے اور سمجھنے کے لئے زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے کیونکہ دن کے وقت لوگ بیدار ہو کر سب معاش اور دیگر ضروریات کے لئے نکل بھاگتے ہیں اور ہر طرف ہنگامہ آرائی اور شور و شغب کا دور دورہ ہوتا ہے اس لئے کامل یکسوئی اور سکون کا حصول مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ”أَصَوَّبُ قِيلًا“ پڑھا تو ایک آدمی کہنے لگا کہ ہم تو آفُوہ قِيلًا پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ أَصَوَّبُ، أَقَوْمٌ، أَهْيَاءُ اور ان جیسے الفاظ ہم معنی ہیں یعنی زیادہ درست اور آمادہ (1)۔

اس لئے فرمایا: إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا یعنی دن بھر آپ کی بہت زیادہ مصروفیات ہیں۔ حضرات ابن عباس، عکرمہ اور عطاء رحمہم اللہ تعالیٰ کے بقول اس کا معنی ہے کہ آپ کو دن میں فراغت اور نیند کا موقعہ میسر ہے۔ حضرات ابوالعالیہ، مجاہد، ابومالک، ضحاک، حسن، قتادہ، ربیع بن انس اور سفیان ثوری رحمہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دن کے وقت آپ کو طویل فرصت حاصل ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ دن میں آپ کو فراغت، سفر اور دیگر امور کی انجام دہی کے لئے اوقات میسر ہیں۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دن میں نوافل ادا کرنے کے لئے آپ کے پاس وسیع وقت ہے۔ عبدالرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کا یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ آپ کا دن آپ کی ضروریات کی تکمیل میں صرف ہو جاتا ہے اس لئے رات کو اپنے دین کے لئے خاص کر لو۔ یہ حکم اس وقت تھا جب رات کی نماز فرض تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان فرماتے ہوئے اس حکم میں تخفیف اور نرمی کر دی اور فرمایا: قِيلًا اِلَّا قِيلًا.....

پھر فرمایا: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ..... اور فرمایا: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ بِحَمْدِهِ نَافِلَةً لَّكَ ۗ عَلَيَّ أَنْ يَبْسُطَ رَبُّكَ مَقَامًا مَخْمُودًا (اسراء: 79) ”اور رات کے بعض حصہ میں (اٹھو) اور نماز تہجد ادا کر دو (تلاوت قرآن کے ساتھ) (یہ نماز) زائد ہے آپ کے لئے یقیناً فائز فرمائے گا آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر“۔ یہ سب عبدالرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور درست ہے۔

اس کی دلیل یہ روایت ہے کہ حضرت سعید بن ہشام رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر مدینہ شریف کی طرف چل دیئے تاکہ وہاں موجود اپنی جائیداد بیچ کر اس کی قیمت سے سواری کے جانور اور ہتھیار خریدیں اور پھر مرتے دم تک رومیوں کے خلاف جہاد کرتے رہیں۔ مدینہ شریف میں اپنی قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ جب انہوں نے ان پر اپنا عزم ظاہر کیا تو وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد میں آپ ہی کی قوم کے چھ افراد نے یہی ارادہ کیا تھا لیکن جب حضور ﷺ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا: ”کیا میری ذات میں تمہارے لئے بہترین نمونہ موجود نہیں ہے؟“ چنانچہ آپ ﷺ نے انہیں اس امر سے روک دیا۔ یہ سن کر حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا ارادہ ترک کر دیا اور ان لوگوں کو گواہ بناتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا ہے۔ یہاں سے رخصت ہو جانے کے بعد پھر جب دوبارہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی اس جماعت کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ انہیں بتانے لگے کہ میں یہاں سے

جانے کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے رسول اللہ ﷺ کے وتر پڑھنے کی کیفیت دریافت کی تو وہ فرمانے لگے کہ کیا میں تمہیں اس ہستی کی خبر نہ دوں جسے حضور ﷺ کے وتر کی کیفیت کے متعلق سب سے زیادہ علم ہے۔ عرض کی ضرور آگاہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو۔ وہ جو جواب دیں، اس سے مجھے بھی آگاہ کرنا۔ چنانچہ میں حضرت حکیم بن فلح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے گزارش کی کہ آپ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے چلیں۔ وہ فرمانے لگے کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے انہیں ان دونوں برس پیکار گروہوں یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے مد مقابل گروہ کے متعلق رائے زنی اور دخل اندازی سے منع کیا تھا لیکن انہوں نے میری ایک نہ مانی اور میرا مشورہ رد کر دیا۔ میں نے انہیں قسم دی تو وہ چلنے پر راضی ہو گئے۔ جب ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کاشانہ اقدس پر پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہا نے حضرت حکیم رضی اللہ عنہ کی آواز پہچان لی اور فرمایا: حکیم ہے؟ جواب دیا: جی ہاں۔ آپ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں کہ ساتھ کون ہے؟ کہا: سعید بن ہشام۔ پوچھا: ہشام کون؟ بتایا: عامر کے لڑکے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے لئے رحمت کی دعا کی اور فرمایا کہ بہت اچھے آدمی تھے۔ میں نے عرض کی: ام المؤمنین! آپ مجھے رسول اللہ ﷺ کے اخلاق کے متعلق کچھ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی کہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا: آپ ﷺ کا خلق قرآن تھا۔ اب میں نے رخصت ہونے کا ارادہ کیا یہی تھا کہ مجھے خیال آ گیا کہ رسول اللہ ﷺ کی رات کی نماز کے متعلق بھی پوچھ لینا چاہئے۔ میرے دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا کہ کیا تم سورہ مزل نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی کہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں رات کا قیام فرض قرار دیا تو رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ ایک سال تک نماز تہجد ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاؤں متورم ہو گئے، پھر بارہ ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی اختتامی آیت نازل فرمائی۔ اب نماز تہجد کی فرضیت اٹھ گئی اور نقلیت باقی رہ گئی۔ اس کے بعد میں واپسی کے لئے اجازت طلب کرنے والا ہی تھا کہ میرے دل میں رسول اللہ ﷺ کے وتر کی کیفیت دریافت کرنے کا خیال آیا۔ میرے پوچھنے پر آپ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ ہم آپ کے لئے مسواک اور وضو کے لئے پانی تیار کر کے رکھ چھوڑتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا، آپ رات کو بیدار ہوتے، مسواک کرتے، وضو کرتے اور آٹھ رکعتیں ادا کرتے، جن میں قعدہ صرف آٹھویں رکعت پر ہوتا۔ آٹھویں رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ ﷺ انہیات میں بیٹھتے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، دعا مانگتے اور پھر سلام پھیرے بغیر نویں رکعت کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے۔ اس کے مکمل ہونے پر بیٹھ جاتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، دعا کرتے پھر اونچی آواز سے سلام پھیرتے جو ہمیں بھی سنائی دیتی۔ پھر بیٹھے بیٹھے ہی مزید دو رکعتیں ادا فرماتے۔ بیٹے! یہ سب ملا کر گیارہ رکعتیں ہوئیں۔ جب آپ ﷺ عمر رسیدہ ہو گئے اور جسم ذرا بھاری ہو گیا تو آپ پہلے سات رکعتیں پڑھتے جن میں ساتویں وتر ہوتی پھر سلام پھیرنے کے بعد مزید دو رکعتیں بیٹھے بیٹھے ادا کرتے۔ بیٹے! یہ کل نو رکعتیں ہوئیں اور رسول اللہ ﷺ کا یہ دستور تھا کہ جب آپ کوئی نماز پڑھتے تو اس پر مداومت اختیار فرماتے۔ اگر کسی شغل، نیند یا تکلیف کے باعث رات کا قیام ترک ہو جاتا تو دن کے وقت بارہ رکعتیں ادا فرمالیتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ ﷺ نے کسی رات صبح تک پورا قرآن پڑھا ہو اور رمضان کے سوا کسی مہینہ کے پورے روزے رکھے ہوں (1)۔ اب میں نے یہاں سے اجازت چاہی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا اور تمام گفتگو سے انہیں آگاہ کیا۔ آپ تصدیق کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ اگر ام المؤمنین

رضی اللہ عنہا کے پاس میری آمد و رفت ہوتی تو میں بھی ضرور حاضر ہو کر بالمشافہ یہ باتیں سنتا (1)۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے لئے ایک چٹائی رکھ دیا کرتی تھی جس پر آپ تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ لوگوں کو کسی طرح اس کی خبر ہو گئی اور وہ بھی آپ ﷺ کی اقتداء کرنے کے لئے جمع ہو گئے۔ آپ ﷺ غضبناک ہو کر باہر تشریف لائے۔ چونکہ آپ اپنی امت کے لئے بہت رحمدل ہیں اس لئے اس خدشہ کے پیش نظر کہ کہیں نماز تہجد امت پر فرض نہ ہو جائے، فرمانے لگے: ”اے لوگو! خود کو صرف ان اعمال کا مکلف بناؤ جنہیں بجالانے کی تم میں طاقت ہے کیونکہ جب تک تم عمل سے نہیں اکتاتے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرنے سے نہیں اکتاتا بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت اختیار کی جائے“۔ اس وقت قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئیں: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... اب صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ وہ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھنے لگے کہ کہیں نیند کے باعث قیام ترک نہ ہو جائے آٹھ ماہ تک یہ معمول رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ اس کی رضا جوئی کے لئے اس قدر مشقت برداشت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم نوازی فرمائی اور انہیں نماز عشاء کی طرف لوٹا دیا اور نماز تہجد میں رخصت عطا فرمادی (2)۔ ابن جریر کے علاوہ ابن ابی حاتم رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے لیکن اس کا ایک راوی موسیٰ بن عبیدہ الربذی ضعیف ہے۔ یہ حدیث صحیح میں بھی ہے لیکن سورہ مزمل کے نزول کے ذکر کے بغیر حدیث کے ان الفاظ سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے حالانکہ یہ مکی ہے۔ اسی طرح اس میں یہ قول بھی غریب ہے کہ سورت کے پہلے اور آخری حصہ کے نزول کے درمیان آٹھ ماہ کی مدت ہے۔ مسند احمد کی روایت میں گزر چکا ہے کہ یہ مدت ایک سال تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس سورت کی ابتدائی آیات کے نزول کے بعد صحابہ کرام رمضان شریف جیسا قیام کرتے رہے اور اس سورت کے ابتدائی اور اختتامی حصوں کے نزول کے درمیان تقریباً ایک سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابواسامہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے (3)۔ حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ مزمل کی ابتدائی آیات اتریں تو صحابہ کرام ایک سال تک قیام کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاؤں اور پنڈلیاں سوج گئیں، پھر جب فَأَذْكُرُهُمْ إِيمَانًا وَنُصْرًا وَأَنَّهُمْ كَانُوا فِيهَا رَاكِبِينَ (4)۔ حسن بصری اور سدی رحمہما اللہ تعالیٰ کا بھی یہی قول ہے۔

حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی کہ مجھے رسول اللہ ﷺ کے رات کے قیام کے متعلق آگاہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم سورہ مزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی: کیوں نہیں۔ فرمایا: رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ سولہ ماہ رات کا قیام کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاؤں پھول گئے۔ اس کے بعد تخفیف والا حکم نازل ہوا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سال یا دو سال تک قیام کرتے رہے حتیٰ کہ ان کی پنڈلیاں اور پاؤں سوج گئے پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں تخفیف نازل فرمائی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مدت دس سالوں پر محیط تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی آیات کا حکم (5) صحابہ پر بہت شاق اور گراں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں نرمی کردی اور صحابہ پر رحم فرماتے ہوئے اور تنگی دور کرتے ہوئے یہ حکم عَلِمَ أَنَّ سَيِّئُونَ..... نازل فرمادیا۔

فرمایا: وَإِذْ كُنْتُمْ فِي الْكَلْبِ..... یعنی بکثرت اللہ کو یاد کیا کریں اور جب اپنی مصروفیات اور دنیاوی امور سے فراغت پائیں تو ہر چیز سے

1- مسند احمد، جلد 9، صفحہ 54، مسلم، کتاب الصلاۃ، جلد 1، صفحہ 514-512

2- طبری، جلد 29، صفحہ 125، فتح الباری، کتاب الرقاق، جلد 1، صفحہ 294

3- طبری، جلد 29، صفحہ 125-126

4- طبری، جلد 29، صفحہ 124-125

5- طبری، جلد 29، صفحہ 125-126

کٹ کر صرف اللہ کے ہو جائیں اور اس کی عبادت میں مشغول ہو جایا کریں جیسا کہ فرمایا: **فَإِذَا قُضِيَتْ فَانْقُصِبْ** (الم نشرح: 7) ”پس جب آپ (فرائض نبوت سے) فارغ ہوں تو (حسب معمول) ریاضت میں لگ جائیے“ یعنی جب آپ اپنے مشاغل سے فارغ ہو جائیں تو کامل دلجمعی اور یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں لگ جائیں۔ حضرات ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، ابوصالح، عطیہ، ضحاک اور سدیی و تبتیل انیہ و تبتیلہ کا معنی بتاتے ہیں کہ صرف اسی کی عبادت کریں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ پوری کوشش سے اپنا رخ اس کی طرف کر لیں اور اپنی ذات کو اس کے لئے مخصوص کر دیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبادت گزار کو ”متبتل“ کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ”تبتل“ یعنی صرف عبادت کے لئے خاص ہو جانے اور شادی بیاہ اور اہل و عیال کی فکر ترک کر دینے سے منع کیا گیا ہے (1)۔

فرمایا: **مَرَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ**..... یعنی وہ ہر چیز کا مالک ہے اور مشاقل و مغارب میں کامل تصرف سے ہی حاصل ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جس طرح تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، اسی طرح صرف اسی پر توکل کرتے ہوئے اسے اپنا کارساز بنا لو جیسا کہ فرمایا: **فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ** (ہود: 123) آپ بھی اسی کی عبادت کیجئے۔ اور اسی پر بھروسہ رکھئے۔ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** (الفاتحہ: 4) ”تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں“۔ اس قسم کی اور بھی کثیر آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، عبادت اور خاص اسی پر توکل کرنے کا حکم ہے۔

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝ وَذُرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْتَةِ وَمَهْلِكُمْ قَلِيلًا ۝ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِينًا ۝ وَطَعَامًا إِذْ أَخَصَمْتَهُ وَعَدَابًا أَلِيمًا ۝ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا ۝ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۝ فَغَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْدًا وَبَيَّلًا ۝ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۝ السَّمَاءُ مُنْفُطَةٌ ۝ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝

”اور صبر کیجئے ان کی (دلآزار) باتوں پر اور ان سے الگ ہو جائیے بڑی خوبصورتی سے۔ آپ چھوڑ دیں مجھے اور ان جھٹلانے والے مال داروں کو اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیں۔ ہمارے پاس ان کے لئے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے۔ اور غذا جو گلے میں پھنس جانے والی ہے اور دردناک عذاب۔ (یہ اس روز) جس دن لرزے لگیں گے زمین اور پہاڑ اور پہاڑ ریت کے بچتے ٹیلے بن جائیں گے۔ (اے اہل مکہ!) ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک (عظیم الشان) رسول تم پر گواہ بنا کر، جیسے ہم نے فرعون کی طرف (موسیٰ کو) رسول بنا کر بھیجا۔ پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی تو ہم نے اس کو بڑی سختی سے پکڑ لیا۔ (ذرا سوچو) کہ تم کیسے بچو گے اگر تم کفر کرتے رہے اس روز جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا (اور) آسمان پھٹ جائے گا (اس کے ہول سے)۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہے گا۔“

اللہ تعالیٰ اپنے رسول ﷺ سے فرما رہا ہے کہ آپ اپنی قوم کے احمق اور بے وقوف لوگوں کی ایذا رسانی الزام تراشی اور تکذیب پر صبر کریں اور بغیر کسی سرزنش اور عتاب کے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ان سے الگ ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ جو ایسا عظیم ہے کہ اس کے غضب کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، ان کفار کو دھمکی دیتے ہوئے آپ ﷺ سے فرما رہا ہے: **وَذُرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ.....** یعنی آپ مجھے اور ان مالدار خوشحال کافروں کو چھوڑ دیں۔ باوجودیکہ یہ دوسروں کی نسبت اطاعت پر زیادہ قادر ہیں پھر بھی یہ ایسے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں جن سے دوسرے محروم ہیں فرمایا: **وَمَهَلِكُمْ قَلِيلًا** یعنی انہیں کچھ مہلت دے ویں جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا: **لُنَسْتَعْتَبَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْضَهُمْ اِنِّي عَذَابٌ عَزِيزٌ (لقمان: 24)** ”ہم لطف اندوز ہونے دیں گے انہیں تھوڑی دیر، پھر ہم انہیں ہانک کر لے جائیں گے سخت عذاب کی طرف“۔

اس لئے یہاں فرمایا: **اِنَّ لَكَ يَوْمًا اَنْتَ كَا.....** یعنی ہمارے پاس بھاری بیڑیاں، دہکتی ہوئی آگ، گلے میں پھنس جانے والی غذا جو تہہ نیچے اترے اور تہہ باہر نکلے اور دردناک عذاب ہے۔

پھر فرمایا: **يَوْمَ تَوَجُّف.....** یعنی یہ دن ایسا ہوگا جس میں زمین تھر تھر کانپنے لگی گی اور سخت ٹھوس پہاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے، پھر انہیں دھماکے سے اڑا دیا جائے گا اور ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ زمین ایک چٹیل، سپاٹ، وسیع اور ہموار میدان کی شکل اختیار کرے گی جس میں کوئی کچی، وادی اور اونچ نیچ دکھائی نہ دے گی، پھر کفار قریش کو خصوصاً اور تمام لوگوں کو عموماً مخاطب کر کے فرمایا: **اِنَّا آتَيْنَا سَنًا اِيْنِكُمْ رَسُوْلًا.....** یعنی ہم نے تمہاری طرف تمہارے اعمال کی گواہی دینے والا رسول مبعوث فرمایا جیسا کہ فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا لیکن فرعون نے ہمارے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے بڑی سختی سے پکڑ لیا۔ اسے کافرو! اس عظیم المرتبت رسول کی تکذیب سے احتراز کرنا اور نہ فرعون جیسے عبرتناک عذاب اور رسوا کن انجام سے تم بھی دوچار کر دیئے جاؤ گے جیسا کہ فرمایا: **فَاَخَذْنَا مِنَ اللّٰهِ لَكَالَ الْاُخْرٰى وَالْاُوْلٰى (النازعات: 25)** ”آخر کار جتلا کر دیا سے اللہ نے آخرت اور دنیا کے (دوہرے) عذاب میں“۔ اور اگر تم نے رسول کو جھٹلایا تو تم ہلاکت اور بربادی کے زیادہ مستحق ہو گے کیونکہ تمہارا رسول موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ شرف و عظمت کا حامل ہے۔

فرمایا: **فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا.....** اس آیت میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ ”یومًا“، فعل ”تتقون“ کا معمول ہے جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اے لوگو! اگر تم کفر پر مصر رہے اور اللہ تعالیٰ کی تصدیق نہ کی تو تم اس دن کے ہول سے کیسے بچ سکتے ہو جو بچوں کو بوڑھا بنا ڈالے گا (1)؟ یہ بھی ممکن ہے کہ ”یومًا“، ”کفرتم“ کا معمول ہو، اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اگر تم قیامت کے دن کا انکار کرتے رہو گے تو تمہیں تقویٰ کیسے حاصل ہوگا۔ دونوں معانی عمدہ ہیں لیکن پہلا زیادہ موزوں ہے۔

اس فرمان **يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا** کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ آگ کا حصہ بھیجو، حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے: کتنا؟ فرمایا جائے گا: ہر ہزار سے نو صد ننانوے جنمی اور ایک جنتی، تو اس وقت شدت ہول سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے (2)۔ طبرانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت **(يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا)** کی تلاوت کے بعد فرمایا: ”یہ قیامت کا دن ہے، وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اٹھو اور اپنی اولاد

میں سے آگ کا حصہ بھیجے۔ وہ پوچھیں گے: اے میرے پروردگار! کتنے سے کتنا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ہر ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے اور صرف ایک نجات پائے گا۔“ یہ سن کر صحابہ بہت پریشان ہوئے۔ آپ ﷺ نے ان کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے فرمایا: ”آدم علیہ السلام کی اولاد تو بہت زیادہ ہے۔ یا جوج ماجوج بھی اولاد آدم سے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک اپنے پیچھے اپنی اولاد میں ہزار ہزار آدمی چھوڑ کر مرتا ہے۔ یہ اور ان جیسے دوسرے لوگوں کی آڑ میں جنت تمہیں مل جائے گی (1)۔“ یہ حدیث غریب ہے اور سورہ حج کی تفسیر کے آغاز میں اس قسم کی احادیث گزر چکی ہیں۔

اگلی آیت میں فرمایا: السَّمَاءُ مَطْفِئَةٌ لِّعَنِّ اس کی ہولناکی اور شدت کے سبب آسمان پھٹ جائے گا۔ بعض نے ”بہ“ کی تفسیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کو بنایا ہے لیکن یہ قول ذرا بھی قوی نہیں کیونکہ یہاں اس کا ذکر ہی نہیں ہوا۔ فرمایا: كَانَ وَعَلَى مَفْعُولًا یعنی اس دن کا وعدہ حتیٰ اور یقینی ہے ہر صورت اس کا وقوع ہوگا اور اس سے فرار ممکن نہیں۔

إِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۗ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ
مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طَائِفَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ مَعَكَ ۗ وَ اللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَ
النَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ
سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۚ وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَ
آخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ
أَقْرُوا بِاللَّهِ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَ مَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدْهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ ۚ وَ
أَعْظَمُ أَجْرًا ۚ وَ اسْتَغْفِرْ لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

”یقیناً یہ (قرآن) نصیحت ہے۔ پس اب جس کا جی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف سیدھا راستہ۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ (نماز میں) قیام کرتے ہیں کبھی دو تہائی رات کے قریب، کبھی نصف رات اور کبھی تہائی رات اور ایک جماعت ان سے جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی (یونہی قیام کرتے ہیں) اور اللہ تعالیٰ ہی چھوٹا بڑا کرتا رہتا ہے رات اور دن کو۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی پس تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ سفر کرتے ہوں گے زمین میں تلاش کر رہے ہوں گے اللہ کے فضل (رزقِ حلال) کو اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے۔ تو پڑھ لیا کرو قرآن سے جتنا آسان ہو۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرضِ حسنہ دیتے رہا کرو۔ اور جو (نیکی) تم آگے بھیجو گے اپنے لئے تو اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے یہی بہتر ہے اور (اس کا) اجر بہت بڑا ہوگا۔ اور مغفرت طلب کیا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔“

فرمایا جا رہا ہے: إِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ یعنی یہ سورت نصیحت ہے جس سے عقلمند نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اس لئے فرمایا: فَمَنْ شَاءَ

اتَّخَذَ..... یعنی جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے، وہ اپنے رب کی طرف سیدھی راہ پالے گا جیسا کہ ایک اور جگہ فرمایا: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (الانسان: 30) ”اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے۔ بجز اس کے کہ اللہ خود چاہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔“

پھر فرمایا: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ..... یعنی آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ کبھی دو تہائی رات کے قریب قیام کرتے ہیں، کبھی نصف شب اور کبھی ایک تہائی شب اور شب بیداری کی یہ مقدار تمہارے قصد و ارادہ کے بغیر ہوتی ہے لیکن اس کی ہمیشہ ہمیشہ پابندی کرنا تمہارے بس کی بات نہیں بلکہ یہ بہت مشکل اور بھاری امر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن اور رات گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا: وَاللَّهُ يُعَدِّبُ النَّاسَ لِنَائِلِهِمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بَعِيدٌ (النہل: 21) یعنی دن رات کا صحیح اندازہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کبھی یہ دونوں برابر برابر ہوتے ہیں، کبھی دن چھوٹا اور رات بڑی اور کبھی رات چھوٹی اور دن بڑا۔

فرمایا: عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ..... یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اس فریضہ کی کامل ادائیگی کی قدرت نہیں رکھتے جو اس نے تم پر مقرر کیا ہے، اس لئے کوئی وقت معین کیے بغیر جس قدر آسانی سے نماز سے پڑھ سکتے ہو، رات کو پڑھ لیا کرو۔ یہاں صلوة کی تعبیر قراءت سے کئی گئی ہے جیسا کہ فرمایا: وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا (اسراء: 110) ”اور نہ تو بلند آواز سے نماز پڑھو اور نہ بالکل آہستہ پڑھو اسے۔“ یعنی اپنی قراءت نہ تو زیادہ بلند آواز سے کر اور نہ بالکل پست آواز سے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب نے اس آیت فَاذْعُرُوا صَوْتَكُمْ حِينَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ سے اس مسئلہ پر استدلال کیا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا متعین ہی نہیں بلکہ اگر اسے پڑھ لے یا قرآن کریم کا کوئی اور حصہ پڑھ لے اگرچہ وہ ایک آیت ہی ہو، کافی ہے۔ اس مسئلہ کی تائید میں انہوں نے ایک حدیث پیش کی ہے جس میں حضور ﷺ نے اس شخص کو جس نے غلٹ میں نماز ادا کی تھی، فرمایا تھا: ”پھر جو قرآن تمہیں یاد ہے، اس میں سے جتنا آسان ہو، پڑھو“ (1)۔ جمہور نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ والی حدیث سے انہیں جواب دیا ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی“ (2)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر وہ نماز جس میں أم القرآن (سورہ فاتحہ) نہ پڑھی جائے، وہ ناقص ہے، وہ ناقص ہے، وہ ناقص اور نامکمل ہے“۔ صحیح ابن خزیمہ میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے: ”أم القرآن نہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی“ (3)۔

پھر فرمایا: عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْهُفٌ..... یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس امت میں عذروالے لوگ بھی ہوں گے جنہیں قیام شب کے اس حکم کو نباتنے میں بہت زیادہ دقت پیش آئے گی اور سحر خیزی ان کے لئے ناممکن ہوگی مثلاً بیمار جنہیں شب بیداری کی طاقت ہی نہیں، مسافر جو کسب معاش کے سلسلہ میں دوڑ دوڑھوپ کرتے رہتے ہیں اور راہِ خدا میں جہاد کرنے والے جنہیں اس اہم ترین شغل میں دادِ شجاعت دینا پڑتی ہے۔ یہ آیت بلکہ یہ تمام سورت مکی ہے۔ اس کے نزول کے وقت جہاد شروع ہی نہ تھا۔ اس میں چونکہ جہاد کے متعلق غیب کی خبر ہے جس کا بعد میں اسی طرح ظہور ہوا، اس لئے یہ نبوت کی بڑی بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔

چنانچہ فرمایا: فَاذْعُرُوا صَوْتَكُمْ حِينَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ (النہل: 21) یعنی جس قدر قیام آسان ہو، کر لیا کرو۔ حضرت ابورجاء محمد نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے

2۔ دیکھئے مقدمہ سورہ فاتحہ

1۔ فتح الباری، کتاب الاستدال، جلد 1، صفحہ 36، مسلم، کتاب الصلاۃ، جلد 1، صفحہ 298

3۔ صحیح ابن خزیمہ، کتاب الصلاۃ، جلد 1، صفحہ 248

پوچھا: اے ابوسعید! اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو قرآن کریم کا مکمل حافظ ہے لیکن تہجد نہیں پڑھتا بلکہ صرف فرض نمازیں ادا کرتا ہے؟ فرمایا: وہ قرآن کریم کو تکیہ بنائے ہوئے ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح بندے کے لئے فرمایا: وَ اِنَّهٗ لَكُلُّ ذُو عِلْمٍ لِّمَاعَلَّمُوْهُ (یوسف: 68) ”اور بیشک وہ صاحب علم تھے بوجہ اس کے جو ہم نے سکھایا“، وَعَلَّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ (انعام: 91) ”اور تمہیں سکھایا گیا جو تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا“۔ میں نے کہا: اے ابوسعید! اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے: فَاقْرَءْ ذٰلِكَ مِمَّا نَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ فَرَاغًا حَافِظًا لِّمَنْ اَرَادَ الْاِحْقَابَ (حجر: 91) ”اور پڑھا کرو (3)۔“ ایک اور حدیث میں ہے: ”جو وتر نہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں (4)۔“ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے بھی زیادہ غریب قول ابوبکر بن عبدالعزیز حنبلی کا ہے جو ماہ رمضان میں قیام کو فرض قرار دیتے ہیں (5)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت فَاقْرَءْ ذٰلِكَ مِمَّا نَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ فَرَاغًا حَافِظًا لِّمَنْ اَرَادَ الْاِحْقَابَ کے متعلق قرأت قرآن کی مقدار بیان کرتے ہوئے فرمایا: ”سو آیات (6)۔“ یہ حدیث بہت غریب ہے۔ میں نے اسے صرف معجم طبرانی میں دیکھا ہے۔ اس کے بعد فرمایا: وَاقْرَءُوا الصَّلٰوةَ..... یعنی فرض نمازیں قائم کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ آیت ان حضرات کی دلیل ہے جن کا یہ موقف ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم مکہ شریف میں نازل ہوا لیکن اس کے نصاب اور مصارف وغیرہ کا تعین مدینہ شریف میں ہوا۔ حضرات ابن عباس رضی اللہ عنہ، عکرمہ، مجاہد، حسن، قتادہ اور دیگر متعدد سلف کا کہنا ہے کہ یہ آیت اس پہلے حکم کے لئے ناسخ ہے جس میں رات کا قیام فرض قرار دیا گیا تھا۔ ان دونوں حکموں کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص سے فرمایا: ”دن رات میں پانچ نمازیں۔“ اس نے عرض کی کہ کیا ان کے علاوہ بھی کوئی نماز مجھ پر فرض ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں مگر یہ کہ تو نوافل پڑھے“ (7)۔

فرمایا: وَاقْرَءُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا یعنی رضائے الہی کے لئے صدقہ و خیرات کرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا عمدہ اور پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ فرمایا: مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهٗ لَكَ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً (بقرہ: 245) ”کون ہے جو دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن، تو بڑھا دے اللہ اس قرض کو اس کے لئے کئی گنا“۔

فرمایا: وَمَا تَقْتَضِيْهِمُ الْاٰيٰتُ الْكُبْرٰى..... یعنی جو بھی نیکی کرے تم آگے بھیجو گے، وہ تمہارے لئے اس چیز سے بہتر ہے جو تم دنیا میں چھوڑ کر

- 1- طبری، جلد 29، صفحہ 141
- 2- فتح الباری، کتاب التہجد، جلد 3، صفحہ 28، مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین، جلد 1، صفحہ 537
- 3- سنن ابی داؤد، کتاب الوتر، جلد 2، صفحہ 61، عارضۃ الاحوذی، ابواب الوتر، جلد 2، صفحہ 242، سنن نسائی، کتاب قیام الیلیل، جلد 3، صفحہ 229-228، ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلاۃ، جلد 1، صفحہ 370
- 4- سنن ابی داؤد، کتاب الوتر، جلد 2، صفحہ 61
- 5- البدایہ والنہایہ، جلد 11، صفحہ 296
- 6- معجم الکبیر، جلد 11، صفحہ 29
- 7- دیکھئے تفسیر سورہ طور: 49

جاتے ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ سے دریافت فرمایا: ”تم میں سے کون شخص ہے جسے اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! ہم میں ہر شخص کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا: ”سوچ کر بتاؤ، کیا کہہ رہے ہو؟“ عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! ہمارے علم میں تو یہی بات ہے۔ فرمایا: تمہارا مال وہ ہے جو تم نے راہ خدا میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا اور تمہارے وارث کا مال وہ ہے جسے تم پیچھے چھوڑ جاتے ہو (1)۔

پھر فرمایا: **وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ.....** یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اپنے تمام امور میں اس سے مغفرت طلب کرو کیونکہ وہ استغفار کرنے والے کی مغفرت فرمانے والا ہے۔

سورہ مدثر (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے
يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ ۝ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَشِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝
وَلَا تَمُنْ بِتَسْتَكْبِرْ ۝ وَرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝ فَإِذَا أَنْقَرْنَا فِي النَّاقُورِ ۝ قَدْ لِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ
عَسِيرٌ ۝ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۝

”اے چادر لپٹنے والے۔ اٹھئے اور (لوگوں کو) ڈرائیے۔ اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے۔ اور اپنے لباس کو پاک رکھئے۔ اور بتوں سے (حسب سابق) دور رہئے اور کسی پر احسان نہ کیجئے زیادہ لینے کی نیت سے۔ اور اپنے رب (کی رضا) کے لئے صبر کیجئے۔ پھر جب صور پھونکا جائے گا۔ تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا۔ کفار پر آسان نہ ہوگا۔“

صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نزول وحی کا آغاز سورہ مدثر کی ابتدائی آیات سے ہوا لیکن جمہور نے اس قول کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سب سے پہلے اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ کی آیات نازل ہوئیں جیسا اس سورت کی تفسیر میں ان شاء اللہ اس کا بیان ہوگا۔ یحییٰ بن ابی کثیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ وحی کا افتتاح کن آیات سے ہوا؟ فرمایا: يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ سے۔ میں نے کہا کہ لوگ تو اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ والی آیات کو افتتاحی آیات کہتے ہیں؟ حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا تھا اور جوابات تم نے مجھے کہی ہے، یہ بات میں نے آپ رضی اللہ عنہ سے بھی کی تھی لیکن انہوں نے جواب دیا کہ میں تمہیں وہی بات بتاتا ہوں جس سے ہمیں رسول اللہ ﷺ نے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں حسب معمول غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھا۔ عبادت سے فارغ ہو کر جب میں نیچے اتر تو مجھے ندادی گئی۔ میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا لیکن کوئی چیز دکھائی نہ دی، پھر بائیں جانب دیکھا لیکن کچھ نظر نہ آیا، اسی طرح اپنے آگے پیچھے نظر دوڑائی، پھر بھی کچھ دکھائی نہ دیا۔ آخر کار جب سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو مجھے کچھ نظر آیا۔ میں خدیجہ (رضی اللہ عنہا) کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کبل اوڑھا دو اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے مجھ پر کبل اور ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ اس وقت يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ والی آیات اتریں (1)۔

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ”فترة الوحى“ (انقطاع وحى) کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ ”ایک مرتبہ میں چلا جا رہا تھا کہ اسی اثناء میں اچانک مجھے آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو مجھے زمین و آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا وہی فرشتہ نظر آیا جو غار حراء میں میرے پاس وحی لے کر آیا تھا۔ مجھے کچھ ہراس محسوس

ہوا اور گھبراہٹ کے باعث میں زمین کی طرف جھک گیا۔ فوراً گھر لوٹا اور اہل خانہ سے کہا کہ مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ انہوں نے مجھ پر کسبل ڈال دیا۔ اس وقت یہ وحی یٰٰٓأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ..... فَاهْبُتْ نَازِلٌ هُوَی۔ ابوسلمہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ابو جز سے مراد بت ہیں۔ پھر سرگرمی سے لگا تاروحی کا سلسلہ چل پڑا (1)۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں اور یہی سیاق محفوظ ہے۔

اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی وحی اتری تھی کیونکہ اس میں آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ فرشتہ دیکھا جو حواء میں میرے پاس آیا تھا، یعنی جبریل علیہ السلام جو سورۃ اقرء والی آیات لے کر اترے تھے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ منقطع رہا، پھر جب دوبارہ نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ اس طرح دونوں روایات میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے جیسا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پھر مجھ پر وحی کا نزول رک گیا، ایک مرتبہ میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے زمین و آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا وہی فرشتہ دکھائی دیا جو پہلے میرے پاس آیا تھا۔ مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی اور میں زمین کی طرف جھک گیا۔ فوراً اپنے اہل خانہ کے پاس آیا اور کہا: مجھ پر چادر ڈال دو، مجھ پر چادر ڈال دو۔ انہوں نے مجھے چادر اوڑھا دی۔ اس وقت یہ آیات یٰٰٓأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ..... فَاهْبُتْ نَازِلٌ هُوَی۔ پھر وحی کا سلسلہ گرم ہو گیا اور لگا تار جاری رہا“ (2)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ نے قریش کی دعوت کی۔ جب وہ خورد و نوش سے فارغ ہوئے تو وہ انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تم اس شخص (حضور ﷺ) کے متعلق کیا رائے رکھتے ہو؟ بعض نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، بعض نے اس کی تردید کر دی۔ کچھ کہنے لگے کہ یہ کاہن ہے لیکن اس قول کو بھی مسترد کر دیا گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شاعر ہے لیکن کچھ لوگ اسے رد کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ شاعر نہیں ہے۔ بالآخر کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ کلام (قرآن کریم) جادو ہے جسے نقل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سب اس پر متفق ہو گئے کہ اس کلام کو مقبول جادو کہا جائے۔ جب حضور ﷺ کو ان کی اس ہرزہ سرائی کی اطلاع ملی تو آپ بہت دل گرفتہ اور غم زدہ ہوئے اور فرط حزن سے اپنے سر پر کپڑا ڈال لیا اور اپنے جسم کو کسبل میں لپیٹ لیا۔ اس وقت سورۃ مدثر کی ابتدائی سات آیات نازل ہوئیں (3)۔

فرمایا: قُمْ فَانذِرْ یعنی عزم کی پندلی سے پردہ اٹھا کر اپنے فرائض کی انجام دہی کے لئے کمر بستہ ہو جائیں اور لوگوں کو بروقت خبردار کریں۔ اقرء والی پہلی وحی سے آگاہ کیا گیا کہ آپ کو منصب نبوت پر فائز کر دیا گیا ہے اور اس وحی سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ رسول بنائے گئے۔

پھر فرمایا: وَرَبِّكَ فَذِّكِّرْ یعنی اپنے رب کی بڑائی اور عظمت بیان کریں۔ ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ مجھے اس فرمان وَرَبِّكَ فَذِّكِّرْ کا مطلب سمجھائیں۔ آپ نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا کہ خود کو معصیت اور عہد شکنی میں ملوث نہ کریں جیسا کہ غیلان بن سلمہ ثقفی اپنے شعر میں کہتا ہے: (4)۔

فَأَنى بِحَمْدِ اللّٰهِ لَا ثَوْبَ فَاجِرٍ لِّبَسْتُ وَلَا مِنْ عُدْرَةِ أَتَقَنَّعُ

1- فتح الباری، کتاب التفسیر، جلد 8 صفحہ 679-678، مسلم، کتاب الایمان، جلد 1 صفحہ 143

2- مسند احمد، جلد 3، صفحہ 325، فتح الباری، کتاب بدء الخلق، جلد 6، صفحہ 314، مسلم کتاب الایمان، جلد 1 صفحہ 143

3- التعمیر الکبیر، جلد 11، صفحہ 126-125، مجمع الزوائد، جلد 7، صفحہ 131

4- تفسیر طبری، جلد 29، صفحہ 145

یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نہ میں بدکار شخص کے سے لباس میں ملبوس ہوں اور نہ میں نے بد عہدی کا کپڑا اوڑھ رکھا ہے۔

ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہاں پاکدامنی مراد ہے۔ کلام عرب میں پاکدامن شخص کے لئے ”نَقِيَّ الْغِيَابِ“ کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آپ نے اس آیت کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ آپ گناہوں سے پاک رہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اپنی ذات کو پاکیزہ بنائے رکھو۔ ایک اور روایت میں آپ نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ آپ اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ ایک تیسری روایت میں آپ سے یہ مفہوم منقول ہے کہ آپ نہ کافران ہیں اور نہ ساحر، اس لئے آپ ان کفار کی الزام تراشیوں اور ہرزہ سرائیوں کو خاطر میں نہ لائیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد گناہوں سے پاکیزگی ہے۔ جب کوئی شخص معصیت اور عہد شکنی کا مرتکب ہو تو عرب اسے ”دَنَسَ الْغِيَابِ“ کہتے ہیں یعنی گندے اور میلے کپڑوں والا، اور جب کوئی شخص عمدہ کام کرے اور وعدہ وفا کرے تو اسے مطہر الغیب یعنی پاک کپڑوں والا کہا جاتا ہے۔ حضرات عکرمہ وضحاک رحمہما اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ معصیت سے آلودہ لباس مت پہنو۔ ایک شاعر کہتا ہے: (1)۔

اِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَدْنَسْ مِنَ اللَّؤْمِ عِرْضَهُ فَكُلُّ رِدَاءٍ يَرْتَدِيهِ جَمِيلٌ

یعنی جب ایک شخص کی عزت نحت سے آلودہ نہ ہو، تو وہ جو لباس بھی زیب تن کرے گا، اسے بھلا لگے گا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ جو کپڑے آپ پہنتے ہیں وہ مشکوک اور بے فائدہ نہ ہوں اور آپ اپنے کپڑوں کو معصیت سے آلودہ نہ کریں۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو پانی کے ساتھ دھولیا کریں۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مشرکین پاکی حاصل نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو پاکیزگی حاصل کرنے اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پسندیدہ قول ہے۔ یہ آیت دراصل ان تمام مفہیم کو شامل ہے اور ان میں طہارت قلب بھی داخل ہے اور عربوں کے ہاں کپڑوں کا اطلاق دل پر ہوتا رہتا ہے جیسا کہ امر و القیس کے شعر میں بھی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما اس آیت کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ اپنے دل اور نیت کو صاف رکھیں۔ محمد بن کعب قرظی اور حسن بصری رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے اخلاق کو خوبصورت بنائیں۔

حضرات ابن عباس، مجاہد، عکرمہ، قتادہ، زہری اور ابن زید رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس فرمان وَالرُّجُزُ فَاهْجُوْا میں ”رجوز“ سے مراد بت ہیں یعنی بتوں سے (حسب سابق) دور رہئے۔ حضرت ابراہیم اور ضحاک رحمہما اللہ تعالیٰ اس آیت کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ معصیت کو ترک کئے رکھیں۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور ﷺ پہلے کسی ایسی چیز میں ملوث تھے۔ اسی طرح یہ ارشادات بھی ہیں: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُخْبِعِ الْكُفْرَيْنَ وَالْمُنَافِقِينَ (احزاب: 1) ”اے نبی (مکرم!)، (حسب سابق) ڈرتے رہئے اللہ تعالیٰ سے اور نہ کہنا ماننے کفار اور منافقین کا“، وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْبِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (اعراف: 142) ”کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میرا نائب رہنا میری قوم میں اور اصلاح کرتے رہنا اور مت چلنا مفسدوں کے راستہ پر“۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْذِرُكَ وضاحت میں فرماتے ہیں کہ زیادہ لینے کی خواہش رکھتے ہوئے عطیہ نہ دیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت میں ”أَنْ تَسْتَكْثِرَ“ ہے (2)۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ اس کا یہ معنی بیان

کرتے ہیں کہ اپنے اعمال کو کثیر سمجھتے ہوئے ان پر نازاں نہ ہوں اور نہ انہیں اللہ تعالیٰ پر احسان تصور کریں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو پسند کیا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ کثرت خیر کی طلب میں کمزوری نہ دکھاؤ (1)۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں پر نبوت کا احسان جتنا کر ان سے اس کے عوض میں دنیا طلب نہ کریں۔ اس آیت کے متعلق یہ چار اقوال ہیں جن میں سب سے زیادہ ظاہر پہلا قول ہے۔ پھر فرمایا: **وَلِيُؤْتِكَ فَاصِدًا** یعنی اپنے رب کی رضا کے لئے ان کی اذیت رسائی پر صبر کریں۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو منصب آپ کو عطا فرمایا ہے، اس پر اس کی خاطر ڈٹے رہیں۔ پھر قیامت کے متعلق فرمایا: **فَاذْأَنْقُرَ فِي الْقَافِرِينَ**۔ ناقور سے مراد صور ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ سینگ کی شکل کا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں کیسے سکون سے رہوں حالانکہ صور والا فرشتہ، صور اپنے منہ میں لئے ہوئے اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے اس انتظار میں ہے کہ کب حکم ہو اور وہ صور پھونک دے؟“ یہ سن کر صحابہ کرام عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ ﷺ! پھر آپ ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا: ”**كَبُوهُ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا** (2)۔ پھر اس دن کے متعلق مزید فرمایا: **فَإِنَّكَ يَوْمَئِذٍ مِّنَ الَّذِينَ يَدْعُونَ لِيَوْمَ نَسُفُ السَّمَاوَاتِ كَالسَّمَانِ إِذَا نُفِثَ بِنْفِثِهِ وَرُفِثَ بِرَفِثِهِ** یعنی یہ دن کافروں کے لئے بہت سخت ہوگا، کوئی آسان نہ ہوگا جیسا کہ فرمایا: **يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ مِّمَّا عِبرَ (قر: 8)**“ کافر کہتے ہوں گے یہ بڑا سخت دن ہے۔“ ایک دفعہ بصرہ کے قاضی حضرت زرارہ بن اوفی رحمۃ اللہ علیہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس سورت کی انہوں نے تلاوت کی۔ جب وہ ان آیات **فَاذْأَنْقُرَ**..... پر پہنچے تو روتے روتے ایسی چیخ نکلی کہ روح ہی پرواز کر گئی اور وہ نیچے زمین پر گر پڑے (3)۔

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۝ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ۝ وَبَنِينَ شُهُودًا ۝ وَمَهَدْتُ لَهُ نَهْيًا ۝ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۝ كَلَّا ۝ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ۝ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ۝ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۝ فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝ ثُمَّ قَاتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝ ثُمَّ نَظَرَ ۝ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝ فَفَالَ إِنَّ هَذَا إِلَهِمْ قَدَرُوا ۝ إِن هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۝ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ۝ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ۝ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ۝ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝

”آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے۔ اور دے دیا ہے اس کو مال کثیر۔ اور بیٹے دیئے ہیں جو پاس رہنے والے ہیں۔ اور مہیا کر دیا ہے اسے ہر قسم کا سامان۔ پھر طمع کرتا ہے کہ میں اسے مزید عطا کروں۔ ہرگز نہیں۔ وہ ہماری آیتوں کا سخت دشمن ہے۔ میں اسے مجبور کروں گا کہ وہ کٹھن چیز ہائی چیز ہے۔ اس نے غور کیا اور پھر ایک بات طے کر لی۔ اس پر پھنکار اس نے کتنی بری بات طے کی۔ اس پر پھر پھنکا کہ کسی بری بات اس نے طے کی۔ پھر دیکھا، پھر منہ بسورا اور ترش رو ہوا۔ پھر پیٹھ پھیری اور غرور کیا۔ پھر بولا یہ نہیں ہے مگر جادو جو پہلوں سے چلا آتا ہے۔ یہ نہیں مگر انسان کا کلام۔ عنقریب میں اسے جہنم میں جھونوں گا۔ اور تو کیا سمجھے کہ جہنم کیا ہے؟ نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے۔ جھلسا دینے والی آدمی کی کھال کو۔ اس پر

انہیں فرشتے مقرر ہیں۔“

یہاں سے اس خبیثہ کا ذکر شروع ہو رہا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں سے نوازا لیکن اس نے کفرانِ نعمت اور احسانِ فراموش کی روش اختیار کرتے ہوئے کفر کو ہی اپنائے رکھا اور افتراء بازی کرتے ہوئے آیاتِ الہی کا بالکل انکار کر دیا اور قرآن کریم کو انسانی کلام کہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ اس ناہنجار پر اپنی ناراضگی اور غضب کا اظہار کرتے ہوئے اور اسے عطا کی ہوئی اپنی نعمتیں گنوا کر فرماتا ہے: ذُنُوبُهُ وَصَنُ حَاقَتْ..... یعنی مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دیں جسے میں نے اس حال میں پیدا کیا کہ وہ تباہ تھا، خالی ہاتھ دنیا میں آیا، نہ اس کے پاس مال تھا اور نہ اولاد۔ پھر اسے فراوانی کے ساتھ مال کثیر عطا کیا۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کے پاس ایک ہزار دینار تھے، بقول بعض ایک لاکھ دینار۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے پاس وسیع زرعی اراضی تھی۔ علاوہ ازیں اس بارے میں اور بھی اقوال ہیں۔ اس پر مترادف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے بھی عطا فرمائے جو ہر وقت اس کے پاس موجود رہتے تھے۔ انہیں تجارت اور کاروبار کے لئے دو دروازے سفر نہیں کرنا پڑتا تھا بلکہ ان کے نوکر چاکر اور ملازم ان کے معاملات اور کاروبار کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس لئے یہ تمام ضروریات سے بے نیاز ہو کر ہر وقت اپنے باپ کے پاس حاضر رہتے تھے اور یہ اپنے بیٹوں کے ساتھ آسودہ اور پرسکون زندگی بسر کرتا تھا۔ یہ نعمت کی انتہا ہے کہ اولاد باپ کے ساتھ مقیم ہو۔ پھر فرمایا: وَوَهَبْنَا لَهُم مِّنَّا رِجَالًا مِّنْهُم مَّا يُرِيدُونَ لِيُفِئُوا بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لِقَاءَهُمْ يُنَاصِرُونَ۔ یعنی اسے ہر قسم کا سامان اور اسباب فراہم کر دیے، اس کے باوجود یہ طمع کرتا ہے کہ میں اسے اور عطا کر دوں۔ اس کی اس خواہش کو رد کرتے ہوئے فرمایا: یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے سرکشی کی راہ اختیار کر لی ہے اور باوجود ہماری آیتوں کا علم ہونے کے کفر پر مصر ہے اور نعمتوں کا انکار کرتا ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے کٹھن چڑھائی چڑھنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وَيْلٌ لِّجَهَنَّمَ كِيَوْمَئِذٍ يَخْرُجُ فِيهَا كَافِرٌ مِّنْهَا يَكْفُرُ بِالَّذِي هُوَ عَلَىٰ بَاطِنِهِ يَكْفُرُ“۔ یعنی جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر کافر ستر سال تک چڑھتا رہے گا پھر اسے وہاں سے نیچے گرا دیا جائے گا اور اتنا ہی عرصہ نیچے لڑھکتے ہوئے لگے گا۔ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا“ (1)۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت سَأُرْفِقُهُ صَعُودًا کے متعلق فرمایا: ”یہ جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر کافر کو زبردستی چڑھایا جائے گا۔ جب وہ اس پر اپنا ہاتھ رکھے گا تو وہ فوراً پکھل جائے گا اور جب اسے اٹھائے گا تو پہلی حالت پر لوٹ آئے گا۔ جب وہ اس پر اپنا پاؤں رکھے گا تو وہ رکھتے ہی پکھل جائے گا اور جب اسے اٹھائے گا تو اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئے گا۔“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”صعود“ جہنم میں ایک چٹان کا نام ہے جس پر کافر کو اوندھے منہ گھسیٹا جائے گا۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں بہت ملائم اور پھسلویں چٹان ہے، کافر کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس پر چڑھے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سَأُرْفِقُهُ صَعُودًا کے متعلق کہتے ہیں کہ ہم اسے مشقت والے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایسا عذاب ہے جس میں ذرا بھی راحت نہ ہو۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو پسند کیا ہے (2)۔ اس غضب شدید کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا: إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ لِعِبْنِهِم نَصْرًا مِّنَ الْمُتَنَكِّهِمْ۔ اسے المناک اور تکلیف دہ عذاب کے قریب کر دیا ہے کیونکہ وہ ایمان سے دور ہے۔ جب اس بد بخت سے قرآن کریم کے متعلق پوچھا گیا تو وہ غور و فکر کرنے لگا کہ اسے کیا کہنا چاہئے اور اس کے متعلق کونسی بات گھڑنی چاہئے۔ اس بارے میں اس نے بھرپور غور و تدبر کیا اور ایک بات طے

کرنی۔ پھر اسے ہلاکت کی بددعا دیتے ہوئے فرمایا: فَقُتِلَ كَيْفَ كَدَّرَ ۗ لَمْ قُتِلَ كَيْفَ كَدَّرَ۔ اس کے بعد فرمایا: لَمْ تَنْظُرْ..... یعنی اس نے دوبارہ غور و فکر کیا پھر منہ بسور اور ترش رو ہوا، پیشانی پر بل ڈالا اور منہ بگاڑا پھر غرور و تکبر سے منہ پھیر لیا، حتیٰ کہ منحرف ہو گیا اور اطاعت قرآن سے تکبر کرتے ہوئے کہنے لگا: اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْتٰهُنَّ لِيَعْلَمْنَ يٰۤاَقْرَبُ قُرْاٰنِ جَادُوْهُ جِئْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ تُكَذِّبُوْنَ۔ اس لئے کہنے لگا: اِنْ هٰذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ یہ آیات جس ملعون کے متعلق آتیں، اس کا نام ولید بن مغیرہ مخزومی ہے جو قریش کا ایک سردار تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ خبیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آپ سے قرآن کریم کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ آپ نے اسے آگاہ فرمادیا۔ یہاں سے وہ قریش کی محفل میں جا پہنچا اور انہیں کہنے لگا: کیا یہی تعجب خیز کلام ہے جس کی تلاوت ابن ابی کبشہ (حضور ﷺ) کرتے ہیں، بخدا! یہ نہ شعر ہے، نہ جادو اور نہ ہی کسی مجنون کی ہرزہ سرائی۔ یہ بلاشبہ اللہ کا کلام ہے۔ جب قریش کے اس مجمع نے ولید کی یہ گفتگو سنی تو ان میں شور مچ گیا۔ وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور باہم مشاورت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر ولید اپنا دین ترک کر کے مسلمان ہو گیا تو پھر قریش کو اسلام لانے سے کوئی نہ روک سکے گا۔ ابو جہل کو جب اطلاع ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں یہ مشکل حل کر دیتا ہوں۔ چنانچہ ابو جہل ولید کے گھر گیا اور اسے کہنے لگا کہ قریش کے لوگوں نے تمہارے لئے گھر گھر سے چندہ جمع کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے حالانکہ مال و اولاد میں کوئی میرا ہمسر نہیں۔ اس پر ابو جہل کہنے لگا کہ لوگوں میں یہ افواہ گردش کر رہی ہے کہ ولید ابو بکر کی طرف اس لئے راغب ہوا ہے تاکہ اس سے مالی مفاد حاصل کرے۔ یہ سن کر کم ظرف ولید مشتعل ہو گیا اور کہنے لگا کہ کیا میرا قبیلہ میرے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے؟ بخدا! میں نہ ابو بکر کے قریب جاؤں گا، نہ عمر کے اور نہ ابن ابی کبشہ کے۔ یہ کلام تو جادو ہے جسے نقل کر کے سنا دیا جاتا ہے۔ اس وقت یہ آیات دُتْرِيْ..... لَا تَبْقٰی وَ لَا تَدْرٰنٰ زَلْ هُوْمِيْنَ (1)۔

تقادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ولید نے کہا تھا کہ میں قرآن میں کافی غور و فکر کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ شعر نہیں ہے۔ اس کلام میں بڑی مٹھاس ہے، یہ بہت پر رونق کلام ہے، یہ ہر ایک سے اونچا ہے اور کوئی اس سے اونچا نہیں ہو سکتا لیکن مجھے اس کے جادو ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ حضرت عمر مد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ نبی کریم ﷺ کے پاس آیا۔ جب اس نے آپ ﷺ سے قرآن سنا تو وہ بہت متاثر ہوا اور اس کا دل نرم پڑ گیا۔ جب ابو جہل کو اس کا علم ہوا تو وہ بھاگ بھاگ ولید کے پاس آیا اور کہنے لگا: چچا جان! آپ کی قوم کے لوگ آپ کے لئے چندہ جمع کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پوچھا کہ وہ کیوں؟ ابو جہل نے کہا کہ وہ چند جمع کر کے آپ کو دیں گے کیونکہ انہیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کو مالی امداد کی ضرورت ہے اسی لئے آپ محمد ﷺ کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ وہ غیرت میں آکر کہنے لگا کہ میں تو قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ اب موقعہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو جہل اسے کہنے لگا کہ فی الحال تو لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ مادی مفاد کے لئے اسلام کی طرف راغب ہوئے ہیں، اگر آپ لوگوں کے اس زعم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایسی بات کریں جس سے یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ محمد ﷺ سے نفرت کرتے ہیں اور ان کی باتوں کے منکر ہیں۔ ولید کہنے لگا کہ مجھے کچھ بھائی ہی نہیں دیتا کہ میں قرآن کے متعلق کیا رائے دوں؟ بخدا! تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو شاعر، رجز اور قصائد کے متعلق مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ انسانوں کے علاوہ مجھے جنات کی شاعری سے بھی خوف واقفیت ہے لیکن میری

ہوئے کہا کہ ہم اپنے نبی ﷺ سے پوچھ کر بتائیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں کو مغلوب کہا جا سکتا ہے جن سے وہ سوال کیا جائے جس کا انہیں علم ہی نہ ہو اور وہ لاعلمی کا اظہار کر کے کہہ دیں کہ ہم اپنے نبی سے پوچھ کر جواب دیں گے؟ ان دشمنانِ خدا کو میرے پاس لاؤ۔ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کو برملا دکھائیں اور اس گستاخی پر انہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہود کو بلا یا گیا تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ جہنم کے داروغوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو دوسرے کھول کر بتایا اور دوسری مرتبہ ایک انگلی روک لی۔ پھر صحابہ سے فرمایا: ”اگر تم سے جنت کی مٹی کے متعلق پوچھا جائے تو بتا دینا کہ وہ سفید میدہ جیسی ہے۔“ یہود آئے اور ان کے سوال پر حضور ﷺ نے انہیں جہنم کے داروغوں کی تعداد بتانے کے بعد ان سے پوچھا: جنت کی مٹی کیسی ہے؟ اس سوال پر ان کے اوسانِ خطا ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بالآخر کہنے لگے کہ روٹی جیسی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”روٹی وہ جو سفید میدہ کی ہو۔“ ترمذی اور مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے (1)۔

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۖ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيُذَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ۖ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَلَا لِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۗ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ ۗ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۗ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْبَشَرِ ۗ كَلَّا وَالْقَمَرِ ۗ وَالنَّيْلِ إِذَا دَبَرَ ۗ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ۗ إِنَّهَا لَاحِدَى الْكُبَرِ ۗ بَدِيرٌ لِّلْبَشَرِ ۗ لَسَنَ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۗ

”اور ہم نے انہیں مقرر کئے آگ کے داروغے مگر فرشتے۔ اور انہیں بنایا ہم نے ان کی تعداد کو مگر آزمائش ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا۔ تاکہ یقین کر لیں اہل کتاب اور بڑھ جائے اہل ایمان کا ایمان اور نہ شک میں مبتلا ہوں اہل کتاب اور مومن۔ اور تاکہ کہنے لگیں جن کے دلوں میں روگ ہے اور کفار کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس بیان سے۔ یونہی اللہ تعالیٰ (ایک ہی بات سے) گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اور کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو بغیر اس کے۔ اور انہیں ہے یہ بیان مگر نصیحت لوگوں کے لئے۔ ہاں ہاں! چاند کی قسم اور رات کی قسم جب وہ پیٹھ پھیرنے لگے اور صبح کی قسم جب روشن ہو جائے۔ یقیناً دوزخ بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ ڈراو ہے لوگوں کے لئے۔ ان کے لئے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا پیچھے رہنا چاہتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے جہنم کے داروغے ایسے فرشتے مقرر کئے ہیں جو نہایت طاقتور، تند مزاج اور بے رحم ہیں۔ اس آیت میں مشرکین قریش کا رد ہے کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ جہنم کے داروغوں کی تعداد صرف انہیں ہے تو انہوں نے خوب اودھم مچایا۔ ابو جہل قریش سے کہنے لگا کہ کیا تم دس دس مل کر ان میں ایک ایک پر غلبہ پانے کی قدرت نہیں رکھتے؟ ان کے اس زعمِ باطل کی تردید کرتے ہوئے اللہ

تعالیٰ نے فرمایا: وَهَاجِعًا..... یعنی جنہم کے داروغے کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ وہ نہایت مضبوط اور قوی فرشتے ہیں جن کا نہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ انہیں مغلوب بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا ایک نامی گرامی پہلوان ابوالاشدین کلدہ بن اسید بن خلف خود پسندی اور تکبر کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا: اے قریشیو! دو کو تم سب مل کر قابو کر لینا باقی سترہ کے لئے میں تمہاری کافی ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ اس قدر طاقتور تھا کہ گائے کے چمڑے پر کھڑا ہو جاتا اور دس آدمی اس چمڑے کو اس کے پیروں تلے سے نکالنے کے لئے کھینچتے۔ چمڑے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے لیکن اسے سرمو بھی نہ سرکا سکتے۔ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کو کشتی کی دعوت دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ نبی کریم ﷺ نے اسے کئی بار چت گردایا لیکن پھر بھی یہ ایمان نہ لایا۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کشتی کی دعوت دینے والا شخص رکانہ بن عبد یزید بن ہاشم بن المطلب تھا (1)۔ میں کہتا ہوں کہ ان دونوں میں کوئی منافات نہیں یعنی ممکن ہے دونوں سے یہ واقعہ پیش آیا ہو۔ پھر فرمایا: وَهَاجِعًا عِدَّتَهُمْ..... یعنی ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لئے انیس کی تعداد کو ذکر کیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین ہو جائے کہ یہ رسول واقعی سچا ہے کیونکہ یہی تعداد دوسری آسمانی کتابوں میں بھی مذکور ہے۔ اس تعداد کے بیان کرنے کا اہل ایمان کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، وہ اس طرح کہ ان کے نبی حضرت محمد ﷺ کی بتائی ہوئی خبر بالکل سچ ثابت ہوئی۔ مزید برآں اس تعداد کے ذکر سے مقصود یہ تھا کہ اہل کتاب اور اہل ایمان کسی شک و شبہ میں نہ رہیں۔ اس کے بعد ایک اور غرض بیان کرتے ہوئے فرمایا: وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَقْرَصٌ..... تاکہ منافقین اور کفار یہ کہیں کہ اس تعداد کے یہاں بیان کرنے میں کیا حکمت کار فرما ہے؟ جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ..... یعنی اس قسم کی چیزوں کے بیان سے بعض لوگوں کے دلوں میں ایمان خوب راسخ اور قوی ہو جاتا ہے اور بعض کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے اور وہ ڈانواں ڈول اور متردد ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خاص حکمت اور رحمت کار فرما ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا: وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ یعنی اللہ تعالیٰ کے لشکروں کی تعداد اور کثرت کو بجز اس کے کوئی نہیں جانتا۔ ان الفاظ کو اس لئے ذکر کیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر صرف انیس فرشتوں پر مشتمل ہے جیسا کہ یونانی فلسفیوں اور ان کے ہمنواؤں نے اپنی جہالت اور ضلالت کے باعث یہ سمجھ لیا کہ اس سے مراد عقول عشرہ اور نفوس تسعہ ہیں۔ یہ دعویٰ ان کا خود ساختہ ہے جس پر وہ دلیل قائم کرنے سے عاجز رہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کے اول کا تو انہیں یقین ہو گیا لیکن اس کے آخر وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ کا انکار کر دیا۔

حدیث معراج میں رسول اللہ ﷺ نے ساتویں آسمان میں موجود بیت معمور کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا: ”اس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جن کی دوبارہ باری کبھی نہیں آتی“ (2)۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تمہیں سنائی نہیں دیتا۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور یہ اس بات کا سزاوار ہے کہ چرچراے کیونکہ اس میں ایک انگلی کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے اور بستروں پر اپنی بیویوں کے ساتھ لطف اندوز نہ ہو سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور گرگڑاتے اور فریادری کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاتے“۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے گئے: کاش میں

درخت ہوتا جسے کاٹ لیا جاتا (1)۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ساتوں آسمانوں میں قدم رکھنے، بالشت بھرنا ہتھیلی کی مقدار بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ قیام یا سجدہ یا رکوع کی حالت میں نہ ہو۔ اس کے باوجود قیامت کے دن یہ سب کہیں گے: اے اللہ! تو پاک ہے ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے البتہ ایک بات ہے کہ ہم نے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا“ (2)۔

امام محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ کی ”کتاب الصلوٰۃ“ میں حضرت کلیم بن حزام رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اسی اثناء میں آپ نے ان سے فرمایا: ”کیا تم وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟“ عرض کی کہ ہمیں تو کچھ نہیں سنائی دے رہا۔ آپ نے فرمایا: ”میں آسمان کی چرچراہٹ سن رہا ہوں اور اس چرچراہٹ پر اسے ملامت نہیں کی جاسکتی کیونکہ اس میں بالشت بھر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ رکوع یا سجدہ کی حالت میں نہ ہو“۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آسمان دنیا میں قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ یا قیام کی حالت میں نہ ہو“۔ اسی لئے قرآن کریم میں فرشتوں کا یہ قول مذکور ہے: وَمَا صَاحِبًا وَلَا لَئِنَّا لَمَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿٦٦﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿٦٧﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُنِفِكُونَ ﴿٦٨﴾ (صافات: 66-67) ”اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کے لئے مقام متعین ہے۔ اور پرے باندھے (مقام نیاز میں) کھڑے ہیں۔ اور پیشک ہم اس کی پاکی بیان کرنے والے ہیں“۔ اس حدیث کا مرفوع ہونا بہت غریب ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان ایسا ہے جس میں بالشت بھر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس پر کسی نہ کسی فرشتے کی پیشانی یا قدم نہ ہوں پھر آپ نے ان آیات وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿٦٦﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُنِفِكُونَ ﴿٦٨﴾ (الصافات: 66-67) کی تلاوت کی۔ حضرت علاء بن سعد رضی اللہ عنہ جو فتح مکہ اور اس کے بعد دیگر غزوات میں شریک ہوئے، روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے حاضرین مجلس سے فرمایا: ”کیا تمہیں وہ سنائی دیتا ہے جو میں سنتا ہوں؟“ صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ کیا سنتے ہیں؟ فرمایا: ”آسمان چرچراہٹ ہے اور اس کا حق بنتا ہے کہ چرچرائے کیونکہ اس میں ایک قدم کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ قیام یا رکوع یا سجدہ کی حالت میں نہ ہو اور فرشتوں کا کہنا ہے: وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿٦٦﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُنِفِكُونَ ﴿٦٨﴾ (الصافات: 66-67)۔ اس کی سند بہت غریب ہے۔“

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے۔ آپ نے دیکھا کہ نماز کھڑی ہے لیکن تین شخص الگ تھلگ بیٹھے ہیں۔ ان میں سے ایک ابو جحش لیشی تھا۔ آپ نے انہیں فرمایا کہ اٹھو اور رسول اللہ ﷺ کی اقتداء میں نماز ادا کرو۔ دو شخص تو اٹھ کھڑے ہوئے لیکن ابو جحش نے جماعت میں شریک ہونے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں نماز میں اس شرط پر شریک ہوں گا کہ ایک ایسا آدمی آئے جو مجھ سے زیادہ زور اور قوی ہو، وہ مجھ سے کشتی لڑے اور مجھے پچھاڑ کر میرا منہ خاک میں ملا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خود ہی کشتی کے لئے تیار ہو گیا۔ میں نے اسے پکڑا اور چت زمین پر گرا دیا اور اس کا چہرہ خاک آلود کر دیا۔ اسی اثناء میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آگئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرا کے اسے مجھ سے چھڑا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ

1۔ مسند احمد، جلد 5، صفحہ 173، مارضۃ الاحوذی، جلد 9، صفحہ 194، ابن ماجہ، جلد 2، صفحہ 1402

2۔ المعجم الکبیر، جلد 2، صفحہ 184، مجمع زوائد، جلد 1، صفحہ 52

عنه غصه کی حالت میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے دیکھتے ہی فرمایا: اے ابو حفص! کیا بات ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر عمر کی بھی یہی مرضی ہو تو میری یہی خواہش تھی کہ تم اس خبیث کا سزا تار کر میرے پاس لے آتے۔“ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً اس کی طرف دوڑے۔ کچھ دور چلے گئے تھے کہ حضور ﷺ نے انہیں آواز دی اور فرمایا: ”بیٹھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رب تعالیٰ ابو جحش کی نماز سے کس قدر بے نیاز ہے، آسمان دنیا میں عاجزی و انکساری کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جو سر جھکائے ہوئے ہیں اور قیامت تک اپنے سر نہیں اٹھائیں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ اپنے سر اٹھائیں گے، پھر عرض کریں گے: اے ہمارے پروردگار! ہم اس طرح تیری عبادت نہیں کر سکتے جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا اور دوسرے آسمان میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار ایسے فرشتے ہیں جو سجدہ میں پڑے ہیں۔ وہ قیامت تک اپنے سر نہیں اٹھائیں گے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو اپنے سر اٹھائیں گے اور کہیں گے: اے اللہ! تو پاک ہے۔ ہم تیری عبادت کا حق ادا کرنے سے قاصر رہے۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: یا رسول اللہ ﷺ! فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا: ”آسمان دنیا والے فرشتے تو یہ کہتے ہیں: سُبْحَانَ ذِي الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ دوسرے آسمان والوں کی تسبیح یہ ہے: سُبْحَانَ ذِي الْعَرْشِ وَالْجَبُوتِ اور تیسرے آسمان کے فرشتے یہ کہتے ہیں: سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ اے عمر! تم بھی نماز میں یہ کلمات پڑھا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے مجھے جو پہلے سکھایا ہے اور اسے اپنی نماز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا: ”کبھی یہ پڑھ لیا کرو اور کبھی وہ پڑھ لیا کرو۔“ آپ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہلے جو پڑھنے کا حکم فرمایا تھا، وہ یہ ہے: ”أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عَقْدِكَ وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ جَلًّا وَجَهًّا“ یعنی اے اللہ! میں تیرے عتاب سے تیرے عفو کی پناہ مانگتا ہوں، میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ کا خواستگار ہوں اور میں تجھ سے تیری پناہ کا طالب ہوں، تیری ذات عظمت و جلال والی ہے۔ یہ حدیث نہایت غریب بلکہ شدید منکر ہے (1)۔ اس حدیث کے راوی اسحاق مروزی سے امام بخاری روایت کرتے ہیں۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا ہے لیکن امام ابوداؤد، امام نسائی، امام سیبلی اور امام دارقطنی رحمہم اللہ تعالیٰ نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔ ابوحاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ سچے تھے لیکن بینائی سے محروم ہو گئے تھے، بسا اوقات تلقین قبول کر لیتے تھے اور ان کی کتابیں اور روایات صحیح ہیں (2)۔ مرہ نے ان پر اضطراب کا حکم لگایا ہے اور ان کے استاد ابوقادہ عبد الملک بن قدامہ حنفی کے بارے میں بھی کلام کیا گیا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ امام محمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بغیر چھان بین کے کیسے روایت کر دیا نہ اس پر کلام کیا، نہ حالت کی چھان پھنگ کی اور نہ راویوں کے ضعف کو بیان کیا۔ البتہ ایک بات ہے کہ انہوں نے اسے دوسری اسناد سے بھی مرسل روایت کر دیا ہے۔ ایک حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے اور دوسری حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے پھر محمد بن نصر ایک اور روایت لائے ہیں کہ حضرت عدی بن ارقاط رحمۃ اللہ علیہ نے مدائن کی جامع مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابی کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا: ”اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو ہمہ وقت اپنے رب کے خوف سے لرزہ بر اندام رہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک فرشتے کے آنسو ٹپکتے ہیں اور ان فرشتوں پر پڑتے ہیں جو نماز میں مشغول ہیں۔ ان میں ایسے فرشتے بھی ہیں جو اس وقت سے سجدہ میں ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ نہ انہوں نے اپنے سر اٹھائے اور نہ قیامت تک اٹھائیں گے اور ان میں ایسے فرشتے بھی ہیں جو

رکوع کی حالت میں ہیں۔ جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی، انہوں نے کبھی اپنے سر نہیں اٹھائے اور نہ ہی قیامت تک اٹھائیں گے۔ جب وہ اپنے سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہوئے عرض کریں گے تو پاک ہے۔ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔“ اس کی سند میں کوئی حرج نہیں۔ پھر فرمایا: وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشْرِ يَعْنِيْ يٰۤاٰگ جس کا وصف بیان کیا گیا ہے، لوگوں کے لئے باعث نصیحت ہے۔ اس کے بعد فرمایا: كَلَّا وَالْقَمَرِ..... یعنی چاند کی قسم اور رات کی قسم جب وہ پیٹھ پھیر لے اور صبح کی قسم جب یہ خوب روشن ہو جائے! یہ آگ بڑی بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ یہ انسانوں کے لئے ڈراوا ہے۔ پس جو چاہے اس ڈراوے کو قبول کر کے حق کی راہ پالے اور جو چاہے روگردانی کر کے اسے روکروے۔

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِِيْنَةٌ ۗ اِلَّا اَصْحَابَ الْيَمِيْنِ ۗ فِيْ جَنَّتٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ ۗ عَنِ الْمَجْرُمِيْنَ ۗ مَا سَلَكْتُمْ فِيْ سَقَمَرٍ ۗ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِيْنَ ۗ وَاَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمُسْكِيْنَ ۗ وَاَلَمْ نَكُ نَحُوْضُ مَعَ الْخَاطِيْنَ ۗ وَاَلَمْ نَكُ نَكُذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۗ حَتّٰى اٰتٰنَا الْبَيْقِيْنَ ۗ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشُّفَعِيْنَ ۗ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذٰكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ۗ كَاَلَيْهِمْ حٰصِرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۗ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۗ بَلْ يَرِيْدُ كُلُّ اٰمِرٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُؤْتِيْ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۗ كَلَّا ۗ بَلْ لَا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۗ كَلَّا ۗ اِنَّهٗ تَذٰكِرَةٌ ۗ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْكَ ۗ وَاَمَّا يَذْكُرُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّتَسَاءَلُوْا ۗ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَعْفٰرَةِ ۗ

”ہر نفس اپنے عملوں میں گروی ہے۔ سوائے اصحابِ یمن کے جو جنتوں میں ہوں گے اہل جنت پوچھیں گے مجرموں سے کہ کس جرم نے تم کو دوزخ میں داخل کیا۔ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اور ہم ہرزہ سرائی کرنے والوں کے ساتھ ہرزہ سرائی میں لگے رہتے اور ہم جھٹلایا کرتے تھے۔ ویرجرا کو۔ یہاں تک کہ ہمیں موت نے آلیا۔ پس انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت۔ پس انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس نصیحت سے روگرداں ہیں۔ گویا وہ بھڑکے ہوئے جنگلی گدھے ہیں جو بھاگے جارہے ہیں شیر سے بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ان کو کھلے صحیفے دیئے جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ دراصل وہ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں۔ ہاں ہاں یہ قرآن تو نصیحت ہے۔ پس جس کا جی چاہے نصیحت حاصل کرے۔ اور وہ نصیحت قبول نہیں کریں گے۔ بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ وہی اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی بخشنے کے لائق ہے۔“

اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر نفس اپنے اعمال میں گروی اور بندھا ہوا ہوگا۔ بجز اصحابِ یمن یعنی دائیں ہاتھ والوں کے۔ وہ جنت کے بالا خانوں میں براہمان ہوں گے اور ان مجرموں سے سوال کریں گے جو جہنم کی وادیوں میں عذاب کا سامنا کر رہے ہوں گے: مَا سَلَكْتُمْ فِيْ سَقَمَرٍ يَعْنِيْ كِس جرم کی پاداش میں تمہیں جہنم میں جھونک دیا گیا؟ وہ جواب میں کہیں گے: لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِيْنَ يَعْنِيْ ہم نے نہ اپنے رب کی عبادت کی اور نہ اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کیا بلکہ ہمارا یہ معمول تھا کہ ہم بھی ہرزہ سرائی کرنے والوں کے ساتھ ہرزہ سرائی کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی گمراہی کی راہ اختیار کر لیتا تو ہم بھی ضرور اس کا ساتھ دیتے اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ

ہمیں یقین یعنی موت نے آیا۔ یقین کا معنی موت ہے جیسا کہ فرمایا: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (الحجر: 99) ”اور عبادت کیجئے اپنے رب کی یہاں تک کہ آجائے آپ کے پاس یقین“۔ اسی طرح حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی نسبت فرمایا تھا کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے یقین آگیا یعنی موت۔

فرمایا: فَمَا تَتَّقُهُمْ شَفَاعَةُ الشُّفَعَاءِ یعنی ایسے جرائم کے حامل لوگوں کو قیامت کے دن کسی کی سفارش فائدہ نہ پہنچا سکے گی کیونکہ سفارش تو وہاں مؤثر ہوتی ہے جو شفاعت ہو لیکن جو قیامت کے دن کفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوا، اس کے لئے شفاعت کہاں؟ اس کے لئے تو جہنم کا ابدی عذاب ہے۔ پھر فرمایا: فَمَا لَهُمْ عَنِ الشُّذُكِيِّ؟ یعنی ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی دعوت اور نصیحت سے روگردانی کر رہے ہیں۔ یہ حق سے بدک کر اس طرح منح موڑ لیتے ہیں جس طرح جنگلی گدھے شیر کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیر کو وحشی زبان میں قسورہ، فارسی میں شیر اور نبطی زبان میں او یا کہتے ہیں۔ پھر فرمایا: بَلَىٰ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ یعنی ان مشرکوں میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ اس پر بھی ویسی ہی کتاب اترے جیسی نبی کریم ﷺ پر اتاری گئی ہے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا: وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا إِنَّا أَنُؤْمِنُ بِكَ وَحَقِّقْنَا لَكُنُوزًا مَّا أَوتَيْنَا مِنْهُ إِلَّا أَنَّهُمْ إِذْ أَخَذُوا مِنَ اللَّهِ عَهْدَ رَبِّهِمْ لَنَبْسَلَنَّ نَفْسَهُمْ بِمِثْلِ هَٰذَا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (انعام: 125) ”اور جب آئے ان کے پاس کوئی نشانہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ دیا جائے جیسے دیا گیا اللہ کے رسولوں کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے (اس دل کو) جہاں وہ رکھتا ہے اپنی رسالت کو“۔ قادمہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک یہ مفہوم بھی مروی ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ ہمیں بغیر عمل کے چھکارا دے دیا جائے (1)۔ پھر فرمایا: كَلَّا- بَلَىٰ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ؕ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ نہیں کہ ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا بلکہ آخرت کا اعتقاد نہ رکھنا اور اس کے وقوع کی تکذیب کرنا ہی دراصل وہ اصلی سبب ہے جس نے انہیں بگاڑ دیا۔ اس کے بعد فرمایا: كَلَّا إِنَّكَ تَدَّكِرُكَ یعنی یقیناً یہ قرآن نصیحت ہے۔ پس جو چاہے نصیحت حاصل کر لے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر ایسا ممکن نہیں جیسا کہ فرمایا: وَهَاتَتْهُمُ آذَانٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (انسان: 30) ”تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے بجز اس کے کہ اللہ خود چاہے“۔ سورت کے آخر میں فرمایا۔

هُوَ أَهْلُ الشَّقَاوَى یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی اس لائق ہے کہ وہ ہر اس شخص کے گناہوں کی مغفرت فرمائے جو توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کر لے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت هُوَ أَهْلُ الشَّقَاوَى کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا: ”تمہارا رب فرماتا ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے اور میرے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرایا جائے۔ جو شخص میرے ساتھ کوئی دوسرا معبود شریک کرنے سے ڈرا، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں“ (2)۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور اس کا ایک راوی اسمعیل قوی نہیں۔ ابن ابی حاتم، ابویعلیٰ، بزار اور ابو نعیم رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔

1- طبری، جلد 29، صفحہ 171

2- مسند احمد، جلد 3، صفحہ 142، عارضۃ الاحوذی، تفسیر سورۃ مذثر، جلد 12، صفحہ 229-228، ابن ماجہ، کتاب الزہد، جلد 2، صفحہ 1437 مسند ابویعلیٰ، جلد 3، صفحہ 340

ابن ابی حاتم، جلد 4، صفحہ 420

سورہ قیامہ (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ ۝ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللّٰوَامَةِ ۝ اَیَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَنْ نَجْعَلَ
عِظَامَهُ ۝ بَلْ یُقَدِّرِیْنَ عَلٰی اَنْ تُسَوِّیْ بِنَاۤءِهٖ ۝ بَلْ یُرِیْدُ الْاِنْسَانُ لَیَفْجُرَ اَمَامَهُ ۝
یَسْئَلُ اَیَّانَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ ۝ فَاِذَا بَرِقَ الْبَصْرُ ۝ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝ وَجُمِعَ الشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ ۝ یَقُوْلُ الْاِنْسَانُ یَوْمَئِذٍ اَیْنَ الْمَقَرُّ ۝ کَلَّا لَا وَاَدْرَاۤءُ ۝ اِلٰی رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ
السُّتُوْرُ ۝ یُنَبِّئُ الْاِنْسَانَ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ۝ بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰی نَفْسِهٖ
بَصِیْرٌ ۝ وَكُوْنَالْفٰی مَعَاذِیْرًا ۝

”میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی۔ اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لواامہ کی (کہ حشر ضرور ہوگا) کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز جمع نہ کریں گے اس کی ہڈیوں کو کیوں نہیں ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کی پور پور درست کر دیں۔ لیکن انسان کی خواہش تو یہ ہے کہ آئندہ بھی بدکاریاں کرتا رہے۔ (ازراہ تسخر) وہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی۔ پھر جب آنکھ خیرہ ہو جائے گی۔ اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ اور (بے نوری میں) سورج اور چاند یکساں ہو جائیں گے۔ (اس روز) انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ ہرگز نہیں، وہاں کوئی پناہ گاہ نہیں۔ صرف آپ کے رب کے پاس ہی اس روز ٹھکانا ہوگا۔ آگاہ کر دیا جائے گا انسان کو اس روز جو عمل اس نے پہلے بھیجے اور جو (اثرات) وہ پیچھے چھوڑ آیا۔ بلکہ انسان خود بھی اپنے نفس کے احوال پر نظر رکھتا ہے۔ خواہ وہ (زبان سے ہزار) بہانے بناتا رہے۔“

متعدد مرتبہ یہ بیان ہو چکا ہے کہ جب مقسم علیہ رد کی جانے والی چیز ہو تو نفی کی تاکید کے لئے قسم سے پہلے ”لا“ کا لانا جائز ہے۔ یہاں قیامت کے اثبات اور جاہلوں کے اس گمان کے رد پر کہ نہ قیامت پر پاہوگی اور نہ جسوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، قسم اٹھائی جا رہی ہے، اس لئے فرمایا: لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ ۝ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللّٰوَامَةِ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ یہاں قیامت کی قسم اٹھائی اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم نہیں اٹھائی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دونوں کی قسم ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حسن اور اعرج سے یہ قراءت لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ نَمْلٌ کی ہے (1)۔ اس سے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی تائید ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے روز قیامت کی قسم کا اثبات کیا ہے جبکہ نفس لواامہ کی قسم کی نفی کی ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ دونوں کی قسم کھائی ہے جیسا کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور حضرات ابن عباس اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے اور امام

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ یوم قیامت تو مشہور و معروف ہے اور جہاں تک نفس لوامہ کا تعلق ہے تو اس کی وضاحت میں حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مومن کا نفس ہے جو ہر وقت اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہتا رہتا ہے کہ تو نے یہ بات کیوں کی، یہ کیوں کھایا اور دل میں اس خیال کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لیکن بدکار شخص اپنے نفس کا محاسبہ اور مواخذہ کئے بغیر اپنی خواہشات میں آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے ہی یہ بھی مروی ہے کہ زمین و آسمان کی مخلوق میں سے ہر ایک قیامت کے دن اپنے آپ کو ملامت کرے گا۔ حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس فرمان **وَإِنَّمَا أَقْبِسُ بِالنَّفْسِ بِاللَّوَامَةِ** کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ہر ایک نیکی اور بدی پر خود کو ملامت کرے گا اور کہے گا کہ کاش میں مزید نیکی کر لیتا اور برائی سے اجتناب کرتا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے سوال پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ نفس لوامہ سے مراد خسیس نفس ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نفس ہے جو نفوت شدہ چیز پر ندامت کا اظہار کرتا اور اس پر ملامت کرتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا معنی نفس مذموم منقول ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول لوامہ کا معنی ہے بدکار۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام اقوال قریب قریب ہیں۔ بہر صورت اس سے مراد وہ نفس ہے جو برائی کے ارتکاب پر اور نیکیوں کی کمی پر ملامت کرتا ہے اور نفوت شدہ چیز پر اظہار ندامت کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا: **أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ.....** یعنی کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم قیامت کے دن مختلف جگہوں سے اس کی ہڈیوں کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہیں؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور درست کرنے پر قادر ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس فرمان **فَلْيَرْبِئِ عَنِّي أَنْ نَسْؤِي بِنَسَائِكَ** کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر پوری پوری قدرت حاصل ہے کہ ہم اسے اونٹ یا گھوڑے کے تونے کی طرح بنا دیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا میں بھی اس طرح بنا دے۔ آیت کے الفاظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ”قادرین“، ”نجعہم“ کی ضمیر سے حال ہے یعنی کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں عنقریب ضرور جمع کریں گے دران حالیہ ہم تو اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور درست کر دیں یعنی ہڈیوں کو جمع کرنا ہماری قدرت سے ذرا بھی بعید اور مشکل نہیں۔ ہماری قدرت کا تو یہ عالم ہے کہ اگر ہم چاہیں تو جس قدر یہ پہلے تھا، اس میں کچھ اضافہ کر کے اسے اٹھائیں اور اس کی انگلیوں کے پورے برابر کر دیں۔ ابن قتیبہ اور زجاج رحمہما اللہ تعالیٰ کے قول کا یہی معنی ہے (1)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس فرمان **بَلَىٰ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ** کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ قدم بقدم بڑھتا رہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ سے یہ معنی منقول ہے کہ انسان امیدیں باندھتا چلا جاتا ہے، جتنا ہے کہ اب گناہ کر لیتا ہوں پھر قیامت سے پہلے پہلے توبہ کر لوں گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد قیامت سے پہلے حق کے ساتھ کفر کرنا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے سر پر سوار ہو کر آگے بڑھتا رہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا نفس اسے قدم بقدم اللہ تعالیٰ کی معصیت کی طرف بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ بجز اس کے جسے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے۔ حضرات عکرمہ، سعید بن جبیر، ضحاک، سعدی رحمہم اللہ تعالیٰ اور دیگر متعدد سلف کا کہنا ہے کہ یہاں وہ انسان مراد ہے جو غلٹ میں گناہ کئے چلا جاتا ہے اور توبہ کو مؤخر کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ کافر ہے جو یوم حساب کی تکذیب کرتا ہے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کا بھی

یہی قول ہے اور یہی زیادہ واضح مفہوم رکھتا ہے، اس لئے اس کے بعد فرمایا: يَسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعِنِي يَدْعُو قِيَامَتِ كَوْمَال كَحْتِي هُوَ اور اس کے وجود کی تکذیب کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ اس کا یہ سوال بطور انکار کے ہے جیسا کہ فرمایا: وَيَقُولُونَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لَكُمْ مَبْعَادٌ يَوْمَ لَا تَسْتَاخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَفْتِدُوْنَ (سبا: 29-30) ”اور وہ کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ (بتاؤ) اگر تم سچے ہو۔ فرمائیے (اے منکر!) تمہارے لئے وعدہ کا دن مقرر ہے نہ تم اس سے ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ (ایک لمحہ) آگے بڑھ سکو گے“ اور یہاں فرمایا:

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصْرُ لِعِنِيْ جَبْ اَنكْحِيْنَ خَيْرِهٖ هُوَ جَائِسٌ كِي۔ ابو عمرو بن العلاء رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت میں ”برق“ راء کے کسرہ کے ساتھ ہے (1)۔ اس کے مشابہ یہ فرمان بھی ہے: لَا يَزِيدُكُمْ اِلَيْهِمْ كَلِمَةً (ابراہیم: 43) ”ان کی پلکیں نہیں جھپکتی ہوں گی“، یعنی دہشت اور خوف کے مارے ان کی نگاہیں کسی چیز پر جمیں گی نہیں بلکہ کبھی وہ ادھر دیکھ رہے ہوں اور کبھی ادھر۔ باقی حضرات کی قراءت میں ”برق“ راء کے فتح کے ساتھ ہے۔ معنی اس کا بھی تقریباً وہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قیامت کے ہولناک مناظر کو دیکھ کر نگاہیں چکا چوند، حیرت زدہ اور جھکی ہوئی ہوں گی، فرمایا: وَخَسَفَ الْقَمَرُ لِعِنِيْ چاند بے نور ہو جائے گا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ ان دونوں کو لپیٹ دیا جائے گا۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے تحت یہ آیت ذکر کی: اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١٠﴾ وَاِذَا النُّجُوْمُ اَعْتَدَرَتْ ﴿٢٠﴾ (تکویر: 1-2) ”(یاد کرو) جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اور جب ستارے بکھر جائیں گے“۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت میں ”وَجُمِعَ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ“ ہے (2)۔

فرمایا: يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَلَيْسَ الْمَقْرُوْنُ لِعِنِيْ كَمَا كُنَّا نَعْمُوْنَ..... یعنی ہرگز نہیں، آج کوئی پناہ گاہ نہیں جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا: مَا لَكُمْ مِنْ مَّوَجِبَاتٍ يَوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِنْ تَكْوِيْنٍ (شوری: 47) ”نہ ہوگی تمہارے لئے کوئی پناہ گاہ اس روز اور نہ تمہاری طرف سے کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوگا“، یعنی اس دن نہ تمہارے لئے کوئی پناہ گاہ ہوگی اور نہ تمہارے لئے ایسی جگہ ہوگی جہاں تم گناہ اور غیر معروف بن جاؤ۔ اس لئے فرمایا: اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقْرٰوْنَ..... یعنی اس دن انسان کو اس کے نئے پرانے، اگلے پچھلے اور چھوٹے بڑے تمام اعمال سے آگاہ کر دیا جائے گا جیسا کہ فرمایا: وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوْا حٰضِرًا وَّلَا يَخْلِفُ لِمَنْ اٰحَدًا (کہف: 49) ”اور (اس دن) وہ پائیں گے جو عمل انہوں نے کیے تھے اپنے سامنے۔ اور آپ کا رب تو (اے حبیب!) کسی پر زیادتی نہیں کرتا“۔ اسی طرح یہاں فرمایا: بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ..... یعنی انسان اپنے نفس پر گواہ ہے اور وہ اپنے اعمال سے بخوبی واقف ہے اگرچہ وہ بہانے تراشتار ہے اور انکار کرتے رہے جیسا کہ فرمایا: اِنقُرْ اَكْتٰبِكَ - كَلِمًا يَنْفُسِكَ يَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا (الاسراء: 14) ”(اے حکم طے) پڑھو اپنا دفتر عمل تم خود ہی کافی ہو آج اپنی باز پرس کرنے کے لئے“۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ انسان کے کان، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں بلکہ اس کے سبھی اعضاء اس پر گواہ ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صد حیف! انسان دوسرے لوگوں کے عیوب اور گناہوں سے تو خوب واقف ہے لیکن اپنے گناہوں سے غافل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اے ابن آدم! اپنے بھائی کی آنکھ میں تو تمہیں ایک تیکہ بھی نظر آجاتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر بھی تجھے دکھائی نہیں دیتا؟

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس فرمان وَكُوِّرَ الْبَلْعُ مَعَاذِيْرًا كِي وضاحت کرتے ہیں کہ اگرچہ انسان اپنے نفس کی طرف سے جھگڑتا رہے پھر بھی وہ اس کے حالات پر آگاہ ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ انسان اس دن ہزار عذر پیش کرتا رہے، قبول نہ کئے جائیں گے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگرچہ دلیلین لاتا رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے معاذیْر کا معنی بہتان منقول ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ پردے ڈالتا رہے۔ اہل یمن پردہ کو ”عذار“ کہتے ہیں (1) لیکن صحیح قول مجاہد اور ان کے اصحاب کا ہے، جیسا کہ فرمایا: ثُمَّ لَمْ يَكُنْ فَتَنُّهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ (الانعام: 23) ”پھر نہیں ہوگا کوئی عذر ان کا بجز اس کے کہ کہیں گے کہ اس اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے نہ تھے ہم شرک کرنے والے“، يَوْمَ يَبْعَثُ اللّٰهُ جَنِيْعًا لِّمُحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَ يَحْسَبُوْنَ اَنْهُمْ عَلٰى شَيْءٍ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ (الحجرات: 18) ”جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے سامنے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اور خیال کریں گے کہ وہ کسی مفید چیز پر تکیہ کئے ہیں۔ خبردار! یہی وہ جھوٹے لوگ ہیں“۔ عوفی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ ”معاذیْر“ کا معنی عذر بہانے ہیں جیسا کہ فرمان ہے: لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْنٰى رُبُّهُمْ (غافر: 52) ”نفع نہ دے گی ظالموں کو ان کی عذر خواہی“۔ وَ اَلْقُوْا اِلٰى اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ (النحل: 87) ”وہ پیش کر دیں بارگاہ الہی میں اس دن اپنی عاجزی اور فراموش ہو جائیں گے انہیں وہ بہتان جو وہ باندھا کرتے تھے“۔

لَا تُحْرِكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۝۱۰ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَ قُرْاٰنَهٗ ۝۱۱ فَاِذَا قَرَأْتَهُ فَاسْتَمِعْ
قُرْاٰنَهٗ ۝۱۲ ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيٰاٰنَهٗ ۝۱۳ كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعٰجِلَهٗ ۝۱۴ وَ تَذُرُّوْنَ الْاٰخِرَهٗ ۝۱۵
وَّ جُوْءَ يَوْمِئِذٍ نَّٰضِرَهٗ ۝۱۶ اِلٰى رَبِّهَا نٰظِرَهٗ ۝۱۷ وَ جُوْءَ يَوْمِئِذٍ بٰسِرَهٗ ۝۱۸ تَنْظُنْ اَنْ
يُّفْعَلَ بِهَا فَاٰتِرَهٗ ۝۱۹

” (اے حبیب!) آپ حرکت نہ دیں اپنی زبان کو اس کے ساتھ تاکہ آپ جلدی یاد کر لیں اس کو۔ ہمارے ذمہ ہے اس کو (سینہ مبارک میں) جمع کرنا اور اس کو پڑھانا۔ پس جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اتباع کریں اسی پڑھنے کا۔ پھر ہمارے ذمہ ہے اس کو کھول کر بیان کر دینا۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم محبت کرتے ہو جلدی ملنے والی (نعمت) سے۔ اور چھوڑ رکھا ہے تم نے آخرت کو۔ کئی چہرے اس روز تروتازہ ہوں گے۔ اور اپنے رب کے (انوار جمال) کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے۔ خیال کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہوگا“۔

اللہ تعالیٰ اپنے رسول ﷺ کو فرشتے سے وحی اخذ کرنے کی کیفیت کی تعلیم ارشاد فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے جب جبریل امین وحی لے کر آتے تو حضور ﷺ اسے جلدی جلدی لینے کی کوشش کرتے اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہی دہراتے جاتے مبادا کوئی لفظ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خدشہ کو دور کرتے ہوئے آپ ﷺ کو حکم دیا کہ جب فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کر آئے تو آپ اسے غور سے سنا کریں۔ وحی کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور صحیح طریقے سے آپ کی زبانی اسے پڑھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ اس کے معانی و مطالب کا سمجھنا اور اس کے اسرار و معارف پر آگاہی بخشنا بھی ہم نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ چنانچہ پہلی حالت ہے لوح قلب پر

وحی کو ثبت کرنا اور اسے یاد کروانا، دوسری حالت تلاوت کرنا اور تیسری حالت تفسیر معانی اور توضیح مطالب۔ ان تینوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی، اس لئے فرمایا: لَا تُحَدِّثُكَ بِهِ لِسَانِكَ يَتَعَجَّلُ بِهَا سِيْرًا وَ لَا تَعَجَّلُ بِهَا قَدْرًا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (طہ: 114) ”اور نہ تجلّت کیجئے قرآن کے پڑھنے میں اس سے پہلے کہ پوری ہو جائے آپ کی طرف اس کی وحی۔ اور دعا مانگا کیجئے میرے رب! (اور) زیادہ کر میرے علم کو“۔

پھر فرمایا: إِنَّ عَلَيْكَ جَعْلَهُ..... یعنی اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبانی اسے پڑھوانا ہمارے ذمہ کرم پر ہے پس جب فرشتہ ہماری طرف سے آپ پر وحی کی تلاوت کرے تو اسے غور سے سنیں پھر اسی طرح پڑھیں جس طرح فرشتے نے پڑھ کر آپ کو سنایا۔ پھر صرف یہی نہیں کہ اسے حفظ کرانے اور اس کی تلاوت کروانے کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہوگئی بلکہ اس کے بعد ہم اس کے معانی و مطالب کی وضاحت بھی کریں گے اور اس کے اسرار و رموز پر آپ کو آگاہی بھی بخشیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ: ابتداء میں جب حضور ﷺ پر وحی اترتی، تو آپ بڑی مشقت محسوس فرماتے۔ آپ ﷺ اس خدشہ کے پیش نظر کہ کہیں کوئی لفظ بھول نہ جائے، جلدی جلدی اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے اور ہراتے جاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کر سمجھایا کہ حضور ﷺ اس طرح اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے شاگرد حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہونٹوں کو بلا کر بتایا جیسا کہ انہوں نے اپنے استاذ کو ہونٹ بلا کر سمجھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت یہ آیت اترتی: لَا تُحَدِّثُكَ بِهِ لِسَانِكَ..... ان آیات کے نزول کے بعد آپ ﷺ اس وقت وحی کے الفاظ دہراتے جب جبریل امین فارغ ہو کر چلے جاتے (1)۔ بخاری و مسلم میں بھی یہ روایت ہے۔ بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آپ ﷺ کے پاس آتے تو آپ سر جھکا لیتے اور جب وہ چلے جاتے تو پھر آپ پڑھتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا (2)۔ ابن ابی حاتم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ابتداء میں نزول وحی کے وقت بڑی مشقت محسوس کرتے۔ جب وحی اترتی تو آپ ﷺ جلدی سے ہونٹوں کو حرکت دیتے مبادا کوئی لفظ بھول جائے۔ اس وقت یہ آیات اتریں۔

حضرات شعیبی، حسن بصری، قتادہ، مجاہد، ضحاک رحمہم اللہ تعالیٰ اور دیگر مفسرین نے بھی ان آیات کا یہی شان نزول بتایا ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ وحی کو بھول جانے کے خوف سے ہر وقت اس کی تلاوت فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے اس مشقت کو دور فرمایا (3)۔ حضرات ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عطیہ عوفی اس فرمانِ شَمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتًا کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ اس کے حلال و حرام کو کھول کر بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ اس کے بعد فرمایا: كَلَّا بَلَىٰ لَكُم مِّنْهُنَّ مَا تُغْتَابُونَ..... یعنی روز قیامت کو جھٹلانے، رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کرنے اور قرآن کریم کا انکار کرنے کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ تم دنیا کے فانی کی لذات میں مگن ہو کر آخرت سے بالکل غافل اور لاپرواہ ہو چکے ہو۔ پھر فرمایا:

وَجُودًا وَيَوْمَئِذٍ تَصَدَّقُونَ..... یعنی اس روز کسی چہرے تر و تازہ، شگفتہ، پر رونق، ہشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے اور اپنے رب کا واضح طور پر دیدار کر رہے ہوں گے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے: ”عقرب تم اپنے رب کو عیاں دیکھو گے“ (4) دار آخرت میں اہل ایمان

اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں گے، یہ بات متعدد صحیح احادیث سے ثابت ہے جو ائمہ حدیث کے نزدیک حد تو اترا تو کچھ بچی ہوئی ہیں اور ان کا انکار اور رد ممکن نہیں۔

حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لوگوں نے دریافت کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا: ”جب سورج اور چاند بادلوں کی اوٹ میں نہ ہوں تو کیا تمہیں ان کے دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟“ عرض کی: نہیں۔ فرمایا: ”تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے“ (1)۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چودھویں کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا: ”تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارے بس میں ہو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز میں کوتاہی نہ کرو“ (2)۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دو جنتیں سونے کی ہیں جن کے برتن اور دیگر اشیاء بھی سونے کی ہیں اور دو جنتیں چاندی کی ہیں جن کے برتن اور دیگر چیزیں بھی چاندی کی ہیں۔ جنتیوں اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ بجز اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی چادر کے۔ یہ جنت عدن کی بات ہے“ (3)۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا کہ کیا تمہیں مزید کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار! کیا تو نے ہمارے چہروں کو سفید نورانی نہیں بنا دیا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت میں نہیں داخل کر دیا؟ اسی وقت حجاب اٹھا دیا جائے گا تو اہل جنت کو دیدار الہی سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہ ہوگی اور یہی زیادہ ہے“ (4)۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسْفَىٰ وَزِيَادًا (یونس: 26) ”ان کے لئے جنہوں نے نیک عمل کئے نیک جزا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے“۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں آتا ہے: ”اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) ہنستے ہوئے اہل ایمان پر تجلی فرمائے گا“ (5)۔ یہ احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ اہل ایمان میدان قیامت اور جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل کریں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سب سے ادنیٰ درجہ کا جنتی دو ہزار سال تک اپنی ملکیت کو دیکھتا بھالتا رہے گا، دور اور نزدیک کی چیزیں یکساں طور پر اس کی نگاہ میں ہوں گی۔ اسے اپنی بیویاں اور خادم ہر جگہ دکھائی دیں گے اور اعلیٰ درجہ کا جنتی ہر روز دو مرتبہ اپنے رب کے چہرہ کا دیدار کرے گا“ (6)۔ اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہم اور بھی متعدد احادیث ان کی اسناد و سمیت ذکر کرتے لیکن یہ احادیث ہم نے اس تفسیر میں متفرق مقامات پر بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام، تابعین عظام، سلف صالحین اور آئمہ اسلام کا اس مسئلہ میں اتفاق ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنا دیدار کرائے گا لیکن جو لوگ اس کی تاویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنا ہے جیسا کہ مجاہد اس فرمان (إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) کا معنی بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے ثواب کا انتظار کر رہے ہوں گے (7) اور اسی طرح ابوصالح کا بھی یہی موقف ہے، ان کا یہ قول بہت بعید اور باطل ہے۔ یہ حضرات اس آیت کا کیا جواب دیں گے جو کفار کے متعلق ہے: كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (المطففين: 15) ”یقیناً انہیں اپنے رب (کے دیدار) سے اس

2۔ دیکھئے تفسیر سورہ طہ: 130

1۔ فتح الباری، کتاب التوحید، جلد 23، صفحہ 420-419، مسلم، کتاب الایمان، جلد 1، صفحہ 171-163

3۔ دیکھئے تفسیر سورہ نوبہ: 172

4۔ مسلم، کتاب الایمان، جلد 1، صفحہ 178-177

7۔ تفسیر طبری، جلد 29، صفحہ 193-192

5۔ مسلم، کتاب الایمان، جلد 1، صفحہ 177-178

6۔ دیکھئے تفسیر سورہ طہ: 130

دن روک دیا جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فاجروں کو دیدار الہی سے محروم کئے جانے کا یہی مقصد ہے کہ نیک لوگ اس سے مشرف ہوں گے۔ متواتر احادیث سے بھی اس آیت اِلیٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ کے مضمون کی تائید ہوتی ہے کہ قیامت کے دن رویت باری حق ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن بہت سے چہرے حسن و جمال والے ہوں گے اور اپنے خالق کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اپنے خالق کو دیکھتے ہوئے ان کا روتا زہ اور شگفتہ ہونا لازمی امر ہے (1)۔ اس کے بعد کافروں اور فاجروں کے چہروں کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا: وَوَجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ..... یعنی فاجروں کے چہرے اس دن سیاہ، بگڑے ہوئے، بے رونق اور اداں ہوں گے اور انہیں یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک کیا جائے گا، انہیں بہت بڑی آفت کا سامنا کرنا ہوگا اور ان کی ہلاکت یقینی ہے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ خیال کر رہے ہوں گے کہ عنقریب انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ ان دنوں گروہوں کی حالت اور مقامات پر بھی بیان کی گئی ہے: ”يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وُتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ (آل عمران: 106)“ اس دن (جبکہ) روشن ہوں گے کئی چہرے اور کالے ہوں گے کئی منہ، وَوَجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۖ ضَالَّةٌ مُّسْتَبِيرَةٌ ۖ وَوَجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۖ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۖ اُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (عنبر: 38-43)“ کتنے ہی چہرے اس دن (نور ایمان سے) چمک رہے ہوں گے۔ ہنستے ہوئے خوش و خرم۔ اور کئی منہ اس دن غبار آلود ہوں گے۔ ان پر کالک لگی ہوگی۔ یہی وہ کافر (و) فاجر لوگ ہوں گے، وَوَجُوهُ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۚ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۚ تَصَلُّ نَارًا حَامِيَةً ۚ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۚ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ صَرِيحٍ ۚ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۚ وَوَجُوهُ يَوْمَئِذٍ اَعْمٰى ۚ لَسَعِيَ اَرَابِيَةٍ ۚ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (الغاشية: 10-2)“ کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے۔ مشقت میں مبتلا، تھکے ماندے۔ داخل ہوں گے دہشت ہونی آگ میں۔ انہیں پلایا جائے گا کھولتے ہوئے چشمہ سے۔ انہیں کوئی کھانا نہ ملے گا۔ بجز خاردار جھاڑ کے۔ جو نہ فر بہ کرے گا اور نہ بھوک دور کرے گا۔ کتنے ہی چہرے اس دن بارونق ہوں گے۔ اپنی کاوشوں پر خوش ہوں گے۔ عالیشان جنت میں۔“ اس مضمون کی اور بھی متعدد آیات ہیں۔

كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ الشَّرَاقِي ۙ وَقِيلَ مَنْ سَرَّاقٍ ۙ وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقِي ۙ وَالتَّقَتِ السَّاقِي ۙ
بِالسَّاقِي ۙ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِي ۙ فَلَا صَدَقٰى وَلَا صَلٰى ۙ وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَ
تَوَلٰى ۙ ثُمَّ ذَهَبَ اِلَىٰ اَهْلِهِ يَمْتَسِطِي ۙ اَوٰلٰى لَكَ فَاوٰلٰى ۙ ثُمَّ اَوٰلٰى لَكَ فَاوٰلٰى ۙ
اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَن يُتْرَكَ سُدًى ۙ اَلَمْ يَكُ نُطْعَمًا مِّنْ مَّيْنِي يَمِي ۙ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ
فَخَلَقَ فَسْوٰى ۙ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنثٰى ۙ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِعَدْرِ اَعْلٰى اَن
يُّجِى الْمَوْتٰى ۙ

”ہاں ہاں جب جان پہنچے گی ہنسی تک۔ اور کہا جائے گا ہے کوئی، جھاڑ پھونک کرنے والا۔ اور (مرنے والا) سمجھ لیتا ہے کہ جدائی کی گھڑی آ پہنچی، اور لپٹ جاتی ہے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے۔ اس دن آپ کے رب کی طرف کوچ ہوتا ہے۔ (اتنی فہمائش کے باوجود) نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔ بلکہ اس نے (حق کو) جھٹلایا اور اس سے منہ پھیر لیا۔

ہوتے ہیں اور دوسری طرف فرشتے اس کی روح کو لے جانے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا:

إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِقُ یعنی اس دن لوٹنے کی جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے۔ فرشتے روح کو لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کو زمین کی طرف لے جاؤ۔ اسی سے میں نے سب کو پیدا کیا، اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور اسی سے انہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالوں گا جیسا کہ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے مروی طویل حدیث میں آتا ہے (1)۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا۔ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ مُرْسَلًا وَهُمْ لَا يُفْعَلُونَ ﴿١٠﴾ ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ۗ أَلَا لَهُ الْعِلْمُ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْخَبِيرُ (الانعام: 61-62) ”اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان یہاں تک کہ جب آجائے تم میں سے کسی کی موت تو قبض کر لیتے ہیں اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) اور وہ کوتاہی نہیں کرتے پھر لوٹائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے سنتے ہو اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے تیز حساب کرنے والا ہے“۔ اس کے بعد اس کا فرقہ کا حال بیان ہو رہا ہے جو اپنے دل سے حق کو جھٹلاتا رہا اور عمل سے روگردانی کرتا رہا۔ نہ اس کے ظاہر میں خیر نام کی کوئی چیز ہے اور نہ اس کے باطن میں، اس لئے فرمایا۔ فَلَا صَدَقَٰتِ وَلَا صَلَّىٰ..... یعنی نہ اس نے دعوت حق کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی بلکہ اسے جھٹلایا اور روگردانی کی پھر اترتا ہوا، اُکرتا ہوا اور اپنی بے ہمتی اور بد عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اہل کے پاس گیا۔ جیسا کہ فرمایا: وَإِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبْتُمْ أَفْهَقِينَ (المطفئین: 31) ”اور جب اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے واپس آتے“، إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِمْ مَسْمُومًا ﴿١٥﴾ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّنْ نُّنْفِخَهُ بِئِنَّهُ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا (الشعق: 13-15) ”بے شک وہ (دنیا میں) اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہا کرتا تھا۔ وہ خیال کرتا تھا کہ وہ (اللہ کے حضور) لوٹ کر نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں اس کا رب اسے خوب دیکھ رہا تھا“۔ پھر اس متکبرانہ چال چلنے والے کا فرقہ دھمکی دیتے ہوئے فرمایا۔ اَوَّلَىٰ لَكَ..... یعنی تو نے اپنے خالق اور مالک کے ساتھ کفر کیا ہے اس لئے یہی چال تمہارے لئے مناسب ہے اور تو اسی کا ہی سزاوار ہے۔ دھمکی اور استہزاء کے طور پر ایسی مثال لائی جاتی ہے۔ اسی طرح دھمکی اور استہزاء کے طور پر فرمایا: دُثِّي ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (دخان: 49) ”لو چکھو۔ تم بڑے معزز و مکرم ہو“، كَلُوا وَاسْتَعْبُدُوا قَبْلَ إِلَٰهِكُمْ مُّجْرِمُونَ (مرسلات: 46) ”اب کھا لو اور عیش کر لو تو ہوا سدا وقت، بے شک تم مجرم ہو“، فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهَا (زمر: 15) ”پس تم عبادت کرو جس کی چاہو اس کے سوا“، اِعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ (فصلت: 40) ”تم وہ کرو جو تمہاری مرضی“۔

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ابو جہل کو یہ اَوَّلَىٰ لَكَ قَاوِلٌ ﴿١٥﴾ اَوَّلَىٰ لَكَ قَاوِلٌ فرمایا تھا پھر قرآن کریم میں بھی یہی الفاظ نازل ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے (2)۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس خبیث کے لئے وعید پر وعید ہے۔ حضور ﷺ نے ایک مرتبہ ابو جہل کو اس کے کپڑوں سے پلا کر جھنجھوڑا پھر فرمایا: اَوَّلَىٰ لَكَ..... یہ سن کر ابو جہل آپ سے کہنے لگا کہ کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ بخدا تم مجھے کوئی گزند پہنچا سکتے ہو اور نہ تمہارا رب۔ ان دو پہاڑوں کے درمیان بسنے والی مخلوق میں، میں سب سے زیادہ طاقتور اور معزز ہوں۔ اس کے بعد فرمایا:

أَيُّ حَسْبِ الْإِنْسَانِ ۗ إِنَّ يُشْرِكُ سُودَىٰ یعنی کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے یونہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا۔ سدوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا نہیں جائے گا۔ حضرات مجاہد، شافعی اور عبد الرحمن بن زید رحمہم اللہ

تعالیٰ کے بقول اس کا معنی ہے: کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اسے کسی کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا اور نہ اسے کسی چیز سے منع کیا جائے گا۔ ظاہر بات یہی ہے کہ یہ آیت دونوں حالتوں کو شامل ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے دنیا میں مہمل اور فضول چھوڑ دیا جائے، نہ اسے کسی کام کا حکم دیا جائے اور نہ کسی چیز سے روکا جائے اور یہ بھی ممکن نہیں کہ اسے قبر میں یونہی مہمل اور بے کار چھوڑ دیا جائے اور اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا ہی نہ جائے بلکہ دنیا میں اسے حکم بھی دیا جاتا ہے اور روکا بھی جاتا ہے اور دارِ آخرت میں اسے قبر سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور بھی ضرور پیش کیا جائے گا۔ یہاں مقصود قیامت کا اثبات اور جاہل گمراہ منکرین قیامت کا رد ہے، اس لئے آغاز آفرینش سے عادت آفرینش پر استدلال کرتے ہوئے فرمایا:

أَلَمْ يَكُنْ نُطْقَةً..... یعنی انسان کی تخلیق کا آغاز ایک پھیر قطرہ آب سے ہوا جو صلب پدر سے رحم مادر میں ڈپکایا گیا پھر اس نے جنے ہوئے خون کی شکل اختیار کر لی پھر گوشت کا لوتھر ابن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے شکل و صورت سے نواز کر اس میں روح پھونک دی۔ اس کے بعد اس کے اعضاء درست کر دیئے گئے اور قدرت الہی سے اس نے صحیح سالم اعضاء والے مرد یا عورت کا روپ دھار لیا۔

اس لئے فرمایا: فَجَعَلَ مِنْهُ الذَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى اس کے بعد آخری آیت میں فرمایا: أَلَيْسَ ذِيكَ بِقَدِيرٍ..... یعنی وہ ذات جس نے ایک کمزور اور حقیر سے نطفہ سے ایسا تناسب جسم والا قوی انسان تخلیق کیا، کیا وہ پہلے کی طرح دوبارہ ایسا کرنے پر قادر نہیں؟ یقیناً وہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے کی نسبت دوبارہ پیدا کرنے پر بدرجہ اولیٰ قادر ہے یا کم از کم وہ پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں یکساں قدرت رکھتا ہے۔ اس بارے میں یہ دو قول ہیں۔ اسی طرح فرمایا: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ (الروم: 27) ”اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتداء کرتا ہے۔ پھر (فنا کرنے کے بعد) اسے دوبارہ بناے گا اور یہ آسان تر ہے“۔ اس آیت کے متعلق بھی یہی دو قول ہیں لیکن پہلا قول زیادہ مشہور ہے یعنی وہ عادت پر بطریق اولیٰ قادر ہے جیسا کہ سورہ روم کی تفسیر میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔

ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک صحابی اپنی چھت پر بلند آواز سے قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے اس سورت کی آخری آیت تلاوت کی تو کہا: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ فَبَلَىٰ یعنی اے اللہ! تو پاک ہے اور یقیناً قادر ہے۔ ان سے یہ کہنے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسا کہتے ہوئے سنا ہے (1)۔ یہ روایت ابوداؤد میں بھی ہے لیکن صحابی کا نام کسی میں بھی مذکور نہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے جو سورہ والتین کی تلاوت کرتے ہوئے اس کی آخری آیت أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكِمِينَ پڑھے تو اسے چاہئے کہ وہ کہے: بَلَىٰ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور جو شخص سورہ قیامت پڑھتے ہوئے اس کی آخری آیت أَلَيْسَ ذِيكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ تَحْتِ بَطْنَيْهِ تَوَدُّهُ“ کہے اور جو شخص سورہ والمرسلات کی آخری آیت فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ يُرْوَىٰ وَتُنزَلُ الْكُرْآنُ تَكُنْ پڑھے، اسے چاہئے کہ کہے: ”أَمَّا بِاللَّهِ“ (2)۔ ابن جریر میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ جب اس آیت کی تلاوت فرماتے تو کہتے: ”سُبْحَانَكَ وَبَلَىٰ“ (3)۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے جواب میں ”سُبْحَانَكَ فَبَلَىٰ“ کہا کرتے تھے۔

1- سنن ابوداؤد، کتاب الصلوٰۃ، جلد 1، صفحہ 234-233

2- سنن ابوداؤد، کتاب الصلوٰۃ، جلد 1، صفحہ 234، مسند احمد، جلد 2، صفحہ 249، عارضة الاحادی، تفسیر سورہ التین، جلد 12، صفحہ 250-249

3- تفسیر طبری، جلد 29، صفحہ 201

سورہ دہر (ملکہ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح مسلم کی یہ حدیث گزر چکی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن صبح کی نماز میں سورہ اللہ تَنْزِيلُ (سورہ سجدہ) اور سورہ هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ (سورہ دہر) پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی اور رسول اللہ ﷺ نے اس کی تلاوت کی تو اس وقت آپ کے پاس ایک سانولے رنگ کے صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب جنت کے اوصاف کا تذکرہ چلا تو انہوں نے بے ساختہ ایسی لمبی آہ بھری کہ ساتھ ہی روح پرواز کر گئی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جنت کے شوق میں تمہارے بھائی کی جان نکل گئی“۔ یہ حدیث مرسل غریب ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حَيِّنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا دُكُوْرًا ۝۱ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۙ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَبِيْعًا بَصِيْرًا ۝۲ اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا ۝۳

”بے شک گزرا ہے انسان پر زمانہ میں ایک ایسا وقت جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بلاشبہ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا ایک مخلوط نطفہ سے۔ تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ پس (اس غرض سے) ہم نے بنا دیا ہے اس کو سننے والا، دیکھنے والا۔ ہم نے اسے دکھایا ہے (اپنا) راستہ۔ اب چاہے شکر گزار بنے چاہے احسان فراموش“۔

اللہ تعالیٰ انسان کے متعلق آگاہ فرما رہا ہے کہ اس نے اسے وجود بخشا حالانکہ اس سے پہلے وہ اپنی حقارت اور ضعف کے باعث کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ..... یعنی ہم نے انسان کو مخلوط نطفہ سے پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ سے مراد مرد اور عورت کا مخلوط پانی ہے جو مختلف اطوار، حالات اور پیمانے سے گزرتے ہوئے مکمل انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح عکرمہ، مجاہد، حسن اور ربیع بن انس رحمہم اللہ تعالیٰ کا بھی یہی قول ہے کہ امشاج سے مراد مرد کے پانی کا عورت کے پانی سے اختلاط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان تَبْتَلِيْهِ اَزْمَانٌ كَرِيْمٌ کرنے کے معنی میں ہے جیسا کہ اور ایک جگہ فرمایا: لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمُ الْاَحْسَنُ عَمَلًا (الملك: 2) ”تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے“۔ آیت کے آخر میں فرمایا: فَجَعَلْنٰهُ سَبِيْعًا بَصِيْرًا یعنی ہم نے اسے سماعت اور بصارت سے نوازا تاکہ یہ ان کے ذریعے اطاعت یا معصیت پر متمسک ہو سکے۔

اگلی آیت میں فرمایا: اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ یعنی ہم نے اسے اپنی راہ دکھا دی اور سیدھا راستہ اس پر واضح کر دیا، اسی طرح دیگر مقامات پر فرمایا: وَاَمَّا لِمُوْدٍ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰی عَلَى الْهُدٰی (فصلت: 17) ”باقی رہے شموذو تو انہیں ہم نے سیدھی راہ دکھائی انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو ہدایت پر“، وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ (البلد: 10) ”اور ہم نے دکھا دیں اسے دو نمایاں راہیں“۔ یعنی ہم نے خیر اور شر کی راہیں اس

پرواضح کر دیں۔ اس آیت کی تفسیر میں جمہور کا یہی قول ہے۔ حضرات مجاہد، ابوصالح، ضحاک اور سدی رحمہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس آیت اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ سے مراد ہے: بچے کا ماں کے پیٹ سے باہر آنا یعنی ہم نے اسے رحم مادر سے باہر آنے کی راہ بھائی۔ لیکن یہ قول غریب ہے۔ صحیح اور مشہور قول پہلا ہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اِنَّمَا لَنَا كِرًا وَاِنَّمَا لَكُمْوَمَا هُدَيْنَاكَ لِحَقِّهَا کی تفسیر مفعول سے حال ہونے کی بناء پر منصوب ہے۔ یعنی ہم نے اسے سیدھی راہ دکھائی، اس حال میں کہ یا تو وہ شقی ہے یا سعید (1) جیسا کہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں آتا ہے: ”ہر شخص صبح کے وقت اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، یا تو اسے ہلاک کر لیتا ہے یا آزاد کر لیتا ہے“ (2)۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ تمہیں بے وقوفوں کی حکمرانی سے محفوظ رکھے!“ انہوں نے عرض کی کہ بے وقوفوں کی حکمرانی کیا ہے؟ فرمایا: میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو نہ میری بدایت کو اپنائیں گے اور نہ میرے طریقہ کی اقتدا کریں گے۔ جن لوگوں نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ان کے ظلم کی اعانت کی، وہ نہ میرے ہیں اور نہ میں ان کا ہوں اور وہ میرے حوض پر نہیں آسکیں گے اور جن لوگوں نے ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کی اور نہ ظلم میں ان کی امداد کی، وہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں اور وہ میرے حوض پر آئیں گے۔ اے کعب بن عجرہ! روزہ ڈھال ہے۔ صدقہ گناہوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ نماز قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ یا فرمایا: نماز برہان ہے۔ اے کعب بن عجرہ! وہ گوشت جنت میں نہ جائے گا جس کی پرورش حرام سے ہوئی۔ آگ اس کی زیادہ مستحق ہے۔ اے کعب! لوگ ہر صبح اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اسے آزاد کر دیتے ہیں اور کچھ اسے ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں“ (3)۔

سورہ روم میں اس آیت فَضَّلَتْ اللَّهُ الْيَتِيمَ فَضْرًا النَّاسَ عَلَيْهَا کی تفسیر کے تحت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث گزر چکی ہے: ”ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی زبان اس کے خیالات کی ترجمانی کرنے لگتی ہے، پھر یا تو وہ شکر گزار بن جاتا ہے یا پھر احسان فراموش (4)۔“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو نکلنے والا نکلتا ہے، اس کے دروازہ پر دو جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں اور دوسرا جھنڈا شیطان کے ہاتھ میں۔ اگر وہ کسی ایسے کام کی غرض سے نکلے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو تو فرشتہ اپنا جھنڈا اٹھاے اس کے پیچھے پیچھے چل دیتا ہے اور اپنے گھر واپسی تک وہ فرشتہ کے جھنڈے تلے رہتا ہے۔ اگر وہ ایسے کام کی خاطر نکلے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہو تو شیطان اپنا جھنڈا لئے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور جب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں آ جاتا، اس وقت تک وہ شیطان کے جھنڈے تلے رہتا ہے“ (5)۔

اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَزَكَّيْنَاكَ لِإِسْمَائِيلَ إِذْ قَامَ رَبُّكَ عَلَيْهِ وَصَلَّتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِنَّكَ لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴿١٠٠﴾
 مِزَاجُهَا كَانُورًا ﴿١٠١﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَ بِهَا نَفْعًا كَثِيرًا ﴿١٠٢﴾ يُؤْتُونَ بِالنَّدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَتْ شُرُكًا مُسْتَطِيرًا ﴿١٠٣﴾ وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿١٠٤﴾ اِنَّمَا نَطْعَمُكُمْ لَوْ جَاءَ اللَّهُ لَانُ يُدِ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿١٠٥﴾ اِنَّا نَخَافُ مِنْ

3- مسند احمد، جلد 3، صفحہ 321

2- دیکھئے تفسیر سورہ الاعراف: 30

1- طبری، جلد 20، صفحہ 206

5- مسند احمد، جلد 2، صفحہ 323

4- دیکھئے تفسیر سورہ الروم: 30

سَبَّأَيْ مَاءً عَبُوسًا قَطْرًا ۝ فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شِرًّا ذَلِكِ الْيَوْمِ وَلَقَّعَهُمْ نَصْرًا وَاسْرُورًا ۝ وَ
جَزَّاهُمْ بِمَا صَدَّبُوا وَجَنَّتَهُ وَحَرِيرًا ۝

”بے شک ہم نے بالکل تیار کر رکھی ہیں کفار کے لئے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی آگ۔ بے شک نیک لوگ پیئیں گے (شراب کے) ایسے جام جن میں آب کا فوری آمیزش ہوگی۔ (کافور) ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے (وہ) خاص بندے پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے۔ جو پوری کرتے ہیں اپنی تمینیں۔ اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر ہر سو پھیلا ہوگا۔ اور جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو (اور کہتے ہیں) ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے نہ ہم تم سے کسی اجر کے خواہاں ہیں اور نہ شکر یہ کہ۔ ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے لئے جو بڑا ترش (اور) سخت ہے۔ پس بچالے گا انہیں اللہ تعالیٰ اس دن کے شر سے۔ اور بخش دے گا انہیں چہروں کی تازگی اور دلوں کا سرور۔ اور مرحمت فرمائے گا انہیں صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس۔“

یہاں خبر دی جا رہی ہے کہ مخلوق میں سے کفر کی روش اختیار کرنے والوں کے لئے جہنم میں زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ بالکل تیار ہے جیسا کہ ایک اور جگہ فرمایا: إِذَا انْعَلَقَ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْبَوْنَ ۝ فِي الْحَصِيْمِ ۝ لَمْ يَلْمِ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (عافر: 72-71) ”جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں۔ انہیں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ کھولتے ہوئے پانی میں۔ پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیئے جائیں گے۔“ ان بد بختوں کی سزا کو ذکر کرنے کے بعد اب نیکو کاروں کے ساتھ جو ذرہ نوازی کا برتاؤ ہوگا، اس کا بیان ہو رہا ہے۔

فرمایا: إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ..... یعنی نیکو کار ایسے جام نوش کریں گے جن میں آب کا فوری آمیزش ہوگی۔ وہ اس شراب طہور کے جام پیئیں گے تو انہیں کافور کی سی خوشبو محسوس ہوگی اور لذت اس پر مستزاد۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کافور کی ٹھنڈک اور سوتھکی مہک ہوگی۔ اس لئے فرمایا: عَيْنًا يَشْرَبُونَ..... یعنی ان نیکو کاروں کے لئے جس کافور کی آمیزش ہوگی، وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقرب بندے بغیر کسی آمیزش کے خوب سیر ہو کر پیئیں گے۔ فعل ”يشرب“ اپنے ضمن میں ”يوشب“ (خوب سیراب ہونا) کا معنی لئے ہوئے ہے اس لئے اسے باء کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے۔ اور ”عینا“ تمیز ہونے کی بناء پر منصوب ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ مشروب اپنی خوشبو میں کافور کی طرح ہے۔ بعض کا قول ہے کہ یہ کافور کے چشمہ ہی کا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ”عینا“، ”يشرب“ کی وجہ سے منصوب ہو۔ یہ تینوں اقوال ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کئے ہیں (1)۔ پھر اس چشمہ کی بابت فرمایا: يُنَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا یعنی جب انہیں پانی کی ضرورت ہوگی تو انہیں اس چشمہ تک چل کر جانا نہیں پڑے گا بلکہ انہیں اپنے محللات، مکانات، مجلسوں اور بیٹھکوں میں جہاں ضرورت پڑے گی، وہ اشارہ کریں گے اور اس چشمہ کا پانی اس طرف بہتا چلا جائے گا۔ تفجیر کا معنی ہے جاری کرنا اور بہانا جیسا کہ فرمایا: وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّى تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (اسراء: 90) ”اور کفار نے کہا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر جب تک آپ رواں نہ کر دیں ہمارے لئے زمین سے ایک چشمہ“، وَقَوْضَنَا خِلْدًا مَّا نَهَارًا (الکہف: 33) ”اور ہم نے جاری کر دیں ان کے درمیان نہریں“۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ جہاں چاہیں گے اسے بہاتے لے جائیں گے۔

اب ان نیکو کاروں کے اعمالِ حسنہ کے ذکر کا آغاز ہو رہا ہے۔

فرمایا: **يُؤْتُونَ بِاللَّيْلِ.....** یعنی جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کی ہیں، انہیں بھی وہ پابندی سے بجالاتے ہیں اور جن نیکوں اور طاعتوں کو یہ خود اپنے اوپر بطور منّت لازم کر لیتے ہیں، ان کی ادائیگی میں بھی سستی نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نذر مانے، اسے چاہئے کہ اسے پورا کرے اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نذر مانے، اسے چاہئے کہ وہ ایسا نہ کرے“ (1)۔ اور یہ ایسے سعادت مند ہیں کہ قیامت کے دن ہونے والے حساب سے ڈرتے ہوئے ان محرمات کو ترک کر دیتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھا ہے اور قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس کا شر ہر سو تمام لوگوں پر پھیلا ہوا ہوگا۔ بجز ان کے جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مستطیر کا معنی ہے پھیلا ہوا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن کی تکلیفیں اور ہولناکیاں زمین و آسمان میں چار سو پھیلی ہوں گی۔ ”استطار“ میں پھیلنے اور طوالت اختیار کرنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ شیشے میں سوراخ پھیل کر بڑھ جائے تو کہا جاتا ہے: ”اِسْتَطَارَ الصَّدْعُ فِي الْوَجَاحَةِ وَاسْتَطَالَ“۔ اس کے بعد ان ابرار کا ایک اور وصف جمیل بیان کرتے ہوئے فرمایا: **وَيُصْعِقُونَ الظَّعَامَ.....** اگر ”حبہ“ کی ضمیر کا مرجع سیاق کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کو بنایا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں لیکن زیادہ ظاہری ہی ہے کہ ضمیر ”الطعام“ کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی وہ کھانے کی محبت، خواہش اور ضرورت کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلا کر ان کی بھوک کا ازالہ کرتے ہیں۔ یہ مجاہد اور مقاتل رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا مختار قول بھی یہی ہے۔ اسی طرح اور مقامات پر فرمایا: **وَإِنِّي الْمَالِ عَلَى حَبِيبَةٍ** (بقرہ: 177) ”اور دے اپنا مال اللہ کی محبت سے“، **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِنْ مَّا حُبَبْتُمْ** (آل عمران: 92) ”ہرگز نہ پاسکو گے تم کامل نیکی (کارتبہ) جب تک نہ خرچ کرو (راہ خدا میں) ان چیزوں سے جن کو تم عزیز رکھتے ہو“۔

حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیمار ہو گئے۔ اس دوران انگوروں کا موسم آ گیا۔ آپ نے انگور کی خواہش ظاہر کی تو آپ کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے ایک درہم کے انگور منگوا لئے۔ جو آدمی انگور لے کر آیا اس کے ساتھ ہی ایک ساکس بھی آ گیا اور اس نے آواز دی کہ میں ساکس ہوں۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سب انگور سے دے دو۔ چنانچہ گھر والوں نے اسے دے دیئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے ایک اور درہم دے کر انگور منگوا لئے۔ اب پھر ساکس آ گیا اور آواز لگائی میں ساکس ہوں۔ اس کے سوال پر سب انگور سے دے دیئے (2)۔ اس دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے ساکس کو پیغام بھیجا کہ اگر تم پھر آئے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ چنانچہ تیسری بار پھر ایک درہم بھیج کر انگور منگوا لئے۔ حدیث صحیح میں ہے: ”افضل صدقہ وہ ہے جو تو اس حال میں کرے کہ تو صحت مند ہو، مال کے ساتھ محبت رکھتا ہو، خوشحالی کی امید اور فقر کا اندیشہ رکھتا ہو (3)۔“ یعنی مال کی محبت، حرص اور ضرورت کے باوجود صدقہ کرے۔

اس لئے فرمایا: **وَيُطْعِمُونَ الظَّعَامَ.....** مسکین اور یتیم کا مکمل بیان گزر چکا ہے (4)۔ اسیر کے متعلق حضرات سعید بن جبیر، حسن اور ضحاک رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے اہل قبلہ مسلمان قیدی مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس وقت ان

2- سنن کبریٰ، کتاب الزکوٰۃ، جلد 4، صفحہ 185

1- فتح الباری، کتاب الایمان، جلد 11، صفحہ 581

4- دیکھئے تفسیر سورہ بقرہ: 83، سورہ نساء: 36

3- دیکھئے تفسیر سورہ بقرہ: 177

کے قیدی مشرکین ہی تھے اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بدری قیدیوں کی تکریم کا اپنے صحابہ کو حکم فرمایا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خوردونوش کے معاملہ میں انہیں خود پر ترجیح دیتے تھے۔ حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد غلام ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو پسند کیا ہے کیونکہ آیت عام ہے اور مسلمان مشرک سب کو شامل ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے متعدد ارشادات میں غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے یہاں تک کہ اپنی آخری وصیت میں آپ بار بار فرماتے: ”الضَّلْوَةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ“ یعنی نماز کی پابندی کرنا اور اپنے زیر دستوں کا خیال رکھنا (1)۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسیر سے مراد محبوبس ہے یعنی یہ نیکو کار کھانے کی اشتهاء اور محبت کے باوجود ان حاجت مندوں کو کھلاتے ہیں اور زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں: اِنَّمَا نَطْعُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ..... یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کے حصول کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں۔ نہ ہم اس خدمت کا تم سے معاوضہ لینے کے خواہاں ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اظہار تشکر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے اس سخاوت کا تذکرہ کرو۔ مجاہد اور سعید بن جبیر رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: بخدا! یہ بات ان کی زبان پر نہیں آتی بلکہ یہ ان کی دلی کیفیت ہے جسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نیک جذبہ کی تعریف کی تاکہ دوسرے لوگ بھی اس طرف راغب ہوں۔ وہ مزید کہتے ہیں: اِنَّا نَحْأَفُ..... یعنی ہم ایسا اس لئے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم اور لطف و کرم فرماتے ہوئے اس دن سے بچالے جو نہایت ترش اور سخت ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عبوس کا معنی ہے تنگ اور قبطیو کا معنی ہے طویل۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس دن کا فرمنا بسورے ہوئے اور پیشانی پر بل ڈالے ہوئے ہوگا اور اس کی پیشانی سے تارکول جیسا پسینہ بہ رہا ہوگا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبوس سے کہتے ہیں جو اپنے ہونٹوں کو کھینچے ہوئے ہو اور قبطیو کا معنی بسورے والے اور تیوری چڑھانے والے کو کہتے ہیں۔ قتادہ اور سعید بن جبیر رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے ہولناک منظر کے خوف سے چہرے ترش ہوں گے اور پیشانیوں پر بل پڑے ہوں گے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبوس سے مراد شر اور سختی والا اور قبطیو سے مراد شدت والا ہے۔ ان سب اقوال میں سب سے زیادہ واضح، مناسب اور اعلیٰ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قبطیو کا معنی شدید ہے (2)۔ ان کی نیکیوں کے صلہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ..... یعنی جس چیز سے یہ ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس سے نجات عطا فرمائے گا اور انہیں چہروں کی شگفتگی اور دلوں کا سرور مرحمت فرمائے گا۔ یہاں عبارت میں بہت بلیغ تجانس ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا: وَوَجَّوْهُنَّ مَسْفُورًا ﴿۳۹﴾ ضَا جِلَّةٌ مُّسْتَبِشِرَةً ﴿۳۸﴾ (عص 38-39) ”کتنے ہی چہرے اس دن (نور ایمان سے) چمک رہے ہوں گے۔ ہنستے ہوئے خوش و خرم“۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دل مسرور ہوتا ہے تو چہرہ روشن اور شگفتہ ہو جاتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ چمکنے لگتا، یوں محسوس ہوتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے (3)۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس خوش خوش تشریف لائے، چہرہ مبارک منور تھا اور چہرے کے خطوط چمک رہے تھے (4)۔ پھر فرمایا: وَجَزَلْنَهُمْ بِمَا صَبَرُوا..... یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ان کے صبر کے سبب جنت میں پر آسائش منزل، پرسکون زندگی اور خوبصورت لباس عطا فرمائے گا۔ ابن عساکر میں ہے کہ ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ سورت پڑھی

3- دیکھئے تفسیر سورۃ براءہ: 118

2- طبری، جلد 29، صفحہ 211

1- دیکھئے تفسیر سورۃ المائدہ: 34

4- فتح الباری، کتاب المناقب، جلد 6، صفحہ 565، مسلم، کتاب الرضاع، جلد 2، صفحہ 1082-1081

گئی۔ جب قاری اس آیت پر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ترک شہوات پر ڈٹے رہنے کے سبب اس انعام سے نوازے گا، پھر انہوں نے یہ اشعار پڑھے:

كَمْ قَتِيلٍ بِشَهْوَةٍ وَأَسِيرٍ
شَهْوَاتِ الْإِنْسَانِ تَوْرَثَهُ الذَّلِيلُ
أَفْ مِنْ مُشْتَهَى خِلَافِ الْجَبِيلِ
وَتَلْقِيهِ فِي الْبَلَاءِ الطَّوِيلِ

یعنی کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں خواہشاتِ نفس نے اپنا اسیر بنا کر ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا، بھلائیوں کے خلاف برائیوں کی چاہت رکھنے والے پر صدحیف! انسان کی شہوات اسے ذلیل و رسوا کر دیتی ہیں اور اسے طویل مصیبت میں گرفتار کر دیتی ہیں۔

مُتَّكِبِينَ فِيهَا عَلَى الْأَسْرَائِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شُمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۗ وَذَانِبَةً عَلَيْهِمْ
ظُلْمُهَا وَذُلَّتْ فُضُوفُهَا تَذَلِيلًا ۗ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنِيَّةٍ مِّنْ فَضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ
قَوَارِيرًا ۗ قَوَارِيرًا مِّنْ فَضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۗ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَتْ
مِرْآجُهَا زَنْجَبِيلًا ۗ عَيْنًا فِيهَا تُسْمَى سَلْسَبِيلًا ۗ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وُلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۗ
إِذَا رَأَوْهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ۗ وَإِذَا رَأَوْتَ سَاءَ آيَاتٍ نَّعَيْمًا وَمُلَكًا كِبِيرًا ۗ
عَلَيْهِمْ شِبَابُ سُدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۗ وَحُمْرٌ مُّسَوَّمٌ مِّنْ فَضَّةٍ وَسَقَمَهُمْ سَرَابُهُمْ شَرَابًا
ظُهُورًا ۗ إِنَّ هَذَا لَكُنْزٌ جَزَاءٌ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا ۗ

” وہاں پلنگوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نہ نظر آئے گی انہیں وہاں سورج کی تپش اور نہ ٹھن۔ اور قریب ہوں گے ان سے اس کے درختوں کے سائے اور میوؤں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے۔ اور گردش میں ہوں گے ان کے سامنے چاندی کے ظروف اور شیشہ کے چمکدار گلاس (اور) شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے ساقیوں نے انہیں پورے اندازہ سے بھرا ہوگا۔ اور انہیں پلائے جائیں گے وہاں (ایسی شراب کے) جام جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ (یہ زنجبیل) جنت میں ایک چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے۔ اور چکر لگاتے رہیں گے ان کی خدمت میں ایسے بچے جو ایک ہی حالت میں رہیں گے۔ جب تو انہیں دیکھے تو یوں سمجھے گویا یہ موتی ہیں جو بکھر گئے ہیں۔ اور جدھر بھی تم وہاں دیکھو گے تمہیں نعمتیں ہی نعمتیں اور وسیع مملکت نظر آئے گی۔ ان کے اوپر لباس ہوگا باریک سبز ریشم کا (بنا ہوا) اور اطلس کا۔ اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور پلائیگا انہیں ان کا پروردگار نہایت پاکیزہ شراب۔ (انہیں کہا جائے گا) یہ تمہارا صلہ ہے اور (مبارک ہو) تمہاری کوششیں مقبول ہوئیں۔“

اہل جنت کو جن ابدی نعمتوں اور الطاف و عنایات سے سرفراز فرمایا جائے گا، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: مُتَّكِبِينَ فِيهَا..... اس کی تشریح سورہ کہف کی تفسیر میں گزر چکی ہے (1) اور وہاں یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ کیا ”اتقاء“ کا معنی پہلو کے بل لیٹنا ہے یا کہنیوں کے بل دراز ہونا ہے یا چار زانو بیٹھنا ہے یا خوب جم کر بیٹھنا ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ ”اراذلک“ سے مراد آراستہ و مزین پلنگ ہیں۔ اس

کے بعد مزید انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: **لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا** یعنی نہ انہیں وہاں سورج کی تیز حرارت اور شدید تپش کا سامنا کرنا پڑے گا اور نہ ہی انہیں سخت سردی اور بخ بستہ ہوا میں تکلیف پہنچائیں گی بلکہ ہمہ وقت ایک جیسا خوشگوار اور معتدل موسم برقرار رہے گا۔ جہاں بہار ہی بہار ہوگی اور وہاں کے درختوں کی شاخیں جھوم جھوم کر بہشتیوں کو سایہ فراہم کر رہی ہوں گی اور جنتی میوؤں کے گچھے ان پر جھکے ہوئے معلق ہوں گے اور جب بھی انہیں پھلوں کی خواہش ہوگی تو وہ ان کی خواہش کو بھانپتے ہوئے اور اس کا احترام کرتے ہوئے فوراً جھک جائیں گے اور جنتی حسب طلب ان میں سے لے لیں گے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میوؤں کے خوشے اس قدر مطیع ہوں گے کہ اگر جنتی انہیں کھڑے کھڑے توڑنا چاہیں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ اتنی مقدار میں ہی بلند ہو جائیں گے، اگر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ان پر جھک جائیں گے اور اگر لیٹے لیٹے خواہش کریں گے تو بھی اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً ان کے قریب ہو جائیں گے اور یہی معنی ہے تذلیل کا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھلوں کے خوشے نہ تو اہل جنت کی پہنچ سے دور ہوں گے اور نہ ان کے اور ان کے درمیان کانٹے ہوں گے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین چاندی کی ہے، اس کی مٹی مشک کی، اس کے درختوں کے تنے سونے اور چاندی کے، اس کی ڈالیاں موتی، زبرجد اور یاقوت کی اور ان کے درمیان پتے اور پھل ہیں۔ پھل ایسے کہ کسی حالت میں بھی انہیں حاصل کرنے کے لئے کوئی دقت اور زحمت گوارا نہیں کرنا پڑتی، جنتی اگر چاہیں تو کھڑے کھڑے توڑ لیں، اگر بیٹھے ہوئے ہوں تو بھی ان کا حصول مشکل نہیں اور اگر لیٹے ہوئے ہوں تو پھر بھی انہیں باسانی تناول کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا: **وَيَكْفَأُ عَنْكُمُ غُلَابَهُمُ الْيَائِسَةَ.....** یعنی سلیقہ شعار اور ادب شناس خادم چاندی کے ظروف اور بلوریں جام لئے ان پر چکر لگا رہے ہوں گے۔ آیت کریمہ میں پہلا ”قوادیر“ فعل ناقص (کان) کی خبر ہونے کی بنا پر منصوب ہے اور دوسرا ”قوادیر“ بدل یا تمیز ہونے کے باعث منصوب ہے۔ حضرات ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، حسن بصری رحمہما اللہ تعالیٰ وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ جام چاندی کی طرح سفید اور شیشے کی طرح چمکدار ہوں گے اور قوادیر ہوتے ہی شیشے کے ہیں۔ دراصل یہ جام چاندی کے ڈھلے ہوئے ہوں گے اور اس قدر شفاف اور چمکدار ہوں گے کہ ان کے اندر موجود شروب باہر سے صاف دکھائی دے رہا ہوگا۔ اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جنت میں جو بھی چیز ہے، ہر ایک کے ساتھ مشابہت رکھنے والی چیز دنیا میں پائی جاتی ہے، بجز چاندی کے بلوریں جاموں کے کہ دنیا میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد فرمایا: **قَدَّرُوا مَا تَقْدِرُونَ** یعنی ساقیوں نے ان جاموں کو جنتیوں کی ضرورت اور خواہش کے مطابق بھرا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ان کی خواہش کا احترام رکھے بغیر ضرورت سے کم یا زیادہ شراب ڈالیں بلکہ پوری پوری مقدار ڈالی جائے گی جس سے ان کی کفایت اور تسلی ہو جائے۔ یہ بہت بڑا شرف اور اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان **قَدَّرُوا مَا تَقْدِرُونَ** کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ جام خاموں کی ہتھیلیوں کے مطابق ہوں گے۔ جس قدر ہتھیلی، اسی قدر جام۔ اس طرح ان کی ہتھیلیوں پر خوب بھلے لگ رہے ہوں گے۔ یہ قول پہنچنے قول کے منافی نہیں کیونکہ یہ جام ہر لحاظ سے نپے تلے ہوں گے جس میں بناوٹ کی مقدار کا بھی خیال رکھا گیا ہوگا اور پینے والوں کی سیرابی کا بھی۔ اس کے بعد فرمایا: **وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا.....** یعنی ان نیکو کاروں کو ان جاموں میں ایسی پاکیزہ، خوش ذائقہ اور فرحت بخش شراب پلائی جائے گی جس میں زنجبیل (سونٹھ) کی آمیزش ہوگی۔ کبھی انہیں کافور کی آمیزش والی ٹھنڈی اور خشک شراب پلائی جائے گی اور کبھی زنجبیل ملی ہوئی گرم مزاج شراب تاکہ اعتدال برقرار رہے۔ یہ ان نیکو کاروں کا معاملہ ہے کہ انہیں پلائی جانے والی شراب میں کبھی کافور کی آمیزش ہوگی اور کبھی زنجبیل کی لیکن مقترنین کو پلائی جانے والی ہر ایک شراب خالص ہوگی اور اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو

گی۔ جس طرح کافور کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، اسی طرح یہاں زنجبیل کے متعلق فرمایا: عَيْنًا فِيهَا شِسْيٌ سَلْسَبِيلٌ یعنی زنجبیل جنت میں ایک چشمہ ہے جسے ”سلسبیل“ کہا جاتا ہے۔ حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے ایک چشمہ کا نام ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی روانی میں سلاست اور بہاؤ میں تیزی کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کا پانی مسلسل تیزی سے رواں دواں ہے اس لئے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ تسمیہ میں ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس کا پانی آسانی اور سہولت کے ساتھ حلق سے نیچے اتر جاتا ہے اس لئے اسے سلسبیل کہتے ہیں (1)۔ امام موصوف فرماتے ہیں کہ یہ لفظ جامع ہے اور مذکورہ بالا تمام معانی پر محیط ہے۔ اس کے بعد فرمایا: وَيَطْوِفُ عَلَيْهِمْ وَوَدَانٌ..... یعنی اہل جنت کی خدمت پر جنتی نوخیز، کم عمر اور خوبصورت لڑکے مامور ہوں گے۔ ان کی شکل و صورت اور رنگ و روپ میں کبھی تغیر نہ ہوگا۔ ہمیشہ یکساں حالت پر رہیں گے۔ نہ عمر بڑھے گی اور نہ صورت بگڑے گی۔ یہ ہے وضاحت ”مخلدوں“ کی بعض حضرات نے اس لفظ کی وضاحت میں کہا ہے کہ ان کے کانوں میں بالیاں ہوں گی۔ انہوں نے یہ تفسیر اس بناء پر کی ہے کہ چھوٹے بچے ہی اس لائق ہوتے ہیں کہ انہیں اس طرح آراستہ کیا جائے نہ کہ بڑے۔ ان جنتی لڑکوں کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا: إِذَا مَا آيَيْتَهُمْ حَوْبَتَهُمْ..... یعنی جب یہ نوخیز اور حسین و جمیل لڑکے، خوبصورت لباس میں ملبوس اور زیورات سے آراستہ و پیراستہ ہو کر اپنے آقاؤں کی خدمت کے لئے کامل مستعدی کے ساتھ ادھر ادھر منتشر ہوں گے تو یوں محسوس ہوگا گویا وہ بکھرے ہوئے تابندہ اور رنگ رنگیلے موتی ہیں۔ آیت کریمہ میں تشبیہ کے ذریعے جس طرح خوبصورتی کے ساتھ منظر کشی کی گئی ہے، اس سے بہتر منظر کشی اور اس سے عمدہ تشبیہ لانا ممکن ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر جنتی کی خدمت کے لئے ایک ہزار خادم ہمہ وقت دوڑ دھوپ کر رہے ہوں گے اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان (وإذا رأيت...) میں خطاب حضور ﷺ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے رسول! اگر آپ جنت میں دیکھیں تو وہاں آپ کو ہر طرف طرح طرح کی نعمتیں، راحت بخش چیزیں اور اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان سلطنت ہی نظر آئے گی۔ حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا: میں نے تمہیں دنیا کی مثل بلکہ اس سے بھی دس گناہ زیادہ عطا فرما دیا (2)۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں جو کہ پہلے بھی گزر چکی ہے، آتا ہے: ”سب سے ادنیٰ درجے کے جنتی کا ملک دو ہزار سال کی مسافت کا ہوگا۔ دو روز دیک کی تمام چیزیں اسے یکساں طور پر دکھائی دیں گی (3)۔“ جب ادنیٰ درجے کے حامل جنتی کے لئے عطاء کا یہ عالم ہے تو اعلیٰ درجہ والے جنتی کو کتنا بڑا مرتبہ مرحمت فرمایا جائے گا۔

طبرانی کی ایک نہایت غریب حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنت کا ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو اور جو بات سمجھنا چاہتے ہو، سمجھ لو۔ اس نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! شکل و صورت، رنگ و روپ اور نبوت و رسالت کے معاملہ میں آپ لوگوں کو ہم لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ آپ یہ فرمائیں کہ اگر میں بھی اس چیز پر ایمان لے آؤں جس پر آپ ایمان لائے ہیں اور میں بھی وہی عمل کروں جو آپ کرتے ہیں تو کیا میں آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! سیاہ رنگ والے کو جنت میں ایسا سفید

رنگ عطا ہوگا جو ہزار سال کی مسافت سے صاف نظر آ رہا ہوگا۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار کر لیا، اسے اس کے باعث اللہ تعالیٰ کے ہاں عہد مل گیا اور جو شخص سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ کہے اس کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔“ ایک شخص کہنے لگا: یا رسول اللہ ﷺ! اس کے بعد ہم کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن ایک آدمی اس قدر نیک اعمال لائے گا کہ اگر انہیں کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو اسے بوجھل بنا ڈالیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت یا بہت سی نعمتیں اس کے بالمقابل آکھڑی ہوں گی اور قریب ہوگا کہ ان تمام اعمال کو ختم کر ڈالیں لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔“ اس وقت یہ سورت مُلْكًا كَبِيْرًا تک نازل ہوئی۔ اس کے نزول پر حبشی کہنے لگا: حضور ﷺ! جنت میں جو کچھ آپ کی آنکھیں دیکھیں گی، کیا وہ سب کچھ مجھے بھی دکھائی دے گا؟ فرمایا: ”ہاں۔“ یہ سن کر وہ رونے لگا۔ اس قدر رو یا کہ بچکی بندھ گئی اور اس کی روح قفسِ عنصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو خود اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارتے ہوئے دیکھا (1)۔ اس کے بعد جنتیوں کے لباس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

عَلَيْهِمْ شِيَابٌ سُنْدِيْنٌ..... یعنی اہل جنت کا لباس باریک ریشم اور اطلس کا ہوگا۔ سندس اعلیٰ درجہ کا باریک اور نرم ریشم ہے جس کی قمیض وغیرہ ان کے بدنوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوں گی اور استبرق وہ بیش قیمت اور چمکدار ریشم ہے جو انہیں اس کے اوپر پہنایا جائے گا۔ مزید برآں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گی۔ یہ ابرار کا لباس ہے۔ جہاں تک مقرئین کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں فرمایا: يُحَلِّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَوْلُوْآ وَ لِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ (الحج: 23) ”انہیں پہنائے جائیں گے جنت میں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار۔ اور ان کی پوشاک وہاں ریشمی ہوگی۔“ ظاہری اور جسمانی زینت یعنی ریشمی لباس اور زیورات کے ذکر کے بعد اب باطنی زینت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: وَ سَقَطَهُمْ رَابِعُهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ایسی شراب پلائے گا جو ان کے باطن کو حسد، کینہ، کھوٹ، دکھ تکلیف، اور باقی سب برے اخلاق سے پاک کر دے گی جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو انہیں وہاں دو چشمے دکھائی دیں گے اور ان کے دل میں از خود خیال پیدا ہوگا۔ چنانچہ وہ ایک چشمے کا پانی پیئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے باطن سے سب دکھ تکلیف اور بری چیزیں دور کر دے گا۔ پھر دوسرے چشمے میں غسل کریں گے تو ان کے چہرے شگفتہ اور تروتازہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے ظاہری حال سے بھی آگاہ فرمادیا اور باطنی جمال سے بھی (2)۔ اگلی آیت میں فرمایا: اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ..... یعنی انہیں بطور اعزاز و اکرام ایسا کہا جائے گا، اسی طرح اور مقامات پر فرمایا: كَلُوْا وَ اشْرَبُوْا هٰنِئِثًا بِمَا اَسْقٰتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْعٰلِيَاۗةِ (الحاقة: 24) ”(اذن ملے گا) کھاؤ اور پیو مزے اڑاؤ یہ ان اعمال کا اجر ہے جو تم نے آگے بھیج دیئے گزشتہ دنوں میں،“ وَ تُوُوْدُوْا اَنْ يُّتَلِّمَكُمْ اِلٰجِنَّةٌ اَوْ يَّرْمُوْهُمُ اَبۡمًا لِّتَمۡتَعُوۡنَ بِالۡاَعْرَافِ (43) ”اور ان (خوش نصیبوں) کو آواز دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے وارث بنائے گئے جو تم جس کے بوجہ ان عملوں کے جو تم کیا کرتے تھے۔“ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَ كَانَ سَعِيۡتُكُمْ مَّشْكُوۡرًا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدر کرتے ہوئے تمہیں تھوڑے عمل پر بہت زیادہ اجر عطا فرمادیا۔

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلٰیكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا ﴿۱﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰمِيًا اَوْ كَفُوْرًا ﴿۲﴾ وَ اذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ بِكُرۡرًا وَّ اَصِيْلًا ﴿۳﴾ وَ مِنَ الْاٰیٰتِ مَا لَا تُبۡصِرُ لٰیۡلًا

طَوِيلًا ﴿٦١﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُجِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذْرَأُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٦٢﴾ نَحْنُ
خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٦٣﴾ إِنَّ هَذِهِ تَذَكَّرَةٌ
فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٦٤﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٦٥﴾ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٦٦﴾

”ہم نے ہی (اے صیب!) آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے کلام نازل کیا۔ اور اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور نہ کہنا مانیے ان میں سے کسی بدکار یا احسان فراموش کا۔ اور یاد کرتے رہا کرو اپنے رب کے نام کو صبح بھی اور شام بھی، اور رات (کی تنہائیوں میں) بھی اس کو سجدہ کیا کیجئے۔ اور رات کافی وقت اس کی تسبیح کیا کیجئے۔ بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور پس پشت ڈال رکھا ہے انہوں نے بڑے سخت دن کو۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کئے ہیں۔ اور جب ہم چاہیں تو ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ بے شک یہ ایک نصیحت ہے پس جس کا جی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کے قرب کا راستہ۔ اور (اے لوگو!) تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے بجز اس کے کہ اللہ خود چاہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ عليم ہے، حکیم ہے۔ جس کو چاہتا ہے اپنے (واامن) رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اور ظالموں کے لئے تو اس نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔“

اللہ تعالیٰ اپنے رسول ﷺ پر کئے گئے اپنے اس احسان کو بیان کر کے کہ ہم نے بتدریج یہ قرآن آپ پر اتارا ہے، فرما رہا ہے: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ یعنی نزول قرآن کے اس اعزاز و اکرام کے مقابلہ میں آپ اپنے پروردگار کی قضاء و قدر پر صابر بنا کر رہیں اور یہ یقین رکھیں کہ وہ اپنی حسن تدبیر سے بہت جلد آپ کے غلبہ کا انتظام فرمادے گا۔ اگر کافر اور منافق آپ کو فریضہ تبلیغ کی انجام دہی سے باز رکھنے کی کوشش کریں تو ان کی ایک نہ سننا بلکہ ایسے حالات میں بھی ضروری ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام پوری تندہی اور مجموعی سے کرتے رہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ وہی آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔

آتم سے مراد ہے بدکار اور کفور سے مراد ہے: دل سے انکار کرنے والا۔ اس کے بعد ذکر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا: وَإِذْ كَرَّمْنَا رَبَّنَا ۖ یعنی دن کے اول حصہ میں بھی اپنے رب کو یاد کیا کرو اور آخر حصہ میں بھی، علاوہ ازیں رات کو بھی ایک طویل وقت اپنے رب کے حضور سر بسجود رہا کریں اور اس کی تسبیح بیان کیا کریں۔ اسی طرح اور مقامات پر فرمایا: وَمَنْ أَلْبَسَ فَتَحَهُ جَنَدًا فَأُولَٰئِكَ ۗ عَنِ اسْمِ رَبِّكَ ۖ مَقَامًا مَّحْجُودًا (اسراء: 79) ”اور رات کے بعض حصہ میں (اٹھو) اور نماز تہجد ادا کرو (تلاوت قرآن کے ساتھ) (یہ نماز) زائد ہے آپ کے لئے یقیناً فائز فرمائے گا آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر“، يَا أَيُّهَا الْمَوْءِدُ ۗ قُمْ أَيْلًا إِلَّا قَوْلًا ۗ لَّيْلًا نُّصَفَهُ ۗ وَأَنْقَضَ مِنْهُ قَوْلًا ۗ لَّيْلًا ۗ أَوْرِدْ عَلَيْكَ وَسَرِّيلًا نُّنَزِّلُ الْفُرْقَانَ نُّزِيلًا (المزمل: 1-4) ”اے چادر لپٹنے والے! رات کو (نماز کے لئے) قیام فرمایا کیجئے مگر تھوڑا۔ یعنی نصف رات یا کم کر لیا کریں اس سے بھی تھوڑا سا۔ یا بڑھادیا کریں اس پر اور (حسب معمول) خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے قرآن کریم کو“ پھر کفار کو حب دنیا میں مستغرق ہونے اور دارِ آخرت کو پس پشت ڈالنے پر سرزنش کرتے ہوئے فرمایا: إِنَّ هَؤُلَاءِ يُجِبُّونَ ۖ یعنی یہ کافر دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں اور بھاری دن یعنی روزِ قیامت سے بالکل غافل ہیں۔ اس کے بعد فرمایا: نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ ۖ یعنی

ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کی تخلیق کو مضبوط کر کے تمام جسم قوی بنا دیا اور جب ہم چاہیں گے، انہیں قیامت کے روز دوبارہ زندہ کر کے لاکھڑا کریں گے۔ یہاں ابتدائے آفرینش سے اعادہ آفرینش پر استدلال لایا جا رہا ہے۔ ابن زید اور ابن جریر رحمہما اللہ تعالیٰ اس فرمان وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا... کی یہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جب ہم چاہیں گے، ان کی جگہ کوئی اور قوم لے آئیں گے (1) جیسا کہ اور مقامات پر فرمایا: اِنْ يَشَاءُ يُدْبِرْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذُنُوبِكُمْ عَلِيمًا (النساء: 133) ”اگر چاہے تو لے جائے تمہیں اے لوگو! اور لے آئے دوسروں کو اور اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے، اِنْ يَشَاءُ يُدْبِرْكُمْ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ اللَّهِ وَعَلَىٰ بَعْدِي اِيْرَابُ (ابراہیم: 20-19) ”اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہلاک کر دے اور لے آئے کوئی نئی مخلوق۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں۔“

پھر فرمایا: اِنَّ هٰذَا ذِكْرٌ لِّكَ عِبْرَةٌ لِّعَلَّكَ تَتَّقِي یعنی یہ سورت سراسر نصیحت ہے، پس جو شخص چاہے، اس قرآن کے ذریعے اپنے رب کی طرف راہ ہدایت اختیار کر لے جیسا کہ فرمایا: وَمَا ذَرَأْنَا عَلَيْهِمْ لُؤْلُؤًا مِّثْرًا اَلَيْسَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (النساء: 39) ”اور کیا نقصان ہوتا ان کا اگر ایمان لاتے اللہ پر اور روز آخرت پر۔“ اس کے بعد فرمایا: وَمَا تَشَاءُونَ... یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل حال نہ ہو، اس وقت تک کوئی شخص بھی نہ ہدایت پاسکتا ہے، نہ ایمان میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اپنی ذات کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، کیونکہ صرف وہی جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون گمراہی کا۔ چنانچہ جو شخص ہدایت کا استحقاق رکھتا ہو، اس کے لئے وہ ہدایت کو آسان بنا دیتا ہے اور اسے تمام اسباب فراہم کر دیتا ہے اور جو گمراہی کا سزاوار ہو، اسے ہدایت سے منحرف کر دیتا ہے۔ اس کے ہر کام میں حکمت اور حجت کارفرما ہوتی ہے، اس لئے فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔

پھر آخری آیت میں فرمایا: يُدْخِلْ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ... یعنی وہ جسے چاہے، ہدایت سے نواز دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔ جسے وہ ہدایت عطا فرمادے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔

سورہٴ مرسلات (مکیہ)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ منیٰ کے ایک غار میں تھے جب آپ پر سورہٴ مرسلات کا نزول ہوا۔ آپ ﷺ اس کی تلاوت فرما رہے تھے اور میں آپ کی زبان اقدس سے سن کر یاد کر رہا تھا۔ ابھی آپ ﷺ تلاوت فرما ہی رہے تھے کہ اچانک ایک سانپ ہم پر کود پڑا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے مار ڈالو“۔ ہم اسے مارنے کے لئے لپکے لیکن وہ بچ کر نکل گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ تمہاری سزا سے بچ نکلا جس طرح تم اس کے شر سے محفوظ رہے“ (1)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنی والدہ محترمہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو نماز مغرب میں سورہٴ مرسلات کی تلاوت کرتے ہوئے سنا (2)۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سورت کی تلاوت کی تو آپ کی والدہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے کو یہ سورت پڑھتے ہوئے سن کر فرمایا: بیٹے تم نے یہ سورت پڑھ کر مجھے یاد دلادیا، میں نے آخری مرتبہ رسول اللہ ﷺ کو نماز مغرب میں یہ سورت پڑھتے ہوئے سنا (3)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

وَ الْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝۱۱ فَالْعَصْفِ عَصْفًا ۝۱۲ وَ التَّشْرِيبِ نَشْرًا ۝۱۳ فَالْفَرْقَتِ فَرَقًا ۝۱۴
فَالْمَلَقِیَّتِ ذِكْرًا ۝۱۵ عُدْمًا اَوْ نُذْمًا ۝۱۶ اِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ۝۱۷ فَاِذَا النُّجُومُ
طُهِسَّتْ ۝۱۸ وَ اِذَا السَّمَاءُ فُرْجَتْ ۝۱۹ وَ اِذَا الْجِبَالُ سُيْفَتْ ۝۲۰ وَ اِذَا الرُّسُلُ اُقْتُتْ ۝۲۱
لَا اِیَّ یَوْمٍ اُجْحَتْ ۝۲۲ لَیْسَ یَوْمِ الْفُصْلِ ۝۲۳ وَ مَا اَدْلٰرُکَ مَا یَوْمُ الْفُصْلِ ۝۲۴ وَ یٰ
یَوْمَیْنِ لِلْمُکَدِّبِیْنَ ۝۲۵

”(ان ہواؤں کی) قسم جو بے درپے بھیجی جاتی ہیں۔ پھر ان کی (قسم) جو تند و تیز ہیں۔ اور ان کی قسم جو بادلوں کو پھیلانے والی ہیں۔ پھر ان کی جو بادلوں کو پارہ پارہ کرنے والی ہیں۔ پھر ان کی قسم جو (دلوں میں) ذکر کا القا کرنے والی ہیں۔ حجت تمام کرنے کے لئے یا ڈرانے کے لئے۔ بے شک جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گی۔ پس اس وقت جب ستارے بے نور کر دیئے جائیں گے اور جب آسمان میں شکاف پڑ جائیں گے۔ اور جب پہاڑ (خاک بنا کر) اڑا دیئے جائیں گے۔ اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر اکٹھا کیا جائے گا۔ (تمہیں علم ہے) کس دن کے لئے یہ ملتوی کیا گیا ہے؟ فیصلہ کے دن کے لئے۔ (اے مخاطب!) تجھے کیا علم کہ فیصلے کا دن کیسا ہے۔ تب ہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لئے۔“

1۔ فتح الباری، کتاب جزاء الصید، جلد 4، صفحہ 35، مسلم، کتاب السلام، جلد 4، صفحہ 1755

3۔ ایضاً

2۔ مسند احمد، جلد 6، صفحہ 338، فتح الباری، کتاب الاذان، جلد 2، صفحہ 246، مسلم کتاب الصلاة، جلد 1، صفحہ 338

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مذکور بالا جن پانچ صفات کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، ان کے موصوف فرشتے ہیں یعنی ان صفات کے حامل فرشتوں کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں اور موصوف کو بظاہر ذکر نہیں کیا۔ حضرات مسروق، ابوالضحیٰ، مجاہد، سدی، ربیع بن انس رحمہم اللہ تعالیٰ اور بعض دیگر حضرات سے بھی یہی مروی ہے۔ ابوصالح رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ ان سے مراد رسول ہیں اور دوسری روایت میں ان سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ ان سے مراد فرشتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان صفات کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ البرسلات، العاصفات اور الناشرات سے مراد ہیں (1)۔ یہی قول حضرات ابن عباس، مجاہد، قتادہ رحمہم اللہ تعالیٰ اور بروایت ابوصالح رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے وَأَنَّهُمْ سَلَّتْ عُقْبًا کے متعلق توقف کیا ہے کہ یا تو اس سے مراد فرشتے ہیں جنہیں پے درپے بھیجا جاتا ہے یا اس سے مراد ہو انیس ہیں جو بتدریج چلتی ہیں (2)۔ البتہ انہوں نے فَأَنصَفَتْ عَصْفًا کے متعلق قطعی فیصلہ دیا ہے کہ اس سے مراد ہو انیس ہی ہیں جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ کا قول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سدی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔

اسی طرح امام موصوف نے التَّيْمِيَّتِ شَمُوا کے متعلق بھی توقف کیا ہے کہ کیا اس سے مراد فرشتے ہیں، یا ہو انیس؟ ابوصالح علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ”الناشرات“ سے مراد بارش ہے۔ زیادہ ظاہر اور واضح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ البرسلات سے مراد ہو انیس ہیں جیسا کہ فرمایا: وَأَنَّهُمْ سَلَّتْ عُقْبًا لِكُلِّ نَجْمٍ (الجم: 22) ”پس ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو باردار بنا کر“، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بِأَمْرِهِ أَيْنَ يَشَاءُ وَمَا يُغِثُهَا مِنَ السَّمَاءِ (الاعراف: 57) ”اور وہی خدا ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری سناتے ہوئے اپنی رحمت (بارش) سے پہلے“۔ اسی طرح العاصفات سے مراد بھی ہو انیس ہیں اور یہ جب چلتی ہیں تو ان کے تیز جھونکوں کے باعث آواز پیدا ہوتی ہے اور الناشرات سے مراد وہ ہو انیس ہیں جو مشیت الہی کے مطابق بادلوں کو آسمان کی ہر سمت میں پھیلا دیتی ہیں۔ حضرات ابن مسعود، ابن عباس، مسروق، مجاہد، قتادہ، ربیع بن انس، سدی اور ثوری رحمہم اللہ تعالیٰ کے بقول الفارقات اور الملقیات سے مراد فرشتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر پیغمبروں پر اترتے ہیں جن سے حق و باطل، ہدایت و ضلالت اور حلال و حرام کے درمیان امتیاز ہوتا ہے اور یہ فرشتے پیغمبروں تک وحی پہنچاتے ہیں تاکہ حجت تمام ہو جائے اور کسی کا کوئی عذر بہانہ باقی نہ رہے اور اگر لوگ مخالفت کریں تو انہیں بروقت خبردار کیا جائے۔ ان قسموں کے بعد قسم علیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: إِنَّمَا تُعَدُّونَ كَوَاقِمٌ لِّعَنِي يَهُ جُوعِمٌ سَعْدِ وَعِدَةٌ كَمَا جَاتَا هَبٌ كَمَا قَامَتْ قَائِمٌ هُوَ لِكُلِّ صُورٍ يَبْعُوثُ كَمَا جَاءَ كَا، اِزْ سَرُ نُو زَنْدِه كَمَا جَاءَ كَا، اِثْمَا يَا جَاءَ كَا، اِوَل آخِر تَمَام لُوكَا اِي ك بَزْ وَ سَبْع مِيْدَان مِيْن جَمْع كَسِي جَا كِيْن كَا اُور هَر اِي ك كُو اِس كِي نِي ك و بَدَا اَعْمَال كَا بَدْلَه دِيَا جَاءَ كَا، يَه سَب كَچھ بِرْحَق هَبْ اُور اِس كَا قُوع لَقِيْنِي هَبْ هَبْ قِيَامَت كَا هُوَل نَا ك مَنظَر بِيَا ن كَرْتِه هُوئے فَرْمَا يَا: فَاِذَا التُّجُوْمُ طُمِسَتْ يَعْنِي جِب سْتَارُه بے نُور هُو جَا كِيْن كَا، اَسِي طَرَح فَرْمَا يَا: وَ اِذَا التُّجُوْمُ اِنْكَدَمَتْ (سكوير: 2) ”اور جب سْتَارُه بَكْهر جَا كِيْن كَا“، وَ اِذَا اِنْكُوَا كِبِ اِنْشَكَرَتْ (الانفطار: 2) ”اور جب سْتَارُه بَكْهر جَا كِيْن كَا“۔ اِس كِي بَعْدِ آسْمَان كِي حَالَت سِه پَر دِه اِثْمَاتِه هُوئے فَرْمَا يَا: وَ اِذَا السَّمَاءُ فُجِثَتْ يَعْنِي آسْمَان پِھٹ جَا يَا كَا اُور اِس كِي كَلْرَه كَلْرَه هُو جَا كِيْن كَا اُور پِہَاڑُوں كَا يَه مَنظَر هُو كَا: يَعْنِي پِہَاڑُوں كُو رِيْزِه رِيْزِه كَر كِي اِس طَرَح اِثْمَا يَا جَاءَ كَا كَا اِن كَا نَام وَ نَشَان تَك بَاتِي نَبِيْس رَه جَا كِيْسَا كَر فَرْمَا يَا: وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (طہ: 105) ”اور وہ آپ سے پہاڑوں کے انجام کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرمائیے میرا رب انہیں جڑوں سے اکھیڑ کر

پھینک دے گا، ”وَيَوْمَ نَسُفُ الْجِبَالَ وَتَسْرَى الْأَرْضُ بِالْمَرِّ ذُؤُوقُوا حَسْرَتَهُمْ فَلَمَّ نَعَادُوا مِنْهُمْ أَحَدًا“ (کہف: 47) ”اور (غور کرو) جس روز ہم ہٹا دیں گے پہاڑوں کو (ان کی جگہ سے) اور تم دیکھو گے زمین کو کہ کھلا میدان ہے اور ہم جمع کریں گے انہیں پس پیچھے رہنے دیں گے ان میں سے کسی کو۔“

پھر فرمایا: وَإِذَا الرُّسُلُ أُقْتِلَتْ یعنی جب رسولوں کو جمع کیا جائے گا جیسا کہ فرمایا: يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ (مائدہ: 109) ”جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو۔“ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا یہ معنی بتاتے ہیں کہ جب رسولوں کے لئے ایک وقت مقرر کیا جائے گا۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب رسولوں کو گواہی دینے کے لئے وعدہ دیا جائے گا۔ گویا انہوں نے اس آیت کو اس فرمان کی طرح ٹھہرایا ہے: وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجَاءَتْ بِاللَّيْلِ بِأَنْبَاءِ رُسُلِهِمْ وَالشَّهَادَةُ آتَتْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (زمر: 69) ”اور جگمگا اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے۔ اور رکھ دیا جائے گا دفتر عمل اور حاضر کئے جائیں گے انبیاء اور (دوسرے) گواہ اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف سے اور ان پر (رتی بھر) ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔“ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا يَوْمَ يُؤْمَرُ بِحَدِّثٍ..... یعنی کس دن کے لئے رسولوں کو ٹھہرایا گیا اور قیامت تک ان کے معاملہ کو اٹھا رکھا گیا، اسی طرح فرمایا: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ مَخْلُوفًا وَعُدْوَةً مَسْئَلَةً إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿١٦﴾ يَوْمَ تَبَدَّلَ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَدِّلُوا فِي الْوُجُوهِ الْقَهَّارِ (ابراہیم: 47-48) ”تم یہ مت خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والا ہے اپنے رسولوں سے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے (اور) بدلہ لینے والا ہے۔ یاد کرو اس دن کو جب کہ بدل دی جائے گی یہ زمین دوسری (قسم کی) زمین سے اور آسمان بھی (بدل دیئے جائیں گے) اور سب لوگ حاضر ہو جائیں گے اللہ کے حضور میں (وہ اللہ) جو ایک ہے (اور) سب پر غالب ہے۔“ اس سے مراد فیصلے کا دن ہے جس طرح فرمایا: لِيُؤْمَرُ الْقَضَاءُ پھر اس کی فحمت شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: وَمَا آذَنَّاكَ مَا يَوْمُ الْقَضَاءِ..... یعنی آپ کو کیا معلوم کہ فیصلہ کا دن کیا ہے؟ اس دن ان جھٹلانے والوں کے لئے تباہ کن عذاب ہوگا۔ ایک غیر صحیح حدیث میں گزر چکا ہے کہ ”وَيْلٌ“ جنہم کی ایک وادی کا نام ہے (1)۔

أَلَمْ نُهَبِكِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ نُنْعِمُهُمُ الْآخِرِينَ ﴿١٧﴾ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾ وَيْلٌ
يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾ أَلَمْ تَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَى
قَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِيرُونَ ﴿٢٣﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ
الْأَرْضَ كَفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَادٍ وَشَجَرًا وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً
فُرَاتًا ﴿٢٧﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾

”کیا ہم نے ہلاک نہیں کر دیا جو ان سے پہلے تھے۔ پھر ہم ان کے پیچھے پیچھے بھیج دیں گے بعد میں آنے والوں کو۔ گناہ گاروں کے ساتھ ہم ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لئے۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں فرمایا۔ پھر ہم نے رکھ دیا اسے ایک محفوظ جگہ (رحم مادر) میں۔ ایک معین مدت تک۔ پھر ہم نے ایک اندازہ

ٹھہرایا، پس ہم کہتے بہتر اندازہ ٹھہرانے والے ہیں۔ تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لئے۔ کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سینے والی (تمہارے) زندوں اور مردوں کو۔ اور ہم نے ہی بنا دیئے اس میں خوب جھے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ اور ہم نے ہی تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لئے۔“

اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے گزرے ہوئے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جو میرے پیغمبروں کی تکذیب کرتے اور ان کے لئے ہوئے پیغام کی مخالفت کیا کرتے تھے، پھر ان کے بعد آنے والے ان جیسے بد بختوں کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ اس لئے فرمایا:

كُلَّ يَوْمٍ تَفْعَلُ
یعنی ہمارا یہ دستور ہے کہ ہم مجرموں کے ساتھ یہی سلوک روا رکھتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بربادی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کو اپنا احسان یاد دلاتے ہوئے اور آغاز آفرینش سے اعادہ آفرینش پر استدلال کرتے ہوئے فرماتا ہے:

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ
یعنی ہم نے تمہیں ضعیف اور حقیر پانی سے پیدا فرمایا ہے جس کی ہماری قدرت کے سامنے کوئی وقعت اور حیثیت نہیں جیسا کہ سورہ یسین کی تفسیر میں یہ حدیث گزر چکی ہے: ”ابن آدم! تو مجھے کیسے عاجز کر سکتا ہے حالانکہ میں نے تمہیں اس جیسی چیز سے پیدا فرمایا ہے؟“ (1)

پھر فرمایا: فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرْنٍ مَمْكُوتٍ
یعنی ہم نے اس حقیر پانی کو ایک محفوظ جگہ یعنی رحم مادر میں رکھ دیا۔ یہی وہ محفوظ جگہ ہے جہاں مرد اور عورت کا نطفہ قرار پکڑتا ہے اور یہیں اس کی حفاظت کا پورا پورا بندوبست ہوتا ہے۔ پھر حمل کی مدت کے متعلق فرمایا: إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ
یعنی ایک معین مدت تک یہ ماں کے شکم میں رہتا ہے، وہ مدت چھ ماہ ہے یا نو ماہ۔ اس لئے فرمایا: فَتَقَدَّرُ هُنَا..... اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْإِنْسَانَ كِفَاً.....
یعنی کیا ہم نے زمین کو ایسا ٹھکانہ نہیں بنایا جو زندوں اور مردوں سب کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین مردے کو اپنے اندر اس طرح سمیٹ لیتی ہے کہ اس کا کوئی عضو دکھائی نہیں دیتا۔ امام شعمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ زمین مردوں کو اپنے شکم میں چھپا لیتی ہے اور زندوں کو اپنی پشت پر اٹھائے رکھتی ہے۔ پھر فرمایا: وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَادٍ
یعنی ہم نے زمین میں فلک بوس اور مضبوط پہاڑ نصب کر دیئے تاکہ یہ لرزتی اور ڈولتی نہ رہے۔ مزید برآں ہم نے تمہارے لئے بادلوں سے بارش برساکر اور زمین میں چشمے جاری کر کے شیریں اور خوشگوار پانی کا انتظام کر دیا۔ ان انعامات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت پر دلالت کرنے والے کرشموں کو دیکھ لینے کے باوجود جو شخص تکذیب اور کفر پر مصر ہے، اس کے لئے تباہی اور بربادی ہے۔

إِنظِقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكذِّبُونَ ﴿٦٦﴾ إِنظِقُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿٦٧﴾ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴿٦٨﴾ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّهَا كَالْقَصْرِ ﴿٦٩﴾ كَأَنَّهُ جِلْدَتٌ صُفْرٌ ﴿٧٠﴾ وَيُلْئِي يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٧١﴾ هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَا يُؤَدِّنُ لَهُمْ فَيَعْتَدِرُونَ ﴿٧٣﴾ وَيُلْئِي يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٧٤﴾ هَذَا آيَةُ الْقُرْآنِ جَعَلْنَاهُ وَالْأَوْلِيَيْنِ ﴿٧٥﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا ﴿٧٦﴾ وَيُلْئِي يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٧٧﴾

”(انہیں حکم ملے گا) چلو اس (آگ) کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے چلو اس سایہ کی طرف جو تین شاخوں والا ہے۔ نہ

وہ سایہ دار ہے اور نہ وہ بچاتا ہے آگ کی لپٹ سے۔ وہ جہنم پھینک رہی ہوگی بڑے بڑے انگارے جیسے محل۔ گویا وہ زر رنگ کے اونٹ ہیں۔ تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لئے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں نہ وہ بول سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ وہ کچھ عذر پیش کریں۔ تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لئے۔ (اے کافر!) یہ فیصلے کا دن ہے۔ (جس میں) ہم نے تمہیں اور تمہارے انگوں کو جمع کر دیا ہے پس اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف استعمال کرو۔ تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لئے۔“

قیامت، جزاء، سزا اور جنت ووزخ کو جھٹلانے والے کفار کو روز قیامت کہا جائے گا: اِنظَلِقُوا اِلٰی مَا كُنْتُمْ..... یعنی اس جہنم کی طرف چلو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ چلو اس آگ کی طرف جس کے انگارے دہک رہے ہیں، شعلے بلند ہو رہے ہیں اور ساتھ دھواں اٹھ رہا ہے۔ اس کی شدت اور قوت کا یہ عالم ہوگا کہ اس کی تین شاخیں ہوں گی۔ یہ تین شاخوں والا سایہ دراصل سایہ نہیں ہوگا بلکہ یہ جہنم سے اٹھتا ہوا دھواں ہوگا جو سائے کی طرح معلوم ہوگا۔ یہ نہ تو سایہ فراہم کرے گا اور نہ آگ کی تپش سے بچائے گا۔ آگ کے حجم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: اِنَّهَا تَدْفِئُ بِشَمْسٍ بِهَا كَالْقَصْرِ یعنی جہنم حلمات جیسے بڑے بڑے انگارے پھینک رہا ہوں گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قصر سے مراد قلعے ہیں۔ حضرات ابن عباس، مجاہد، قتادہ، زید بن اسلم اور بعض دیگر مفسرین کا کہنا ہے کہ قصر سے مراد درخت کے تنے ہیں یعنی جہنم کی چنگاریاں درختوں کے بڑے بڑے تنوں کی مانند ہوں گی پھر آگ کی رنگت بیان کرتے ہوئے فرمایا: كَاَنَّكَ جِئْتَهُمْ مِنْ فَوْقِ سَائِبِ اُحْمٍ اَوْ مِنْ تَحْتِ اُحْمٍ اَوْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ اَوْ مِنْ خَلْفِهِمْ اَوْ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ اَوْ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ اَوْ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ..... یعنی یہ ایسا دن ہوگا جس میں ان سے قوت کو گویائی سلب کر لی جائے گی۔ نہ وہ بولنے پر قادر ہوں گے اور نہ انہیں اذن دیا جائے گا کہ وہ عذر پیش کر سکیں کیونکہ ان پر رحمت قائم ہو چکی اور اب ان ظالموں پر فیصلے کے نفاذ کا وقت ہے اس لئے وہ گفتگو نہ کر سکیں گے۔ یہاں تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بول نہ سکیں گے لیکن یہ بھی ثابت ہے کہ وہ بولیں گے عذر بہانے پیش کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میدان محشر میں مختلف حالات پیش آئیں گے۔ اس لئے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر قیامت کے ہولناک مناظر کی شدت کو بیان کرنے کے لئے مختلف حالات کو بیان کیا گیا ہے جن کا سامنا ہر ایک کو کرنا پڑے گا، اس لئے یہاں ہر مضمون کے خاتمہ پر فرمایا جا رہا ہے: وَيَوْمَئِذٍ يُؤْمِنُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ عَصَاً اَوْ قِدْحًا اَوْ حِجَابًا اَوْ حِجَابًا اَوْ حِجَابًا اَوْ حِجَابًا..... یعنی یہ ہے فیصلہ کا دن جس میں ہم نے اپنی قدرت کا ملہ سے ایک وسیع میدان میں تمہیں بھی جمع کر دیا ہے اور انگوں کو بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں دھمکی دیتے ہوئے فرمائے گا: فَاَنْ كَانَ لَكُمْ كَيْفٌ..... یعنی اگر تم کوئی چال چل کر میرے قبضہ سے نکل سکتے ہو اور میرے فیصلہ سے بچ سکتے ہو تو ضرور ایسا کر دیکھو۔ تمہیں اس پر ذرا بھی قدرت حاصل نہیں جیسا کہ فرمایا: لِيَعْلَمَنَّ الْجِنَّ وَالْانْسُ اِنْ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوا مِنْ

أَقْصَابِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْقَضُوا لِأَنَّ تَتَفَادُونَ إِلَّا بِطَلْحِ (الرحمن: 33) ”اے گروہ جن و انس اگر تم میں طاقت ہے کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے تو نکل کر بھاگ جاؤ۔ (سنو!) تم نہیں نکل سکتے بجز سلطان کے (اور وہ تم میں مفقود ہے)“، وَلَا تَصْرُوهِنَّ شَيْئًا (ہود: 57) ”اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔“

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے میرے بندو! تم سب مل کر مجھے نفع پہنچانا چاہو تو بھی مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے اور اگر تم سب مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو بھی تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے (1)۔ حضرت ابو عبد اللہ الجدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ حضرات عبادہ بن صامت، عبد اللہ بن عمرو اور کعب الاحبار رضی اللہ عنہم بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب اگلوں پچھلوں کو ایک وسیع چھتیل میدان میں جمع کرے گا۔ ایک آواز دینے والا سب کو خبردار کر دے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ فَمَنْ دُونَ آج نہ کوئی سرکش جابر مجھ سے نجات پا سکے گا اور نہ مردود شیطان۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ اس دن جہنم سے ایک گردن برآمد ہو گی۔ وہ اس قدر دراز ہو گی کہ لوگوں کے سامنے پہنچ جائیگی اور انہیں کہے گی: اے لوگو! مجھے تین قسم کے لوگوں کو پکڑنے کے لئے بھیجا گیا ہے۔ جس قدر مجھے ان کی پہچان ہے، اس قدر کوئی باپ اپنی اولاد کو اور کوئی بھائی اپنے بھائی کو بھی نہ پہچانتا ہوگا۔ آج نہ وہ کسی پناہ گاہ میں غائب ہو سکتے ہیں اور نہ کوئی چیز انہیں مجھ سے اوجھل کر سکتی ہے۔ ایک وہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، دوسرا اہر متکبر جابر اور تیسرا اہر سرکش شیطان۔ چنانچہ یہ گردن انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور حساب سے چالیس سال پہلے ہی انہیں جہنم رسید کر دے گی (2)۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ﴿٦٧﴾ وَقَوَائِكَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٦٨﴾ كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾ إِنَّا كَذُوبًا نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٠﴾ وَيَلِيَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٧١﴾ كَلُوا وَتَسْتَعْجِلُونَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ﴿٧٢﴾ وَيَلِيَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٧٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْكُفُوا أَلْوَابَكُمْ يُرْكَعُونَ ﴿٧٤﴾ وَيَلِيَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٧٥﴾ فَمَا آيَ حَيْثُ بَعْدَ كَأَيُّ مَمُونٍ ﴿٧٦﴾

”بے شک پرہیزگار (اللہ کی رحمت کے) سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ اور (ان) پھلوں میں ہوں گے جن کو وہ پسند کریں گے۔ (انہیں کہا جائے گا) مزے سے کھاؤ اور پو ان اعمال کے صلہ میں جو تم کیا کرتے تھے۔ ہم یونہی صلہ دیا کرتے ہیں نیلکاروں کو۔ تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لئے۔ (اے منکر و!) اب کھا لو اور عیش کرو تو تھوڑا سا وقت، بے شک تم مجرم ہو۔ تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لئے۔ اور (آج) جب ان سے کہا جاتا ہے اپنے رب کے سامنے جھکو تو نہیں جھکتے۔ تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لئے۔ آخر کس بات پر وہ اس کتاب کے بعد ایمان لائیں گے۔“

قبل ازیں بد بختوں کو ملنے والی سزا کا ذکر ہوا کہ وہ جہنم میں سخت سیاہ بد بودار دھوئیں سے دوچار ہوں گے، ان کے برعکس یہاں ان متقی لوگوں کے انعامات کو بیان کیا جا رہا ہے جو ساری زندگی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ پوری تندہی سے واجبات کی ادائیگی

اور محرمات سے اجتناب کرتے رہے۔ یہ ایسے سعادت مند ہیں جو جنت میں گئے اور ٹھنڈے سایوں میں آرام فرما ہوں گے، ان کے سامنے طرح طرح کے صاف شفاف چشمے رواں دواں ہوں گے، قسم قسم کے پھل ان کے لذت دہن کے لئے ہر وقت موجود ہوں گے۔ جب بھی انہیں کسی میوے کی خواہش ہوگی، وہ فوراً پالیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بطور احسان انہیں فرمائے گا: **كُلُوا وَاشْرَبُوا.....** اس کے بعد فرمایا: **إِنَّا كُنَّا لَنَجْزِي الْمُحْسِنِينَ** یعنی نیکو کاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں لیکن آج بربادی تو جھٹلانے والوں کے لئے ہے۔ اس کے بعد خطاب پھر ان لوگوں سے ہے جو روز جزا کو جھٹلانے والے ہیں، انہیں دھمکی دیتے ہوئے فرمایا: **كُلُوا وَتَسْمَعُوا.....** یعنی تم دنیا کی اس مختصر سی مدت میں کھاپی لو اور عیش اڑالو، بالآخر تمہیں تمہارے جرائم کی پاداش میں آتش جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اسی طرح اور جگہوں پر فرمایا: **لَمُبِعْتُمْ قَلِيلًا لَّمْ نَصْطِرْهُمْ إِيَّاهُ** (لقمان: 24) ”ہم لطف اندوز ہونے دیں گے انہیں تھوڑی دیر، پھر ہم انہیں ہانک کر لے جائیں گے سخت عذاب کی طرف“، **إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ** ﴿٦٩﴾ **مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا لَهُمْ** **إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ** لَمَّا نُنْفِثُهُمْ **الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ** (یونس: 69-70) ”جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ (چند روزہ) لطف اندوزی ہے دنیا میں پھر ہماری طرف ہی انہیں لوٹنا ہے پھر ہم چکھائیں گے انہیں سخت عذاب بوجہ اس کے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے“۔ پھر دنیا میں ان کی متکبرانہ روش کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

وَإِذْ أَقْبَلْنَا لَهُم مِّنْ رَّغْوٰءِ الْآيَةِ رَٰغُوتًا یعنی جب ان نادان کافروں کو حکم دیا جاتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو تو یہ اس سے انحراف کر لیتے ہیں اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اسی لئے تو قیامت کے دن تباہی و بربادی ان کا مقدر ہوگی۔ پھر آخری آیت میں فرمایا: **قِيَامِي حَدِيثٌ بَعْدَ كَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ** یعنی جب یہ قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے تو اس کے بعد ایسی کون سی کلام ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا: **قِيَامِي حَدِيثٌ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ** (جاثیہ: 6) ”پس وہ کون سی ایسی بات ہے جس پر وہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد ایمان لائیں گے“۔ ابن ابی حاتم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے، وہ اس کی آخری آیت پڑھنے کے بعد کہے: **”آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِمَا أَنْزَلَ“** یعنی میں اللہ تعالیٰ اور اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لایا۔ یہ حدیث سورہ قیامت کی تفسیر میں گزر چکی ہے (1)۔

سورہ عبأ (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۚ عَنِ النَّبِیِّ الْعَظِیْمِ ۗ الَّذِیْ هُمْ فِیْهِ مُخْتَلِفُونَ ۗ كَلَّا سَیَعْلَمُونَ ۗ ثُمَّ كَلَّا سَیَعْلَمُونَ ۗ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ وَهَدَّآءًا ۗ وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۗ وَخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۗ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۗ وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبَاسًا ۗ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَآشًا ۗ وَبَیِّنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۗ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَآجًا ۗ وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً شَآجًا ۗ لِنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَنَبَاتًا ۗ وَجَنَّتِ الْاَفَاقُ ۗ

”وہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ کیا وہ اس بڑی اور اہم خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ یقیناً وہ اسے جان لیں گے، پھر یقیناً وہ اسے جان لیں گے (کہ قیامت برحق ہے) کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو کچھوٹا۔ اور پہاڑوں کو میخیں۔ اور ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں جوڑا جوڑا۔ اور ہم نے بنا دیا ہے تمہاری نیند کو باعث آرام۔ نیز ہم نے بنا دیارات کو پردہ پوش۔ اور ہم نے دن کو روزی کمانے کے لئے بنایا۔ اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر سات مضبوط (آسمان) اور ہم نے ہی ایک نہایت روشن چراغ بنایا۔ اور ہم نے برسایا بادلوں سے موسلا دھار پانی۔ تاکہ ہم اگائیں اس کے ذریعے اناج اور سبزی۔ نیز گھنے باغات“۔

مشرکین مکہ وقوع قیامت کے منکر تھے اور رسول اللہ ﷺ سے استہزاء اور طنزاً قیامت کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس سوال کو ناپسند کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ آیا وہ قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں یہ تو انتہائی خوفناک اور ہولناک امر ہے۔ قتادہ اور ابن زید رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ نبأ عظیم سے مراد مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ لیکن پہلا قول ہی زیادہ صحیح ہے۔ اس کی تائید بعد میں آنے والی آیت (جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں) سے ہوتی ہے یعنی قیامت کے بارے میں لوگ مختلف ہیں۔ بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ اس کے وقوع کے منکر ہیں پھر اللہ تعالیٰ منکرین کو جزو توخ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے (یقیناً وہ اسے جان لیں گے، پھر یقیناً وہ اسے جان لیں گے) اس ارشاد میں منکرین قیامت کے لئے سخت وعید اور شدید حکمی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی عجیب و غریب اشیاء کی تخلیق پر اپنی عظیم قدرت کو بیان فرمایا ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اپنی قدرت قاہرہ سے ہر چیز کی دوبارہ تخلیق پر بھی قادر ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: (کیا ہم نے زمین کو کچھوٹا نہیں بنا دیا) یعنی مخلوق کے فائدہ کے لئے اسے ہموار بنایا اور ان کے لئے اسے

انتہائی نرم اور ساکن و ثابت بنا دیا۔ پھر فرمایا (اور پہاڑوں کو میخیں بنا دیا) یعنی پہاڑوں کو زمین پر میخوں کی طرح گاڑ کر اسے مضبوط اور سخت کر دیا تاکہ یہ ساکن رہے اور اپنے اوپر رہنے والوں کی حرکت کے باعث حرکت نہ کرے۔

پھر ارشاد فرمایا: (ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا) یعنی تمہیں مذکر اور مؤنث بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکو اور اس سے افزائش نسل کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (الروم: 21) ”اور اس کی (قدرت کی) ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے پیدا فرمائیں تمہارے لئے تمہاری جنس سے بیویاں تاکہ تم سکون حاصل کرو ان سے اور پیدا فرمادے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے (جذبات)۔“ پھر ارشاد فرمایا: (اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنا دیا) یعنی نیند کو تمہاری تنگ دو، کدو کاوش اور حرکات و سکنات کو ختم کرنے والا بنا دیا ہے تاکہ حصول معاش میں دن بھر کی تھکن راحت اور سکون میں تبدیل ہو جائے۔ اس قسم کی آیت سورہ فرقان میں بھی گزر چکی ہے (1)۔

پھر ارشاد فرمایا: (اور ہم نے بنا دیا رات کو پردہ پوش) یعنی رات کی تاریکی اور سیاہی لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَإِذَا بَدَأْتُمُ اللَّيْلَ إِذَا يَغْشَى (اللیل: 1) ”قسم ہے رات کی جب وہ (ہر چیز پر) چھا جائے“۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو تمہارے لئے سکون کا باعث بنا دیا اور پھر ارشاد فرمایا (اور ہم نے دن کو روزی کمانے کے لئے بنایا) یعنی ہم نے دن کو روشن اور تاباں بنا دیا تاکہ لوگوں کے لئے اس میں حصول معاش کے لئے بھاگ دوڑ آسان ہو سکے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا (اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر سات مضبوط (آسمان)) یعنی سات آسمان بنائے جو انتہائی وسیع و عریض، بلند و بالا اور مضبوط ہیں اور انہیں ستاروں اور تاروں کے ساتھ آراستہ کیا: اسی لئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: (اور ہم نے ہی ایک نہایت روشن چراغ بنایا) یعنی تمام جہاں کو روشن کرنے والا چمکتا ہوا سورج بنایا جس کی شعاعیں تمام اہل زمین تک پہنچتی ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے (اور ہم نے برسایا بادلوں سے موسلا دھار پانی)۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”المعصرات“ سے مراد ہوائیں ہیں۔ یہی قول عکرمہ، مجاہد، قنادہ، مقاتل، کلبی، زید بن اسلم اور ان کے بیٹے عبدالرحمن رحمہم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس قول کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ہوائیں بادلوں سے بارش برسانے کا سبب بنتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ ”معصرات“ سے مراد بادل ہیں۔ یہ قول عکرمہ، ابو العالیہ، ضحاک، حسن بصری، ربیع بن انس اور ثوری سے مروی ہے۔ ابن جریر طبری کا مختار قول بھی یہی ہے (2)۔ فراء کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بادل ہیں جو بارش سے بھرے ہوئے ہوں لیکن ان سے بارش نہ برسی ہو۔ جیسا کہ امرأۃ معصر اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کے حیض کے ایام قریب ہوں لیکن ابھی تک حیض جاری نہ ہوا ہو (3)۔ حسن بصری اور قنادہ رحمہم اللہ تعالیٰ سے ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد آسمان ہیں لیکن یہ قول بعید ہے اور ظاہر یہی ہے کہ معصرات سے مراد بادل ہی ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُحْمَلُهُمْ فِيهَا سَحَابًا مَبْسُطَةً فِي آسْمَاءٍ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا قَتْرًا أَوْ كَالذُّرِّ يَخْرُجُ مِنْ خَلْقِهِ (الروم: 48) ”اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو پس وہ اٹھاتی ہیں بادل کو پس اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے اسے آسمان پر جس طرح چاہتا ہے اور کر دیتا ہے اسے ٹکڑے ٹکڑے پھر تو دیکھتا ہے بارش کو کہ چسپے لگتی ہے اس میں سے“۔ مجاہد، قنادہ اور ربیع بن انس رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”ماء ثجاجا“ سے مراد تیزی سے بہنے والا پانی ہے۔ ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد لگا تار

بہنے والا پانی ہے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کثیر پانی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلام عرب میں یہ لفظ اس معنی میں معروف نہیں ہے۔ اس کا معنی تیزی سے بہنے والا لگا تار پانی ہے۔ جیسا کہ ارشاد نبوی ہے: ”أَفْضَلُ الْحَجَرِ الْعَجْجِ وَالنَّجْجِ“ (سب سے افضل حج وہ ہے جس میں تلبیہ کی آواز بلند کی جائے اور قربانی کا خون بہایا جائے) (1)۔ یہی لفظ اسی معنی میں ایک اور حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے۔ جب ایک عورت نے رسول اللہ ﷺ سے مسلسل استخاضہ کے جاری رہنے کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے اسے روئی رکھ کر خون بند کرنے کا حکم فرمایا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! یہ خون تو اس سے بھی زیادہ ہے اس نے یہ الفاظ کہے ”انما اشجرت حجتاً“ (2) یہاں بھی یہ لفظ لگا تار اور کثرت سے بہنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

پھر یہ ارشاد فرمایا: (تا کہ ہم اگانیں اس کے ذریعہ اناج اور سبزیاں نیز گھنے باغات) یعنی اس پاکیزہ اور مبارک کثرت سے بہنے والے پانی کے ساتھ یہ چیزیں اگانیں۔

حب سے مراد وہ دانے ہیں جو لوگوں اور جانوروں کے استعمال کے لئے ذخیرہ کر کے رکھے جاتے ہیں اور ”نبات“ سے مراد وہ سبزیاں ہیں جو تر کھائی جاتی ہیں اور ”جنت“ سے مراد انواع و اقسام پھلوں والے اور مختلف قسم کے مہکتی خوشبودوں والے باغات ہیں۔ جب بہت سے باغات ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں تو انہیں جنت الفافا کہا جاتا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اس کا یہی معنی مروی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق ہے: وَقَطَمُ مَسْجُورَاتٍ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صَوَانٍ وَغَيْرُ صَوَانٍ يُسْقَى بِسَاءٍ وَاحِدٍ ۗ وَنَقْلٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (الرعد: 4) اور زمین میں (مختلف قسم کے) ٹکڑے ہیں جو قریب قریب ہیں اور باغات ہیں انگوروں کے اور کھیتیاں ہیں اور کھجوریں، کچھ ایک تنے سے پھونتی ہیں اور کچھ الگ الگ تنوں سے سیراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی سے (اس کے باوجود) ہم فضیلت دیتے ہیں بعض (درختوں) کو بعض پر ذائقہ اور بو میں بیشک ان میں (اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کی) نشانیاں ہیں اس قوم کے لئے جو عقلمند ہو۔

إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۗ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۗ وَفُتِحَتْ
السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۗ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۗ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۗ
لِّطَّاغِيَتِ مَآبِآ ۗ لِبِشِينٍ فِيهَا أَحْقَابًا ۗ لَا يَدْخُلُ فِيهَا بَرْدٌ وَلَا شَرَابٌ ۗ إِلَّا حَبِيبًا
وَعَسَاقًا ۗ جَزَاءً وَفَاتًا ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۗ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ۗ
كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۗ فَذُوقُوا فَلَئِنْ زِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۗ

”بے شک فیصلہ کا دن ایک معین وقت ہے۔ جس روز صور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوج در فوج۔ اور کھول دیا جائے گا آسمان تو وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا اور حرکت دی جائے گی پہاڑوں کو تو وہ سراب بن جائیں گے۔ درحقیقت جہنم ایک گھات ہے۔ (یہ) سرکشوں کا ٹھکانا ہے۔ پڑے رہیں گے اس میں عرصہ دراز۔ وہ نہیں چکھیں گے اس

1- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 6

2- ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، جلد 1، صفحہ 76، ترمذی، کتاب الطہارۃ، عارضۃ الاحوذی، جلد 1، صفحہ 201، سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، جلد 1، صفحہ 204-203

میں کوئی ٹھنڈی چیز اور نہ پانی بجز کھولنے پانی اور گرم پیپ کے۔ (ان کے گناہوں کی) پوری سزا۔ یہ لوگ (روز) حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو سختی سے جھٹلایا حالانکہ ہر چیز کو ہم نے گن گن کر لکھ لیا تھا۔ پس (اے منکر و! اپنے کئے کا) مزا چکھو اب ہم نہیں زیادہ کریں گے تم پر مگر عذاب۔“

بے شک فیصلہ کا دن ایک معین وقت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یعنی قیامت کے دن کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے جس میں کسی کی وبیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی تعیین کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَا تَوْجِهُنَّ إِلَّا إِلَىٰ جَهَنَّمَ مَوْلَاةً وَجُوهًا مَّوَدَّةً (ہود: 104) ”اور ہم نے نہیں مقرر کیا ہے اسے مگر ایک مقرر مدت تک جو گنی ہوئی ہے۔“

فرمایا (جس روز صورت پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوج در فوج) مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افواجا سے مراد گروہ در گروہ ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ آئے گی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: يَوْمَ لَا مَنَعَ مَوْلَىٰ عُوَاظُهُمْ (اسراء: 71) ”وہ دن جب ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے پیشوا کے ساتھ۔“

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، دونوں کی درمیانی مدت چالیس ہے؟ صحابہ نے عرض کی کیا چالیس دن ہیں؟ فرمایا: نہیں۔ انہوں نے عرض کی چالیس ماہ ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں۔ عرض کی: چالیس سال ہے؟ فرمایا: نہیں۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا جس سے لوگ اس طرح نکلیں گے جس طرح زمین سے پودے نکلتے ہیں۔ سوائے ایک بڑی کے انسان کا ہر عضو بوسیدہ ہو جائے گا اور وہ ریڑھ کی بڑی کا آخر ہے۔ اسی سے روز قیامت انسان کو زندہ کیا جائے گا (1) (اور کھول دیا جائے گا آسمان تو وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا) یعنی قیامت کے دن فرشتوں کے اترنے کے لئے آسمان میں راستے بن جائیں گے (اور پھر حرکت دی جائے گی پہاڑوں کو اور سراب بن جائیں گے) یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرح ہے: وَتَسْرَى الْجِبَالُ تَسْبِيًا جَاهِدًا وَهِيَ تَكُونُ مَرَّةً السَّحَابِ (النمل: 88) ”اور تو جب (اس روز) پہاڑوں کو دیکھے گا تو گمان کرے گا کہ یہ ٹھہرے ہوئے ہیں حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے بادل کی سی چال، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ (القارعة: 5) ”اور پہاڑ رنگ برنگی دھنی ہوئی اون کی مانند ہوں گے“ اور یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ سراب بن جائیں گے یعنی دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوں گے کہ یہ پہاڑ ہیں لیکن حقیقت میں وہاں کوئی چیز نہ ہوگی۔ اس کے بعد یہ سراب بھی ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا غَاصًّا فَاصْفًا ۗ لَئِن سَأَلْتَهُ لَنَنْسِفُنَّهَا وَأَجْزَاءَ رِزْقًا مُّزَوًّا ۚ وَمَا أَمْثَلُ (طہ: 106-105) ”اور وہ آپ سے پہاڑوں کے انجام کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرمائیے میرا رب انہیں جڑوں سے اکھیڑ کے پھینک دے گا۔ پس بنا چھوڑے گا اس پہاڑی علاقہ کو کھلا، ہوا میدان۔ نہ نظر آئے گا تجھے اس میں کوئی موڑ اور نہ کوئی ٹیلہ۔“

درحقیقت جہنم ایک گھاٹ ہے یعنی یہ جہنم نافرمان، سرکش اور رسل عظام کے مخالفوں کی ٹاڑ میں تیار کھڑی ہے۔ ”مبابا“ لوٹنے کی جگہ، ٹھکانہ اور اترنے کی جگہ ہے۔ حضرت حسن بصری اور قتادہ رحمہم اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والا ہر شخص جہنم سے گزر کر جائے گا۔ اگر اس کے پاس اجازت نامہ ہو تو وہ صحیح سالم گزر جائے گا ورنہ جہنم اسے دبوچ لے گی۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہنم پر تین پل ہوں گے۔

نَدِيشِينَ فِيهَا أَحْقَابًا..... وہ عرصہ دراز تک اس میں پڑے رہیں گے۔ احقاب، حقب کی جمع ہے۔ اس کا معنی ایک لمبی مدت ہے جس کی مقدار میں اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بلال بصری سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب میں حقب کتنی مدت کو کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی اسی سال۔ ایک سال بارہ ماہ اور ایک مہینہ تیس دن کا۔ ایک دن ہزار سال کا (1)۔ یہی حضرت ابو ہریرہ، عبد اللہ بن عمرو اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ سعید بن جبیر، عمرو بن میمون، حسن بصری، قتادہ، ربیع بن انس اور ضحاک رحمہم اللہ تعالیٰ سبھی کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت بصری اور سدی رحمہما اللہ تعالیٰ سے بھی مروی ہے کہ اس سے مروی ستر سال ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے کہ اس سے چالیس سال مراد ہے اور ان میں سے ہر دن دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ بشیر بن کعب فرماتے ہیں کہ ایک حقب تین سو سال کا ہے جس کا ایک دن ایک ہزار سال کا ہے (2)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حقب ایک مہینہ ہے..... جس کا ایک دن ہزار سال کا ہے تو حقب تیس ہزار سال ہیں۔ یہ حدیث انتہائی منکر ہے۔ اس کے دورانوی قاسم اور جعفر بن زبیر دونوں متروک ہیں۔ سلیمان بن مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سلیمان بنی سے پوچھا کیا کوئی جہنم کی آگ سے نکل سکے گا تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم بجز جہنم کی آگ سے کوئی نہیں نکلے گا۔ یہاں تک کہ وہ اس میں چند حقب ٹھہرا رہے اور ایک حقب اسی سال سے زائد ہے۔ ایک سال تین سو ساٹھ دن کا ہے (3)۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس میں سات سو حقب رہیں گے۔ ہر حقب ستر سال کا ہوگا اور ہر سال تین سو ساٹھ دن کا اور ہر دن ایک ہزار سال کا ہوگا۔

مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا سے منسوخ ہے۔ خالد بن معدان کا قول ہے کہ یہ آیت کریمہ اور آیت إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ”مگر جتنا چاہے آپ کا رب“ اہل توحید کے بارے میں ہیں (4)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی احتمال ہے کہ ”احقاباً“ کا تعلق لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا کے ساتھ ہو یعنی طویل مدت تک ان کو کھولتے ہوئے پانی اور ہستی ہوئی پیپ کا عذاب دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد دوسری قسم کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ لیکن صحیح قول ہے کہ یہ عذاب ہمیشہ رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جب احقاب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے لیکن اہل لغت کا قول ہے کہ حقب ستر سال کا ہے جس کا ہر دن دنیا کے ہزار سال کے برابر ہوگا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ احقاب کبھی ختم نہ ہوں گے جب ایک حقب گزرے گا تو دوسرا حقب شروع ہو جائے گا۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان احقاب کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ ایک حقب اسی سال کا ہوتا ہے۔ جس کا ہر دن دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہے۔

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا وہ اس میں نہ کوئی ٹھنڈی چیز اور نہ پانی چکھیں گے سوائے کھولتے ہوئے پانی اور گرم پیپ کے۔ یعنی اہل جہنم کو نہ تو ایسی ٹھنڈک حاصل ہوگی جس سے ان کو تسکین ملے اور نہ پینے کے لئے ٹھنڈا پانی دستیاب ہوگا۔ انہیں کھولتا ہوا پانی اور گرم

2- ایضاً مرتب مذکور

1- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 11

4- ہود: 108، تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 12

3- کشف الاستار عن زوائد الخوارزمی، کتاب صفحہ جہنم، جلد 4، صفحہ 187-186

پیپ دی جائے گی۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: برد سے حمیم کی استثناء کی گئی ہے اور شراب سے غسقلق کی۔ حمیم کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں اور غسقلق جنیموں کی پیپ، پسینے اور آنسوؤں کے مجموعہ کا نام ہے جو انتہائی بدبودار ہوگی۔ سورہ ص میں غسقلق کی تفصیل گزر چکی ہے (1)۔ اس لئے یہاں اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ برد سے مراد نیند ہے۔ عرب شعراء نے بھی اپنے کلام میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال کیا ہے (2)۔

جَزَاءً وَفَاتًا ای ان کے گناہوں کی پوری پوری سزا ہوگی۔ یعنی جو سزا ان کو جہنم میں دی جائے گی یہ ان کی ان بد اعمالیوں کے موافق ہوگی جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ روز حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جزاء و سزا حساب و کتاب کا کوئی دن مقرر ہی نہیں اور انہوں نے ہماری آیات کو بڑی ہٹ دھرمی سے جھٹلایا۔ آیات سے یہاں مراد وہ براہین و دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسل کے ذریعہ اپنی مخلوق تک پہنچائے۔ یہ لوگ ان کی تصدیق کرنے کی بجائے ان کی تکذیب کرتے تھے اور ان سے معاندانہ سلوک کرتے تھے۔

کَذٰلِكَ اَبَا يَعْنِي تَكْذِيْبَ مَصْدَرٍ هـ۔ اس وزن پر اور بھی مصادر آئے ہیں۔ ایک اعرابی نے صفا، مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے فرما سے ان الفاظ ”الْحَلْقُ أَحَبُّ إِلَيْكَ وَالْقَصَادُ“ سے مسئلہ پوچھا۔ یہاں قصاد تقصیر کے معنی میں ہے (3)۔ حالانکہ ہم نے ہر چیز کو گن گن کر لکھ دیا ہے۔ یعنی ہمیں بندوں کے تمام اعمال و افعال کا علم تھا اور ہم نے انہیں لکھ دیا تھا اور انہی اعمال کے مطابق انہیں جزا و سزا دیں گے۔

(پس مزہ چکھو، اب ہم تم پر زیادہ نہیں کریں گے مگر عذاب) یعنی اہل جہنم سے کہا جائے گا کہ اس عذاب کا مزا چکھو اور ہم اسی قسم کے بدترین عذاب اور بڑھاتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اہل نار کے بارے میں اس آیت سے زیادہ شدید کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ ان کے عذاب میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا رہے گا (4)۔ حضرت ابو بزرہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ قرآن پاک میں اہل جہنم کے بارے میں سب سے سخت آیت کونسی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے سنا پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو خدا کی نافرمانی نے تباہ کر دیا مگر اس حدیث کے ایک راوی جبر بن فرقد انتہائی ضعیف ہیں۔

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۖ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۖ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۖ وَكَاسًا دِهَاقًا ۖ لَا

يَسْمَعُونَ فِيهَا لُعَاؤًا ۖ وَلَا يَدْبَابًا ۖ ۚ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ۖ

”بلاشبہ پرہیزگاروں کے لئے کامیابی (ہی کامیابی) ہے۔ (ان کے لئے) باغات اور انگوروں (کی بلیں) ہیں۔ اور جواں سال ہم عمر لڑکیاں۔ اور چھلکتا ہوا جام۔ نہ نیشیں گے وہاں کوئی بیہودہ بات اور نہ جھوٹ۔ یہ بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے بڑا کافی انعام“۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو اس نے اپنے نیکو کار بندوں کے لئے تیار کر رکھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ”مفازاً“ سے مراد سیرگاہ ہے۔ مجاہد اور قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور جہنم سے نجات پا گئے لیکن یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول مناسب معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حدائق کا ذکر کیا

1- دیکھئے تفسیر سورہ ص آیت: 57۔ 2- دیوان امرؤ القیس: 231 تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 12، نجاش: اعراب القرآن، جلد 5، صفحہ 131

3- فرأ: معانی القرآن، جلد 3، صفحہ 229، تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 16

4- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 17

ہے۔ جس کا معنی کھجور کے باغات ہیں۔

اعتاب کا معنی انگور ہیں۔ کو اعب کنواری جواں سال اور ابھری ہوئی چھاتیوں والی حوروں کو کہتے ہیں۔ ”اترأبا“ سے مراد یہ ہے کہ وہ ہم عمر ہوں گی۔ اس کی تفسیر سورہ واقعہ میں گزر چکی ہے (1)۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اہل جنت کے لباس اللہ تعالیٰ کی رضا سے خوشنما ہوں گے، بادل ان کے قریب سے گزریں گے اور انہیں آواز دیں گے کہ اہل جنت! ہم تم پر کس چیز کی بارش برسائیں۔ پھر وہ ان کی فرمائش کے مطابق برسیں گے۔ یہاں تک کہ نو جوان کنواری لڑکیاں بھی ان پر برسائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انہیں پے در پے پھلکتے ہوئے جام دیئے جائیں گے۔ مگر مہرمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جام انتہائی نفیس صاف اور شفاف ہوں گے۔ دیگر مفسرین نے کہا ہے: دھاقا سے مراد پھلکتے ہوئے جام ہیں۔ وہ کوئی بیہودہ بات اور جھوٹ نہ سنیں گے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لَا تَعُوْذِيْهَا وَلَا تَأْتِيْهَا (الطور: 23) ”اس میں نہ کوئی لغویت ہوگی اور نہ گناہ“، یعنی جنت میں کوئی لغو اور فضول گفتگو نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی گناہ اور جھوٹ بلکہ وہ تودار السلام ہے، جس میں ہر چیز نقص سے سلامت ہے اور یہ آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے جو بڑا اور کافی انعام ہے۔ یعنی جن نعمتوں کا ذکر ہوا ہے، وہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محض اپنے فضل و احسان اور لطف و کرم سے عطا فرمائے گا اور یہ عطاء الہی ہے جو کافی ہوگی۔ ہر قسم کے عیب سے پاک، نقص سے محفوظ اور کثرت سے ہوگی۔ عرب کہتے ہیں: فاعطانی فاحسبني یعنی اس نے مجھے عطا کیا اور پھر بے نیاز کر دیا اور اسی طرح کہا جاتا ہے۔ حسبی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ میرے لئے کافی ہے۔

سَرَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٢٤﴾ يَوْمَ يَقُومُ
الرُّوْحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٢٥﴾ ذَلِكَ الْيَوْمَ
الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاءًا ﴿٢٦﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا يُعَذِّبُكَ بِمَا
قَدَّمْتَ يَدًا وَيُخَوِّفُ الْكَافِرَ لِيَلْبِثِي كُنْتُ تَرَبًّا ﴿٢٧﴾

”جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ بے حد مہربان انہیں طاقت نہ ہوگی کہ (بغیر اجازت) اس سے بات بھی کر سکیں۔ جس روز روح اور فرشتے پرے باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ کوئی نہ بول سکے گا بجز اس کے جس کو رحمن اذن دے اور وہ ٹھیک بات کرے۔ یہ دن برحق ہے۔ سو جس کا جی چاہے بنا لے اپنے رب کے جو ارجمت میں اپنا ٹھکانا۔ بے شک ہم نے ڈر دیا ہے تمہیں جلد آنے والے عذاب سے۔ اس دن دیکھ لے گا ہر شخص (ان عملوں کو) جو اس نے آگے بھیجے تھے اور کافر (بہد حسرت) کہے گا کاش! میں خاک ہوتا۔“

یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و جلالت کا بیان فرمایا ہے کہ وہ آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا پروردگار ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے۔ اس کی رحمت ہر چیز کو اپنے جلو میں لئے ہوئے ہو۔ اس کے اذن کے بغیر اس کے سامنے کوئی کلام نہیں کر سکے گا۔ جیسا

کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا: إِنَّ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَنَا إِلَّا بِإِذْنِهِ (بقرة: 255) ”کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے“ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: يَوْمَ يَأْتُكَ أَنتَ لَا تَعْلَمُهُمْ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ (هود: 105) جب وہ دن آئے گا تو (اس کی ہیبت سے) کوئی شخص نہیں بول سکے گا بجز اس کی اجازت کے“۔ اس روز روح اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ مفسرین کا روح کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔

چند اقوال یہ ہیں:-

1- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تمام بنی آدم کی ارواح ہیں۔

2- حسن بصری اور قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے تمام بنی نوع انسان مراد ہیں۔

3- یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کو اس نے انسان کی صورت پر پیدا کیا ہے یہ نہ فرشتے ہیں اور نہ ہی انسان۔ یہ کھاتے پیتے ہیں۔ یہ مجاہد، ابوصالح اور اعش رحیم اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ایک روایت میں یہی مروی ہے۔

4- اس سے مراد جبریل امین ہیں یہ شععی سعید بن جبیر اور ضحاک رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے: نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ ﴿۱۷۰﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿۱۷۱﴾ (شعراء: 193)۔ حضرت مقاتل بن حیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام ملائکہ میں بزرگ ہیں اور اللہ کے مقرب اور صاحب وحی ہیں۔

5- ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن حکیم ہے۔ اس قول کی تائید اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے: وَكُنَّا نَكْتُبُكَ إِذْ نَسَّكَ رَبُّكَ وَرَحْمَةً مِنَّا مَا كُنْتَ تُدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْتَدِي بِهِ مِنَ الْنُورِ لِقَاءِ رَبِّكَ إِنَّكَ لَتَهْتَدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (شوری: 52)۔

6- اس سے مراد ایک فرشتہ ہے جو تمام مخلوق کے برابر ہے۔ حضرت علی بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایک عظیم فرشتہ ہے جو تمام فرشتوں سے بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روح نامی فرشتہ چوتھے آسمان میں ہے اور یہ تمام آسمانوں، پہاڑوں اور فرشتوں سے بڑا ہے۔ ہر دن بارہ ہزار مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تسبیح کے بدلہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ قیامت کے دن اکیلا ہی ایک صف میں کھڑا ہوگا (1)۔ یہ قول انتہائی غریب ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، اگر اسے کہا جائے کہ سات آسمانوں اور سات زمینوں کو ایک لقمہ میں نکل لو تو وہ ایک لقمہ میں نکل جائے۔ وہ یہ تسبیح پڑھتا رہتا ہے: ”سبحانک حیث کنت“ (اے اللہ! تو جہاں بھی ہے تو پاک ہے) (2)۔ یہ حدیث بھی انتہائی ضعیف ہے۔ اس کا مرفوع ہونا بھی محل نظر ہے۔ ممکن ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پر موقوف ہو اور آپ نے اسراکیلی علماء سے سنا ہو (3)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں توقف اختیار کیا ہے۔ انہوں نے یہ تمام اقوال ذکر کئے ہیں اور کسی ایک کے بارے میں بھی فیصلہ نہیں کیا۔ میرے نزدیک سب سے صحیح قول یہی ہے کہ روح سے مراد بنو آدم ہیں۔ اس دن وہی کلام کرے گا جسے رحمن کی طرف سے اجازت ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی مثال ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اس دن رسولوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکے گا (4)۔

صَوَابًا سے مراد حق بات ہے۔ ابوصالح اور عکرمہ رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ”لا اله الا الله“ کا کلمہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ دن برحق ہے۔ یعنی یقیناً واقع ہونے والا ہے اور پس جو چاہے اپنے رب کے جو ارحمت میں ٹھکانہ بنا لے۔

صَابًا سے مراد لوٹنے کی جگہ اور وہ راستہ ہے جس سے گزر کر جائے گا۔ ارشاد فرمایا: بے شک ہم نے تمہیں جلد آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے۔ اس سے مراد قیامت کے دن کا عذاب ہے کیونکہ اس کا وقوع یقینی ہے اس لئے اسے قریب کہا ہے کیونکہ ہر آنے والی چیز کو ایسے ہی سمجھنا چاہئے کہ گویا وہ آچکی ہے۔ ارشاد فرمایا: اس دن ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجے۔ یعنی اس کے تمام اچھے برے، نئے اور پرانے اعمال اس کے سامنے ہوں گے۔ ارشاد فرمایا ہے: اور پھر کافر کہے گا، کاش میں خاک ہوتا۔ یعنی کافر اس دن خواہش کرے گا کہ کاش وہ دنیا میں مٹی کی طرح ہوتا اور عدم سے وجود میں نہ آتا۔ یہ وہ اس وقت کہے گا جب وہ اپنی آنکھوں سے عذاب الہی کا مشاہدہ کرے گا اور اپنے ان برے اعمال کو دیکھے گا جو پاک اور عزت والے فرشتوں کے ہاتھوں لکھے ہوئے ہوں گے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ کافر اس خواہش کا اظہار اس وقت کرے گا جب اللہ تعالیٰ ان حیوانات کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جن کا دنیا میں جھگڑا ہوا تھا حتیٰ کہ بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری سے قصاص دلایا جائے گا۔ اس فیصلہ کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا مٹی ہو جاؤ تو وہ مٹی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کافر خواہش کرے گا کہ کاش میں بھی حیوان ہوتا اور مٹی ہو جاتا۔ صورت الی مشہور حدیث میں اسی قسم کا مفہوم بیان کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہم وغیرہ سے بھی اقوال منقول ہیں (1)۔

1۔ دیکھئے تفسیر سورہ انعام آیت: 73 اور سورہ حج کی ابتداء

سورة النازعات (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

وَالنَّازِعَاتِ غَرْاقًا ۝ وَالنُّشَاطِطِ نَسْطًا ۝ وَالسَّيِّحَاتِ سَبْحًا ۝ فَالْسَّيِّغَاتِ سَبْغًا ۝
فَالْمُدْبِرَاتِ أَمْرًا ۝ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝ تَتَّبِعُنَّ الرَّادِفَةَ ۝ قُلُوبٌ يُّؤْمِنُ
وَإِحْفَافٌ ۝ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝ يَقُولُونَ أَيْنَا الْمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۝ إِذَا كُنَّا
عِظَامًا نَّخْرَةً ۝ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝ فَاثْنَاهُ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۝ فَإِذَا هُمْ
بِالسَّاهِيَةِ ۝

”قسم ہے (فرشتوں کی) جو غوطہ لگا کر (جان) کھینچنے والے ہیں۔ اور بند آسانی سے کھولنے والے ہیں۔ اور تیزی سے پیرنے والے ہیں۔ پھر (تعمیل ارشاد میں) جو دوڑ کر سبقت لے جانے والے ہیں۔ پھر (حسب حکم) ہر کام کا انتظام کرنے والے ہیں، جس روز تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی۔ اس کے پیچھے ایک اور جھنکا ہوگا۔ کتنے دل اس روز (خوف سے) کانپ رہے ہوں گے۔ ان کی آنکھیں (ڈر سے) جھکی ہوں گی۔ کافر کہتے ہیں کیا ہم پلانے جائیں گے لے پاؤں۔ (یعنی) جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے۔ بولے یہ واپسی تو بڑے گھائے کی ہوگی۔ (پس اس واپسی کے لئے) تو فقط ایک جھڑک کافی ہے۔ پھر وہ فوراً کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔“

وَالنَّازِعَاتِ غَرْاقًا حضرات عبد اللہ بن مسعود، عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اور کئی دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ان فرشتوں کی صفات ہیں جو بنی آدم کی روحوں کو نکالتے ہیں۔ یہ فرشتے بعض لوگوں کی روحوں کو تو بڑی سختی سے نکالتے ہیں اور روح قبض کرنے میں گہرائی تک پہنچتے ہیں اور بعض کی آسانی سے نکالتے ہیں جیسے کسی کا بند کھولا جاتا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ نازعات سے مراد کافروں کی روحمیں ہیں۔ ان کی روحوں کو ان کے جسموں سے نکال کر تیزی سے لے جایا جاتا ہے اور دوزخ کی آگ میں غرق کر دیا جاتا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد موت ہے۔ حسن بصری اور قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَالنَّازِعَاتِ غَرْاقًا وَالنُّشَاطِطِ نَسْطًا یہ ستاروں کی صفات ہیں۔ عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد مجاہدین کی کمائیں ہیں۔ مگر پہلا قول ہی صحیح ہے یہی اکثر مفسرین کی رائے ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: وَالسَّيِّحَاتِ سَبْغًا سے مراد فرشتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد موت ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ستارے ہیں۔ عطاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے کشمیاں مراد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، مسروق، مجاہد اور حسن بصری رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَالْسَّيِّغَاتِ سَبْغًا سے مراد فرشتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ایمان اور تصدیق کی طرف

سبقت لے جانے والے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے موت مراد ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ستارے ہیں۔ عطاء رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے گھوڑے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، مجاہد، عطاء، ابوصالح، حسن بصری، قتادہ، ربیع بن انس اور سدی رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قَالَهُمْ يَتَاتِبُ أَهْمًا سَمَاءً مَراد فرشتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ اس کی مزید تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین و آسمان کے امور کی تدبیر کرتے ہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ان اقوال میں سے کسی قول کو بھی قطعی قرار نہیں دیا اور قَالَهُمْ يَتَاتِبُ أَهْمًا کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں لیکن اس کو ثابت کیا ہے نہ اس کی نفی کی ہے۔

(جس روز تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا ہوگا)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فقہ اولیٰ اور ثانیہ ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں: يَوْمَ تَنْزُحُفُ الزَّاحِفَةُ سے مراد پہاڑ ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: يَوْمَ تَنْزُحُفُ الزَّاحِفَةُ وَ الْجِبَالُ (مزل: 14) ”(یساں روز) جس دن لرزے لگیں گے زمین اور پہاڑ۔“

الزَّاحِفَةُ سے مراد دوسرا فقہ ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَ حُلَّتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (الحاقة: 14) ”اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر دفعۃً چور چور کر دیا جائے گا“۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن تھر تھرانے والی آئے گی اور اسی کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا، تو اسی دن موت اپنے تمام مصائب کے ساتھ آجائے گی۔ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! اگر میں اپنے وظیفہ کا کل وقت آپ پر درود پڑھتا ہوں تو آپ ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ تجھے دنیا و آخرت کے غموں سے نجات دے دے گا (1)۔

امام ترمذی اور ابن ابی حاتم رحمہما اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو ان الفاظ میں روایت کیا ہے کہ جب دو تہائی رات گزر جاتی تو رسول اللہ ﷺ بیدار ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ لوگو! اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو! تھر تھرانے والی آرہی ہے۔ اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا اور موت اپنے تمام مصائب کے ساتھ آجائے گی (2)۔ (اس دن، خوف سے) کتنے دل کانپ رہے ہوں گے)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں ”واحفہ“ کا معنی خوفزدہ ہونا ہے۔ یہی مجاہد اور قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ فرمایا ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہاں آنکھوں کی نسبت قلوب کی طرف ہے۔ مراد یہی ہے کہ ان لوگوں کی آنکھیں خوف کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ یعنی وہ جب قیامت کا ہولناک منظر دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں ذلت اور رسوائی سے جھک جائیں گی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ فرکتے ہیں کہ ہم اٹنے پاؤں پلٹائے جائیں گے۔ یعنی مشرکین مکہ اور وہ لوگ جو قیامت کے منکر ہیں جو قبروں سے اٹھنے اور دوبارہ زندہ ہونے کو بعید از عقل خیال کرتے تھے۔

النَّحَافَةُ سے مراد قبریں ہیں یعنی ان کا خیال تھا کہ جسموں کے گل سڑ جانے اور ہڈیوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد ممکن نہیں۔ اسی لئے انہوں نے کہا کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے۔ اسے ”ناحرة“ بھی پڑھا گیا ہے (3)۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بوسیدہ ہڈیاں ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ہڈی جب بوسیدہ ہو جائے اور اس میں ہوا داخل ہو تو اسے ناحرة کہتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا: (وہ کہنے لگے یہ واپسی تو بڑے گھائے کی ہوگی)۔ حضرت عبد اللہ بن عباس

رضی اللہ عنہما اور کئی دوسرے مفسرین نے فرمایا ہے حافرہ سے مراد موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جہنم کی آگ ہے اور اس کے کئی نام ہیں: نار جہنم، جحیم، سقر، ہاویہ، حافرہ، لظی اور حطمہ۔

محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قریش مکہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تو ہم بڑے گھانے میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس واپسی کے لئے ایک جھڑک ہی کافی ہے۔ یعنی ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا ادھر لوگ دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا تو وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے لئے صور پھونکیں گے تو تمام لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدًا كَلِمَةً يَأْتِيهِمْ (قر: 50) ”اور نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر ایک بار جو آنکھ چھپکنے میں واقع ہو جاتا ہے“۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلِمَةً بَصِيرًا هُوَ أَقْرَبُ (القل: 77) ”اور نہیں قیامت برپا ہونے کا معاملہ مگر جیسے آنکھ تیزی سے جھپکتی ہے یا اس سے بھی جلد“۔

مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذَبْرَةٌ وَاحِدَةٌ سے مراد ایک سخت آواز ہے۔ ابراہیم حمی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس دن پروردگار عالم بہت غضبناک ہوگا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد غصہ کی ایک جھڑک ہے۔ ابوالک اور ربیع بن انس رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فتح ثانیہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”ساہوا“ سے مراد تمام روئے زمین ہے اور یہی قول اکثر مفسرین کا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ زمین کے نیچے تھے اس سے نکال کر انہیں اوپر کر دیا جائے گا۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساہوا سے مراد ہموار زمین ہے۔ ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے شام کی سرزمین مراد ہے۔ ابوالعالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بیت المقدس کی سرزمین ہے۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ بیت المقدس کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جہنم ہے۔ یہ تمام اقوال ضعیف اور عجیب ہیں اور صحیح یہی ہے کہ اس سے مراد زمین کا اوپر والا حصہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد میدہ کی صاف روٹی کی طرح خالی اور سفید زمین ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۖ لَا تَبْقَىٰ فِيهَا جَبَلٌ ۗ إِلَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَّ أَسْفًا (طہ: 107-105) ”اور وہ آپ سے پہاڑوں کے انجام کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ فرمائیے میرا رب انہیں جڑوں سے اکھیڑ کر پھینک دے گا۔ پس بنا چھوڑے گا اس پہاڑی علاقہ کو کھلا ہموار میدان نہ نظر آئے گا تجھے اس میں کوئی موڑ اور نہ کوئی ٹیلہ“۔ اور اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَيَوْمَ نُسِفُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزًا ۗ (الکہف: 47) ”اور (غور کرو) جس روز ہم ہٹا دیں گے پہاڑوں کو (ان کی جگہ سے) اور (تم دیکھو گے) زمین کو کھلا میدان ہے“۔ یعنی پہاڑوں کو ختم کر کے ان کے نیچے سے صاف زمین ظاہر کر دی جائے گی اور یہ ایسی زمین ہوگی جس پر نہ تو کسی نے کوئی خطا کی ہوگی اور نہ ہی کسی نے کسی کا خون بہایا ہوگا۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۖ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۗ إِذْ هَبُّ رِيحًا
فَزِعُونَ لَأَنَّهُ طَيِّبٌ ۗ فَفَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَٰهٌ إِلَّا أَن تَرَكَ ۗ ۙ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۗ
فَأَمَّا هُ الْآيَةُ الْكُبْرَىٰ ۗ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۗ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ۗ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۗ

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ۗ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخْدَةِ وَالْأُولَى ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً

لِّمَن يَخْشَى ۝

”(اے حبیب!) کیا پہنچی ہے آپ کو موسیٰ کی خبر؟ جب ان کے رب نے انہیں طوئی کی مقدس وادی میں پکارا تھا۔ (کہ) جاؤ فرعون کے پاس وہ سرکش بن گیا ہے۔ پس (اس سے) دریافت کرو کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے۔ اور (کیا تو چاہتا ہے کہ) میں تیری رہبری کروں تیرے رب کی طرف تاکہ تو (اس سے) ڈرنے لگے۔ پس آپ نے (جا کر) اسے بڑی نشانی دکھائی۔ پس اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ پھر روگرداں ہو کر فتنہ انگیزی میں کوشاں ہو گیا۔ پھر (لوگوں کو) جمع کیا پس پکارا۔ اور کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخر کار مبتلا کر دیا سے اللہ نے آخرت اور دنیا کے (دوہرے) عذاب میں۔ بے شک اس میں بڑی عبرت ہے اس کے لئے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔“

یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ ﷺ کو اپنے ایک بندے اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر دی ہے کہ اس نے انہیں فرعون کی طرف بھیجا اور معجزات کے ساتھ ان کی تائید فرمائی مگر اس کے باوجود فرعون اپنی سرکشی اور کفر پر ڈنڈا ہارتا تو اسے سخت عذاب سے دوچار کیا۔ اسی طرح تمہاری مخالفت کرنے والے اور تجھے جھٹلانے والے کا بھی یہی انجام ہوگا۔ اسی لئے اس قصہ کے آخر میں فرمایا: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى فرمایا اے حبیب! کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی ہے۔ آپ نے موسیٰ کے بارے میں سنا ہے جب اس کے رب نے اسے طوئی کی مقدس اور مطہر واوی میں اتارا۔ طوئی وادی کا نام ہے۔ اس کی تفسیر سورہ طہ میں گزر چکی ہے (1)۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کی طرف جاؤ۔ وہ سرکش ہو گیا ہے اور بد عملی اور نافرمانی میں حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ اس سے دریافت کرو کہ کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے۔ اس سے کہو کیا تو ایسے راستے پر چلنے کی تمنا رکھتا ہے جس سے تو پاک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار بن جائے۔ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری تیرے رب کی طرف رہبری کروں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے۔ عبادت کا ایسا طریقہ بتاؤں جس کی وجہ سے تیرے دل میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے اور تو اپنے رب کا فرمانبردار ہو جائے۔ بعد اس کے کہ تو انتہائی سنگدل، غمیٹ اور نیکی و بھلائی سے دور تھا۔ پھر آپ نے اسے ایک بڑی نشانی دکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کی طرف دعوت کے ساتھ ساتھ بہت سے عظیم معجزات ظاہر کئے جو ان کی سچائی پر دلالت کرتے تھے لیکن فرعون نے حق کی تکذیب کی اور اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا جو حکم دیا گیا اس کی مخالفت کی۔ فرعون کے دل میں کفر راسخ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا حالانکہ اسے علم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام حق ہے لیکن اس کے علم سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس پر ایمان بھی رکھتا تھا کیونکہ معرفت دل سے جاننے کا نام ہے اور ایمان اس معرفت کا ثمر ہے۔ یعنی حق کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔

پھر ارشاد فرمایا: وہ (فرعون) حق سے روگردانی کر کے فتنہ انگیزی میں لگ گیا حق کے مقابلہ میں باطل میں مشغول ہو گیا اور جاوگروں کو جمع کیا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں۔ اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور نداء دی کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے اس قول سے چالیس سال پہلے یہ کہا تھا کہ (میں تو نہیں

جانتا کہ تمہارے لئے میرے سوا کوئی اور خدا ہے (1)۔ ارشاد فرمایا آخر کار اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا و آخرت کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اس سے ایسا انتقام لیا کہ دنیا میں اسے اس جیسے دوسرے سرکشوں کے لئے نشان عبرت بنا دیا اور آخرت کے بارے میں ارشاد فرمایا: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنْفِثُ الرِّيحَ الْمُرْسَلَةَ (ہود: 99) ”اور قیامت کے دن بھی۔ بہت برا عطیہ ہے جو انہیں دیا جائے گا“۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَذَّبُ عَنْ آلِي الْعَارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ (نقص: 41) ”اور ہم نے بنایا تھا انہیں ایسے پیشوا جو بلا رہے تھے (اپنی رعایا کو) آگ کی طرف اور روزِ حشر ان کی مدد نہیں کی جائے گی“۔ یہی قول صحیح ہے۔ اس آیت کریمہ میں الْأَخِيَّةُ وَالْأُوذِيُّ سے مراد دنیا اور آخرت ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد اس کا پہلا قول اور دوسرا قول ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد اس کا کفر اور نافرمانی ہے۔ لیکن پہلا قول ہی بلاشبہ صحیح ہے۔ پھر ارشاد فرمایا: اس میں اسی کے لئے بڑی عبرت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے جو نصیحت قبول کرتا ہے اور گناہوں سے باز رہتا ہے۔

عَأَنْتُمْ أَشَدُّ حَقًّا أَوِ السَّمَاءُ بَدَلَهَا ۖ رَافِعَ سَنَكهَا فَسَوَّيَهَا ۖ وَأَعْطَشَ لَيْبَهَا وَأَخْرَجَ
صُحْبَهَا ۖ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحْيَهَا ۖ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَهَا ۖ وَالْجِبَالَ
أَرْسَهَا ۖ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۖ

”کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا، اس نے اسے بنایا۔ اس کی چھت کو خوب اونچا کیا پھر اس کو درست کیا۔ اور تاریک کیا اس کی رات کو اور ظاہر کیا اس کے دن کو۔ اور زمین کو بعد ازاں بچھا دیا۔ نکالا اس سے اس کا پانی اور اس کا مبرہ۔ اور پہاڑ (اس میں) گاڑ دیئے۔ سامانِ زیست ہے تمہارے لئے اور تمہارے مویشیوں کے لئے“۔

وہ لوگ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت قائم کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا۔ یعنی آسمان کا پیدا کرنا تم سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ کیا جو اتنے بڑے آسمان کو پیدا کرنے پر قادر ہے تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ جیسا کہ ارشاد ہے: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِنْهُمْ نَبْلًا ۗ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (یسین: 81) ”کیا وہ (قادر مطلق) جس نے پیدا فرمایا آسمان اور زمین کو قدرت نہیں رکھتا کہ پیدا کر سکے ان جیسی (چھوٹی سی) مخلوق بے شک (وہ ایسا کر سکتا ہے) اور وہی پیدا فرمانے والا سب کچھ جاننے والا ہے“۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا: اس نے اس آسمان کو بنایا، پھر اس کی بناوٹ کی تفصیل بیان کی اور فرمایا اس کی چھت کو خوب بلند کیا اور پھر اسے درست کیا۔ آسمان کو بلند و بالا، عظیم الشان اور وسیع الاطراف بنایا۔ تاریک راتوں میں اسے چمکتے ہوئے ستاروں سے مزین کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا: اور اس کی رات کو تاریک کیا اور اس کے دن کو ظاہر کیا۔ رات کو تاریک اور سیاہ بنایا اور دن کو روشن اور چمکدار۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ أَعْطَشَ کا معنی تاریک کرنا ہے۔ اور یہی قول دوسرے اکثر مفسرین کا ہے۔

أَخْرَجَ صُحْبَهَا سے مراد ہے کہ اس کے دن کو روشن بنا دیا۔ ارشاد فرمایا: بعد ازاں زمین کو بچھا دیا۔ اس کی تفسیر اپنے اس ارشادِ آخَرِ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَهَا سے کی۔ سورہ ہم السجدہ میں یہ بیان گزر چکا ہے کہ زمین کی تخلیق آسمان کی تخلیق سے پہلے ہوئی (2)۔ لیکن اسے آسمان

کی تخلیق کے بعد بچھایا گیا۔ یعنی اس میں پانی جانے والی تمام چیزوں کا بالفعل ظہور آسمان کی تخلیق کے بعد ہوا۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور کئی دوسرے مفسرین کا قول ہے اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے (1)۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ زمین کو بچھانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پانی اور گھاس کو پیدا کیا۔ اس میں نہریں جاری کیں، اس میں پہاڑ، ٹیلے، ریت اور راستے بنائے۔ اس کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا: اور پہاڑوں کو مضبوطی سے گاڑ دیا۔ وہ بڑا دانا، ہر چیز کو جاننے والا اور اپنی مخلوق پر بہت مہربان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کر کے اس میں گاڑ دیا اس سے وہ قرار پذیر ہو گئی۔ فرشتے پہاڑوں کی تخلیق پر بڑے متعجب ہوئے۔ عرض کرنے لگے اے پروردگار! کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہاں، لوہا۔ انہوں نے عرض کیا۔ کیا لوہے سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا: ہاں، آگ۔ عرض کی: کیا آگ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا: ہاں پانی۔ عرض کی: کیا پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا: ہاں ہوا۔ عرض کی: اس سے زیادہ کوئی چیز؟ فرمایا: ہاں، وہ ابن آدم جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہیں ہوتا (2)۔ اسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ کانپنے لگی اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، تو مجھ پر آدم اور اس کی اولاد کو پیدا کرنے والا ہے جو مجھ پر گندگی ڈالیں گے اور گناہوں کا ارتکاب کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ساتھ اسے ساکن کر دیا۔ ان میں بعض پہاڑ ایسے ہیں جن کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور بعض ایسے ہیں جو تم دیکھ نہیں پاتے۔ زمین کا پہاڑوں سے سکون پذیر ہونا اسی طرح ہے جس طرح اونٹ کا گوشت ہوتا ہے۔ جب اسے ذبح کیا جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لئے اس کا گوشت حرکت کرتا رہتا ہے اور پھر ساکن ہو جاتا ہے۔ یہ روایت انتہائی ضعیف ہے (3)۔

ارشاد فرمایا: یہ سب تمہارے اور تمہارے مومنینوں کے لئے سامان زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا۔ اس میں چشمے اور نہریں جاری کیں۔ اس کے چھپے ہوئے خزانوں کو ظاہر کیا۔ اس میں فصلیں، درخت اور پھل اگائے۔ اس پر پہاڑ پیدا کر کے اسے ساکن کر دیا تاکہ یہ اپنے اوپر بسنے والوں کے لئے قرار پذیر رہے۔ یہ تمام چیزیں بنی نوع اور ان چوپاؤں کے لئے سامان زینت بنا دیں جن کو وہ کھاتے ہیں اور ضرورت کے وقت ان پر سواری کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا، یہاں تک کہ مقررہ وقت آجائے۔

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ﴿٣١﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿٣٢﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ
لِسُنِّيَّامِ ﴿٣٣﴾ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ﴿٣٤﴾ وَآثَرَ الْحَبْلَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٣٦﴾ وَأَمَّا
مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣٧﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٣٨﴾ يُسْأَلُونَكَ
عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴿٣٩﴾ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ﴿٤٠﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ﴿٤١﴾ إِنَّمَا

2- مسند امام احمد، جلد 3، صفحہ 124، نیز یہ حدیث تفسیر سورہ بقرہ آیت: 271 میں گزر چکی ہے

1- تفسیر طبری، جلد 30 صفحہ 46

3- تفسیر طبری، جلد 30 صفحہ 47

أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا ۗ كَالَّذِينَ يَدْعُونَ يَوْمَ تَبْلُغُونَ إِلَىٰ آلِ عِشْيَتِهِمْ أَوْ ضَحَاهَا ﴿٢٣﴾

”پھر جب آئے گی سب سے بڑی آفت۔ اس دن انسان یاد کرے گا جو دوڑ دھوپ اس نے کی تھی اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لئے۔ پس جس نے سرکشی کی ہو۔ اور ترجیح دی ہوگی دنیوی زندگی کو۔ تو دوزخ ہی (اس کا) ٹھکانا ہو گا۔ اور جو ڈرتا رہا ہوگا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے اور (اپنے) نفس کو روکتا رہا ہوگا (ہر بری) خواہش سے۔ یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانا ہوگا۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق۔ آپ کے رب تک اس کی انتہا ہے۔ آپ ضرور خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہو۔ گویا وہ جس روز اس کو دیکھیں گے (انہیں یوں محسوس ہوگا) کہ وہ (دنیا میں) نہیں ٹھہرے تھے مگر ایک شام یا ایک صبح“۔

ارشاد فرمایا: پھر جب سب سے بڑی آفت آئے گی۔ الظَّامَةُ الْكُبْرَى سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اسے یہ نام اس لئے دیا گیا ہے کہ یہ ہر ہولناک امر پر غالب آجائے گی۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا: اور قیامت بڑی خوف ناک اور تلخ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا: انسان اپنی دوز دھوپ کو یاد کرے گا۔ اپنے اچھے برے تمام اعمال کو یاد کرے گا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (الفجر: 23) ”اس روز انسان کو سمجھ آئے گی لیکن اس سمجھنے کا کیا فائدہ“۔

اس کے بعد ارشاد ہے: ہر دیکھنے والے کے لئے جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ لوگوں کے سامنے اسے ظاہر کر دیا جائے گا وہ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں گے۔ پس جس نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کا کھانا زقوم اور پانی حمیم ہوگا۔

پھر ارشاد فرمایا: اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو ہر بری خواہش سے روکتا رہا ہوگا یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے اور اس کے حکم کی نافرمانی سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات کی پیردی سے روکا اور اسے اپنے مالک کی اطاعت پر پابند کیا، اس کا ٹھکانہ وسیع و عریض جنت ہوگی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا: یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق۔ آپ کے رب تک اس کی انتہا ہے۔ وقوع قیامت کا علم آپ کے سپرد ہے نہ کسی مخلوق کے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ہی یقینی طور پر اس کے وقوع کو جانتا ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا: قُلْتُ لِي السَّلْوٰتِ وَالْاَضْرَاصِ لَا تَأْتِيْنِيْكُمْ اِلَّا بَعَثَةٌ (اعراف: 187) ”یہ (حادثہ) بہت گراں ہے۔ آسمانوں اور زمین میں نہ آئے گی تم پر مگر اچانک وہ پوچھتے ہیں۔ آپ سے گویا آپ خوب تحقیق کر چکے ہیں اس کے متعلق آپ فرمائیے۔ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے“۔

یہاں ارشاد فرمایا: اِنِّیْ رَبِّکَ مُنْتَهٰہَا اِیْ لَیْسَ جَبْرٰیْلُ عَلَیْہِ السَّلَامُ نے رسول اللہ ﷺ سے قیامت کے وقت کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مسنون (جس سے پوچھا جائے) اس کے بارے میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا (1)۔ ارشاد فرمایا: آپ ضرور ہر شخص کو خبردار کرنے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہو۔ آپ کو مبعوث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے عذاب سے

ڈرائیں پس جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حضور کھڑا ہونے اور اس کی دعید سے ڈرے گا اور تمہاری اتباع کرے گا وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا اور جو تمہاری تکذیب اور مخالفت کرے گا وہ خائب و خاسر ہوگا۔

ارشاد فرمایا: گویا وہ جس روز اسے دیکھیں گے انہیں یوں محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں ایک شام یا ایک صبح ٹھہرے ہیں۔ جب وہ اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف جائیں گے تو اپنی دنیاوی زندگی کو انتہائی مختصر گمان کریں گے۔ حتیٰ کہ انہیں یہ محسوس ہوگا کہ انہوں نے صرف ایک دن یا ایک شام دنیا میں گزارا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”عشیہ“ سے مراد ظہر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کا درمیانی وقت ہے اور ”ضحہا“ سے مراد سورج کے طلوع ہونے سے لے کر نصف النہار کے درمیان کا وقت ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ لوگ جب آخرت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے تو انہیں دنیا کا وقت انتہائی قلیل محسوس ہوگا (1)۔

سورہ عبس (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے
 عَمَسٌ وَتَوَلَّى ۙ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْلَى ۙ وَ مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَرٰكِي ۙ اَوْ يَدْكُرُ
 فَتَنَعَهُ الذِّكْرٰى ۙ اَمَّا مِنْ اَسْتَعْنٰى ۙ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدِّى ۙ وَ مَا عَلَيْكَ اِلَّا
 يَذْكُرُ ۙ وَ اَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى ۙ وَ هُوَ يَحْشٰى ۙ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهٰى ۙ كَلَّا اِنَّهَا
 تَذْكِرَةٌ ۙ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهَا ۙ فِىْ صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۙ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۙ بِاَيِّ ي
 سَفَرَةٍ ۙ كَمَا اُرِيۤهٗمَآةٌ ۙ

”جیس بہ جیس ہوئے اور منہ پھیر لیا (اس وجہ سے کہ) ان کے پاس ایک نابینا آیا۔ اور آپ کیا جانیں شاید وہ پاکیزہ تر ہو جاتا۔ یا وہ غور و فکر کرتا تو نفع پہنچاتی اسے یہ نصیحت۔ لیکن وہ جو پروا نہیں کرتا۔ آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اور آپ پر کوئی ضرر نہیں اگر وہ نہ سدھرے۔ اور جو آپ کے پاس آیا ہے دوڑتا ہوا۔ اور وہ ڈر بھی رہا ہے۔ تو آپ اس سے بے زنی برتتے ہیں۔ ایسا نہ چاہئے یہ تو نصیحت ہے۔ سو جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے۔ یہ ایسے صحیفوں میں (حبت) ہے جو معزز ہیں۔ جو بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں۔ ایسے کاموں کے ہاتھوں سے لکھے ہیں جو بڑے بزرگ اور نیکو کار ہیں۔“

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن قریش کے سرداروں کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے، حاضر ہوئے اور رسول اللہ ﷺ سے دین سے متعلق مسائل پوچھنے لگے۔ رسول اللہ ﷺ کی خواہش تھی کہ اگر یہ صحابی تھوڑی دیر رک جائے تو اطمینان سے ان لوگوں کو دین اسلام کی طرف مائل کر سکیں۔ اسی وجہ سے حضور ﷺ کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ ﷺ ان سے اعراض فرما کر سرداران مکہ کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ ”وہ جیس بہ جیس ہوئے اور منہ پھیر لیا (اس وجہ سے کہ) ان کے پاس ایک نابینا آیا اور آپ کیا جانیں شاید وہ پاکیزہ تر ہو جاتا یا وہ غور و فکر کرتا تو یہ نصیحت اسے نفع پہنچاتی (یعنی آپ کی وعظ و نصیحت سے وہ پاکیزہ ہو جاتا اور محارم سے اجتناب کرتا۔ ارشاد فرمایا لیکن وہ جو پروا نہیں کرتا۔ آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ آپ اس دولت مند کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ شاید وہ راہ ہدایت کو اپنالے اور آپ پر کوئی ضرر نہیں اگر وہ نہ سنوے اور سدھرے۔ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اور جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈر بھی رہا ہے، تو آپ اس سے بے زنی برتتے ہیں۔ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے تاکہ آپ کے ارشادات عالیہ سے مستفید ہو لیکن آپ اس سے بے زنی کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو حکم دیا ہے کہ دین کی تعلیم و تربیت میں تمام لوگ برابر ہیں۔“

خواہ کوئی شریف ہو یا ضعیف، امیر ہو یا غریب، آقا ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جسے چاہے راہ حق نصیب فرمادے۔ وہ ان حکمتوں کو بہتر جانتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے عَبَسَ وَتَوَتَّىٰ کی تفسیر کے تحت مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ابی بن خلف سے گفتگو فرما رہے تھے کہ عبد اللہ بن ام مکتوم آگے اور غل ہوئے۔ آپ ﷺ پر یہ ناگوار گزار سوا آپ نے اعراض فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ ان کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن ام مکتوم کو جنگ قادسیہ میں دیکھا کہ انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور آپ کے پاس ایک سیاہ جھنڈا تھا (1)۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہی مروی ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے لیکن انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر نہیں کیا۔ مؤطا امام مالک میں بھی یہ روایت ہے (2)۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ، عقبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام اور عباس بن عبد المطلب سے گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ ﷺ کی شدید خواہش تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اسی اثناء میں عبد اللہ بن ام مکتوم نامی ایک نابینا شخص آیا اس نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھا سیں اور اللہ تعالیٰ نے جن علوم سے آپ کو نوازا ہے، ان میں سے مجھے بھی سکھائیے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس سے اعراض فرمایا اور اس کی گفتگو کو ناپسند کرتے ہوئے سرداران مکہ کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ جب رسول اللہ ﷺ ان کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر کے اپنے گھر لوٹنے لگے تو آپ ﷺ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی تو یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ آپ ان کا حال دریافت کرتے کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں لیکن اس حدیث کی سند محل نظر ہے (3)۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بلال رضی اللہ عنہ رات کو اذان دیتا ہے، سحری کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تمہیں عبد اللہ بن ام مکتوم کی اذان سنائی دے۔ یہ وہی نابینا ہیں جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ اذان دیا کرتے تھے۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نابینا تھے جب لوگ انہیں بتاتے کہ فجر طلوع ہو چکی ہے تب وہ اذان دیتے۔ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے۔ ابن ام مکتوم کا مشہور نام عبد اللہ ہے۔ بعض نے کہا ہے عمرو۔ واللہ اعلم۔

ارشاد فرمایا: ایسا نہیں چاہئے یہ قرآن تو سراپا نصیحت ہے۔ ”انہا“ سے مراد یا تو یہ سورت ہے یا وہ مساوات ہے جس کا امیر وغریب اور شریف و ضعیف کو تعلیم دیتے وقت لحاظ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قتادہ اور سدی رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ فرمایا سو جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے۔ یعنی جس کا دل چاہے وہ اپنے تمام امور میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ یہاں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ضمیر وحی کی طرف لوٹ رہی ہو کیونکہ کلام اس پر دلالت کرتی ہے۔ فرمایا: یہ ایسے صحیفوں میں ہے جو بڑی عزت والے، بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں۔ یہ سورت یا وعظ و نصیحت بلکہ مکمل قرآن ہی عزت و تکریم والا اور عالی قدر ہے۔ ہر قسم کے عیب، زیادتی اور نقص سے پاک ہے۔ وہ ایسے کاتبوں کے ہاتھوں مرقوم ہیں جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں۔

1۔ مسند ابویعلیٰ، جلد 3، صفحہ 286

2۔ مسند ابویعلیٰ، جلد 4، صفحہ 416، تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 50، عارضۃ الاحوذی، ابواب التفسیر، جلد 12، صفحہ 231-230 قرطبی، جلد 19، صفحہ 211

3۔ تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 51

حضرات ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، ضحاک اور ابن زید رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”سفرہ“ سے مراد ملائکہ ہیں۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قراء حضرات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبیؐ کی زبان میں سفرہ قراء کو کہتے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: صحیح یہی ہے کہ سفرہ سے مراد فرشتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان سفارت کا کام سرانجام دیتے ہیں۔ سفیر اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کے درمیان صلح اور امن و آشتی کی کوشش کرتا ہے (1)۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد فرشتے ہیں۔ جب یہ وحی لے کر نازل ہوتے ہیں اور اسے رسولوں تک پہنچاتے ہیں تو یہ اس سفیر کی مثل ہی کام کرتے ہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے (2)۔ یہ اعلیٰ اخلاق کے مالک، خوبصورت، نیک سیرت ہیں۔ اس لئے قاری قرآن کو بھی چاہئے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ان صفات سے آراستہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن پڑھے اور اس میں مہارت حاصل کرے تو وہ ان معزز اور نیکو کار فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو شخص قرآن پاک کو مشقت سے پڑھتا ہے اسے دو اجر ملیں گے (3)۔

قَتِيلَ الْإِنْسَانِ مَا أَكْفَرَهُ ۗ مِنْ أُمَّي شَيْءٍ حَلَفَهُ ۗ مِنْ لُطْفَةٍ ۗ حَلَفَهُ فَقَدَرَهُ ۗ هُمُ
السَّيِّئِلِ يَسْرَهُ ۗ هُمُ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۗ هُمُ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ۗ كَلَّا لَمَّا يُقْضَىٰ مَا
أَمَرَكَ ۗ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۗ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۗ هُمُ شَقَقْنَا الْأَرْضَ
شَقًّا ۗ فَأَلْبَسْنَا فِيهَا حَبًّا ۗ وَ عَنَّا وَقُضِّبًا ۗ وَ زَيَّنَّا وَنَخْلًا ۗ وَ حَدَّيْنَا عُجْبًا ۗ وَ
فَاكِهِةً ۗ وَ آبًا ۗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَا لِعَامِلِكُمْ ۗ

”غارت ہو (مکر) انسان! وہ کتنا احسان فراموش ہے۔ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا۔ ایک بوند سے۔ اسے پیدا کیا پھر اس کی ہر چیز اندازہ سے بنائی۔ پھر (زندگی کی) راہ اس پر آسان کر دی۔ پھر اسے موت دی اور اسے قبر میں پہنچا دیا۔ پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ یقیناً وہ بجانہ لایا جو اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان غور سے دیکھے اپنی غذا کو۔ بے شک ہم نے زور سے پانی برسایا۔ پھر اچھی طرح پھاڑا زمین کو۔ پھر ہم نے اگایا اس میں غلہ اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغات۔ اور (طرح طرح کے) پھل اور گھاس۔ سامان زیت تمہارے لئے اور تمہارے مویشیوں کے لئے۔“

اللہ تعالیٰ مکررین بعث (مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا) کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: غارت ہو (مکر) انسان! کتنا احسان فراموش ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قَتِيلَ الْإِنْسَانِ کا معنی ہے کہ لعنت ہو انسان پر۔ یہی قول ابو مالک

2۔ فتح الباری، تفسیر سورہ مجس، جلد 8، صفحہ 691

1۔ تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 54

3۔ مسند احمد، جلد 6، صفحہ 48، فتح الباری تفسیر سورہ مجس، جلد 8، صفحہ 691، مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین، جلد 1، صفحہ 550-549، سنن ابوداؤد، کتاب الوتر، جلد 2، صفحہ 71-70، عارضۃ الاحوزی، ابواب فضائل القرآن، جلد 1، صفحہ 29، سنن نسائی، کتاب فضائل القرآن، کتاب التفسیر بحوالہ تلمذہ الاشراف، جلد 11، صفحہ 406-405، ابن

ماج کتاب الادب، جلد 2، صفحہ 1242

رحمة اللہ علیہ کا ہے۔ اس انسان سے مراد وہ انسان ہے جو بغیر کسی دلیل کے بعث کو جھٹلاتا ہے اور عدم علم کی وجہ سے اسے بعید گمان کرتا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مَا آتَفَفَرَاكَ مَعْنَىٰ يَهَىٰ بِكَ كَمَا شَكَرْنَا بِكَ (1)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا یہ معنی ہو کہ اسے کس چیز نے بعث کی تکذیب پر برا بھینتہ کیا ہے (2)۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کا معنی ہے کہ یہ کتنا لعنتی ہے (3)۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کس طرح انسان کو ایک حقیر چیز سے پیدا کیا اور وہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ ارشاد فرمایا: کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا۔ ایک بوند سے اسے پیدا کیا اور پھر اس کی ہر چیز اندازہ سے بنائی۔ یعنی اس کی موت کے وقت اس کے رزق اور عمل کو مقدر کیا اور یہ بھی لکھ دیا کہ وہ شقی ہے یا سعید۔ ارشاد فرمایا: پھر (زندگی کی) راہ اس پر آسان کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا ماں کے بطن سے نکلنے کو آسان بنا دیا۔ یہی قول عکرمہ، ضحاک، ابوصالح، قتادہ اور سدی رحمہم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد: **إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكَرْنَا وَآمَّا كَفُورًا** (دہر: 3) ”ہم نے دکھایا ہے (اپنا) راستہ اب چاہے شکر گزار بنے چاہے احسان فراموش“۔ کی طرح ہے یعنی ہم نے اس راستہ کو انسان کے لئے واضح کر دیا اور اس پر عمل کو آسان بنا دیا۔ یہی حسن بصری اور ابن زید رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور یہی قول راجح ہے۔ واللہ اعلم۔

ارشاد فرمایا: پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا یعنی اسے زندگی عطا کرنے کے بعد اسے موت دی اور قبر میں اتار دیا۔ عرب جب کسی شخص کو قبر میں داخل کرتے ہیں تو کہتے ہیں ”قبرت الرجل“ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اقبورہ اللہ۔ ارشاد فرمایا: پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ یعنی اس کے مرنے کے بعد جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اسی زندگی کو بعث اور نشور بھی کہتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: **وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذْ آتَيْنَاكُمْ بَحْوَ تَلْسِيمِ زُونا (الروم: 20)** ”اور اس کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے (ایک یہ) ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے پھر تم اچانک بشر بن کر (زمین میں) پھیل رہے ہو“۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: **وَأَنْظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوها لَحْمًا** (بقرة: 259) ”اور دیکھ ان ہڈیوں کو کہ ہم کیسے جوڑتے ہیں انہیں پھر (کیسے) ہم پہنتے ہیں انہیں گوشت“۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر عضو کو مٹی کھا جاتی ہے۔ سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخر کے۔ عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا: یہ رائی کے دانہ کی مثل ہے۔ اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ صحیحین کی روایت کے یہ الفاظ ہیں: ابن آدم کا ہر عضو بوسیدہ ہو جائے گا سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصہ کے اسی سے انسان کو پیدا کیا گیا اور اس سے اسے دوبارہ پیدا کیا جائے گا (4)۔

ارشاد فرمایا: یقیناً وہ بجانہ لایا جو اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ناشکرے انسان نے اللہ تعالیٰ کے ان حقوق کو ادا نہ کیا جو اس کی جان اور مال میں واجب تھے۔ اگرچہ انسان تو یہی کہتا ہے کہ میں نے اپنے تمام حقوق کو ادا کر دیا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق کو کما حقہ ادا نہیں کر سکتا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ

2۔ تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 54

1۔ درمنثور، جلد 8، صفحہ 419

4۔ دیکھئے تفسیر سورہ مومنون آیت: 14، سورہ فاطر آیت: 9

3۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 448

عندہ سے اسی قسم کا ایک اور قول نقل کیا ہے (1) اور متقدمین مفسرین سے اس کے علاوہ اور کوئی تفسیر مروی نہیں۔ میرے خیال میں اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا یعنی وہ اسے ابھی زندہ نہیں کرے گا بلکہ جب مدت مقررہ ختم ہوگی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اس دنیا میں آنے کو مقدر کیا ہے۔ یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے۔ جب یہ مدت مکمل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔

وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا اس نے مجھے کہا کہ یہ قبریں زمین کا پیٹ ہیں اور یہ زمین مخلوق کی ماں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس تمام مخلوق کو پیدا فرمادے گا جس کو پیدا کرنے کا اس نے ارادہ فرمایا تو یہ قبریں اس مخلوق سے بھر جائیں گی تو اس سے دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر زمین اپنے اندر سے ہر چیز پھینک دے گی اور قبریں بھی ہر مردے کو باہر پھینک دیں گی۔ یہ قول ہماری تفسیر کی مثل ہے۔ ارشاد فرمایا پھر انسان کو اپنی غذا کی طرف غور سے دیکھنا چاہئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر جو احسان کئے ہیں ان کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اس سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی استدلال کیا جاسکتا ہے کہ جو ذات خشک زمین سے تروتازہ نباتات اگانے پر قادر ہے وہ بوسیدہ ہڈیوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا: بے شک ہم نے زور سے پانی برسایا۔ آسمان سے زمین پر بارش نازل کی پھر اچھی طرح زمین کو پھاڑا۔ اس پانی کو زمین کی تہ میں داخل کر دیا۔ وہ پانی مٹی کے نیچے پڑے ہوئے دانوں تک پہنچ گیا۔ جس کی وجہ سے وہ دانے اُگ کر سطح زمین پر ظاہر ہو گئے۔ پھر ہم نے اس میں غلہ، انگور اور ترکاریاں اگانیں۔

حَبّ سے مراد وہ تمام اناج ہے جو خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ”قضباً“ اس سرسبز چارہ کو کہتے ہیں جسے جانور کھاتے ہیں۔ زیتون مشہور پھل ہے۔ اسے سالن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا تیل بھی بطور خوراک و دوا استعمال ہوتا ہے۔ نخحل سے مراد کھجور ہے۔ یہ پکی، پکی، تر اور خشک کھائی جاتی ہے۔ اسے پکا کر بھی کھایا جاتا ہے۔ اس سے شیرہ اور سرکہ بھی بنایا جاتا ہے۔ حدائق سے مراد باغ ہیں، حسن بھری اور قنادہ رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”غلباً“ اعلیٰ نسل کی بڑی کھجوروں کو کہتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے ہر گھنادرخت مراد ہے۔ اور سایہ دار درختوں کو بھی غلب کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی ایک روایت کے مطابق طویل ہے۔ موٹے تنے والے درختوں کو بھی غلب کہتے ہیں۔ عرب موٹی گردن والے کو غلب کہتے ہیں (2)۔

اور پھر ارشاد فرمایا: طرح طرح کے پھل اور گھاس پیدا کی، فاکھہ سے مراد وہ تمام پھل ہیں جس سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”فاکھہ“ وہ پھل ہیں جو تروتازہ کھائے جاتے ہیں اور آب سے مراد وہ گھاس پھوس اور چارہ ہے جسے جانور کھاتے ہیں، انسان نہیں کھاتے۔ مجاہد اور سعید بن جبیر اور ابوما لک رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آب خشک گھاس کو کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جانوروں کے لئے آب کا وہی مقام ہے جو انسان کے لئے فاکھہ کا ہے۔ حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روئے زمین پر جو چیز بھی اگتی ہے اسے آب کہتے ہیں۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے پھلوں کے سوا زمین پر اگنے والی ہر چیز کو کہتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آب سے مراد وہ نباتات ہیں جنہیں انسان نہیں حیوان کھاتے ہیں یہی قول کئی دوسرے مفسرین کا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس سے مراد خشک گھاس ہے (3)۔

ابراہیم تمہی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فکھتہ اور آب کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کونسا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا اور کونسی زمین مجھے اپنے اوپر اٹھائے گی اگر میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں ایسی بات کروں جو میں نہیں جانتا۔ لیکن یہ منقطع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سورت تلاوت فرما رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے تو فرمانے لگے فکھتہ کو تو ہم جانتے ہیں۔ اب سے کیا چیز مراد ہے؟ پھر خود ہی فرمانے لگے: اے ابن خطاب! یہ تو تکلف ہے (1)۔ اس کی سند صحیح ہے۔ یعنی آپ کے اس قول سے مراد یہ ہے کہ آپ اس شکل، نوع اور قسم کو جاننا چاہتے تھے۔ وگرنہ جو بھی یہ آیت پڑھتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نبی بات کی کوئی قسم ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: فَاتَّبِعْنَا فِيهَا اِرْشَادًا فرمایا: یہ سامان زریست ہے تمہارے لئے اور تمہارے موبیشیوں کے لئے۔ اس دنیا میں قیامت تک تمہارے اور تمہارے موبیشیوں کے لئے سامان زریست ہے۔

فَاِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ ۙ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ ۗ وَاُصْحٰهُ وَاَبِيهِ ۗ وَاَصْحٰبَتِهٖ وَاَبْنِيهِ ۗ لِكُلِّ اَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُعْنِيهِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ اُولٰٓئِكَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَاعَةُ ۙ

”پھر جب کان بہرا کرنے والا شورا اٹھے گا۔ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے۔ اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے، ہر شخص کو ان میں سے اس دن ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے (سب سے) بے پروا کر دے گی۔ کتنے ہی چہرے اس دن (نور ایمان سے) چمک رہے ہوں گے۔ ہنتے ہوئے خوش و خرم۔ اور کئی منہ اس دن غبار آلود ہوں گے۔ ان پر کالک لگی ہوگی۔ یہی وہ کافر (و) فاجر لوگ ہوں گے۔“

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”الصاحۃ“ قیامت کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو بیان کیا ہے اور مخلوق کو اس سے ڈرایا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاید یہ اس پھونک کا نام ہے جسے صور میں پھونکا جائے گا (2)۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کے دن ایک سخت آواز ہے۔ اسے صاحتہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے شور سے کانوں کو بہرہ کمردیتی ہے (3)۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی، ماں باپ اور بیوی بچوں سے۔ وہ نہیں دیکھ رہا ہوگا لیکن اس دن کی ہولناکی اور مصائب کی شدت کی وجہ سے ان سے دور بھاگے گا۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خاندان بیوی کو دیکھ کر کہے گا میں دنیا میں تجھ سے کیسا سلوک کیا کرتا تھا؟ وہ کہے گی تم نے مجھ سے بڑا اچھا سلوک کیا۔ وہ کہے گا آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ اگر وہ تم مجھ کو دے دو تو شاید میں اس ہلاکت سے بچ جاؤں۔ وہ کہے گی تم نے سوال تو بڑی معمولی چیز کا کیا ہے لیکن میں تمہیں یہ نہیں دے سکتی۔ کیونکہ میں بھی اسی خوف میں مبتلا ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ اسی طرح باپ بیٹے سے یہی سوال کرے گا وہ بھی یہی جواب دے گا۔

صحیح حدیث میں شفاعت کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن لوگ اولوالعزم رسولوں سے عرض کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری شفاعت کریں تو ان میں ہر ایک نفسی نفسی کہے گا حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ آج تو صرف اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے ہی سوال کیا جا سکتا ہے۔ آج تو اپنی والدہ کے لئے بھی میں سوال نہیں کر سکتا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یَوْمَ يَفِؤُ الْمَوْتُ فرمایا (1)۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دن انسان محبوب سے محبوب تر اور قریب سے قریب تر سے بھی بھاگے گا۔ ارشاد فرمایا: ان میں سے ہر شخص کو ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے سب سے بے نیاز کر دے گی۔ اس دن ہر کوئی اپنی مصیبت میں مبتلا ہوگا کسی دوسرے کی کوئی ہوش نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تمہیں میدان حشر میں ننگے پاؤں، ننگے بدن، بے حقن اور پیدل جمع کیا جائے گا۔ یہ سن کر آپ کی ایک زوجہ نے عرض کی: کیا ہماری نظریں ایک دوسرے کی شرمگاہ پر پڑیں گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اس دن ہر شخص کو ایسی فکر لاحق ہوگی کہ اسے غیر کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے گا۔ اس حدیث کو ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے مختلف اسناد سے اس کے قریب قریب الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے (2)۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میرے والدین آپ پر قربان ہوں! میں آپ ﷺ سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ ﷺ مجھے اس کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر مجھے علم ہوا تو میں تجھے آگاہ کروں گا۔ عرض کی: اے اللہ کے نبی! قیامت کے دن لوگوں کا حشر کیسا ہو گا۔ فرمایا: ننگے پاؤں اور ننگے بدن۔ اس پر انہوں نے عرض کی: ہائے قیامت کے دن ایسا ہوگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ابھی مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے تم سونگے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دن جسم پر کپڑے کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ عرض کی وہ کونسی آیت ہے؟ فرمایا: لِكُلِّ اَصْرٍ مِّنْهُمْ۔

حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن لوگوں کو قبروں سے ننگے پاؤں ننگے بدن اور غیر مختون اٹھایا جائے گا۔ پسینے میں غرق ہوں گے۔ بعض کا پسینہ کانوں تک پہنچا ہوگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! کیا اس دن لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے (3)۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا: کتنے ہی چہرے اس دن نور ایمان سے چمک رہے ہوں گے، ہنستے ہوئے اور خوش و خرم۔ اس دن لوگوں کے دو گروہ ہوں گے۔ بعض کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ خوش و خرم اور مسکرا رہے ہوں گے اور یہ اہل جنت ہوں گے اور کچھ کے چہروں پر غبار ہوگا۔ ان پر کلا لگی ہو گی۔ ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن کافر اپنے پسینے میں منہ تک ڈوبا ہوگا اور چہروں پر غبار چھائی ہوگی۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان کے چہرے سخت سیاہ ہوں گے۔ ارشاد فرمایا: یہی وہ کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔ ان کے دلوں میں کفر ہوگا اور ایمان میں فسق و فجور۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: وَلَا يَكْفُرُونَ إِلَّا قَلِيلًا كَفَّارًا (نوح: 27) اور نہ جنہیں گے مگر ایسی اولاد جو بڑی بدکار سخت ناشکر گزار ہوگی۔

1۔ دیکھئے تفسیر سورۃ الاسراء آیت: 79

2۔ نسائی، کتاب الجنائز، جلد 4، صفحہ 114، سنن کبریٰ، کتاب التفسیر بحوالہ تلمذہ الاشراف، جلد 4، صفحہ 454، معارضۃ الاحادیثی تفسیر سورۃ بحسب، جلد 12، صفحہ 233-232

3۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 450-449

سورہ تکویر (مکیہ)

مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص روز قیامت کو عیاں دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسے چاہئے کہ وہ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اِذَا السَّمَاءُ اُنْفَطَرَتْ، اِذَا السَّمَاءُ اُنشَقَّتْ کی تلاوت کرے۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝۱ وَ اِذَا النُّجُومُ اِنكَدَرَتْ ۝۲ وَ اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝۳ وَ اِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝۴ وَ اِذَا الْاَوْحَاشُ حُشِرَتْ ۝۵ وَ اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝۶ وَ اِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝۷ وَ اِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِلَتْ ۝۸ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝۹ وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝۱۰ وَ اِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝۱۱ وَ اِذَا الْجِبَبُ سُجِّرَتْ ۝۱۲ وَ اِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ۝۱۳ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْصَرَتْ ۝۱۴

” (یاد کرو) جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ اور جب پہاڑوں کو اکھنڈ دیا جائے گا۔ اور جب دس ماہ کی گابھن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی اور جب وحشی جانور یکجا کر دیے جائیں گے۔ اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں (جسموں سے) جوڑی جائیں گی۔ اور جب زندہ درگور کی ہوئی (بچی) سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث ماری گئی۔ اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ لی جائے گی، اور جب جہنم دکھائی جائے گی۔ اور جب جنت قریب کر دی جائے گی۔ (تو اس دن) ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔“

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ”کودت“ کا معنی ہے کہ سورج بے نور ہو جائے گا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی دھنسا ہے۔ ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے اپنے مدار سے پھینک دیا جائے گا۔ ابوصالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے الٹا کر دیا جائے گا۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ زمین پر گر جائے گا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے تکویر کا معنی کسی چیز کو اکٹھا کرنا ہے۔ سر کے اوپر پگڑی باندھنے کو بھی تکویر کہا جاتا ہے اور ”کودت“ کا معنی یہ ہوگا کہ اسے جمع کر کے لپیٹ دیا جائے گا اور اسے اس کے مدار سے پھینک دیا جائے گا اور اس وقت اس کی روشنی ختم ہو جائے گی (1)۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سورج، چاند اور ستاروں کو اکٹھا کر کے سمندر میں ڈال دے گا اور پھر اس کے اوپر ایک ہوا چلے گی جو اس میں آگ لگا دے گی۔ رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے کہ اسے لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں سورج کے ساتھ چاند کا

بھی ذکر ہے۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کا ایک راوی یزید الرقاشی ضعیف ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ چاند اور سورج کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا (1)۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب ”بدأ الخلق“ میں بیان کیا ہے۔ بہتر یہ تھا کہ وہ اسے اس آیت کی تفسیر کے تحت ذکر کرتے یا کم از کم اسے دوبارہ یہاں ذکر کر دیتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اور چاند کو جہنم کی آگ میں ڈال کر تباہ کر دیا جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا کیا گناہ ہے؟ انہوں نے فرمایا: میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی حدیث سن رہا ہوں اور تم بتائیں بناتے ہو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا: جب ستارے بکھر جائیں گے۔

انگکہ مرت کا معنی بکھرنا ہے۔ جیسا کہ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: واذا الكواكب انفتحت، انکسار کا معنی کسی چیز کا گرنا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ قیامت سے پہلے چھ علامات ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں خرید و فروخت میں مصروف ہوں گے کہ سورج بے نور ہو جائے گا۔ پھر ستارے بکھر جائیں گے۔ اس کے بعد پہاڑ زمین پر گر جائیں گے۔ اس سے زمین پر زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ یہ حالت دیکھ کر جن و انس گھبرا جائیں گے۔ جانور اور پرندے آپس میں گھل مل جائیں گے۔ دس ماہ کی گابھن اونٹنیاں آوارہ پھریں گی۔ سمندر کو بھڑک دیا جائے گا۔ جن کہیں گے ہم تمہیں اس کی خبر دیتے ہیں۔ وہ سمندر کی طرف جائیں گے تو وہ آگ کی طرح بھڑک رہا ہوگا۔ اسی اثناء میں ساتوں زمینیں پھٹ پڑیں گی۔ آسمان کا بھی یہی حال ہوگا۔ اس کے بعد ایک ہوا آئے گی جو تمام کا خاتمہ کر دے گی (2)۔ حضرت یزید بن مریم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن ستاروں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ہر وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کی گئی اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم کے۔ اگر یہ اپنی عبادت کے کئے جانے پر راضی ہوتے تو انہیں جہنم میں ڈال دیا جاتا۔ فرمایا: جب پہاڑوں کو لپیٹ دیا جائے گا۔ پہاڑوں کو ان کے مقامات سے اکھیڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ تمام زمین ہموار میدان بن جائے گی۔ جب دس ماہ کی گابھن اونٹنیاں آوارہ پھریں گی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ مالک ان کو کھلا چھوڑ دیں گے۔ ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا دودھ نہیں دھویا جائے گا۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بغیر چرواہے کے آوارہ پھریں گی۔ ان تمام اقوال کا مقصود یہی ہے کہ دس ماہ کی گابھن اونٹنی جو اہل عرب کی انتہائی مرغوب اور پسندیدہ ہوتی ہے، قیامت کے ہولناک مصائب میں آوارہ و بے خانماں پھریں گی اور ان کے مالکوں کو ان کی ذرا ہوش نہیں ہوگی۔

عشاد جمع ہے جس کا واحد عشراء ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ قیامت آنے سے پہلے کی علامات میں سے ہے اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے مالک ان اونٹنیوں کو دیکھ رہے ہوں گے لیکن ان میں کوئی تصرف نہیں کر سکیں گے۔ بعض کے نزدیک عشاد سے مراد وہ بادل ہیں جو دنیا کی تباہ و بربادی کے وقت زمین و آسمان کے درمیان ساکن ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد عشو والی زمین ہے۔ بعض کا قول ہے کہ یہ وہ گھر ہیں جو کبھی آباد تھے پھر اپنے مکینوں سے خالی ہو گئے۔ امام ابو عبد اللہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”تذکرہ“ میں ان تمام اقوال کو ذکر کیا ہے (3)۔ ان کے نزدیک راجح قول یہی ہے کہ اس سے مراد اونٹنیاں ہیں۔ میرے خیال

میں بھی آئمہ سلف صالحین سے صرف یہی قول مروی ہے۔ فرمایا: جب وحشی جانور یکجا کر دیئے جائیں گے۔ قیامت کے دن وحشی جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَلْوُهَا يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهَا إِلَّا أُمَّمٌ أُمَمَاتُكُمْ (انعام: 38) ”اور نہیں کوئی (جانور) چلنے والے زمین پر اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دو پروں سے مگر وہ امتیں ہیں تمہاری مانند۔ نہیں نظر انداز کیا ہم نے کتاب میں کسی چیز کو پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔“

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر چیز کو جمع کیا جائے گا یہاں تک کہ مکھیوں کو بھی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق اکٹھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کا حشر ان کی موت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جن و انس کے علاوہ ہر چیز کا حشر موت ہے۔ صرف ان دووں کو میدان حشر میں پیش کیا جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس دن جانور آپس میں گڈمڈ ہو جائیں گے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اصح قول یہی ہے کہ انہیں جمع کیا جائے گا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَالظَّالِمُ مَا يَشْكُرُهَا (ص: 19) ”اور پرندوں کو وہ بھی تسبیح کے وقت جمع ہو جاتے ہیں“۔ فرمایا: جب سمندر بھڑکا دیئے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی سے پوچھا جنہم کہاں ہے؟ اس نے کہا سمندر میں۔ آپ نے فرمایا: میرے خیال میں یہ سچ کہتا ہے کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے: وَالْبَحْرُ الْمَسْجُورُ اور سمندر کی جو بالاب بھرا ہے“ (1)۔

اور یہاں ارشاد فرمایا: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سمندروں پر پچھم کی طرف سے ہوا چھوڑے گا جو ان کو آگ لگا دے گی، جس کی وجہ سے ان میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ اس کی تفسیر سورہ طور میں گزر چکی ہے (2)۔ حضرت معاویہ بن سعید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بحر و م بہت بڑا سمندر ہے جو زمین کے وسط میں واقع ہے تمام دریا اس میں گرتے ہیں۔ ایک بڑا سمندر بھی اس میں گرتا ہے۔ اس کے نیچے ایسے کنویں ہیں جنہیں تانبے کے ڈھکنوں سے بند کر دیا گیا ہے۔ قیامت کو یہ سلگ پڑیں گے۔ یہ قول انتہائی عجیب و غریب ہے۔ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے کہ سمندر پر سوائے حاجی، عمرہ کرنے والے یا غازی کے کوئی سفر نہ کرے۔ سمندر کے نیچے آگ ہے، اس آگ کے نیچے ایک اور سمندر ہے۔ اس حدیث کی وضاحت سورہ فاطر میں گزر چکی ہے (3)۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”سجرت“ کا معنی ہے کہ اس میں آگ لگا دی جائے گی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا پانی زمین میں دھنس جائے گا اور ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ضحاک اور سدیی رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ سمندروں کو آپس میں کھول کر جاری کر دیا جائے گا۔ ربیع فرماتے ہیں کہ سمندر لبریز ہو جائیں گے اور پانی باہر نکل آئے گا۔ فرمایا: جب جانیں جسوں سے جوڑی جائیں گی۔ ہر چیز کو اس کی جنس سے ملا دیا جائے گا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: نُحْشِرُ وَالْأَنْبِيَاءَ وَالْمَلَائِكَةَ وَالْأَنْبِيَاءَ وَالْمَلَائِكَةَ (صافات: 22) ”(اے فرشتو) جمع کرو جنہوں نے ظلم کیا تھا اور ان کے ساتھیوں کو“۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ ہر شخص کا حشر اس قوم کے ساتھ ہوگا جو اس جیسے اعمال کرتی ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً (واقعہ: 7) ”اور تم لوگ تین گروہوں میں بانٹ دیئے جاؤ گے۔“

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دوران خطبہ یہ آیت پڑھی اور فرمایا ہر شخص کو اس کے گروہ کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ ایک

3۔ یہ حدیث تفسیر سورہ ابراہیم آیت: 48 میں گزر چکی ہے

2۔ دیکھئے تفسیر سورہ طور آیت: 6

1۔ الطور: 6، تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 67

روایت میں یہ ہے کہ وہ دو شخص جو ایک ہی قسم کا عمل کریں گے انہیں اس عمل کی وجہ سے جنت یا دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: نیک آدمی کو جنت میں نیک آدمی کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور بدکار کو جہنم میں بدکار کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے لوگوں سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے علم ہے کہ جنت میں ایک شخص کو اس کی مثل کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور اسی طرح جہنم میں پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: اَلْحَشْرُ وَاللّٰی بَيْنَ ظَلْمُوْا اَوْ اُذُوْا اِحْتَمِلُوْا (صافات: 22) (1)۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: یہ اس وقت ہوگا جب لوگ تین گروہوں میں منقسم ہوں گے۔ اصحاب یمن، اصحاب شمال اور سابقین۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قسم کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا اور یہی ربيع، حسن بصری، قتادہ کا قول ہے اور یہی ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے (2) اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ دونوں نفلوں کے درمیان عرش کے نیچے سے ایک دریا جاری ہوگا جو چالیس سال تک بہتا رہے گا۔ اس کے پانی سے تمام مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اگر انہیں دنیا میں بیچانے والا دیکھے گا تو فوراً انہیں بیچان لے گا پھر روجوں کو ان کے جسموں کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مؤمنین کو حوروں کے ساتھ اور کافروں کو شیطانوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا (3)۔ فرمایا: جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث ماری گئی۔ زمانہ جہالت میں لوگ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے اور وہ ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا کہ اسے کس گناہ کی وجہ سے مارا گیا۔ اس سے یہ سوال اس کے قاتل کی زجر و توبیخ کے طور پر ہوگا کیونکہ جب مظلوم سے اس طرح پوچھا جا رہا ہے تو کیا ظالم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ بڑی خود پوچھے گی کہ مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ اس کا ذکر کچھ احادیث میں بھی آتا ہے۔

حضرت جذامہ بنت وہب رضی اللہ عنہما جو حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، روایت کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ ﷺ صحابہ کرام کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ حمل کی حالت میں مجامعت سے روک دوں۔ پھر میں نے غور کیا کہ رومی اور ایرانی بھی یہ فعل کرتے ہیں لیکن ان کی اولادوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ لوگوں نے آپ سے عزل (انزال سے پہلے بیوی سے جدا ہو جانا) کے بارے میں پوچھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ پوشیدہ طور پر زندہ درگور کرنے کے مترادف ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے۔ امام مسلم اور ابن ماجہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت ابوالباب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ ابوداؤد، ترمذی، اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی اسے حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے (4)۔

حضرت سلمہ بن یزید الجعفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! ہماری والدہ ملکہ صلہ رحمی اور مہمان نوازی کیا کرتی تھیں۔ وہ زمانہ جاہلیت میں ہی فوت ہو گئیں۔ کیا اس کا یہ عمل اس کو کوئی فائدہ دے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں۔ ہم نے عرض کی اس نے ہماری ایک بہن کو زندہ درگور کر دیا تھا کیا اسے اس کی سزا ملے

1- مستدرک، کتاب التفسیر، جلد 2، صفحہ 516-515، درمنثور، جلد 8، صفحہ 429
2- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 71-70
3- تذکرہ: 213
4- مسند امام احمد، جلد 6، صفحہ 434، مسلم، کتاب النکاح، جلد 2، صفحہ 1067-1066، ابن ماجہ، کتاب النکاح، جلد 1، صفحہ 648، سنن ابوداؤد، کتاب الطب، جلد 4، صفحہ 9
عارضۃ الاحوذی، ابواب الطب، جلد 8، صفحہ 232، سنن نسائی، کتاب النکاح، جلد 6، صفحہ 107-106

گی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ زندہ دفن کرنے والی اور دفن ہونے والی دونوں جہنم میں جائیں گی۔ ہاں اگر وہ مسلمان ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے تمام گناہ معاف فرما دیتا (1)۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ زندہ دفن کرنے والی اور جو دفن ہوگی دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا: نبی، شہید، چھوٹے بچے اور زندہ درگور کی ہوئی (2)۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: مشرکین کے بچے بھی جنت میں ہوں گے۔ جس کا یہ خیال ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے وہ جھوٹا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَإِذْ أَلَمُوا أَكْذُوبًا سَبَّحْتُمْ فِي عُرْسِكُمْ فَلَمْ نَكُ مَلْمُومِينَ لَكُمْ فِيهَا إِن كُمْ تُبْصِرُونَ۔ فرمایا: ہر ایک کے بدلے میں ایک اونٹ ذبح کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں میں نے اپنی کچھ بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہر بچی کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میرے پاس اونٹ ہیں۔ فرمایا: ہر ایک کے بدلے میں ایک اونٹ ذبح کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں میں نے آٹھ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا۔ ایک میں بارہ اور ایک میں تیرہ کی تعداد مذکور ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ان کی تعداد کے برابر غلام آزاد کرو۔ انہوں نے اتنے ہی غلام آزاد کئے۔ اگلے سال وہ ایک سوا اونٹنیاں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! یہ میری قوم کی طرف سے صدقہ ہے اور یہ اس کے بدلے میں ہے جو میں نے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں چرانے کے لئے باہر لے جاتے تھے اور ان کا نام قیمیہ رکھا ہوا تھا۔ فرمایا: جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم! اس نامہ اعمال میں جو کچھ تو لکھوائے گا اسے لکھ کر لپیٹ دیا جائے گا پھر قیامت کے دن اس کو تیرے سامنے کھولا جائے گا۔ اس لئے ہر شخص کو غور کرنا چاہئے کہ وہ اس میں کیا لکھوارا ہے (3)۔

فرمایا: جب آسمان کی کھال ادھیڑ لی جائے گی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کو کھینچ لیا جائے گا۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تاریک ہو جائے گا۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی جلد ادھیڑ کر پھینک دی جائے گی۔ فرمایا: جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے گرم کیا جائے گا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس میں آگ لگائی جائے گی۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ کا غضب اور نبی آدمی کی سزائیں بھڑکائیں گی۔ فرمایا: جب جنت قریب کر دی جائے گی۔ ضحاک، ابو مالک، قتادہ اور ربیع رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے جنتیوں کے قریب کر دیا جائے گا۔ فرمایا: تو اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے آ کر آیا ہے۔ یہ اذا کا جواب ہے یعنی یہ مذکورہ بالا تمام امور جب واقع ہو جائیں گے تو اس دن ہر نفس جان لے گا کہ اس نے کیا عمل کیا اور کیا عمل آگے بھیجا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: يَوْمَ نَجْعِدُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا..... (آل عمران: 30) ”جس دن موجود پائے گا ہر نفس جو کئی تھی اس نے نیکی اپنے سامنے اور جو کچھ کئی تھی اس نے برائی تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس دن کے درمیان (حائل ہوتی) مدت دراز اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنے (عذاب) سے اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر“۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا: يَسْتَأْذِنُ الْإِنْسَانَ يَوْمَ يُصِيبُ بِئَاتِقَهُ وَوَاحِشًا (قیامت: 13) ”آگاہ کر دیا جائے گا انسان کو اس روز جو عمل اس نے پہلے بھیجے اور جو (اثرات) وہ پیچھے چھوڑ آیا“۔ حضرت

1۔ مسند امام احمد، جلد 3، صفحہ 478، سنن کبریٰ، کتاب التفسیر، بحوالہ تھتہ الاشراف، جلد 4، صفحہ 55

2۔ تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 73

3۔ دیکھئے تفسیر سورہ اسراء آیت 15:

زید بن اسلم رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسی سورت کی تلاوت کرتے ہوئے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ پر پہنچے تو فرمایا: یہ ساری کلام اسی کے لئے شروع کی گئی۔

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخَنَازِ ۝ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۝ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝
 إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝ وَ
 مَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ۝ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ۝ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝ وَمَا
 هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ۝ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۝ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ لِمَنْ شَاءَ
 مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۝ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

” پھر میں قسم کھاتا ہوں پیچھے بٹ جانے والے تاروں کی (اور قسم کھاتا ہوں) سیدھے چلنے والے رکے رہنے والے تاروں کی۔ اور رات کی جب وہ رخصت ہونے لگے۔ اور صبح کی جب وہ سانس لے۔ کہ یہ (قرآن) ایک معزز قاصد کا (لایا ہوا) قول ہے۔ جو قوت والا ہے مالک عرش کے ہاں عزت والا ہے۔ (سب فرشتوں کا سردار اور وہاں کا امین ہے۔ اور تمہارا یہ ساتھی کوئی مجنون تو نہیں۔ اور بلاشبہ اس نے اس قاصد کو دیکھا ہے روشن کنارے پر۔ اور یہ نبی غیب بتانے میں ذرا خیل نہیں۔ اور یہ (قرآن) کسی شیطان مردود کا قول نہیں۔ پھر تم (منہ اٹھائے) کدھر چلے جا رہے ہو۔ نہیں ہے یہ مگر نصیحت سب اہل جہان کے لئے۔ (لیکن ہدایت وہی پاتا ہے) جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے۔ اور تم نہیں چاہ سکتے بجز اس کے کہ اللہ چاہے جو رب العالمین ہے۔“

حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح کی نماز رسول اللہ ﷺ کے پیچھے پڑھی۔ آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائیں (1)۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان سے مراد وہ ستارے ہیں جو دن کے وقت چھپ جاتے ہیں اور رات کو ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، حسن بصری، عبادہ اور سدیی رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہم فرماتے ہیں کہ یہ مختلف ستارے ہیں۔ حضرت بکر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ بڑے بڑے ستارے ہیں جو مشرق کی طرف چلتے ہیں (2)۔ بعض مفسرین نے فرمایا: جب ستارے طلوع ہوتے ہیں تو ان کو الخنثس کہتے ہیں اور جب وہ اپنے مدار میں چلتے ہیں تو انہیں الجواد کہا جاتا ہے اور جب چھپ جاتے ہیں تو انہیں کنس کہا جاتا ہے۔ ہرن جب اپنے مسکن میں چھپ جاتا ہے، تو عرب کہتے ہیں: أوى الظبي إلى كناسه أي دخل۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس سے مراد جنگلی گائیں ہیں اور ایک روایت کے مطابق اس سے مراد ہرن ہے۔ حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہرن اور جنگلی گائیں ہیں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرات ابراہیم اور مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ ابراہیم نے مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ سے پوچھا: اس کے بارے میں جو کچھ آپ نے سنا ہے بیان کیجئے۔ انہوں نے فرمایا: ہم تو اس کے بارے میں کچھ اور ہی سنا کرتے تھے

لیکن بعض حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ اس سے مراد ستارے ہیں حضرت ابراہیم نے فرمایا مجھے وہی بیان کرو جو تم نے سنا ہے۔ تو انہوں نے جواباً فرمایا۔ ہم نے یہی سنا کہ اس سے مراد جنگلی گائیں ہیں جو اپنے مسکن میں چھپ جائیں۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ جس طرح کہ وہ آپ سے یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اسفل کو اعلیٰ اور اعلیٰ کو اسفل کا ضامن بنایا (1)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں توقف اختیار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: ممکن ہے اس سے تمام چیزیں مراد ہوں۔ فرمایا: رات کی قسم، جب وہ رخصت ہونے لگے۔ اس کے متعلق دو قول ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”عسعس“ کا معنی تاریک ہونا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب رات کے پہلے حصہ کی ابتداء ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس سے مراد یہ ہے کہ جب رات کی تاریکی لوگوں پر چھا جائے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اس کا معنی یہ ہے کہ جب رات ختم ہو جائے۔ یہی مجاہد، قتادہ، ضحاک، زید بن اسلم رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ عبد الرحمن سلمیٰ کے والد روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے کا شانہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور فرمایا: وتر کے بارے میں سوال کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی یعنی فجر کے طلوع ہونے سے پہلے وتر پڑھنا چھوٹا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو پسند کیا ہے کہ اس سے مراد رات کا آخری حصہ ہے کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

وَالصُّبْحُ إِذَا انْتَفَسَ عَرَبٌ شِعْرَاءُ نِے اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا ہے (2)۔ لیکن میرے نزدیک اس سے مراد رات کا ابتدائی حصہ ہے۔ اگرچہ اس لفظ کو رات کے آخری حصہ کیلئے بھی استعمال کرنا صحیح ہے لیکن یہاں یہی معنی مراد لینا ہی زیادہ مناسب ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے رات اور اس کی تاریکی کے چھا جانے اور فجر اور اس کی روشنی کے پھیل جانے کی قسم کھائی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَإِذْ يَبْتَغِي ٱلنَّهَارَ إِذَا تَجَلَّىٰ لَيْلٌ (2-1) ”قسم ہے رات کی جب وہ (ہر چیز پر) چھا جائے۔ اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب چمک اٹھے“۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: وَالضُّحَىٰ ۚ إِذْ أَسْبَغَ إِذْ أَسْبَغَ (الضحیٰ: 2-1) ”قسم ہے روز روشن کی۔ اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے“۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: فَالِقَ الْإِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا (انعام: 96) وہ نکالنے والا ہے صبح کو (رات کی تاریکی سے) اور بنایا ہے اس نے رات کو آرام کے لئے“۔ اہل لغت فرماتے ہیں کہ ”عسعس“ کا لفظ کسی چیز کے آنے اور جانے کے معنی میں مشترک ہے اس لئے یہ دونوں معنی مراد لینا صحیح ہے، واللہ اعلم۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بعض اہل لغت کے نزدیک ”عسعس“ کا معنی رات کے ابتدائی حصہ کا قریب ہونا اور تاریک ہونا ہے: فراء کہتے ہیں۔ ابوالبلاد نحوی اس معنی کی تائید کے لئے ایک عربی شعر بھی سنایا کرتا تھا لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ شعر خود ساختہ ہے (3)۔ فرمایا: اور صبح کی، جب وہ سانس لے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اس سے صبح کا طلوع ہونا مراد ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صبح کا روشن ہونا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صبح کا ابتدائی حصہ ہے۔ یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دن کی روشنی ہے۔ فرمایا: کہ یہ (قرآن) ایک معزز قاصد

2- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 79، مجاز القرآن، جلد 2، صفحہ 288

1- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 67

3- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 69، فراء، دونی القرآن، جلد 3، صفحہ 242

تفسیر ابن کثیر: جلد چہارم

کالایا ہوا قول ہے۔ یعنی قرآن کریم ایک معزز فرشتہ کے ذریعہ نبی کریم ﷺ تک پہنچایا جاتا ہے جو انتہائی خوبصورت ہے۔ یعنی جبریل علیہ السلام۔ ذی قُوَّةِ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ کی طرح ہے۔ ارشاد فرمایا: مالک عرش کے ہاں عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت ابوصالح رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نور کے ستر جہاںوں میں بغیر اذن کے داخل ہو جاتے ہیں۔ ملاء علی میں ان کی ہر بات سنی اور اطاعت کی جاتی ہے۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہم کے تفسیر کے تحت فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں حضرت جبریل کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا شمار کبار ملائکہ میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو اس عظیم مقصد کے لئے منتخب کیا گیا ہے۔ امین حضرت جبریل کی صفت ہے۔ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کی عظمت کا اظہار ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک فرشتہ جبریل کی شرافت و منزلت کو بیان فرمایا ہے جیسے اپنے رسول حضرت محمد ﷺ کی عظمت و جلالت کا اظہار اپنے اس ارشاد وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ اور تمہارا یہ ساتھی کوئی مجنون تو نہیں میں فرمایا ہے۔ شععی، میمون بن مہران، ابوصالح رحمہم اللہ تعالیٰ اور کئی دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ صَاحِبُكُمْ سے مراد رسول اللہ ﷺ ہیں ارشاد فرمایا اور بلاشبہ اس نے اس قاصد کو دیکھا ہے روشن کنارے پر۔ یعنی رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو جو آپ پر اللہ کی طرف سے وحی لے کر نازل ہوتے تھے۔ ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے یعنی ان کے سات سو پر تھے۔ اَلْمُهَيَّبِينَ سے مراد کہ بالکل واضح ہے۔ آپ نے بطحا مکہ میں جبریل علیہ السلام کو واضح طور پر دیکھا۔ اس کا بیان ان آیات طہیات میں بھی ہے: عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْسَى۔ ان آیات کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے (1)۔

اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ یہ سورت معراج سے پہلے نازل ہوئی ہے اور اس میں ایک ہی دفعہ دیکھنے کا ذکر ہے اور دوسری دفعہ دیکھنے کا ذکر ان آیات میں ہے: وَكَذَلِكَ نَرَاكُمُ اللَّائِكُمْ عِنْدَ سِدْرَةِ الْاَعْدَى عِنْدَ مَا جَنَّاتُ الْمَأْوَى اذْ يُخْفَى الْبُسُجُورَ مَا يَخْفَى (2)۔ یہ سورہ غم کی آیات ہیں جو سورہ اسراء کے بعد نازل ہوئیں۔ ارشاد فرمایا اور یہ نبی غیب بتانے میں ذرا بخل نہیں۔ اسے ”ظنین“ بھی پڑھا گیا ہے (3)۔ اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا رسول اللہ ﷺ پر اللہ تعالیٰ کا جو کلام نازل ہوتا ہے، اس کے متعلق آپ پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی جاسکتی اور اسے ”ظنین“ بھی پڑھا گیا ہے اس وقت اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ ان علوم کی تبلیغ میں ذرا بخل سے کام نہیں لیتے بلکہ ہر ایک تک ان علوم کو پہنچاتے ہیں۔ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں: ظنین اور ظنین دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ یعنی آپ جھوٹے نہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم ہمارے لئے غیب تھا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ پر نازل فرمایا۔ آپ نے اس میں ذرا بخل نہیں فرمایا بلکہ آپ ﷺ نے ہر اس شخص تک اس کا پیغام پہنچا دیا جو اس کے سمجھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ظنین والی قرأت کو ہی اختیار کیا ہے (4)۔ میرے خیال میں یہ دونوں قرأتیں متواتر ہیں اور ان کا معنی صحیح ہے جس کی وضاحت ابھی گزر چکی ہے۔ ارشاد فرمایا: اور یہ (قرآن) کسی شیطان مردود کا قول نہیں۔ اس قرآن کو برداشت کرنے کی قوت شیطان میں نہیں ہے۔ نہ اسے برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی یہ اس کے لائق ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا

2۔ دیکھئے تفسیر سورہ غم آیت: 16-13

1۔ دیکھئے تفسیر سورہ غم آیت: 10-5

4۔ تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 83

3۔ ابن ہادش، جلد 2، صفحہ 805

يَتَّبِعِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَبِطُونَ ﴿٨١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمَاءِ مَعَزُؤُونَ (شعراء: 210-212) ”اور نہیں اترے اس قرآن کو لے کر شیاطین۔ اور نہ یہ ان کے لئے مناسب ہے اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہیں (شیطانوں کو) تو اس کے سننے سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔“

ارشاد فرمایا: پھر تم (منہ اٹھائے) کدھر چلے جا رہے ہو۔ قرآن حکیم کی حقانیت ظاہر ہونے کے باوجود تم اسے جھٹلا رہے ہو۔ تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس قبیلہ بنی حنیفہ کا وفد مسلمان ہو کر حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: مجھے اس مدعی نبوت میلہ کذاب کا وہ کلام تو سناؤ جسے وہ قرآن کہا کرتا تھا۔ انہوں نے اس کا کچھ کلام آپ کو سنایا جو انتہائی گھٹیا اور لغو تھا۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، تمہاری عقل کہاں گم ہو گئی تھی۔ اس قسم کا کلام اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو۔ ارشاد فرمایا: یہ تمام اہل جہاں کے لئے نصیحت ہی ہے۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لئے نصیحت ہے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں اور خصوصاً وہ شخص جو ہدایت کی راہ پر چلنا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ وہ قرآن کریم کو لازم پکڑے۔ یہی اس کے لئے نجات کا راستہ ہے۔ اس کے لئے کوئی اور ہدایت کا ذریعہ نہیں۔ ارشاد فرمایا: اور تم نہیں چاہ سکتے بجز اس کے کہ اللہ چاہے، جو رب العالمین ہے۔ مشیت اور ارادہ تمہارے سپرد نہیں کیا گیا کہ جو چاہے ہدایت حاصل کرے اور جو چاہے گمراہ ہو جائے بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جب یہ آیت کریمہ لِسْمٰنِ سَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَفِيْمَ اَبُو جَهْلٍ نے سنی تو کہنے لگا کہ یہ معاملہ تو ہمارے حوالے کر دیا گیا ہے کہ ہم چاہیں تو صراط مستقیم اختیار کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَّسَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ نازل فرمائی۔

سورہ الانفطار (مکیہ)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عشاء کی جماعت کرائی اور طویل قرأت کی تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں فرمایا: اے معاذ! کیا تم لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے ہو۔ کیا تمہیں سَنِيحُ اسْمِ رَبِّكَ اِذْ عَلِمْتَ (واضحیٰ) اور اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ یاد نہیں۔ اسے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اس حدیث کی اصل صحیحین میں بھی ہے لیکن اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ کے الفاظ صرف نسائی نے ذکر کئے ہیں (1)۔ اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت گزر چکی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ وہ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ اور اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ پڑھے (2)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝۱ وَ اِذَا النُّجُومُ انْتَثَرَتْ ۝۲ وَ اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝۳ وَ اِذَا
الْقُبُورُ بُعِثِرَتْ ۝۴ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ۝۵ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَفَكَ
رَبِّكَ الْكَذِیْبِ ۝۶ الَّذِیْ خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۝۷ فِیْ اٰیِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝۸
كَلَّا بَلْ تُكَدِّبُوْنَ بِالذِّیْنِ ۝۹ وَ اِنَّ عَلَیْكُمْ لَحٰفِظِیْنَ ۝۱۰ كَمَا مَّا كَاتِبِیْنَ ۝۱۱ یَعْلَمُوْنَ
مَّا تَفْعَلُوْنَ ۝۱۲

”جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر بننے لگیں گے۔ اور جب قبریں زیر و بر کردی جائیں گی۔ (اس وقت) جان لے گا ہر شخص جو (اعمال) اس نے آگے بھیجے تھے اور جو (اثرات) وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اسے انسان! کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا اپنے رب کریم کے بارے میں۔ جس نے تجھے پیدا کیا پھر تیرے (اعضاء کو) درست کیا پھر تیرے (عناصر کو) معتدل بنایا۔ (الغرض) جس شکل میں چاہا تجھے ترکیب دے دیا۔ یہ سچ ہے بلکہ تم جھٹلاتے ہو روز جزا کو حالانکہ تم پر نگراں (فرشتے) مقرر ہیں۔ جو معزز ہیں (حرف بحرف) لکھنے والے ہیں۔ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو“۔

جب آسمان پھٹ جائے گا، انفطار کا معنی پھٹنا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”السَّمَاءُ مُنْفَطِلٌ (مزل: 18)“ (اور) آسمان پھٹ جائے گا اس (کے ہول) سے“۔ فرمایا: جب ستارے بکھر جائیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔

1- سنن نسائی، کتاب افتتاح، جلد 2، صفحہ 172، فتح الباری، کتاب الادب، جلد 10، صفحہ 515، مسلم، کتاب الصلاة، جلد 1، صفحہ 340-339

2- سورہ تکویر میں یہ حدیث گزر چکی ہے

فرمایا: جب سمندر بہنے لگیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان سمندروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا پانی خشک ہو جائے گا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا میٹھا اور نمکین پانی آپس میں مل جائے گا۔ کلبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ان کو پانی سے بھر دیا جائے گا۔ فرمایا: جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قبروں کو کھول دیا جائیگا۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان قبروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا اور ان سے مردوں کو نکال لیا جائے گا۔ فرمایا: اس وقت ہر شخص اپنے ان اعمال کو جان لے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے اور جو وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ انسان اپنے اعمال کو اس وقت جانے گا جب یہ واقعات رونما ہو جائیں گے۔ فرمایا: اے انسان! تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں رکھا۔ یہ انسان کو بطور جزر و توبخ کہا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا غلط مفہوم سمجھا ہے۔ ان کا خیال ہے جب کوئی انسان سے پوچھے کہ تجھے اپنے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس کے کرم نے۔ یہاں اسی جواب کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن ان کا یہ خیال صحیح نہیں بلکہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے ابن آدم! تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے کہ تو اس کی نافرمانی پر اتر آیا ہے اور اس کے مقابلے پر؟ اودہ ہو گیا جو تیرے لئے مناسب نہیں۔ جیسا کہ حدیث قدسی ہے: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے ابن آدم! تجھے میرے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ اے ابن آدم! تو نے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا (1)۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا انسان کی جہالت نے اسے اپنے رب سے غافل کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ربیع بن خثیم اور حسن بصری رحمہم اللہ تعالیٰ سے بھی یہی مروی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کو اس کے ازلی دشمن شیطان نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دیا (2)۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے تو میں جواب دوں گا کہ تیرے غنودہ رگزر کے پردوں نے غافل کر دیا ہے۔ ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے سوال ہو تو میں عرض کروں گا کہ کریم کے کرم نے مجھے غافل کر دیا (3)۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام اسماء و صفات کو چھوڑ کر کریم کی صفت کو ذکر کیا ہے تاکہ اس کے جواب کی طرف اشارہ ہو جائے (4) لیکن ان کا یہ خیال صحیح نہیں ہے بلکہ کریم صفت کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے ذکر کیا ہے تاکہ انسان کو تنبیہ کرے کہ اس کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کے کرم کے مقابلے میں برے افعال کا ارتکاب کرے۔ کلبی اور مقاتل رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ آیت اسود بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے نبی کریم ﷺ کو تکلیف پہنچائی۔ اس کو اس فعل کی فوراً سزا سنائی گئی بلکہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (5)۔ فرمایا: اس نے تجھے پیدا کیا پھر تیرے (اعضاء) کو درست کیا اور پھر تیرے (عناصر کو) معتدل بنایا۔ اے انسان! تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے بہترین اور خوبصورت شکل پر پیدا فرمایا۔ تیرا قدم معتدل رکھا اور دوسرے حیوانوں کے مقابلے میں تجھے سیدھا رکھا۔

بشر بن حجاج قرشی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن اپنی ہتھیلی پر لعاب مبارک رکھا اور اس پر اپنی انگلی مبارک رکھی

1- المعجم الکبیر، جلد 9، صفحہ 206-205، مجمع الزوائد، جلد 10، صفحہ 347

2- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 87

3- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 455 - قرطبی، جلد 19، صفحہ 245

4- ایضاً مرجع مذکور

5- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 456

اور فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم! تو مجھے کیسے عاجز کر سکتا ہے۔ حالانکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز کے ساتھ پیدا کیا۔ تیرے اعضاء کو برابر اور معتدل کیا۔ اب تو بہترین لباس پہن کر اڑ کر چلتا ہے۔ حالانکہ ایک دن تو نے اسی زمین میں دفن ہونا ہے تو نے بہت سا مال جمع کر رکھا ہے۔ فقراء و مساکین کو نہیں دیتا۔ جب تیری روح نکل کر سینے کے قریب پہنچے گی تو تو اس وقت کہے گا میں صدقہ کرتا ہوں، حالانکہ وہ وقت صدقہ کا نہیں ہوگا (1)۔ فرمایا جس شکل میں چاہا تجھے ترتیب دیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: انسان کو اس کے ماں باپ، ماموں یا چچا کی شکل کے مشابہ پیدا کیا۔ حضور ﷺ نے ایک شخص سے پوچھا: تیرے ماں کیا پیدا ہوگا؟ اس نے عرض کی لڑکی یا لڑکا۔ آپ نے فرمایا وہ کس کے مشابہ ہوگا؟ اس نے عرض کی: اپنی ماں یا باپ کے۔ آپ نے فرمایا: خاموش ہو جاؤ۔ ایسا نہ کہو۔ نطفہ جب رحم میں ٹھہرتا ہے۔ آدم سے اس تک کا نسب اس کے سامنے ہوتا ہے۔ کیا تم نے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی۔ یعنی اس نے جس صورت میں چاہا تجھے پیدا کر دیا۔ اسے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اسے ابن ابی حاتم اور طبرانی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی روایت کیا ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو اس آیت کی تفسیر کے لئے قول فیصل کا درجہ رکھتی، لیکن اس کی سند ثابت نہیں۔ ایک راوی مطہر بن یثیم متروک الحدیث اور ضعیف ہے (2)۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی کہ میری عورت نے سیاہ رنگ کا بچہ جنا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس اونٹ ہیں۔ کہا: ہاں۔ فرمایا: کس رنگ کے۔ جواب دیا: سرخ رنگ کے۔ فرمایا: کیا اس میں کوئی خاکستری رنگ کا بھی ہے۔ اس نے کہا: ہاں۔ آپ نے پوچھا یہ کہاں سے آگیا۔ اس نے کہا: شاید اوپر کی نسل کی طرف کوئی رنگ کھینچ کر لے گئی ہو۔ آپ نے فرمایا: شاید تمہارے بچہ کے سیاہ ہونے کی یہی وجہ ہے (3)۔ ابوصالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس صورت میں چاہے انسان کو پیدا فرمادے۔ خواہ کتے، گدھے اور خنزیر کی صورت میں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ہمارا رب اس چیز پر قادر ہے کہ وہ جس شکل میں چاہے، انسان کو پیدا کر دے۔ اس قول کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ انسانی بچے کو ان جانوروں کی طبعی شکل پر پیدا کرے لیکن اپنے لطف و کرم اور فضل و احسان سے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کرتا ہے اور اسے بہترین قدر و قامت عطا فرماتا ہے۔

فرمایا: یہ بیج ہے بلکہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو۔ اس کریم رب کی نافرمانی پر تمہیں تمہارا روز جزا کو جھٹلانا برا بھیختہ کرتا ہے۔ فرمایا: حالانکہ تم پر نگران (فرشتے) مقرر ہیں جو معزز ہیں۔ (حرف بہ حرف) لکھنے والے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر معزز فرشتے مقرر کر دیئے ہیں جو تمہارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ تمہیں برائی سے اجتناب کرنا چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اعمال لکھنے والے ان معزز فرشتوں کا احترام کرو جو صرف دو حالتوں میں تم سے جدا ہوتے ہیں۔ جنابت کی حالت میں اور پاخانہ کی حالت میں۔ جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو اسے چاہئے کہ پردہ کر لے خواہ یہ پردہ دیوار ہو یا کسی ادنیٰ کا، یا کسی ساتھی کو کھڑا کر لیا کرو تا کہ وہ پردے کا کام دے۔ یہی حدیث دوسری سند سے بھی مروی ہے جس میں ان دو چیزوں کے ساتھ ساتھ غسل کا بھی ذکر ہے (4)۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا: یہ فرشتے ہر روز اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کرتے ہیں۔ اگر اس نامہ عمل کے آخر اور شروع میں استغفار ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس بندے کی درمیان والی خطائیں بھی معاف کر دیں۔ اس

1- دیکھئے تفسیر سورہ نحل آیت 4: 2- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 87- المعجم الکبیر، جلد 5، صفحہ 75- مجمع الزوائد، جلد 7، صفحہ 135

3- فتح الباری، کتاب الطلاق، جلد 10، صفحہ 442- مسلم، کتاب المغان، جلد 2، صفحہ 1137

4- کشف الاستار عن زوائد البراء، کتاب الطہارۃ، جلد 1، صفحہ 161-160

حدیث کے ایک راوی تمام بن کحج کے بارے میں علمائے جرح و تعدیل کا اختلاف ہے (1)۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ثقہ قرار دیا ہے۔ امام بخاری، ابوزرعہ اور ابن ابی حاتم رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے (2)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے بنی آدم کے اعمال کو جانتے ہیں۔ جب وہ کسی بندے کو اللہ کی اطاعت میں مصروف دیکھتے ہیں تو آپس میں تذکرہ کرتے ہیں اور اس کا نام لے کر کہتے ہیں کہ فلاں آدمی آج کی رات نجات پا گیا۔ جب کسی آدمی کو اللہ کی نافرمانی میں مشغول دیکھتے ہیں تو اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اور اس کا نام لے کر کہتے ہیں کہ فلاں آدمی آج کی رات ہلاک ہو گیا۔ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے ایک راوی سلام المدائنی ضعیف الحدیث ہیں (3)۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَجْوٍ ﴿١٧﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٨﴾ يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٩﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿٢٠﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿٢١﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿٢٢﴾ يَوْمَ لَا تَنبِتُ لِنَفْسٍ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرِيُّ مَوْجِبٌ لِلَّهِ ﴿٢٣﴾

”بے شک نیک لوگ عیش و آرام میں ہوں گے۔ اور یقیناً بدکار جہنم میں ہوں گے۔ داخل ہوں گے اس میں قیامت کے روز۔ اور وہ اس سے غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور آپ کو کیا علم کہ روز جزا کیا ہے؟ پھر آپ کو کیا علم کہ روز جزا کیا ہے؟ (یہ وہ دن ہوگا) جس روز کسی کے لئے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ اور سارا حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا۔“

یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کے انجام کا ذکر کیا ہے جو اس کی اطاعت میں مشغول رہے اور اس کی نافرمانی سے اجتناب کرتے رہے۔ فرمایا: بلاشبہ نیک لوگ عیش و آرام میں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں: ان لوگوں کو ابرار اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ اپنے والدین کے فرمانبردار تھے اور اپنی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بدکاروں کے انجام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ جہنم کے دائمی عذاب میں ہوں گے۔ وہ قیامت کے دن اس جہنم میں داخل ہوں گے اور وہ اس سے ایک لمحہ بھی غائب نہ ہو سکیں گے یعنی ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ موت اور راحت کا سوال کریں گے تو وہ پورا نہ ہو گا۔ فرمایا کہ آپ کو کیا علم کہ روز جزا کیا ہے؟ یہاں روز قیامت کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مزید تاکید کے لئے فرمایا: پھر آپ کو کیا علم کہ روز جزا کیا ہے؟ پھر خود ہی اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ یہ وہ دن ہوگا جس روز کسی کے لئے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہو گا۔ یعنی اس دن اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو نہ تو نفع پہنچا سکے گا اور نہ ہی کسی کو مصائب سے چھڑا سکے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے بنی ہاشم! اپنی جانوں کو جہنم سے بچالو۔ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کا مالک نہیں ہوں۔ اس کی تفسیر سورہ شعراء کے آخر میں گزر چکی ہے (4)۔ اس لئے یہاں ارشاد فرمایا: اس دن سارا حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہوگا۔ تمادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکم آج بھی اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ وہی حقیقی مالک ہے اس دن کوئی اور حکومت نہیں ہوگی صرف اور صرف اللہ کی حکومت ہوگی۔

2- کشف الاستار عن زوائد المعجزات، جلد 4، صفحہ 67

4- دیکھئے تفسیر سورہ شعراء، آیت: 214

1- کشف الاستار عن زوائد المعجزات، کتاب التوبہ، جلد 4، صفحہ 83

3- الضامع مذکور

سورہ مطففین (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿۱﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿۲﴾ وَ إِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَكَّلَ لَهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿۳﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿۴﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۵﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۶﴾

”بربادی ہے (ناپ تول میں) کسی کرنے والوں کے لئے۔ جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو (ان کو) نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیا وہ (اتنا) خیال بھی نہیں کرتے کہ انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ ایک بڑے دن کے لئے۔ جس دن لوگ (جو ابھی کے لئے) کھڑے ہوں گے پروردگار عالم کے سامنے۔“

سنن نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب نبی کریم ﷺ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اہل مدینہ ناپ تول میں کمی بیشی کیا کرتے تھے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحیح ناپ تول کرنے لگے (1)۔

ہلال بن طلق فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ جا رہا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ مکہ اور مدینہ کے لوگ خوبصورت اور عمدہ ناپ تول کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں۔ انہی کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ تطفیف سے مراد ناپ تول میں کمی کرنا ہے۔ جب لوگوں سے کچھ لینا ہو تو زیادہ تولنا اور کچھ دینا ہو تو کم تولنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کی خبر دی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لوگ جب دوسرے لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں بلکہ زائد لے لیتے ہیں اور جب لوگوں کو ناپ تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہاں ”کالوا اور وکلا“ دونوں فعل متعدی ہوں۔ اور ”ہم“ ضمیر محل نصب میں ہو۔ بعض مفسرین نے ”ہم“ ضمیر کو ”کالوا اور وکلا“ کی ضمیر سے تاکید قرار دیا ہے۔ اس صورت میں مفعول بہ محذوف ہوگا جس پر کلام دلالت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر ناپ تول پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَ اذْكُرُوا الْاَيْمَانَ اِذَا كُنْتُمْ وَاَوْلِيَاءَ بِالْقِسْطِ اَلْمُسْتَقِيمِ (اسراء: 35)** ”اور پورا پورا ماپو جب تم کسی چیز کو ماپنے لگو اور تولو تو ایسے ترازو سے تولو جو بالکل درست ہو۔“ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: **وَ اذْكُرُوا الْاَيْمَانَ وَ الْوَيْزَانَ الْكَيْدِ الْوَالْقِسْطِ اَلْاَدْلُ الْوَسْطَ الْاَدْلُ الْوَسْطَ الْاَدْلُ الْوَسْطَ (الانعام: 152)** ”اور پورا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ ہم نہیں تکلیف دیتے کسی کو مگر اس کی طاقت کے برابر۔“ ایک اور مقام پر فرمایا: **وَ اَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تُخْسِرُوا الْوَيْزَانَ (الرحمن: 9)** ”اور وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ اور تول کو کم نہ کرو۔“ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ

السلام کی قوم کو صرف اسی لئے بلاک کیا تھا کہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے۔

ارشاد فرمایا: کیا وہ اتنا خیال بھی نہیں کرتے کہ انہیں ایک بڑے دن کے لئے قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ کیا انہیں یہ خوف نہیں ہے کہ انہوں نے قبروں سے اٹھ کر اس خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جو دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ یہ دن بڑا عظیم اور ہولناک ہوگا۔ اس دن اس قسم کے لوگوں کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ جس دن لوگ (جو اب دہی کے لئے) پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس دن تمام لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر محتون ہوں گے۔ مجرمین انتہائی تنگی اور سختی میں ہوں گے اور ان پر ایسے مصائب و آلام نازل ہوں گے کہ انسانی حواس اور اعضاء بے بس ہو کر جواب دے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس دن ان کا پسینہ ان کے نصف کانوں تک پہنچ جائے گا۔ اسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مؤطا میں روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام بخاری اور مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی مختلف اسناد سے روایت کیا ہے (1)۔

مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:۔ جس دن لوگ رحمن پروردگار عالم کی عظمت کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کا پسینہ نصف کانوں تک پہنچ جائے گا (2)۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن سورج بندوں کے قریب کر دیا جائے گا حتیٰ کہ ایک یا دو میل کا فاصلہ رہ جائے گا۔ سورج کی گرمی کی وجہ سے وہ پسینہ سے شرابور ہوں گے۔ ان کا پسینہ ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ کسی کا پسینہ اس کی اڑھی تک ہوگا۔ کسی کا گھٹنوں تک کسی کا کمر تک، کسی کا اس کے منہ تک پہنچ کر اس کا منہ بند کر دے گا۔ یہ مسند کی روایت ہے۔ اسے مسلم اور ترمذی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے (3)۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن سورج کو ایک میل کی مقدار قریب کر دیا جائے گا اس کی حرارت میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ اس گرمی کی شدت سے سر اس طرح ابلیں گے جیسے ہنڈیا ابلتی ہے۔ لوگ اپنی خطاؤں اور گناہوں کے برابر پسینہ میں شرابور ہوں گے۔ کسی کا گھٹنوں تک ہوگا۔ کسی کا پنڈلی تک، کسی کا کمر تک، کسی کا اس کے منہ تک (4)۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی کی مثل مروی ہے۔ اس کے آخری الفاظ یہ ہیں: کسی کا پسینہ اس کو ڈھانپ لے گا (5)۔ ایک حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ ستر سال اسی طرح کھڑے رہیں گے۔ آپس میں گفتگو نہ کریں گے۔ بعض نے کہا ہے کہ تین سو سال تک کھڑے رہیں گے۔ ایک قول ہے: چالیس ہزار سال تک کھڑے رہیں گے اور پھر دس ہزار سال میں ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی مرفوع حدیث ہے اس دن کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی (6)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت بشیر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تم اس دن کیا کرو گے جب لوگ پروردگار عالم کے سامنے دنیاوی ایام کے مطابق تین سو سال تک کھڑے رہیں گے۔ نہ تو ان پر آسمان سے کوئی خبر آئے گی اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے عرض کی میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طالب ہوں گا۔ آپ نے فرمایا: جب سونے کے لئے بستر پر جایا کر دو تو یوم قیامت کے مصائب اور حساب

1۔ فتح الباری، تفسیر سورۃ (ویل للمطففين)، جلد 8، صفحہ 696، کتاب الرقائق، جلد 11، صفحہ 392۔ مسلم، کتاب الحج، جلد 4، صفحہ 2196-3195۔ طبری، جلد 30، صفحہ 92

2۔ مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 31

3۔ مسند امام احمد، جلد 6، صفحہ 3-4۔ مسلم، کتاب الحج، جلد 4، صفحہ 2196۔ عارضۃ الاحوذی ابواب حقیۃ القیامہ، جلد 9، صفحہ 255

4۔ ایضاً مرجع مذکور

5۔ مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 254

6۔ مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 157

کی تختی سے پناہ مانگو (1)۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ قیامت کے دن تنگی مقام کی اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے (2)۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ چالیس سال تک آسمان کی طرف منہ کر کے کھڑے رہیں گے۔ آپس میں کوئی بات نہیں کرے گا نیک و بد ہر کوئی پسینہ میں غرق ہوگا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ ایک سو سال تک کھڑے رہیں گے (3)۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز تہجد شروع کرنے سے پہلے دس دفعہ اللہ اکبر دس مرتبہ، الحمد للہ، دس مرتبہ سبحان اللہ اور دس مرتبہ استغفار پڑھتے۔ پھر یہ دعا مانگتے۔ اے اللہ! مجھے بخش دے، مجھے ہدایت عطا فرما، رزق اور عافیت عطا فرما۔ پھر آپ اللہ سے قیامت کے دن تنگی سے پناہ مانگتے (4)۔

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سَجِينٍ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِينٌ ۝ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۝ وَيَلُومُنَ بَلَدًا بَلَدًا ۝ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ بَيِّنَاتٍ مِنَ الدِّينِ ۝ وَمَا يَكْتُمُ بِهَا إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝ إِذْ اتَّخَذَ عَلَيْهِمُ الْبَيْتَ قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ كَلَّا بَلْ سَرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ۝ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهٖ تُكَدِّبُونَ ۝

”یہ حق ہے کہ بدکاروں کا نامہ عمل سجین میں ہوگا۔ اور تمہیں کیا خبر کہ سجین کیا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لئے۔ جو جھٹلاتے ہیں روز جزاء کو اور نہیں جھٹلایا کرتا اسے مگر وہی جو حد سے گزرنے والا گنہگار ہے۔ جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیتیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ نہیں نہیں درحقیقت زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر ان کر تو توں کے باعث جو وہ کیا کرتے تھے۔ یقیناً انہیں اپنے رب (کے دیدار) سے اس دن روک دیا جائے گا۔ پھر وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر (ان سے) کہا جائے گا۔ یہی وہ (جہنم) ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔“

فرمایا: یہ حق ہے کہ بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا۔ یعنی ان کا ٹھکانہ سجین میں ہوگا۔ سجین فعیل کے وزن پر سجن سے مشتق ہے۔ جس کا معنی تنگی ہے۔ اسی وزن پر فستیق، شریب، حتمیر اور سکتیر کے صیغے بھی آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: تمہیں کیا خبر کہ سجین کیا ہے؟ یعنی یہ انتہائی ہولناک دائمی قید خانہ اور عذاب الیم ہے۔ یہ ساتویں زمین کے نیچے ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث گزر چکی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کافر کی روح کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کو سجین میں لکھ دو (5)۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سجین ساتویں زمین کے نیچے ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ساتویں زمین کے نیچے سبز رنگ کی چٹان ہے بعض نے کہا ہے کہ جہنم میں ایک کنواں کا نام ہے۔ ایک انتہائی غریب اور منکر حدیث میں مروی ہے کہ ”فلق“ جہنم میں ایک کنواں ہے جس کا منہ بند ہے اور سجین کا منہ کھلا ہے (6)۔ لیکن صحیح قول یہ

1- دیکھئے تفسیر سورہ براء آیت: 35
2- سنن ابوداؤد، کتاب الصلاۃ، جلد 1، صفحہ 204-203
3- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 93
4- سنن ابوداؤد، جلد 1، صفحہ 204-203، کتاب الصلاۃ، سنائی، کتاب الصلاۃ، جلد 3، صفحہ 209-208، ابن ماجہ، کتاب الصلاۃ، جلد 1، صفحہ 431
5- مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 288-287- نیز دیکھئے تفسیر سورہ اعراف آیت: 40، سورہ ابراہیم آیت: 27
6- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 96-95

ہے کہ یہ سجن سے مشتق ہے جس کا معنی تنگی ہے یعنی یہ ایک تنگ جبل خانہ ہے جس میں نیچے والی مخلوق تنگی میں ہوگی اور اوپر والی وسعت میں۔ ساتویں افلاک میں نیچے والے سے اوپر والا فلک وسیع ہے۔ اسی طرح ساتویں زمینیں ہیں۔ درجہ بدرجہ اوپر والی وسیع اور نیچے والی تنگ حتیٰ کہ ساتویں زمین انتہائی تنگ ہے اور یہ سجنیں ساتویں زمین کے وسط میں واقع ہے۔ چونکہ کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو ساتویں زمین کے نیچے ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿١٠﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (الہین: 5-6) ”پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو پست ترین حالت کی طرف بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے“ اور اس سورت میں بیان فرمایا ان کا ٹھکانہ سجنیں ہے اور یہ لفظ تنگی اور پستی دونوں کو جامع ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: وَإِذْ أَوْفَعْنَا مِنْهَا مَخَالِجَ صَبَّحًا مَقْرَنِينَ دَعَا هَؤُلَاءِ لِكُفْرَانِهِمْ ﴿١٣﴾ (فرقان: 13) ”اور جب انہیں پھینکا جائے گا اس آگ میں کسی تنگ جگہ سے زنجیروں میں جکڑ کر تو پکاریں گے وہاں موت کو“ فرمایا: یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔

کِتَابٌ مَرْكُومٌ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَصِفِينَ کی تفسیر نہیں ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ کفار کے سجنیں میں ٹھکانہ کو لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ لکھ کر محفوظ کر لیا ہے۔ اب اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ ارشاد فرمایا: جھٹلانے والوں کے لئے اس دن بربادی ہوگی، قیامت کے دن جب یہ لوگ ”سجنیں“ میں رسوا کن عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ”ویل“ کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے اس لئے یہاں اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں (1)۔

وَيْلٌ مِمَّا يَدْعُونَ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: تباہی ہے اس شخص کے لئے جو گفتگو کرتے وقت لوگوں کو ہنسانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے۔ پھر دوسرے تاکید آئی ہے۔ ویل لہ ویل لہ (2) پھر اللہ تعالیٰ ان جھٹلانے والے کافروں کے متعلق تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: وہ روز جزاء کو جھٹلاتے ہیں اس کے وقوع پذیر ہونے کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے واقع ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں بلکہ وہ اسے محال خیال کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو حد سے گزرنے والا اور گنہگار ہے وہی اسے جھٹلاتا ہے جو حرام کاری میں حد سے بڑھنے والا ہے۔ حلال اور مباح چیزوں میں بھی حد سے بڑھ جاتا ہے۔ اپنے اقوال کے اعتبار سے بھی گنہگار ہے۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا اور جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا: جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ جب رسول اللہ ﷺ کے زبان حق ترجمان سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے تو اسے جھٹلاتا ہے اور اس کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا رہتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے گھڑے ہوئے قصے اور افسانے ہیں۔ جیسا کہ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: وَإِذْ أَقْبَلْنَا لَهُمْ مَا دَآءُ النَّارِ لِيُرِيَهُمْ فَسَاءَ مَا يَكْفُرُونَ ﴿٢٤﴾ (النحل: 24) ”اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا نازل فرمایا ہے تمہارے پروردگار نے۔ کہتے ہیں (کچھ نہیں) یہ تو پہلے لوگوں کے من گھڑت قصے ہیں۔“ ایک دوسرے مقام پر فرمایا: وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اٰكْتَسَبَهَا قَهْمٌ مُّسْلِ عَلَيْهِ يَلْمُوكَ آدَاؤِهَا مِنكُمُ الْفَرِيقَ الْاٰخِرَ (فرقان: 5) ”اور کفار نے کہا یہ تو افسانے ہیں پہلے لوگوں کے اس شخص نے لکھوا لیا ہے انہیں پھر یہ پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اسے ہر صبح و شام (تا کہ ازبر ہو جائیں)۔“

1- دیکھئے تفسیر سورہ بقرہ آیت: 79

2- مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 5-7 سنن ابوداؤد، کتاب الادب، جلد 4، صفحہ 298-297 عارضۃ الاحوذی، ابواب الزہد، جلد 9، صفحہ 196-195- سنن نسائی، کتاب

التفسیر بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 8، صفحہ 428

فرمایا: نہیں نہیں درحقیقت زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر۔ ان کرتوتوں کے باعث جو وہ کیا کرتے تھے۔ بات ایسی نہیں جیسی انہوں نے گمان کیا ہے کہ قرآن پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی وحی ہے جسے اس نے اپنے رسول ﷺ پر نازل فرمایا ہے۔ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ کی ایک دبیز تہہ چڑھ گئی ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ان کے دلوں پر ان کی بدکاریوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ کافروں کے دلوں پر ”دین“ ہوتا ہے۔ نیکوکاروں کے دلوں پر عجم اور مقربین کے لئے نین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ داغ بن جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ بار بار گناہ کرتا رہے تو وہ سیاہ نقطہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے۔ اس حدیث کو ابن جریر اور ابن ماجہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ نسائی اور امام احمد رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی اسے روایت کیا ہے (1)۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ”دین“ سے مراد گناہ پر گناہ کرنا ہے۔ یہاں تک کہ دل اندھا ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا: یقیناً انہیں اپنے رب کے (دیدار سے) اس دن روک دیا جائے گا۔ قیامت کے دن ان کافروں کا ٹھکانہ سجین ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے خالق پروردگار کے دیدار سے روک دیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ مؤمنین قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں گے (2)۔ ان کا یہ قول بالکل درست ہے اور انہوں نے اس آیت کے مفہوم مخالف سے یہ استدلال کیا ہے۔ اسی طرح یہ آیت کریمہ بھی اس پر صراحت دلالت کر رہی ہے: وَجُودًا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢١﴾ (قیامہ: 22-23) ”کئی چہرے اس روز تروتازہ ہوں گے۔ اور اپنے رب کے (انوار جمال) کی طرف دیکھ رہے ہوں گے“۔ اسی طرح صحیح اور متواتر احادیث سے بھی ثابت ہے کہ مؤمنین میدان حشر اور جنت میں اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حجاب اٹھایا جائے گا تو مؤمن اور کافر تمام اپنے رب کو دیکھ لیں گے۔ پھر کافروں کو پردے کے پیچھے کر دیا جائے گا۔ مؤمنین صبح وشام دیدار سے مشرف ہوں گے (3)۔ فرمایا: پھر وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محرومی کے ساتھ ساتھ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور پھر انہیں زجر و توبخ اور تحقیر کے طور پر کہا جائے گا کہ یہ وہ جہنم ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلَيِّينَ ﴿١٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلَيُّونَ ﴿١٩﴾ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾
يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى الْأَسْرَابِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِي
وَجْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيْقٍ مَّسْكُومٍ ﴿٢٥﴾ خَشِيئَةٌ مَسْكُومٌ ﴿٢٦﴾ وَفِي ذَلِكَ
فَلْيَتَنَافِسِ الْمُنْتَفِسُونَ ﴿٢٧﴾ وَمَرَا جُهُمْ مِنْ سُنُبِهِمْ ﴿٢٨﴾ عَيْنًا يُشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٩﴾

”یہ حق ہے نیکوکاروں کا صحیفہ عمل علیین میں ہوگا اور تمہیں کیا خبر کہ علیون کیا ہے۔ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے (حفاظت کے لئے) دیکھتے رہتے ہیں اسے مقربین۔ بے شک نیکوکار راحت و آرام میں ہوں گے۔ پلنگوں پر بیٹھے (مناظر جنت کا) نظارہ

1- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 98 عارضۃ الاحوذی، تفسیر سورہ مطففين، جلد 13، صفحہ 234 سنن کبریٰ، کتاب التفسیر بحوالہ تفسیر الاشراف، کتاب الیوم واللیلۃ، جلد 9، صفحہ

1443 ابن ماجہ، جلد 2، صفحہ 1418، مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 297 نیز دیکھئے تفسیر سورہ بقرہ آیت: 7

3- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 100

2- تفسیر قرطبی، جلد 19، صفحہ 261- الزجاج، معانی القرآن، جلد 5، صفحہ 299

کر رہے ہوں گے۔ آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں پر راحتوں کی شکفتگی۔ انہیں پلائی جائے گی سرمہبر خالص شراب۔ اس کی مہر کستوری کی ہوگی۔ اس کے لئے سبقت لے جانے کی کوشش کریں سبقت لے جانے والے۔ اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ وہ چشمہ ہے جس سے صرف مقررین پیئیں گے۔

فرمایا: یہ حق ہے کہ نیکو کاروں کا صحیفہ عمل علیین میں ہوگا۔ کافروں اور فاجروں کا ٹھکانہ تو سنجین ہے اور نیکو کاروں کا ٹھکانہ اس کے برعکس علیین ہے۔ حضرت ہلال بن یساف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری موجودگی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے سنجین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ ساتویں زمین ہے اس میں کافروں کی روئیں ہیں پھر انہوں نے علیین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا۔ یہ ساتواں آسمان ہے اور اس میں مؤمنین کی ارواح ہیں۔ یہ قول کئی دوسرے مفسرین سے بھی مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ علیین سے مراد جنت ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ نیکو کاروں کے اعمال آسمان میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علیین عرش کا دایاں پایہ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ مقام سدرة المنتہی کے پاس ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ علیین علو معنی بلندی سے مشتق ہے۔ کوئی چیز جتنی بھی بلند ہوگی: اتنی ہی بڑی اور وسیع ہوگی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت اور بزرگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: تمہیں کیا خبر کہ علیین کیا ہے؟ مزید تاکید کے لئے ارشاد فرمایا: یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کی حفاظت کے لئے مقررین اسے دیکھتے رہتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقررین سے مراد فرشتے ہیں۔ ہر آسمان میں مقرب فرشتے مشاہدہ کرتے ہیں۔ فرمایا: بلاشبہ نیکو کاروں کی راحت اور آرام میں ہوں گے۔ یعنی یہ لوگ قیامت کے دن راحت اور آرام میں ہوں گے۔ یہ ایسی جنت میں ہوں گے جہاں ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہوگا۔ پلنگوں پر بیٹھے (مناظر جنت کا) نظارہ کر رہے ہوں گے۔ جملہ عروسی، مسہریوں میں بیٹھے اپنی خداداد سلطنت اور اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان پلنگوں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ یعنی کافروں اور فاجروں کو اس دن اس کے دیدار سے محروم ہوں گے اور اس کے برعکس یہ رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ سب سے نچلے درجہ کا جنتی جنت میں اپنی ملکیت کو دو ہزار سال کی مسافت سے دیکھ لے گا اور سب سے بعید ترین جگہ اس کے سامنے اسی طرح ہوگی جس طرح قریب کی ہوتی ہے اور اعلیٰ درجہ کے جنتی دن میں دوسرے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے (1)۔ فرمایا: آپ ان کے چہروں پر راحتوں کی شکفتگی کو پہچان لیں گے۔ جب آپ انہیں دیکھیں گے آپ ان کے چہروں پر راحتوں کی شکفتگی، آسودہ حالی، جاہ و حشمت، خوشی و سرور، فارغ البالی پائیں گے۔ فرمایا: سرمہبر خالص شراب پلائی جائے گی۔ انہیں جنت کی شراب پلائی جائے گی۔ حضرات عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم، حسن بصری اور قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: حقیق جنت کی شرابوں میں سے ایک شراب کا نام ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو مؤمن کسی پیارے مؤمن کو پانی کا گھونٹ پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سَاحِقِ مَعْتُوْر پلائے گا اور جو شخص کسی بھوکے شخص کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائے گا اور جو شخص کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی سبز ریشم کا لباس پہنائے گا (2)۔ فرمایا: اس کی مہر کستوری کی ہوگی۔

حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس شراب میں کستوری کی آمیزش ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اس شراب کو انتہائی پاکیزہ بنایا ہے اور اس کے آخر میں اس پر کستوری کی مہر لگا دی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے پینے والے کو پینے کے بعد کستوری کی خوشبو محسوس ہوگی۔ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ چاندی کی مثل سفید شراب ہوگی اور اسے سب سے آخر میں پیئیں گے۔ اگر اہل دنیا میں سے کوئی شخص اس میں اپنی انگلی ڈال کر نکالے تو تمام دنیا اس کی خوشبو سے مہک اٹھے گی (1)۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس شراب سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔

فرمایا: اس کے لئے سبقت لے جانے کی کوشش کریں سبقت لے جانے والے۔ اس عمل کے حصول کے لئے کوشش کرنی چاہئے اور ایسی چیز کے لئے فخر و مباہات کرنی چاہئے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لِيَهْلِكَ هَذَا الْقَوْمَ الْعَالَمُونَ (صافات: 61) ”ایسی ہی عظیم الشان کامیابی کے لئے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہئے“۔ فرمایا: اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ اس رَجْحِي مَخْشُورٍ میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ تسنیم جنت کی سب سے اعلیٰ اور عمدہ شراب کا نام ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ وہ چشمہ ہے جس سے صرف مقرب پیئیں گے۔ مقربین اس چشمہ کی خالص شراب پیئیں گے اور اصحابِ بئیمین کو اس کا کچھ حصہ ملا کر پلایا جائے گا۔ یہ حضرات عبداللہ بن مسعود، ابن عباس رضی اللہ عنہم اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم کا قول ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَصْحَحُونَ ﴿٦١﴾ وَإِذَا صُرُّوا بِهِمْ
يَتَعَامَرُونَ ﴿٦٢﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٦٣﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ
هَؤُلَاءِ لَصَالُونَ ﴿٦٤﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ﴿٦٥﴾ فَاَلَيْسَ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ
يَصْحَحُونَ ﴿٦٦﴾ عَلَىٰ آلِهِمْ لَا يُنظَرُونَ ﴿٦٧﴾ هَلْ ثُبُوبَ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٨﴾

”جو لوگ جرم کیا کرتے تھے وہ اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے۔ اور جب ان کے قریب سے گزرتے تو آپس میں آنکھیں مارا کرتے۔ اور جب اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹتے تو دل لکھیاں کرتے واپس آتے۔ اور جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وہ اہل ایمان پر محافظ بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے۔ پس آج مومنین کفار پر ہنس رہے ہیں۔ (عروسی) پلنگوں پر بیٹھے (کفار کی خستہ حالی کو) دیکھ رہے ہیں۔ کیوں کچھ بدلا ملا کفار کو (اپنے کرتوتوں کا) جو وہ کیا کرتے تھے“۔

اللہ تعالیٰ نے یہاں کافروں کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ دنیا میں مسلمانوں پر ہنسا کرتے، ان سے استہزاء کرتے، ان کو حقیر سمجھتے اور جب وہ مسلمانوں کے قریب سے گزرتے تو ان کو حقیر سمجھتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کرتے اور جب وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تو آپس میں دل لگی کرتے لوٹتے۔ ان کے پاس راحت اور سکون کی ہر چیز موجود تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا بلکہ وہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتے اور ان سے حسد کرتے۔

فرمایا: اور جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یقیناً یہ لوگ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں کیونکہ مسلمانوں نے ان کے قدیم دین کو چھوڑ دیا

تھا، اس لئے وہ مسلمانوں کو گمراہ سمجھتے تھے۔ ارشاد فرمایا: حالانکہ وہ اہل ایمان پر محافظ بنا کر تو نہیں بھیجے گئے۔ یعنی ان کو اس دنیا میں اس لئے تو نہیں بھیجا گیا تھا کہ وہ اہل ایمان کے اقوال و اعمال کی نگرانی کریں اور نہ ہی انہیں اس چیز کا مکلف بنایا گیا تھا۔ پھر مسلمانوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے۔ انہوں نے اہل ایمان کو پریشان کرنا اپنا مشغلہ بنا لیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اِحْسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون ۝ اِنَّكَ كَانَ فَاِتْنًا فَرَّقَ بَيْنَ عِبَادِي يَقُولُونَ تَرَآئِنَا مُتَغَيِّرًا لَّنَا وَ اِنَّا حَسَنَّا وَاَنْتَ خَبِيرٌ الرَّحْمٰنُ (مومنون: 108-109) ”پھنکارے ہوئے پڑے رہو اس میں اور مت بولو میرے ساتھ (تمہیں یاد ہے) ایک گروہ میرے بندوں میں سے ایسا تھا جو عرض کیا کرتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں سو تو بخش دے ہمیں اور رحم فرما ہم پر اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے“۔

اس لئے یہاں ارشاد فرمایا: بس آج (قیامت کے دن) مؤمنین کفار پر ہنس رہے ہیں۔ دنیا میں کفار مسلمانوں پر ہنستے تھے، قیامت کے روز مسلمان کافروں پر ہنسیں گے۔ وہ عروسی پلنگوں پر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہوں گے۔ مشرکین تو انہیں دنیا میں گمراہ کہا کرتے تھے۔ لیکن یہ مسلمان گمراہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقربین اور اس کے دوست ہیں اور وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے خوش ہو رہے ہوں گے۔ فرمایا: کیا کفار کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ ملا جو وہ کیا کرتے تھے؟ کیا وہ کفار، جو مسلمانوں کی تضحیک کیا کرتے تھے، ان کو اس کی سزا ملی؟ ”ہل“ یہاں ”قد“ کے معنی میں ہے۔ اس لئے اس کا معنی یہ ہے کہ یقیناً ان کو ان کے برے اعمال کی مکمل سزا مل گئی ہے۔

سورۃ انشقاق (مکیہ)

حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور اس میں إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ تلاوت فرمائی اور سجدہ تلاوت ادا کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر فرمانے لگے: رسول اللہ ﷺ نے بھی اس سورت میں سجدہ فرمایا۔ اس حدیث کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ مسلم اور نسائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی روایت کیا ہے (1)۔ صحیح بخاری میں ابو رافع رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ انہوں نے سورۃ انشقاق تلاوت فرمائی اور سجدہ تلاوت کیا۔ میں نے اس سجدہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے سجدہ کیا تھا۔ میں یہ سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں ان سے جا ملوں۔ یہ روایت مختلف اسناد سے مروی ہے (2)۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سورۃ انشقاق اور علق میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے سجدہ کیا (3)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۝ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ۝ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ۝ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُتِّعِيهِ ۝ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۝ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يُّسِيرًا ۝ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مُسْرُورًا ۝ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۝ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۝ وَيَصْلِي سَعِيرًا ۝ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مُسْرُورًا ۝ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّنْ يُحْوَصَرَهُ ۝ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۝

” (یاد کرو) جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اور کان لگا کر سنے گا اپنے رب کا فرمان اور اس پر فرض بھی یہی ہے اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ اور باہر پھینک دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی اور کان لگا کر سنے گی اپنے رب کا فرمان اور اس پر فرض بھی یہی ہے۔ اے انسان! تو محنت سے کوشاں رہتا ہے اپنے رب کے پاس پہنچنے تک پس تیری اس سے ملاقات ہو کر رہتی ہے۔ پس جس کو دیا گیا اس کا نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں۔ تو اس سے حساب آسانی سے لیا جائے گا۔ اور واپس لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف شاداں و فرحاں۔ اور جس (بد نصیب) کو اس کا نامہ عمل پس

1۔ مسلم، کتاب المساجد، جلد 1، صفحہ 406، نسائی، کتاب الافتتاح، جلد 2، صفحہ 161

2۔ فتح الباری، کتاب الاذان، جلد 2، صفحہ 251-250 فتح الباری، کتاب تجود القرآن، جلد 2، صفحہ 559

3۔ مسلم، کتاب المساجد، جلد 1، صفحہ 408۔ سنن ابوداؤد، کتاب الصلاة، جلد 2، صفحہ 59۔ نسائی، کتاب الافتتاح، جلد 2، صفحہ 162

پشت دیا گیا تو وہ چلائے گا ہائے موت! ہائے موت! اور داخل ہوگا بھڑکتی آگ میں۔ بے شک وہ (دنیا میں) اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہا کرتا تھا۔ وہ خیال کرتا تھا کہ وہ (اللہ کے حضور) لوٹ کر نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں۔ اس کا رب اسے خوب دیکھ رہا تھا۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے: جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کا فرمان کان لگا کر سنے گا۔ قیامت کے دن آسمان اپنے رب کے حکم کو غور سے سنے گا اور جب وہ اسے پھٹنے کا حکم دے گا تو فوراً اس حکم کو بجالائے گا۔ اس پر فرض بھی یہی ہے کہ وہ اس حکم کی اطاعت کرے کیونکہ وہ عظیم قدرت اور عظمت کا مالک ہے۔ اس کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا اور نہ ہی اس پر کوئی چیز غالب آسکتی ہے کیونکہ وہی ہر چیز پر غالب ہے۔ ہر چیز اس کی تابع فرمان ہے۔

فرمایا: جب زمین پھیلا دی جائے گی، پھیلا کر کشادہ کر دی جائے گی۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو چمڑے کی طرح پھیلا دے گا۔ حتیٰ کہ ہر انسان کو اپنے قدم رکھنے کی جگہ ملے گی۔ سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف ہوں گے۔ قسم بخدا اس سے پہلے جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف نہیں ہوئے۔ میں عرض کروں گا یا باری تعالیٰ! مجھے جبریل نے بتایا تھا کہ تو نے ہی اسے میری طرف بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: اس نے سچ کہا پھر میں شفاعت کروں گا اور عرض کروں گا اے باری تعالیٰ! یہ بندے زمین کے اطراف و اکناف میں تیری عبادت کرتے رہے۔ اسی مقام کو مقام محمود کہا جاتا ہے (1)۔ فرمایا اور یہ زمین جو کچھ اس کے اندر ہے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے اندر دفن کئے ہوئے مردوں کو باہر نکال دے گی۔ پھر ارشاد فرمایا: اپنے رب کا فرمان کان لگا کر سننے کی اور اس پر فرض بھی یہی ہے۔ اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔

فرمایا: اے انسان! تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک کوشاں رہتا ہے۔ پس تو جو بھی اچھا یا بر عمل کرے گا، قیامت کے دن اسے پالے گے۔ اس کی تائید حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے مجھے کہا اے محمد ﷺ! جب تک چاہو اسی دنیا میں زندگی گزار لو پھر موت آئی ہے۔ جسے چاہو اسے محبوب بنا لو۔ آخر میں ایک دن اسے چھوڑ کر جانا ہے۔ جو چاہو عمل کر لو۔ آپ اسے پالیں گے (2)۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے ”فملاقیہ“ کی ضمیر لفظ ”دبک“ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یعنی اے انسان! تو اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیرے عمل اور کوشش کی تمہیں جزاء عطا فرمائے گا۔ بہر حال دونوں قول ایک دوسرے کو متلازم ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اے ابن آدم! تو جو بھی اچھا بر عمل کرے گا، قیامت کے دن اس عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اے انسان! تیری کوشش کمزور ہے۔ پس جو شخص اللہ کی اطاعت میں کوشش کر سکتا ہے اسے کرنی چاہئے۔ نیک عمل کے لئے قوت بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا: پس جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس سے حساب آسانی سے کیا جائے گا یہ حساب انتہائی آسان ہو گا۔ اس میں کوئی مشکل نہ ہوگی۔ اس سے دقیق اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ اگر اس کے دقیق اعمال پر محاسبہ ہو تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس کے ساتھ حساب کے وقت سوال و جواب شروع ہو گئے وہ مارا جائے گا۔ میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ تو یہ ارشاد فرماتا ہے: اس سے حساب آسانی سے لیا جائے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ سرسری پیشی ہوگی لیکن جس کے ساتھ حساب کے وقت سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا وہ مارا گیا۔ یہ روایت مختلف اسناد سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے (1)۔ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ حساباً یبیسرنا سے مراد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کو پیش کرنا ہے۔ حالانکہ وہ ان تمام اعمال سے آگاہ ہے (2)۔ ایک مرتبہ آپ نے رسول اللہ ﷺ کو سنا کہ آپ یہ دعا مانگ رہے تھے: ”اللهم حاسبني حساباً يسيراً“۔ فرماتی ہیں جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ! حساباً یبیسرنا سے کیا مراد ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا بندہ کے نامہ اعمال پر ایک نگاہ ڈالی جائے گی پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے! ہم نے تجھے معاف کیا۔ اے عائشہ! جس شخص سے حساب میں پوچھ گچھ کی جائے گی وہ اس دن ہلاک ہو جائے گا (3)۔ فرمایا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف شاداں و فرحاں لوٹے گا۔ قتادہ اور ضحاک دہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں اپنے گھر والوں کی طرف شاداں و فرحاں لوٹے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ عمل تو کرتے ہو لیکن اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں۔ جب تم ان کی حقیقت سے آگاہ ہو گے تو تم میں بعض رنجیدہ اور افسردہ لوٹیں گے اور بعض شاداں و فرحاں (4)۔

فرمایا: اور جس بدنصیب کو اس کا نامہ اعمال پس پشت دیا جائے گا۔ اس کے بائیں ہاتھ کو موڑ کر، اس کی پشت کے پیچھے کر کے اس کے ہاتھ میں دیدیا جائے گا تو وہ چلائے گا، ہائے موت، ہائے موت۔ ”قبورا“ کا ایک معنی نقصان اور ہلاکت بھی ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ بلاشبہ وہ (دنیا میں) اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہا کرتا تھا۔ وہ دنیا میں خوش رہا کرتا تھا۔ اس نے اپنے انجام کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہ تھا اور نہ ہی آئندہ پیش آنے والے عذاب سے ڈرتا تھا۔ اب اس معمولی اور حقیر سی خوشی کی جگہ اسے کبھی نہ ختم ہونے والے غم اور حزن سے واسطہ پڑے گا۔ فرمایا: وہ خیال کرتا تھا کہ وہ اللہ کے حضور لوٹ کر نہیں جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر نہیں جائے گا اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ ”حود“ کا معنی لوٹنا ہے۔ فرمایا: کیوں نہیں، اس کا رب اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ کیوں نہیں جیسے اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ایسے ہی دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گا اور اسے اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا دے گا۔ اور وہ اس کے ہر عمل سے آگاہ اور اس سے باخبر ہے۔

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّقِيقِ ۝ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۝ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۝ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۝ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكِيدُونَ ۝ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُؤْعُونَ ۝ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ

1۔ مسند امام احمد، جلد 6، صفحہ 47۔ فتح الباری، تفسیر سورۃ (إذا السماء انشقت)، جلد 8، صفحہ 697۔ مسلم کتاب الحجۃ، جلد 4، صفحہ 2204۔ عارضۃ الاحوذی، تفسیر سورۃ

(إذا السماء انشقت)، جلد 12، صفحہ 236

2۔ تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 116۔ فتح الباری، تفسیر سورۃ (إذا السماء انشقت)، جلد 8، صفحہ 697۔ مسلم کتاب الحجۃ، جلد 4، صفحہ 2205

3۔ مسند امام احمد، جلد 6، صفحہ 48۔ 4۔ المعجم الکبیر، جلد 2، صفحہ 94

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ مَّمْنُوْنٌ ﴿٥٠﴾

”پس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ اور رات کی اور جن کو وہ سمیٹے ہوئے ہے اور چاند کی جب وہ ماہ کامل بن جائے۔ تمہیں (بتدریج) زینہ بہ زینہ چڑھنا ہے۔ پس انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ بلکہ یہ کفار سے (الٹا) جھٹلاتے ہیں۔ اور اللہ خوب جانتا ہے جو ان (کے دلوں) میں بھرا ہوا ہے۔ پس آپ انہیں خوشخبری سنائیں دردناک عذاب کی۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لئے ایسا اجر ہے جو منقطع نہ ہوگا۔“

حضرت علی اور عبد اللہ بن عباس، عبادہ بن صامت، ابو ہریرہ، شداد بن اوس، عبد اللہ بن عمر (رضوان اللہ عنہم اجمعین) محمد بن علی بن حسین، مکحول، بکر بن عبد اللہ مزی، کبیر بن اشج، امام مالک، ابن ابی ذئب اور عبد العزیز بن ابی سلمہ الماسون (رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم) فرماتے ہیں کہ شفق سے مراد وہ سرفی ہے جو سورج کے غروب ہونے کے بعد مغربی افق پر ظاہر ہوتی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہ ہے کہ شفق سے مراد وہ سفیدی ہے جو سرفی کے بعد نمودار ہوتی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شفق سے مراد افق کی وہ سرفی ہے جو سورج طلوع ہونے سے قبل ظاہر ہوتی ہے۔ اہل لغت کے نزدیک سورج کے غروب ہونے کے بعد والی سرفی کو شفق کہتے ہیں۔ ذخیل بن احمد فرماتے ہیں شفق سے مراد وہ سرفی ہے جو سورج کے غروب ہونے سے لے کر عشاء تک رہتی ہے۔ جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے شفق غروب ہو گیا۔ جوہری فرماتے کہ شفق سے مراد سورج کی وہ باقی ماندہ روشنی ہے جو سورج کے غروب ہونے سے عشاء تک رہتی ہے۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شفق مغرب اور عشاء کے درمیان تک رہتی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مغرب کا وقت شفق کے غروب ہونے تک رہتا ہے (1)۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شفق سے مراد وہی ہے جو ذخیل اور جوہری نے کہا ہے۔ لیکن امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ شفق سے مراد سارا دن ہے اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس سے مراد سورج ہے۔ شاید انہوں نے مابعد آیت کا لحاظ کرتے ہوئے یہ معنی بیان کیا ہے۔ فرمایا اور رات کی، اور جن کو وہ سمیٹے ہوئے ہے۔

وَسَقِّیْكَ مَعْنٰی جَمْعُ كَرْنَا هـ۔ گویا اللہ تعالیٰ نے روشنی اور تاریکی دونوں کی قسم کھائی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈھلتے ہوئے دن اور پھیلتی ہوئی رات کی قسم کھائی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ شفق سرفی اور سفیدی کا نام ہے اور یہ لفظ اضداد میں سے ہے (2)۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”وسق“ سے مراد ہے کہ رات اپنی تاریکی میں ستاروں اور جانوروں کو جمع کر لیتی ہے (3)۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب رات ڈھلتی ہے تو اس کی تاریکی میں ہر چیز اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹتی ہے۔ فرمایا اور چاند کی جب وہ ماہ کامل بن جائے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب چاند مجتمع ہو کر برابر ہو جائے۔ یہی قول کئی دوسرے مفسرین سے بھی مروی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ گول ہو جائے۔ ان تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ جب چاند کی روشنی مکمل ہو جائے اور وہ ماہ تمام بن جائے۔ یہاں اس کو رات کے مقابلہ میں ذکر کیا گیا ہے۔

فرمایا: تمہیں (بتدریج) زینہ بہ زینہ چڑھنا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایک حالت سے

دوسری حالت میں ترقی کرنا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے نبی ﷺ کا حال ہے (1)۔ اسے بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہو۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہر آنے والا سال پہلے سال سے بدتر ہوتا ہے۔ یہ میں نے تمہارے نبی ﷺ کی زبان حق ترجمان سے سنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے دوسری اسناد کے ذریعہ یہی قول مروی ہے۔ عکرمہ، طیب، مرہ، مجاہد، حسن بصری، ضحاک، مسروق اور ابوصالح رحمہم اللہ تعالیٰ سے بھی یہی مروی ہے کہ اس سے مراد ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ترقی کرنا ہے۔ حضرت عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم، اہل مکہ اور اہل کوفہ کی قرأت بھی اسی قول کی تائید کرتی ہے۔ انہوں نے اسے ”لتو کین“ کو تاء اور باء کی زبر کے ساتھ پڑھا ہے۔ شععی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے کہ اے محمد ﷺ! آپ نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر چڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابوعالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہی مروی ہے اور اس سے مراد معراج کی رات کا سفر ہے (2)۔ ابوسحاق اور سدی رحمہما اللہ تعالیٰ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ تمہیں ایک منزل کے بعد دوسری منزل پر سوار ہونا ہے اور اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تم منزل بہ منزل اپنے سے پہلی امتوں کے اعمال کی نقل کرو گے (3)۔ یہی مفہوم ایک صحیح حدیث میں بھی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی راہ پر برابر چلو گے اگر وہ کسی گوہ کی بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! کیا اس سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ (4)

مکحول رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں تم ہر بیس سال کے بعد ایک ایسا عمل ایجاد کرو گے جو پہلے نہیں تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ آسمان پھٹنے کے بعد سرخ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد مختلف رنگوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے (5) اور ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں: اس سے مراد یہ ہے کہ اے محمد! آپ ایک حال سے دوسرے کی طرف ترقی کرتے جائیں گے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس دنیا میں ظاہری طور پر ذلیل اور گھٹیا ہوں گے لیکن آخرت میں ان کا مقام و مرتبہ بلند ہوگا اور کچھ لوگ اس دنیا میں معزز ہوں گے اور وہ آخرت میں ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد انسان کی زندگی کے مختلف مدارج ہیں۔ پہلے وہ دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ نوجوان اور آخر کار بوڑھا ہو جاتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شدت کے بعد خوشحالی، خوشحالی کے بعد شدت، فقر کے بعد غناء اور غناء کے بعد فقر، مرض کے بعد صحت اور صحت کے بعد مرض ہے۔

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ابن آدم غفلت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس مقصد کے لئے پیدا کیا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کا رزق، موت، زندگی اور اس کا بد بخت اور سعادت مند ہونا لکھ دو۔ پھر یہ فرشتہ اپنے اس کام سے فارغ ہو کر چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ دوسرا فرشتہ بھیجتا ہے وہ اس کے بالغ ہونے تک اس کی حفاظت کرتا ہے پھر یہ فرشتہ چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر دو فرشتوں کو مقرر فرمادیتا ہے جو

3- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 122

2- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 124

1- فتح الباری، تفسیر سورۃ (الذالزلزلہ انشققت)، جلد 8، صفحہ 698

5- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 124

4- دیکھئے تفسیر سورۃ توبہ آیت: 34

اس کی اچھائیاں اور برائیاں لکھتے ہیں۔ پھر موت کے وقت یہ فرشتے بھی چلے جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ روح قبض کرتا ہے۔ جب اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس کے جسم میں روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد قبر کے دو فرشتے آکر اس کا امتحان لیتے ہیں پھر یہ بھی چلے جاتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن نیکی اور بدی والے فرشتے واپس آئیں گے اور اس کے گلے میں بندھے ہوئے نامہ اعمال کو کھولیں گے۔ پھر وہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ ایک سائق اور دوسرا شہید۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (تو عمر بھر) غافل رہا اس دن سے (1)۔ اس کے بعد آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا تم ایک حال کے بعد دوسرے حال سے دوچار ہو گے۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگو! تمہارے سامنے ایک عظیم معاملہ ہے اسے برداشت کرنے کی تم میں طاقت نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرو جو بڑی عظمت والا ہے۔ یہ حدیث منکر ہے اور اس کی سند میں بہت سے ضعیف راوی ہیں۔ لیکن اس کا معنی بالکل صحیح ہے۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تمام اقوال نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اے محمد ﷺ! آپ ایک سختی کے بعد دوسری سختی سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اگرچہ یہ خطاب تو رسول اللہ ﷺ کو ہے لیکن مراد تمام لوگ ہیں۔ قیامت کے دن یہ لوگ ہولناک مصائب و آلام میں مبتلا ہوں گے (2)۔ فرمایا: پس انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان لانے سے ان کو کوئی چیز مانع ہے اور ان کو کیا ہو گیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا قرآن اور آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اس کی تعظیم اور احترام میں سجدہ کیوں نہیں کرتے۔ فرمایا بلکہ کفار اسے جھٹلاتے ہیں۔ حق کی تکذیب اور مخالفت ان کی فطرت کا حصہ بن چکی ہے۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے۔ مجاہد اور قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سینوں میں جو چھپا رکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ پس آپ انہیں خوشخبری سنائیں دردناک عذاب کی، اے محمد ﷺ! انہیں آگاہ کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا: البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لئے ایسا اجر ہے جو منقطع نہ ہوگا۔ یہ استثناء منقطع ہے۔ الا یہاں لیکن کے معنی میں ہے اور آیت کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ دل کی گہرائیوں سے ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لئے آخرت میں ایسا اجر ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں عَنِیْزٍ مَّہْمُوْنِ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اجر میں کمی نہ کی جائے گی۔ مجاہد اور ضحاک رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ ان دونوں قولوں کا حاصل اور مفہوم یہی ہے کہ یہ اجر کبھی ختم نہ ہوگا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: عَطَاءٌ عَنِیْزٌ مَّجْدُوْدٌ (ہود: 108) ”یہ وہ عطاء ہے جو ختم نہیں ہوگا“۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان پر احسان نہیں جتلیا جائے گا۔ لیکن اس معنی کو کئی علماء نے ناپسند کیا ہے کیونکہ اہل جنت پر ہر لحظہ اور آن اللہ تعالیٰ کا احسان و اکرام ہے۔ وہ اسی کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوئے نہ کہ اپنے اعمال کی بناء پر۔ اس لئے یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر دائمی احسان ہے۔ ہمیشہ کے لئے تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت پر اپنی تسبیح و تہلیل اور حمد و ثناء الہام فرمائے گا جیسے انسان بغیر کسی تکلیف کے سانس لیتا ہے اسی طرح ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جاری ہوگی و آخر دعواہم ان الحمد لله رب العالمین۔

سورة البروج (مکیہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ عشاء کی نماز میں سورہ بروج اور طارق پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وَالسَّمَاء سے شروع ہونے والی سورتیں نماز عشاء میں پڑھنے کا حکم دیا (1)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۝ قَتِيلٍ اصْحَابِ
الْاُخْدُوْدِ ۝ النَّارِ ذَاتِ الْوُقُوْدِ ۝ اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُوعُوْدٌ ۝ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُوْنَ
بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۝ وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝ الَّذِيْ
لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝ وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِِيْدٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوْا
الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوْا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلْحَرِيْقِ ۝

”قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور حاضر ہونے والے دن کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوں گے۔ مارے گئے کھائی کھودنے والے۔ (جس میں) آگ تھی بڑے ایندھن والی۔ جب وہ اس کے کنارہ پر بیٹھے تھے۔ اور وہ جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ اور انہیں ناپسند کیا تھا انہوں نے مسلمانوں سے بجز اس کے کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر جو سب پر غالب، سب خوبیوں سرابا ہے۔ جس کے قبضہ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایذا دی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لئے جلائے جانے کی سزا ہے۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے: قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور اس کے برجوں کی قسم اٹھائی ہے۔ بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں۔ اس کی تفسیر تَبْرِكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا (الفرقان: 61) کے تحت گزر چکی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، ضحاک، حسن بصری، قتادہ اور سدی رحمہم اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ بروج سے مراد ستارے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ وہ بروج ہیں جن میں محافظ ہیں۔ یحییٰ بن رافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بروج سے مراد آسمانی مَحَلَّات ہیں۔ منہال بن عمرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد خوبصورت آسمان ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے سورج اور چاند کی منازل مراد ہیں۔ یہ بارہ برج ہیں۔ سورج ان میں سے ہر ایک کو ایک مہینہ میں طے کرتا ہے اور چاند ایک برج میں دو دن اور ایک تہائی چلتا ہے۔ اسی طرح سے چاند کی اٹھائیس منزلیں ہیں۔ دوراتیں چاند طلوع نہیں ہوتا (2)۔ فرمایا اور

اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور حاضر ہونے والے دن کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوں گے۔ مفسرین کرام کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اَلْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قِيَامَتُكُمْ كَادَنُ هِيَ۔ اور ”شاهد“ سے مراد یوم جمع ہے۔ تمام ایام سے افضل جمع کا دن ہے۔ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی مؤمن اس میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو وہ اسے عطا فرمادیتا ہے اور اگر وہ برائی سے پناہ مانگے تو اسے پناہ مل جاتی ہے۔ ”مشہود“ سے مراد یوم عرفہ ہے۔ اسے بھی ابن ابی خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اسناد سے روایت کیا ہے اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بھی مروی ہے اور یہی زیادہ صبح ہے۔ مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہی مروی ہے اس کے علاوہ اور بھی مختلف اسناد میں یہی تفسیر مروی ہے (1)۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ”شاهد“ سے محمد رسول اللہ ﷺ ہیں اور ”مشہود“ سے مراد یوم قیامت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لِّهِنَّ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ (2) ”یہ وہ دن ہے جس دن اکٹھے کئے جائیں گے سب لوگ اور یہ وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا“۔ ایک شخص نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے ”شاهد“ اور ”مشہود“ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے اس کے بارے میں مجھ سے پہلے بھی کسی سے پوچھا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا: شاهد سے مراد قربانی کا دن اور مشہود سے مراد یوم جمع ہے۔ آپ نے فرمایا: نہیں، شاهد سے مراد محمد ﷺ ہیں اور آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا (نساء: 41) ”تو کیا حال ہوگا (ان نافرمانوں کا) جب ہم لے آئیں گے ہر امت سے ایک گواہ اور (اے حبیب!) ہم لے آئیں گے آپ کو ان سب پر گواہ“۔ اور فرمایا کہ مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے۔ پھر آپ نے دلیل کے طور پر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لِّهِنَّ النَّاسُ..... (3)۔

حسن بصری اور سفیان ثوری رحمہما اللہ تعالیٰ سے بھی یہی مروی ہے۔ مجاہد، عکرمہ اور ضحاک رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ شاهد ابن آدم اور مشہود یوم قیامت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے کہ شاهد ذات باری تعالیٰ اور مشہود قیامت کا دن ہے اور ایک اور روایت میں فرمایا شاهد انسان ہے اور مشہود جمع کا دن ہے۔ آپ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ شاهد یوم عرفہ اور مشہود یوم قیامت ہے (4)۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ شاهد سے مراد قربانی کا دن اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سے دوسرے مفسرین نے مشہود سے یوم جمع مراد لیا ہے اور انہوں نے دلیل کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت پیش کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جمع کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں (5)۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاهد سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: (و كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا) اور مشہود ہم ہیں (7)۔ لیکن اکثر مفسرین کا یہی

3- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 130

2- ہود: 103 تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 130

1- مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 298

6- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 467-466

4- ایضاً مرجع مذکور

4- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 131

7- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 467-466

قول ہے کہ شاہد سے مراد یوم جمعہ اور مشہود سے یوم عرفہ ہے (8)۔ فرمایا: مارے گئے کھائی کھودنے والے یعنی کھائی والوں پر لعنت ہو۔ اُحدود کی جمع اُحدید ہے اور اس سے مراد زمین میں کھودی ہوئی خندق ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ایک قوم کے بارے میں بیان کیا ہے جنہوں نے مؤمنین کو اپنا دین چھوڑنے پر مجبور کیا۔ جب انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا تو انہوں نے زمین میں خندق کھود کر اس میں آگ لگا دی اور اس آگ کو بھڑکانے کے لئے بہت سا ایندھن اکٹھا کر لیا پھر مؤمنین کو کفر پر مجبور کیا۔ انہوں نے ان کی بات نہ مانی تو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا: قَتِلَ الْأَخْذُودَ پھر ارشاد فرمایا: جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے اور وہ جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے اور نہیں ناپسند کیا تھا انہوں نے مسلمانوں سے بجز اس کے کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر جو سب پر غالب اور سب خوبیوں سراہا ہے۔ ان کے نزدیک اہل ایمان کی اور کوئی خطا نہیں تھی موائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، جو ایسی قوت والا ہے کہ اس کی جناب میں پناہ لینے والے پر ظلم نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے تمام اقوال و افعال، شرعی احکام اور فیصلے قابل ستائش ہیں۔ اگر وہ اپنے خاص بندوں کو کفار کے ہاتھوں تکلیف میں مبتلا کر دے تو اس کی حکمت کو وہی جانتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جس کے قبضہ میں زمین و آسمان کی بادشاہی ہے۔ اس کے اوصاف کمالہ میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ زمین و آسمان اور ان میں پائی جانے والی ہر چیز کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ مفسرین کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون لوگ تھے جن کو آگ کی خندق میں ڈالا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس سے مراد اہل ایران ہیں۔ جب ان کے بادشاہ نے محرمات کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا تو اسی کے علماء اس کے خلاف ڈٹ گئے۔ اس نے ایک خندق کھدوائی اور جو بھی اس کا حکم ماننے سے انکار کرتا اسے اس میں پھینکوادیتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ آج بھی محارم کے ساتھ نکاح کو حلال سمجھتے ہیں۔ آپ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ یمن کے باشندے تھے۔ وہاں مؤمنین اور مشرکین کے درمیان جنگ ہوئی تو مؤمن کافروں پر غالب آگئے پھر دوبارہ جنگ ہوئی تو کافر مؤمنین پر غالب آگئے۔ تو کافروں نے خندقیں کھود کر مؤمنین کو ان میں پھینک کر جلا دیا اور آپ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس سے مراد حبشہ کے رہنے والے لوگ ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے زمین میں خندق کھودی اور اسی میں آگ جلا کر کچھ مردوں اور عورتوں کو اس میں ڈال دیا۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے دانیال اور ان کے ساتھیوں کو یہ سزا دی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے وقت میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ مجھے کوئی نوجوان لڑکا دو میں اسے یہ جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے اسے ایک جوان لڑکا دے دیا۔ لڑکے کے راستے میں ایک راہب کا گھر تھا۔ وہ لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس آیا۔ اس نے راہب کی گفتگو سنی تو بڑا متاثر ہوا۔ وہ کچھ دیر اسی کے پاس ٹھہرا ہوا۔ جب وہ جادوگر کے پاس پہنچا تو اس نے اسے مارا اور اس سے تاخیر کا سبب پوچھا۔ جب وہ گھر آیا تو گھر والوں نے بھی اسے مارا اور اس سے پوچھنے لگے کہ تم دیر سے کیوں گھر آئے ہو۔ اس لڑکے نے اس واقعہ کی شکایت راہب سے کی۔ اس نے کہا کہ جب تجھے جادوگر مارنے لگے تو اسے کہنا مجھے گھر میں دیر ہوگئی اور جب تجھے تیرے گھر والے مارنے لگیں تو اسے کہنا کہ مجھے جادوگر کے پاس تاخیر ہوگئی۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزر گیا۔ اس دوران وہ راہب سے دینی علوم سیکھتا رہا۔ ایک دن وہ واپس آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ راستہ میں ایک بھاری بھر کم ہیبت ناک جانور ہے جس نے لوگوں کا راستہ بند کر رکھا

ہے۔ نوجوان نے اپنے دل میں کہا: آج معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب راہب ہے یا جادوگر۔ اس نے ایک پتھر پکڑا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی اسے خدا! اگر راہب تیرے نزدیک جادوگر سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے تو اس پتھر کے ساتھ اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ یہاں سے گزر سکیں۔ پھر اس نے وہ پتھر مارا جس سے وہ جانور مر گیا اور لوگوں کے لئے راستہ صاف ہو گیا۔ اس نے اس واقعہ کا راہب سے ذکر کیا۔ اس نے کہا: اے بیٹا تم مجھ سے افضل ہو۔ اب تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو کسی کو میرے بارے میں نہ بتانا اس کے بعد وہ لڑکا خلق خدا میں مشہور ہو گیا۔ اس کی دعا سے مادر زاد اندھے، کوڑھی اور مختلف بیماریوں والے شفا یاب ہوتے۔ ایک دفعہ بادشاہ کا ایک وزیر اندھا ہو گیا۔ اس نے اس بچے کے بارے میں سنا تو بہت سے تحفے تحائف لے کر اس کی خدمت میں پہنچا اور اسے کہنے لگا کہ مجھے شفا دو اس نے کہا کہ میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا بلکہ شفاء اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لائے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا وہ تمہیں شفاء عطا فرمائے گا۔ یہ بات سن کر وہ ایمان لے آیا اور نوجوان کی دعا سے وہ شفا یاب ہو گیا۔ جب وہ بادشاہ کی مجلس میں دوبارہ حاضر ہوا اور بادشاہ نے اس کی آنکھوں کو بینا دیکھا تو اس سے پوچھا کہ یہ تیری بینائی کس نے لوٹائی ہے۔ اس نے کہا میرے رب نے۔ کیا میں نے؟ اس نے کہا نہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے، اس نے کہا ہاں۔ میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولہ ہو گیا اور اسے سخت سزا دینے کا حکم دیا۔ یہاں تک کہ اس نے اس نوجوان کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے اسے اپنے دربار میں بلایا اور اسے کہنے لگا کہ تم جادو میں کمال مرتبہ تک پہنچ گئے ہو کہ تم مادر زاد اندھوں، کوڑھیوں اور مختلف بیماریوں کو شفا دینے لگے ہو۔ اس نوجوان نے جواب دیا: یہ غلط ہے میں کسی کو شفا نہیں دیتا۔ شفا تو صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا: میں؟ اس نے کہا: نہیں۔ اس نے پوچھا کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے جواب دیا میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ نے اسے بھی سخت سزا دینے کا حکم دیا۔ اسے سخت سزائیں دی گئیں۔ یہاں تک کہ اس نے راہب کے بارے میں بتا دیا۔ راہب کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے راہب سے کہا: اپنا دین چھوڑ دو۔ جب اس نے انکار کیا تو اس کے سر میں آرا چلا کر اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے اس وزیر کو کہا کہ تم یہ دین چھوڑ دو۔ اس نے بھی انکار کر دیا اور پھر اسے آرا چلا کر دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر اس نوجوان سے بھی یہی کہا۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ۔ اگر یہ اپنے دین سے واپس لوٹ آئے تو فہماور نہ اسے دھکا دے کر نیچے پھینک دینا۔ جب وہ اسے لے کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو اس نے دعا کی: اے اللہ! مجھے ان سے نجات دلا۔ دعا کرنے کی دیر تھی کہ وہ پہاڑ رز نے لگا۔ بادشاہ کے تمام سپاہی ہلاک ہو گئے اور وہ صحیح سلامت واپس لوٹ آیا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے اس سے پوچھا تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا: اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے نجات عطا فرمائی ہے پھر اس نے اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ اس کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اسے ایک کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ جب گہرے سمندر میں پہنچو پھر اس سے پوچھو اگر اس نے اپنے دین سے رجوع کر لیا تو فہماور نہ اسے سمندر میں غرق کر دینا۔ جب وہ اسے لے کر سمندر میں پہنچے تو اس نے پھر دعا کی جس کی وجہ سے وہ تمام سپاہی غرق ہو گئے اور وہ صحیح سلامت واپس بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے اس سے اپنے سپاہیوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات عطا فرمائی۔ پھر بادشاہ سے کہا کہ جب تک تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرو گے تم مجھے مار نہیں سکو گے۔ بادشاہ نے کہا میں تمہاری بات پر عمل کرنے کے لئے تیار ہوں۔ بتاؤ کیا بات ہے۔ اس نے کہا تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو پھر کھجور کے تنے پر مجھے سوئی چڑھا دینا اور پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر

کہنا: اس نوجوان کے پروردگار اللہ کے نام پر، یہ کہہ کر مجھے تیر مار دینا۔ تیر مجھے لگے گا اور میں مرجاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا۔ وہ تیر اس کی کنپٹی میں لگا۔ اس نوجوان نے اپنا ہاتھ کنپٹی پر رکھا اور پھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ ہم اس نوجوان کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ کے حواریوں نے بادشاہ سے کہا: تم اسی چیز سے ڈرتے تھے اور یہی مصیبت تم پر نازل ہوئی ہے۔ تمام کے تمام اس نوجوان کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ یہ حالات دیکھ کر بادشاہ غصہ سے باہر ہو گیا۔ اس نے حکم دیا شہر کے بازاروں میں خندقیں کھود کر اس میں آگ جلادی جائے اور جو شخص اس دین کو نہ چھوڑے اسے اس آگ میں پھینک دو۔ جب مؤمنین نے یہ حکم سنا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خود ہی اس میں چھلا گئے لگانے لگے، ایک عورت آئی جس کے پاس ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ بھی تھا وہ آگ میں چھلا لگا تے وقت ہچکچائی تو وہ معصوم بچہ بول پڑا: اے امی جان! صبر کرو۔ تم حق پر ہو (1)۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں ہد بہ بن خالد سے روایت کیا ہے (2)۔

نسائی اور ترمذی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی اسے مختلف اسناد سے روایت کیا ہے۔ ترمذی کی حدیث حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب بھی عصر کی نماز ادا فرماتے تو زیر لب کچھ کلمات ادا فرماتے جب آپ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی اپنی امت کے رویہ پر بڑے متعجب تھے۔ فرماتے: اس امت کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی فرمائی اور انہیں اختیار دیا۔ چاہو تو خود ان سے انتقام لے لو اور پسند کرو تو میں ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دوں۔ انہوں نے انتقام کو پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی امت پر موت کو مسلط کر دیا۔ اس سے ایک ہی دن میں ستر ہزار آدمی ہلاک ہو گئے۔ اس حدیث کے ساتھ ساتھ آپ وہ حدیث بھی بیان کرتے جو پہلے گزر چکی ہے اور آپ آخر میں قَتِيلٌ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ سے لے کر ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ تک کی آیات تلاوت فرماتے۔ وہ نوجوان جس کا گزشتہ حدیث میں ذکر ہوا ہے، جسے بادشاہ نے شہید کر دیا تھا، شہادت کے بعد اسے دفن کر دیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اسے اس کی قبر سے نکالا گیا تو اس کی انگلی اسی طرح اس کی کنپٹی پر تھی جس طرح بوقت شہادت تھی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن غریب کہا ہے (3) لیکن اس روایت کے سیاق و سباق سے یہ صراحتہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ نبی کریم ﷺ نے بیان فرمایا یا صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے۔ ہمارے شیخ حافظ ابوالحجاج مزنی فرماتے ہیں: غالب احتمال یہی ہے کہ یہ واقعہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے نصاریٰ سے سنا ہو۔ واللہ اعلم۔

امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصہ کو اپنی سیرت میں الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وہ محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اہل نجران کے کسی شخص سے روایت کیا ہے کہ اہل نجران پہلے مشرک تھے اور بت پرستی کیا کرتے تھے۔ نجران کے قریب ہی ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک جادوگر تھا جو نجران کے نوجوانوں کو جادو سکھایا کرتا تھا۔ اسی زمانہ میں فیون نامی ایک راہب آیا اور اس نے ان دونوں گاؤں کے درمیان اپنا خیمہ نصب کر لیا۔ انہی لڑکوں میں ایک نوجوان عبداللہ بن تامر بھی تھا جو جادوگر سے جادو سیکھنے جاتا۔ یہ نوجوان جب راہب کے خیمہ کے قریب سے گزرتا تو اس کا طریقہ عبادت دیکھ کر بہت متاثر ہوتا۔ کچھ عرصہ بعد اس نے راہب کے پاس آنا جانا شروع کر دیا اور اس کی گفتگو سن کر اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آیا اور اس کی عبادت کرنے لگا اور راہب سے

2۔ مسلم، کتاب الزہد، جلد 4، صفحہ 2301-2299

1۔ مسند امام احمد، جلد 6، صفحہ 18-16

3۔ نسائی، سنن کبریٰ، کتاب التفسیر بحوالہ تفسیر الاشراف، جلد 4، صفحہ 199، مارضۃ الاحوذی تفسیر سورۃ بروج، جلد 12، صفحہ 242-238

احکام سیکھنے لگا یہاں تک کہ راہب کا دین اس میں راسخ ہو گیا۔ وہ راہب اسم اعظم کے متعلق جانتا تھا۔ نوجوان کو بھی اس کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے راہب سے اسی کے بارے میں پوچھا۔ راہب نے کہا: لڑکے! ابھی تم میں اتنی قوت نہیں۔ تم ابھی کمزور ہو۔ اسے برداشت نہیں کر سکو گے۔ ادھر اس لڑکے کے والد کو اس کے عیسائی ہونے کی بالکل خبر نہ ہوئی۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ اس کا بیٹا جادو گر کے پاس جادو سیکھ رہا ہے۔ جب نوجوان نے دیکھا کہ راہب اسے اسم اعظم کی اجازت نہیں دیتا تو اس نے ایک دن کچھ تیر لے اور اسے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی یاد تھے، ہر تیر پر ایک اسم لکھا۔ تمام تیروں پر اسمائے الہی لکھنے کے بعد اس نے آگ جلائی اور ایک ایک تیر کر کے اسے آگ میں پھینکنے لگا۔ جب اس نے وہ تیر پھینکا جس پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا تو وہ تیر آگ میں پڑتے ہی اچھل کر باہر آ گیا۔ آگ نے کچھ اثر نہ کیا۔ وہ یہ تیر لے کر راہب کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ مجھے اسم اعظم کا علم ہو گیا ہے۔ جب راہب نے اس سے پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ راہب نے دریافت کیا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا۔ اس نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ راہب نے یہ سن کر کہا کہ بیٹا! واقعی تمہیں اسم اعظم کا علم ہو گیا ہے لیکن تم اسے اپنی ہی ذات تک محدود رکھنا۔ مگر مجھے ڈر ہے کہ تم اس طرح کر نہ سکو گے۔ اس کے بعد اس لڑکے کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ گاؤں نجران واپس آیا اور اسے جب بھی کسی بیماری میں کوئی مبتلا شخص ملتا تو اسے کہتا تو اللہ کی توحید پر ایمان لے آ۔ میں اس کی بارگاہ میں دعا کروں گا وہ تمہیں اس بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ پس اگر وہ شخص اللہ کی توحید پر ایمان لے آتا تو نوجوان اسم اعظم پڑھ کر دعا کرتا تو وہ صحت یاب ہو جاتا۔ جلد ہی اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ یہاں تک کہ بادشاہ کے دربار میں بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ بادشاہ نے اسے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا کہ تو نے میری رعایا کو بگاڑ دیا۔ تو نے میرے آباؤ اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے۔ میں سزا کے طور پر تیرے ہاتھ، پاؤں، ناک اور کان کٹا دوں گا۔ اس نے جواب دیا: بادشاہ! تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے اسے ایک بلند و بالا پہاڑ پر بھیجا تا کہ اسے اس کی چوٹی سے نیچے گرایا جائے۔ اسے وہاں سے گرایا گیا تو اس کے جسم پر خراش تک نہ آئی۔ پھر اس نے اسے ہلاکت کے لئے گہرے سمندر میں پھینکا۔ وہ وہاں سے بھی صحیح سلامت واپس چلا آیا۔ اس طرح جب بادشاہ عاجز آ گیا تو نوجوان نے کہا: تم مجھے قتل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس دین کو قبول نہ کرو جس پر میں عمل پیرا ہوں۔ اس کے بعد تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ بادشاہ نے یہ سن کر اس کی تجویز کو قبول کر لیا اور اپنی چھڑی کو جو اس کے ہاتھ میں تھی، نوجوان کے سر پر مارا۔ اس سے نوجوان تھوڑا سا زخمی ہو گیا اور اسی سے شہید ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ بھی فوراً ہلاک ہو گیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد تمام اہل نجران نے اس نوجوان کے دین کو قبول کر لیا۔ وہ نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل نجران کا اصل دین عیسائیت تھا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ذونواس یہودی نے ایک لشکر جبار کے ساتھ نجران پر چڑھائی کر دی اور انہیں یہودیت اختیار کرنے کی دعوت دی اور کہا کہ یہودی بن جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے یہودیت کے مقابلہ میں قتل ہونے کو قبول کر لیا۔ اس نے خندقیں کھودنے اور اس میں آگ جلانے کا حکم دیا اور اپنی فوج کو کہا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کو آگ میں پھینک دو۔ اس طرح اس نے تقریباً بیس ہزار افراد کو آگ میں ڈالا۔ ذونواس یہودی اور اس کے لشکر کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ پر یہ آیات نازل فرمائیں۔ ذونواس کا اصل نام زرعہ تھا اور اس کی بادشاہت کے زمانہ میں اسے یوسف کہا جاتا تھا۔ اس کے والد کا نام ثناء اسعد بن ابی کریب تھا۔ یہ وہی مشہور تبع ہے جس نے زمانہ جاہلیت میں مدینہ طیبہ پر حملہ کیا تھا اور کعبہ شریف پر غلاف چڑھایا تھا۔ وہ مدینہ سے دو یہودی راہبوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ انہی کے ذریعہ اہل یمن نے یہودی مذہب اختیار کیا۔

ذو نواس نے صرف ایک دن میں ان خندقوں میں بیس ہزار افراد کو قتل کر کے ڈالا تھا۔ ان میں سے صرف ایک شخص جس کا نام دوس ذی ثعلبان تھا، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ ذو نواس کے سپاہیوں نے اس کا پیچھا کیا مگر وہ اسے نہ پکڑ سکے۔ وہ شام کے بادشاہ قیصر روم کے دربار میں پہنچا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ قیصر نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو اس کی مدد کے لئے خط لکھا۔ نجاشی نے اس کے ساتھ حبشہ کے نصرانیوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر میں ارباط اور ابرہہ نامی دوسرا تھے۔ انہوں نے یمن پر حملہ کر کے اس سے چھین لیا۔ ذو نواس وہاں سے بھاگ نکلا اور سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد ستر سال تک حبشہ کے نصرانیوں کا اس پر قبضہ رہا۔ پھر سیف بن ذی یزن حمیری نے ایران کے بادشاہ کسریٰ سے امدادی فوج لے کر اس پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ ایرانی فوج میں تقریباً سات سو افراد ایسے تھے جنہیں بادشاہ نے جیلوں سے رہا کر کے بھیجا تھا۔ اس طرح یمن میں حمیری سلطنت قائم ہو گئی۔ اس کا کچھ بیان انشاء اللہ سورہ نمل کی تفسیر میں آئے گا۔

سیرت ابن ہشام میں عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک نجرائی نے اپنی ضرورت کے لئے ایک بنجر زمین کھودی تو اس نے دیکھا کہ اس میں عبداللہ بن تامر کا جسد پڑا ہے اور انہوں نے اپنا ایک ہاتھ سر پر اس جگہ رکھا ہوا تھا جہاں بادشاہ نے انہیں چھڑی ماری تھی۔ جب اس نے ان کا ہاتھ وہاں سے ہٹایا تو اس سے خون بہنے لگا۔ جب دوبارہ وہاں رکھا تو بند ہو گیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک انگٹھی تھی جس پر ”رہی اللہ“ لکھا ہوا تھا۔ اس شخص نے اس واقعہ کی اطلاع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دی۔ آپ نے جواباً خط لکھا ان کو ان کی اصلی حالت پر رہنے دو اور مٹی ڈال کر دفن کر دو۔ اس نے آپ کے حکم کی تعمیل کی (1)۔

حافظ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جب اصفہان کو فتح کیا تو آپ نے دیکھا کہ فصیل کی ایک دیوار گری ہوئی ہے آپ نے اسے تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ دیوار تعمیر کی گئی تو وہ پھر گری۔ دوبارہ تعمیر کی گئی تو وہ پھر گری۔ انہیں کسی شخص نے بتایا کہ یہاں کوئی نیک آدمی مدفون ہے۔ جب دیوار کی بنیاد کو کھودا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اس پر لکھا تھا کہ میں حارث بن مضاض ہوں جس نے خندق والوں سے انتقام لیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس لاش کو وہاں سے نکال کر دیوار تعمیر کرائی تو وہ قائم رہی۔ میں کہتا ہوں یہ حارث بن مضاض بن عمرو بن مضاض جزیہی تھا۔ یہ بنو جزیہم کے بادشاہ ہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، یہ لوگ حضرت ثابت بن اسماعیل بن ابراہیم ظلیل علیہم السلام کی اولاد کے بعد کعبہ کے متولی بنے تھے۔ اس حارث کا ایک بیٹا عمرو بن حارث مکہ میں بنو جزیہم کے حکمرانوں میں سے آخری حکمران تھا۔ بنو خزاعہ نے اسے یمن جلا وطن کر دیا تھا۔ اسی نے وہ مشہور اشعار کہے تھے جن کے بارے میں ابن ہشام نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ سب سے پہلے اشعار ہیں جو عرب میں کہے گئے ہیں۔

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسربمكة سامر

بل نحن كنا اهلها فآبادنا صروف الليالي والجدود العواثر (2)

”گویا حجون اور صفاء کے درمیان کوئی نمگسار نہیں اور نہ ہی مکہ میں کوئی قصہ گو تھا۔ نہیں بلکہ ہم ہی اہل مکہ تھے۔ بس گردش زمانہ اور پھوٹی قسمت نے ہمیں ہلاک کر دیا۔“

اس واقعہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مابعد زمانہ کا ہے۔ تقریباً حضرت اسماعیل علیہ السلام کے

زمانہ سے پانچ سو سال بعد کا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ابن اخطی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ طویل روایت جو اوپر مذکور ہوئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے درمیانی عرصہ میں رونما ہوا تھا اور یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ متعدد بار ہوا ہو جیسا کہ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صفوان بن عبد الرحمن بن زبیر فرماتے ہیں کہ تبع کے زمانہ میں یمن میں خندقیں کھدوائی گئیں اور قسطنطنیہ میں قسطنطین کے زمانہ میں آگ کی خندقیں کھودی گئیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نصرانیوں نے دین مسیح اور توحید کو چھوڑ کر تثلیث کا عقیدہ اپنایا۔ اس وقت جو لوگ توحید پر قائم رہے انہیں خندقوں میں ڈال دیا گیا اور اسی قسم کا ایک واقعہ عراق کی سرزمین بابل میں بخت نصر کے دور میں پیش آیا۔ جب اس نے ایک بت بنوایا اور لوگوں کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے دو ساتھی عزریا اور میثائیل نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے ان کے لئے ایک آگ کی بھٹی بنوائی جس میں بہت سی لکڑیاں جلا کر اس میں آگ بھڑکائی گئی پھر اس بھڑکتی ہوئی آگ میں انہیں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے لئے رحمت و سلامتی بنا دیا۔ اس کے بعد بخت نصر نے اپنے مخالفوں کو بابل کے کافروں کو آگ میں ڈالا تو وہ جل کر راکھ ہو گئے۔

سدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تین خندقیں تھیں۔ ایک عراق میں، دوسری شام میں اور تیسری یمن میں اور مقابلہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ یہ خندقیں تین ہیں۔ ایک یمن میں نجران کے مقام پر، دوسری شام میں اور تیسری ایران میں۔ شام والی خندق کو اظن نوس رومی نے کھدوایا تھا۔ فارس والی کو بخت نصر نے، یمن والی کو یوسف ذونواس یہودی نے۔ فارس اور شام والی خندقوں کے بارے میں آیات نازل نہیں ہوئیں۔ لیکن نجران کی خندقوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ زمانہ فترت میں نیک لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ فتنہ و فساد میں مبتلا ہیں اور مختلف گروہوں میں منقسم ہیں اور ان میں سے ہر گروہ اپنے خیالات پر خوش ہے تو وہ انہیں اسی حالت میں چھوڑ کر الگ تھلگ ایک گاؤں میں آباد ہو گئے اور اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کچھ عرصہ وہ یہاں امن و امان سے رہے یہاں تک کہ ایک جابر بادشاہ نے ان کے بارے میں سنا تو اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ خدا کی عبادت چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرو جن کی میں کرتا ہوں۔ انہوں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے بتوں کی پوجا نہ کی جن کی میں کرتا ہوں تو میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا۔ انہوں نے کوئی بات نہ مانی۔ اس نے آگ کی خندقیں کھودائیں اور انہیں اختیار دیا کہ چاہو تو بتوں کی پوجا کرو، چاہو تو یہ آگ۔ انہوں نے جواب دیا۔ ہمیں اس آگ میں جل کر مرنا پسند ہے۔ ان میں کچھ چھوٹے بچے اور عورتیں بھی تھیں جب انہوں نے کچھ گھبراہٹ کا اظہار کیا تو انہوں نے انہیں سمجھایا کہ آج کے بعد تمہیں کوئی آگ نہیں چھوئے گی تو وہ اس آگ میں کود پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آگ کی حرارت تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کی روحوں کو قبض کر لو۔ اس کے بعد وہ آگ خندقوں سے باہر نکل آئی اس نے جابر بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو گھیر کر ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائیں (1)۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”بے شک جن لوگوں نے ایذا دی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پھر تو یہ بھی نہ کی تو ان کے لئے جہنم کا

عذاب ہے اور ان کے لئے جلائے جانے کی سزا ہے۔“

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، قتادہ اور ضحاک رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہم فرماتے ہیں کہ ”فتنوا“ کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو آگ میں جلا یا اور شہ لہم یثوبوا کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے اس فعل سے باز نہ آئے اور نہ ہی اپنے گزشتہ اعمال پر نادم ہوئے۔ جس قسم کا ان کا عمل تھا اسی قسم کی انہیں سزا دی گئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس جو دو سخاوت کی طرف دیکھو کہ ان لوگوں نے اس کے اولیاء کو قتل کیا اور وہ انہیں تو بہ اور مغفرت کی دعوت دے رہا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١٠﴾ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١١﴾ إِنَّهُ هُوَ يُبَدِّلُ وَيُعِيدُ ﴿١٢﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٣﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٤﴾ فَعَالٌ لَمَّا يُرِيدُ ﴿١٥﴾ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٦﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٧﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴿١٩﴾ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ﴿٢٠﴾ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴿٢١﴾

”جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لئے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ بیشک وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور وہی بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا۔ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ کیا پہنچی ہے آپ کے پاس لشکروں کی خبر (یعنی) فرعون اور ثمود (کے لشکروں) کی۔ بلکہ یہ کفار جھٹلانے میں مصروف ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے۔ ایسی لوح میں لکھا ہے جو محفوظ ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے دشمنوں کا انجام بیان کیا کہ اس نے ان کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں اپنے مومن بندوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ ان کے لئے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس کے بعد فرمایا: یہی بڑی کامیابی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے یعنی اس کے رسل کی تکذیب اور اس کے احکام کی مخالفت کرنے والوں کے لئے اس کی پکڑ اور انتقام شدید ہے چونکہ وہ عظیم قوت اور عظمت کا مالک ہے اس لئے وہ پلک جھپکنے کی دیر میں جو چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اسی لئے یہاں ارشاد فرمایا: بے شک وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا یعنی اپنی قوت اور قدرت تامہ کے ساتھ جس طرح اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اس طرح وہ بغیر کسی رکاوٹ اور ممانعت کے دوبارہ پیدا کر سکتا ہے اور وہی بہت بخشنے والا اور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ جو بندہ گناہ کر کے اس کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہو کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے وہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ خواہ وہ گناہ کسی قسم کا ہو۔

ودود کا معنی بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا معنی حبیب ہے۔ وہ عرش کا مالک اور بڑی شان والا ہے یعنی وہ اس عظیم عرش کا مالک ہے جس کا مرتبہ تمام مخلوق سے بلند ہے۔ ”مجید“ کے لفظ میں دو قرأتیں ہیں: 1۔ دال پر ضمہ پڑھا گیا ہے۔ اس صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت بن جائے گا، 2۔ اور دال کے نیچے کسرہ بھی

پڑھا گیا۔ اس صورت میں وہ عرش کی صفت ہوگا۔ بہر حال یہ دنوں معنی صحیح ہیں (1)۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ جس فعل کا ارادہ کر لے اسے اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور نہ ہی اس سے اس کے فعل کے بارے میں کوئی سوال کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس کی ذات انتہائی عظیم، غالب اور حکمت و عدل والی ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کے مرض وصال میں پوچھا گیا: کیا کسی طبیب نے آپ کا معائنہ کیا ہے؟ فرمایا: ہاں۔ عرض کی گئی: طبیب نے کیا کہا ہے؟ فرمایا: اس نے کہا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا: کیا آپ کے پاس لشکروں کی کوئی خبر پہنچی ہے یعنی فرعون اور ثمود کے لشکروں کی۔ کیا آپ تک اللہ تعالیٰ کے عذاب و انتقام کی خبر پہنچی ہے جو اس نے ان پر نازل فرمایا۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے کوئی نہ بچا۔ یہ آیات کریمہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ کی وضاحت ہیں۔ جب وہ کسی ظالم کو پکڑتا ہے تو بڑی سختی اور قوت قاہرہ سے پکڑتا ہے۔ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ہل آلتُكَ حَدِيثُ الْجُمُودِ تلامذت کر رہی تھی۔ آپ ﷺ یہ آیت سن کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے: ہاں میرے پاس خبر آگئی ہے۔ فرمایا بلکہ یہ کفار جھٹلانے میں مصروف ہیں۔ یعنی یہ شک و شبہ اور کفر و عناد میں مبتلا ہیں حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ ان پر غالب و قاہر ہے۔ وہ نہ تو اس کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے بچ کر نکل سکتے ہیں۔ بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے۔ ایسی لوح پر لکھا ہوا ہے جو محفوظ ہے۔ یہ قرآن پاک ملاء اعلیٰ میں ایک لوح پر لکھا ہوا ہے جو ہر قسم کی کمی و بیشی اور تحریف و تبدیل سے مبرا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر ہے (2)۔ حضرت عبدالرحمن بن سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا فیصلہ فرمایا خواہ وہ قرآن ہو یا اس سے پہلے ہو یا بعد وہ تمام لوح محفوظ پر ہے اور یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہے جسے انہیں دیکھنے کی اجازت نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اللہ کے پاس لوح محفوظ پر مرقوم ہے۔ وہ اس سے بتنا چاہتا ہے اپنے رسول پر نازل فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ کے وسط میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کا دین اسلام ہے، محمد ﷺ اس کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، اس کے وعدہ کی تصدیق کرے گا اور اس کے رسولوں کی اتباع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرماتے ہیں یہ لوح سفید موتی کی بنی ہوئی ہے جس کا طول زمین و آسمان کے برابر اور عرض مشرق و مغرب کی مسافت کے برابر ہے۔ اس کے دونوں کنارے موتیوں اور یاقوت کے بنے ہوئے ہیں، اس کی دونوں دفتیاں (گتے) سرخ یاقوت کی ہیں۔ اس کا قلم نور کا ہے۔ اس کی کلام عرش کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کی اصل ایک فرشتہ کی گود میں ہے (3)۔ مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ عرش کی دائیں طرف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے دوسری روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو ایک سفید موتی سے تخلیق فرمایا۔ اس کے صفحات سرخ یاقوت کے، اس کی قلم نور اور کتابت بھی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دن تین سو ساٹھ مرتبہ اس پر نظر ڈالتا ہے، وہی ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہے۔ موت، زندگی، عزت اور ذلت دیتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے، دیتا ہے (4)۔

سورۃ طارق (مکیہ)

حضرت خالد بن ابی جبل عدوانی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ مکہ سے طائف میں بنی ثقیف کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے تشریف لائے تو آپ بنو ثقیف کے مشرق کی سمت ایک کمان یا عصا سے ٹیک لگا کر کھڑے تھے۔ میں ان کے قریب ہوا تو سنا کہ وہ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے پوری سورت تلاوت فرمائی۔ میں زمانہ جاہلیت میں مشرک تھا۔ میں نے پوری سورت یاد کر لی۔ مجھے قبیلہ ثقیف نے بلایا اور پوچھا تو نے ابھی اس شخص سے کیا سنا ہے؟ میں نے ان کو مکمل سورت سنادی۔ وہاں کچھ قریشی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے: ہم اسے جانتے ہیں۔ اگر یہ کلام حق ہوتا تو ہم اس کی اتباع کرتے (1)۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ایک دن مغرب کی نماز پڑھائی اور اس میں سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء کی تلاوت فرمائی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے معاذ! کیا تم لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے ہو کیا تمہارے لئے یہی کافی نہیں تھا کہ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ اور وَالْقَمِيسِ وَصُحُفِهَا اور اس جیسی سورتیں پڑھ لیتے (2)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝ إِنَّ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۝ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۝

”قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ اور آپ کو کیا معلوم یہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ ایک تارا نہایت تاباں۔ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی محافظ نہ ہو۔ سو انسان کو دیکھنا چاہئے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اسے پیدا کیا گیا ہے اچھلتے پانی سے۔ جو (مردوزن کی) پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بے شک وہ اس کو پھر واپس لانے پر قادر ہے۔ یاد کرو اس دن کو جب سب راز فاش کر دیئے جائیں گے۔ پس نہ خود اس میں زور ہوگا اور نہ کوئی (دوسرا) مددگار ہوگا۔“

اللہ تعالیٰ نے یہاں آسمان اور اس میں روشن ستاروں کی قسم کھائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ فرمایا: اور آپ کو کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ پھر خود ہی وضاحت فرمائی کہ یہ نہایت روشن ستارہ ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نجم کو ستارہ اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ رات کے وقت ظاہر ہوتا ہے اور دن کے وقت چھپ جاتا ہے۔ اس

تفسیر ابن کثیر: جلد چہارم

کی تائید ایک صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم ﷺ سے مروی ہے: ”نہی ان یطرق الرجل اہلہ طروقاً“ آپ ﷺ نے منع فرمایا کہ کوئی شخص رات کے وقت اچانک اپنے گھر میں آئے (1)۔ آپ ﷺ سے مروی ایک دعائیں بھی طارق کا لفظ استعمال ہوا ہے (2)۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فاقب کا معنی روشن ہے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ستارہ ہے جو شیطان پر گر کر اس میں سوراخ کر دیتا ہے۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد روشن اور شیطان کو جلانے والا ستارہ ہے۔ فرمایا: کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی محافظ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر نفس پر ایک محافظ مقرر ہے جو آفات و بلیات سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لَئِكَ مَعْصِيَّتُكَ مِنْ رَبِّكَ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ (عد: 11) ”انسان کے لئے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی وہ تمہاری کرتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے“۔

فرمایا: انسان کو دیکھنا چاہئے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا، یہاں انسان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اسے اپنی اصل پر بھی غور کرنا چاہئے جس سے اسے پیدا کیا گیا اور اس کی یہ بھی راہنمائی کی جا رہی ہے کہ اسے مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا اعتراف کر لینا چاہئے کیونکہ جو ذات اسے ابتداء پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اسے دوبارہ زندہ کرنے پر بدرجہ اولیٰ قادر ہوگی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ (روم: 27) ”اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتداء کرتا ہے پھر (فنا کرنے کے بعد اسے) دوبارہ بنائے لگا اور یہ آسان تر ہے“۔

فرمایا: اسے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا یعنی اس مٹی سے جو مرد اور عورت سے نپک کر نکلتی ہے۔ اللہ کے اذن سے اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لئے ارشاد فرمایا جو (مرد و زن کی) پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ مرد کی پشت اور عورت کے سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے ایک پتلا سا زرد رنگ کا مادہ نکلتا ہے اور ان دونوں کی آمیزش سے بچہ کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ سعید بن جبیر، عکرمہ، قتادہ اور سدی رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہم سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے ہاتھ کو اپنے سینہ مبارک پر رکھا اور فرمایا یہ تو انب (سینہ کی ہڈیاں) ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عورت جب اپنے گلے میں ہار پہنتی ہے تو سینہ پر ہار کی جگہ کو تو یہ کہتے ہیں اور آپ سے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عورت کے دونوں کانوں کی درمیان والی جگہ کو تو یہ کہتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہنسی کی ہڈی اور دونوں کندھوں اور سینے کی ہڈی کو تو انب کہتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عورت کے پستانوں کے اوپر والی ہڈیوں کو کہتے ہیں۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ نیچے کی طرف چار پسیلوں کو تو انب کہتے ہیں۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عورت کے پستان، دونوں پاؤں اور آنکھوں کے درمیانی حصہ کو تو انب کہتے ہیں۔ لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دل کا جوہر ہے۔ اسی سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ پانی مرد کی پشت اور اس کے سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔

فرمایا: بیشک وہ اس کو پھر واپس لانے پر قادر ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کے دو اقوال ہیں:۔

1:- اللہ تعالیٰ اس اچھلتے ہوئے پانی کو اس کے مقرر (محل) میں پھر لوٹانے پر قادر ہے۔ یہ مجاہد اور عکرمہ رحمہما اللہ تعالیٰ وغیرہما کا قول ہے۔

2:- دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نطفہ سے پیدا شدہ انسان کو مارنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے کیونکہ

جو ذات ابتداء پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اسے دوبارہ بھی زندہ کر سکتی ہے۔ یہ دلیل اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر ذکر فرمائی۔ یہ ضحاک اور ابن جریر رحمہما اللہ تعالیٰ کا مختار قول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا: یاد کرو اس دن کو جب سب راز فاش کر دیئے جائیں گے۔ قیامت کے دن یہ سب راز ظاہر ہو جائیں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن ہر خدا کی رانوں کے درمیان ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی خدا ہی ہے (1)۔ فرمایا: پس نہ تو خود اس میں زور ہوگا اور نہ کوئی (دوسرا) اس کا مددگار ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن نہ تو انسان کی اپنی ذاتی قوت ہوگی اور نہ ہی خارجی طور پر کوئی اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے گا اور نہ ہی کسی کے بس کی بات ہوگی۔

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۗ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۗ إِنَّهُ لَكَقَوْلٍ فَصْلٌ ۗ وَ مَا هُوَ
بِالْهَزْلِ ۗ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۗ وَ أَكِيدُ كَيْدًا ۗ فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ أَمْهَلُهُمْ
مُرَوِّدًا ۗ

”قسم ہے آسمان کی جس سے بارش برستی ہے۔ اور زمین کی جو (بارش سے) پھٹ جاتی ہے۔ بلاشبہ یہ قرآن قول فیصل ہے۔ اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یہ لوگ طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ اور میں بھی تدبیر فرما رہا ہوں۔ پس آپ کفار کو (تھوڑی سی) مہلت اور دے دیں کچھ وقت انہیں کچھ نہ کہیں۔“

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: الرَّجْع سے مراد بارش ہے یا بارش والے بادل ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ قسم ہے اس آسمان کی جو بار بار بارش برساتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ آسمان ہر سال بندوں کے رزق کو لوٹاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا وہ اور ان کے مویشی ہلاک ہو جائیں۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: آسمان کے ستارے، چاند اور سورج گردش کننا ہیں اور گردش کرتے ہوئے واپس اسی جگہ لوٹ آتے ہیں۔ فرمایا اور زمین کی جو (بارش سے) پھٹ جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب زمین سے کسی پودے کی کوئیل نمودار ہوتی ہے تو یہ زمین پھٹ جاتی ہے۔ یہی قول کئی دوسرے مفسرین سے مروی ہے۔ فرمایا: بلاشبہ یہ قرآن قول فیصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ حق ہے۔ بعض نے فرمایا ہے کہ یہ عادلانہ فیصلہ ہے۔

فرمایا: یہ ہنسی مذاق نہیں۔ یہ سراسر سنجیدہ اور حق قول ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن کریم کو جھٹلاتے ہیں اور لوگوں کو اس کی راہ سے روکتے ہیں۔ فرمایا: یہ لوگ طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ لوگوں کو خلاف قرآن دعوت دینے کے لئے مختلف چالیں چلتے ہیں۔ فرمایا: میں بھی تدبیر کر رہا ہوں پس آپ کفار کو (تھوڑی سی) مہلت دے دیجئے اور کچھ وقت کے لئے انہیں کچھ نہ کہئے یعنی آپ انہیں مہلت دیں اور ان کے لئے عذاب کو جلد طلب نہ کریں۔ آپ عنقریب دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان پر کس قسم کا عذاب نازل فرماتا ہے اور انہیں سزا دیتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا: لَمُبْتَلِهِمْ قَلِيلًا لَّهُمْ نَصْرُهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ عَالِيَةِ (القمان: 24) ”پھر ہم انہیں ہانک کر لے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔“

سورۃ اعلیٰ (ملکیہ)

اس سورت کے کئی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مکہ سے جو سب سے پہلے صحابہ ہجرت کر کے ہمارے ہاں تشریف لائے، وہ مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم تھے انہوں نے ہمیں قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ اس کے بعد حضرت بلال، عمار، سعد رضی اللہ عنہم تشریف لائے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بیس ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے۔ پھر چند دنوں بعد حضور نبی کریم ﷺ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ میں نے اہل مدینہ کو کسی چیز پر اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا وہ آپ ﷺ کی تشریف آوری پر خوش ہوئے۔ حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں بھی پکار رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے۔ میں نے آپ کی جلوہ گری سے پہلے ہی سورۃ اعلیٰ اور اس جیسی سورتیں یاد کر لی تھیں (1)۔ مسند امام احمد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس سورت کو پسند فرمایا کرتے تھے (2)۔

صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تم نماز میں سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلیٰ، وَالشَّمْسِ وَصُحُفِهَا، وَالنَّیْلِ اِذَا یُعْلَشُ کیوں نہیں پڑھتے (3)۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز عیدین میں سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلیٰ اور هَلْ اَنْتَكَ حَیْثُ الْعَاشِیَةِ تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اگر کبھی جمعہ کے دن عید آجاتی تو جمعہ کی نماز میں بھی یہی سورتیں تلاوت فرماتے۔ اس حدیث کو امام احمد، مسلم، ابوداؤد، ترمذی اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہم نے روایت کیا ہے (4)۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ وتر کی نماز میں سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلیٰ، قُلْ یَا اَیُّهَا الْکٰفِرُوْنَ اِنَّ قَوْلَ اللّٰهِ اَحَدٌ کِی تَلَاوَتْ فَرَمَا یَا کَرْتِے تھے۔

ایک روایت میں ان سورتوں کے ساتھ معوذتین قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْاَفْئَاقِ، قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ کا بھی ذکر ہے۔ یہ حدیث کئی ایک صحابہ کرام سے مروی ہے۔ اگر ہمیں طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہم ان تمام روایات کو ان کے متون اور اسناد کے ساتھ ذکر کرتے۔ بہر حال ہم نے جو کچھ مختصراً ذکر کیا ہے یہی کافی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلیٰ ۝ الَّذِیْ خَلَقَ فَسُوْی ۝ وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰی ۝ وَالَّذِیْ
اَحْرَجَ الْمَرْوٰی ۝ وَجَعَلَهُ عَئِنَّ اَحْوٰی ۝ سَفَرٌ لَّكَ فَلَآ تَنْسٰی ۝ اِلَّا مَا سَاءَ اللّٰهُ ۝

2- مسند امام احمد، جلد 1، صفحہ 96

1- فتح الباری، تفسیر سورۃ (سبح اسم ربك الاعلیٰ)، جلد 8، صفحہ 699-700

3- فتح الباری، کتاب الاذان، جلد 2، صفحہ 200، مسلم، کتاب الصلاة، جلد 1، صفحہ 340

4- مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 271، مسلم، کتاب الحجۃ، جلد 2، صفحہ 598، سنن ابوداؤد، کتاب الصلاة، جلد 1، صفحہ 293 - عارضۃ الاخوانی، ابواب العیدین، جلد 3، صفحہ

5- سنن نسائی، کتاب الحجۃ، جلد 3، صفحہ 112

اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ۝ وَنُيْسِرُكَ لِيُيسِّرَنِي ۝ فَاذْكُرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرٰى ۝
 سَيِّدًا كَسْرٌ مِّنْ يُّخْشَى ۝ وَ يَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ۝ الَّذِي يَصَلِّى النَّاسَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ ثُمَّ لَا
 يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝

” (اے حبیب!) آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کے نام کی جو سب سے برتر ہے۔ جس نے (ہر چیز کو) پیدا کیا پھر (ظاہری اور باطنی تو تین دے کر) درست کیا۔ اور جس نے (ہر چیز کا) اندازہ مقرر کیا، پھر اسے راہ دکھائی۔ اور جس نے زمین سے چارا نکالا۔ پھر اسے بنا دیا کوڑا سیاہی مائل۔ ہم خود آپ کو پڑھائیں گے پس آپ (اسے) نہ بھولیں گے۔ بجز اس کے جو اللہ چاہے۔ بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو اور جو چھپی ہوتی ہے۔ اور ہم سہل بنا دیں گے آپ کے لئے اس آسان (شریعت) پر عمل۔ پس آپ نصیحت کرتے رہئے اگر نصیحت فائدہ مند ہو۔ سمجھ جائے گا جس کے دل میں (خدا کا) خوف ہوگا۔ اور دور رہے گا اس سے بد بخت جو (بالآخر) بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ پھر نہ وہ وہاں مرے گا اور نہ جیے گا۔“

حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت (فسبح باسم ربك العظيم) نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے ہمیں فرمایا تم اسے اپنے رکوع میں پڑھا کرو۔ اور جب سَبِّحْ اِسْمَ رَبِّكَ الَّذِیْ نَزَلَ ہوئی تو آپ نے فرمایا اسے اپنے سجدہ میں پڑھا کرو (1)۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب سَبِّحْ اِسْمَ رَبِّكَ الَّذِیْ نَزَلَ تلاوت فرماتے ہیں تو کہتے ”سبحان ربی الاعلیٰ“ (2) یہ روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ سورۃ لَا اُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیٰمَةِ کی تلاوت فرماتے اور آخری آیت اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَدْرِ عَلٰی اَنْ یُّحْیِیَ الْمَوْتٰی (قیامہ: 40) پر پہنچتے تو فرماتے ”سبحانک و بلی“۔ فرمایا (3)۔ جس نے ہر (چیز کو) پیدا کیا پھر (ظاہری اور باطنی تو تین دے کر) درست کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو پیدا فرمایا اور اسے بہترین شکل و صورت سے نوازا۔ فرمایا اور جس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا اور پھر اسے راہ دکھائی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو سعادت اور شقاوت کی راہ دکھائی اور حیوانوں کو ان کی چراگاہیں دکھائیں۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: رَبَّنَا الَّذِیْ اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ حَاقِلًا ثُمَّ هَدٰی (ط: 50) ”ہمارا رب وہ ہے جس نے عطاء کی ہر چیز کو (موزوں) صورت پھر اسے ہدایت دی (مقصد تخلیق کی طرف)۔“ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر فرمایا پھر اپنی مخلوق کی اس کی طرف راہنمائی فرمائی۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل تمام مخلوق کی تقدیروں کو لکھ دیا۔ اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا (4)۔ فرمایا اور جس نے زمین سے چارہ نکالا۔ زمین سے تمام اقسام کی نباتات اور فصلوں کو پیدا کیا۔ فرمایا پھر اسے سیاہی مائل کوڑا بنا دیا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پھر اس کو خشک کر کے اس کے رنگ کو تبدیل کر دیا۔ عربی لغت کے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ یہاں کلام میں تقدیم و تاخیر ہے۔ اصل کلام اس طرح تھی: وہی ذات ہے جس نے سبز سیاہی مائل گھاس پیدا کی اور پھر اس کے بعد اسے خشک کر دیا۔

2- مسند امام احمد، جلد 1، صفحہ 232- سنن ابوداؤد، کتاب الصلاة، جلد 1، صفحہ 233

1- سنن ابن ماجہ، کتاب الاقاعہ، جلد 1، صفحہ 408

4- دیکھئے تفسیر سورۃ اعراف آیت: 179، سورۃ ہود آیت: 7 اور سورۃ حج آیت: 70

3- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 151

تفسیر ابن کثیر: جلد چہارم

یہ قول ذکر کرنے کے بعد ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس معنی کا احتمال ہے لیکن مفسرین کے اقوال کے برعکس ہے (1)۔ فرمایا: ہم خود آپ کو پڑھائیں گے پس آپ (اسے) نہ بھولیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے اور اپنے پیارے محبوب ﷺ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں ایسی قراءت کرائیں گے جو انہیں کبھی نہیں بھولے گی۔ بجز اس کے جو اللہ چاہے۔ یہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا مختار قول ہے (2)۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کوئی چیز نہیں بھولتے تھے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ نفی نہیں ہے یعنی آپ نہ بھولیں۔ اس صورت میں استثناء نسخ کے معنی میں ہوگا۔ یعنی کہ ہم آپ کو جو پڑھائیں گے آپ اس کو نہ بھولیں سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالیٰ منسوخ کرنا چاہے۔ اسے ترک کرنے میں آپ پر کوئی حرج نہیں۔ فرمایا: بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو اور جو چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ظاہر اور مخفی اقوال و افعال کو جانتا ہے۔ اس پر کوئی چیز مخفی نہیں اور ہم بہل بنا دیں گے آپ کے لئے اس آسان (شریعت) پر عمل۔ ہم آپ کے لئے بھلائی کے اقوال و افعال آسان کر دیں گے اور آپ پر ایسی شریعت نازل فرمائیں گے جو انتہائی آسان اور سیدھی ہوگی اس میں کسی قسم کی کچی، حرج، تنگی اور تکلیف نہ ہوگی۔

فرمایا: آپ نصیحت فرماتے رہا کریں اگر نصیحت فائدہ مند ہو۔ جس جگہ نصیحت کرنا فائدہ دے وہاں نصیحت کریں۔ اشاعت علم میں ہمیں اس آیت کریمہ کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہئے اور نا اہل لوگوں کو علم سکھا کر علم ضائع نہیں کرنا چاہئے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے اگر تم کسی قوم کو ایسی بات بتاؤ گے جو ان کی عقل سے بالاتر ہوگی تو تمہاری یہ بات فتنہ کا باعث ہوگی۔ پس لوگوں کے ساتھ ایسی گفتگو کریں جو ان کی سمجھ میں آجائے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے۔ فرمایا: سمجھ جائے گا جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا۔ آپ کی تبلیغ سے وہی شخص نصیحت پکڑے گا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا اور جس کے دل میں یقین ہوگا کہ اسے ایک دن اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔

فرمایا: اور دور رہے گا اس سے بد بخت، جو (بالآخر) بڑی آگ میں داخل ہوگا پھر وہ وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ نہ تو وہ وہاں مرے گا کہ مر کر راحت حاصل کر لے اور نہ ہی اس کی زندگی اسے کوئی فائدہ دے گی بلکہ یہ اس کے لئے تکلیف کا باعث ہوگی کیونکہ اس زندگی کی وجہ سے ہی اسے اس دردناک عذاب کا شعور ہوگا جس میں اسے مبتلا کیا جائے گا۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ اہل جہنم، جو ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے نہ تو ان کو موت آئے گی اور نہ ہی انہیں مفید زندگی عطا ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ جن پر اپنی رحمت فرمائے گا، انہیں نار جہنم میں موت دے دے گا پھر ان کے سفارشی وہاں جائیں گے اور وہ انہیں وہاں سے چھڑا کر لے آئیں گے پھر انہیں نہر حیات میں ڈال دیا جائے گا۔ جب ان پر جنت کی نہر کا پانی پڑے گا تو وہ اس طرح زندہ ہوں گے جس طرح سیلاب کے پانی میں دانہ اگتا ہے۔ فرمایا: کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ درخت پہلے سرسبز ہوتا ہے پھر اس کے پتے پیلے رنگ کے ہو جاتے ہیں اور پھر سرسبز ہو جاتا ہے۔ آپ کی یہ گفتگو سن کر صحابہ کرام کہنے لگے: ایسے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے زندگی کا کچھ حصہ جنگل اور صحرا میں گزارا ہے (3)۔ یہی حدیث تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ امام احمد بن حنبل اور امام مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی روایت

کی ہے (1)۔ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں مختلف مقامات پر فرمایا: وَكَذَٰلِكَ لِيَقُضَ عَلَيْكَ رَبِّكَ - قَالَ إِنَّكُمْ مُّسْكِنُونَ (زخرف: 77) اور وہ پکاریں گے اسے مالک بہتر ہے کہ (تمہارا رب) ہمارا خاتمہ ہی کر ڈالے وہ جواب دے گا کہ تمہیں تو یہاں ہمیشہ (جلتے) رہنا ہے، لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا (فاطر: 36) ”ندان کی قضاء آئے گی کہ وہ مرجائیں اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے دوزخ کا عذاب۔“

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۗ بَلْ تُؤَمِّرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۗ وَ
الْآخِرَةَ خَيْرًا ۗ لَّأَنبَلَىٰ ۗ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الضُّحٰفِ الْأُولَىٰ ۗ صُحُفِ إِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسَىٰ ۗ

”بیشک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ البتہ تم لوگ دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ حالانکہ آخرت کہیں بہتر ہے اس سے اور باقی رہنے والی ہے۔ یقیناً یہ (سب کچھ) اگلے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے۔ (یعنی) ابراہیم اور موسیٰ (علیہما السلام) کے صحیفوں میں۔“

بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ بے شک اس نے فلاح اور کامرانی حاصل کی جس نے اپنے آپ کو اخلاق رذیلہ سے پاک کیا اور رسول اللہ ﷺ پر نازل شدہ احکام کی پیروی کی۔ فرمایا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ جس نے اپنے پروردگار کی رضا و خوشنودی اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کیا۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ اس نے فلاح پائی جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بتوں کو چھوڑ دیا اور یہ گواہی دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔

”صلیٰ“ سے مراد یہ ہے کہ اس نے ان پانچ نمازوں کو پابندی اور اہتمام سے ادا کیا (2)۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے کہ اس سے مراد پانچ نمازیں ہیں۔ عبد اللہ بن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ حضرت ابوخلدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوالعالیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا کل جب تم عید کی نماز پڑھنے جاؤ تو مجھے ملنے ہوئے جانا۔ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا کیا تم نے کچھ کھایا ہے؟ میں نے عرض کی ہاں؟ پھر پوچھا کیا تم نے غسل کیا تھا۔ میں نے عرض کی ہاں۔ فرمایا: مجھے پہلے صدقہ فطر کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے عرض کی کہ صدقہ فطر ادا کر دیا ہے۔ فرمانے لگے میں نے تمہیں اسی لئے بلایا تھا۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ اہل مدینہ صدقہ فطر اور مسافروں کو پانی پلانے کے عمل کو بہت افضل جانتے تھے (3)۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ لوگوں کو صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم فرماتے تھے اور یہی آیت تلاوت کرتے۔ ابوالاحوص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی نماز عید کی تیاری کر رہا ہو اور تمہارے پاس کوئی سائل آجائے تو تمہیں پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے صدقہ فطر کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد نماز کا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کے تحت فرمایا ہے کہ وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی اور اپنے خالق کو راضی کر لیا۔

فرمایا: البتہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں مقدم رکھتے ہو۔ حالانکہ اخروی زندگی کو مقدم

1- مسند امام احمد، جلد 3، صفحہ 20- نیز دیکھئے تفسیر سورۃ طہ آیت، جلد 74 اور سورۃ فاطر آیت: 36

3- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 156

2- کشف الاستار عن زوائد الخیر، کتاب التفسیر، جلد 3، صفحہ 80

کرنے میں ہی تمہاری دنیوی اور اخروی بھلائی ہے۔ فرمایا: حالانکہ آخرت کہیں بہتر ہے اس سے اور باقی رہنے والی ہے۔ دار آخرت میں اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ثواب دنیاوی زندگی سے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ دنیا حقیر اور فانی ہے اور آخرت عزت والی اور دائمی ہے۔ کوئی عقل مند آدمی فنا ہونے والی کو باقی رہنے والی پر کیسے ترجیح دے سکتا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جلد ہی ختم ہونے والی زندگی کے بارے میں کوئی اہتمام کرے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کے بارے میں توجہ نہ کرے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہ ہو اور یہ اس کا مال ہے جس کا آخرت میں مال نہ ہو اور اس دنیا کو ذخیرہ کرنے میں وہی مشغول ہوتا ہے جو بے عقل ہو (1)۔ عرفیہ ثقفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس یہ سورت پڑھ رہا تھا جب وہ اس آیت کریمہ پر پہنچے تو آپ نے اس قراءت کو ترک کر دیا اور اپنے شاگردوں سے متوجہ ہو کر فرمانے لگے کیا ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے؟ وہ یہ سن کر خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا: ہاں ہم نے دنیا کو ترجیح دی ہے کیونکہ ہم نے اس دنیا کی زیب و زینت، طعام و شراب اور عورتوں کو دیکھا ہے اور آخرت ہم سے پوشیدہ ہے۔ اس لئے ہم نے اس دنیا کو اختیار کر لیا ہے اور آخرت کو ترک کر دیا ہے (2)۔ یہ آپ نے یا تو انکسار فرمایا ہے یا آپ نے ان لوگوں کے بارے میں خبر دی ہے کہ جو حقیقتاً اس میں غرق ہو چکے تھے، واللہ اعلم۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اور اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ پس تم باقی کو فانی پر ترجیح دو۔ یہ حدیث عمرو بن ابی عمرو سے بھی مروی ہے (3)۔ فرمایا: یقیناً یہ (سب کچھ) اگلے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے۔ (یعنی) ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کے صحیفوں میں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ سب کچھ ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کے صحائف میں بھی تھا (4)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب سَبَّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَوْحَى نازل ہوئی تو فرمایا کہ یہ سب ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کے صحائف میں بھی موجود تھا اور جب آیت وَ اِذْ اٰتَيْنَاهُمُ الذِّكْرَ وَ اَنبَاؤُا 37) نازل ہوئی تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وفا کی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس سورت کی یہ آیات سورہ نجم کی ان آیات اَمْ لَمْ يَلْمِزْنَا بِمَا فِى صُحُفٍ مُّؤْمِنِيٍّ ﴿۱﴾ وَ اِذْ اٰتَيْنَاهُمُ (النجم: 36) کی مثل ہیں (5)۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اس سورت کا بیان پہلے صحائف میں موجود ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ اِلَّا خَرُّكَ حَيًّا وَ اَنْبَاؤُا پہلے صحائف میں موجود ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا اختیار کردہ قول ہی حسن اور قوی ہے (6)۔ حضرت قتادہ، ابن زید رحمہما اللہ تعالیٰ اور دوسرے مفسرین سے بھی یہی مروی ہے۔

2- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 157

1- دیکھیے تفسیر سورہ بقرہ آیت: 212، سورہ اسراء آیت: 18، اور سورہ نجم آیت: 29

4- کشف الاستار عن زوائد البزازی، کتاب التفسیر، جلد 3، صفحہ 80

3- مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 412

6- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 158

5- سنن کبریٰ، کتاب التفسیر بحوالہ تھذیب الاحوذی، جلد 5، صفحہ 151

سورۃ غاشیہ (ملکہ)

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ رسول اللہ ﷺ عید اور جمعہ کی نماز میں سورۃ اعلیٰ اور غاشیہ تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ جمعہ کی نماز میں سورۃ جمعہ کے ساتھ کونسی سورت تلاوت فرماتے تھے؟ آپ نے فرمایا: سورۃ غاشیہ (1)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغٰشِيَةِ ۝ وَّجُوْا۟ لِيَوْمِذٍ خٰشِعَةٍ ۝ عٰمِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝ تَصْلٰى نَارًا حٰمِيَةً ۝ تُسْقٰى مِنْ عَدِيْنِ اٰنِيَةٍ ۝ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ صَرِيْعٍ ۝ لَا يَسْمُوْنَ وَلَا يُعْنٰى مِنْ جُوْعٍ ۝

”کیا پہنچی آپ کو چھا جانے والی آفت کی خبر۔ کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے۔ مشقت میں مبتلا تھے ماندے۔ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں۔ انہیں پلایا جائے گا کھولتے ہوئے چشمہ سے۔ انہیں کوئی کھانا نہ ملے گا بجز خاردار جھاڑ کے۔ جو نہ فرہ کرے گا اور نہ بھوک دور کرے گا۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، قتادہ اور ابن زید رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غاشیہ قیامت کا نام ہے۔ اس کا یہ نام اس لئے رکھا گیا ہے کہ یہ تمام لوگوں پر چھا جائے گی اور ہر ایک پر آئے گی۔ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک عورت کے قریب سے گزرے جو یہ سورت تلاوت کر رہی تھی۔ آپ کھڑے ہو کر تلاوت سننے لگے اور آپ نے جو ابنا فرمایا: ہاں میرے پاس یہ خبر آگئی ہے۔ فرمایا: کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ”خاشعۃ“ کا معنی ذلیل و خوار ہونا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وہ چہرے اس دن خشوع کریں گے لیکن یہ اس دن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فرمایا: مشقت میں مبتلا تھے ماندے۔ یہ لوگ کثیر عمل کر کے تھک چکے ہوں گے۔ قیامت کے دن انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک راہب کے دیر کے قریب سے گزرے۔ آپ نے اسے آواز دی۔ اس نے اوپر سے جھانک کر دیکھا تو آپ یہ دیکھ کر رونے لگے۔ آپ سے پوچھا گیا: امیر المؤمنین! آپ کس وجہ سے رورہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: مجھے اس راہب کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝ تَصْلٰى نَارًا حٰمِيَةً یاد آ گیا ہے (2)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ سے مراد نصرانی ہیں (3)۔ عکرمہ اور سدی رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، یہی لوگ نار جہنم

1۔ الموطا، کتاب الجحدہ، جلد 1، صفحہ 111، ابوداؤد، کتاب الصلاۃ، جلد 1، صفحہ 293، نسائی، کتاب الجحدہ، جلد 3، صفحہ 112۔ مسلم، کتاب الجحدہ، جلد 2، صفحہ 598۔ ابن ماجہ، کتاب الاقارب، جلد 1، صفحہ 355

3۔ فتح الباری، تفسیر سورۃ (ہل اتاک حدیث الغاشیہ)، جلد 8، صفحہ 700

2۔ درمنثور، جلد، صفحہ 491۔ حاکم، تفسیر سورۃ غاشیہ، جلد 2، صفحہ 522-521

میں مختلف قسم کے عذابوں سے تھکیں گے۔

فرمایا: دکھتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ انہیں کھولتے ہوئے چشمہ سے پلایا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حسن بصری اور قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آگ سخت حرارت والی ہوگی اور یہ پانی گرم ہونے کی انتہا کو پہنچا ہوگا اور انہیں کوئی کھانا نہ ملے گا۔ بجز خاردار جھاڑ کے۔ جناب ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ”ضریع“ جہنم کا ایک درخت ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ زیتون ہے۔ ان سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ پتھر ہے۔ بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شبیرق ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قریش اس درخت کو موسم بہار میں شبیرق اور موسم گرما میں ضریع کا نام دیتے۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک کانٹے دار بوٹی ہے جو زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضریع ایک بوٹی ہے، اسے شبیرق کہتے ہیں۔ جب یہ سوکھ جاتی ہے تو اہل جازا سے ضریع کہتے ہیں۔ یہ زہری مثل کڑوی ہوتی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جہنیوں کا یہ طعام انتہائی بدبودار اور براہوگا۔ فرمایا: جو فرہ کرے گا نہ بھوک دور کرے گا۔ کھانے کے دو مقصد ہوتے ہیں ایک بھوک دور کرنا اور دوسرا جسم کو فرہ کرنا لیکن جہنم کے کھانے میں یہ دونوں چیزیں مفقود ہوں گی۔

وَجُودًا يَوْمَئِذٍ اَعْمَاءُ ۝۱۱ لَسَعِبَهَا سَاضِيَةً ۝۱۲ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝۱۳ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَا غِيَةَ ۝۱۴
فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝۱۵ فِيهَا سُرٌّ مَرْفُوعَةٌ ۝۱۶ وَ اَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۝۱۷ وَ نَمَارِقُ
مَصْفُوقَةٌ ۝۱۸ وَ زَرَائِبٌ مَبْشُورَةٌ ۝۱۹

”کتنے ہی چہرے اس دن بارونق ہوں گے۔ اپنی کاوشوں پر خوش ہوں گے۔ عالیشان جنت میں۔ نہ سنیں گے وہاں کوئی لغو بات۔ اس میں چشمہ جاری ہوگا۔ اس میں اونچے اونچے تخت (بچھے) ہوں گے۔ اور ساغر (قرینے سے) رکھے ہوں گے اور گاؤں کیے قطار در قطار لگے ہوں گے۔ اور قیمتی قالین بچھے ہوں گے۔“

اہل شقاوت کا حال ذکر کرنے کے بعد اہل سعادت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا: کتنے ہی چہرے اس دن بارونق ہوں گے۔ رونق اور خوشی ان کے چہروں سے عیاں ہوگی اور یہ خوشی ان کو اس لئے حاصل ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں نیک اعمال کئے۔ فرمایا: اپنی کاوشوں پر خوش ہوں گے عالیشان جنت میں۔ اپنی محنت و کوشش پر شاداں و فرحاں ہوں گے۔ بلند و بالا جنت میں پر امن ہوں گے۔ فرمایا: نہ سنیں گے وہاں کوئی لغو بات۔ جنت میں کوئی نغولہ نہیں سنیں گے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا اِلَّا سَلَامًا (مریم: 62) ”نہیں سنیں گے جنت میں کوئی لغو بات، بجز (سلامت رہو) کی دعائیہ صدا“۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَ زَكَاةً اَوْ حِيَابًا (واقعہ: 25) ”نہ سنیں گے وہاں لغو باتیں اور نہ گناہ والی باتیں“۔ فرمایا: اس میں چشمہ جاری ہوگا۔ یہاں ”عین“ کا لفظ نکرہ ہے جو اگرچہ اثبات کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہے لیکن اس سے مراد ایک ہی چشمہ نہیں بلکہ جنس مراد ہے یعنی اس میں بہت سے چشمے جاری ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت کی نہریں کستوری کے پہاڑوں کے نیچے سے جاری ہوں گی۔ ایک روایت میں ٹیلوں کا ذکر بھی ہے۔

فرمایا: کتنے اونچے اونچے تخت (بچھے) ہوں گے۔ جنت میں نرم و ملائم، اونچے اونچے پلنگ ہوں گے۔ جن پر حوریں مسند آراء

ہوں گی۔ جب کوئی اللہ کا ولی ان بلند پلنگوں پر بیٹھنے کا ارادہ کرے گا تو وہ نیچے آ جائیں گے اور فرمایا اور ساغر (قرینے سے) رکھے ہوں گے۔ شراب طہور سے تھلکتے ہوئے جام سلیقہ سے بچے ہوئے ہوں گے۔ جس کا جی چاہے گا وہ پی لے گا۔ فرمایا: گاؤں کیے قطار در قطار لگے ہوئے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ ”نمارق“ سے مراد کیے ہیں۔ کئی دوسرے مفسرین سے بھی یہی مروی ہے۔ فرمایا اور قیمتی قالین بچھے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”ذابی“ سے مراد قالین ہیں۔ یہی ضحاک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا قول ہے۔

مَبْنُوتٌ كَمَا مَعْنَى هُوَ كَمَا وَه قَالَ لِيْنَ هِرْجَلْهٖ بَچھے ہوں گے جو جہاں چاہے بیٹھ جائے گا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کون ہے جو جنت کی تیاری کرے؟ جنت کی لمبائی چوڑائی بے حساب ہے۔ رب کعبہ کی قسم! وہ ایک چمکتے ہوئے نور، لہلہاتے ہوئے پھول کی طرح ہے اس میں بلند و بالا محلات، رواں دواں نہریں، کپکپے ہوئے پھل، حسین و جمیل بیوی، قسم قسم کے لباس ہیں۔ وہ ایک ایسا مقام ہے جو دائمی ہے۔ ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک ہے۔ وہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اور خوشی و سرور ہو گا۔ صحابہ کرام نے یہ سن کر عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! ہم اس کے لئے تیاری کریں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: انشاء اللہ کہو، تمام نے انشاء اللہ کہا (1)۔

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٤﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٥﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ
كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٦﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿١٧﴾ فَذَكِّرْ ۗ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿١٨﴾ لَسْتَ
عَلَيْهِمْ بِضَاطِرٍ ﴿١٩﴾ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿٢٠﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢١﴾ إِنَّ إِلَيْنَا
إِيَابَهُمْ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٣﴾

”کیا یہ لوگ (غور سے) اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے (عجیب طرح) پیدا کیا گیا ہے۔ اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے بلند کیا گیا ہے۔ اور پہاڑوں کی طرف کہ انہیں کیسے نصب کیا گیا ہے۔ اور زمین کی طرف کہ اسے کیسے بچھایا گیا ہے۔ پس آپ انہیں سمجھاتے رہا کریں۔ آپ کا کام تو سمجھانا ہی ہے۔ آپ ان کو جبر سے منوانے والے تو نہیں ہیں۔ مگر جس نے روگردانی کی اور کفر کیا تو اللہ اس کو سخت عذاب دے گا۔ بے شک انہیں (آخر) ہمارے پاس ہی لوٹ کر آتا ہے۔ پھر یقیناً ہمارے ہی ذمہ ان کا حساب لینا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم فرمایا ہے کہ وہ اس کی تخلیق میں غور و تدبر کریں جو اس کی قدرت اور عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ فرمایا: کیا یہ لوگ (غور سے) اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے (عجیب طرح) پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کو اونٹ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا چاہئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب مخلوق ہے۔ اس کے جسم کی بناوٹ بھی عجیب و غریب ہے۔ انتہائی مضبوط اور قوی ہونے کے باوجود بار بار دلوانے کے لئے آرام سے زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر بچہ بھی اس کی ٹیکل پکڑ لے تو وہ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اس کا دودھ پیا جاتا ہے۔ گوشت کھایا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے بالوں کو بھی کام میں لایا جاتا ہے۔ یہاں اونٹ کا تذکرہ اسی لئے کیا گیا ہے کہ عربوں کے پاس یہی جانور کثرت سے پایا

جاتا تھا۔ قاضی شریح جب یہ آیت تلاوت کرتے تو اپنے ساتھیوں سے فرماتے ”آؤ باہر نکھو تاکہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کس طرح پیدا کیا، اور آسمان میں غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین سے کتنا بلند و بالا کر دیا۔“ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا هِيَ مِنْ ذُرُوجِ الْكَوْكَبِ (ق: 6)** ”کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور اسے کیسے آراستہ کیا ہے اور اس میں کوئی شکاف نہیں۔“

فرمایا: اور پہاڑوں کی طرف کہ انہیں کیسے نصب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین میں مضبوطی سے گاڑ دیا ہے تاکہ یہ زمین حرکت نہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان میں مختلف قسم کی معدنیات اور دوسرے کئی منافع رکھے ہیں۔ فرمایا اور زمین کی طرف کہ اسے کیسے بچھایا گیا۔ زمین میں بھی غور و فکر کرنا چاہئے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بچھا کر کیسے ہموار کر دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عرب کے بدوؤں کو متنبہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے اس اونٹ کے بارے میں غور و فکر کریں جس پر وہ سوار ہوتے ہیں اور اس آسمان کے بارے میں جو ان کے سر کے اوپر ہے اور اس پہاڑ کے بارے میں جو ان کے سامنے ہے اور زمین کے بارے میں جو ان کے نیچے ہے تاکہ وہ ان چیزوں میں غور و فکر کر کے اپنے خالق کی قدرت و قوت پر استدلال کر سکیں اور انہیں معلوم ہو کہ یہ وہی عظیم پروردگار ہے جو ہر چیز کا خالق مالک اور اس میں تصرف کرنے والا ہے اور وہی معبود حقیقی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت ضمام رضی اللہ عنہ نے جو سوالات رسول اللہ ﷺ سے کئے تھے وہ اسی قسم کی قسمیں دے کر کئے تھے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں بار بار سوال کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اس لئے ہماری یہ خواہش رہتی تھی کہ اہل بادیہ (صحرائین) میں سے کوئی عقلمند آدمی آپ سے سوال کرے اور ہم سنیں۔ ایک دن ایک صحرائین آیا اور کہنے لگا اے محمد (ﷺ)! آپ کے قاصد ہمارے پاس پہنچے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: انہوں نے سچ کہا۔ اس نے پوچھا: اس آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے۔ پوچھا: زمین کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے۔ پوچھا: ان پہاڑوں کو کس نے گاڑا ہے اور اس میں مختلف قسم کی چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کہا: آپ کو قسم ہے اس ذات کی جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ان پہاڑوں کو نصب کیا: کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ پھر پوچھا: آپ کے قاصد نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں۔ فرمایا: انہوں نے سچ کہا ہے۔ اس نے کہا آپ کو قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو رسول بنایا! کیا اس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ اس نے کہا: آپ کے قاصد نے کہا ہے کہ ہم پر حج بھی واجب ہے اگر ہم اس کی استطاعت رکھیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں انہوں نے سچ کہا ہے اس کے بعد وہ یہ کہتے ہوئے چلا گیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا! میں ان احکام پر کوئی زیادتی کروں گا نہ کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر اس نے یہ سچ کہا ہے تو یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک روایت کے آخر میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ میں ضمام بن ثعلبہ ہوں (1)۔

1- مسند امام احمد، جلد 3، صفحہ 168-143- مسلم، کتاب الایمان، جلد 1، صفحہ 42-41- فتح الباری، کتاب العلم، جلد 1، صفحہ 149-148- عارضۃ الاحوذی، ابواب الزکاة، جلد 3، صفحہ 100-98- نسائی، کتاب الصیام، جلد 4، صفحہ 124-121- سنن ابن ماجہ، کتاب الاقامۃ، جلد 1، صفحہ 450-449

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں اکثر زمانہ جاہلیت کی ایک عورت کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ وہ پہاڑ کی ایک چوٹی پر اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ مقیم تھی۔ وہ بچہ اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن اس بچے نے اپنی والدہ سے پوچھا: اے ماں! تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اس نے بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ پوچھا: میرے والد کو کس نے پیدا کیا؟ والدہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر پوچھا: مجھے کس نے پیدا کیا؟ کہا: اللہ تعالیٰ نے۔ پوچھا: زمین و آسمان اور ان پہاڑوں کو کس نے بنایا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے پوچھا: ان بکریوں کو کس نے پیدا کیا؟ والدہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سن کر کہنے لگا: اللہ بڑی عظمتوں اور شان کا مالک ہے۔ یہ کہہ کر اس پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگا دی اور گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہمیں اکثر یہ حدیث سنایا کرتے تھے (1) لیکن اس روایت کی سند کے ایک راوی عبد اللہ الجعفر المدینی ضعیف ہیں۔ فرمایا: پس آپ انہیں سمجھاتے رہا کریں۔ آپ کا کام تو سمجھانا ہی ہے۔ آپ انہیں جبر سے تو منوانے والے نہیں ہیں۔ اے محمد! (ﷺ) آپ لوگوں کو وہ احکام یاد دلاتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا گیا ہے۔ آپ پر تو صرف ان احکام کو پہنچانا ہی لازم ہے۔ اور ان کا حساب لینا ہمارا ہی کام ہے۔ اس لئے فرمایا: لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ خَصِيصٍ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں یعنی آپ ان کے دلوں میں ایمان پیدا نہیں کر سکتے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آپ انہیں ایمان پر مجبور نہیں کر سکتے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جہاد کروں یہاں تک کہ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو انہوں نے اپنے خون اور مال کو محفوظ کر لیا۔ بجز حق اسلام کے اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی (2)۔

فرمایا: جس نے روگردانی کی اور کفر کیا یعنی ارکان اسلام پر عمل پیرا ہونے سے روگردانی کی اور اپنی زبان اور دل سے حق کا انکار کیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: فَلَا صِدْقَ وَلَا صِلَىٰ ۗ وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ (قیامہ: 32-31) ”اتنی فہمائش کے باوجود نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی بلکہ اس نے (حق کو) جھٹلایا اور اس سے منہ پھیر لیا“۔ اسی لئے یہاں ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب دے گا۔ حضرت ابو امامہ ہابلی، حضرت خالد بن زید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ سے سنی ہوئی کوئی ایسی بات بتاؤ جو آسان ہو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: تم میں سے ہر کوئی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ سے اس طرح سرکش کرے جس طرح ایک شریر اونٹ اپنے مالک سے کرتا ہے (3)۔

فرمایا: بے شک انہیں (آخر) ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے اور پھر یقیناً ہمارے ہی ذمہ ان کا حساب لینا ہے۔ وہ ہماری ہی بارگاہ میں لوٹ کر آئیں گے اور ہم ہی ان کے اعمال کا محاسبہ کریں گے۔ اگر عمل اچھا ہوگا اس کی جزا بھی اچھی ہوگی اور اگر عمل برا ہوگا تو اس کی سزا بھی بری ہوگی۔

1- دیکھیے تفسیر سورہ مومنون آیت: 876

2- مسند امام احمد، جلد 3، صفحہ 300- مسلم، کتاب الایمان، جلد 1، صفحہ 53- عارضۃ الاحوذی، تفسیر سورہ غاشیہ، جلد 12، صفحہ 243- سنن کبریٰ، کتاب التفسیر بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 2، صفحہ 302-303

3- مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 258- حاتم: الجرح والتعديل، جلد 6، صفحہ 184

سورۃ الفجر (مکیہ)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور نماز میں شامل ہو گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے نماز میں طویل قراءت کی اس نے نماز توڑ کر مسجد کے ایک کونہ میں اپنی نماز پڑھی اور چلا گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا: وہ منافق ہے اور رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں اس شخص کی شکایت کی۔ آپ ﷺ نے اس شخص سے پوچھا تو اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! (ﷺ) میں ان کے ساتھ ہی نماز پڑھ رہا تھا۔ جب انہوں نے طویل قراءت کی تو میں نے جماعت چھوڑ کر مسجد کے کونے میں نماز پڑھی اور گھر آ کر اپنی اونٹنی کو چارہ ڈالا۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے معاذ! تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہو۔ تجھے سورۃ الاعلیٰ، الشمس، الفجر اور اللیل یا نہیں (1)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۝ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي
حِجْرٍ ۝ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝ إِرْمَادَاتِ الْعِمَادِ ۝ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي
الْبِلَادِ ۝ وَشُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝ الَّذِينَ طَعَوْا
فِي الْبِلَادِ ۝ فَاكْثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝ إِنَّ رَبَّكَ
لَبِالْأَسْرَارِ ۝

”قسم ہے اس صبح کی اور ان (مقدس) دس راتوں کی۔ اور قسم ہے جفت اور طاق (راتوں) کی۔ اور رات کی جب گزرنے لگے۔ یقیناً اس میں قسم ہے عقلمند کے لئے۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہ کیا کہ آپ کے رب نے کیا کیا عباد ام کے ساتھ۔ جو اونچے ستونوں والے تھے۔ نہیں پیدا کیا گیا جن کا مثل (دنیا کے) ملکوں میں۔ اور فرعون کے ساتھ (کیا کیا) جنہوں نے کاٹا تھا چٹانوں کو وادی میں۔ اور (کیا کیا) فرعون کے ساتھ جو میمونوں والا تھا۔ جنہوں نے سرکشی کی تھی (اپنے اپنے) ملکوں میں۔ پھر ان میں بکثرت فساد برپا کر دیا تھا۔ پس آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ بے شک آپ کا رب (سرکشوں اور مفسدوں کی) تاک میں ہے۔“

فجر کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اس سے مراد صبح ہے۔ محمد بن کعب اور مسروق رحمہما اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے قربانی کے دن کی فجر مراد ہے۔ اسی دن ذی الحجہ کی دس راتیں ختم ہوتی ہیں۔ بعض نے کہا ہے اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ اس کے قائل عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد دن مراد ہے (2)۔

حضرت ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم اور کئی دوسرے مفسرین فرماتے ہیں: وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد یومی الحج کی دس راتیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا محبوب نہیں جو ان ایام (ذوالحجہ) میں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں مگر کوئی شخص اپنی جان و مال کا نذرانہ لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور پھر واپس نہ لوئے (1)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد محرم کے دس دن ہیں لیکن اس کو کسی طرف منسوب نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس سے مراد رمضان کا پہلا عشرہ ہے لیکن پہلا قول ہی صحیح ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد عید الاضحیٰ کے دس دن ہیں، ”وتر“ سے مراد یوم عرفہ اور ”شفع“ سے مراد قربانی کا دن ہے۔ اسے امام احمد اور نسائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے (2)۔

فرمایا: قسم ہے جنت اور طاق (راتوں) کی۔ اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں پہلا قول یہ ہے کہ ابھی حدیث گزر چکی ہے کہ وتر سے مراد یوم عرفہ ہے کیونکہ وہ نویں ذوالحجہ کا دن ہے اور شفیع سے مراد قربانی کا دن ہے جو دسویں ذوالحجہ کو ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ واصل بن سائب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا: کیا وتر سے مراد نماز وتر ہے؟ انہوں نے فرمایا: نہیں۔ شفیع سے یوم عرفہ اور وتر سے شب قربانی مراد ہے۔ تیسرا یہ کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے خطبہ کے دوران کسی نے پوچھا اے امیر المؤمنین! مجھے شفیع اور وتر کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا: شفیع سے مراد اللہ کا یہ ارشاد ہے: فَسَنُتَعَجِّلُ فِي بُيُوتِهِمْ فَلَا رَسْمَ عَلَيْهِمْ (بقرہ: 203) ”اور جو جلدی کر کے دو دنوں میں ہی چلا گیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں“، اور وتر سے مراد اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا رَسْمَ عَلَيْهِمْ (بقرہ: 203) ”اور جو کچھ دیر وہاں ٹھہرا ہا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں“۔ اور آپ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ”شفیع“ سے مراد ایام تشریق کا درمیانی دن ہے اور وتر سے مراد آخری دن ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ننانوے اسماء الحسنى ہیں۔ جس نے ان کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو پسند فرماتا ہے (3)۔ چوتھا یہ کہ حضرت حسن بصری اور زید بن اسلم رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: شفیع اور وتر سے مراد اللہ تعالیٰ کی تمام جنت اور طاق مخلوق ہے اور اللہ نے اپنی مخلوق کی قسم کھائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وتر (واحد) ہے اور تم شفیع (جنت جوڑے) ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ شفیع سے نماز فجر اور وتر سے نماز مغرب مراد ہے۔ پانچواں یہ کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شفیع سے مراد جنت ہے اور وتر سے مراد ذات الہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وتر ہے اور اس کی مخلوق جنت یعنی مذکورہ مؤمن، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، جیسے بحر و بر، زمین و آسمان، خشکی و تری، جن و انس، شمس و قمر وغیرہما۔ انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ (ذاریات: 49) اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ ان تمام جنت اشیاء کو پیدا کرنے والا واحد اور یکتا ہے۔ چھٹا یہ کہ قتادہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اس سے طاق اور جنت اعداد مراد ہیں۔ ساتواں یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ شفیع سے مراد دو دن اور وتر سے مراد تیسرا دن

1۔ فتح الباری، کتاب العیدین، جلد 2، صفحہ 457

2۔ مستد امام احمد، جلد 3، صفحہ 327۔ سنن کبریٰ، کتاب التفسیر بحوالہ تجمہ الاشراف، جلد 2، صفحہ 296 تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 176، 169

3۔ تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 172

ہے۔ یہ حدیث اس روایت کے مخالف ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔ ابوالعالیہ اور ربیع بن انس رحمہما اللہ تعالیٰ وغیرہما فرماتے ہیں۔ شفع سے مراد دو اور چار رکعات والی نمازیں اور وتر سے مراد مغرب اور وتر کی نماز ہے۔ نبی کریم ﷺ سے بھی ایک مرفوع روایت ہے: جس میں ارشاد فرمایا: اس سے مراد مطلق نماز ہے۔ بعض صحابہ کرام سے ہی مروی ہے کہ اس سے مراد فرض نماز ہے لیکن یہ حدیث مرفوع نہیں ہے۔ اصح بات یہی ہے کہ یہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے، واللہ اعلم۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام اقوال کو ذکر کر کے کوئی قول فیصل ذکر نہیں کیا کہ ان میں کونسا صحیح ہے۔ فرمایا: اور رات کی جب گزرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: قسم ہے رات کی جب وہ ختم ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قسم ہے رات کی جب اس کا بعض حصہ ختم ہو جائے۔ مجاہد اور ابوالعالیہ رحمہما اللہ تعالیٰ وغیرہما فرماتے ہیں قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے۔ اسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول پر ہی محمول کیا جاسکتا ہے۔ یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو: قسم ہے رات کی جب وہ آنے لگے۔ یہی قول زیادہ مناسب لگتا ہے کیونکہ یہاں اس کو ”وَالْفَجْرِ“ کے مقابلہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ فجر کا معنی دن کا آنا ہے اور رات کا جانا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”وَالتَّيْلِ إِذَا يَأْتِي“ اور رات کے آنے پر محمول کیا جائے گا تو یہ قسم رات کے آنے اور دن کے جانے کی ہوگی اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَالتَّيْلِ إِذَا يَأْتِي“ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (نکویر: 17)۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے مراد مزدلفہ کی رات ہے۔ فرمایا: یقیناً اس میں قسم ہے عظیمہ کے لئے۔ ذی حجو صاحب عقل کو کہتے ہیں، عقل کو حجو کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کو نامناسب افعال و اقوال سے روکتی ہے۔ حطیم کو بھی حجو البیت اس لئے کہتے ہیں کہ وہ طواف کرنے والے کو کعبہ شریف کی شامی دیوار سے روکتا ہے اور اسی سے ماخوذ ہے: حجو یسلمہ۔ عربوں کا قول ہے: حجو الحاکم علی فلان۔ یہ اس وقت کہتے ہیں جب حاکم کسی کے تصرفات کرنے پر پابندی لگا دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَيَقُولُونَ حَجَّراً أَمْ كُنْتُمْ لِحُجْرٍ أَرَاءُمْ“ (فرقان: 22) ”اور فرشتے کہیں گے تمہارے لئے (جنت کا داخلہ) قطعاً حرام ہے“۔ ان تمام الفاظ کا معنی و مفہوم قریب قریب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کبھی تو عبادت کے اوقات کی قسم کھائی، کبھی حج، نماز اور دوسری عبادت کی قسم کھائی جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کی رضا و خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں اور ان کی عبادت و اطاعت کا تذکرہ کیا۔ تو اس کے بعد ارشاد فرمایا: کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ آپ کے رب نے کیا کیا عبادت کے ساتھ جو اونچے ستونوں والے تھے۔ یہ لوگ انتہائی سرکش، ظالم اور خود مرستے۔ اطاعت الہی سے روگردان تھے۔ اس کے رسولوں کو جھڑلاتے تھے۔ اس کی کتابوں کے منکر تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت و بربادی کا ذکر کیا ہے تاکہ آنے والے لوگوں کے لئے عبرت کا سامان بنے۔ یہ عباد اولیٰ ہیں جو کہ عابد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح کی اولاد ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب انہوں نے ان کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو بچالیا اور ان کو سخت سرد اور تیز آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلسل سات راتیں اور آٹھ دن تک اس آندھی کو مسلط کئے رکھا جو جڑوں سے اٹھیر لیتی تھی۔ تو قوم عاد کو ان دنوں دیکھتا تو تمہیں دکھائی دیتا کہ وہ گرے پڑے ہیں گویا کہ وہ کھوکھلی کھجوروں کا ڈھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ان کے قصہ کا ذکر کیا ہے تاکہ اہل ایمان ان کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں: ”إِنَّمَا ذَاتَ الْجُمُودِ عَادٌ“ سے عطف بیان ہے جس سے ان کی مزید وضاحت ہوجاتی ہے۔ انہیں ذَاتَ الْجُمُودِ اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ وہ بالوں سے بنے ہوئے خیموں میں رہتے

تھے جن کے لمبے لمبے ستون ہوتے تھے۔ وہ اپنے زمانہ میں قوت اور جسمانی بناوٹ کے لحاظ سے بڑے مضبوط تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نعمت کی یاد دہانی کرائی اور ان کی راہنمائی فرمائی کہ وہ اپنی اس قوت و استعداد کو اللہ کی اطاعت میں صرف کریں جس نے ان کو پیدا فرمایا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَإِذْ كُنْتُمْ أَزْوَاجًا لَمَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نُحُلٍ عَادٍ وَبَوَّأْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مَشَارِقَ وَمَغْرِبًا وَمَنْ مَخْلُوعًا وَآيَاتِنَا لِلْعَالَمِينَ** ﴿74﴾ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہیں جانشین عادی کے بعد اور ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں تم بناتے ہو اس کے میدانوں اور علاقوں میں عالی شان محل اور تراشے ہو پہاڑوں میں مکانات سو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو اور نہ پھر زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: **فَأَمَّا عَادًا فَاتَّبَعُوا فِرْعَوْنَ أَكْثَرَ الْبَشَرِ** ﴿75﴾ (پس قوم عاد نے تو سرکشی اختیار کی زمین میں ناحق)۔

اور یہاں ارشاد فرمایا: **الَّذِينَ لَمْ يَخْشَوْا اللَّهَ فِي الْبِلَادِ** اس قبیلہ کی مثل کسی شہر میں پیدا نہیں کئے۔ یہ لوگ انتہائی قوت اور عظمت کے مالک تھے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ارم ایک قدیم قوم ہے۔ قنادر اور سدی رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ارم قوم عاد کی مملکت کا دارالسلطنت تھا۔ یہ قول انتہائی خوبصورت اور قوی ہے۔ مجاہد، قنادر اور کلبی رحمہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں ذَاتِ الْعِمَادِ اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ خیموں میں رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انہیں طویل القامت ہونے کی وجہ سے ذَاتِ الْعِمَادِ کہا گیا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قول کو اختیار کیا ہے، دوسرے کو چھوڑ دیا ہے (1)۔ فرمایا: نہیں پیدا کیا ان کا مثل (دنیا کے) ملکوں میں۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے ”مثلها“ کی ضمیر کا مرجع ”العقاد“ بتایا ہے یعنی انہوں نے مقام احقاف میں ایسے ستون بنائے جن کی مثل دنیا کے ملکوں میں نہیں پیدا کی گئی۔ قنادر اور ابن جریر رحمہما اللہ تعالیٰ نے اس ضمیر کا مرجع قبیلہ بتایا ہے۔ یعنی اس قسم کا قبیلہ اس زمانہ میں نہیں پیدا کیا گیا۔ یہی قول صحیح ہے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ضعیف ہے۔ اگر اس سے مراد ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق العقاد ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا: **الَّذِينَ لَمْ يَخْشَوْا اللَّهَ فِي الْبِلَادِ** حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ **الَّذِينَ لَمْ يَخْشَوْا اللَّهَ فِي الْبِلَادِ** کا ایک دن رسول اللہ ﷺ نے **إِسْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ** کا ذکر کیا فرمایا: وہ لوگ کتنے طاقتور تھے ان میں سے ایک آدمی ایک بہت بڑی چٹان اٹھا کر ایک پورے قبیلہ پر مارتا تو اسے ہلاک کر دیتا۔

ثور بن زید بلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب پڑھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا: میں شداد بن عاد ہوں۔ میں وہی ہوں جس نے ستونوں کو بلند کیا۔ میں ہی وہ ہوں جس نے اپنے بازوؤں کو مضبوط کیا اور میں نے سات گز گہرا خزانہ دفن کیا جسے صرف امت محمدیہ (علیہا وعلیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) ہی نکالے گی (2)۔ الغرض العقاد سے مراد خواہ وہ عمارتیں لی جائیں جو انہوں نے بنائیں، یا ستون یا ہتھیار جن سے وہ جنگ کرتے تھے یا طویل القامت، بہر حال وہ قبیلہ تھا جو گزشتہ امتوں میں سے ایک امت تھی۔ ان کا ذکر قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر قوم ثمود کے ساتھ آیا ہے، واللہ اعلم۔

سعید بن مسیب اور کرمہ رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ **إِسْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ** سے مراد دمشق کا شہر ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اسکندریہ کا شہر ہے (3) مگر یہ قول محل نظر ہے کیونکہ **إِسْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ** عاد سے بدل یا عطف بیان ہے۔ اگر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مانا جائے تو کلام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عاد نامی قبیلہ پر

عذاب نازل کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ نہ کہ کسی شہر اور سلطنت کے بارے میں خبر دینا مقصود ہے۔ میں نے اس پر خصوصی طور پر تنبیہ کی ہے تاکہ لوگ بعض مفسرین کے ان اقوال سے دھوکہ نہ کھا جائیں جو انہوں نے اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اِسْمَ هَذَاتِ اَنْعَمًا وَاِيَكِ شَهْرٍ ہے جس کے محلات اور مکانات سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے ہیں۔ وہاں کی کنکریاں موتی اور جوہر ہیں۔ اس کی مٹی مشک اور کستوری ہے۔ نہریں رواں دواں ہیں۔ پھل پکے ہوئے ہیں لیکن وہاں کوئی رہنے والا نہیں۔ اس کے درود یوار پر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ وہاں کوئی پکارنے والا ہے نہ کوئی جواب دینے والا۔ یہ شہر اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے۔ کبھی شام میں ہوتا ہے تو کبھی یمن میں، کبھی عراق میں اور کبھی دوسری جگہ۔ یہ سب بنو اسرائیل کے بے دین لوگوں کی وضع کردہ خرافات ہیں۔ وہ اس قسم کی حکایات گھڑتے ہیں تاکہ جاہل لوگ ان کی تصدیق کریں۔

ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں عبداللہ بن قلابہ نامی بدواپنے مکشده اونٹوں کی تلاش میں نکلا۔ وہ ان کی تلاش میں سرگرداں تھا کہ اچانک ایک بہت بڑے شہر میں پہنچا جس کی تفصیل اور دروازے تھے۔ وہ شہر میں داخل ہو گیا۔ یہ شہر اسی قسم کا تھا جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ وہ اس میں گھوم پھر کر واپس آیا۔ لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا۔ لوگ اس کے ساتھ اس جگہ گئے لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصہ کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ اس کی سند صحیح نہیں اگر اس بدو تک اس سند کو صحیح مان بھی لیا جائے تو ممکن ہے اس نے اس قصہ کو خود ہی گھڑ لیا ہو، یا عالم تصور میں اس نے دیکھا ہو اور پھر اس کو حقیقت سمجھ لیا ہو۔ اسی طرح بعض جاہل، لالچی اور اسحق لوگ بیان کرتے ہیں کہ زمین کے نیچے سونے چاندی کے مختلف قسم کے موتی و جوہر اور اکسیر کبیر کے خزانے ہیں لیکن وہاں بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہاں پہنچنا مشکل ہے، اس طرح وہ مالدار اور ضعیف الاعتقاد لوگوں کے مال لوٹتے ہیں اور باطل طریقہ سے کھاتے ہیں۔ اس میں وہ مختلف قسم کی جزی بوٹیوں کو جلا کر اس سے دھواں پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ زمانہ جاہلیت یا قدیم اسلامی دور کا کوئی مدفون خزانہ کسی کولم جائے اور وہ وہاں سے اسے نکال لائے لیکن جس طرح یہ لوگ ان خزانوں کے بارے میں اعلان کرتے ہیں، یہ سب جھوٹا اور افتراء ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ اِسْمَ هَذَاتِ الْعَمَاءِ سے قبیلہ یا وہ شہر مراد لیا جائے جس میں عادر ہائش پذیر تھے۔ اسی لئے یہ غیر مصرف ہے لیکن ان کا قول محل نظر ہے (1) کیونکہ کلام کے سیاق سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان کے قبیلہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا اور شمود سے (کیا کیا) جنہوں نے کانا تھا چٹانوں کو وادی میں۔ یہ وادی میں چٹانوں کو تراشتے اور ان سے گھر بناتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: وَتَنْجُوْنَ مِنَ الْجَمَالِ مِیْبُوْتًا لِّمَنْ هِنَ (شعراء: 149) ”اور تراشتے رہو گے پہاڑوں میں گھر ماہر (سنگ تراش) بنتے ہوئے“۔

ابن اسحق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ قدیم عربی لوگ تھے۔ وادی قرئی میں رہائش پذیر تھے۔ ہم نے ان کا تفصیلی ذکر سورہ اعراف میں کیا ہے اس لئے یہاں اعادہ کی ضرورت نہیں۔ فرمایا: اور (کیا کیا) فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”اوتاد“ سے مراد فرعونی لشکر ہے جو اس کے حکم کو پورا کرتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرعون جب غصہ میں آتا تو لوگوں کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑ کر باندھ دیتا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ وہ آدمی کے دونوں پاؤں میں میخیں گاڑ کر اوپر سے ایک بہت بڑی

چٹان گرا دیتا جس سے وہ ہلاک ہو جاتا۔ قوادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس نے کھیل کے میدان بنائے ہوئے تھے جہاں میخوں اور رسیوں کے ساتھ اس کے سامنے مختلف کھیلوں کا مظاہرہ کیا جاتا۔ فرعون کو ذی الازدوتاً کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت آسیہ جو مسلمان ہو چکی تھیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں لگوا کر ایک چکی کا بہت بڑا پتھر گرانے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ فرمایا: جنہوں نے سرکشی کی تھی اپنے اپنے ملکوں میں پھر ان میں بکثرت فساد برپا کر دیا تھا۔ یہ لوگ سرکش اور باغی ہو گئے۔ زمین میں فساد برپا کیا۔ لوگوں کو اذیتیں پہنچائی۔ خدا کی مقرر کردہ حدود کو توڑا۔ فرمایا: پس آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا اور انہیں ایسی سزا دی جسے کوئی ان مجرموں سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ فرمایا: بے شک آپ کا رب (سرکشوں اور مفسدوں) کی تاک میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بے شک تمہارا پروردگار سبج و بصیر ہے۔ وہ اپنی مخلوق کے تمام اعمال کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ وہ ہر ایک کو اس کی کوشش کا بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے گا۔ تمام مخلوق اس کے حضور پیش کی جائے گی وہ ان کے بارے میں عدل و انصاف سے فیصلہ فرمائے گا ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا و سزا دے گا جس کا وہ مرتکب ہوگا، وہ ظلم و زیادتی سے منزہ و مبرا ہے۔ یہاں ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے جو انتہائی غریب ہے اور اس کی سند بھی محل نظر ہے۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے معاذ! مؤمن حق کا قیدی ہے۔ بے شک مؤمن کا دل مضطرب اور پریشان ہے۔ اس کے پیچھے پل صراط ہوگا۔ اے معاذ! بے شک مؤمن کو قرآن حکیم نے بہت سی شہوات اور ان میں مستغرق ہونے سے روک دیا ہے۔ قرآن کریم اس کی دلیل ہے۔ خوف اس کی حجت، شوق اس کی سواری اور نماز اس کی پناہ گاہ، روزہ اس کی ڈھال، صدقہ جہنم کی آگ سے چھنکارا۔ صدق اس کا امیر، حیاء اس کا وزیر، اس کا پروردگار ان تمام کے ساتھ ساتھ اس کی تاک میں ہے۔ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی سند میں یونس حذاء اور ابو حمزہ مجہول ہیں اور اس میں ایک جگہ ارسال بھی ہے۔ ابن عبدالکلامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن وعظ فرما رہے تھے۔ انہوں نے اپنے وعظ میں فرمایا کہ ان کے اوپر پل صراط ہے مخلوق کو پہلے پل کے پاس روکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: وَقَفَّوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُؤُونَ (صافات: 24) ”اور (اب ذرا) روک لو انہیں، ان سے باز پرس کی جائے گی۔“ فرمایا: یہاں نماز کے بارے محاسبہ ہوگا۔ اس کے بارے لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ یہاں کچھ لوگ ہلاک ہو جائیں گے اور کچھ نجات پا جائیں گے جب دوسرے پل پر پہنچیں گے تو یہاں امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اسے کیسے ادا کیا اور اس میں کیسے خیانت کی۔ یہاں سے جو بچیں گے وہ تیسرے پل پر پہنچیں گے یہاں صلہ رحمی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صلہ رحمی بھی اس دن وہاں موجود ہوگی۔ عرض کرے گی: اے اللہ! جس نے مجھے ملایا اسے تو ملا اور جس نے مجھے قطع کیا اسے تو بھی قطع کر دے۔ یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْبُرْصَادِ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اس اثر کو اتنا ہی ذکر کیا ہے مکمل ذکر نہیں کیا۔

فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ رَبُّهُۥ فَاَكْرَمَهٗۙ وَنَعَّمَهٗۙ فَيَقُولُ رَبِّيۥٓ اَكْرَمَنِ ﴿٥﴾ وَاَمَّا اِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗۙ فَيَقُولُ رَبِّيۥٓ اَهَانَنِ ﴿٦﴾ كَلَّا بَلْ لَّا يَخْتُمِرُ مُؤْمِنُ الْبَيْتِيْمِ ﴿٧﴾ وَلَا تَخْشَوْنَ عَلٰۤىٰٓ اَعْمٰهٍ اَنْ يُسْكِنَ ﴿٨﴾ وَتَاكْفُرُوْنَ الشُّرَآءَ اَكْلًا لَّمَّا ﴿٩﴾ وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَبَّٰٓءُ ﴿١٠﴾

”مگر انسان (بھی عجب شے ہے) کہ جب آزماتا ہے اسے اس کا رب یعنی اس کو عزت دیتا ہے اور اس پر انعام فرماتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی۔ اور جب اس کو (یوں) آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ایسا نہیں ہے بلکہ (اس کی وجہ یہ ہے کہ) تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ اور نہ تم ترغیب دیتے ہو مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ اور چٹ کر جاتے ہو میراث کا سارا مال۔ اور دولت سے حد درجہ محبت کرتے ہو۔“

بسا اوقات اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کے لئے اس کے رزق میں وسعت عطا فرمادیتا ہے۔ وہ یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تکریم کی ہے حالانکہ وہ محض ابتلاء و آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا: مگر انسان (عجب شے ہے) کہ جب آزماتا ہے اس کا رب (اسے) یعنی اسے عزت دیتا ہے اور انعام فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: اَيَحْسَبُونَ اَنْمَانُؤْمُهُمْ مِنْ مَوْلَىٰ ذٰلِكَ ۗ لَئِنْ سَاۗءَ مَا نَحْنُ بِفِي الْخٰلِقٰتِ ۗ بَلْ لَا يَشْعُرُوْنَ (مومنون: 55-56) ”کیا یہ تفرقہ باز خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں مال و اولاد (کی کثرت) سے تو ہم جلدی کر رہے ہیں انہیں بھلائیاں پہنچانے میں (یوں نہیں) بلکہ وہ (حقیقت حال سے) بے خبر ہیں۔“ اسی طرح اس کے برعکس اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش اور ابتلاء کے لئے اس کے رزق میں کمی اور تنگی کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ”بات ایسے نہیں جیسے انسان نے گمان کیا۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی مال عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور جسے نہیں چاہتا اور اسی طرح اپنے محبوبوں پر رزق کی تنگی کر دیتا ہے“ (1)۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں اطاعت کرنی چاہئے۔ اگر وہ غنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا پر اس کا شکر یہ ادا کرے اور اگر وہ فقیر ہے تو اس پر صبر کرے۔

فرمایا: ”بل“ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ یہاں یتیم کی عزت و تکریم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مومنین کا بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی اچھی پرورش ہو رہی ہو اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جارہی ہو۔“ پھر آپ ﷺ نے اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا: میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں آپ ﷺ نے اپنی درمیانی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ساتھ ملاتے ہوئے ارشاد فرمایا: میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے یعنی قریب قریب (2)۔ فرمایا: اور نہ تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔ تم لوگ فقراء و مسکین پر مہربانی اور احسان کرنے اور اس پر ایک دوسرے کو برا سمجھنے کرنے کی ترغیب نہیں دیتے۔ فرمایا اور میراث کا سارا مال چٹ کر جاتے ہو۔ ”تواتر“ سے مراد میراث ہے یعنی وہ مال حلال و حرام جو کسی ذریعہ سے بھی حاصل ہو ہڑپ کر جاتے ہو اور دولت سے حد درجہ محبت کرتے ہو۔ دولت کی محبت میں تم حد سے تجاوز کر گئے۔

كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْاَمْۡرَاضُ دَكًّا دَكًّا ۗ وَ جَاءَ سَرَابٌ وَّ اَلْمَلِكُ صَفًّا صَفًّا ۗ وَ جَاءَ
يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۗ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنْتَ لَهٗ الدَّٰرُ الْاٰمِي ۗ يَقُوْلُ لِيَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ
لِحَيَاتِي ۗ يَوْمَئِذٍ لَا يُعَدِّبُ عَدَاۤءَ اَحَدٍ ۗ وَلَا يُؤْتِي وَثَاقَةً اَحَدًا ۗ يٰۤاَيُّهَا

النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٩﴾ اٰرْجِعِيْ اِلٰى سَابِلِكَ مَا ضَيَّعْتِ مَرْضِيَّةً ﴿٣٠﴾ فَاذْخُلِيْ فِيْ عِبْدِيْ ﴿٣١﴾ وَ اذْخُلِيْ جَنَّتِيْ ﴿٣٢﴾

”یقیناً جب زمین کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور جب آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار حاضر ہوں گے۔ اور (سامنے) لائی جائے گی اس دن جہنم۔ اس روز انسان کو سمجھ آئے گی لیکن اس سمجھنے کا کیا فائدہ؟ (اس دن) کہے گا کاش! میں نے (کچھ) آگے بھیجا ہوتا اپنی (اس) زندگی کے لئے۔ پس اس دن اللہ کے عذاب کی طرح نہ کوئی عذاب دے سکے گا۔ اور نہ اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ سکے گا۔ اے نفس مطمئن واپس چلو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی (اور) وہ تجھ سے راضی۔ پس شامل ہو جاؤ میرے (خاص) بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔“

یہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اور اس کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا: یقیناً جب زمین کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ زمین کو ہموار کر دیا جائے گا اور پہاڑوں کو برابر۔ تمام مخلوق اپنی قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ فرمایا: اور جب آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار حاضر ہوں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے جلوہ گر ہوگا۔ اس سے پہلے لوگ یکے بعد دیگرے تمام اولوالعزم رسولوں کی خدمت میں شفاعت کے لئے حاضر ہوں گے ان میں ہر ایک کہے گا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں۔ اس کے بعد لوگ سید الانبیاء والمرسلین کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ ﷺ ارشاد فرمائیں گے: ہاں میں اس کے لئے تیار ہوں۔ پھر آپ شفاعت کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کو قبول فرما کر فیصلہ کے لئے جلوہ افروز ہوگا۔ یہ سب سے پہلی شفاعت ہے اور یہی وہ مقام محمود ہے جس کا ذکر سورۃ اسراء میں گزر چکا ہے (1)۔ جب اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوگا تو فرشتے قطار در قطار کھڑے ہوں گے۔ فرمایا: اور اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ اس کی ستر ہزار لگا میں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے اس کو کھینچ رہے ہوں گے (2)۔ فرمایا اس روز انسان کو سمجھ آئے گی۔ اس دن انسان اپنے گزشتہ اعمال کو یاد کرے گا۔ لیکن اسے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا: اس دن انسان کہے گا: کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لئے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ انسان اگر گنہگار ہوگا تو اس دن اپنے گزشتہ گناہوں پر شرمسار ہوگا اور اگر اطاعت گزار اور وفا شعار ہوگا تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش میں نے زیادہ نیکیاں کی ہوتیں۔ محمد بن عمیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اگر کوئی انسان پیدا ہوتے ہی سجدہ میں گر جائے اور موت تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں مشغول رہے، قیامت کے دن وہ اس کو بھی حقیر سمجھے گا اور وہ خواہش کرے گا: کاش اسے دنیا کی طرف واپس لوٹا دیا جائے تاکہ وہ مزید نیکی کے اعمال سرانجام دے (3)۔

فرمایا: پس اس دن اللہ کے عذاب کی طرح نہ کوئی عذاب دے سکے گا اور نہ اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نافرمانوں کو کوئی سخت عذاب دینے پر قادر نہیں اور جہنم کے داروغوں سے بڑھ کر کفار کو زنجیروں میں جکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ حکم تو

1- دیکھئے تفسیر سورۃ اسراء آیت: 99

2- مسلم، کتاب الحجۃ، جلد 4، صفحہ 2184- مارضۃ الاحوذی، ابواب صفۃ جہنم، جلد 10، صفحہ 44-43، تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 188

3- مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 185

مجرموں اور ظالموں کا ہے مگر جہاں تک پاکیزہ، مطمئن اور اپنے رب کی رضا پر ثابت رہنے والوں کا تعلق ہے، انہیں کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ! واپس چلو اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ پس شامل ہو جاؤ میرے خاص بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اے نفس مطمئنہ! تو اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کر اور جنت میں اس نے اپنے نیک بندوں کیلئے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان سے لطف اندوز ہو۔ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ تو میرے نیک بندوں کے زمرہ میں داخل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا۔ مؤمن کو فرشتے یہ خوشخبری اس وقت دیتے ہیں جب اس کی اجل قریب آتی ہے اور جب وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس وقت بھی اسے یہ خوشخبری دی جائے گی۔ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ قیامت کے دن مطمئن روح کو کہا جائے گا کہ اپنے اس جسم کی طرف لوٹ جا جس کو تو دنیا میں راضی خوشی آباد کئے ہوئے تھی۔ آپ اس آیت کریمہ کو اس طرح پڑھا کرتے تھے: **فَادْخُلِي فِي عِلِّيِّينَ ﴿٦٦﴾ وَادْخُلِي جَنَّاتِي** لیکن یہ روایت انتہائی غریب ہے (1)۔ پہلا قول ہی صحیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **لَهُمْ رُؤُوسُهُمْ فِيهَا يُغْرَبُونَ ﴿٦٢﴾ وَإِنَّمَا يُجِزِيهِمْ رِيحٌ مِّنَ الْجَنَّةِ دَافِعَةٌ ﴿٦٣﴾ وَأَبْوَابُهَا مَكْتُوبَةٌ لِّقَوْمٍ ذُكِّرُوا بِالْحَقِّ وَلَا يَخِفُّ عَلَيْهَا أَوَّلٌ وَلَا آخِرٌ مِّنَ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ بِالْحَقِّ سُرُرٌ مِّنَ زَهْرٍ وَمِنَ اللَّيْلِ يَسُجُدُونَ ﴿٦٤﴾ وَإِنَّمَا يُجِزِيهِمْ رِيحٌ مِّنَ الْجَنَّةِ دَافِعَةٌ ﴿٦٥﴾ وَأَبْوَابُهَا مَكْتُوبَةٌ لِّقَوْمٍ ذُكِّرُوا بِالْحَقِّ وَلَا يَخِفُّ عَلَيْهَا أَوَّلٌ وَلَا آخِرٌ مِّنَ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ بِالْحَقِّ سُرُرٌ مِّنَ زَهْرٍ وَمِنَ اللَّيْلِ يَسُجُدُونَ ﴿٦٦﴾** (انعام: 62) ”پھر لوٹائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے“۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر تھے۔ عرض کرنے لگے: یہ آیت کتنی خوبصورت ہے: آپ نے فرمایا: تمہیں بھی یہ کہا جائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں اے ابو بکر! تیری اجل کے وقت ایک فرشتہ تجھے یہ کہے گا (2)۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا وصال طائف میں ہوا تو ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا۔ اس جیسا پرندہ پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ وہ کفن میں داخل ہو گیا اور پھر واپس نہ نکلا۔ اور جب آپ کو دفن کیا گیا تو قبر کے ایک کونہ سے اس آیت کریمہ کے تلاوت کرنے کی آواز آئی۔ لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کس نے تلاوت کی (3)۔

قباث بن رزین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم رومیوں کی قید میں تھے۔ ایک دن بادشاہ نے ہمیں اپنے دربار میں بلایا اور کہا جو ہمارے دین کو قبول نہیں کرے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ہم میں سے تین آدمی مرتد ہو گئے۔ جب چوتھے کی باری آئی تو اس نے ان کا دین قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر تلوار سے اس کی گردن کون سے جدا کر کے اسے ایک نہر میں پھینک دیا گیا۔ وہ سر پہلے تو پانی میں ڈوب گیا۔ پھر پانی کی سطح پر تیرنے لگا اور ان تینوں کے نام لے کر کہنے لگا: اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرمایا ہے: **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ** پھر پانی میں ڈوب گیا قریب تھا کہ یہ واقعہ دیکھ کر نصرانی مسلمان ہو جاتے۔ بادشاہ نے فوراً مجلس کو برخاست کر دیا۔ وہ تینوں پھر مسلمان ہو گئے ابو جعفر منصور عباسی نے فدیہ بھیج کر ہمیں آزاد کرالیا۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول ﷺ نے ایک آدمی سے فرمایا کہ یہ دو عا مانگا کرو: **اللهم انى اسئلک نفسابك مطمئنة تو من بلقائك و توضى بقضائك و تقع بعطائك** ”اے اللہ! میں تجھ سے ایسا نفس مانگتا ہوں جو تجھ پر مطمئن ہو۔ تیری ملاقات پر ایمان رکھتا ہو، تیری قضا پر راضی ہو اور تیرے دیئے ہوئے پر قناعت کرنے والا ہو“۔

سورہ بلد (مکہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ وَاَنْتَ حَلَّلْتَ بِلْدَانَنَا ۙ وَوَالِدٍ وَّمَا وَّلَدٌ ۙ لَقَدْ خَلَقْنَا
الْاِنْسَانَ فِيْ كَبِيْرٍ ۙ اَيْحَسِبْ اَنْ لَّنْ يُقْبِرَ عَلَیْهِ اَحَدٌ ۙ یَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَا لَّا تُبَدِّا ۙ
اَيْحَسِبْ اَنْ لَّمْ یَرِکْ اَحَدٌ ۙ اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَیْنَیْنِ ۙ وَّلِسَانًا وَّشَفَتَیْنِ ۙ وَهَدَیْنٰهُ
السُّجُوْدَیْنِ ۙ

”میں قسم کھاتا ہوں اس شہر (مکہ) کی در آنحالیکہ آپ بس رہے ہیں اس شہر میں۔ اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اولاد کی۔ بیشک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں (زندگی بسر کرنے کے لئے) پیدا کیا ہے کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا۔ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا۔ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا ہم نے نہیں بنا لیں اس کے لئے دو آنکھیں۔ اور ایک زبان اور دو ہونٹ۔ اور ہم نے دکھادیں اسے دو نمایاں راہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے یہاں مکہ مکرمہ کی قسم اٹھائی در آنحالیکہ اس میں نبی کریم ﷺ مقیم ہیں تاکہ اس شہر کی قدر و منزلت اور عظمت و رفعت سے لوگوں کو روشناس کروایا جائے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”لا“ کے ساتھ ان کا رد کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”بلد“ سے مکہ مکرمہ مراد ہے۔ فرمایا: در آنحالیکہ آپ بس رہے ہیں اس شہر میں۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور کئی دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے محمد ﷺ آپ کے لئے اس شہر میں جنگ کرنا حلال ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے کہ اس میں کوئی گناہ اور حرج نہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کے لئے فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں جہاد کرنے کو حلال کر دیا تھا۔ یہی مفہوم صحیح حدیث میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سے ہی اس شہر کو حرمت والا بنا دیا ہے۔ قیامت تک اس کی یہ حرمت و عزت باقی رہے گی۔ نہ اس کے درختوں کو کاٹا جائے گا، نہ اس کے کانٹے اکھیڑے جائیں گے۔ میرے لئے صرف دن کی ایک گھڑی کے لئے حلال کر دیا گیا تھا۔ اب اس کی حرمت پھر لوٹ آئی ہے۔ خبردار! حاضر غائب کو، میرا پیغام پہنچا دے۔ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں اگر کوئی مکہ مکرمہ میں رسول اللہ ﷺ کے جنگ کرنے کے جواز سے استدلال کرے تو اسے کہہ دینا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی تمہیں نہیں دی (1)۔ فرمایا: قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اولاد کی۔ بعض نے کہا ہے والد سے مراد وہ شخص ہے جو بچوں والا ہو مَا وَّلَدٌ سے مراد وہ جس کے بچے نہ ہوں (2)۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ والد اور اس کی اولاد کی قسم۔

مجاہد، ابوصالح، قتادہ، حسن بصری رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہم فرماتے ہیں کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ہاؤ لڈ سے مراد آپ کی اولاد ہے۔ یہ قول بہتر اور قوی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اُم القویٰ یعنی مکہ مکرمہ کی قسم کھائی ہے جو کہ تمام مساکن کی اصل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کی قسم کھائی اور حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کی اصل ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا مختار قول یہ ہے کہ اس سے ہر والد اور اس کی اولاد مراد ہے اور یہ احتمال ہو سکتا ہے۔ فرمایا: بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں زندگی بسر کرنے کے لئے پیدا کیا۔ حضرات عبد اللہ بن مسعود، ابن عباس رضی اللہ عنہم اور کئی دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کو صحیح قامت والا بنایا۔

گہبہ کا معنی برابر اور سیدھا ہونا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ (والسین: 4) ”بیشک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے (عقل و شکل کے اعتبار سے) بہترین اعتدال پر“۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت میں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو خوب قوت اور طاقت والا پیدا کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی پیدائش اور اس کے دانت اگنے میں غور و فکر کرو کتنی قوی چیز ہے (1)۔ مجاہد فرماتے ہیں ”کبد“ سے مراد انسان نطفہ، علقہ (جما ہوا خون)، مضغہ (گوشت کا ٹوٹھرا) کے مراحل میں جو مشقت اٹھاتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے حَمَلْتُهُ أُمَّةً كُنْ هَاؤُ وَصَعْتُهُ كُنْ هَا (احقاف: 15) ”(اپنے شکم میں) اٹھائے رکھا اس کو اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اور جناس کو بڑی تکلیف سے“۔ بلکہ اس کو دودھ پلانے میں بھی مشقت اٹھائی۔ پھر جوان ہو کر اپنی زندگی گزارنے کے لئے بھی مشقت اٹھاتا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انصاری سے اس کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے ”کبد“ کا معنی انسان کا سیدھا کھڑا ہونا اور معتدل ہونا بتایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ انسان دنیا میں بھی مشقت برداشت کرتا ہے اور آخرت میں بھی برداشت کرے گا۔

ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان میں پیدا کیا گیا اور عربی میں آسمان کو ”کبد“ کہتے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا مختار قول یہ ہے کہ انسان کو مشقت اور تکالیف برداشت کرنے کے لئے پیدا کیا گیا۔ فرمایا: کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال کوئی نہیں لے سکتا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا ابن آدم یہ گمان کرتا ہے کہ اس سے مال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ فرمایا: کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا۔ ابن آدم کہتا ہے میں نے بہت زیادہ مال خرچ کیا۔ فرمایا: کیا وہ خیال کرتا ہے، اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا: کیا ہم نے نہیں بنائیں اس کے لئے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ۔ ہم نے اسے دیکھنے کے لئے دو آنکھیں عطا فرمائیں۔ گفتگو اور ما فی الضمیر کے اظہار کے لئے زبان دی اور دو ہونٹ عطا کئے جو گفتگو اور کھانا کھانے میں مدد ہوتے ہیں اور پھر یہ اس کے چہرے اور منہ کے لئے خوبصورتی کا باعث ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے ابن آدم! میں نے تم کو اتنی کثیر نعمتیں عطا کی ہیں کہ تو اس کا شمار نہیں کر سکتا اور نہ ہی تو اس کا شکر یہ ادا کر سکتا ہے۔ یہ بھی میری نعمت ہے کہ میں نے تجھے دو آنکھیں دیں جن کے ساتھ تو دیکھتا ہے

اور ان پر میں نے پلکوں کا غلاف بنا دیا۔ پس میری حلال کردہ چیزوں کی طرف دیکھ۔ اگر میری حرام کردہ چیزیں تیرے سامنے آئیں تو ان کو بند کر لے۔ میں نے تجھے زبان دی اور اس کا غلاف بنا دیا۔ اس کے ساتھ وہی بول بول جو میں نے تیرے لئے حلال کئے ہیں اور جن کا میں نے حکم دیا ہے اور میری حرام کردہ چیزوں کے سامنے اپنی زبان کو بند کر لے۔ میں نے تجھے شرمگاہ دی اور اس کا پردہ بھی عطا کیا۔ اسے حلال جگہ استعمال کر اور حرام جگہ اس پر پردہ ڈال دے۔ اے ابن آدم! تو میری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے عذاب کو سہنے کی طاقت رکھتا ہے (1)۔

فرمایا: اور ہم نے دکھادیں اسے دو نمایاں راہیں۔ ”نجدین“ سے مراد دو راستے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خیر و شر ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو راستے ہیں۔ تمہیں برائی کا راستہ بھلائی کے راستے سے کیوں اچھا لگتا ہے (2)۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ دو مختلف اسناد سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ”نجدین“ سے مراد دو پستان ہیں۔ دوسرے کئی مفسرین سے بھی یہی قول مروی ہے لیکن ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قول ہی کو ترجیح دی ہے (3)۔ یہی مفہوم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے: **إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَحْمَرَةٍ تَتَّبَعْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ سَبِيحًا بَصِيحًا ۝۱۰ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (دہر: 3-2)** ”بلاشبہ ہم ہی نے انسان کو پیدا فرمایا ایک مخلوق نطفہ سے۔ تاکہ ہم اس کو آزما سکیں۔ پس (اس غرض سے) ہم نے بنا دیا ہے اس کو سننے والا، دیکھنے والا۔ ہم نے اسے دکھایا ہے (اپنا) راستہ۔ اب چاہے شکر گزار بنے چاہے احسان فراموش“۔

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝۱۱ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝۱۲ فَكُرْبَةَ ۝۱۳ أَوْ اطْعَمَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝۱۴ يَتَّبِعُنَا ذَامِقْرَبَةً ۝۱۵ أَوْ مُسْكِنِينَ ذَامْتَرَبَةً ۝۱۶ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرِّحْمَةِ ۝۱۷ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝۱۸ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَأْتِيَنَاهُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝۱۹ عَلَيْهِمُ نَارُ مَوْصَدَةٍ ۝۲۰

”پھر وہ داخل ہی نہیں ہوا (عمل خیر کی دشوار) گھاٹی میں کیا آپ سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے۔ وہ (غلامی سے) گردن چھڑانا ہے یا کھانا کھانا ہے بھوک کے دن (قحط سالی) میں۔ یتیم کو جو رشتہ دار ہے۔ یا خاک نشین مسکین کو۔ پھر وہ ایمان والوں سے ہو جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں رحمت کی۔ یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ اور جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا وہ لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی“۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اقْتَحَمَ کا معنی داخل ہونا ہے اور عقبہ جہنم میں ایک پھسلواں والا پہاڑ ہے (4)۔ کعب الاحبار فرماتے ہیں: جہنم میں اس کے ستر درجے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک گھاٹی ہے۔ قنادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انتہائی دشوار گزار گھاٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس گھاٹی میں داخل ہونے کے بارے میں بیان فرمایا: فرمایا: کیا آپ سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ غلامی سے گردن چھڑانا ہے۔ یا کھانا کھانا ہے۔ بھوک

کے دن میں یتیم کو جو رشتہ دار ہو یا خاک نشین مسکین کو۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا یہ انسان اس راستہ پر نہیں چلتا جس میں نجات اور بھلائی ہے۔ فَكَرَّهَتْهُ كُودٌ وَطَرَحَ بِرُحَاهَا غَيَاہُ: 1۔ اضافت کے ساتھ، 2۔ اسے فکگ پڑھا گیا ہے یہ فعل ماضی ہے اس میں ھو ضمیر فاعل اور رقبہ مفعول بہ ہے۔ دونوں قرأتوں کا معنی قریب قریب ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی مومن غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلہ میں آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو نارجہنم سے بچا لیتا ہے۔ حتیٰ کہ ہاتھ کے بدلہ میں ہاتھ، پاؤں کے بدلہ میں پاؤں، شرمگاہ کے بدلہ میں شرمگاہ۔ حضرت علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ عنہما نے جب یہ حدیث سنی تو راوی سے پوچھا۔ کیا تم نے خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنی ہے؟ اس نے کہا: ہاں۔ تو آپ نے اپنے خادم کو حکم فرمایا: مطرف کو بلاؤ۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا جاؤ تم اللہ تعالیٰ کے نام پر آزاد ہو۔ صحیح مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ آپ نے اس غلام کو دس ہزار درہم میں خرید لیا تھا (1)۔

ابو جحیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو مسلمان مرد کسی مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر ہڈی کو آزاد کرنے والے کی ہڈی کے لئے نارجہنم کے مقابلہ میں ڈھال بنا دیتا ہے۔ اور جو مسلمان عورت کسی مسلمان لونڈی کو آزاد کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر ہڈی کو آزاد کرنے والی کی ہڈی کے لئے نارجہنم کے مقابلہ میں ڈھال بنا دیتا ہے (2)۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیتا ہے اور جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس غلام کو اس کے لئے نارجہنم کا فدیہ بنا دیتا ہے اور جس مسلمان کے بال بڑھاپے میں سفید ہوتے ہیں، قیامت کے دن یہ اس کے لئے نور بن جائیں گے (3)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو مختلف اسناد سے روایت کیا ہے۔ ایک روایت کے یہ الفاظ بھی ہیں: جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک تیر چلایا اسے حضرت اسماعیلؑ کی اولاد سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا خواہ وہ تیر نشانے پر لگا ہو یا نہ لگا ہو (4)۔ ایک روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں: جس شخص کے تین بچے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ جس نے اللہ کی راہ میں دو جوڑے خرچ کئے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا۔ وہ جس دروازے سے چاہے، داخل ہو جائے (5)۔

ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیں جس میں کوئی زیادتی و کمی نہ ہو۔ آپ یہ بات سن کر بہت سخت ناراض ہوئے اور فرمایا: اگر تم میں کوئی ایک قرآن کریم کی تلاوت کرے اور اس کا قرآن گھر میں پڑا ہو تو کیا وہ اس میں کمی یا زیادتی کرے گا۔ ہم نے عرض کی: ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے خود حضور ﷺ سے سنی ہو۔ فرمایا: ایک دن ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اپنے ایک ساتھی کے بارے

1۔ مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 422، فتح الباری، کتاب الکفارات، جلد 11، صفحہ 599۔ مسلم، کتاب العتق، جلد 2، صفحہ 1147-1147 عارضۃ الاخوانی، ابواب اللہور،

جلد 7 صفحہ 26-24 سنن کبریٰ، کتاب العتق بحوالہ تجتہ الاشراف، جلد 9، صفحہ 505۔ سنن ابوداؤد، کتاب العتق، جلد 4، صفحہ 30-29

2۔ تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 202 3۔ مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 386

4۔ مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 113۔ سنن ابوداؤد، کتاب العتق، جلد 4، صفحہ 30۔ سنن کبریٰ، کتاب العتق بحوالہ تجتہ الاشراف، جلد 8، صفحہ 160

5۔ مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 386

میں حاضر ہوئے جس نے ایک شخص کو قتل کر کے نارِ جہنم کو اپنے پر واجب کر لیا تھا۔ آپ نے فرمایا: اس کی طرف سے ایک غلام آزاد کر دو۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو بدلہ میں اس کے ہر عضو کو نارِ جہنم سے آزاد کر دے گا (1)۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا: تم نے مختصر الفاظ میں بہت بڑا سوال کیا۔ پھر فرمایا: ”نسمة“ کو آزاد کر، اور ”رقبہ“ کو چھڑا۔ کیا یہ دونوں ایک ہی چیزیں نہیں ہیں۔ اس نے پوچھا۔ آپ نے فرمایا: نہیں۔ نسمة کو آزاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ تو کیلا ایک غلام آزاد کرے اور گردن چھڑانے کا معنی یہ ہے کہ تو کسی دوسرے کے ساتھ شریک ہو کر آزاد کرائے۔ پھر فرمایا دودھ دینے والا جانور کسی کو دودھ پینے کے لئے دینا۔ ظالم رشتہ دار کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ یہ سب جنت میں داخل کرنے والے کام ہیں۔ اگر تو ان کی استطاعت نہیں رکھتا تو تو بھوکے کو کھانا کھلائے، پیاسے کو پانی پلائے، تنگی کا حکم دے، برائی سے روکے اور اگر تو اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو سوائے نیکی کی بات کے اپنی زبان کو بند رکھ (2)۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ذی مَسْخَبٍ کا معنی بھوک والا بیان فرمایا۔ عکرمہ، مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ کئی دوسرے مفسرین سے بھی یہی مروی ہے۔ ”سغب“ کا معنی بھوک ہے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس سے مراد کھانا کھلانا، جس دن کھانا کھلانا ناگراں ہو۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد ایسے دن کھانا کھلانا ہے جس دن کھانے کی شدید خواہش ہو۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اس قسم کے دن، جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، ایسے یتیم کو کھانا کھلائے جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مسکین پر صدقہ کرنے کا صرف ایک ہی ثواب ہوتا ہے اور رشتہ دار پر صدقہ کرنے کے دو ثواب ہوتے ہیں (3)۔

وَسُكِّنِيْنَ اٰمَنُوْنَ بِرَبِّكَ اَمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ۙ كَمَا مَعْنٰى خَاك نَشِيْنٌ فقير ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد وہ فقیر ہے جو راستہ میں پڑا ہو۔ نہ تو اس کا کوئی گھر ہو اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو اسے گردوغبار اور مٹی سے بچائے۔ آپ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس سے مراد غریب الوطن ہے۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وہ فقیر ہے جو محتاج بھی ہو اور قرضدار بھی۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ فقیر ہے جس کا کوئی نہ ہو۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ وہ فقیر ہے جو اہل وعیال والا ہو۔ یہ تمام اقوال معنا قریب قریب ہیں۔ فرمایا: پھر وہ ایمان والوں سے ہو یعنی وہ ان تمام اوصاف کے ساتھ ساتھ اپنے دل سے اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کا امیدوار ہو۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَنْ اٰمَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَلِيْنَا لَهَا سَعِيْبًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعِيْبُهُمْ مَّشْكُوْرًا (اسراء: 19) ”اور جو شخص طلب گار ہوتا ہے آخرت کا اور جدوجہد کرتا ہے اس کے لئے پوری طرح درآنحالیکہ وہ مومن بھی ہو، پس یہ وہ (خوش نصیب ہیں) جن کی کوشش مقبول ہوگی“۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ دُوْرٍ اَوْ اٰثَمٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَبْتًا (نساء: 124) ”اور جس نے عمل کئے اچھے مرد ہو یا عورت بشرطیکہ وہ مومن ہو سو وہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں اور نہ ظلم کئے جائیں گے تل بھر“۔

فرمایا: جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں رحمت کی۔ یعنی وہ شخص ان مؤمنین میں سے ہو

1- سنن ابوداؤد، کتاب الحنق، جلد 4، صفحہ 29- سنن کبریٰ، کتاب الحنق بحوالہ تخریج الاشراف، جلد 9، صفحہ 79-2- مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 299

3- مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 212- ترمذی، عارضۃ الاحوذی، جلد 3 کتاب الزکاة، جلد 161-160- نسائی، کتاب الزکاة، جلد 5، صفحہ 92

جو نیک عمل کرنے والے، لوگوں کی ایذا و تکلیف پر صبر کی تلقین کرنے والے اور لوگوں پر رحم کرنے کی نصیحت کرنے والے ہوں۔ حدیث پاک میں ہے: رحم کرنے والوں پر رحمن بھی رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا (1)۔ ایک اور حدیث میں ہے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا (2)۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا حق نہ سمجھے وہ ہم میں سے نہیں (3)۔ فرمایا: یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ ان مذکورہ اوصاف سے متصف لوگ دائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ ان کو آگ ہر طرف سے اس طرح گھیرے ہوئے ہوگی کہ وہ نہ ہی اس سے بچ سکیں گے اور نہ ہی اس سے باہر نکل سکیں گے۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: مُؤَصَّدٌ کا معنی یہ ہے کہ ان پر جہنم کے دروازے بند کر دیئے جائیں گے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اُصْدَ البَابِ کا معنی لغت قریش میں دروازہ کو بند کرنا ہے۔ اس کی وضاحت وَنِزْلُ لَحْنٍ مُّصَدِّقٍ میں آئے گی۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مُؤَصَّدٌ کا معنی یہ ہے کہ وہاں دیواریں ہی دیواریں ہوں گی کوئی دروازہ نہیں ہوگا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہر طرف سے بند ہوگی۔ اس میں نہ کوئی روشنی ہوگی نہ کوئی سوراخ اور نہ ہی وہ کبھی اس سے باہر نکل سکیں گے۔ ابو عمر ابن جونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا تمام ظالموں، شیطانوں اور ان لوگوں کو جن کے شر سے دنیا میں لوگ ڈرتے تھے ان کو زنجیروں میں جکڑ دو اور پھر انہیں جہنم میں پھینک کر اوپر سے دروازے بند کر دو پھر ان کے قدم کسی جگہ میں نہیں ٹھہریں گے۔ قسم بخدا! پھر ان کو نہ تو آسمان کی صورت نظر آئے گی اور نہ ہی انہیں لمحہ بھر کے لئے نیند آئے گی اور نہ ہی انہیں وہاں کھانے پینے کے لئے کوئی مزرے کی چیز ملے گی۔

2- مسلم، کتاب الفضائل، جلد 4، صفحہ 1809 - سنن کبریٰ، کتاب السیر، جلد 9، صفحہ 41

1- دیکھئے تفسیر سورہ محمد آیت: 22

3- مسلم، کتاب الادب، جلد 4، صفحہ 286

سورۃ الشمس (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۝ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۝ وَالسَّاءِ وَمَا بَدَّهَا ۝ وَالْأَرْضِ وَمَا طَبَّهَا ۝ وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّهَا ۝ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝

”قسم ہے آفتاب کی اور اس کی دھوپ کی اور قسم ہے مہتاب کی جب وہ (غروب) آفتاب کے بعد آوے۔ اور قسم ہے دن کی جب آفتاب کو روشن کر دے۔ اور رات کی جب وہ اسے چھپالے۔ اور قسم ہے آسمان کی اور اسے بنانے والے کی۔ اور زمین کی اور اس کو بچھانے والے کی۔ قسم ہے نفس کی اور اس کو درست کرنے والے کی۔ پھر اس کے دل میں ڈال دیا اس کی نافرمانی اور اس کی پارسائی کو۔ یقیناً فلاح پا گیا جس نے (اپنے) نفس کو پاک کر لیا۔ اور یقیناً ناکام رہا جس نے اس کو خاک میں دبا دیا۔“

مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صُحُّهَا کا معنی دن کی روشنی ہے۔ قنادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے پورا دن مراد ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اصح قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور دن کی قسم کھائی ہے کیونکہ سورج کی روشنی سے ہی دن چڑھتا ہے (1)۔

مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا کا معنی یہ ہے کہ قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب وہ دن کے پیچھے آئے۔ قنادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی رات کا چاند سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد طلوع ہوتا ہے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مہینہ کے پہلے پندرہ روز تو چاند سورج کے پیچھے طلوع ہوتا ہے اور آخری پندرہ روز سورج چاند کے پیچھے طلوع ہوتا ہے۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد لیلۃ القدر کا چاند ہے۔ فرمایا: قسم ہے دن کی جب آفتاب کو روشن کر دے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ یہاں ”جلی“ کا معنی روشن کرنا ہے۔ قنادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب دن سورج پر چھا جائے۔ بعض ماہرین لغت اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ قسم ہے دن کی جب وہ تاریکی پر چھا جائے۔ میں کہتا ہوں اگر اس کا معنی یہ کیا جائے کہ قسم ہے دن کی جب وہ تمام روئے زمین پر چھا جائے تو زیادہ ادلی ہے اور وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا کے ساتھ تو می مناسب رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا کی مثل ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا مختار قول یہ ہے کہ اس ضمیر کا مرجع شمس ہے کیونکہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔

فرمایا: اور قسم ہے رات کی جب اسے چھپالے۔ قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو چھپالے۔ یعنی جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہر طرف تاریکی چھا جاتی ہے۔ زید بن ذی حمامہ کہتے ہیں جب رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: میری عظیم مخلوق یعنی رات نے

میرے بندوں کو چھپا دیا۔ لوگ رات سے ڈرتے ہیں حالانکہ اس رات کو پیدا کرنے والی ذات اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ فرمایا: قسم ہے آسمان کی اور اسے بنانے والے کی۔ یہاں یہ بھی احتمال ہے کہ ”ما“ مصدر یہ ہو اور معنی یہ ہو کہ قسم ہے آسمان کی اور اس کی بناوٹ کی۔ یہ قادمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ ما معنی من ہو۔ اور معنی ہو قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی۔ یہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ یہ دونوں معنی ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔

بناء کا معنی بلندی ہے۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا بِأَيْدِينَا وَإِنَّا لَنُوسِعُونَ ﴿٥٠﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَا فَأَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ فَخَلَتْ مِنْهُ الثَّوَابُ حِمْلًا ﴿٥١﴾ (ذاریات: 47-48) ”اور ہم نے آسمان کو (قدرت کے) ہاتھوں سے بنایا اور ہم نے ہی اس کو وسیع کر دیا۔ اور زمین کا ہم نے فرش بچھا دیا پس ہم کتنے اچھے (فرش) بچھانے والے ہیں“۔ فرمایا: قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والی کی۔ یہاں بھی ”ما“ میں دو احتمال ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”طلخی“ کا معنی بچھانا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں مختلف اشیاء کو پیدا کیا۔ آپ سے ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ اسے مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا قول ہی زیادہ مشہور ہے۔ اسی کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ اہل لغت کے نزدیک بھی یہی معروف ہے۔ جو ہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ”طحو تہ“ کا معنی یہ ہے کہ میں نے اسے ہموار کیا۔

فرمایا: قسم ہے نفس کی اور اس کو درست کرنے والے کی۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے اس نفس کو فطرت سلیمہ پر مستقیم تخلیق کیا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَأَقِّمِ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ (روم: 30) ”پس آپ کر لیں اپنا رخ دین (اسلام) کی طرف پوری یکسوئی سے (منضبوطی سے پکڑ لو) اللہ کے دین کو جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا اللہ کی تخلیق میں“۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسا کہ جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی کان کٹنا نہیں ہوتا (1)۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو یکساں فطرت پر پیدا کیا ہے۔ پھر شیطان ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو دین سے دور کر دیتے ہیں (2)۔ فرمایا: پھر اس کے دل میں ڈال دیا اس کی نافرمانی اور اس کی پارسائی کو۔ اس کے لئے نافرمانی اور تقویٰ کی راہ کو بیان کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کے لئے خیر و شر کو بیان کر دیا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے نیکی اور بدی سے آگاہ کر دیا۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نفس میں نیکی اور بدی کی قوت رکھ دی ہے۔ ابوالاسود دلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھ سے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے پوچھا: مجھے یہ بتاؤ کیا لوگ جو یہ اعمال کرتے ہیں اور تکالیف اٹھاتے ہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لئے مقدر ہو چکی ہیں یا یہ خود آئندہ کے لئے اپنے طور پر کر رہے ہیں۔ اس بناء پر کہ انبیاء کرام ان کے پاس آچکے ہیں اور اللہ کی حجت ان پر تمام ہو گئی۔ میں نے کہا نہیں۔ اس چیز کا فیصلہ پہلے ہو چکا اور ان کے مقدر میں یہ بات لکھی جا چکی ہے۔ انہوں نے پوچھا: پھر یہ ان پر ظلم نہ ہوگا؟ میں ان کی بات

1- دیکھئے تفسیر سورۃ نساء آیت: 119، سورۃ انعام: 79، سورۃ اعراف: 30، 102، 176، سورۃ ہود: 17، سورۃ اسراء: 15، سورۃ روم: 30 اور سورۃ انسان: 3

2- دیکھئے تفسیر سورۃ اسراء آیت: 15 اور سورۃ روم آیت: 15

سن کر سخت گھبرا گیا اور کہا کہ ہر چیز کا خالق و مالک وہی اللہ ہے۔ تمام بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے افعال کی باز پرس کوئی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ مخلوق سے پوچھا جائے گا۔ میرا یہ جواب سن کر وہ خوش ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے صراطِ مستقیم پر قائم رکھے۔ میں نے یہ سوال تمہیں آزمانے کے لئے کیا تھا۔

ایک مرتبہ قبیلہ مزنیہ یا جبینہ کا ایک شخص حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے وہی سوال کیا جو میں نے تم سے پہلے کیا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے وہی جواب دیا جو تو نے مجھے دیا ہے۔ اس نے عرض کی پھر ہم یہ عمل کیوں کرتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس مقام کے لئے پیدا کیا ہوتا ہے وہ اس کے اسباب بھی مہیا فرما دیتا ہے اور اس آیت کریمہ سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے (1)۔ ارشاد فرمایا: یَقِينًا فَلَاحٌ پَآگِیَا جِسِّ نَے اَپنے نَفْسِ كُو پَاك كِیَا اُور یَقِينًا نَا مَرَادُ هُوَا جِسِّ نَے اَسَے خَاك مِیْن دِیَا۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا معنی یہ ہو کہ وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو اطاعت اور فرمانبرداری کی ذریعہ پاک کیا اور اپنے نفس کو برائیوں اور رذائل سے منزہ کیا۔ یہ قنارہ، مجاہد، اور عکرمہ رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہم کا قول ہے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: قَدْ اَفْلَحَ مَن تَزَكَّى ﴿١٤٥﴾ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلَّى ﴿١٤٦﴾ (اعلیٰ: 15-14) ”بیشک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا“ اور وہ شخص خائب و خاسر ہوا جس نے اپنے نفس کو برائیوں میں گم کر لیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری چھوڑ کر اس کی نافرمانی میں مصروف ہو گیا اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا معنی یہ ہو: وہ شخص یقیناً فلاح پا گیا جس کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کیا اور وہ خائب و خاسر ہوا جس کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات میں دبا دیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا: وہ نفس فلاح پا گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کیا۔ ایک دوسری روایت ہے: رسول اللہ ﷺ تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت کریمہ پر پہنچے تو آپ ﷺ یہاں ٹھہر گئے اور آپ نے یہ دعا فرمائی: اللھم اِن نَفْسِی تَقُوْهَا وَ زَكَّهَا اِنْتَ حَیْرِی مَن زَكَّهَا اِنْتَ وَلِیْهَا وَ مَوْلَاهَا (2)۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک رات میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے ان کو ٹٹولا تو معلوم ہوا کہ وہ سجدہ میں ہیں اور یہ دعا مانگ رہے ہیں: رَبِّ اعْطِ نَفْسِی تَقْوَانِہَا وَ زَكَّهَا وَ اِنْتَ حَیْرِی مَن زَكَّهَا، اِنْتَ وَلِیْهَا وَ مَوْلَاهَا (3)۔

حضرت زید بن ارم رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ کی یہ دعا مروی ہے: اللھم اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَ الْكَسَلِ وَ الْهَرَمِ وَ الْجَبَنِ وَ الْبَخْلِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللھم اَتِ نَفْسِی تَقْوَانِہَا وَ زَكَّهَا اِنْتَ حَیْرِی مَن زَكَّهَا اِنْتَ وَلِیْهَا وَ مَوْلَاهَا، اللھم اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مَن قَلْبِی لَا یُخَشِعُ وَ مَن نَفْسِی لَا تَشْبَعُ وَ عَلْمِی لَا یَنْفَعُ وَ دَعْوِی لَا یَسْتَجَابُ لِہَا“ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا ہمیں رسول اللہ ﷺ سکھاتے تھے اب ہم تمہیں سکھا رہے ہیں (4)۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوِیْہَا ﴿١١٠﴾ اِذْ اٰمِنَتْ اَسْفَهًا ﴿١١١﴾ فَقَالَ لَہُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نٰقَۃٌ اللّٰهُ وَ

1- مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 438- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 211- مسلم، کتاب القدر، جلد 4، صفحہ 2042-2041

2- المعجم الکبیر، جلد 11، صفحہ 106 3- مسند امام احمد، جلد 6، صفحہ 209 4- مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 371- مسلم، کتاب الذکر، جلد 4، صفحہ 2088

سُقِيهَا ۞ فَلَذَّبُوهُ فَعَقَرُوا هَا عِنْدَ قَدَمَيْهِمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۞ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۞

”جھٹلایا قوم ثمود نے (اپنے پیغمبر کو) اپنی سرکشی کے باعث۔ جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں سے ایک بڑا بد بخت۔ تو کہا انہیں اللہ کے رسول نے کہ (خبردار رہنا) اللہ کی اونٹنی اور اس کی پانی کی باری سے۔ پھر بھی انہوں نے جھٹلایا رسول کو اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں۔ پس ہلاک کر دیا انہیں ان کے رب نے ان کے گناہ (عظیم) کے باعث اور سب کو پیوند خاک کر دیا۔ اور کوئی ڈر نہیں اللہ کو ان کے (تباہ کن) انجام کا۔“

یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قوم ثمود نے اپنی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ مجاہد اور قادیہ رحمہما اللہ تعالیٰ وغیرہما کا قول ہے۔ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ نے یطغونہا کا معنی یہ کیا ہے کہ ان سب نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا لیکن پہلا معنی ہی زیادہ بہتر ہے اور رسولوں کی تکذیب اور مخالفت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ان رسولوں کی تعلیمات اور احکام سے دلی طور پر متنفر ہو گئے۔ فرمایا: جب ان میں سے ایک بڑا بد بخت اٹھ کھڑا ہوا۔ اس قبیلہ میں سب سے بڑا بد بخت قدر بن سالف تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیں کاٹیں۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فَمَا ذُو الْأَسَاخِ لَهُمْ فَتَعَالَى فَعَقَرَهُ (قمر: 29) ”پس ثمودیوں نے بلایا اپنے ایک ساتھی (قدار) کو پس اس نے وار کیا اور (اونٹنی کی) کوچیں کاٹ دیں“۔ یہ شخص اپنی قوم کا سردار تھا۔ معزز اور صاحب حسب و نسب تھا۔ حضرت عبداللہ بن زعفران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر کیا۔ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اس اونٹنی کو مارنے کے لئے وہ شخص اٹھا جو اپنے قبیلہ میں معزز اور محترم تھا۔ جیسے ابو زمعہ اپنے قبیلہ میں معزز و محترم ہے (1)۔

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: کیا میں تمہیں سب سے بڑے بد بخت کے بارے میں نہ بتاؤں۔ آپ نے عرض کی کیوں نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ وہ شخص ہیں۔ ایک قوم ثمود کا سرخ رنگ کا آدمی، جس نے اونٹنی کی کوچیں کاٹیں اور دوسرا وہ جو تمہارے سر پر تلوار مارے گا جس سے تمہاری داڑھی خون سے تر ہوتی ہو جائے گی۔ فرمایا: کہا انہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے خبردار رہنا اللہ کی اونٹنی اور اس کی پانی کی باری سے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں فرمایا اللہ کی اونٹنی سے محتاط رہنا۔ اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا اور اس کی پانی کی باری کا بھی خیال رکھنا۔ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا۔ ایک دن اس کی پانی کی باری ہے اور ایک دن تمہاری۔ فرمایا: پھر بھی انہوں نے رسول کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی ان تمام احکامات میں تکذیب کی جو وہ لے کر آئے۔ اس سے بڑھ کر انہوں نے اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر چٹان سے پیدا کی۔ یہ ان کی لئے حجت تھی۔ فرمایا: پس ہلاک کر دیا انہیں ان کے رب نے ان کے گناہ عظیم کے باعث۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔

1- مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 17- فتح الباری، تفسیر سورۃ (والشمس وضحاحا)، جلد 8، صفحہ 705، سلم، کتاب البخت وصفۃ نعمیہا، جلد 4، صفحہ 2191- عارضة الاحوذی، تفسیر سورۃ (والشمس وضحاحا)، جلد 12، صفحہ 244-245- سنن کبریٰ، کتاب التفسیر ومشرۃ النساء بحوالہ تہذیب الاشراف، جلد 4، صفحہ 335- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 214

فَسَوْفَ كَانَتْ لِكُلِّ فَتْنَةٍ أَسْرَافًا مَّا كَانَتْ لَهَا مِن قَدْرٍ. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قدر بن سالف نے اونٹنی کی کوچیوں کا نٹنے سے پہلے قوم ثمود کے تمام چھوٹے بڑے مردوزن سے بیعت لی اور سب نے بیعت کی۔ اس طرح وہ تمام اس فعل شنیع میں شریک تھے اللہ تعالیٰ نے اس جرم کے سبب ان تمام کو تباہ و برباد کر دیا اور فرمایا: کوئی ڈر نہیں اللہ کو ان کے تباہ کن انجام وَلَا يَخَافُ كُوَيْدًا يُهْلِكُ أَصْحَابَ الْعَالَمِينَ يَخَافُ الْعَذَابَ الْعَظِيمَ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ جس کسی کو سزا دیتا ہے اسے اس کے تباہ و برباد کرنے والے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ یہی مجاہد، حسن بصری اور بکر بن عبد اللہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ ضحاک اور سدی رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اونٹنی کی کوچیوں کا نٹنے والا اپنے اس فعل کے انجام سے نہ ڈرا (2) لیکن پہلا قول ہی اصح ہے کیونکہ کلام کے سیاق و سباق سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔

سورة الیل (مکیہ)

پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا: کہ تم نے سورۃ اعلیٰ، الشمس، الیل کے ساتھ امامت کیوں نہیں کرائی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

وَ الَّیْلِ اِذَا یُعْشٰی ۝ وَ النَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰی ۝ وَ مَا خَلَقَ الذَّکَرَ وَ الْاُنْثٰی ۝ اِنَّ سَعِیْکُمْ لَشَتٰی ۝ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَ اَنْتَلٰی ۝ وَ صَدَقَ بِالْحَسْنٰی ۝ فَسَبِّحْهُ ۝ لَیْسَ اِیَّی ۝ وَ اَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنٰی ۝ وَ کَذَّبَ بِالْحَسْنٰی ۝ فَسَبِّحْهُ لَیْسَ اِیَّی ۝ وَ مَا یَعْنٰی عَنْهُ مَالُهٗ اِذَا تَرَدّٰی ۝

”قسم ہے رات کی جب وہ (ہر چیز پر) چھا جائے۔ اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب چمک اٹھے۔ اور اس کی جس نے پیدا کیا نہ اور مادہ کو۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف نوعیت کی ہیں۔ پھر جس نے (راہِ خدا میں اپنا) مال دیا اور (اس سے) ڈرتا رہا۔ اور (جس نے) اچھی بات کی تصدیق کی۔ تو ہم آسان کرویں گے اس کے لئے آسان راہ۔ اور جس نے بخل کیا اور بے پروا بنا رہا۔ اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لئے مشکل راہ۔ اور اس کے کام نہ آئے گا اس کا مال جب وہ ہلاکت (کے گڑھے) میں گرے گا۔“

حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ شام میں تشریف لائے تو دمشق کی جامع مسجد میں دو رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا کی: یا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک ہم نشین عطا فرما پھر ان کی ملاقات حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: کوفہ کا۔ انہوں نے پوچھا: تم نے ابن ام عبد کو یہ سورت کیسے پڑھتے ہوئے سنا۔ علقمہ نے کہا کہ وہ وَالذَّکَرَ وَالْاُنْثٰی پڑھتے تھے۔ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے بھی رسول اللہ ﷺ سے ایسے ہی سنا ہے۔ لیکن یہ لوگ شبہ میں ڈال رہے ہیں۔ پھر فرمایا: کیا تم میں تکیہ والے یعنی جن کے پاس سفر میں رسول اللہ ﷺ کا بستر رہتا تھا اور ایسے رازداں کہ وہ رازان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا اور وہ شخص جس کو شیطان کے دوسوں سے رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے مطابق بچایا گیا، نہیں تھے؟ یعنی عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ (1)۔ بخاری اور مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لئے آئے۔ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ بھی ان کی تلاش میں تھے۔ جب ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا: تم میں سے کون حضرت عبد اللہ کی قراءت پر قرآن کو پڑھنے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہم سب،

1۔ مسند امام احمد، جلد 9، صفحہ 449۔ فتح الباری تفسیر سورۃ (واللیل اذایعشی)، جلد 8، صفحہ 707، مسلم، کتاب حلاۃ المسافرین، جلد 1، صفحہ 566-565

انہوں نے فرمایا: تم میں سے زیادہ حافظ کون ہے؟ انہوں نے علقمہ کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے پوچھا: تم نے کیسے ابن مسعود کو یہ سورت پڑھتے ہوئے سنا۔ وَالْيَلْبِ إِذَا يَعْتَمِي؟ انہوں نے جواب دیا: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ یہ سن کر فرمانے لگے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح پڑھتے ہوئے سنا۔ لیکن یہ لوگ کہتے تھے کہ میں وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ پڑھوں۔ قسم بخدا میں ان کی بات نہیں مانوں گا۔ الغرض یہ ابن مسعود اور ابودرداء رضی اللہ عنہما کی قراءت ہے۔ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ نے اس کو مرفوع بھی کہا ہے لیکن جمہور صحابہ کرام کی وہی قراءت ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے یعنی وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ فرمایا: قسم ہے رات کی جب وہ ہر چیز پر چھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں رات کی قسم کھائی ہے جب وہ اپنی تاریکی کے ساتھ تمام مخلوق کو ڈھانپ لے۔ فرمایا: قسم ہے دن کی جب وہ خوب چمکتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنی اور اس کے خوب چمکنے کی قسم کھائی ہے۔

قسم ہے اس کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا اِثْنًا اَوْ ذَاتًا اَوْ جَاثِمًا اور مقام پر ارشاد فرمایا: وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ (ذاریات: 49) ”اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے“ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کی قسم کھائی ہے جو آپس میں متضاد ہیں۔ اس لئے جس چیز پر قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ بھی متضاد ہے۔ فرمایا: بے شک تمہاری کوششیں مختلف نوعیت کی ہیں یعنی بندوں کے وہ اعمال جو وہ سرانجام دیتے ہیں۔ کوئی نیکی کرنے والا ہے اور کوئی بدی۔ فرمایا: پھر جس نے راہ خدا میں اپنا مال دیا اور اس سے ڈرتا رہا۔ جس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہ خرچ کرتا رہا اور اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا۔ فرمایا: اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بِالْحُصْنَىٰ سے مراد یہ ہے اچھے یا برے اعمال کی جزا و سزا کی تصدیق کی۔ خصیف فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ثواب ہے۔ بعض نے فرمایا ہے اس کا معنی ”لا اله الا الله“ ہے۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کرتا ہے۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نماز، زکوٰۃ اور روزہ ہے۔ ایک روایت میں فطرانہ ہے۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے ”حسنی“ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد جنت ہے۔ فرمایا: تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لئے آسان راہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: لِلْيُسْرَىٰ سے مراد نیکی ہے۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد جنت ہے۔ بعض سلف صالحین نے فرمایا ہے نیکی کا ثواب نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ہے۔ برائی کی سزا برائی کے بعد اور برائی۔ اس لئے اس کے بعد فرمایا: اور جس نے بخل کیا اور بے پروا بنا رہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جس نے مال میں بخل کیا اور اپنے رب سے لاپرواہ رہا اور اچھی بات کو جھٹلایا یعنی وارا آخرت میں جزا کو جھٹلایا۔ فرمایا: ہم آسان کر دیں گے اس کے لئے مشکل راہ یعنی برائی کا راستہ۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَتَقَلِّبُ آفَتًا يَتَّبِعُهُمُ الْآبَاسَةُ لَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِآيَةِ اَوَّلِ مَرَّةٍ وَتَكْفُرُ لَهُمْ فِي ظُلْمَانٍ يَتَّبِعُونَ (انعام: 110) ”اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو جس طرح وہ نہیں ایمان لائے تھے اس کے ساتھ پہلی مرتبہ اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں“۔ اور اس معنی پر دلالت کرنے والی بہت سی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکی کا ارادہ کرنے والے کو نیکی کی توفیق عطا فرما کر بدلہ عطا فرمادیتا ہے اور برائی کا ارادہ کرنے والے کو ذلت و رسوائی کی جزا دیتا ہے۔ سب کچھ مقدر ہو چکا ہے۔ بہت سی احادیث مبارکہ اس معنی کی تائید کرتی ہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! ہمارے اعمال کیا ایسی تقدیر کے تابع ہیں

جسے لکھ دیا گیا ہے یا ابھی اسے نئے سرے سے شروع کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا: نہیں بلکہ یہ تمام اعمال مقدر ہو چکے ہیں۔ عرض کی پھر ہم یہ عمل کس لئے کرتے ہیں؟ فرمایا: ہر شخص کے لئے وہ چیز آسان کر دی جاتی ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے (1)۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم جنت البقیع میں ایک جنازہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حاضر تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک کے لئے جنت اور دوزخ کی ایک جگہ مقرر کر دی گئی ہے۔ لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! کیا ہم اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں یعنی عمل کو ترک کر دیں (2)۔ آپ ﷺ نے فرمایا: عمل کرو۔ ہر شخص کے عمل کو آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لئے وہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی (3)۔

دوسری روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سر مبارک نیچے کے تشریف فرماتے اور آپ ایک تنکا کے ساتھ زمین کو کھود رہے تھے۔ باقی حدیث کے وہی الفاظ ہیں جو اوپر گزر چکے ہیں (4)۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ ﷺ! بتائیے ہم جو یہ اعمال کرتے ہیں کیا یہ ازل میں لکھے جا چکے ہیں یا انہیں نئے سرے سے شروع کیا جاتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ تمام ازل سے ہی مقدر ہو چکے ہیں۔ پھر فرمایا: اے عمر! عمل کرتے رہو، ہر شخص کے لئے اس کا عمل آسان کر دیا جاتا ہے؟ اگر وہ اہل سعادت میں سے ہو تو وہ سعادت کے لئے عمل کرتا ہے اور اگر اہل شقاوت میں سے ہو تو شقاوت کے لئے عمل کرتا ہے (5)۔ اسی مفہوم کی حدیث حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اور یہی مفہوم بشیر بن کعب عدوی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی روایات میں بیان کیا گیا ہے (6)۔

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہر دن سورج کے غروب ہونے کے وقت اس کے دونوں اطراف میں دو فرشتے ندا دیتے ہیں جس کو جن وانس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق سنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں: اے اللہ! خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما۔ بخل کرنے والے کے مال کو تباہ کر دے۔ یہی معنی قرآن پاک کی ان آیات میں بیان کیا گیا ہے (7)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ایک شخص کے پاس کھجوروں کا باغ تھا۔ ایک کھجور کی شاخیں ایک نیک فقیر اور عیالدار آدی کے گھر جھکی ہوئی تھیں۔ اس باغ کا مالک اس درخت کی کھجوریں اتارنے کے لئے آتا۔ اگر کوئی کھجور نیچے گر جاتی اور اس فقیر کے بچے اٹھا لیتے تو وہ شخص نیچے اترتا اور ان سے کھجوریں چھین لیتا۔ اگر کوئی بچہ اپنے منہ میں کوئی کھجور ڈال لیتا تو وہ منہ میں انگلی ڈال کر نکال لیتا۔ اس فقیر نے نبی کریم ﷺ سے اس شخص کی شکایت کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم ابھی جاؤ۔ رسول اللہ ﷺ اس کھجور والے کو ملے۔ فرمایا: مجھے کھجور کا وہ درخت دے دو جس کی شاخیں فلاں آدی کے گھر جھکتی ہیں۔ میں تمہیں اس کے بدلہ میں جنت میں کھجور کا ایک درخت دوں گا۔ اس نے کہا: میں نے درخت دے دیا۔ لیکن مجھے اس درخت کی کھجوریں بہت اچھی لگتی ہیں۔ میرے باغ میں کھجور کے بہت سے درخت ہیں لیکن اس جیسی کھجور کوئی نہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ خاموشی سے واپس تشریف لے گئے۔ ایک اور شخص آپ کی گفتگوں رہا تھا۔ اس شخص نے

1- منہ امام احمد، جلد 1، صفحہ 5-6 2- فتح الباری، کتاب القدر، جلد 11، صفحہ 497 3- فتح الباری، تفسیر سورۃ (واللیل واذا بغیثی)، جلد 8، صفحہ 708

4- فتح الباری، تفسیر سورۃ (واللیل واذا بغیثی)، جلد 8، صفحہ 709-709، مسلم، کتاب القدر، جلد 4، صفحہ 2040-2039، سنن کبریٰ، کتاب التفسیر بحوالہ تفسیر الاشراف، جلد 7، صفحہ

399 سنن ابوداؤد، کتاب السنن، جلد 4، صفحہ 223-222، عارضۃ الاخوان، ایواب القدر، جلد 8، صفحہ 300، تفسیر سورۃ واللیل، جلد 12، صفحہ 245-246

5- منہ امام احمد، جلد 2، صفحہ 52- عارضۃ الاخوان، ایواب القدر، جلد 8، صفحہ 299-300

6- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 225-224- منہ امام احمد، جلد 6، صفحہ 441 7- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 221

آپ ﷺ کی خدمت میں عرض کی۔ اگر میں کھجور کا یہ درخت خرید لوں اور پھر آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کر دوں تو کیا مجھے بھی اس کے بدلہ میں جنت میں کھجور کا درخت عطا فرمائیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ وہ شخص کھجور کے مالک کے پاس آیا۔ اس کا اپنا بھی کھجور کا باغ تھا۔ وہ کھجور کا مالک اسے بتانے لگا کہ رسول اللہ ﷺ نے میری اس کھجور کے بدلہ میں جنت میں کھجور کا وعدہ فرمایا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں نے یہ کھجور دے دی لیکن مجھے اس کا پھل اچھا لگتا ہے۔ وہ شخص تھوڑی دیر خاموش رہا۔ پھر اسے کہنے لگا کیا تم اس کھجور کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں مگر جب مجھے کوئی اس کی صحیح قیمت ادا کرے میرے خیال میں اس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے کہا: تم کیا چاہتے ہو۔ اس نے جواب دیا۔ اس کے بدلہ میں کھجور کے چالیس درخت۔ اس نے کہا: تم نے بڑی قیمت مانگی ہے۔ ایک کھجور کے بدلہ میں چالیس درخت۔ کچھ دیر وہ خاموش رہے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر اس شخص نے کہا میں تمہیں چالیس کھجوریں دیتا ہوں۔ اگر تم واقعی بیچ کہہ رہے ہو تو گواہ بنا لو۔ پھر لوگوں کو بلایا اور کہا کہ گواہ بنا کہ میں اس کی اس کھجور (جس کی شاخیں فقیر کے گھر میں جھکتی ہیں) کے بدلہ میں اپنی چالیس کھجوریں بیچ رہا ہوں۔ اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو۔ اس نے کہا میں اس سودے پر راضی ہوں۔ پھر کہنے لگا میرے اور تمہارے درمیان یہ سودا ابھی طے نہیں ہوا کیونکہ ابھی مجلس برخواست نہیں ہوئی۔ دوسرے شخص نے کہا میں بھی اہم نہیں ہوں کہ میں تمہیں ایک جھکے ہوئے درخت کے بدلہ میں چالیس درخت دوں گا۔ یہ بات سن کر وہ شخص کہنے لگا مجھے یہ سودا منظور ہے لیکن میں عمدہ قسم کے چالیس درخت لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اور اس پر گواہ بنا لئے اور اسے اعلیٰ قسم کے چالیس درخت دے دیئے۔ وہ شخص خوش خوشی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میں نے فلاں شخص کے گھر میں جھکی ہوئی کھجور کو خرید لیا ہے اور یہ میں آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ اس فقیر کے گھر گئے اور فرمایا: یہ کھجور تمہاری اور تمہارے اہل و عیال کے لئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ اس حدیث کو ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور یہ انتہائی غریب ہے۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اسلام کے ابتدائی دور میں مکہ میں تھے تو آپ ان کمزور مردوں اور عورتوں کو خرید کر آزاد کر دیتے جو مسلمان ہو جاتے۔ ان کے والد جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے نے ان سے کہا: بیٹا! میں دیکھ رہا ہوں تم کمزور اور ضعیف لوگوں کو آزاد کرتے ہو۔ اگر تم مضبوط اور قوی لوگوں کو آزاد کرو تو وہ مشکل وقت میں تمہارا دفاع کریں گے۔ آپ نے جواب دیا: ابا جان! میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا طلب گار ہوں۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں (1)۔ فرمایا: اور اس کے کام نہ آئے گا اس کا مال جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وہ مر جائے گا اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ابوصالح اور زید بن اسلم رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ نارنجتم میں گرے گا تو اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۖ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۗ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۚ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۖ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۖ وَسَيَجْزِيهَا اللَّهُ أَنْتَقَىٰ ۖ الَّذِي يُوْعَىٰ مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۖ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۖ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۚ

لَسَوْفَ يَرْضَى ①

”بے شک ہمارے ذمہ (کرم پر) ہے رہنمائی کرنا۔ یقیناً آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں۔ پس میں نے خبردار کر دیا ہے تمہیں ایک بھڑکتی آگ سے۔ اس میں نہیں جلے گا مگر وہ انتہائی بد بخت۔ جس نے (نبی کریم کو) جھٹلایا اور (آپ سے) روگردانی کی۔ اور دور رکھا جائے گا اس سے وہ نہایت پرہیزگار جو دیتا ہے اپنا مال اپنے (دل) کو پاک کرنے کے لئے۔ اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو۔ بجز اس کے کہ وہ اپنے برتر پروردگار کی خوشنودی کا طلب گار ہے اور وہ ضرور (اس سے) خوش ہوگا۔“

قائدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہمارے ذمہ کرم پر لازم ہے کہ ہم حلال و حرام کو بیان کریں بعض نے کہا ہے کہ جو ہدایت کے راستہ پر چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ ”اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے راہ راست کو دلائل سے واضح کرنا“ (1)۔

فرمایا: یقیناً آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں۔ ہر چیز ہماری ملکیت میں ہے اور ہم ہی اس میں تصرف کرنے والے ہیں۔ فرمایا: پس میں نے خبردار کر دیا تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: تکفل کا معنی آگ کا بھڑکنا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ ﷺ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور اتنی بلند آواز سے فرمائی کہ اگر کوئی شخص بازار میں ہوتا تو وہ بھی سن لیتا۔ آپ ﷺ اس آیت کریمہ کو بار بار دہراتے رہے۔ یہاں تک کہ چادر مبارک شانوں سے گر کر قدموں میں گر پڑی (2)۔ ایک دوسری روایت میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے کم عذاب والا وہ جہنمی ہوگا جس کے پاؤں تلے دو انگارے رکھے جائیں گے۔ اس کی گرمی سے اس کا دماغ پکھل جائے گا۔ یہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے (3)۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ ہیں: سب سے ہلکے عذاب والا وہ جہنمی ہوگا جسے آگ کے دو جوتے پہنائے جائیں گے جن کے تسمے بھی آگ کے ہوں گے۔ جن سے اس کا دماغ اہل جائے گا جس طرح ہڈیاں اہلتی ہے۔ اس شخص کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ مگر وہ سمجھے گا کہ اس سے سخت کسی شخص کو عذاب نہیں دیا گیا (4)۔ فرمایا: اس میں نہیں گرے گا مگر وہ جو انتہائی بد بخت ہے۔ اس میں اس طرح کوئی داخل نہیں ہوگا کہ آگ اس کو ہر جانب سے پکڑ لے مگر انتہائی بد بخت۔ پھر اس کی تفسیر بیان کی۔ وہ بد بخت جس نے اپنے دل سے حق کو جھٹلایا اور اپنے ظاہری اعضاء سے ارکان اسلام پر عمل کرنے سے روگردانی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جہنم میں بد بخت ہی داخل ہوگا۔ عرض کی گئی بد بخت کون ہے؟ فرمایا: جو نیکی کا کوئی عمل نہیں کرتا اور کسی برائی کو نہیں چھوڑتا (5)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن میری تمام امت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ سوائے اس کے جس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ عرض کی: جنت میں داخل ہونے سے کون انکاری ہو سکتا ہے؟

2۔ مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 272

1۔ محل: 9 تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 226

4۔ مسلم، کتاب الایمان، جلد 1، صفحہ 196

3۔ مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 274۔ فتح الباری، کتاب الرقاق، جلد 11، صفحہ 417

5۔ مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 249

6۔ مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 361۔ فتح الباری، کتاب الاعتصام، جلد 13، صفحہ 249

فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی، اس نے انکار کیا (6)۔

فرمایا: اور دور رکھا جائے گا اس سے اسے جو نہایت پرہیزگار ہو۔ نہایت متقی اور پرہیزگار کو جنم کی آگ سے دور کر دیا جائے گا۔ پھر اس کی تفسیر بیان فرمائی: جو اپنا مال اپنا دل پاک کرنے کے لئے دیتا ہے۔ وہ اپنے مال کو اپنے رب کی اطاعت اور رضا و خوشنودی میں خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا دل بھی پاک ہو جائے اور اس کا مال بھی اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دین و دنیا کی نعمتیں بھی۔ فرمایا: اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو۔ وہ جو مال خرچ کرتا ہے، وہ کسی ایسے احسان کے بدلہ میں نہیں ہے جو اس پر کیا گیا تھا۔ وہ محض اللہ کی رضا و خوشنودی کے لئے ایسا کرتا ہے۔ فرمایا: بجز اس کے کہ وہ اپنے برتر پروردگار کی خوشنودی کا طلب گار ہے۔ اس کے مال خرچ کرنے میں یہی خواہش ہے کہ اسے جنت میں اپنے پروردگار کا دیدار حاصل ہو۔

فرمایا: اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف مومن سے خوش ہوگا اور راضی ہو جائے گا۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ حتیٰ کہ بعض نے تو اس پر مفسرین کا اجماع نقل کیا ہے۔ یقیناً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان آیات کے حکم میں داخل ہیں۔ اگرچہ ان آیات کے الفاظ عموم پر دلالت کرتے ہیں لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان مذکورہ تمام اوصاف اور باقی تمام اوصاف حمیدہ میں تمام امت پر مقدم ہیں۔ آپ صدیق، متقی اور پرہیزگار، معزز اور سخی تھے۔ آپ اپنے مولیٰ کریم کی اطاعت اور رسول کریم ﷺ کی نصرت میں اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ آپ نے ہزاروں دراہم و دنانیر راہ خدا میں خرچ کئے۔ لوگوں میں سے کسی کا آپ پر احسان نہیں تھا کہ آپ اس کا بدلہ چکاتے بلکہ بڑے بڑے رؤساء اور سرداران قبائل پر آپ کے احسانات تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے قبیلہ ثقیف کے سردار عروہ بن مسعود کو سختی سے ڈانٹا تو اس نے کہا قسم بخدا اگر آپ کا مجھ پر وہ احسان نہ ہوتا جس کا میں بدلہ نہیں دے سکتا تو میں اس کا جواب دیتا (1)۔ جب قبائل کے رؤساء اور سرداروں کے ساتھ آپ کی یہ حالت تھی تو عام لوگوں کے ساتھ آپ حسن سلوک کا عالم کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَصَلَّىٰ حَصَدًا مِّنْ نَّعْمَةٍ.....)۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرے، جنت کے دارونعے سے ندا دیں گے اے اللہ کے بندے! ادھر سے آؤ یہ سب سے اچھا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی بلانے کی ایسی کوئی ضرورت تو نہیں۔ کیا کسی کو تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں اور میرا یقین ہے تم بھی انہیں میں سے ہو (2)۔

سورة الضحیٰ (مکیہ)

اسماعیل بن قسطنطین اور شبل بن عباد کے سامنے حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ جب وہ اس سورت پر پہنچے تو ان دونوں نے کہا: اس سورت سے آخری سورت تک ہر سورت کے خاتمہ پر اللہ اکبر پڑھا کرو۔ ہم نے ابن کثیر کی کے سامنے پڑھا تو انہوں نے بھی ہمیں یہی فرمایا اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پڑھا تو انہوں نے بھی یہی حکم دیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے پڑھا تو انہوں نے بھی مجھے یہی حکم دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ حکم فرمایا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے پڑھا تو آپ نے مجھے یہ حکم دیا (1)۔ اس سنت کے تہارادی ابوالحسن احمد بن محمد بن عبد اللہ المزنی ہیں جو قرأت کے امام تھے۔ مگر حدیث میں ابوحاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ فرمایا ہے کہ وہ ان سے حدیث روایت نہیں کرتے (2)۔ اسی طرح ابو جعفر عقیلی نے ان کو منکر الحدیث کہا ہے لیکن شیخ شہاب الدین ابوشامہ نے شاطبیہ کی شرح میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے نماز میں ایک آدی کو یہ تکبیر کہتے ہوئے سنا تو فرمایا: تم نے اچھا کیا اور تم سنت کو پہنچ گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ اس حدیث کے صحیح ہونے کا تقاضا کرتا ہے پھر قراء حضرات میں یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ تکبیر کہاں کہی جائے اور کیسے کہی جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ وَاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ سَمِعُوْا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقُلُوْا سَمِعْنَا وَاتَّقُوْا اِنَّهُ هُوَ الْبَاقِيّ۔ بعض الضحیٰ کے آخر میں کہی جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں صرف اللہ اکبر کہے۔ بعض کہتے ہیں: ”اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ کہے۔ سورۃ الضحیٰ سے تکبیر شروع کرنے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب کچھ مدت کے لئے رسول اللہ ﷺ پر وحی کا سلسلہ رک گیا اور اس دوران کوئی وحی نہ آئی تو پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام یہ مکمل سورت لے کر نازل ہوئے تو آپ نے خوشی و مسرت سے تکبیر کہی۔ لیکن راوی نے یہ روایت کسی سند کے ساتھ بیان نہیں کی کہ اس پر صحیح یا ضعیف ہونے کا حکم لگایا جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

وَالضُّحٰی ۱ وَاللَّیْلِ اِذَا سَجٰی ۲ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلٰی ۳ وَ لِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّكَ مِنَ الْاُولٰٓئِ ۴ وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی ۵ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاَوٰی ۶ وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰی ۷ وَ وَجَدَكَ عٰیِلًا فَاَغْنٰی ۸ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تُقْهَرُ ۹ وَ اَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرُ ۱۰

”قسم ہے روز روشن کی۔ اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ

ناراض ہوا۔ اور یقیناً ہر آنے والی گھڑی آپ کے لئے پہلی سے (بدرجہ) بہتر ہے۔ اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا اس نے نہیں پایا آپ کو یتیم پھر (اپنی آغوشِ رحمت میں) جگہ دی۔ اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ اور اس نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ پس کسی یتیم پر سختی نہ کیجئے۔ اور جو مانگئے آئے اس کو مت جھڑکیے اور اپنے رب (کریم) کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کیجئے۔“

مسند کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے ایک یا دو رات تہجد کی نماز ادا نہ کر سکے۔ ایک عورت نے کہا: یا محمد ﷺ! آپ کا شیطان آپ کو چھوڑ گیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی (1)۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام کچھ دن رسول اللہ ﷺ پر وحی لے کر نازل نہ ہوئے تو مشرکین نے کہا کہ محمد (ﷺ) کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے (2)۔ حضرت جناب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی انگشت مبارک میں ایک پتھر لگ گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تو صرف ایک انگشت ہے جو خون آلود ہوگی اور اللہ کی راہ میں تجھے یہ زخم لگا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ دو تین رات نماز تہجد ادا نہ کر سکے تو ایک عورت نے کہا میرے خیال میں آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ کہا گیا ہے کہ یہ عورت ابولہب کی بیوی ام جہیل تھی۔ رسول اللہ ﷺ کا اپنی انگلی کو یہ ارشاد فرمایا تو صحیحین میں ثابت ہے (3) لیکن اسے نماز تہجد کے ترک کرنے اور اس سورت کے نزول کا سبب قرار دینا عجیب ہے۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے کہا: میرا خیال ہے آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے (4)۔ حضرت عمرو بن زبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کچھ دن آپ پر وحی لے کر نازل نہ ہوئے تو آپ ﷺ سخت پریشان ہوئے۔ آپ ﷺ کی پریشانی دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں: شاید آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا تو یہ سورت نازل ہوئی (5)۔ یہ دونوں روایات مرسل ہیں لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کرنا یہاں مناسب نہیں۔ شاید آپ نے یہ اظہارِ افسوس کے طور پر کہا ہو۔

ابن اسحاق اور بعض سلف صالحین نے ذکر کیا ہے کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ ﷺ غار حراء سے اتر کر وادی میں تشریف لائے اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو جبریل علیہ السلام کچھ دن وحی لے کر نہ آئے۔ نبی کریم ﷺ کی طبیعت پر اس کا اثر ہوا۔ مشرکین نے کہا ان کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے اور ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ سورت نازل فرمائی (6)۔ فرمایا: قسم ہے روز روشن کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے چاشت اور اس وقت کی روشنی کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ مجاہد اور قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ وغیرہا فرماتے ہیں: قسم ہے رات کی جب وہ سکون پذیر ہو جائے اور تار تک ہو جائے اور یہ لیل و نہار کے خالق کی قدرت پر ظاہری دلیل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَاللَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ

1- مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 313-312- فتح الباری، تفسیر سورہ صغی، جلد 8، صفحہ 710 مسند امام احمد کتاب التہجد، جلد 3، صفحہ 8- کتاب فضائل القرآن، جلد 9، صفحہ 3، مسلم، کتاب الجہاد، جلد 3، صفحہ 1421-1422 عارضۃ الاوذی تفسیر سورہ صغی، جلد 12، صفحہ 247-246- سنن کبریٰ، کتاب التفسیر بحوالہ تفسیر الاشراف، جلد 2، صفحہ

439- تفسیر طبری، جلد 30 صفحہ 231

4- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 232-231

3- دیکھئے تفسیر سورہ لیلین آیت: 69

2- دیکھئے تفسیر سورہ لیلین آیت: 69

6- ایضاً مرجع مذکور

5- ایضاً مرجع مذکور

ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: قَالِقُ الْاِصْبَاحِ وَوَجَعَلُ الْاَيْلُ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذٰلِكَ تَشْدِيْدُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ (انعام: 96) ”وہ نکالنے والا ہے صبح کو (رات کی تاریکی سے) اور بنایا ہے اس نے رات کو آرام کے لئے اور (بنایا ہے) سورج اور چاند کو حساب کے لئے یہ اندازہ ہے (مقرر کیا ہوا) سب سے زبردست سب کچھ جاننے والے کا“۔

فرمایا: نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہو اور یقیناً ہر آنے والی گھڑی آپ کے لئے پہلی سے بدرجہا بہتر ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے لئے دارِ آخرت اس دنیا سے بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ کی سیرت طیبہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ اس دنیا میں تمام لوگوں سے زیادہ زہد اور تارک الدنیا تھے۔ جب آپ ﷺ کو آپ کی عمر مبارک کے آخری حصہ میں دنیا میں رہنے اور بارگاہِ الہی میں حاضر ہونے کا اختیار دیا گیا تو آپ ﷺ نے اس دنیا پر خدا کی بارگاہ میں حاضری کو پسند فرمایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن کھجور کی چٹائی پر آرام فرماتے تھے۔ آپ ﷺ کے جسم پر اس کے نشان پڑ گئے۔ جب آپ ﷺ بیدار ہوئے، میں آپ ﷺ کے جسم مبارک پر ہاتھ ملنے لگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم اس چٹائی پر کوئی بچھونا بچھا دیا کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میرا اس دنیا کے ساتھ کیا واسطہ۔ میری اور اس دنیا کی مثال اس مسافر کی طرح ہے جو کسی درخت کے سایہ کے نیچے کچھ دیر کے لئے ٹھہرتا ہے پھر اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے (1)۔

فرمایا: اور عقرب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ دارِ آخرت میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سے انعامات سے نوازے گا۔ انہی میں سے حوض کوثر ہے جس کے کنارے موتیوں کے خیمے ہوں گے۔ جس کی مٹی مشک کی ہوگی (2)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایک ایک کر کے وہ تمام خزانے پیش کئے گئے جو آپ کی امت کو ملنے والے تھے۔ اس سے آپ بہت خوش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور آپ کو جنت میں ایک لاکھ محل عطا فرمائے۔ ہر محل میں خوبصورت حوریں اور خادم ہوں گے (3)۔ اس روایت کی سند حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تک صحیح ہے اور ظاہر ہے یہ ایسی بات ہے جو انہوں نے اپنے پاس سے بیان نہیں کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا ہے کہ وہ آپ کو راضی کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں محمد ﷺ کی رضا تو یہ ہے کہ ان کے اہل بیت کا کوئی فرد جہنم میں داخل نہ ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ امام باقر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت کے لئے اللہ تعالیٰ نے دنیا پر آخرت کو پسند فرمایا ہے۔ پھر آپ نے آیت کریمہ وَكَوْنِيْ يُعْطِيْكَ رَبَّكَ فَتَرْضَىٰ تِلَاوَت فرمائی (4)۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے جو اس نے اپنے محبوب بندے محمد ﷺ کو عطا فرمائیں۔

فرمایا: کیا اس نے نہیں پایا آپ کو یتیم پھر (اپنی آغوشِ رحمت میں) جگہ دی۔ آپ ﷺ کے والد ماجد کا وصال اس وقت ہی ہو گیا تھا جب آپ ﷺ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں تھے اور ابھی آپ کی عمر مبارک چھ سال کی تھی کہ آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ ﷺ اپنے دادا عبدالمطلب کی کفالت میں رہے، آٹھ سال کے ہوئے تو وہ بھی دارِ فانی سے انتقال فرما گئے۔ اس

1۔ مستند امام احمد، جلد 1، صفحہ 391 معارضۃ الاخوانی، کتاب الزہد، جلد 9، صفحہ 223۔ ابن ماجہ، کتاب الزہد، جلد 2، صفحہ 1276

4۔ ابن ماجہ، کتاب المغن، جلد 2، صفحہ 1366

3۔ تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 232

2۔ دیکھئے تفسیر سورہ کوثر

کے بعد آپ ﷺ کے چچا ابوطالب نے آپ کی کفالت کی۔ وہ آپ کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ جب چالیس سال کی عمر میں آپ ﷺ نے بعثت کا اعلان کیا تو وہ آپ کی حمایت کرتے رہے۔ اور آپ ﷺ کی اپنی قوم کی ایذا رسانیوں سے حفاظت کرتے رہے حالانکہ وہ خود اپنی بت پرست قوم کے دین پر تھے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حسن تدبیر اور تقدیر تھی۔ ہجرت مدینہ سے کچھ عرصہ پہلے جناب ابوطالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب مکہ کے جہلاء اور سفہاء نے آپ کو اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ یہاں اوس و خزرج کے انصار آباد تھے۔ جب آپ ﷺ مدینہ پہنچے تو انہوں نے آپ کو اور آپ کے مہاجرین صحابہ کو اپنے ہاں جگہ دی۔ آپ ﷺ کی مدد کی اور آپ کے ساتھ مل کر دشمنوں کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ یہ سب آپ ﷺ پر اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان اور لطف و کرم تھا۔

فرمایا: اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُؤْيَا مِنْ أَمْرِنَا مَا نُنَزِّلُكَ مِنَ الْقُرْآنِ لِيَذَّبَ أَتَمَّ مَا الْكِتَابُ وَلَا إِلَىٰ تِلْكَ الْأَنبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ كَانُوا فِي سَكِينَةٍ مِّنْ قَبْلِ يَوْمِ تَأْتِيهِمْ يَوْمَ نَزَّلْنَا الْبُرْجَانَ (شوری: 52) ”اور اسی طرح ہم نے بذریعہ وحی بھیجا آپ کی طرف ایک جانفزا کلام اپنے حکم سے۔ نہ آپ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے۔ لیکن (اے حبیب!) ہم نے بنا دیا اس کتاب کو (سراپا) نور، ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔“ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ یحییٰ میں مکہ کی گھائیوں میں راستہ بھول گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ کی راہ پر لوٹا دیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ شام کے سفر میں تھے۔ رات کے وقت ایک اونٹنی پر سوار تھے کہ شیطان آیا اور اس نے اونٹنی کی ٹکیل پکڑ لی اور اسے راستے سے ہٹا کر اس کا منہ جنگل کی طرف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے پھونک مار کر شیطان کو وحشت کی طرف بھگا دیا اور اونٹنی کو پھر راستے پر لگا دیا۔ یہ دونوں قول علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کئے ہیں (1)۔ فرمایا: اور اس نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ یعنی آپ تخت فقر پر مسند آراء تھے اور اہل و عیال رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ہر ایک سے مستغنی کر دیا۔ آپ ﷺ کو فقر پر صابر اور غناء پر شاکر تھے۔ ان دونوں درجوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی ذات میں جمع کر دیا۔

حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات آتَمَّ يَوْمَ تَأْتِيهِمْ يَوْمَ نَزَّلْنَا الْبُرْجَانَ..... فَأَغْنَىٰ میں بعثت سے پہلے آپ کی منازل کا تذکرہ ہے (2)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: غناء کثرت مال سے نہیں ہوتی بلکہ دل کے غنی ہونے سے ہوتی ہے (3)۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا: بلاشبہ اس شخص نے فلاح پائی جو مسلمان ہو اور اسے اس کی ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اسی پر قناعت کرنے والا بنا دیا (4)۔

فرمایا: پس کسی یتیم پر سختی نہ کیجئے۔ جس طرح آپ ﷺ خود یتیم تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بلند مقام پر پہنچا دیا تو آپ ﷺ بھی کسی یتیم پر سختی نہ کریں نہ ہی اسے جھڑکیں بلکہ اس پر احسان کریں اور مہربانی سے پیش آئیں اور یتیم کے لئے مہربان باپ کی طرح بنیں

2- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 233

1- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 499

3- مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 215-312- فتح الباری، کتاب الرقاق، جلد 11، صفحہ 271، مسلم کتاب الزکاۃ، جلد 2، صفحہ 726

4- مسلم، کتاب الزکاۃ، جلد 2، صفحہ 730

جائیں۔ فرمایا: اور جو مانگئے آئے اسے مت جھڑکیے۔ اللہ تعالیٰ کے کمزور اور ضعیف بندوں پر سختی نہ کیجئے اور ان کے ساتھ فحش کلامی اور تکبر کا مظاہرہ نہ کیجئے۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سائل کو خالی لوٹانا ہو تو بڑی نرمی سے لوٹانا چاہئے۔ فرمایا: اور اپنے رب کریم کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کیجئے۔ جیسا کہ آپ پہلے حاجت مند اور صاحب عیال تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا۔ اس طرح آپ ﷺ بھی اس کی نعمتوں کو یاد کیا کریں۔ نبی کریم ﷺ سے ایک دعا بھی منقول ہے: واجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بہا علیک قابلیہا واتمہا علینا۔ ”اے اللہ! ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار اور ان کی وجہ سے اپنا ثنا گو بنا دے اور ان نعمتوں کا ہم پر اتمام کر دے“ (1)۔ ابو نصرہ فرماتے ہیں اہل ایمان کا یہ خیال تھا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان کرنا ان پر شکر ادا کرنے میں سے ہے (2)۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے منبر پر ارشاد فرمایا: جو تھوڑی سی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ جو لوگوں کا شکر یہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا شکر اور اسے ترک کرنا کفر ہے۔ جماعت کے ساتھ رہنا رحمت کا باعث اور علیحدگی عذاب کا باعث ہے (2)۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مہاجرین نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کی کہ سارا ثواب تو انصار لے گئے۔ فرمایا: نہیں جب تک تم اللہ کی بارگاہ میں ان کے لئے دعا کرتے اور ان کی تعریف کرتے رہو گے تو تمہیں بھی اس کا اجر ملے گا (4)۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص کو کسی آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور وہ اسے بیان کرتا رہے تو اس نے اس کا شکر یہ ادا کیا اور جس نے اسے چھپا دیا اس نے ناشکری کی (5)۔

ایک اور روایت میں ہے کہ جس کو کوئی عطیہ دیا گیا اور اس کے پاس کوئی چیز ہو اسے چاہئے کہ وہ اس کا بدلہ دے۔ اگر وہ کوئی چیز نہ پائے تو اس کی تعریف ہی کر دے تو جس نے تعریف کی اس نے شکر یہ ادا کیا اور جس نے اسے چھپایا اس نے ناشکری کی (6)۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں نعمت سے مراد نبوت ہے اور آپ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو بھی تم نیکی کا کام کرو تو اپنے دوستوں کو بتاؤ۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو جو نبوت کی نعمت عطا فرمائی ہے اسے بیان کرو اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ رسول اللہ ﷺ اپنے قابل اعتماد صحابہ سے راز دارانہ طور پر اس نعمت کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ ﷺ پر نماز فرض ہوئی اور آپ نے نماز ادا کی (7)۔

3- مسند امام احمد، صفحہ 278-275

2- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 234

1- ابوداؤد، جلد 1، صفحہ 254

4- سنن ابوداؤد، کتاب الادب، جلد 4، صفحہ 255- الیوم واللیلۃ بحوالہ تہذیب الاشراف، جلد 1، صفحہ 133

5- سنن ابوداؤد، کتاب الادب، جلد 4، صفحہ 256

6- سنن ابوداؤد، کتاب الادب، جلد 4، صفحہ 255-256

7- سیرت ابن ہشام، جلد 1، صفحہ 243

سورۃ الم نشرح (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۙ اَلَّذِيْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۙ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۙ وَاِلٰى رَبِّكَ فَانرَبْ ۙ

”کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا۔ اور ہم نے اتار دیا ہے آپ سے آپ کا بوجھ۔ جس نے بوجھل کر دیا تھا آپ کی پیٹھ کو۔ اور ہم نے بلند کر دیا آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو۔ پس یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پس جب آپ (فرائض نبوت سے) فارغ ہوں تو (حسب معمول) ریاضت میں لگ جائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔“

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا یعنی اسے روشن کر دیا اور اسے وسیع اور کشادہ کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: **فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّهَيِّئَ لَهٗ يَسْرًا صَدْرًا ۙ لَّا اِسْلَافَ لَهٗ (الانعام: 125)** ”اور جس (خوش نصیب) کے لئے ارادہ فرماتا ہے اللہ کہ ہدایت دے اسے تو کشادہ کر دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لئے۔“ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ مبارک کو کشادہ فرما دیا ہے اسی طرح آپ کی شریعت کو بھی وسیع اور آسان بنا دیا اس میں نہ کوئی تنگی ہے نہ حرج اور نہ کوئی تکلیف۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے اس سے مراد معراج کی رات آپ کا شق صدر ہے جیسا کہ مالک بن صعصعہ کی روایت ہے۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ لیکن شق صدر اور سینہ کی کشادگی میں کوئی منافات نہیں ہے اس لئے دونوں مراد لئے جاسکتے ہیں۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں سوال کرنے میں جری تھے۔ وہ ایسے امور کے بارے میں بھی سوال کرتے تھے جن کے بارے میں اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن آپ نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے امر نبوت میں سب سے پہلے کس چیز کو دیکھا؟ نبی کریم ﷺ سنبل کر بیٹھ گئے اور فرمایا: اے ابو ہریرہ! میری عمر ابھی دس سال تھی۔ میں جنگل میں کھڑا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے کچھ آواز سنی کہ ایک شخص دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ کیا یہ وہی ہیں؟ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں شخص میرے سامنے آگئے۔ ان کے چہرے بڑے منور تھے کہ میں نے ایسے چہرے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ ان سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ پہلے ایسی خوشبو نہیں دیکھی تھی۔ وہ ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ وہ دونوں میرے قریب آ گئے اور ان دونوں نے مجھے بازوؤں سے تھام لیا۔ لیکن مجھے محسوس نہ ہوا کہ انہوں نے مجھے پکڑا۔ ان میں سے ایک نے کہا ان کو لٹا دو۔ انہوں نے مجھے بڑے آرام سے لٹا دیا اور پھر ایک نے دوسرے سے کہا: ان کے سینہ کو شق کر دو۔ ایک میرے سینے کی طرف بڑھا اور

میرے سینہ کو شق کر دیا لیکن نہ تو میرا خون نکلا اور نہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی۔ ایک نے کہا اس میں سے کینہ اور حسد نکال دو۔ اس نے جھے ہوئے خون کی مثل کوئی چیز نکالی اور اسے پھینک دیا۔ پھر کہا کہ اس میں نرمی اور رحمت داخل کر دو۔ اس نے چاندی کی مثل کوئی چیز ڈال دی۔ پھر میرے دائیں پاؤں کے انگوٹھے کو ہلا کر کہا: جائیے اور سلامتی سے زندگی گزارئیے۔ میں چلا تو دیکھا کہ میرے دل میں ہر چھوٹے کے لئے نرمی اور ہر بڑے کے لئے رحمت ہے (1)۔ فرمایا اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ۔ جس نے بوجھل کر دیا تھا آپ کی پشت کو۔ اس آیت کریمہ کا معنی وہی ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَاتَقَدُّوْا مِنْ دُنْيِكُمْ وَاَمَّا اٰخِرُ (فتح: 2)** ”تا کہ دو فرما دے آپ کے لئے اللہ تعالیٰ جو ازام آپ پر (ہجرت سے) پہلے لگائے گئے اور جو (ہجرت کے) بعد لگائے گئے۔“

اِنْقَاصِ آواز کو کہتے ہیں۔ فرمایا: اور ہم نے بلند کر دیا آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر کیا جائے گا۔ جیسے: **اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله**۔ قنادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر دنیا و آخرت میں بلند کر دیا ہے۔ ہر خطیب اور توحید الہی کی گواہی دینے والا اور نمازی یہی ندا دیتا ہے: **اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله**۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کی میرا اور تمہارا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارا ذکر کیسے بلند کیا؟ میں نے کہا: اللہ علم۔ جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں تیرا بھی ذکر کیا جائے گا (2)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے ایسا سوال کیا، اگر یہ سوال نہ کرتا تو اچھا تھا۔ میں نے عرض کی: یا باری تعالیٰ! مجھ سے پہلے انبیاء میں کسی کے لئے تو نے ہوا مسخر کر دی۔ بعض مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد! کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا۔ پھر ہم نے تمہیں اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں۔ میرے پروردگار! فرمایا: کیا میں نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پا کر تمہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچایا؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں پروردگار! فرمایا: میں نے تمہیں حاجت مند پا کر غنی نہیں کیا؟ عرض کی: کیوں نہیں میرے پروردگار! فرمایا: کیا میں نے تمہارے لئے تمہارے سینہ کو کشادہ نہیں کیا کیا تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند نہیں کیا؟ عرض کی: کیوں نہیں پروردگار۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب میں زمین و آسمان کے ان تمام امور سے فارغ ہو گیا جن کا میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا تھا تو میں نے عرض کی یا رب! تو نے مجھ سے پہلے ہر نبی کو عزت و تکریم دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظلیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے پہاڑوں کو مسخر کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے جنوں کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے تو نے مردوں کو زندہ کیا۔ پروردگار! میرے لئے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: کیا میں نے تمہیں ان سب سے افضل چیز عطا نہیں فرمائی۔ یہ کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر بھی ہوگا۔ میں نے تیری امت کے سینوں کو اس طرح کشادہ کر دیا کہ کامل قرآن اپنے سینہ میں محفوظ کر لیتے ہیں اور یہ چیز میں نے کسی اور امت کو نہیں دی اور میں نے تمہیں عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ عطا فرمایا یعنی ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم (3)“۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس سے مراد اذان ہے یعنی اذان میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ آپ کا ذکر بھی ہے۔ امام

بنوئی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار بھی یہاں ذکر کئے ہیں: (1)۔

اغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد
 وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد
 وشق له من اسمه ليحمله فذو العرش محمود وهذا محمد

”آپ پر مہر نبوت چمکتی ہے۔ یہ اللہ کا نور ہے جو صوفشاں ہوتا ہے اور شہادت دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کے اسم کو اپنے اسم کے ساتھ ملا لیا۔ جبکہ پانچوں وقت مؤذن ”اشہد“ کہتا ہے۔

آپ کی عظمت کے اظہار کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسم کو اپنے اسم سے نکالا ہے۔ وہ صاحب عرش محمود اور آپ محمد ہیں۔“

بعض نے کہا کہ اولین و آخرین میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام سے یہ عہد لیا کہ وہ آپ ﷺ پر ایمان لائیں اور اپنی امتوں کو بھی آپ ﷺ پر ایمان لانے کا حکم دیا پھر آپ ﷺ کی امت میں آپ کے ذکر کو مشہور کر دیا کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ ﷺ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ صرصری نے کیا خوب کہا ہے:

”فرض نماز کے لئے ہماری اذان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک آپ کا بیٹھا نام کسی پاکیزہ زبان سے ادا نہ ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہماری اذان اور فرض نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ان میں آپ کا اسم گرامی بار بار نہ لیں۔“

فرمایا: یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بلاشبہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے پھر اسے مؤکد ذکر کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تشریف فرماتے اور آپ کے سامنے ایک پتھر تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا اگر تنگی آکر اس پتھر میں داخل ہو جائے تو اس کے بعد آسانی آکر اس پتھر میں داخل ہو جائے گی اور اسے نکال دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، اسے ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور مسند بزار میں بھی یہ روایت الفاظ کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ذکر کی گئی ہے (2)۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن نبی پاک ﷺ فرحان و شاداں اپنے حجر مبارک سے نکلے۔ آپ ﷺ مسکراتے ہوئے فرما رہے تھے: ایک تنگی دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی۔ ایک تنگی دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی پھر آپ ﷺ نے یہ آیات تلاوت فرمائیں (3)۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے صحابہ کرام کو ان آیات کے ساتھ خوشخبری دی کہ ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں آئے گی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اُنْعَسُوا كَالْفِظِ دُونِوْنَ جگہ معرفہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس لئے ان دونوں سے ایک ہی مراد ہے۔ اور ”یسر“ کا لفظ دونوں جگہ نکرہ ہے۔ اس لئے اس سے دوسرا مراد لئے گئے ہیں۔ اسی لئے آپ نے فرمایا: ایک تنگی ہرگز دو آسانیوں پر غالب نہیں آئے گی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: آسمان سے نصرت الہی تکلیف کے مطابق نازل ہوتی ہے اور مصیبت کے مطابق صبر نازل ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: (4)۔

۱- صبرا جبيلا ما اقرب الفرجا ۲- من صدق الله لم ينله اذى

2- كشف الاستار عن زوائد البر الوهاب، تفسیر، جلد 3، صفحہ 81

1- تفسیر بنوئی، جلد 4، صفحہ 502- دیوان حسان 339-338

4- بیہقی: مناقب شافعی، جلد 2، صفحہ 367

3- تفسیر طبری، جلد 37، صفحہ 236

من راقب الله في الامر نجا
۳- ولرب نازلة يضيق بها الفتى
ومن رجلا يكون حيث رجا
ذرعاً وعند الله منها المخرج
”۱- صبر سے کام لے۔ کشادگی کتنی قریب ہے۔ جو اپنے تمام امور میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔
۲- اور جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اور جو اس سے امید رکھتا ہے وہ اپنی مراد کو پالیتا ہے۔
۳- بہت سی مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے انسان تنگ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان سے چھٹکارا بھی ممکن ہوتا ہے۔
۴- جب یہ مصائب پورے ہو جاتے ہیں اور ان کی زنجیر کے حلقے مضبوط ہو جاتے ہیں تو مصیبت دور ہو جاتی ہے حالانکہ انسان خیال کرتا ہے کہ مصیبت دور نہیں ہوئی۔“

فرمایا: پس جب آپ (فرائض نبوت سے) فارغ ہوں تو حسب معمول ریاضت میں لگ جائیے اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے۔ جب آپ دنیا کے امور اور مشغولیت سے فارغ ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ تمام امور سے فارغ البال ہو کر پوری تندرستی کیسوی سے عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے پروردگار کے لئے اپنی نیت اور رغبت کو خالص کریں۔ اسی معنی میں وہ حدیث ہے جس کی صحت پر اتفاق ہے۔ اس میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب کھانا سامنے موجود ہو تو نماز نہ پڑھو اور اسی طرح جب پاخانہ اور پیشاب کی حاجت ہو نماز نہ پڑھو (1)۔ ایک اور روایت ہے: جب جماعت کھڑی ہو جائے اور شام کا کھانا بھی حاضر ہو تو پہلے کھانے سے فراغت حاصل کر لو (2)۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں: جب آپ دنیا کے امور سے فارغ ہو کر نماز کے لئے کھڑے ہوں تو دلجمعی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کریں اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اپنی حاجات کے لئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم فرض نماز سے فارغ ہو جاؤ تو نماز تہجد میں اپنے آپ کو مشغول کر دو۔ ایک روایت میں ہے کہ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھے بیٹھے اپنے رب کی طرف متوجہ رہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں مشغول ہو جاؤ۔ زید بن اسلم اور ضحاک رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ جہاد سے فارغ ہو جائیں تو عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی نیت اور رغبت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رکھو۔

1- مسلم، کتاب المساجد، جلد 1، صفحہ 393- سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، جلد 1، صفحہ 22- مسند امام احمد، جلد 6، صفحہ 43-54-73

2- متفق علیہ- فتح الباری، کتاب الاذان، جلد 2، صفحہ 159- مسلم، کتاب المساجد، جلد 1، صفحہ 392

سورة التین (مکیہ)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دوران سفر نماز کی دو رکعتوں میں سے ایک رکعت میں سورہ تین کی تلاوت فرماتے تھے۔ میں نے آپ ﷺ کی آواز سے زیادہ کوئی خوبصورت آواز اور قرأت نہیں سنی (1)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

وَالْتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۝ وَطُورِ سِينِينَ ۝ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّكْرِ ۝ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكِمِينَ ۝

”قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ اور قسم ہے طور سینا کی اور اس امن والے شہر (مکہ مکرمہ) کی۔ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے (عقل و شکل کے اعتبار سے) بہترین اعتدال پر۔ پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو پست ترین حالت کی طرف۔ بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لئے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ پس کون جھٹلا سکتا ہے آپ کو اس کے بعد جزا و سزا کے معاملہ میں۔ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم؟“

تین کے بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے اس سے مسجد دمشق مراد ہے۔ بعض کا قول ہے اس سے شہر دمشق مراد ہے۔ بعض کے نزدیک وہ پہاڑ ہے جو دمشق کے قریب واقع ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے اصحاب کبف کی مسجد مراد ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی وہ مسجد ہے جو جودی پہاڑ پر ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد انجیر ہے۔

وَالزَّيْتُونِ کعب الاحبار رضی اللہ عنہ، قتادہ اور ابن زید رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مسجد بیت المقدس ہے۔ مجاہد اور عکرمہ رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے مراد زیتون کا پھل ہے جس سے تم زیتون کا تیل نکالتے ہو۔

وَطُورِ سِينِينَ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا۔ فرمایا: اور اس امن والے شہر (مکہ مکرمہ) کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور کئی دوسرے مفسرین فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تین مقامات میں سے ہر ایک مقام پر اولوالعزم اور صاحب شریعت رسول بھیجے۔ تین اور زیتون زیادہ بیت المقدس میں پائے جاتے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے

1- موطا، کتاب الصلاۃ، جلد 1، صفحہ 80-79- فتح الباری، کتاب الاذان، جلد 2، صفحہ 250، تفسیر سورہ تین، جلد 8، صفحہ 743، کتاب التوحید، جلد 13، صفحہ 518، مسلم، کتاب الصلاۃ، جلد 1، صفحہ 339، سنن ابوداؤد، کتاب الصلاۃ، جلد 2، صفحہ 8، سنن ترمذی، عارضۃ الاحوذی، کتاب الصلاۃ، جلد 2، صفحہ 106- سنن نسائی، جلد 2، صفحہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ظور یسینین سے مراد وہ طور سینا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمکامی کا شرف عطا کیا اور مکہ وہ امن والا شہر ہے جس میں جو بھی داخل ہوتا ہے وہ مامون و محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہاں اپنے محبوب ﷺ کو بھیجا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تورات کے آخر میں ان تمام مقابلات کا ذکر ہے۔

اس میں ہے کہ طور سینا سے اللہ آیا یعنی وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی۔ ساعیر یعنی بیت المقدس کے پہاڑ سے نور چکا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا اور جبل فاران (مکہ) سے اعلان ہوا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو مبعوث فرمایا۔ اس لئے پہلے افضل کی قسم کھائی پھر اس سے افضل کی قسم کھائی۔ فرمایا: بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا (عقل و شکل کے اعتبار سے) بہترین اعتدال پر۔ انسان کو بہترین شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا، اس کی قد و قامت سیدھی رکھی اور اعضاء کو خوبصورت اور برابر بنایا۔

فرمایا: پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو پست ترین حالت کی طرف۔ مجاہد، ابو العالیہ اور حسن بصری رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اَسْفَلَ سَفْلَيْنِ سے مراد نار جہنم ہے یعنی اگر انسان نے اپنے رب کی اطاعت نہ کی اور اس کے رسولوں کی اتباع نہ کی تو اس حسن و خوبصورتی کے باوجود اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لئے ارشاد فرمایا: بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اَسْفَلَ سَفْلَيْنِ سے مراد بڑھاپے کی عمر ہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ حتیٰ کہ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ جس نے قرآن کریم جمع کیا وہ رذیل عمر کو نہیں پہنچے گا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے (1)۔ اگر یہاں اَسْفَلَ سَفْلَيْنِ سے بڑھاپا ہی مراد ہوتا تو اس کا استثناء کرنا صحیح نہ تھا کیونکہ بڑھاپا تو مومنوں پر بھی آتا ہے۔ پس صحیح بات وہی ہے جو ہم نے پہلے ذکر کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: وَ اَلْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكْفُورٌ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ (عصر: 3-1) ”قسم ہے زمانے کی یقیناً ہر انسان خسارہ میں ہے بجز ان (خوش نصیبوں) کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے نیز ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے۔ اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے“۔ فرمایا: تو ان کے لئے نہ ختم ہونے والا اجر ہے یعنی ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔

فرمایا: پس کون جھٹلا سکتا ہے آپ کو۔ اس کے بعد جزا و سزا کے معاملہ میں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اے ابن آدم! وہ کونسی چیز ہے جو تجھے آخرت میں جزا و سزا کو جھٹلانے پر برا بیخنتہ کرتی ہے تو نے اپنی پیدائش کے بارے میں جان لیا اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو ابتداء تیری تخلیق پر قادر ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی بدرجہ اولیٰ قادر ہوگا۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ کونسی چیز ہے جو تجھے روز جزاء کی تکذیب پر ابھارتی ہے۔ منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہاں ”ک“ ضمیر سے مراد ذات نبی ہے۔ انہوں نے جواب دیا: معاذ اللہ! اس سے مراد انسان ہے۔ یہ قول عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے۔ فرمایا: کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم۔ کیا وہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے جو نہ کسی پر ظلم کرتا ہے نہ زیادتی۔ یہ اس کا عدل ہے کہ وہ قیامت کو قائم کرے گا تاکہ اس مظلوم کو انصاف دلایا جائے جس پر دنیا میں ظلم ہوا تھا۔ پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی مرفوع روایت گزر چکی ہے کہ جب تم میں سے کوئی سورہ تین پڑھے تو آخری آیت پڑھنے کے بعد یہ کہے: انا علی ذلك من الشاهدين (2)۔

سورة العلق (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

”آپ پڑھئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے (سب کو) پیدا فرمایا۔ پیدا کیا انسان کو جسے ہوئے خون سے۔ پڑھئے آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ جس نے علم سکھایا قلم کے واسطے سے۔ اسی نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی وحی کی ابتداء سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ ﷺ جو بھی خواب دیکھتے وہ روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر آپ ﷺ کو خلوت نشینی محبوب ہو گئی۔ آپ ﷺ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے خوردونوش کا کچھ سامان لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں کئی راتیں عبادت میں گزارتے پھر واپس گھر تشریف لے آتے اور خوردونوش کا سامان لے کر واپس غار حرا میں چلے جاتے۔ ایک دن آپ ﷺ غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ آپ ﷺ پر وحی کا نزول ہوا۔ ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا۔ اس نے آپ سے کہا: ”اقرا“۔ پڑھئے: آپ ﷺ نے فرمایا: ”ما انا بقارئ“۔ میں پڑھا ہوا نہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر دیا۔ اس سے مجھے کافی تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا: ”اقرا“۔ میں نے پھر کہا: میں پڑھا ہوا نہیں۔ اسی طرح دوسری اور تیسری دفعہ مجھے دبا کر چھوڑ دیا۔ اور پھر کہا: اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ..... مَا لَمْ يَعْلَمْ آپ ﷺ نے ان آیات کو پڑھا۔ آپ ﷺ پر کلام الہی کی میت سے کچپی طاری ہو گئی۔ آپ ﷺ گھر تشریف لے گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: مجھے کوئی کپڑا اڑا دو۔ انہوں نے مجھ پر کھیل اوڑھا دیا۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ کی طبیعت سنبھل گئی۔ پھر آپ ﷺ نے تمام واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنایا اور فرمایا: مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ انہوں نے عرض کی ہرگز نہیں۔ آپ کو خوشخبری ہو۔ قسم بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مصائب پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے پچھا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے عربی کتاب لکھتے تھے۔ انہوں نے عبرانی زبان میں انجیل بھی لکھی تھی اور بڑھاپے کی وجہ سے نایاب ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا: اپنے بھتیجے کی بات سنئے اور ورقہ نے آپ سے پوچھا: اے بھتیجے! تو نے کیا دیکھا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ ورقہ نے یہ سن کر فرور کھا: یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا اور کہنے لگے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا لوگ مجھے شہر سے نکال دیں گے۔ اس نے کہا: ہاں۔ جو شخص بھی ایسی دعوت لے کر آتا ہے جو آپ لائے ہیں لوگ اس کی

مخالفت کرتے ہیں۔ اگر میری زندگی میں یہ وقت آ گیا تو میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ لیکن وہ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد انتقال کر گئے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ کے لئے وحی منقطع ہو گئی۔ حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ بہت غمگین ہوئے۔ اس اضطراب کے عالم میں کئی دفعہ آپ ﷺ نے پہاڑ کی چوٹی سے اپنے آپ کو گرانا چاہا۔ آپ جب بھی کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے تو حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہو کر کہتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اس سے آپ کو فرار حاصل ہو جاتا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں زہری سے مروی ہے (1)۔ ہم نے اپنی شرح بخاری میں اس حدیث کی سند، متن اور معانی پر تفصیلی بحث کی ہے۔ جو شخص اسے پڑھنا چاہے وہ وہاں ملاحظہ کر سکتا ہے۔

قرآن پاک کی یہ وہ مبارک آیات ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی رحمت ہے جو اس نے اپنے بندے کو عطا کی اور یہ اس کی پہلی نعمت ہے جو اس نے بندوں پر فرمائی۔ ان آیات میں انسان کی تخلیق کی ابتداء پر تسمیہ کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پھر علم عطا کر کے اسے معزز و محترم بنا دیا اور اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر فضیلت و شرف حاصل ہوا۔ علم کبھی ذہن میں ہوتا ہے اور کبھی زبان پر، کبھی ہاتھوں کے ساتھ لکھنے سے یعنی اس کی تین قسمیں بنتی ہیں: ذہنی، لفظی اور رسمی۔ رسمی پہلی دونوں قسموں کو مستلزم ہے لیکن پہلی دونوں قسمیں اسے مستلزم نہیں۔ اس لئے ارشاد فرمایا: ”آپ پڑھئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا فرمایا۔ پیدا کیا انسان کو جنے ہوئے خون سے۔ پڑھئے! آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ جس نے علم سکھایا قلم کے واسطے۔ اسی نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔“

ایک صحابی سے منقول ہے کہ علم کو کتابت کے ساتھ مقید کر دو (2) اور یہ بھی مروی ہے کہ جو شخص اپنے علم پر عمل کرے اللہ تعالیٰ اسے وہ علم عطا فرماتا ہے جو وہ نہیں جانتا۔

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿١﴾ أَنْ تَرَاهُ إِذْ صَلَّىٰ ﴿٢﴾ أَمْ عَرِيتَ إِذْ صَلَّىٰ ﴿٣﴾ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ﴿٤﴾ أَمْ عَرِيتَ إِذْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٥﴾ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴿٦﴾ كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهَ لَسَفَعًا بِالتَّائِبِيَّةِ ﴿٧﴾ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿٨﴾ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿٩﴾ سَدِّعُ الرَّبَّابِيَّةَ ﴿١٠﴾ كَلَّا لَا تَطَّعُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١١﴾

”ہاں ہاں! بے شک انسان سرکش کرنے لگتا ہے۔ اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے۔ (اے غافل!) یقیناً تجھے اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ (اے حبیب!) آپ نے دیکھا اسے جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ بھلا دیکھئے تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا۔ یا پرہیز گاری کا حکم دیتا (تو اس کے لئے کتنا بہتر ہوتا)۔ آپ نے دیکھ لیا اگر اس نے جھٹلایا اور روگردانی کی۔ کیا نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ (اسے) دیکھ رہا ہے۔ خبردار! اگر وہ (اپنی روش سے) باز نہ آیا، تو ہم ضرور (اسے) گھسیٹیں گے اس کے پیشانی کے بالوں سے۔ وہ پیشانی جو جھوٹی (اور) خطا کار ہے۔ پس وہ بلا لے اپنے ہم نشینوں

1۔ مسند امام احمد، جلد 6، صفحہ 233-232 فتح الباری، کتاب بدوا الوعی، جلد 1، صفحہ 22، مسلم، کتاب الایمان، جلد 1، صفحہ 143-139
2۔ دارمی، المقدمة، جلد 1، صفحہ 127-128 المعجم الکبیر، جلد 1، صفحہ 246-247 مجمع الزوائد، جلد 1، صفحہ 152 طبرانی، الاوسط، مجمع، جلد 1، صفحہ 152

کو (اپنی مدد کے لئے) ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ ہاں ہاں! اس کی ایک نہ سنئے (اے حبیب!) سجدہ کیجئے اور (ہم سے اور) قریب ہو جائیے۔“

ہاں ہاں بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے۔ اس بناء پر کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اگر انسان کے پاس مال و دولت کی زیادتی ہو جائے تو وہ انتہائی سرکش، متکبر اور مغرور ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو زجر و توبیح اور وعظ و نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: اے غافل! یقیناً تجھے اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ ایک دن تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ وہ ضرور تیرے مال کے بارے میں تجھ سے محاسبہ کرے گا کہ یہ مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: دو لالچی ایسے ہیں جن کا پیٹ نہیں بھرتا ایک طالب علم، دوسرا طالب دنیا۔ لیکن یہ دونوں برابر نہیں۔ علم کا طالب تو رحمن کی رضا و خوشنودی حاصل کرتا رہتا ہے اور دنیا کا طالب سرکشی میں حد سے بڑھ جاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس میں طالب دنیا کا ذکر ہے اور پھر طالب علم کی فضیلت میں یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: اِنَّهَا يَهْتَفِي اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر: 28) ”اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی (پوری طرح) اس سے ڈرتے ہیں۔“ یہ حدیث مرفوعاً بھی روایت کی گئی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: دو حریص ایسے ہیں جو شکم سیر نہیں ہوتے۔ طالب علم اور طالب دنیا (1)۔

فرمایا: (اے حبیب!) آپ نے دیکھا اسے جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ آیات ابو جہل علیہ لعنة اللہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ اس نے نبی کریم ﷺ کو بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھنے سے منع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بڑے عمدہ طریقہ سے اسے نصیحت فرمائی۔ فرمایا: بھلا دیکھئے تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو آپ کو نماز سے روک رہا ہے اگر یہ اپنے اس فعل میں صراط مستقیم پر ہوتا یا پرہیزگاری کا حکم دیتا تو اس کے لئے کتنا بہتر ہوتا۔ پھر فرمایا: کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا اس ہدایت یافتہ ہستی کو نماز سے روکنے والا اس بات کو نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی باتوں کو سن رہا ہے۔ عنقریب اسے اپنے اس فعل پر سخت سزا دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے سختی کے ساتھ جھڑکتے ہوئے ارشاد فرمایا: خبردار اگر وہ اپنی اس روش سے باز نہ آیا تو قیامت کے دن ہم اس کی پیشانی کو سیاہ کر دیں گے۔ فرمایا: یہ پیشانی جھوٹی اور خطا کار ہے۔ ابو جہل اپنے اقوال میں جھوٹا اور اپنے افعال میں خطا کار ہے۔ فرمایا: پس وہ بلا لے اپنے مشیروں کو، اپنی قوم اور اپنے خاندان کو اپنی مدد کے لئے۔ فرمایا: ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ ہم عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ ہمارا گرد پ غالب آتا ہے یا اس کا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابو جہل نے کہا: میں نے محمد (ﷺ) کو اگر بیت اللہ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو میں انہیں نہیں روک دوں گا۔ جب نبی کریم ﷺ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا: اگر اس نے ایسا کیا تو فرشتے اسے پکڑ لیں گے۔ اس روایت کو ترمذی، نسائی اور امام احمد رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی روایت کیا ہے (2)۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے قریب سے ابو جہل گزرا۔ کہنے لگا: کیا میں نے تمہیں اس سے روکا نہیں تھا

1- داری: المقدمة، جلد 1، صفحہ 96-100، المعجم الکبیر، جلد 10، صفحہ 323-324، مجمع، جلد 1، صفحہ 135

2- فتح الباری، تفسیر سورہ علق، جلد 8، صفحہ 724، عارضۃ الاحوذی، تفسیر سورہ علق، عارضۃ الاحوذی، جلد 12، صفحہ 251-250- سنن کبریٰ، تفسیر سورہ علق بحوالہ تخریج

الاشراف، جلد 5، صفحہ 148- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 256

اور آپ کو دھمکی دی۔ آپ ﷺ اس سے سختی سے پیش آئے اور اسے جھڑکا۔ وہ کہنے لگا: محمد! تم مجھے کس بات سے ڈراتے ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وادی مکہ میں میرے آدمی آپ سے زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر وہ اپنے بندوں کو بلاتا تو عذاب کے فرشتے اسے اسی وقت پکڑ لیتے (1)۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی زائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو فرمایا: اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو وہ تمام کے تمام واصل جہنم ہو جاتے اور جن نضرانیوں کو رسول اللہ ﷺ نے مہابہ کی دعوت دی تھی اگر وہ مہابہ کے لئے آجاتے تو واپس لوٹ کر نہ اپنا مال پاتے نہ اہل و عیال (2)۔ اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ ابو جہل نے کہا: اگر محمد (ﷺ) نے دوبارہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھی تو میں انہیں قتل کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ رسول اللہ ﷺ بیت اللہ میں تشریف لائے اور وہاں نماز ادا کی ابو جہل بھی وہاں موجود تھا۔ لوگوں نے پوچھا: تو نے منع کیوں نہیں کیا۔ اس نے کہا تمہیں کیا معلوم کہ میرے اور ان کے درمیان کیا چیز حائل ہو گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر وہ ذرا سی بھی حرکت کرتا تو فرشتے لوگوں کے سامنے اسے پکڑ لیتے (3)۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دوسری روایت کے یہ الفاظ ہیں۔ ابو جہل نے مشرکین مکہ سے کہا: کیا محمد (ﷺ) تمہاری موجودگی میں یہاں سجدہ کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا: مجھے لات وعزیٰ کی قسم! اگر میں نے انہیں اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو میں ان کی گردن کو پاؤں سے روندوں گا اور ان کے چہرے کو خاک آلود کروں گا۔ ایک دن رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے کہ یہ لعین آپ ﷺ کی گردن مبارک پر پاؤں رکھنے کے لئے آگے بڑھا پھر اچانک اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے آپ کو پجانے کے لئے اٹکے پاؤں پلٹا۔ لوگوں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا۔ کہنے لگا میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق، کوئی ہولناک چیز اور فرشتوں کے پر حائل ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر وہ میرے تھوڑا سا قریب ہو جاتا تو فرشتے اسے پکڑ کر کھڑے کھڑے کر دیتے (4)۔

فرمایا: ہاں ہاں اس کی ایک نہ سنی۔ اے محمد (ﷺ) جو یہ تمہیں نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، اس کی بات بالکل نہ ماننا۔ جہاں چاہیں نماز پڑھئے۔ اس لعین کی پرواہ نہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و مددگار رہے۔ وہی آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ فرمایا: (اے حبیب) سجدہ کیجئے اور (ہم سے) قریب ہو جائیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سورۃ الشقاق اور اعلق میں سجدہ کیا کرتے تھے۔

2- مسند امام احمد، جلد 1، صفحہ 248

1- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 256- سنن کبریٰ، کتاب التفسیر، بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 5، صفحہ 132

3- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 256

4- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 256- مسند امام احمد، جلد 3، صفحہ 370- مسلم، کتاب صفۃ القیامہ والحدیث والاراء، جلد 4، صفحہ 2154- سنن کبریٰ، کتاب التفسیر والاملاکۃ، بحوالہ

تحفۃ الاشراف، جلد 10، صفحہ 92

سورة القدر (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۗ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۗ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۗ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۗ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۗ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۗ سَلَمٌ هِيَ حَتّٰى مَطَلَعِ الْفَجْرِ ۝

”بے شک ہم نے اس (قرآن) کو اتارا ہے شب قدر میں۔ اور آپ کچھ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے۔ اترتے ہیں فرشتے اور روح (القدس) اس میں اپنے رب کے حکم سے۔ ہر امر (خیر) کے لئے۔ یہ سراسر (امن و) سلامتی ہے۔ یہ رہتی ہے طلوع فجر تک۔“

اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ یہی وہ مبارک رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْمُبْرَكَةِ (الدخان: 3) ”بیشک ہم نے اتارا ہے اسے ایک بابرکت رات میں“۔ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے جو رمضان المبارک کی ایک رات ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ (بقرہ: 185) ”ماہ رمضان المبارک جس میں اتارا گیا قرآن“۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پورا قرآن پاک یکبارگی پہلے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر بیت العزرا میں نازل ہوا۔ پھر حالات و واقعات کے مطابق بتدریج تیس (23) سالوں میں رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوتا رہا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اور آپ کیا جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ یوسف بن سعد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا تم نے مومنین کے چہروں کو سیاہ کر دیا ہے۔ یا آپ کو مخاطب کر کے کہا: اے اہل ایمان کے چہرے سیاہ کرنے والے! آپ نے فرمایا: اللہ تجھ پر رحم کرے تو مجھ پر کیوں خفا ہوتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کو دکھایا گیا کہ آپ کے منبر پر بنو امیہ بیٹھے ہیں، آپ اس سے کچھ رنجیدہ ہوئے تو سورہ کوثر نازل ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں ایک نہر عطا فرمائی اور سورہ قدر نازل ہوئی۔ پس ہزار مہینوں سے مراد وہ مہینے ہیں جن میں آپ کے بعد بنو امیہ میں حکومت رہے گی۔ قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جب ہم نے بنو امیہ کی حکومت کو شمار کیا تو پورے ایک ہزار مہینہ رہی نہ ایک دن زائد نہ کم۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اس کو قاسم بن فضل کی سند ہی سے جانتے ہیں۔ قاسم بن فضل ثقہ ہیں۔ یحییٰ قطان اور عبد الرحمن بن مہدی نے توشیح کی ہے

لیکن ان کے شیخ یوسف بن سعد یا یوسف بن مان مجہول ہیں (1)۔ لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول محل نظر ہے کیونکہ ان سے کئی ایک محدثین نے روایت کی ہے۔ یحییٰ بن معین نے انہیں مشہور اور ثقہ کہا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے قاسم بن فضل عن یوسف بن مازن کی سند سے روایت کی ہے (2)۔ یہ اس کے مضطرب ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ بہر حال یہ حدیث انتہائی منکر ہے ہمارے شیخ حافظ ابوالحجاج مزنی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے۔ میں کہتا ہوں قاسم بن فضل نے جو بنو امیہ کی مدت شمار کر کے ایک ہزار مہینے بتایا ہے یہ بھی صحیح نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چالیس ہجری میں بلاد اسلامیہ کے مستقل فرمانروا بنے، جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے امارت آپ کے سپرد کر دی۔ پھر یہ مملکت مسلسل بنو امیہ کے پاس رہی۔ سوائے ان سالوں کے جن میں عبداللہ بن زبیر حرین شریفین، ابوہاز اور بعض دوسرے قریبی شہروں پر قابض رہے لیکن یہ امارت مکمل طور پر بنو امیہ کے ہاتھ سے زائل نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ 132ھ میں بنو عباس نے ان سے خلافت کو چھین لیا۔ اس طرح ان کی خلافت کی مجموعی مدت 92 سال بنتی ہے جو ایک ہزار مہینوں سے زائد ہے۔ کیونکہ ایک ہزار مہینے تراسی سال اور چار ماہ بنتے ہیں شاید قاسم بن فضل نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے نو سال ساقط کر دیئے ہوں۔ اب اگر حساب لگایا جائے تو یہ اس کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس روایت کے ضعیف ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بنو امیہ کی مذمت کے لئے بیان کی گئی ہے۔ اگر یہ سورت بنو امیہ کی مذمت میں ہوتی تو اس کا سیاق و سباق اس طرح نہ ہوتا کیونکہ دوسرے ایام پر لیلۃ القدر کی فضیلت ان کی مذمت پر دلالت نہیں کرتی۔ لیلۃ القدر تو بڑی عظمت والی رات ہے۔ یہ سورت اس کی تعریف میں نازل ہوئی۔ بنو امیہ کے زمانہ کے دنوں کی مذمت سے لیلۃ القدر کی کوئی فضیلت ثابت ہوگی۔ یہ بات تو اس طرح ہو جائے گی کہ کوئی شخص تلوار کی تعریف کرتے ہوئے کہے کہ یہ لکڑی سے بڑی تیز ہے اور کسی بڑے آدمی کو کم درجے والے پر فضیلت دینا، گویا اس کی توہین ہے۔ اگر اس سورت میں مذکور ہزار مہینوں سے بنو امیہ کے ایام مراد لئے جائیں تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کے الفاظ اور معانی اس پر دلالت نہیں کرتے اور حضور ﷺ کے لئے منبر ہجرت مدینہ کے کئی سال بعد بنوایا گیا۔ یہ تمام وجوہ اس روایت کے ضعف پر دال ہیں۔

مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے اللہ کی راہ میں ایک ہزار ماہ جہاد کیا۔ یہ سن کر صحابہ بڑے متعجب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ لیلۃ القدر اس ہزار مہینے سے افضل ہے جس میں اس شخص نے جہاد کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص پوری رات قیام میں گزارتا اور دن دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں۔ اس نے ایک ہزار مہینے تک یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یعنی اس رات کا قیام اس آدمی کے عمل سے بہتر ہے (3)۔ حضرت علی بن عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ ﷺ نے چار عابدوں کا ذکر کیا جنہوں نے اسی سال اللہ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کی دیر بھی اس کی نافرمانی نہ کی۔ آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا، حزقیل بن العجو زعلیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر کیا۔ صحابہ کرام اس پر بڑے متعجب ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا محمد! آپ کی امت ان لوگوں کی اتنی سالہ عبادت پر تعجب کا اظہار کیوں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس سے بہتر چیز نازل فرمائی ہے، پھر انہوں نے اس سورت کی تلاوت کی۔ یعنی اس ایک رات کی عبادت اس عمل سے افضل ہے جس پر آپ ﷺ اور آپ کی امت نے تعجب کا اظہار کیا۔ اس پر رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام بہت خوش ہوئے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس رات کا عمل، روزہ

اور قیام ہزار مہینوں سے بہتر ہے (1) اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر ان ہزار مہینوں سے افضل ہے جن میں کوئی لیلۃ القدر نہ ہو۔ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے۔ اس رات کا عمل ہزار مہینوں کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ عمرو بن قیس کا قول ہے۔ پہلا قول ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے اور وہی قول صحیح ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک رات پہرہ دینا، اس کے علاوہ ہزار راتوں سے افضل ہے (2)۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اچھی نیت اور اچھی حالت میں جمعہ کی نماز کے لئے جائے اس کے لئے ایک سال کے اعمال، سال بھر کے روزوں اور سال بھر کی نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے (3)۔ اسی قسم کی اور بھی بہت سی احادیث ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور ﷺ ارشاد فرماتے: اے لوگو! تمہارے پاس مبارک مہینہ آ گیا ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کئے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس رات بھی بھلائی سے محروم ہو وہ بد قسمت ہے (4)۔ چونکہ لیلۃ القدر کی عبادت ایک ہزار مہینہ کی عبادت کے برابر ہے، اس لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص ایمان داری اور نیک نیتی سے اس رات قیام کرے گا اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے (5)۔ فرمایا: اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کے لئے۔ اس رات کی برکت کی وجہ سے ملائکہ کثرت سے نازل ہوتے ہیں اور یہ فرشتے برکت اور رحمت کا پیام لے کر نازل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت نازل ہوتے ہیں اور مجلس ذکر کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور علم دین کی تحصیل کرنے والوں کی تعظیم کے لئے اپنے پر نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اللہ ﷻ سے مراد یہاں جبریل علیہ السلام ہیں اور یہاں خاص کا عام پر عطف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ ملائکہ کی ایک خاص قسم ہے۔ جیسا کہ سورۃ نبأ میں پہلے گزر چکا ہے۔

ارشاد فرمایا: یہ سراسر امن و سلامتی والی ہے، یہ رہتی ہے طلوع فجر تک۔ یہ سلامتی والی رات ہے اس میں شیطان نہ تو کوئی برا عمل کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو اذیت پہنچا سکتا ہے۔ قادمہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں اس رات میں تمام امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ عمر اور رزق کو مقدر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (دخان: 4) ”اسی رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر اہم کام کا“۔ شععی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: لیلۃ القدر میں فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ آیت کو اس طرح پڑھتے تھے مِنْ كَلِّ أَمْرٍ سَلَّمَ ۗ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (6) یہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل اوقات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک غریب قول روایت کیا ہے کہ اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ اس رات نماز پڑھنے والوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو ان فرشتوں کا گزرنا نمازیوں کے لئے بابرکت ہوتا ہے۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے ایک عجیب و غریب اور طویل قول نقل کیا ہے جس میں یہ بھی ذکر ہے کہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہی سے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور اہل ایمان مرد اور عورتوں کے لئے دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا: یہ رمضان کی

1- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 260-259 2- دیکھئے تفسیر سورۃ آل عمران آیت: 200 3- دیکھئے تفسیر سورۃ جمعہ آیت: 9

4- مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 230- سنن نسائی، کتاب الصیام، جلد 4، صفحہ 129

5- فتح الباری، کتاب الایمان، جلد 1، صفحہ 91، کتاب الصوم، جلد 4، صفحہ 115، کتاب فضل لیلۃ القدر، جلد 4، صفحہ 255- مسلم، کتاب الصلوٰۃ، جلد 1، صفحہ 524-533

6- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 260

ستاکیسویں یا اٹھیسویں رات ہے اور اس رات بے شمار فرشتے زمین پر اترتے ہیں (1)۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات ہر امر کے لئے سلامتی ہوتی ہے یعنی اس میں کوئی نئی بات پیدا نہیں ہوتی۔ قتادہ اور ابن زید رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رات مکمل طور پر سلامتی والی ہوتی ہے اور اس میں طلوع فجر تک کسی قسم کا شر نہیں ہوتا۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ رات رمضان کی آخری دس راتوں میں ہوتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے اس میں قیام کرتا ہے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ یہ طاق رات ہے۔ ستاکیسویں، اٹھیسویں، چھیوسویں، تیسویں یا اکیسویں ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں اس رات کی نشانی یہ ہے کہ یہ رات بالکل صاف اور روشن ہوتی ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں چاند چمک رہا ہو۔ اس میں سردی ہوتی ہے نہ گرمی۔ صبح تک اس رات کو کوئی ستارہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں تیز نہیں ہوتیں بلکہ چودہویں رات کے چاند کی مثل ہوتا ہے۔ اس دن سورج کے ساتھ شیطان نہیں نکلتا (2)۔ اس کی سند حسن صحیح ہے لیکن اس کے متن اور بعض الفاظ میں غرابت ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لیلۃ القدر پر سکون اور صاف ہوتی ہے۔ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ گرم اور صبح سورج کی روشنی بہت زیادہ سرخ نہیں ہوتی (3)۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں نے ایک مرتبہ لیلۃ القدر دیکھی۔ پھر مجھے بھلا دی گئی۔ یہ رمضان کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے۔ یہ رات پر سکون اور روشن ہوتی ہے۔ گرم نہ ٹھنڈی۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے چاند نکلا ہوا ہے۔ صبح سورج کے ساتھ شیطان نہیں نکلتا۔

فصل: علمائے کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ لیلۃ القدر گزشتہ امتوں میں تھی؟ یا اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جب گزشتہ امتوں کی عمروں کو دیکھا تو شاید آپ نے اپنی امت کی عمروں کو اس کے مقابلہ میں کم پایا اور یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے برابر لوگ اتنے اعمال نہیں کر سکیں گے جتنے گزشتہ امتوں نے کئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی جو ہزار مہینوں سے افضل ہے (4)۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت اس بات کی مقتضی ہے کہ یہ اسی امت کے لئے خاص ہے بلکہ صاحب العہدہ جو شافعی علماء میں سے ہیں نے نقل کیا ہے کہ یہ جمہور علماء کا قول ہے۔ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے۔ لیکن ایک حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ یہ رات گزشتہ امتوں میں بھی تھی۔

مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ ﷺ سے لیلۃ القدر کے بارے میں کیسے سوال کیا؟ انہوں نے فرمایا: میں اکثر رسول اللہ ﷺ سے سوال کرتا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیے۔ کیا یہ رمضان میں ہوتی ہے یا دوسرے مہینوں میں۔ فرمایا: نہیں یہ رمضان میں ہوتی ہے۔ میں نے عرض کی: یہ گزشتہ انبیاء کے زمانہ میں بھی ہوتی تھی؟ اور کیا یہ ان کی حیات طیبہ تک ہی محدود تھی یا قیامت تک ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ قیامت تک رہے گی۔ عرض کی: یہ رمضان کے کن ایام میں ہوتی ہے۔ فرمایا: اسے پہلے اور آخری عشرہ میں تلاش کر دو پھر میں خاموش ہو گیا اور آپ بھی گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ پھر میں نے موقع پا کر سوال کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ! آپ کو قسم ہے اس حق کی جو میرا

آپ پر ہے مجھے آپ بتائیں۔ یہ کون سے عشرہ میں ہے؟ میری یہ بات سن کر رسول اللہ ﷺ اس قدر ناراض ہوئے کہ پہلے کبھی ناراض نہ ہوئے تھے۔ فرمایا اسے آخری سات دنوں میں تلاش کرو۔ اس کے بعد مجھ سے کوئی سوال نہ کرو (1)۔ اسے نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ لیلۃ القدر حضور ﷺ کی حیات ظاہری کے بعد قیامت تک رہے گی۔ بعض شیعہ کا یہ قول صحیح نہیں ہے کہ اس رات کو کبھی طور پر اٹھالیا گیا ہے۔ انہیں اس حدیث سے غلط فہمی ہوئی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس رات کو اٹھالیا گیا ہے اور ممکن ہے اس میں تمہاری بہتری ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے وقت کی تعین کے علم کو اٹھالیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی دلالت ہے کہ یہ رات ماہ رمضان کے ساتھ خاص ہے کسی اور مہینہ میں نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور آپ کے پیروکار علمائے کوفہ کا یہ قول ہے کہ یہ پورے سال میں ایک رات ہوتی ہے اور ہر مہینہ میں اس کا وقوع پذیر ہونا ممکن ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک باب اس نام سے معنون کیا گیا ہے اس بیان میں کہ لیلۃ القدر ہر رمضان میں ہوتی ہے پھر انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ذکر کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے لیلۃ القدر کے بارے میں سوال کیا گیا۔ میں بھی آپ کی گفتگو سن رہا تھا۔ آپ نے فرمایا: ہر رمضان میں آتی ہے۔ اس روایت کے تمام راوی ابوداؤد کے علاوہ ثقہ ہیں اور اسے موقوفاً بھی روایت کیا گیا ہے (2)۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے کہ یہ پورے رمضان شریف میں ہو سکتی ہے۔ اس قول کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور رافعی نے اسے غریب خیال کیا ہے۔ ابورزین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ یہ رمضان شریف کی پہلی رات ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ رمضان کی سترہویں رات ہے۔ سنن ابی داؤد میں اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوع اور موقوف روایت ہے (3)۔ یہی حضرت عثمان بن ابی العاص، علی بن زید اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ انہوں نے اس کی یہ توضیح بیان کی ہے کہ یہ غزوہ بدر کی رات ہے۔ اس دن جمعرات اور رمضان کی سترہ تاریخ تھی۔ اس کی صبح کو غزوہ بدر واقع ہوا۔ یہی وہ دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یوم فرقان کہا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ انیسویں رات ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ایک یہی روایت ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ ایک سو سبب حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان کے پہلے عشرہ میں اعتکاف کیا۔ ہم بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا جس کی تمہیں تلاش ہے وہ تو آگے ہے۔ آپ نے درمیانی عشرہ کا اعتکاف کیا۔ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ جس چیز کی آپ کو تلاش ہے وہ آگے ہے۔ بیس رمضان کی صبح حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جو بھی میرے ساتھ معتکف تھا وہ پھر اعتکاف کر لے۔ میں نے لیلۃ القدر کو دیکھا ہے لیکن مجھے یہ بھلا دی گئی ہے اور یہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے اور میں نے دیکھا ہے گویا میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اس وقت مسجد نبوی کی چھت کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی۔ آسمان بالکل صاف تھا۔ باول کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیا اور بارش خوب ہوئی۔ نبی کریم ﷺ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ ہم نے دیکھا کہ آپ ﷺ کی پیشانی مبارک پر مٹی اور پانی کے نشانات تھے اور اس طرح

1- مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 171 سنن کبریٰ، کتاب الاعتکاف بحوالہ تھذیب الاشراف، جلد 9، صفحہ 183

3- ایضاً مرجع مذکور

2- سنن ابوداؤد، کتاب الصلاة، جلد 2، صفحہ 54-53

آپ ﷺ کا یہ خواب سچا ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ اکیسویں کی صبح تھی (1)۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تمام روایات میں اصح ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ تیسویں رات ہے۔ اس کی تائید حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے جو صحیح مسلم میں ہے (2)۔ ایک قول ہے کہ یہ چوبیسویں رات ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: لیلۃ القدر رمضان کی چوبیسویں رات ہے (3)۔ مسند امام احمد میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے (4) لیکن اس میں ایک راوی ابن لہیعہ ضعیف ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مروی اس روایت کے بھی خلاف ہے جسے بخاری نے ذکر کیا ہے کہ یہ آخری عشرہ کے پہلے سات دنوں میں ہوتی ہے (5)۔ اس کا موقوف ہونا صحیح ہے۔ حضرات عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، جابر رضی اللہ عنہم، حسن بصری، قتادہ اور عبداللہ بن وہب رحمہم اللہ تعالیٰ سے یہی منقول ہے کہ یہ چوبیسویں رات ہے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں واہلہ بن اسقع سے مرفوع حدیث گزر چکی ہے کہ قرآن کریم رمضان کی چوبیسویں رات کو نازل ہوا (6)۔ ایک قول کے مطابق یہ پچیسویں رات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: لیلۃ القدر کور رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ جب نور راتیں باقی رہ جائیں۔ جب سات باقی رہ جائیں پانچ باقی رہ جائیں (7)۔ اکثر مفسرین نے اسے طاق راتوں پر محمول کیا ہے اور بعض نے اسے جفت راتوں پر۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ ستائیسویں رات ہے (8)۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر ستائیسویں رات ہے (9)۔ حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو شخص مکمل سال کی راتوں میں قیام کرے گا وہ لیلۃ القدر کو پالے گا۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے مجھے معلوم ہے۔ یہ ماہ رمضان میں ہوتی ہے اور یہ ستائیسویں رات ہے۔ پھر حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے اس بات پر قسم اٹھائی۔ میں نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا: اس علامت کی وجہ سے جو ہمیں بتائی گئی ہے کہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتیں (10)۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں کہ یہ رمضان شریف کی رات ہے۔ آپ نے پختہ قسم کھائی اور انشاء اللہ نہ کہا اور فرمایا کہ قسم بخدا مجھے معلوم ہے کہ لیلۃ القدر ستائیسویں رات ہے۔ اسی رات رسول اللہ ﷺ نے ہمیں قیام کا حکم فرمایا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس دن صبح سورج سفید طلوع ہوتا ہے، اس کی شعاعیں نہیں ہوتیں (11)۔

حضرات امیر معاویہ، عبداللہ بن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہم رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر ستائیسویں رات ہے۔ یہی سلف صالحین کی ایک بہت بڑی جماعت سے منقول ہے۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت میں یہی منقول ہے۔ بعض بزرگوں نے اس سورت کے لفظ ”ہی“ سے ثابت کیا ہے کہ یہ

1- فتح الباری، کتاب الاذان، جلد 2، صفحہ 298- مسلم، کتاب الصیام، جلد 2، صفحہ 825-824

2- مسلم، کتاب الصیام، جلد 2، صفحہ 827 3- مسند ابوداؤد طیالسی، 288 4- مسند امام احمد، جلد 6، صفحہ 12

5- فتح الباری، کتاب المغازی، جلد 8، صفحہ 152 6- دیکھئے تفسیر سورہ بقرہ، 185 7- فتح الباری، کتاب فضل لیلۃ القدر، جلد 4، صفحہ 260

8- مسلم، کتاب الصیام، جلد 2، صفحہ 826-827 9- مسلم، کتاب الصیام، جلد 2، صفحہ 828

10- مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 130 11- مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین، جلد 1، صفحہ 525

ستا تیسویں رات ہے کیونکہ یہ اس سورت کا ستائیسواں کلمہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بالاتفاق کہا کہ یہ رمضان کے آخری عشرہ میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ کونسی رات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کونسی رات ہے؟ آپ نے فرمایا جب آخری عشرہ کی سات راتیں گزر جائیں یا سات باقی رہ جائیں۔ اس میں سے پوچھا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے کہا: اللہ تعالیٰ نے سات زمیں اور سات آسمان پیدا کئے ہیں۔ سات کے سات دن ہیں اور انہی پر مہینہ کی گردش ہے۔ انسان کو سات پر پیدا کیا گیا ہے۔ سات کھانے کھاتا ہے۔ سات اعضاء پر سجدہ کرتا ہے۔ بیت اللہ شریف کے طواف کے بھی سات چکر ہیں، رمی جمار کی کنکریاں بھی سات ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے سات کے عدد پر بہت سی اشیاء ذکر کیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا: تمہارا طائر تخیل وہاں پرواز کر رہا ہے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان سات کھانوں کی وضاحت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے: **فَأَلْبَسْنَا فِيهَا حَبَابًا ۗ وَعَيْنًا ۗ..... (ص 27) (1)** اس کی سند صحیح ہے لیکن متن میں غرابت ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ اسیسویں رات ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: اسے رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ یہ طاق رات میں ہے۔ اکیس، تیس، پچیس، ستائیس، انتیس یا آخری رات ہے (2)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ ستائیسویں یا اسیسویں رات ہے۔ اس رات بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں (3)۔ ایک قول کے مطابق یہ رمضان شریف کی آخری رات ہے۔ اس کے بارے میں ابھی حدیث گزر چکی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: لیلۃ القدر کو تلاش کرو جب رمضان کی نور راتیں باقی رہ جائیں۔ یا سات، یا پانچ، یا تین یا آخری رات (4)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: یہ رمضان کی آخری رات ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان مختلف روایات میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا ہم لیلۃ القدر فلاں رات میں تلاش کریں۔ آپ ﷺ نے جواب میں ہاں فرمادیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ لیلۃ القدر ایک معین رات ہے وہ منتقل نہیں ہوتی۔ ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرما: انہیں لیلۃ القدر آخری عشرہ کی راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے (5)۔ امام مالک ثوری، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، ابو ثور، مزنی، ابوبکر بن خزیمہ وغیرہم سے بھی یہی منقول ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت یہی ہے اس کی تائید حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول سے بھی ہوتی ہے کہ بعض صحابہ کرام نے خواب میں دیکھا کہ یہ رات رمضان شریف کے آخری سات دنوں میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم سب کے خواب اس بات پر دال ہیں کہ یہ آخری سات دنوں میں ہے اور جو اس رات کو تلاش کرنا چاہتا ہے وہ ان دنوں میں تلاش کرے (6)۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں (7)۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے کہ یہ ایک معین رات ہے جو منتقل نہیں ہوتی، اس کی تائید

1- المعجم الکبیر، جلد 10، صفحہ 322 2- مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 318 3- مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 519 مسند ابوداؤد، 332

4- عارضۃ الاحوذی، ابواب الصوم، جلد 4، صفحہ 10 سنن کبریٰ، کتاب الصوم، بحوالہ تہذیب الاشراف، جلد 9، صفحہ 54

5- عارضۃ الاحوذی، ابواب الصوم، جلد 4، صفحہ 8 6- فتح الباری، کتاب فضل لیلۃ القدر، جلد 4، صفحہ 256 7- مسلم، کتاب الصوم، جلد 2، صفحہ 823-822

7- فتح الباری، کتاب فضل لیلۃ القدر، جلد 4، صفحہ 259 مسلم، جلد 2، صفحہ 828

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لئے باہر تشریف لائے۔ اسی اثناء میں دو آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا: میں تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے آیا تھا لیکن فلاں فلاں جھگڑ پڑے۔ اب اسے اٹھالیا گیا ہے۔ ممکن ہے یہ تمہارے لئے بہتر ہو۔ اب اسے انتیسویں، ستائیسویں اور پچیسویں میں تلاش کرو (1)۔ وجود دلالت یہ ہے کہ اگر اس کی تعیین ہمیشہ کے لئے نہ ہوتی تو ہر سال لیلۃ القدر کا علم حاصل نہ ہوتا اور اگر لیلۃ القدر مختلف راتوں میں منتقل ہوتی رہتی تو کم از کم اس سال کے لئے معلوم ہو جاتا کہ فلاں رات ہے اور اس کے بعد آنے والے برسوں کی تعیین نہ ہوتی۔ البتہ اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صرف اسی سال کی مبارک رات کی خبر دینے کے لئے تشریف لائے ہوں۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا بہت سے فوائد اور علم نافع سے محروم کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے۔ بندے کو اس کے گناہوں کے باعث اس کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے (2)۔ حدیث پاک میں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسے اٹھالیا گیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی تعیین کو اٹھالیا گیا ہے۔ نہ یہ کہ لیلۃ القدر کو کلی طور پر اٹھالیا گیا ہے جیسا کہ بعض جاہل شیعہ کا قول ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا: اسے انتیسویں، ستائیسویں اور پچیسویں میں تلاش کرو۔ آپ نے یہ جو فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہاری بہتری ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی عدم تعیین میں تمہارے لئے بہتری ہے کیونکہ اگر یہ مبہم ہوگی تو لیلۃ القدر کو تلاش کرنے والا ان تمام راتوں میں محنت سے عبادت کرے گا جن میں اس کا پایا جانا ممکن ہے۔ اگر اس کی تعیین کر دی جاتی تو پھر لوگ اس رات کا قیام کر کے سستی کا شکار ہو جاتے۔ اس لئے حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ اسے مبہم رکھا جائے تاکہ اس کی تلاش میں مکمل ماہ رمضان میں عبادت کی جائے اور خصوصاً آخری عشرہ میں کثرت سے عبادت کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے وصال تک رمضان شریف کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی آخری عشرہ میں اعتکاف کرتیں (3)۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ رمضان شریف کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرتے (4)۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ ﷺ پوری رات قیام کرتے۔ اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے اور کمر ہمت باندھ لیتے (5)۔ مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ اس عشرہ میں جتنی محنت کے ساتھ عبادت کرتے اتنی دوسرے ایام میں نہیں کرتے تھے (6)۔ اس روایت میں جو یہ الفاظ ہیں کہ آپ ﷺ تہبند کو مضبوطی سے باندھ لیتے اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ ﷺ پوری تندہی اور توجہ سے عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ ان ایام میں آپ ﷺ اپنی ازواج مطہرات کے پاس نہ جاتے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی تلاش کے لئے آخری عشرہ کی تمام راتیں یکساں ہیں۔ کسی ایک رات کو دوسری رات پر ترجیح نہیں۔ بہر حال تمام اوقات میں کثرت سے دعا کرنا مستحب ہے۔ لیکن رمضان میں دعا میں زیادتی کرے اور خصوصاً آخری عشرہ میں اور بالخصوص طاق راتوں میں اس دعا کو بکثرت پڑھے: ”اللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ فَاعْفُ عَنِّي“۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مَنْ عَفَا عَنِّي فَاعْفُ عَنِّي“۔

2- دیکھئے تفسیر سورہ ابراہیم آیت: 7

1- فتح الباری، کتاب فضل لیلۃ القدر، جلد 4، صفحہ 266

4- فتح الباری، کتاب الاعتکاف، جلد 4، صفحہ 271۔ مسلم، جلد 2، صفحہ 830

3- فتح الباری، کتاب الاعتکاف، جلد 4، صفحہ 271۔ مسلم، جلد 2، صفحہ 831

5- فتح الباری، کتاب فضل لیلۃ القدر، جلد 4، صفحہ 269۔ مسلم، کتاب الاعتکاف، جلد 2، صفحہ 832

6- مسلم، کتاب الاعتکاف، جلد 2، صفحہ 832

اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو میں کیا دعا کروں تو آپ ﷺ نے ان کو یہی دعا تعلیم فرمائی۔ یہ روایت مختلف اسناد سے مروی ہے (1)۔

لیلۃ القدر کے بارے میں ایک عجیب روایت

حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہیٰ ساتویں آسمان پر ہے۔ اس کے ساتھ متصل ہی جنت ہے اور یہ دنیا و آخرت کے درمیان حد فاصل ہے۔ اس کے اوپر جنت ہے۔ اس کی شاخیں کرسی کے نیچے ہیں۔ اس میں بے شمار فرشتے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ ان کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کی شاخوں پر بے شمار فرشتے ہیں۔ اس کے وسط میں حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ وہ ہر لیلۃ القدر کو ان فرشتوں کے ساتھ اترے جو سدرۃ المنتہیٰ میں سکونت پذیر ہیں۔ ان فرشتوں کو اہل ایمان کے لئے راقۃ و رحمت عطا کی جاتی ہے۔ یہ تمام فرشتے جبریل علیہ السلام کے ساتھ سورج کے غروب ہونے کے وقت زمین پر اترتے ہیں۔ اس رات زمین کے ہر گوشہ میں کوئی نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے۔ وہ یا تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے یا اہل ایمان کے لئے دعا میں مشغول ہوتا ہے مگر گرجا گھر، یہودیوں کی عبادت گاہیں، آتش کدے، بت خانے اور جہاں گندگی پھینکی جاتی ہے یا جس گھر میں کوئی نپھی ہو، یا نشہ آور چیز ہو اور جس گھر میں بت نصب کیا گیا ہو یا جس میں گھٹی رکھی ہوئی ہو۔ یا کوئی اور مجسمہ ہو۔ یا وہ کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ ہو، وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ فرشتے تمام رات اہل ایمان مرد اور عورتوں کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی تمام مؤمنین سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کی علامت یا نشانی یہ ہے کہ جس مؤمن نے آپ مصافحہ کرتے ہیں، اس کے جسم کی روئیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔

حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص لیلۃ القدر میں تین دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ پہلی دفعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسری دفعہ پڑھنے سے اسے نارنجمن سے آزادی کا پروا نہ ملتا ہے اور تیسری دفعہ پڑھنے سے اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ راوی نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا: اے ابواسحاق! جو شخص سچے دل سے کلمہ پڑھے گا اسے یہ انعام ملے گا۔ انہوں نے فرمایا: لیلۃ القدر میں اس کلمہ کو وہی پڑھتا ہے جس کا دل سچا ہو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! یہ کلمہ اس رات کا فر اور منافق پر بڑا بھاری ہوتا ہے۔ اس طرح کہ جس طرح اس کی کمر پر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو۔ فجر کے طلوع ہونے تک فرشتے اسی طرح زمین پر رہتے ہیں۔ طلوع فجر کے بعد سب سے پہلے جبریل علیہ السلام اوپر چڑھتے ہیں۔ سورج کے قریب جا کر اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں خصوصاً اپنے ان دو سبز پروں کو، جو وہ صرف اسی وقت پھیلاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس وقت سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ پھر وہ ایک ایک فرشتہ کو بلاتے ہیں اور وہ سب کے سب فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ ان فرشتوں کا نور اور جبریل علیہ السلام کے دونوں پروں کے نور سے سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے تمام فرشتے اس دن زمین و آسمان کے درمیان اہل ایمان کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کے لئے بھی دعا کرتے ہیں جنہوں نے رمضان کے روزے ایمان داری اور نیت کے ساتھ رکھے۔ اور یہ اس شخص کی درازی عمر کی بھی دعا کرتے ہیں جس شخص کے دل میں یہ خیال آنے کا اگر وہ

1- مسند امام احمد، جلد 6، صفحہ 182 عارضۃ الاحوذی، ابواب الدعوات، جلد 12، صفحہ 45، سنن کبریٰ کتاب النعوت، کتاب الیوم واللیلۃ بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 11، صفحہ

434 سنن ابن ماجہ، کتاب الدعاء، جلد 2، صفحہ 1265 - مستدرک، کتاب الدعاء، جلد 1، صفحہ 530 سنن نسائی، الیوم واللیلۃ بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 11، صفحہ 417

آئندہ سال تک زندہ رہا تو وہ رمضان کے روزے رکھے گا۔ شام کے وقت یہ پہلے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور حلقے بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلے آسمان کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور وہ ان سے ہر مرد اور ہر عورت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ فرشتے انہیں بتاتے ہیں۔ وہ ان سے پوچھتے ہیں: فلاں شخص کو اس سال کیسے پایا۔ وہ انہیں بتاتے ہیں کہ گزشتہ سال تو ہم نے اسے عبادت میں مشغول پایا تھا اور اس سال اسے بدعتوں میں مشغول پایا۔ فلاں کو پچھلے سال بدعتوں میں گرفتار پایا اور اس سال عبادت میں مشغول۔ پس یہ سن کر وہ فرشتے اُس (بدعتی) شخص کے لئے استغفار بند کر دیتے ہیں اور اس (عابد) شخص کی مغفرت کے لئے دعا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پایا اور فلاں کو زکوٰۃ و سجد کرتے ہوئے، اور فلاں کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے۔ یہ فرشتے ایک دن اور ایک رات یہاں گزار کر دوسرے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور اسی طرح ہر آسمان پر دن رات گزارتے ہوئے سدرۃ المنتہیٰ پہنچ جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے مجھ پر سکونت پذیر ہونے والو! میرا بھی تم پر حق ہے۔ مجھے بھی لوگوں کے بارے میں بتاؤ۔ میں اس سے محبت رکھتا ہوں جو اللہ کو دوست رکھتا ہے۔ وہ فرشتے ہر مرد اور ہر عورت کے بارے میں اسے بتاتے ہیں۔ ان کے نام اور ان کے آباء کے نام ذکر کرتے ہیں۔ پھر جنت سدرۃ المنتہیٰ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور کہتی ہے تیرے رہائشی فرشتوں نے جو تمہیں خبریں دی ہیں وہ مجھے بھی بتاؤ۔ سدرۃ المنتہیٰ جنت کو تمام واقعات سے آگاہ کرتا ہے۔ جنت کہتی ہے فلاں مرد اور فلاں عورت پر اللہ کی رحمت ہو۔ اے اللہ! انہیں میرے پاس جلدی لے آؤ۔ جبریل علیہ السلام اپنے مقام پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے الہام کرتا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں: اے باری تعالیٰ! میں نے فلاں شخص کو تیری بارگاہ میں سجدہ ریز پایا تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ بات حاملین عرش کو بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں مرد و عورت پر اللہ کی رحمت ہو اور مغفرت ہو۔ پھر جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں: اے باری تعالیٰ! فلاں شخص جس کو میں نے سنت اور عبادت کا پابند پایا تھا، اس سال وہ بدعت کا شکار اور تیرے احکام سے روگرداں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبریل! اگر اس نے اپنی موت سے تین گھڑی پہلے توبہ کر لی تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ عرض کی: الہی! تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں تو اپنی مخلوق پر بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے بلکہ تو تو اپنے بندوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس وقت عرش اور اس کے ارد گرد کی چیزیں اور پردے اور آسمان حرکت کرنے لگتے ہیں اور وہ پکارتے ہیں: الحمد للہ الرحیم، الحمد للہ الرحیم۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی یہ نیت ہو کہ رمضان کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔

سورة البینہ (مدنیہ)

حضرت مالک بن عمرو بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ یہ سورت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو پڑھائیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کا ذکر کیا۔ نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! کیا اللہ کی بارگاہ میں میرا ذکر ہوا؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ یہ سن کر حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے (1)۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ اس روایت کو بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے (2)۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ہوا کہ میں تمہیں فلاں فلاں سورتیں پڑھاؤں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! کیا میرا وہاں ذکر ہوا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ راوی کہتے ہیں میں نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا آپ اس وقت خوش ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں خوش کیوں نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِئْسَ الْفِتْنَىٰ لَكَ فَلَيُفَكَّرَ حَوْطًا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (3) ”اے حبیب! آپ فرمائیے یہ کتاب محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے پس چاہئے کہ اسی پر خوشی منائیں۔ یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو وہ جمع کرتے ہیں“۔ ایک روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ جب حضور ﷺ نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ سورت پڑھی تو اس میں یہ الفاظ تھے: ولو ان بن آدم سأل واديا من مال..... الخ (اگر ابن آدم! مال کی ایک وادی کا سوال کرے اور میں اسے عطا کر دوں تو وہ دوسری کا سوال کرے گا اور میں اگر دوسری عطا کر دوں تو تیسری کا سوال کرے گا۔ ابن آدم کے پیٹ کو صرف مٹی بھرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے تو بہ قبول فرمالیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک دیندار وہ ہے جو یکسو ہو کر صرف اس کی عبادت کرے۔ نہ مشرک ہو، نہ یہودی اور نہ نصرانی اور جو نیکی کا کام کرتا ہے اس کی ناقدری نہیں کی جاتی) (4)۔

طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا اے ابو منذر! اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تمہارے ساتھ قرآن کا دور کروں۔ یہ سن کر حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں اللہ پر ایمان لایا اور آپ ﷺ کے دست اقدس پر مسلمان ہوا اور آپ سے ہی دین سیکھا۔ آپ ﷺ نے دوبارہ یہی ارشاد فرمایا: انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! کیا میرا بھی وہاں ذکر ہوا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ملاء اعلیٰ میں تمہارے نام اور نسب کے ساتھ تمہارا ذکر ہوا ہے۔ یہ

1- مسند امام احمد، جلد 3، صفحہ 489

2- مسند امام احمد، جلد 3، صفحہ 130- فتح الباری، تفسیر سورہ (لم یکن)، جلد 8، صفحہ 725، مسلم، کتاب فضائل الصحابہ، جلد 4، صفحہ 1915- عارضۃ الاخوانی، ابواب

المنائب، جلد 13، صفحہ 203 سنن کبریٰ، کتاب المنائب والتفسیر بحوالہ تھنۃ الاشراف، جلد 1، صفحہ 325

3- یونس: 58- مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 123

4- مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 132-131 عارضۃ الاخوانی، ابواب المنائب، جلد 13، صفحہ 204-203

سن کر انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! آپ قرآن پاک پڑھئے (1)۔ یہ سند غریب ہے۔ پہلی روایت کی سند صحیح ہے۔ نبی کریم ﷺ کا اس سورت کو حضرت ابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑھنا ان کی دین پر ثابت قدمی اور ایمان میں زیادتی کے لئے تھا۔ ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت سن کر بہت متعجب ہوئے کیونکہ ان کی قرأت اس قرأت کے برعکس تھی جو رسول خدا ﷺ نے انہیں پڑھائی تھی۔ آپ انہیں لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ نے دونوں کی قرأت سنی۔ فرمایا: تم دونوں نے درست پڑھا۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ سن کر ایسا شک و شبہ پیدا ہوا کہ مجھے جاہلیت کا زمانہ یاد آ گیا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ ﷺ نے ان کے سینہ پر ہاتھ مارا۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے پسینے سے شرابور ہو گیا اور خوف سے مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہا ہوں پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم اپنی امت کو ایک ہی قرأت پر قرآن پڑھاؤ۔ میں نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے عفو و درگزر اور مغفرت چاہتا ہوں پھر مجھے دو قرأتوں کی اجازت ہوئی۔ میں اس پر زیادتی طلب کرتا رہا حتیٰ کہ سات قرأتوں کی اجازت ہوئی۔ اس حدیث کو ہم نے تفسیر کی ابتدا میں اس کی تمام اسناد اور الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس میں یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی۔ سَأَسْأَلُ مِنَ اللَّهِ يَتَوَّصِحُنَا مَقْضِيَّ كَاتِبٍ ﴿١٠﴾ فِيهَا كُتِبَ قِسْمَةٌ لَّآبِ ﷺ نے ان آیات کو حضرت ابی رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھا تھا۔ یہ آپ کی قرأت ان تک اللہ کا حکم پہنچانے، ان کی ثابت قدمی اور انہیں آگاہ کرنے کے لئے تھی نہ کہ یہ قرأت بطور تعلم اور یاد کرنے کے لئے تھی (2)۔

اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ فرمایا تو انہوں نے آپ سے مختلف سوالات کئے۔ ایک سوال یہ بھی تھا کیا آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم بیت اللہ شریف جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یقیناً بتایا تھا لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم اسی سال طواف و زیارت کرو گے۔ یقیناً وہ دن آنے والا ہے جب تم بیت اللہ کی زیارت اور طواف سے مشرف ہو گے۔ جب حدیبیہ سے واپس لوٹے تو آپ ﷺ پر سورہ فتح نازل فرمائی۔ آپ ﷺ نے عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان کے سامنے یہ سورت تلاوت فرمائی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد تھا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴿٢٧﴾ فتح (27)۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا حق کے ساتھ کہ تم ضرور داخل ہو گے مسجد حرام میں جب اللہ نے چاہا امن و امان سے۔ اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسمائے صحابہ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب سورہ البینہ کی قرأت سنتا ہے تو فرماتا ہے: اے میرے بندے! خوش ہو جا۔ مجھے میری عزت کی قسم! میں تجھے جنت میں ایسا مقام عطا فرماؤں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں۔ مجھے میری عزت کی قسم! میں تجھے دنیا و آخرت کے احوال میں سے کسی حال میں نہیں بھولوں گا اور تجھے جنت میں ایسا ٹھکانہ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔

1۔ المعجم الکبیر، جلد 1، صفحہ 200

2۔ مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 112۔ سنن نسائی، کتاب الاقتحاح، جلد 2، صفحہ 154۔ مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 124۔ سنن ابوداؤد، کتاب الوتر، جلد 2، صفحہ 76۔ مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 14، جلد 5، صفحہ 127۔ مسند امام احمد، جلد 1، صفحہ 561-562۔ سنن ابوداؤد، کتاب الوتر، جلد 2، صفحہ 76۔ نسائی، کتاب الاقتحاح، جلد 2، صفحہ 152۔ یہ حدیث کتاب الفضائل میں گزر چکی ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

لَمْ يَكُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ
الْبَيِّنَةُ ۗ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۗ فِيهَا كُتِبَ قَيِّمَةٌ ۗ وَمَاتَقَرَّقَى
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ۗ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حَقْفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۗ

”جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا (وہ) اور مشرکین (کفر سے) الگ ہونے والے نہ تھے جب تک کہ نہ آجائے ان کے پاس ایک روشن دلیل۔ (یعنی) ایک رسول اللہ کی طرف سے جو انہیں پڑھ کر سنائے پاک صحیفے۔ جن میں لکھی ہوں سچی اور درست باتیں۔ اور انہیں بے فرقوں میں اہل کتاب مگر اس کے بعد کہ آگئی ان کے پاس روشن دلیل۔ حالانکہ انہیں حکم دیا گیا انہیں مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی دین کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے۔ بالکل یک سو ہو کر اور قائم کرتے رہیں نماز اور ادا کرتے رہیں زکوٰۃ اور یہی نہایت سچا دین ہے۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے: اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ اور مشرکین کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں اور مشرک کمن سے مراد عرب و عجم کے بت پرست اور آتش پرست ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب کفر سے رکنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے لئے حق واضح ہو جاتا۔

فرمایا: جب تک کہ نہ آجائے ان کے لئے ایک روشن دلیل۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البینہ سے مراد قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے البینہ کی تفسیر خود بیان فرمائی ہے۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول، جو انہیں پڑھ کر سنائے پاک صحیفے۔ رسول سے مراد محمد ﷺ ہیں اور جو وہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں وہ ملاء اعلیٰ میں پاک صحیفوں میں لکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: نُنزِلُ صُحُفًا مُنكَّرَةً ۗ مَكْرُومَةً مُطَهَّرَةً ۗ پائیدی سَفَرَةٍ ۗ کیا اور بَرَكَةٍ ۗ (عص: 16-13) ”یہ ایسے صحیفوں میں (ثبت) ہے جو معزز ہیں جو بلند مرتبہ (پاکیزہ) ہیں ایسے کتابوں کے ہاتھوں سے لکھے ہیں جو بڑے بزرگ اور نیکو کار ہیں۔“

فرمایا: جن میں لکھی ہیں سچی اور درست باتیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان پاکیزہ صحیفوں میں اللہ کی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو سیدھی سادی اور عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ ان میں خطا کا شائبہ نہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں (1)۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ خوبصورتی سے تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان صحیفوں میں ایسی باتیں ہیں جو صاف اور عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔

فرمایا: اور انہیں بے فرقوں میں اہل کتاب مگر اس کے بعد کہ آگئی ان کے پاس روشن دلیل۔ یہ آیت کریمہ اس ارشاد کی طرح ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۗ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (آل عمران: 105) ”اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی

طرح جو فرقوں میں بٹ گئے تھے اور اختلافات کرنے لگے تھے اس کے بعد بھی جب آجکی تھیں ان کے پاس روشن نشانیاں اور ان لوگوں کے لئے عذاب ہے بہت بڑا۔ یعنی وہ سابقہ امتیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتب نازل فرمائیں، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی حجت تمام کر دی، وہ فرقوں میں بٹ گئے اور اللہ کی نازل کردہ کتب میں سخت اختلاف کرنے لگے۔ جیسا کہ اس حدیث پاک میں ہے جو مختلف اسناد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہود ا کہتر فرقے ہو گئے اور نصاریٰ کے بہتر اور میری امت کے بہتر فرقے ہو جائیں گے۔ سوائے ایک کے تمام جہنم میں جائیں گے۔ عرض کی گئی وہ ایک فرقہ کیسا ہوگا؟ فرمایا: اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس دین پر مضبوطی سے قائم رہیں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں (1)۔

فرمایا: حالانکہ تمہیں حکم دیا گیا تھا انہیں مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی۔ دین کو اسی کے لئے خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر اور قائم کرتے رہیں نماز اور ادا کرتے رہیں زکوٰۃ اور یہی نہایت سچا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ اس ارشاد خداوندی کی مثل ہے: وَمَا أَمَرْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِيَ إِلَيْهِ إِلَهًا إِلَهًا فَاعْبُدُونِ (انبیاء: 25) ”اور تمہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر یہ کہ ہم نے وحی بھیجی اس کی طرف کہ بلاشبہ نہیں ہے کوئی خدا بجز میرے پس میری عبادت کیا کرو“۔

اس لئے یہاں ارشاد فرمایا: ”حنفاء“ یعنی شرک سے منہ موڑ کر تو حید کی طرف مائل ہوتے ہوئے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ”وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (النحل: 36)“ ”اور ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول (جو انہیں یہ تعلیم دے) کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور دور رہو طاغوت سے“۔ لفظ حنیف کی تفسیر پہلے سورہ انعام میں گزر چکی ہے (2)۔ یہاں نماز کا حکم دیا جو کہ بدنی عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے اور زکوٰۃ سے مراد حاجت مندوں، فقراء اور مساکین پر احسان کرنا ہے۔ یہی دین سیدھا اور عدل و انصاف والا ہے یا یہی امت صراط مستقیم پر گامزن ہے اور اعتدال والی ہے۔ بہت سے آئمہ کرام جیسے امام زہری اور امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ.....

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۗ جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ رَاضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۗ

”بے شک جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے (وہ) اور مشرکین آتش جہنم میں ہوں گے (اور) اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ (اور) یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہی ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ ان کی جزا ان کے پروردگار کے ہاں عیش کی جنتیں ہیں رواں ہوں گی جن کے نیچے نہریں وہ ان میں تابدر ہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ یہ (سعادت) اس کو ملتی ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے اور مشرکین نے وہ یقیناً جہنم میں ہوں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی لوگ بدترین مخلوق ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے ان کافروں فاجروں کا بیان کیا ہے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ کتابوں اور اس کے بھیجے ہوئے انبیاء و رسل کی مخالفت کی۔ یہ قیامت کے دن دائمی طور پر جہنم میں رہیں گے۔ نہ وہاں سے نکل سکیں گے اور نہ رہائی پاسکیں گے اور یہ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نیک بندوں کے بارے میں بیان فرمایا جو دل سے اس پر ایمان لائے اور اپنے بدن سے نیک اعمال کرتے رہے۔ یہ سب مخلوق سے بہتر ہیں۔

فرمایا: یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہی ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ اس آیت کریمہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور علماء کرام کی ایک جماعت نے استدلال کیا ہے کہ اہل ایمان ملائکہ سے افضل ہیں۔ اس کے بعد فرمایا: ان کی جزا ان کے پروردگار کے ہاں جہنمی کی جنتیں ہیں رواں ہوگی جن کے نیچے نہریں اور وہ ان میں تابدر ہیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن یہ بہترین جزا عطا فرمائے گا اور وہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے۔ نہ تو وہاں سے ان کو نکالا جائے گا اور نہ ہی یہ نعمتیں ختم ہوں گی۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور یہ اس سے راضی۔ یہ مقام رضا ان تمام نعمتوں سے افضل و اعلیٰ ہے جو انہیں جنت میں عطا کی جائیں گی اور یہ لوگ اس کے فضل و احسان اور اس کی عطا کردہ نعمتوں پر راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا: یہ (سعادت) اس کو ملتی ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ یہ جزا اور انعام اسے ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرتا ہے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور اس کی عبادت اس طرح کرتا ہے گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے اور اسے یہ علم یقین حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تمہیں سب سے بہتر آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! ضرور بتائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے اپنے گھوڑے کی لگام تھامے تیار کھڑا رہتا ہے۔ جو نبی جنگ کا نثارہ بجاتا ہے وہ فوراً اس گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا: وہ شخص جو بکریوں کے ایک ریوڑ کو چراتا ہے، وقت پر نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے۔ پھر فرمایا: کیا میں تمہیں سب سے بدترین مخلوق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی بتائیے۔ فرمایا: وہ شخص جو اللہ کے نام پر سوال کرتا ہے اور پھر اسے عطا نہ کیا جائے (۱)۔

سورہ زلزال (مدنیہ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے کچھ پڑھائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لا“ والی تین سورتیں پڑھ لو۔ اس نے عرض کی میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ حافظہ کمزور ہے اور زبان موٹی ہو چکی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”حم“ والی سورتیں پڑھا کرو۔ اس نے پھر یہی عذر پیش کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یسبح“ والی سورتیں پڑھ لیا کرو۔ اس نے پھر وہی عذر پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! مجھے کوئی جامع سورت پڑھائیے۔ آپ ﷺ نے اسے یہ سورت پڑھائی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جب اس کی قرأت سے فارغ ہوئے تو وہ شخص کہنے لگا: قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا! میں اس میں کبھی زیادتی نہیں کروں گا۔ پھر وہ شخص چلا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہ شخص فلاح پا گیا، یہ نجات پا گیا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اس شخص کو میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے عید قربان کا حکم دیا ہے۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لئے عید بنا دیا ہے۔ اس شخص نے کہا اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہو اور کسی شخص نے مجھے دودھ پینے کے لئے تحفہ کے طور پر کوئی جانور دیا ہو تو کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں بلکہ تم اپنے بال کٹاؤ، ناخن تراشو، مونچھیں ہلکی کرو، زیر ناف بال صاف کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری یہی قربانی ہے (1)۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے سورہ زلزال کی تلاوت کی اسے نصف قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ روایت غریب ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تہائی قرآن کے برابر ہے اور ”اذا زلزلت“ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: زلزال نصف کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص تہائی اور کافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ یہ بھی انتہائی غریب ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا: کیا تم نے ابھی تک شادی نہیں کی؟ اس نے عرض کی: نہیں۔ یا رسول اللہ ﷺ! میرے پاس شادی کے لئے کچھ نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تیرے پاس سورہ اخلاص نہیں؟ اس نے کہا: ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ پھر فرمایا: کیا تیرے پاس سورہ نصر نہیں؟ اس نے عرض کی: ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ پھر فرمایا: تیرے پاس سورہ کافرون نہیں؟ اس نے کہا: ہاں۔ فرمایا یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ پھر فرمایا: کیا تیرے پاس سورہ زلزال نہیں؟ عرض کی: جی ہاں۔ فرمایا: یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ پھر فرمایا: جاؤ جا کر نکاح کر لو۔ یہ حدیث حسن ہے اور تینوں حدیثوں کو صرف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی روایت کیا ہے (2)۔

1- مسند امام احمد، جلد 3 صفحہ 169 سنن ابوداؤد، ابواب شہر رمضان، جلد 2 صفحہ 57 سنن کبریٰ، کتاب فضائل القرآن، الیوم واللیلۃ بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 6 صفحہ 374

2- مارضۃ الاخوان، ابواب فضائل القرآن، جلد 11 صفحہ 22-23

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۚ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَنْفُسَهَا ۚ وَقَالَ الْاِنْسَانُ
مَا لَهَا ۚ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَحْبَارَهَا ۚ يَا اَنْرَبْتَكَ اَوْحٰى لَهَا ۚ يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسُ
اَسْتَاثًا ۙ لِيُبَيِّرُوا ۙ اَعْمَالَهُمْ ۙ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۙ وَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۙ

”جب تھر تھرانے لگے گی زمین پوری شدت سے۔ اور باہر پھینک دے گی زمین اپنے بوجھوں (یعنی دینوں) کو۔ اور انسان (حیران ہو کر) کہے گا اسے کیا ہو گیا۔ اس روز وہ بیان کر دے گی اپنے سارے حالات۔ کیونکہ آپ کے رب نے اسے (یونہی) حکم بھیجا ہے۔ اس روز پلٹ کر آئیں گے لوگ گروہ درگروہ۔ تاکہ انہیں دکھائی جائیں ان کے اعمال۔ پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ (بھی) اسے دیکھ لے گا۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے جب زمین پوری شدت سے تھر تھرانے لگی گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں زمین اپنے نچلے حصہ سے حرکت کرنا شروع کرے گی۔ پھر فرمایا: اور باہر پھینک دے گی زمین اپنے بوجھوں کو۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ زمین اپنے اندر دفن شدہ تمام مردوں کو باہر پھینک دے گی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْفَعُوا أَرْبَابَكُمْ ۖ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (حج: 1) ”اے لوگو! ذرو اپنے پروردگار (کی ناراضگی) سے بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔“ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۙ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (انشقاق: 3-4) ”اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ اور باہر پھینک دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ زمین اپنے جگر پاروں کو باہر پھینک دے گی۔ سونا اور چاندی ستونوں کی مثل باہر نکل آئے گا۔ قاتل اسے دیکھ کر کہے گا: ہائے افسوس! میں نے اس مال کی خاطر فلاں کو قتل کیا۔ قطع رحمی کرنے والا کہے گا میں نے اس کے لئے قطع رحمی کی۔ پھر چور آئے گا اور کہے گا کیا اس کے لئے میرے ہاتھ کاٹے گئے۔ پھر وہ سونے چاندی کو اسی طرح چھوڑ کر چلے جائیں گے (3)۔

فرمایا: اور انسان (حیران ہو کر) کہے گا اسے کیا ہو گیا۔ انسان تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہے گا کہ زمین پہلے تو سناکن اور ثابت تھی اور وہ اس کی سطح پر قرار پذیر تھا۔ اب اس کی حالت تبدیل ہو گئی۔ اب یہ تھر تھرانے لگی ہے اور حرکت کرنے لگی ہے۔ اصل میں وہ وقت آ گیا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ یہ زمین حرکت کرے گی۔ اس کے بعد اپنے اندر سوائے تمام مردوں کو باہر پھینک دے گی۔ لوگ حیران و پریشان ہوں گے۔ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا۔ آسمان بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اب تمام لوگ اس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جو یکتا اور قہار ہے۔

فرمایا: اس دن وہ بیان کر دے گی اپنے سارے حالات۔ یعنی جو اعمال لوگ اس پر کرتے رہے وہ تمام بیان کر دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو پوچھا کیا تم زمین کی خبروں کو جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کی: اللہ ورسولہ اعلم۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کی خبریں یہ ہیں کہ یہ ہر عورت اور ہر مرد کے تمام اعمال کی گواہی دے گی جو اس نے اس کے اوپر کئے اور یہ کہے گی کہ اس نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں عمل کیا (1)۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: زمین سے بچ کر رہو۔ یہ تمہاری ماں ہے۔ تم میں سے جو بھی کوئی اچھایا برا عمل کرے گا یہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گی (2)۔

فرمایا: کیونکہ آپ کے رب نے اسے یونہی حکم بھیجا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اَوْطِي لَهَا، ”اَوْحَى إِلَيْهَا“، ”وحی لہا“ اور ”وحی الیہا“ تمام کا معنی ایک ہے (3)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف وحی فرمائے گا۔ ظاہر یہی ہے کہ یہاں اَوْطِي لَهَا کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے اس کی اجازت فرمائے گا اور جناب ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو فرمائے گا۔ بول تو وہ بول پڑے گی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اَوْطِي لَهَا کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس کو حکم فرمائے گا۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ سے پھنسنے کا حکم دے گا۔

فرمایا: اس روز پلٹ کر آئیں گے گروہ درگروہ۔ یعنی قیامت کے روز میدان حشر سے مختلف گروہوں میں واپس لوٹیں گے۔ کوئی گروہ سعادت مندوں کا ہوگا اور کوئی بدبختوں کا۔ کسی کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا اور کسی کو دوزخ میں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس وقت لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کبھی جمع نہ ہو سکیں گے۔

فرمایا: تاکہ انہیں دکھائے جائیں ان کے اعمال۔ تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھ لیں۔ پھر انہیں دنیا میں کئے گئے اعمال کے مطابق اچھی جزا یا بری سزا دی جائے۔ اس لئے ارشاد فرمایا: پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: گھوڑے تین قسم کے ہیں: ایک اجر پانے والا، ایک پردہ پوشی کرنے والا اور ایک بوجھ اور گناہ والا۔ اجر والا تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے گھوڑے کو پالتا ہے۔ اس کی رسی کو کسی مرغزار میں لمبا کر دیتا ہے۔ وہ گھوڑا اس رسی میں چلتا رہے گا تو تمام نیکیاں اس کے مالک کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور اگر وہ رسی ٹوٹ گئی اور وہ ادھر ادھر نکل گیا تو اس کے قدموں کے نشان اور اس کی لید کے بدلے ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور اگر وہ کسی نہر کے قریب سے گزرا اور اس نے پانی پی لیا، اگرچہ اس نے اسے پانی پلانے کا ارادہ نہیں بھی کیا تھا تب بھی تمام نیکیاں اس شخص کو ملیں گی۔ یہ گھوڑا سراسر اس کے لئے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو گھوڑے کو اس لئے پالتا ہے تاکہ وہ دوسرے لوگوں سے مستغنی رہے اور کسی کے سامنے اسے ہاتھ نہ پھیلا نا پڑے لیکن یہ شخص اس گھوڑے میں اور اس کی پشت کے بارے میں اللہ کے حقوق کو نہیں بھولتا تو یہ گھوڑا اس کے لئے پردہ کا باعث ہوگا۔ تیسرا شخص وہ ہے جو گھوڑے کو فخر و یا اور ظلم و ستم کے لئے پالتا ہے۔ یہ گھوڑا اس کے لئے بوجھ اور گناہ کا باعث ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا کیا ان میں زکوٰۃ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی۔ سوائے اس آیت کریمہ کے جو تمہارا تمام احکام کو جامع ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ أُونِيَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

1- سنن کبری، کتاب التفسیر بحوالہ تلمذ الاثراف، جلد 9، صفحہ 502-501، ترمذی کتاب التفسیر، جلد 555-554، مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 374

2- معجم الکبیر، جلد 5، صفحہ 64، مجمع الزوائد، جلد 1، صفحہ 241

3- فتح الباری تفسیر سورۃ (الزلزلت)، جلد 8، صفحہ 726

ذَرَّهَا.....(1)

مشہور شاعر فرزدق کے چچا حضرت صعصعہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی۔ یہ سن کر کہنے لگے میرے لئے یہی کافی ہے۔ اگر میں اس کے علاوہ اور کچھ نہ سنوں تو بھی کوئی پروا نہیں (2)۔

صحیح بخاری میں حضرت عدی رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آتش جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا نصف حصہ صدقہ کرنے سے یا کسی پاکیزہ کلمہ سے (3)۔ ایک اور روایت ہے کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ تم اپنے ڈول سے پانی نکال کر کسی پیاسے کو پلا دو اور اگرچہ تم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملو (4)۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے: اے صاحب ایمان عورتو! کوئی پڑوسن اپنی کسی پڑوسن کے تحفہ کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ یہ تحفہ بکری کا ایک کھر ہی ہو (5)۔ ایک اور روایت میں فرمایا: سائل کو کچھ نہ کچھ دے دو۔ اگرچہ وہ جلا ہوا کھر ہو (6)۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ! آتش جہنم سے بچ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرنے کے ساتھ ہو۔ کھجور کا یہ ٹکڑا بھی بھوکے کی بھوک مٹا دیتا ہے (7)۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے انکوڑ کا ایک دانہ صدقہ کیا اور پھر فرمانے لگیں اس میں نیکی کے کتنے ذرات ہیں (8)۔ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے۔ اے عائشہ! چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھی حساب لینے والا ہے (9)۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھانے سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ ﷺ! اگر میں نے ذرہ برابر بھی برائی کی کیا اس کی بھی مجھے سزا ملے گی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابوبکر! دنیا میں جو تکالیف تمہیں پہنچی ہیں، وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کے لئے صدقہ ہو جائیں گی۔ تمہاری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ذخیرہ کر دے گا۔ قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا (10)۔ یہ روایت مختلف اسناد سے مروی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: ابوبکر! کیوں رورہے ہو؟ انہوں نے عرض کی: یہ سورت مجھے رلاتی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم خطا اور گناہ نہ کرتے کہ تمہیں معاف کیا جاتا اور بخشا جاتا تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی امت پیدا کرتا جو خطا اور گناہ کرتی اور اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا (11)۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! کیا میں اپنے اعمال کو دیکھوں گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ میں نے عرض کی: بڑے بڑے اعمال کو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ عرض کی: چھوٹے

1- فتح الباری، تفسیر سورہ (اذا زلزلت الارض زلزالها)، جلد 8 صفحہ 727-726 مسلم کتاب الزکاۃ، جلد 2، صفحہ 682-680

2- مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 59 سنن کبریٰ، کتاب التفسیر بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 4، صفحہ 187

3- فتح الباری، کتاب الزکاۃ، جلد 3، صفحہ 283

4- دیکھئے تفسیر بقرہ آیت: 83 اور نحل آیت: 62

5- متفق علیہ، فتح الباری، کتاب البیہ، جلد 5، صفحہ 197 مسلم، کتاب الزکاۃ، جلد 2، صفحہ 714

6- مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 381 سنن ابوداؤد، کتاب الزکاۃ، جلد 2، صفحہ 126 عارضۃ الاحوذی کتاب الزکاۃ، جلد 3، صفحہ 169 نسائی، کتاب الزکاۃ، جلد 5 صفحہ

81-86

7- مسند امام احمد، جلد 6، صفحہ 79

8- موطا، کتاب الصدقہ، جلد 2، صفحہ 997

9- دیکھئے تفسیر سورہ قمر آیت: 53

10- تفسیر طبری، جلد 30 صفحہ 269-268

11- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 270

چھوٹے اعمال کو بھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ میں نے کہا ہائے افسوس۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابوسعید! خوش ہو جاؤ۔ ایک نیکی کا ثواب دس گنا سے لے کر سات سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ دیا جائے گا۔ لیکن ایک برائی کی سزا اتنی ہی دی جائے گی یا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے ہرگز نجات نہیں پائے گا۔ میں نے عرض کی: آپ بھی یا رسول اللہ ﷺ؟ فرمایا: ہاں میں بھی۔ مگر جب اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ اس روایت کا ایک راوی ابن لہیعہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے اسے روایت نہیں کیا۔

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِمْ صَنِيعًا وَيَبْنُونَ بِنَاءً آسِيًّا (الدہر: 8) تو اہل ایمان خیال کیا کرتے تھے کہ اگر وہ تھوڑی چیز صدقہ کریں تو انہیں اس کی جزا نہیں ملے گی۔ اگر ان کے دروازے پر فقیر آتا اور ان کے پاس صرف ایک کھجور یا روٹی کا ٹکڑا یا اس کی مثل کوئی اور چیز ہوتی تو وہ اسے کم سمجھتے ہوئے خالی ہاتھ لوٹا دیتے اور کہتے کہ اس چیز پر ہمیں کیا اجر ملے گا بلکہ اجر تو ایسی چیز پر ملے گا جب ہم ان پر وہ چیز صدقہ کریں جسے ہم خود پسند کرتے ہیں اور ایک گروہ ایسا بھی تھا جو چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اپنے نفس کو ملامت نہیں کرتے تھے۔ مثلاً جھوٹ، غیر محرم کی طرف ایک دو مرتبہ نظر، غیبت اور اس جیسی دوسری برائیاں۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کرنے کی جو وعید سنائی ہے وہ گناہ کبیرہ کرنے پر ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے ان کو چھوٹے چھوٹے نیکی اعمال کرنے کی ترغیب دی کہ ممکن ہے اس کا اجر بہت زیادہ ملے اور چھوٹے چھوٹے برے اعمال سے محتاط کر دیا ممکن ہے یہی چھوٹے گناہ کبیرہ بن جائیں۔ چھوٹی سی چیونٹی کے وزن برابر چیز کو ذرہ کہتے ہیں۔ یعنی جو آدمی تھوڑی سی نیکی بھی کرے گا وہ قیامت کے دن اسے اپنے نامہ اعمال میں لکھا ہوا دیکھ لے گا اور یہ اس کے لئے خوشی کا باعث ہوگا۔ ہر نیکی و بد کی ایک جڑائی ایک ہی لکھی جائے گی اور ہر نیکی کے بدلہ میں دس نیکیاں لکھی جائیں گی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنین کی نیکیوں کو دگنا کر دے گا۔ ایک نیکی کے بدلہ میں دس۔ اور اس کی دس برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ اگر کسی کی نیکیاں اس کی برائیوں سے ذرہ برابر بھی زیادہ ہو گئیں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: صغیرہ گناہوں سے محتاط رہو، یہ جمع ہو کر آدمی کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں یہ بات ایک مثال کے ذریعہ سمجھائی کہ ایک قافلہ صحرا میں فروکش ہوتا ہے۔ کھانے کا وقت ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی جاتا ہے لکڑی پکڑ لاتا ہے، دوسرا جاتا ہے اور ایک لکڑی پکڑ لاتا ہے۔ اس طرح وہ ایک ایک کر کے لکڑیوں کا ڈھیر جمع کر لیتے ہیں اور آگ جلا کر کھانا پکا لیتے ہیں (1)۔

سورة عاديات (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

وَالْعُدَيْتِ صَبْحًا ۝ فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا ۝ فَالْمُعْيِدَاتِ صُبْحًا ۝ فَالْقُرْنَ بِهِ نَقْعًا ۝
فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝ وَإِنَّهُ
لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۝ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝
إِنَّ رَبَّهُم بِوَجْهِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝

”قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی جب وہ سینہ سے آواز نکالتے ہیں پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سُم مار کر، پھر اچانک حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت، پھر اس سے گردوغبار اڑاتے ہیں پھر اسی وقت (دشمن کے) لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر گزار ہے اور وہ اس پر (خود) گواہ ہے۔ اور بلاشبہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے۔ اور ظاہر کر دیا جائے گا جو سینوں میں (پوشیدہ) ہے یقیناً ان کا رب ان سے اس روز خوب باخبر ہوگا۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی جب وہ سینہ سے آواز نکالیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے ان گھوڑوں کی قسم اٹھائی ہے جو تیز دوڑتے ہوئے سینے سے آواز نکالتے ہیں۔ ”صبحاً“ اس آواز کو کہتے ہیں جو تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے سے سنائی دیتی ہے۔

فرمایا: پھر سُم مار کر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں۔ جب ان کے نعل پتھر کی چٹانوں کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو ان سے آگ کی چنگاریاں نمودار ہوتی ہیں۔ فرمایا: پھر اچانک حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت۔ رسول اللہ ﷺ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کسی دشمن پر حملہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو آپ ﷺ رات کی تاریکی میں ان کے قریب پہنچ جاتے۔ صبح اگر اس ہستی سے اذان کی آواز سنائی دیتی تو حملہ نہ کرتے، وگرنہ حملہ کر دیتے (1)۔ فرمایا: پھر اس سے گردوغبار اڑاتے ہیں۔ یہ گھوڑے میدان جنگ میں گردوغبار اڑاتے ہیں۔ فرمایا: پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ الْعُدَيْتِ صَبْحًا سے مراد اونٹ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک اس سے مراد گھوڑے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بات سنی تو فرمایا: غزوہ بدر میں ہمارے پاس گھوڑے نہیں تھے بلکہ اونٹ تھے۔ انہوں نے کہا یہ کسی اور سر یہ کی بات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حطیم میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص نے مجھے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا: اس سے مراد

مجاہدین کے گھوڑے ہیں جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ پھر رات کے وقت یہ گھڑسوار اپنے خیموں میں واپس آ کر کھانا تیار کرنے کے لئے آگ جلاتے ہیں۔ وہ شخص یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت بزم زمزم کے پاس تھے۔ انہوں نے فرمایا: کیا تم نے اس کے بارے میں کسی سے پہلے بھی پوچھا ہے؟ اس نے کہا: ہاں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا ہے وہ فرماتے ہیں اس سے مجاہدین کے گھوڑے مراد ہیں۔ آپ نے فرمایا: جاؤ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا تم لوگوں کو کیسے فتویٰ دے رہو ہو حالانکہ تمہیں اس کے بارے میں علم بھی نہیں۔ پھر فرمایا: اسلام کا سب سے پہلا غزوہ بدر تھا۔ اس میں ہمارے پاس صرف دو گھوڑے تھے۔ ایک حضرت زبیر کا اور دوسرا حضرت مقداد رضی اللہ عنہما کا۔ تم اس کی یہ کیسے تفسیر بیان کرتے ہو۔ اس سے مراد تو وہ اونٹ ہیں جو میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے منیٰ کی طرف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے یہ بات سن کر اپنے قول سے رجوع کر لیا (1)۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اَلْغَدِيَّةُ صَبِيحًا سے مراد ان کا میدان عرفات سے مزدلفہ آنا ہے اور یہاں مزدلفہ پہنچ کر کھانا وغیرہ پکانے کے لئے آگ جلاتے ہیں۔ یہی قول علماء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت سے منقول ہے جن میں ابراہیم نخعی اور عبید بن عیسر شامل ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں اور یہی مجاہد، بکر، عطاء، قتادہ اور ضحاک رحمہم اللہ تعالیٰ سے منقول ہے اور اسی کو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں صرف دو جانور ایسے ہیں جو اپنے سینہ سے آواز نکالتے ہیں: ایک گھوڑا اور دوسرا کتا۔ آپ فرماتے ہیں ان کے ہانپنے کے وقت جوح ا ح کی آواز نکلتی ہے اسے ”صبح“ کہتے ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک قَالَتْهُمُ رِيَالِيَتٌ قَدْ نَحَا سے مراد گھوڑوں کا اپنے سُنوں سے آگ نکالنا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ گھوڑے مختلف قافلوں کے درمیان جنگ کی آگ بھڑک دیتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد مکرو فریب اور ہتوکہ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ مجاہدین جب اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں تو وہ آگ جلاتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے اس سے مراد قبائل کی آگ ہے بعض کا قول ہے کہ مزدلفہ میں پہنچ کر حاجیوں کا آگ جلانا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلا قول ہی صحیح ہے کہ اس سے مراد گھوڑوں کے سُنوں سے نکلنے والی آگ ہے۔

قَالَتْهُمُ رِيَالِيَتٌ صَبِيحًا سے مراد گھوڑوں کا اللہ کی راہ میں صبح صبح دشمن پر حملہ کرنا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے اور جنہوں نے اس سے اونٹ مراد لئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دسویں کی صبح مزدلفہ سے منیٰ کی طرف جانا ہے اور ان تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قَالَتْهُنَّ يَهُ نَفْعًا سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پہنچ کر وہ غبار اڑاتے ہیں۔ خواہ حج میں ہو یا میدان جنگ میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور کئی دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ قَوْلُ سَطْنٍ يَهُ جَمْعًا سے مراد دشمن کے لشکر میں گھسنا ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا معنی یہ ہو کہ وہ تمام جمع ہو کر اس جگہ کے درمیان میں پہنچ جاتے ہیں (2)۔ اس صورت میں ”جمعاً“ حال مؤکد ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے گھڑسواروں کی ایک جماعت دشمن کے مقابلہ کے لئے بھیجی۔ ایک مہینہ تک ان کی کوئی خبر تک نہ آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور اپنے محبوب ﷺ کو خبر دی کہ یہ گھوڑے تیز دوڑتے ہوئے اپنے سینہ سے آواز نکالتے ہیں اور اپنے سُنوں کو پتھر پر مار کر چنگاری نکالتے ہیں۔ صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرتے

ہیں..... الخ۔

فرمایا: بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر گزار ہے۔ یہ مقسم علیہ ہے یعنی یہ تمام قسمیں اس پر اٹھائی گئی ہیں۔ معنی یہ ہے کہ یہ انسان اپنے رب کی نعمتوں کا بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور کئی دوسرے مفسرین فرماتے ہیں ”الکنود“ سے مراد ناشکر ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ انسان ہے جو مصائب و آلام کو یاد رکھتا ہے لیکن نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کنود“ وہ شخص ہے جو تنہا کھاتا ہے۔ اپنے غلام کو مارتا پیٹتا ہے اور اس پر احسان نہیں کرتا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے موقوف روایت کیا ہے (1)۔ فرمایا: اور وہ اس پر (خود) گواہ ہے۔ قتادہ اور سفیان رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی اس ناشکری پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں اس ضمیر کا مرجع انسان ہے۔ معنی یہ ہے کہ انسان اپنے ناشکر ہونے پر اپنی ہی اس زبان حال سے گواہ ہے۔ اس کی یہ ناشکری اس کے افعال و اقوال سے ظاہر ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: مَا كَانَ لِمُنْشِرِكِيْنَ اَنْ يَّعْبُرُوْا مَسْجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ (توبہ 17) ”نہیں ہے رواشرکوں کے لئے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو حالانکہ وہ خود گواہی دے رہے ہیں اپنے نفسوں پر کفر کی“۔

فرمایا: اور بلاشبہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ حرص سے مراد مال ہے۔ اس کے دو معانی بیان کئے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان مال کی محبت میں بڑا حریص اور بخیل ہے یہ دونوں معانی صحیح ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی محبت سے دور کرتے ہوئے اور آخرت کی ترغیب دلاتے ہوئے اور مستقبل میں پیش آنے والے احوال پر خبردار کرتے ہوئے فرمایا: کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے یعنی قبروں سے تمام مردوں کو باہر نکال لیا جائے گا۔ فرمایا: اور ظاہر کر دیا جائے گا جو دلوں میں (پوشیدہ) ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس دن تمام رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا جو وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہوں گے فرمایا: یقیناً ان کا رب ان سے اس روز خوب باخبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ قیامت کے دن ان کے اچھے برے اعمال کی پوری پوری جزا و سزا دے گا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔

سورة القارعة (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

الْقَارِعَةُ ۙ مَا الْقَارِعَةُ ۙ وَمَا أَذُّرُكَ مَا الْقَارِعَةُ ۙ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ
كَالْفَرَّاشِ الْمُبْتُوثِ ۙ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعُفُوسِ ۙ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ
مَوَازِينُهُ ۙ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۙ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۙ فَامَّهُ هَاوِيَةٌ ۙ وَاَمَّا
مَنْ أَذُّرُكَ مَا هِيَ ۙ نَارٌ حَامِيَةٌ ۙ

” (دل ہلا دینے والی) کڑک۔ یہ (زہرہ گداز) کڑک کیا ہے؟ اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ کڑک کیا ہے۔ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی مانند ہوں گے۔ پھر جس کے (نیکیوں کے) پلڑے بھاری ہوں گے، تو وہ دل پسند عیش (وسرت) میں ہوگا۔ اور جس کے (نیکیوں کے) پلڑے ہلکے ہوں گے۔ تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے؟ ایک دہکتی ہوئی آگ۔“

ارشاد فرمایا: دل ہلا دینے والی کڑک، الْقَارِعَةُ قیامت کے بہت سے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں جیسے الحاقۃ، الطامۃ، الصاخۃ، العاشیۃ وغیرہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ کڑک کیا ہے؟ پھر اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ اس دن لوگ پروانوں کی طرح بڑی حیرت اور پریشانی میں ادھر ادھر منتشر ہوں گے اور پشیمانی کے عالم میں ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا: كَالْفَرَّاشِ الْمُبْتُوثِ (قمر: 7) ”وہ پراگندہ مڑیاں ہیں۔“

فرمایا: اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہوں گے یعنی پہاڑ اس طرح ہو جائیں گے جس طرح مختلف رنگوں کی دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے۔ ”العن“ ”اون کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے والوں کے اچھے انجام کو بیان فرمایا اور برے اعمال کرنے والوں کے برے انجام کی خبر دی اور جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ دل پسند عیش ووسرت میں ہوگا۔ جس کی نیکیاں برائیوں پر غالب ہوں گی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا: اور جس کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ جس کی برائیاں اس کی نیکیوں سے زیادہ ہوں گی، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ ہاویہ کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ سر کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بعض نے کہا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی وہ اصل جس کی طرف وہ لوٹے گا وہ ہاویہ ہے اور ہاویہ جہنم کا نام ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں اس لئے فرمایا گیا ہے کہ اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا کیونکہ اس کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں (1)۔ ابن

زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہاویہ سے مراد آگ ہے جو اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وہ اسی کی طرف پلٹ کر چائے گا وہاں ہی پناہ لے گا اور انہوں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی (وما وائہ النار) پھر اللہ تعالیٰ نے ہاویہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا اور آپ کو کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے؟ ایک دہکتی ہوئی آگ۔

حضرت اشعث بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مومن مرتا ہے تو اس کی روح کو اہل ایمان کی روحوں کی طرف لے جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اپنے اس بھائی کو راحت دو۔ دنیا میں ٹمگیں زندگی گزار کر آیا ہے۔ وہ روہیں اس سے پوچھتی ہیں فلاں کا کیا حال ہے؟ کہتی ہے وہ تو تمہارے پاس آچکا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اسے ہاویہ میں پہنچا دیا گیا ہے (1)۔ یہی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کچھ تفصیل کے ساتھ مروفا مروی ہے۔ اسے ہم نے اپنی کتاب ”صفة النار“ میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و احسان سے اس آتش جہنم سے محفوظ رکھے۔

نَارًا حَامِيَةً کا معنی یہ ہے کہ یہ آگ ہے انتہائی گرم اور اس کے بڑے بڑے شعلے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تمہاری یہ آگ جسے تم جلاتے ہو یہ آتش جہنم کا ستر واں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! ہلاکت کے لئے تو یہی کافی ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ لیکن آتش دوزخ اس سے انتہا درجے تیز ہے۔ ان میں سے ہر درجہ دنیاوی آگ کی مثل ہے (2)۔ ایک روایت میں ہے کہ نار جہنم دنیاوی آگ سے ستر درجے زیادہ سخت ہے (3)۔ یحییٰ بن جعدہ لکھتے ہیں کہ تمہاری یہ آگ نار جہنم سے ستر گنا زیادہ ہے اسے دو دفعہ سمندر میں ڈبوایا گیا۔ اگر اسے سمندر میں نہ ڈبوایا جاتا تو اس سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہ کرتا (4)۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ آگ جہنم کی آگ کا سواں حصہ ہے (5)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری اس آگ اور نار جہنم کے درمیان کیا نسبت ہے؟ فرمایا: نار جہنم تمہاری آگ کے دھواں سے بھی ستر گنا زیادہ سیاہ ہوگی (6)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: آتش دوزخ کو ایک ہزار سال تک جلا یا گیا یہاں تک کہ یہ سرخ ہوگئی۔ اسے پھر ایک ہزار سال تک جلا یا گیا تو یہ سفید ہوگئی۔ اسے پھر ایک ہزار سال تک جلا یا گیا تو یہ سیاہ ہوگئی اور اب یہ انتہائی سیاہ اور تاریک ہے (7)۔ ایک روایت میں فرمایا: سب سے کم عذاب والا وہ جہنمی ہوگا جسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جن سے اس کا دماغ کھول اور پلٹھل جائے گا (8)۔ صحیحین کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: آتش دوزخ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو کھائے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دی۔ ایک سانس سردی میں اور ایک گرمی میں۔ موسم سرما میں جو تم سخت سردی محسوس کرتے ہو یہ اس کے سرد سانس کی وجہ سے ہے اور موسم گرما میں جو تم سخت گرمی محسوس کرتے ہو یہ اس کے گرم سانس کی وجہ سے ہے (9)۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا: جب گرمی سخت پڑے تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی لپٹ کی وجہ سے ہوتی ہے (10)۔

1- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 282	2- دیکھئے تفسیر سورۃ براءۃ آیت: 81	3- مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 467
4- دیکھئے تفسیر سورۃ براءۃ آیت: 81	5- مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 379	6- مجمع الرواۃ، جلد 10، صفحہ 387
7- دیکھئے تفسیر سورۃ براءۃ آیت: 81	8- حدیث ابی سعید فیہ: 78-13 حدیث ابو ہریرہ فیہ: 439-432	
9- فتح الباری، کتاب بدء الخلق، جلد 6، صفحہ 330	10- فتح الباری، کتاب بدء الخلق، جلد 6، صفحہ 330- مسلم، کتاب المساجد، جلد 1، صفحہ 430	

سورة التكاثر (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

اَلْهٰکُمْ التَّکٰثُرُ ۙ حَتّٰی دُرْتُمْ اَلْمَقَابِرَ ۙ ۱ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ ۲ ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ ۳ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْبَیْقِیْنَ ۙ ۴ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیْمَ ۙ ۵ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْبَیْقِیْنَ ۙ ۶ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّوْمِ ۙ ۷

”غافل رکھا تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے۔ یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ ہاں ہاں! تم جلد جان لو گے۔ پھر ہاں ہاں! تمہیں (اپنی کوششوں کا انجام) جلد معلوم ہو جائے گا۔ ہاں ہاں! اگر تم (اس انجام کو) یقینی طور پر جانتے (تو ایسا ہرگز نہ کرتے)۔ تم دیکھ کر ہو گے دوزخ کو۔ پھر آخرت میں تم دوزخ کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ پھر ضرور پوچھا جائے گا تم سے اس دن جملہ نعمتوں کے بارے میں“۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے غافل رکھا تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش نے یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا اور اس کی آسائشوں کی محبت نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا۔ تم اس میں اتنے منہمک ہو گئے ہو کہ اسی حالت میں تم پر موت آگئی اور تم قبروں میں چلے گئے۔ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش نے اللہ کی اطاعت سے غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ اسی حالت میں تمہیں موت آئے گی (1)۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: زیادہ سے زیادہ مال اور اولاد کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لو کان لا بن آدم واد من ذهب! اگر ابن آدم کے لئے سونے کی ایک وادی بھی ہو (کو قرآن کا حصہ خیال کرتے تھے۔ یہاں تک کہ یہ سورت نازل ہوئی) (2)۔

ایک صحابی فرماتے ہیں میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ یہ سورت تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ ﷺ نے تلاوت کے بعد فرمایا: ابن آدم کہتا ہے میرا مال، میرا مال۔ حالانکہ تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھایا اور فنا کر دیا یا پہنا اور بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کیا اور اسے بارگاہِ الہی میں بھیج دیا (3)۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں اس کے سوا باقی مال کو لوگوں کے لئے چھوڑ کر جانے والا ہے (4)۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ ان میں سے دو اچس لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے پاس باقی رہتی ہے۔ میت کے ساتھ اس کے اہل و عیال، مال اور اعمال

2- فتح الباری، کتاب الرقاق، جلد 11، صفحہ 253

1- درمنثور، جلد 8، صفحہ 611

3- منہنام احمد، جلد 4، صفحہ 24 نیز دیکھئے تفسیر سورۃ بقرہ آیت: 212، سورۃ انعام آیت: 95 اور سورۃ حدید آیت: 7

4- مسلم، کتاب الزہد، جلد 4، صفحہ 2273

ساتھ جاتے ہیں۔ اہل وعیال اور مال تو واپس پلٹ آتے ہیں اور اس کے اعمال اس کے پاس باقی رہتے ہیں (1)۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ابن آدم بوزھا ہو جاتا ہے مگر دو چیزیں اس کے ساتھ باقی رہتی ہیں۔ ایک حرص اور دوسری آرزو (2)۔ حضرت اخف بن قیس رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک درہم دیکھا۔ پوچھا یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا ہے۔ فرمایا: یہ تیرا اس وقت ہوگا جب تو اسے کسی نیکی کے کام میں خرچ کرے گا یا خدا کا شکر یہ ادا کرنے کے لئے صدقہ کرے گا۔ پھر آپ نے شاعر کا یہ شعر اسے پڑھ کر سنایا:۔

انت للمال اذا امسكتہ فاذا انفقتہ فالمال لك

”جب تو مال کو اپنے پاس روکے گا تو تو مال کا ہوگا اور جب تو اس کو خرچ کر دے گا تو مال تیرا ہو جائے گا“۔

حضرت ابن بربیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سورت انصار کے دو قبیلے بنو حارثہ اور بنو حارثہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کرتے تھے۔ ایک کہتا کیا تم میں فلاں شخص کی مثل بہادر اور نجی ہے؟ دوسرا قبیلہ بھی ان کو جواب دیتا۔ پہلے وہ اپنے زندہ افراد پر فخر کرتے رہے۔ پھر کہنے لگے چلو قبرستان چلتے ہیں۔ وہاں جا کر ایک قبیلہ والے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے کیا تم میں کوئی ایسا شخص تھا۔ جواب میں دوسرے نے بھی یہی کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ تمہیں تو چاہئے تھا کہ تم اہل قبور کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے تم اس کے برعکس فخر و مباہات میں مشغول ہو گئے لیکن صحیح قول یہی ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ مال کی ہوس نے اللہ کی اطاعت سے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے اور تمہیں ان میں دفن کر دیا گیا (3)۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی کریم ﷺ ایک اعرابی کی عیادت کے لئے گئے تو آپ ﷺ نے حسب عادت فرمایا کوئی بات نہیں۔ انشاء اللہ یہ تمہارے گناہ کی پاکیزگی کا باعث ہوگا۔ اس نے کہا آپ اسے پاکیزگی کا باعث بنا رہے ہیں۔ یہ تو بخار ہے جو ایک بوڑھے آدمی کے اوپر جوش مار رہا ہے جو اس کو قبر میں پہنچا کر چھوڑے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ٹھیک ہے ایسا ہی سمی (4)۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عذاب قبر کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا تھے کہ یہ سورت نازل ہوئی (5)۔ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے: اے میمون! زیارت کا معنی تو دیکھنا ہوتا ہے اور دیکھنے والا ضرور اپنے گھر کو واپس لوٹتا ہے (6) یعنی قبر والا اپنے گھر کو لوٹے گا خواہ وہ گھر جنت ہو یا دوزخ۔ اسی طرح ایک بددنے ایک شخص کو یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے سنا تو کہنے لگا مجھے رب کعبہ کی قسم: مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا کیونکہ زائر ایک جگہ کی زیارت کرنے کے وہاں سے کوچ کر جاتا ہے۔

پھر فرمایا: ہاں ہاں تم جلد جان لو گے۔ پھر ہاں ہاں تمہیں (اپنی کوششوں کا انجام) جلد معلوم ہو جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی وعید کے بعد دوسری وعید ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے سے مراد کافر ہیں اور دوسرے سے مراد اہل

1- فتح الباری، کتاب الرقاق، جلد 11، صفحہ 362، مسلم، کتاب الزہد، جلد 4، صفحہ 2273، عارضۃ الاحوذی، ابواب الزہد، جلد 9، صفحہ 224-223، نسائی، کتاب الجنائز، جلد 4، صفحہ 53

2- مسند امام احمد، جلد 3، صفحہ 115، فتح الباری، کتاب الرقاق، جلد 11، صفحہ 239، مسلم، کتاب الزکاة، جلد 2، صفحہ 724

3- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 283 4- بخاری، کتاب المناقب، جلد 6، صفحہ 624

5- عارضۃ الاحوذی، تفسیر سورۃ الاحکاثر، جلد 12، صفحہ 256-255 6- درمنثور، جلد 8، صفحہ 611

ایمان۔ فرمایا: ہاں ہاں اگر تم (اس انجام کو) یقینی طور پر جانتے (تو ایسا ہرگز نہ کرتے) یعنی اگر تم اسے یقینی طور پر جان لیتے تو تمہیں مال و دولت کی ہوس آخرت سے غافل نہ کرتی اور اسی حالت میں قبروں میں نہ پہنچ جاتے۔ فرمایا تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کو، پھر آخرت میں دوزخ کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ میں جو وعید فرمائی تھی، یہ اسی کی تفسیر ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس حالت کی وعید فرمائی ہے، جب وہ اپنی آنکھوں سے جہنم کا مشاہدہ کرے گا۔ آتش جہنم جب ایک آہ بھرے گی، تمام مقرب فرشتے اور انبیاء و مرسلین اس کی ہولناکی اور ہیبت کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ جیسا کہ بعض روایات میں اس کا تفصیلی ذکر ہے۔

فرمایا: پھر ضرور پوچھا جائے گا اس دن جملہ نعمتوں کے بارے میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت امن و امان اور رزق وغیرہ کی جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کا کس قدر شکر ادا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن دو پہر کے وقت رسول اللہ ﷺ کا شانہ انور سے باہر تشریف لائے۔ مسجد نبوی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو موجود پایا۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: ابو بکر رضی اللہ عنہ! گھر سے باہر کیوں آئے ہو؟ عرض کی: جیسے آپ باہر آئے ہیں۔ اسی اثناء میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں آگئے۔ ان سے بھی یہی سوال کیا گیا۔ انہوں نے جواباً عرض کی کہ میں بھی اسی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں جس وجہ سے آپ دونوں گھر سے نکلے ہیں۔ تینوں وہیں بیٹھ گئے اور آپ اپنے دونوں ساتھیوں سے گفتگو فرمانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم میں قوت ہے کہ چل کر اس باغ تک جا سکو۔ وہاں تمہیں کھانے پینے کے لئے بھی ملے گا اور سایہ بھی۔ انہوں نے عرض کی: ہاں۔ آپ نہیں لیکر ابو یثمہ انصاری کے گھر تشریف لے آئے۔ نبی کریم ﷺ نے آگے بڑھ کر اہل خانہ کو سلام کیا اور تین دفعہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ ام یثمہ دروازے کے پیچھے کھڑی سن رہی تھیں اور آہستہ سے جواب دیتی رہیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ رسول اللہ ﷺ ان کے لئے زیادہ سے زیادہ سلامتی کی دعا فرمائیں۔ جب آپ ﷺ واپس چل دیئے تو وہ آپ کے پیچھے دوڑیں اور عرض کی میں نے آپ ﷺ کے سلام کو سن لیا تھا۔ لیکن میں چاہتی تھی آپ ﷺ میرے لئے اس سے زیادہ سلامتی کی دعا فرمائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ٹھیک ہے۔ ابو یثمہ نظر نہیں آرہے۔ کہاں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! وہ قریب ہی ٹھنڈا پانی لینے گئے ہوئے ہیں۔ آپ باغ میں تشریف رکھیے۔ وہ جلد ہی آجاتے ہیں۔ پھر اس نے ایک درخت کے نیچے چٹائی بچھادی۔ اسی اثناء میں ابو یثمہ بھی آگئے اور اپنے معزز مہمانوں کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ ان کی خوشی کی انتہاء نہ رہی۔ جلدی سے ایک کھجور پر چڑھے اور خوشے کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابو یثمہ! بس کرو اتنے ہی کافی ہیں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میں چاہتا ہوں آپ اپنی من پسند کچی پکی جیسی بھی چاہیں کھجوریں تناول فرمائیں۔ اس کے بعد اس نے پانی پیش کیا۔ سب نے پانی نوش فرمایا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہی وہ نعمت ہے جس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اسے ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور ان کی یہ سند غریب ہے (1)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے کہ نبی کریم ﷺ تشریف لائے۔ آپ ﷺ نے پوچھا یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کی: قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث

کیا! ہمیں بھوک نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا ہے! میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ آپ ﷺ نے انہیں فرمایا: میرے ساتھ چلو۔ آپ ﷺ ایک انصاری کے گھر پہنچے، اس انصاری کی اہلیہ نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارا خاوند کہاں ہے؟ اس نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! وہ ہمارے لئے ٹھنڈا پانی لینے گئے ہیں۔ وہ جلد ہی پانی کا مشکیزہ اٹھائے ہوئے آگئے۔ آپ ﷺ کو خوش آمدید کہا اور کہنے لگے آج مجھ سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں کہ نبی کریم ﷺ تشریف لائے۔ انہوں نے جلدی سے کھجور کے درخت کے ساتھ مشکیزہ لٹکایا اور کھجور کا ایک پورا خوشہ لے آئے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تم تو پورا خوشہ لے آئے ہو اس میں سے کچھ کھجوریں چن کر لے آتے۔ اس نے عرض کی: میری خواہش تھی کہ آپ ﷺ اپنی مرضی سے کھجوریں چن لیں۔ پھر انہوں نے چھری لی اور اس سے جانور ذبح کر کے گوشت پکانے لگے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بھئی دودھ والے جانور کو ذبح نہ کرنا۔ اس نے ایک بکری ذبح کی۔ سب نے مل کر اس کا گوشت کھایا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن تم سے انہی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بھوک نے تمہیں گھر سے نکلنے پر مجبور کیا۔ آج تم ان چیزوں سے لطف اندوز ہو کر واپس جا رہے ہو ان تمام چیزوں کا شمار نعمتوں میں ہوتا ہے۔ یہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے۔ مسلم اور اصحاب سنن نے بھی اسے مختلف اسناد سے روایت کیا ہے (1)۔

خادم رسول حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ ﷺ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے بلایا۔ میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ مجھے لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے انہیں بھی اپنے ساتھ لیا اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ لیا۔ آپ ﷺ ہم سب کو ساتھ لے کر چلے اور ایک انصاری کے باغ میں پہنچے اور انصاری سے کہا کہ ہمیں کچھ کھلاؤ۔ وہ کھجوروں کا پورا خوشہ لے آیا۔ آپ ﷺ نے اور آپ کے ساتھیوں نے کھجوریں کھائیں پھر آپ ﷺ نے ٹھنڈا پانی نوش فرمایا۔ پھر فرمایا قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ خوشہ زمین پر مارا جس سے وہ کھجوریں زمین پر بکھر گئیں اور آپ ﷺ سے پوچھا کیا قیامت کے دن ان کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا جائے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: صرف تین چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ ایک کپڑے کا وہ ٹکڑا جس سے وہ اپنا ستر ڈھانپے۔ دوسرا روٹی کا وہ ٹکڑا جس سے انسان پانی بھوک مٹائے اور تیسرا وہ مکان جو اسے گرمی اور سردی سے بچائے۔ اسے صرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ہی روایت کیا ہے (2)۔

حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! ہم سے کس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ ہمارے پاس تو صرف کھانے کے لئے کھجوریں اور پینے کے لئے پانی ہے۔ تلواریں ہمارے سروں پر لٹک رہی ہیں۔ دشمن سر پر کھڑا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: عنقریب تمہیں بہت سی نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ گھبراؤ نہیں (3)۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم ﷺ تشریف لے آئے۔ آپ ﷺ کے سر مبارک پر پانی کے کچھ آثار تھے۔ ہم

1- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 287، مسلم، کتاب الاثریہ، جلد 3، صفحہ 1609-1601 مسند ابویعلیٰ، جلد 1، صفحہ 71-70 سنن ابن ماجہ، کتاب الذبائح، جلد 2، صفحہ 1062 سنن ابوداؤد، کتاب الادب، جلد 4، صفحہ 333 تحفۃ الاشراف، جلد 10، صفحہ 467 حاشیۃ الاحوذی، ابواب الادب، جلد 10، صفحہ 261، ابواب الزہد، جلد 9، صفحہ 220-218 نسائی: سنن کبریٰ، کتاب الولیۃ، التفسیر بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 1، صفحہ 468-467 سنن ابن ماجہ، کتاب الادب، جلد 2، صفحہ 1233

نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! آج آپ بڑے خوش و خرم نظر آرہے ہیں۔ پھر ہم لوگ خوشحالی کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اس کے لئے خوشحالی کوئی بری چیز نہیں اور یہ بات یاد رکھو کہ تمہیں شخص کے لئے صحت خوشحالی سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ خوش و خرم رہنا بھی اللہ کی نعمت ہے (1)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے بندہ سے نعمتوں کا سوال ہوگا۔ اسے کہا جائے گا کیا ہم نے تمہیں صحت عطا نہیں فرمائی تھی؟ ہم نے تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا (2)۔

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! ہم سے کس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا پانی اور کھجوروں کے بارے میں۔ فرمایا: تمہارے پاس اللہ کی بہت سی نعمتیں آئیں گی (3)۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کی ہمارے پاس کوئی نعمت ہے۔ ہمیں تو جو کی روٹی بھی پیٹ بھر نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ کیا تم اپنے پاؤں بچانے کے لئے جوتیاں نہیں پہنتے۔ ان سے کہو۔ کیا تم پیاس بھانے کے لئے ٹھنڈا پانی نہیں پیتے۔ کیا یہ نعمت نہیں ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اسن و امان اور صحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ رسول خدا ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ پیٹ بھر کھانے، ٹھنڈے پانی، سایہ دار گھر، متناسب خدو خال اور میٹھی نیند کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو پہر اور شام کے کھانے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ ابو قتادہ فرماتے ہیں گھی اور شہد کے ساتھ میدے کی روٹی کھانے والے سے بھی سوال ہوگا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صحت، کانوں اور آنکھوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھے گا کہ انہوں نے ان اعضاء کو کن امور میں استعمال کیا حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے: اِنَّ السَّيِّئِ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مُصْنُوًّا (اسراء: 36) ”بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے متعلق (تم سے) پوچھا جائے گا“۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ایک صحت، دوسری فراغت (4)۔ مقصد یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ کما حقہ ان کا شکر یہ ادا نہیں کیا جاسکتا۔ اور جو شخص اپنے فرض میں غفلت کرتا ہے وہ دھوکہ میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ایک چادر، دیوار کے سائے اور روٹی کے علاوہ قیامت کے دن بندے سے ہر قسم کا سوال کیا جائے گا (5)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے ابن آدم! میں نے تمہیں سواری کے لئے اونٹ اور گھوڑے دیئے، عورتیں تیرے نکاح میں دیں، تجھے آرام کی زندگی دی۔ ان چیزوں کا شکر کہاں ہے (6)۔

1۔ مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 382-380-372 سنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، جلد 2، صفحہ 724

2۔ عارضۃ الاحوذی، تفسیر سورۃ العنکاش، جلد 12، صفحہ 257 صحیح ابن حبان، جلد 9، صفحہ 228

3۔ عارضۃ الاحوذی، تفسیر سورۃ العنکاش، جلد 12، صفحہ 256، ابن ماجہ، کتاب الزہد، جلد 2، صفحہ 1392

4۔ فتح الباری، کتاب الرقاق، جلد 11، صفحہ 229 سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، جلد 1396 عارضۃ الاحوذی، ابواب الزہد، جلد 182-181، سنن کبریٰ، کتاب الرقاق

بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 4، صفحہ 465

6۔ مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 492

5۔ کشف الاستار سنن زوائد ابن ماجہ، کتاب الزہد، جلد 4، صفحہ 247 مجمع الزوائد، جلد 10، صفحہ 267

سورة العصر (ملکہ)

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے میلہ کذاب سے ملے۔ اس نے پوچھا اس مدت میں تمہارے نبی پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا: ان پر ایک نہایت نبی فصیح و بلیغ مختصری سورت نازل ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا یہ کونسی ہے؟ انہوں نے سورہ عصر کی تلاوت فرمائی۔ وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا۔ پھر کہنے لگا مجھ پر بھی ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کونسی سورت ہے؟ اس نے کہا: ”یا ویر یا ویر انما انت اذنان والصدر و سرک حفر نقر“ پھر کہنے لگا۔ اے عمرو! تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا: قسم بخدا تمہیں یقیناً معلوم ہے کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں (1)۔ و ہوا ایک جھوٹا سا جانور ہے جو بلی سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ اس کے دونوں کان اور سیدھے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور اس کا باقی حصہ بڑا بد صورت ہوتا ہے۔ میلہ کذاب نے اس قسم کی فضول گوئی اور بکواس کے ساتھ قرآن کریم کا مقابلہ کرنا چاہا۔ لیکن اس زمانہ کے ایک بت پرست نے بھی اس سے کوئی اثر نہ لیا۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے کہ دو صحابیوں کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپس میں ملتے تو ان میں سے ایک اس سورت کی تلاوت کرتا اور دوسرا اسے غور سے سنتا۔ پھر سلام کر کے رخصت ہو جاتے (2)۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر لوگ اس سورت کو ہی غور و فکر سے پڑھیں تو یہی ان کے لئے کافی ہو جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

وَالْعَصْرِ ۝۱
 اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَفْعِ حُجْرَتِهٖ ۝۲
 بِالْحَقِّ ۝۳
 وَتَوَّاصُوا بِالصَّبْرِ ۝۴

”قسم ہے زمانہ کی۔ یقیناً ہر انسان خسارہ میں ہے۔ بجز ان (خوش نصیبوں) کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے

نیز ایک دوسرے کو حقیقت کی تلقین کرتے رہے۔ اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے قسم ہے زمانہ کی۔ یقیناً ہر انسان خسارہ میں ہے۔ عَصْر سے مراد زمانہ ہے جس میں انسان نیکی و بدی کے کام کرتا ہے۔ اچھے برے افعال سرانجام دیتا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد نماز عصر ہے۔ لیکن پہلا قول مشہور ہے (3)۔ زمانہ کی قسم اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ہر انسان خسارے اور گھٹائے میں ہے فرمایا بجز ان خوش نصیبوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے۔ خسارہ اور گھٹانا کھانے والے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مستثنیٰ کر دیا جو اپنے دل سے اس پر ایمان لائے اور اپنے ظاہری اعضاء سے نیک عمل کرتے رہے۔ فرمایا: نیز ایک دوسرے کو حقیقت کی تلقین کرتے رہے۔ ایک دوسرے کو فریض کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب کی تاکید کرتے رہے۔ فرمایا: ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے۔ مصائب و آلام اور دعوت حق کے نتیجہ میں ملنے والی اذیت پر صبر کی تلقین کرتے رہے۔

سورة الہمزہ (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝
كَلَّا لَيُبَدِّلَن فِي الْحُطَمَةِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ ۝ الَّتِي تَطَّلِعُ
عَلَى الْأَفْدَى ۝ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّوَةٌ ۝ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝

”ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لئے جو (رو برو) طعنے دیتا ہے (پیٹھ پیچھے) عیب جوئی کرتا ہے۔ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے لافانی بنا دیا ہے۔ ہرگز نہیں وہ یقیناً حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے۔ وہ اللہ کی آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی۔ جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ بے شک وہ (آگ) ان پر بند کر دی جائے گی۔ (اس کے شعلے) لے لے ستونوں (کی صورت) میں (ہوں گے)۔“

ارشاد ہے: ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لئے جو (رو برو) طعنے دیتا ہے، (پیٹھ پیچھے) عیب جوئی کرتا ہے۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جو اپنی زبان سے لوگوں پر عیب لگاتا ہے اور اپنے خیال میں انہیں حقیر سمجھتا ہے اس کی تفسیر اللہ کے ارشاد ”ہماز مشاء بنیم“ کے تحت گزر چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ هُمَزَةٌ طعن و تشنیع کرنے والے کو کہتے ہیں اور لُمَزَةٌ عیب جوئی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: سامنے عیب لگانے والے هُمَزَةٌ اور پشت پیچھے عیب لگانے والے لُمَزَةٌ ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں زبان سے عیب لگانے والا هُمَزَةٌ اور آنکھوں کے اشارہ سے عیب لگانے والا لُمَزَةٌ ہے۔ یعنی لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور ان پر طعن زنی کرتے ہیں (1)۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہاتھ اور آنکھ کے اشارے سے عیب لگانے والا هُمَزَةٌ اور زبان سے عیب لگانے والا لُمَزَةٌ ہے۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کی غیبت کرنے والا هُمَزَةٌ ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد اخس بن شریق ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا حکم عام ہے۔

فرمایا: جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھتا ہے۔ جس نے ڈھیروں مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ جس طرح کہ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: جمع فاوغی محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دن کے وقت اس کے مال نے اسے مختلف امور میں مشغول رکھا اور جب رات ہوئی تو تھکا ماندہ مردار کی طرح سو گیا۔

فرمایا: وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے لافانی بنا دیا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ کے لئے باقی رکھے گا لیکن یہ اس کی خام خیالی ہے۔ فرمایا ہرگز نہیں وہ یقیناً ”حطمہ“ میں پھینک دیا جائے گا۔ مال جمع کرنے والے اور اسے شمار کرنے

والے کو ”حطبہ“ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے۔ اسے ”حطبہ“ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں جو کچھ پھینکا جائے گا اسے وہ چور چور کر دے گی۔

فرمایا: اور تم کیا جانو کہ ”حطبہ“ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آگ ان کے دلوں تک کو جلا دے گی حالانکہ وہ زندہ ہوں گے پھر فرماتے ہیں کہ یہ عذاب یہاں تک پہنچ جائے گا پھر رونے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آگ ان کے جسم کو کھاتی ہوئی جب دل کے قریب پہنچے گی تو پھر واپس جسم سے لوٹ آئے گی (1)۔

فرمایا: بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی۔ اس کے (شعلے) لہے لہے ستونوں (کی صورت) میں ہوں گے۔ سورہ بلد میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ نبی کریم ﷺ سے مروی ہے کہ آگ کو ان پر بند کر دیا جائے گا۔ عطیہ عوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوہے کے صندوقوں میں بند ہوگی۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگ کے ستون ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہنم کے دروازے ان پر بند ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں ”بعبد“ مروی ہے (2)۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان کے گلوں میں زنجیریں ڈال کر لہے لہے ستونوں میں داخل کر دیا جائے گا اور ان ستونوں کے ساتھ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو نار جہنم کے ستونوں کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ ابوصالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ سے مراد ذنی بیڑیاں ہیں۔

سورة الفيل (مکہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلْنَا بِرَبِّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيلِ ۝ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝ وَ
اٰرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلًا ۝ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ
مَّا كُوِيَ ۝

”کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مکرو فریب کو ناکام نہیں بنا دیا۔ اور (وہ یوں کہ) بھیج دیئے ان پر ہر سمت سے پرندے ڈاروں کے ڈار۔ جو برساتے تھے ان پر نلکڑ کی پتھریاں۔ پس بنا ڈالا ان کو جیسے کھایا ہوا ہوسہ۔“

اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں۔ یہاں اس نے اپنی خاص نعمت کا ذکر کیا ہے کہ جب ہاتھی والوں نے کعبہ شریف کو گرانے اور اس کے وجود کو مٹانے کا عزم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور انہیں خائب و خاسر اور ناکام واپس لوٹایا۔ کعبہ پر حملہ کرنے والے مذہب کے لحاظ سے نصرانی تھے لیکن وین مسیح کو مسخ کرنے کی وجہ سے ان کی حالت بت پرستوں سے کم نہ تھی۔ اس لشکر کو اس طرح تباہ و برباد کرنا آنحضرت ﷺ کی بعثت کا پیش خیمہ تھا۔ مشہور قول کے مطابق آپ ﷺ کی ولادت باسعادت اسی سال ہوئی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے گروہ قریش! میں نے جو تمہیں اہل حبشہ پر فتح عطا فرمائی ہے یہ تمہاری کوئی ذاتی خوبی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہم نے اپنے اس گھر کو بچایا ہے جس کی عظمت و شرف کو نبی خاتم النبیین کی بعثت سے چار چاند لگانے والے ہیں۔

اصحاب فیل کا مختصر قصہ تو یہی ہے اور اس کا تفصیلی تذکرہ اصحاب الاخدود کے قصہ میں گزر چکا ہے (1) کہ قبیلہ حمیر کا آخری بادشاہ ذونواس مشرک تھا۔ اسی نے قریباً بیس ہزار اصحاب اخدود جو کہ نصرانی تھے کو قتل کیا۔ ان میں صرف ایک شخص دوس ڈوٹلہبان بچا۔ وہ وہاں سے اپنی جان بچا کر قیصر روم کے پاس پہنچا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ قیصر روم بھی نصرانی تھا۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف خط لکھا کہ اس کی مدد کی جائے۔ نجاشی نے اس کے ساتھ ایک لشکر جبرار بھیجا۔ جس کے دو سو سالار تھے۔ ایک اریاط اور دوسرا ابرہہ بن صباح جس کی کنیت ابویسوم تھی۔ یہ لشکر یمن میں داخل ہوا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بنو حمیر سے مملکت کو چھین لیا۔ ذونواس بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا لیکن سمندر میں ڈوب کر مر گیا۔ اس طرح یمن پر نجاشی کی حکومت قائم ہو گئی۔ دونوں امیر لشکر امور مملکت چلانے لگے۔ کچھ عرصہ بعد ان میں اختلاف ہو گیا۔ نوبت جنگ و جدال تک پہنچ گئی۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: فوجوں کو لڑانے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم دونوں میدان میں نکلتے ہیں۔ جو غالب آئے گا وہ حاکم بن جائے گا۔ دوسرے نے بات تسلیم کر لی۔ وہ

1۔ دیکھئے تفسیر سورہ بروج کا آخر

دونوں میدان میں نکلے۔ اریاط نے ابرہہ پر حملہ کیا اور تلو اور کا وار کر کے اس کی ناک اور منہ کو چیر دیا اور چہرے پر زخم لگا دیا۔ اسی دوران ابرہہ کے ایک غلام عتودہ نے اریاط پر پھر پور حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ ابرہہ زخمی حالت میں میدان جنگ سے واپس آیا۔ علاج کے بعد اس کے زخم ٹھیک ہو گئے اور وہ یمن کا مستقل بادشاہ بن گیا۔ جب نجاشی کو اس واقعہ کا علم ہوا تو وہ سخت طیش میں آ گیا۔ اس نے ابرہہ کو ایک خط لکھا اور اس میں اسے لعنت و ملامت کی اور لکھا کہ قسم بخدا میں تیرے ملک کو پامال کر دوں گا اور تمہاری پیشانی کے بال کاٹوں گا۔ ابرہہ نے بڑی نرمی سے اس خط کا جواب دیا اور قاصد کے ساتھ بہت سے قیمتی تحائف بھیجے اور ایک تھیلے میں یمن کی مٹی اور اپنی پیشانی کے بال بھیجے اور ساتھ ہی یہ لکھا: بادشاہ سلامت! یمن کی یہ مٹی حاضر ہے اور میری پیشانی کے بال بھی۔ آپ اپنی قسم پوری کر لیجئے اور میری خطا معاف فرما دیجئے۔ نجاشی کے پاس جب قاصد پہنچے تو وہ ابرہہ کی ذہانت پر بڑا خوش ہوا اور اس نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد ابرہہ نے نجاشی کو ایک خط لکھا کہ میں یمن میں آپ کے لئے ایک ایسا کنیسہ تعمیر کر رہا ہوں جس جیسا کہیں تعمیر نہ ہوا ہو۔ پھر اس نے مقام صنعاء میں ایک انتہائی عظیم الشان اور بلند و بالا کنیسہ تعمیر کروایا۔ جس کو خوبصورت نقش و نگار سے مزین کیا۔ عرب اسے اس کی بلندی کی وجہ سے کلیس کہتے ہیں۔ یہ کنیسہ اس قدر بلند تھا کہ اس کی چوٹی کو دیکھنے والے کی ٹوپی گر پڑتی تھی۔ اس کے بعد ابرہہ نے یہ عزم مصمم کیا کہ وہ عرب کے حجاز کو اس کی طرف متوجہ کرے گا اور لوگ اس کا اسی طرح حج کریں گے جس طرح مکہ میں کعبہ کا کرتے ہیں۔ اس نے اپنے پورے ملک میں اس کا اعلان کر دیا۔ عرب کے تمام عدنانی اور قحطانی قبائل نے اس پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ قریش کو جب اس کی خبر ملی تو وہ بھی سخت ناراض ہوئے۔ چند دنوں بعد ایک شخص رات کے وقت اس کنیسہ میں داخل ہوا اور اس میں پاخانہ کر دیا۔ کنیسہ کے محافظوں نے اس کی خبر اپنے بادشاہ ابرہہ کو دی کہ غصہ میں آ کر کسی قریشی نے یہ حرکت کی ہے کہ آپ نے ان کے کعبہ کے مقابلہ میں کنیسہ بنایا ہے۔ ابرہہ نے غصہ میں آ کر یہ قسم اٹھائی کہ وہ مکہ جا کر بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجادے گا۔

مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ قریشی نوجوان رات کے وقت اس کنیسہ میں داخل ہوئے اور اسے آگ لگا دی۔ اس رات سخت ہوا چل رہی تھی۔ جس کی وجہ سے آگ پھیل گئی اور کنیسہ مکمل طور پر جل کر تباہ ہو گیا۔ ابرہہ نے اپنے لشکر کو تیار کیا حکم دیا اور ایک لشکر جرار لے کر مکہ کا قصد کیا تاکہ راستہ میں اسے کوئی روک نہ سکے۔ اس لشکر کے ساتھ محمود نامی ایک بہت بڑا ہتھی تھا جو کہ نجاشی نے اس مقصد کے لئے بھیجا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کے ساتھ آٹھ یا بارہ ہتھی اور بھی تھے۔ اس کا خیال تھا بیت اللہ کے چاروں طرف زنجیریں ڈال کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں سے باندھ دے گا پھر ہاتھیوں کو بانکا جائے گا تو ایک ہی جھٹکے سے بیت اللہ کی دیواریں پیوند خاک ہو جائیں گی۔ جب عربوں نے اس لشکر کے بارے میں سنا تو وہ بھی کعبہ کے لئے نکل کھڑے ہوئے کیونکہ کعبہ کی حفاظت وہ اپنا فرض سمجھتے تھے اور یہ ان کا حق تھا۔ ذونفر نامی ایک شخص جو کہ یمن کے بادشاہوں اور سرداروں کی اولاد میں سے تھا، اس نے اپنی قوم اور عرب کے بعض قبائل کو ابرہہ کے خلاف لڑائی کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہا اور خوب جانفروشی سے ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ لیکن ابرہہ کے لشکر نے انہیں شکست دے دی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ اپنے گھر کی عظمت و جلالت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ ابرہہ نے ذونفر کو قید کر لیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھا۔ جب یہ لشکر قبیلہ شعم کی سر زمین پر پہنچا تو نفیل بن حبیب نے اپنے لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ابرہہ کے لشکر نے اسے بھی شکست دی اور ابن نفیل کو قید کر لیا۔ ابرہہ نے پہلے تو اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن پھر راستہ کی راہنمائی کے لئے اپنے پاس رکھ لیا۔ جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو بنو ثقیف نے اس کا استقبال کیا اور اس کی بڑی آؤ بھگت کی۔ انہیں ڈرتھا کہ یہ

کہیں ان کے لات نامی بت خانے کو تباہ نہ کر دیں اور انہوں نے ابو رغال کو ابرہہ کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ ان کی راہنمائی کریں۔ ابرہہ نے مکہ کے قریب منمسن نامی جگہ پر اپنا پڑاؤ ڈالا۔ اس کے لشکر نے اہل مکہ کے جانوروں پر حملہ کر کے انہیں پکڑ لیا۔ ان میں حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے دو سوانٹ بھی تھے۔ ان جانوروں پر حملہ اسود بن مقصود نامی شخص نے ابرہہ کے حکم سے کیا تھا جو لشکر کے ہراول دستے کا امیر تھا۔ عرب شاعروں نے اس کی ہجو میں شعر لکھے ہیں جنہیں ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت نبویہ میں نقل کیا ہے (1)۔

ابرہہ نے حناط حمیر کو مکہ بھیجا اور اسے حکم دیا کہ قریش کے سردار کو میرے پاس بلا کر لاؤ اور انہیں بتاؤ ابرہہ تمہارے ساتھ لڑائی کرنے نہیں آیا۔ میں صرف بیت اللہ کو گرانا چاہتا ہوں۔ اگر اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ بنا تو اس سے نبٹ لیا جائے گا۔ حناط مکہ میں آیا۔ لوگوں نے بتایا قریش کے سردار عبدالمطلب بن ہاشم ہیں۔ وہ آپ سے ملا اور ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ آپ نے فرمایا: ہم اس کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی یہ ہمارے بس میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ظلیل ابراہیم کا حرمت والا گھر ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا، ہم میں تو اس کے دفاع کے لئے کوئی طاقت نہیں۔ حناط نے کہا میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلے۔ آپ اس کے ساتھ چلے گئے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ انتہائی حسین و جمیل اور بارعب شخصیت کے مالک تھے جو نبی ابرہہ کی آپ پر نظر پڑی تو وہ آپ کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو گیا۔ اپنے تخت سے اترا اور آپ کے ساتھ قالین پر بیٹھ گیا۔ اپنے ترجمان سے کہا کہ انہیں پوچھو کہ ان کی کیا خواہش ہے؟ آپ نے ترجمان سے کہا میری خواہش ہے کہ میرے دو سوانٹ واپس کر دیں جن پر لشکر نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ابرہہ نے ترجمان سے کہا انہیں کہہ جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو میں تم سے بڑا متاثر ہوا تھا۔ لیکن تمہاری اس گفتگو نے سارا تاثر زائل کر دیا ہے۔ تمہیں اپنے دو سوانٹوں کی فکر تو ہے لیکن اس گھر کی فکر نہیں ہے جو تمہارا اور تمہارے آباء کا دین ہے۔ میں اسے گرانے کے لئے آیا ہوں لیکن تم نے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی۔ آپ نے فرمایا: میں تو ان اونٹوں کا مالک ہوں اس لئے میں نے انہی کی بات کی ہے۔ اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی خود حفاظت کرے گا۔ یہ بات سن کر ابرہہ کہنے لگا آج خدا بھی مجھ سے اس گھر کو نہ بچا سکے گا۔ آپ نے فرمایا تم جانو اور وہ جانے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کے معززین کی ایک جماعت بھی گئی تھی۔ انہوں نے ابرہہ کو پیش کش کی اگر تم اپنے ارادہ سے باز آ جاؤ تو ہم تمہارے کا تہائی مال تمہیں دینے کو تیار ہیں لیکن ابرہہ نے ان کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے دو سوانٹ واپس کر دیئے۔ آپ نے مکہ واپس آ کر قریش کو حکم دیا۔ شہر کو خالی کر کے پہاڑوں پر چلے جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو ابرہہ کا لشکر تمہیں نقصان پہنچائے۔ پھر حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے قریش کے چند چیدہ چیدہ لوگوں کو ساتھ لیا اور بیت اللہ شریف کے حلقہ کو پکڑ کر اللہ سے دعا کرنے لگے: اے باری تعالیٰ! ابرہہ اور اس کے لشکر پر ہماری مدد فرما۔ پھر یہ اشعار کہے:۔

لاہم أن العریم نع رحله فامنع رحالت

لا یغلبن صلیبہم ومحالہم ابدا محالت

”اے اللہ! یقیناً انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو ان کی صلیب تیرے گھر پر غالب آ جائے۔“

اس کے بعد حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں پر چلے گئے (2)۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ

جاتے ہوئے قربانی کے سوانٹ نشان زدہ کر کے بیت اللہ کے ارد گرد چھوڑ گئے۔ اس خیال سے کہ ابرہہ کے لشکر نے اگر اللہ کے نام کے ان قربانی کے جانوروں کو تنگ کیا تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمائے گا۔ دوسرے دن صبح سویرے ابرہہ نے حملہ کرنے کی تیاری کی اور اپنے خاص ہاتھی محمود کو بطور خاص سجایا۔ جب انہوں نے محمود کا منہ مکہ کی طرف کیا تو نفیل بن حبیب آگے بڑھا اور ہاتھی کے کان میں کہنے لگا: اے محمود! بیٹھ جا اور جہاں سے آیا ہے وہیں خیریت سے واپس لوٹ جا۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے بڑے حرمت والے گھر کے پاس ہو۔ یہ بات سنتے ہی ہاتھی بیٹھ گیا اور نفیل بن حبیب تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ انہوں نے ہاتھی کو بہت مارا لیکن وہ کھڑا نہ ہونے پر بضد رہا۔ انہوں نے اس کے سر پر تیز زین کی چوٹیں لگائیں لیکن وہ پھر بھی نہ اٹھا پھر انہوں نے اس کے پیٹ کے نیچے ایسے عصا کے چر کے لگائے جس کا شان ٹیڑھا کیا ہوا تھا۔ وہ لہو لہان ہو گیا لیکن پھر بھی اس نے اٹھنے کا نام نہ لیا۔ پھر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ بھاگنے لگا۔ اسی طرح شام اور مشرق کی طرف کیا تو بھاگنے لگا۔ پھر جب مکہ کی طرف منہ کیا تو پھر بیٹھ گیا۔ اسی اثناء میں ابامیل کی ایک ٹکڑی سمندر کی طرف سے اڑتی ہوئی آئی۔ ہر پرندے کے چونچ اور دونوں پنجوں میں ایک ایک ٹکڑی تھی جس کی مقدار چنے اور مسور کے دانوں کے برابر تھی۔ جس کے سر پر وہ گرتی اس کے نولادی خود کو چرتی ہوئی اس کے جسم سے پار ہو جاتی۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ جس راستہ پر چل کر آئے تھے اس راستہ کو ڈھونڈنے لگے لیکن انہیں وہ راستہ نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے نفیل بن حبیب کو جو ان کا رہنما بن کر ساتھ آیا تھا، تلاش کیا کہ وہ انہیں یمن کا راستہ بتائے مگر اس کا تو وہاں نام و نشان ہی نہ تھا۔ وہ دور پہاڑ کی چوٹی پر قریش کے ساتھ خدا کے عذاب کا ہولناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس نے یہ اشعار کہے:

این المفرُّ والالہ الطالب والاشرم المغلوب لیس الغالب

”آج بھاگنے کا راستہ کہاں ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے تعاقب میں ہے اور ہونٹ کٹا ابرہہ مغلوب ہے اب اسے غلبہ نصیب نہیں ہو سکتا۔“

ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے چند اور اشعار بھی نقل کئے ہیں۔ جس میں اپنی مجبورہ ردینہ کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے:

”اے ردینہ! ہماری طرف سے تمہیں سلام ہو۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے اس وقت تمہاری خوشحالی کی دعائیں کیں اے ردینہ! کاش تم محصب کے پاس وہ منظر دیکھتیں جو ہم نے دیکھا اور اچھا ہوا تم نے نہیں دیکھا پھر تم مجھے معذور سمجھتی اور میرے اس طرز عمل کی تعریف کرتی اور جو چیز ہم سے ضائع ہوئی ہے اس پر افسوس نہ کرتی۔ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنے لگا ہوں۔ جب میں نے پرندوں کے اس جھنڈ کو دیکھا اور جب سنگباری ہو رہی تھی تو میں لرزہ بر اندام تھا۔ اس لشکر کا ہر فرد پوچھ رہا تھا نفیل کہاں ہے؟ گویا کہ میں حبشیوں کا مقروض ہوں اس لئے مجھ پر لازم تھا کہ میں اس آڑے وقت ان کی مدد کرتا۔“

واقعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے جب لشکر نے حرم مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو انہوں نے پہلے اپنے بڑے ہاتھی کو تیار کیا۔ جب وہ اس کا منہ حرم شریف کی طرف کرتے تو وہ بیٹھ کر چنگھاڑنے لگتا اور جب اس کا منہ کسی دوسری طرف کرتے تو وہ بھاگ کھڑا ہوتا۔ ابرہہ نے ہاتھی کے سائیکس کو خوب جھڑکا اور اسے زد و کوب کیا کہ وہ ہاتھی کو حرم میں داخل ہونے پر مجبور کرے۔ اسی میں کافی وقت گزر گیا۔ ادھر حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ معزز سرداروں کے ساتھ جبل حراء پر بیٹھ کر اس عجیب و غریب منظر کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ ان سرداروں میں مطعم بن عدی، عمرو بن عاصد بن عمران بن مخزوم اور مسعود بن عمرو ثقفی شامل تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلے رنگ کے پرندوں کا ایک جھنڈ بھجا جو کبوتر سے چھوٹے تھے ان کی ٹانگیں سرخ تھیں۔ ہر ایک کے ساتھ تین پتھر تھے۔ ان پرندوں نے لشکر کے

ارد گرد حلقہ بنا لیا اور ان پتھروں کی بارش کر دی جس سے وہ تمام ہلاک ہو گئے (1)۔

ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے پاس دو ہاتھی تھے۔ محمود تو وہیں بیٹھ گیا اور دوسرا جرات کا مظاہرہ کر کے آگے بڑھا جب اس کے سر پر ایک کنکری پڑی تو وہ بھی بھاگ نکلا۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ ان کے پاس بہت سے ہاتھی تھے۔ اسی طرح جب ایک کنکری پڑی تو باقی سب بھاگ نکلے۔ عطاء بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اکثر تو وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ ادھر ادھر بھاگ نکلے۔ ان کے بھی اعضاء کٹ کٹ کر گرتے جاتے تھے۔ ابرہہ کا بھی یہی حال ہوا اس کا بھی ایک ایک عضو گرنا شروع ہوا۔ یہاں تک کہ جب وہ قبیلہ نضعم میں پہنچا تو وہاں ہلاک ہو گیا۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ صنعا پہنچ گیا تھا۔ اس کے سارے اعضاء گر گئے تھے۔ اس کا جسم پرندے کے چوزے کی مانند ہو گیا۔ مرنے سے پہلے اس کا سینہ پھٹا، اس کا دل باہر نکل آیا، اس طرح وہ بڑے اذیت ناک انداز میں ہلاک ہو گیا (2)۔ مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: قریشیوں نے اس لشکر کے ساز و سامان اور تمام مال و دولت پر قبضہ کر لیا۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اتنا سونا لگا کہ انہوں نے ایک گڑھا کھود کر اسے سونے سے بھر دیا۔ یعقوب بن عبدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اس سال عرب میں آبلہ اور چچک کی بیماری دیکھی گئی اور اسی طرح حرم اور اندران جیسے کڑوے درخت حرم میں اسی سال پیدا ہوئے (3)۔ جب رسول اللہ ﷺ کی بعثت ہوئی تو آپ قریش کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان اور اس عظیم نعمت کی یاد دہانی کراتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح دشمن کے لشکر کو تباہ و برباد کیا ہے (4)۔

ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابابیل کا معنی گروہ ہے۔ یہ جمع ہے اس کا مفرد عربوں نے استعمال نہیں کیا۔ عرب انتہائی سخت پتھر کو سبجیل کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ فارسی کے دو لفظوں سے مرکب ہے۔ سنگ (پتھر) اور گل (مٹی)۔ عربوں نے اسے معرب کر کے رخ اور جل پڑھا ہے اور دونوں کو مرکب کر کے سبجیل بنا دیا۔

”عصف“ یہ ”عصفہ“ کی جمع ہے۔ یہ کھیتی کے ان پتوں کو کہتے ہیں جن کو ابھی کاٹنا نہ گیا ہو (5)۔ بعض راوی کہتے ہیں کہ ابابیل کی واحد ابیل ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان پرندوں کی چونچیں تو عام پرندوں جیسی تھیں لیکن سچے پتوں جیسے تھے (6)۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بزرنگ کے پرندے تھے جو سمندر سے نکلے تھے اور ان کے سر درندوں جیسے تھے (7)۔ عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ یہ سیاہ رنگ کے سمندری پرندے تھے ان کی چونچوں اور پنجوں میں تین تین پتھر تھے (8)۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سیاہ رنگ کے پرندے تھے جن کی چونچیں زرد رنگ کی تھیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ان پرندوں کو مغرب میں عنقاء کہا جاتا ہے۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے لشکر کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو سمندر سے ان پر پرندے بھیجے جو پن ڈبی کی مثل تھے۔ ہر پرندہ کے پاس تین پتھر تھے۔ دو پاؤں میں اور ایک چونچ میں یہ پرندے آئے اور ان کے سروں پر صرف بستہ ہو گئے۔ انہوں نے ایک خوفناک آواز نکالی اور ان پتھروں کو پھینک دیا۔ جس شخص کو یہ پتھر لگتا اسے چیرتا ہوا دوسری جانب نکل جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شدید آندھی بھیجی جس سے ان پتھروں کے لگنے کی شدت میں اضافہ ہو گیا اس طرح وہ ہلاک ہو گئے (9)۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عصف سے مراد گندم کا بھوسہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ گندم کے پتوں کو عصف کہتے ہیں اور

1- دلائل النبوة، جلد 1، صفحہ 149	2- سیرت ابن ہشام، جلد 1، صفحہ 54	3- ایضاً مرجع مذکور
4- سیرت ابن ہشام، جلد 1، صفحہ 55-54	5- سیرت ابن ہشام، جلد 1، صفحہ 55	6- تفسیر طبری، جلد 30 صفحہ 298-297
7- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 298	8- ایضاً مرجع مذکور	9- دلائل النبوة 150- درمنثور، جلد 8، صفحہ 631

مأکول سے مراد مکڑے مکڑے کیا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں عصف گندم کے چھلکے کو کہتے ہیں۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کھیتوں کے وہ پتے ہیں جن کو جانور چر چکے ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ عام و خاص کو ہلاک کر دیا۔ ان کی ساری تدبیریں الٹ ہو گئیں انہیں کوئی بھلائی نصیب نہ ہوئی۔ ان میں کوئی سلامت نہ بچا جو ان کی خیران کے ملک میں پہنچا تا اور جو بچا بھی وہ اتنا زخمی تھا کہ وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لا کر راستہ میں ہی ہلاک ہو گیا۔ خود ان کے بادشاہ کا یہ حال تھا کہ جب وہ اپنے شہر صنعاء پہنچا تو وہ گوشت کا لوتھڑا بن چکا تھا۔ اس نے لوگوں کے سامنے تمام حالات بیان کئے پھر اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر نکل آیا اور یوں وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا یکے یوم یمن کا بادشاہ بنا اور اس کے بعد اس کا بھائی مسروق بن ابرہہ بنا اس کے بعد سیف بن ذی یزن حمیری ایران کے بادشاہ کسریٰ کے پاس پہنچا اور مدد کا طلب گار ہوا۔ اس نے ایک لشکر اس کے ساتھ روانہ کیا۔ اس نے اس لشکر کے ساتھ مل کر یمن پر حملہ کر کے یمن کو فتح کر لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل یمن کو ان کا ملک واپس لوٹا دیا۔ اسی خوشی کے موقع پر عرب کے کونے کونے سے وفودا سے مبارکباد دینے کے لئے یمن پہنچے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے اس ہاتھی کے سانس اور محافظ کو مکہ میں دیکھا تھا۔ یہ اس وقت اندھے ہو چکے تھے اور چلنے پھرنے سے لاجار تھے (1)۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دونوں اپنا جھگڑے ہو گئے تھے اور اساف اور ناکمہ کے بتوں کے پاس بیٹھ کر بھیک مانگا کرتے تھے۔ اس قبل بان کا نام انیسہ تھا۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل نبوت میں بعض مؤرخین سے نقل کیا ہے کہ ابرہہ خود اس لشکر کے ساتھ نہیں آیا تھا بلکہ اس نے شمر بن مقصود نامی ایک آدمی کو اس لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ تعداد بیس ہزار تھی۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان پرندوں نے رات کے وقت حملہ کیا۔ صبح ہوئی تو تمام مردہ پڑے تھے (2)۔ لیکن یہ روایت انتہائی غریب ہے۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے خود اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ ابرہہ خود لشکر کے ساتھ مکہ آیا تھا۔ عرب شعراء کے اشعار اور یہ روایات اس پر صراحت دالت کر رہی ہیں۔ عروہ سے بھی یہی منقول ہے کہ ابرہہ نے اسود بن مقصود نام کے شخص کو لشکر کا سردار بنا کر بھیجا تھا۔ ان کے ساتھ ہاتھی تھے۔ انہوں نے ابرہہ کے آنے کا ذکر نہیں کیا لیکن پہلا قول ہی صحیح ہے۔ شاید یہ ابن مقصود وہی تھا جو لشکر کے ہراول دستے کا امیر تھا۔ واللہ اعلم۔ عرب شعراء نے اس واقعہ کو بڑی تفصیل سے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے۔

سورہ فتح کی تفسیر میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ جب مکہ کی طرف جانے کے لئے ایک ٹیلے پر چڑھے تو وہاں آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام نے اونٹنی کو اٹھانا چاہا لیکن وہ نہ اٹھی۔ لوگ کہنے لگے: قصویٰ اڑ گئی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: قصویٰ اڑی نہیں اور نہ اس کی عادت ہے لیکن اسے اس ذات نے روک دیا ہے جس نے ابرہہ کے ہاتھیوں کو روکا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا: قسم بخدا! اہل مکہ جن شرائط پر بھی مجھ سے صلح کریں گے، میں صلح کر لوں گا۔ بشرطیکہ اس میں حرمتوں کی جٹک نہ ہو۔ پھر آپ ﷺ نے اپنی اونٹنی کو اٹھایا تو وہ اٹھ گئی (3)۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو مکہ سے دور ہی روک لیا تھا اور اپنے رسول اور مؤمنین کو اس میں داخل ہونے کی اجازت دی اور فتح دی۔ اس کی حرمت پھر اسی طرح لوٹ آئی ہے جس طرح کل تھی (4)۔ خبردار حاضر غائب کو یہ پیغام پہنچا دے۔

3- دیکھئے تفسیر سورہ فتح آیت: 26

2- الدلائل: 148-144

1- سیرت ابن ہشام، جلد 1، صفحہ 57

4- فتح الباری، کتاب العلم، جلد 1، صفحہ 250 مسلم، کتاب الحج، جلد 2 صفحہ 988

سورہ قریش (مکیہ)

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خلائیات میں اس سورت کی فضیلت کے بارے میں ایک غریب حدیث نقل کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے قریش کو سات فضیلتیں بخشی ہیں۔ ایک یہ کہ میں ان میں سے ہوں۔ دوسری یہ کہ نبوت ان میں ہے۔ تیسری یہ کہ حجابہ (بیت اللہ کی خدمت کا منصب) ان کے پاس ہے۔ چوتھی یہ کہ سقایہ (حاجیوں کو پانی پلانے) کا منصب، پانچویں یہ کہ ہاتھی والوں کے خلاف ان کی مدد کی۔ چھٹی یہ کہ انہوں نے دس سال تک اللہ کی عبادت کی جبکہ کوئی اور اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں تھا۔ ساتویں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے بارے میں یہ سورت نازل فرمائی۔ پھر آپ نے اس سورت کی تلاوت فرمائی (1)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ قُرَيْشٌ ۚ الْفَهْمُ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۚ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ
الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۚ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ

”اس لئے کہ اللہ نے قریش کے دلوں میں اُلفت پیدا کر دی۔ اُلفت تجارتی سفر کی جاڑے اور گرمی (کے موسم) میں۔ پس چاہئے کہ وہ عبادت کیا کریں اس خانہ (کعبہ) کے رب کی۔ جس نے انہیں رزق دے کر فاقہ سے نجات بخشی۔ اور امن عطا فرمایا انہیں (فتنہ و خوف سے)۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے: اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ اُلفت تجارتی سفر، جاڑے اور گرمیوں کے موسم میں۔ مصحف عثمانی میں یہ سورت ماقبل سورت سے علیحدہ لکھی گئی ہے۔ ان دونوں کے درمیان بسم اللہ شریف کی آیت فاصل ہے۔ جس طرح ہمارے قرآن میں لکھی جاتی ہے۔ اگرچہ معنوی طور پر اس کا تعلق ماقبل سورت کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ محمد بن اسحاق اور عبدالرحمن بن زید بن اسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے اس کی تصریح فرمائی۔ ان کے نزدیک ان کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے اہل مکہ سے ہاتھیوں کو روکا اور ان کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا اور یہ سب اس لئے کیا تا کہ قریش اپنے اس امن والے شہر میں اُلفت، بیچہتی اور یگانگت کے ساتھ زندگی گزاریں (2)۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اہل مکہ موسم گرما میں یمن کی طرف اور موسم سرما میں شام کی طرف تجارت کی غرض سے سفر کو پسند کرتے تھے۔ بیت اللہ کے مجاور ہونے کی وجہ سے لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے۔ اس طرح وہ امن کے ساتھ واپس اپنے شہر کو لوٹتے تھے بلکہ جو ان کے ساتھ دوستی لگا کر ان کے قافلہ میں مل جاتا وہ بھی پر امن ہو جاتا۔ یہ ان کے موسم گرما و سرما کے سفر کی حالت تھی اور ان کی مکہ مکرمہ میں اقامت پذیر ہونے کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے: **أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ مَعَنَا حَرَمٌ مَّا أُوتِمْوْا وَيُعْتَصِفُ السُّائِرُ مِنْ حَوْلِهِمْ** (عنکبوت: 67) ”کیا انہوں نے (غور سے) نہیں دیکھا کہ ہم نے بنا دیا ہے حرم کو امن والا حالانکہ اُچک لیا

1- مستدرک، کتاب التفسیر، جلد 2، صفحہ 536، کتاب معرفۃ الصحابہ، جلد 4، صفحہ 154، المعجم الکبیر، جلد 24، صفحہ 409، مجمع الزوائد، جلد 10، صفحہ 24

2- سیرت ابن ہشام، جلد 1، صفحہ 55-54

جاتا ہے لوگوں کو ان کے آس پاس سے۔“

لَا يَلْبِثُ قُرَيْشٌ مَبْدَلٌ مِنْهُ هُوَ ”ایلا فہم“ اس کا بدل اور اس کی تفسیر ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لایلبث میں لام تعجب کے لئے ہے۔ گویا کہ ارشاد فرمایا: اے لوگو! قریش کی اس حالت پر تعجب کرو۔ وہ فرماتے ہیں: اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل ایمان کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ دونوں سورتیں ایک دوسرے سے جدا اور مستقل ہیں (1)۔ اس لئے یہاں ”اعجبوا“ فعل کو مقدر ماننا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کی تاکید فرمائی۔

فرمایا: پس چاہئے کہ وہ عبادت کیا کریں اس خانہ کعبہ کے رب کی یعنی اس کے وحدہ لاشریک ہونے کا اقرار کریں اسی نے تو ان کے لئے اس گھر کو امن اور حرمت والا بنایا ہے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: اِنَّمَا اُوتِيتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلَدِ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيَ الْاَوَّلَ كُلَّ شَيْءٍ ۗ وَاُوتِيتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (نمل: 91) ”مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس (مقدس) شہر کے رب کی جس نے عزت و حرمت والا بنایا ہے اس کو اور اس کی ہر شے۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں شامل ہو جاؤں فرمانبرداروں کے زمرہ میں۔“

فرمایا: جس نے انہیں رزق دے کر فاقہ سے نجات بخشی۔ یعنی یہ اس خانہ کعبہ کا رب ہی ہے جس نے انہیں بھوک کی حالت میں کھانا عطا فرمایا۔ اور فرمایا: اور امن عطا فرمایا انہیں فتنہ و خوف سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور مہربانی فرمائی کہ اس نے انہیں امن و امان کی عظیم نعمت سے نوازا۔ پس انہیں چاہئے کہ وہ اس وحدہ لاشریک کی عبادت کریں اور کسی اور چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص اس حکم کو قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں امان عطا فرمادیتا ہے۔ جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اس سے امان چھین لیتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَصَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّقَرِيْبَةٍ كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنِّتَةً يَّاتِيْنَهَا رِزْقُهَا مِنْ غَدَاةٍ اَمِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَلِمَاتٍ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاذًا فَهِيَ لِلّٰهِ لِيَبَاسَ الْجُبُوْعِ وَالْخَوْفِ يٰمَنْ كَانُوْا اِيْصْنَعُوْنَ (النحل: 112) ”اور بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال وہ یہ کہ ایک بستی تھی جو امن (اور) چین سے (آباد) تھی آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق بکثرت ہر طرف سے پس اس (کے باشندوں نے) ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی۔ پس پکھایا انہیں اللہ تعالیٰ نے (یہ عذاب کہ پہنا دیا انہیں) بھوک اور خوف کا لباس ان کا رستانیوں کے باعث جو وہ کیا کرتے تھے۔“

حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے قریش! تمہاری ہلاکت ہو! اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنے انعام فرمائے اور تم اس کی نافرمانی کرتے ہو (2)۔ حضرت اسماء بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سورت کی پہلی دو آیات تلاوت فرمائیں۔ پھر ارشاد فرمایا: اے گروہ قریش تمہارا اللہ بھلا کرے۔ اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں رزق دے کر فاقہ سے نجات بخشی اور تمہیں فتنہ و خوف سے امن عطا فرمایا۔ صحیح یہی ہے کہ یہ روایت بھی حضرت اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ عنہا سے مروی ہے یا تو اس کتاب کے نسخہ میں غلطی واقع ہوگئی ہے یا پھر اصل روایت میں خطا واقع ہوگئی ہے (3)۔

2۔ الحکم الکبیر، جلد 24، صفحہ 178-177

1۔ تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 306- معانی القرآن، جلد 3، صفحہ 293

3۔ مسند امام احمد، جلد 6، صفحہ 460- مجمع الزوائد، جلد 7، صفحہ 143

سورة الماعون (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

اَسْرَعَيْتَ الَّذِي يَكْدِبُ بِالَّذِينَ ۝ فَاذْكُ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ
الْيَسْكِينِ ۝ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ
يُرْآءُونَ ۝ وَيَسْعُونَ الْمَاعُونَ ۝

”کیا آپ نے دیکھا ہے اس کو جو جھٹلاتا ہے (روز) جزا کو۔ پس یہی وہ (بد بخت) ہے جو دھکے دے کر نکالتا ہے یتیم کو۔ اور نہ ہی برا بیچتے کرتا ہے (دوسروں کو) کہ غریب کو کھانا کھلائیں۔ پس خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لئے جو اپنی نماز (کی ادائیگی) سے غافل ہیں۔ وہ جو ریا کاری کرتے ہیں۔ اور (مانگے بھی) نہیں دیتے روزمرہ استعمال کی چیز۔“

ارشاد ہے کیا آپ نے دیکھا ہے اسے جو جھٹلاتا ہے (روز) جزا کو۔ یہاں ”الذین“ سے مراد جزا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ فرمایا: پس یہی وہ بد بخت ہے جو دھکے دے کر یتیم کو نکالتا ہے یعنی یتیم کو دھکے دیتا ہے اس پر ظلم کرتا ہے اسے کھانے کے لئے نہیں دیتا اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا۔

فرمایا: اور نہ ہی برا بیچتے کرتا ہے دوسروں کو کہ غریب کو کھانا کھلائیں۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: كَلَّا بَلْ لَّا تَحْتَمُونَ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْيَسْكِينِ (فجر: 17-18) ”ایسا نہیں ہے بلکہ (اس کی وجہ یہ ہے کہ) تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ تم ترغیب دیتے ہو مسکین کو کھانا کھلانے کی“۔ یعنی وہ فقیر کو کھانا کھلانے پر دوسرے لوگوں کو برا بیچتے نہیں کرتا۔ جس کے پاس اتنا بھی نہیں ہے جس سے وہ اپنی بھوک مٹا سکے اور اسے کفایت کر سکے۔

فرمایا: پس خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لئے جو نماز کی ادائیگی سے غافل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد وہ منافقین ہیں جو دوسروں کے سامنے تو نماز پڑھتے ہیں لیکن جب تنہا ہوتے ہیں تو نماز کی طرف دھیان نہیں کرتے۔ اسی لئے یہاں فرمایا: وہ نمازی تو ہیں، لیکن نماز سے غافل ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بالکل نماز نہیں پڑھتے یا نماز قضاء کر کے پڑھتے ہیں۔ عطاء بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ فرمایا ہے۔ ”فی صلواتہم ساهون“ نہیں فرمایا۔ اس سے مراد یا تو وہ لوگ ہیں جو اکثر نماز کو اس کے آخری وقت میں ادا کرتے ہیں۔ یا نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن اس کے ارکان اور شرائط کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے یا وہ نماز میں خشوع و خضوع اور معانی میں غور و فکر کرنے سے غافل ہیں۔ بہر حال یہ لفظ ان تمام صورتوں کو شامل ہے۔ اگر کوئی ان میں سے کسی صورت سے متصف ہے تو اس کے لئے اتنی ہی خرابی ہوگی اور جو ان تمام سے متصف ہو۔ اس کیلئے مکمل بربادی ہے اور وہ مکمل عملی طور پر منافق بن جاتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ منافق کی نماز ہے۔ آپ ﷺ نے یہ تین دفعہ فرمایا: جو سورج کو تازا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان غروب ہونے لگتا

ہے۔ پھر کھڑے ہو کر مرغ کی طرح چار ٹھونگیں مارتا ہے اور اس میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے (1)۔ اس سے عصر کی نماز مراد ہے جو کہ صلوة وسطیٰ ہے۔ حدیث پاک میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے کہ یہ شخص مکروہ وقت میں نماز شروع کرتا ہے اور کوئے کی طرح چونچیں مارتا ہے اسے اس نماز میں نہ تو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی خشوع و خضوع۔ اسی لئے فرمایا: وہ اس میں بہت کم ذکر کرتا ہے۔ ممکن ہے یہ نماز وہ دکھلاوے کے لئے پڑھ رہا ہو نہ کہ اللہ کی رضا کے لئے۔ ایسی نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا: إِنَّ السُّفُفِيَّيْنَ يُخْذِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذْ أَقَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرِءَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يُرِءَاؤُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (النساء: 142) ”بے شک منافق (اپنے گمان میں) دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے انہیں (اس دھوکہ بازی کی) اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں کابل بن کر (وہ عبادت کی نیت سے نہیں بلکہ) لوگوں کو دکھانے کے لئے اور نہیں ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا مگر تھوڑی دیر“۔

اور یہاں ارشاد فرمایا: اور وہ جو ریا کاری کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ویل جہنم میں ایک وادی ہے جس سے آتش جہنم بھی دن میں چار مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ یہ وادی اس امت کے ریاکار علماء اور دکھلاوے کا سجدہ کرنے والوں، ریا کاری کے طور پر حج بیت اللہ اور جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے (2)۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص لوگوں کے سامنے اپنے نیک عمل سناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کی سزا دیتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے (3)۔ اسی آیت کی تفسیر کے بارے میں بھی مسئلہ ہے کہ جس نے کوئی عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لئے کیا۔ پھر لوگوں کو اس کا علم ہو گیا۔ اس سے اسے خوشی محسوس ہوئی تو اس کا یہ عمل ریا کاری میں شمار نہیں ہوگا۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ اگر اسی دوران میرے پاس کوئی شخص آجائے تو یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں نے اس کا ذکر حضور ﷺ سے کیا۔ فرمایا: تیرے نامہ اعمال میں دو اجر لکھے جائیں گے۔ ایک اجر پوشیدہ نماز پڑھنے کا اور ایک اعلانیہ۔ اس حدیث کو حافظ ابو یعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے اور اس روایت میں یہ الفاظ ہیں کسی شخص نے حضور ﷺ سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے یہی جواب دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ اکبر! یہ تمہارے لئے اس سے بہتر ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو پوری دنیا عطا کر دی جائے۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو اگر نماز پڑھے تو اسے اپنی نماز کے ثواب کی امید نہ ہو اور اگر نماز نہ پڑھے تو اس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو (4)۔ اس روایت کا ایک راوی جابر جعفی ضعیف ہے۔

حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے آیت کریمہ: الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا: اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کرتے ہیں (5)۔ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ نماز بالکل پڑھتے ہی نہیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ شرعی وقت کے بعد پڑھتے ہوں اور یہ ممکن ہے کہ اسے آخری وقت میں پڑھتے ہوں۔ حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ سے موقوفہ روایت ہے کہ وہ لوگ نماز سے غافل ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے (6)۔

2- المعجم الکبیر، جلد 12، صفحہ 176-175، مجمع الزوائد، جلد 10، صفحہ 222

4- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 313

6- مسند ابو یعلیٰ، جلد 1، صفحہ 336، 378

1- دیکھئے تفسیر سورہ نساء، آیت 142:

3- مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 212، نیز دیکھئے تفسیر سورہ کہف کے آخر کو

5- ایضاً مجمع مذکور

اور فرمایا: اور (مانگے بھی) نہیں دیتے روزمرہ کی استعمال کی چیزیں۔ یعنی یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کی عبادت صحیح طریقہ سے کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی مخلوق پر احسان کرتے ہیں حتیٰ کہ عاریۃ بھی کسی کو چیز نہیں دیتے حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ شخص چیز سے استفادہ کر کے انہیں واپس لوٹا دے گا۔ یہ لوگ پھر زکوٰۃ اور نیکی کے دوسرے کام بدرجہ اولیٰ نہیں کرتے ہوں گے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماعون سے مراد زکوٰۃ ہے (1)۔ یہی قول کئی دوسرے مفسرین سے بھی مروی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو اگر نماز پڑھے تو ریا کاری کرتا ہے، اگر اس کی نماز قضا ہو جائے تو اسے افسوس نہیں ہوتا اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد منافقین ہیں کہ وہ نماز تو ظاہری طور پر پڑھ لیتے ہیں اور زکوٰۃ خفیہ طور پر ادا کی جاتی ہے، اسے روک لیتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ماعون کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو لوگ ایک دوسرے سے عاریۃ لے لیتے ہیں۔ جیسے کلبازی، ہنڈیا اور ڈول وغیرہ۔ یہ روایت آپ سے مختلف اسناد سے مروی ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں ہر نیکی صدقہ ہے۔ ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ڈول اور ہنڈیا کے عاریۃ لینے کو ماعون شمار کرتے تھے (2)۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد گھر کا ساز و سامان ہے۔ یہی قول مجاہد، ابراہیم نخعی، سعید بن جبیر رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ سے مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا: ان لوگوں کا زمانہ ابھی نہیں آیا۔ ماعون کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے بعض کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کی اطاعت سے روکتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ عاریۃ کسی کو کوئی چیز نہیں دیتے (3)۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماعون کی سب سے بڑی قسم زکوٰۃ ہے اور کم از کم چھلنی، ڈول اور سوئی وغیرہ یہ قول بہتر ہے کیونکہ مذکورہ بالا تمام اقوال کا جامع ہے اور ان تمام اقوال کا حاصل ایک چیز ہے اور وہ مال یا منفعت کے ساتھ کسی کی معاذت کو ترک کرنا ہے۔

محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماعون سے مراد نیکی ہے۔ یعنی یہ لوگ دوسروں کو کوئی نیکی کرنے سے روکتے ہیں۔ اسی لئے حدیث پاک میں ہے کہ ہر نیکی صدقہ ہے (4)۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لغت قریش میں ماعون مال کو کہتے ہیں۔ حضرت قرہ بن دعوص نمیری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم قبیلہ نمیر کے وفد کے ساتھ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! ہمارے لئے کوئی خاص حکم فرمائیں تو آپ نے فرمایا: ماعون سے منع نہ کرو۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! ماعون کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: پتھر، لوہا اور پانی۔ ہم نے عرض کی اس سے کونسا لوہا مراد ہے فرمایا کلبھاڑے کا لوہا جسے تم استعمال کرتے ہو۔ عرض کی پتھر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: اس سے پتھر کی ہنڈیا مراد ہے۔ اس کی سند انتہائی غریب ہے۔ اسے مرفوع قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ اسکی اسناد میں بعض راوی مجہول ہیں۔ ابن اشیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”اسد الغابہ“ میں علی نمیری سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ جب اسے دوسرا مسلمان ملے تو اسے سلام کرے اور اسے سلام کا بہتر جواب دے اور ماعون سے منع نہ کرے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! ماعون کیا ہے؟ فرمایا: پتھر، لوہا اور اس قسم کی دوسری چیزیں (5)۔

1- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 316-314

2- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 319 سنن کبریٰ، کتاب التفسیر بحوالہ التختہ الاشراف، جلد 7، صفحہ 47-46- ابوداؤد، کتاب الزکاۃ، جلد 2، صفحہ 124

3- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 319 4- مسلم، کتاب الزکاۃ، جلد 2، صفحہ 697- سنن ابوداؤد، کتاب الادب، جلد 4، صفحہ 287

5- اسد الغابہ، جلد 4، صفحہ 127

سورة الكوثر (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَوْثَرِ ۖ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرِ ۖ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

”بے شک ہم نے آپ کو (جو کچھ عطا کیا) بے حد بے حساب عطا کیا۔ پس آپ نماز پڑھا کریں اپنے رب کے لئے اور قربانی دیں (اسی کی خاطر)۔ یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام (ونشان) ہوگا۔“

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پر ہلکی سی اونگھ طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد آپ ﷺ نے مسکراتے ہوئے اپنا عصا مبارک اٹھایا۔ یا تو آپ نے خود ہی انہیں ارشاد فرمایا یا انہوں نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ جو ابا ارشاد فرمایا: ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے پھر بسم اللہ پڑھ کر اس سورت کی تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا: کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی: واللہ ورسولہ اعلم۔ فرمایا: یہ جنت میں ایک نہر ہے جو میرے رب عزوجل نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ یہ نہر بہت وسیع ہے۔ میری امت اس نہر پر وارد ہوگی۔ اس کے جام ستاروں کے برابر ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کو پیچھے بنا دیا جائے گا۔ میں عرض کروں گا۔ یارب! یہ میرا امتی ہے کہا جائے گا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے بعد اس نے کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کی تھیں (1)۔

قیامت کے دن میدان حشر میں حوض کوثر کے بارے میں بعض روایات میں ہے کہ جنت کی نہر کوثر سے دو پر نالے اس حوض میں گر رہے ہوں گے۔ مذکورہ روایت سے بہت سے فقہاء کرام نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے اور فقہاء نے دلیل پکڑی ہے کہ بسم اللہ اس سورت کا حصہ ہے اور وہ اس کے ساتھ نازل ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا فرمائی۔ یہ پہلی وہ نہر ہے جسے گہرائی میں کھود کر نہیں بنایا گیا۔ اس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے ہوں گے۔ میں نے ہاتھ اس کی مٹی پر مارا تو معلوم ہوا کہ اس کی مٹی مشک اذفر ہے اور اس کی کنکریاں موتیوں کی طرح ہیں (2)۔ ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا۔ میں اچانک ایک ایسی نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے سجے ہوئے تھے۔ میں نے چلتے ہوئے پانی میں اپنا ہاتھ مارا تو اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا: جبریل! یہ کیا ہے؟ اس نے کہا: یہ نہر کوثر ہے جسے اللہ نے آپ کے لئے جاری فرمایا ہے (3)۔ اسے امام مسلم اور بخاری رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں جب نبی پاک ﷺ کو معراج کی رات آسمان پر لے جایا گیا تو وہاں آپ ﷺ نے ایک نہر دیکھی۔ ابن جریر کی روایت میں ہے اسراء کی رات جبریل جب رسول اللہ ﷺ کو پہلے آسمان پر لے گئے تو وہاں آپ نے نہر دیکھی جس کے کنارے موتی کے اور زرد کے محل بنے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے اس کی مٹی کو سونگھا تو اس سے بھی

2- مسند امام احمد، جلد 3، صفحہ 247

1- مسند امام احمد، جلد 3، صفحہ 102

3- مسند امام احمد، جلد 3، صفحہ 103، فتح الباری، تفسیر سورہ کوثر، جلد 8، صفحہ 731

خوشبو آ رہی تھی۔ آپ ﷺ نے پوچھا: جبریل! یہ کونسی نہر ہے؟ عرض کی: یہ وہی نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس حدیث کو سورہ اسماء کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔ یہ متفق علیہ ہے اور اس قسم کی اور بھی بہت سی احادیث ہیں (1)۔

ایک روایت ہے کہ آپ ﷺ سے کوثر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: یہ جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عنایت فرمائی ہے۔ اس کی مٹی مشک کی طرح ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس کے کنارے لمبی گردن والے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کیا یہ پرندے خوبصورت ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ یہ کھانے میں بھی بڑے لذیذ ہوں گے (2)۔ دوسری روایت میں ہے یہ سوال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا (3)۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے ہوں گے۔ اس کے ساغر آسمان کے ستاروں کی مانند ہوں گے (4)۔

ابن ابی نجیح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا۔ انہوں نے فرمایا: جو شخص نہر کوثر کے پانی کی آواز سننا چاہتا ہے وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں رکھے۔ یہ روایت منقطع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کوثر سے مراد وہ بھلائی اور خیر ہے جو اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمائی۔ ایک شخص نے راوی حدیث سے پوچھا: بعض کا خیال ہے کہ اس سے مراد جنت کی نہر ہے۔ انہوں نے فرمایا: یہ نہر بھی اس خیر میں شامل ہے جو آپ کو عطا فرمایا گیا (5)۔ ایک روایت میں آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے (6) اور یہ نہر کوثر بھی اس خیر کثیر میں داخل ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا و آخرت کی خیر کثیر ہے۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد نبوت قرآن اور آخرت کا ثواب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے اس کی تفسیر نہر کوثر سے بھی کی ہے۔ جیسا کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے مروی ایک روایت میں ذکر کیا ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے۔ اس کے کنارے سونے اور چاندی کے ہیں۔ اس کا پانی یا قوت اور موتیوں پر چلتا ہے اور یہ برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے (7)۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی تقریباً یہی الفاظ مروی ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی، ابن ماجہ، ابن ابی حاتم اور ابن جریر رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ نے روایت کیا ہے (8)۔

عطاء بن سائب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محارب بن دثار نے مجھ سے پوچھا: حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا کوثر کے بارے میں کیا قول ہے؟ میں نے کہا انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے۔ یہ سن کر کہنے لگے انہوں نے سچ فرمایا: قسم بخدا یہ واقعی خیر کثیر ہے لیکن ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بتایا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کوثر جنت میں ایک نہر ہے۔ اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور اس کا پانی موتیوں اور یا قوت پر چلتا

2- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 324

1- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 321 دیکھئے تفسیر سورہ اسماء کی ابتداء

3- مسند امام احمد، جلد 3، صفحہ 221-220 تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 324

4- فتح الباری، تفسیر سورہ کوثر، جلد 8، صفحہ 731 مسند امام احمد، جلد 6، صفحہ 281 سنن بکری، کتاب التفسیر بحوالہ تحفۃ الاثراف، جلد 12، صفحہ 376

5- فتح الباری، تفسیر سورہ کوثر، جلد 8، صفحہ 731 6- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 320 7- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 320

8- مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 158- عارضۃ الاخوانی، تفسیر سورہ کوثر، جلد 12، صفحہ 258 سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، جلد 2، صفحہ 1450 تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 324

ہے (1)۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کی اہلیہ جو کہ قبیلہ بنی نجار سے تھیں سے ان کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! وہ ابھی ابھی آپ سے ملاقات کے لئے نکلے ہیں۔ شاید وہ دوسرے راستے سے نکل گئے ہوں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! آپ گھر تشریف نہیں لائیں گے؟ آپ ﷺ گھر تشریف لے گئے انہوں نے آپ کی خدمت میں حلوہ پیش کیا۔ پھر عرض کرنے لگیں: یا رسول اللہ ﷺ! آپ کو مبارک ہو۔ آپ ﷺ خود ہی تشریف لے آئے۔ میں آپ ﷺ کو مبارکباد دینے کے لئے حاضر ہونے والی تھی ابوعمارہ نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو نہر کوثر عطا فرمائی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ اس کی مٹی یا قوت، مرجان، زمرد اور موتیوں کی ہے۔ اس حدیث کے ایک راوی اگرچہ ضعیف ہیں لیکن اس کی اصل ثابت ہے بلکہ یہ روایت اتنی اسناد سے مروی ہے کہ حدیث کو ترجیح دینی ہے اور اکثر آئمہ حدیث کے نزدیک علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ حوض کوثر کی احادیث بھی اس طرح بڑی تعداد میں مروی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ابوالعالیہ، مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ اور کئی سلف صالحین سے مروی ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے۔ عطاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جنت میں ایک حوض ہے۔

فرمایا: پس آپ نماز پڑھا کریں اپنے رب کے لئے اور قربانی دیں اسی کی خاطر۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اس میں وہ نہر بھی شامل ہے جس کا بیان ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ اپنی فرض اور نفل نماز اور قربانی کو اپنے رب کے لئے خالص کر دیں۔ اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور اس کے پاکیزہ اسم کے نام پر اپنی قربانی ذبح کریں۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الانعام: 162) ”آپ فرمائیے بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور مرنا (سب اللہ) کے لئے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا“۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، عطاء، مجاہد، عکرمہ اور حسن بصری رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحو قربانی کے اونٹ اور دوسرے جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے۔ مشرکین اس کے برعکس غیر اللہ کو سجدہ کرتے تھے اور غیر اللہ کا نام لے کر اپنے جانور ذبح کرتے تھے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلَا تَأْكُلُوا اِمْتَانَكُمْ يَوْمَ كُورِاسْمِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّ لَفِ السُّقُ (الانعام: 121) ”اور مت کھاؤ اس جانور سے کہ نہیں لیا گیا اللہ کا نام اس پر اور اس کا کھانا نافرمانی ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ وَانْحَزْ سے مراد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر نحو کے نیچے رکھنا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے (2)۔ شععی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز میں اپنے سینہ کو قبلہ کی طرف متوجہ کرو۔ یہ تینوں قول ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کئے ہیں۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے منقول ہے: جب یہ سورت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبریل رضی اللہ عنہ سے فرمایا: وَانْحَزْ یعنی اس قربانی سے کیا مراد ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ اس سے مراد قربانی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ جب آپ تکبیر تحریمہ کہیں اس وقت اپنے ہاتھ بلند کیا کریں۔ اسی طرح رکوع کرتے وقت، رکوع سے سراٹھاتے وقت اور سجدہ میں جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا۔ یہی ہماری اور ساتوں آسمان کے فرشتوں کی نماز ہے۔ ہر چیز کی کوئی

زینت ہوتی ہے اور نماز کی زینت ہر تکبیر کے وقت رفع یدین ہے۔ اس روایت کو ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے لیکن یہ انتہائی منکر ہے (1)۔

حضرت عطاء خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَانْحَرُ سے مراد یہ ہے کہ رکوع سے اپنی پیٹھ کو بلند کرو اور اپنے سینے کو باہر نکالو۔ یہ تمام اقوال انتہائی غریب ہیں۔ پہلا قول ہی صحیح ہے اس سے مراد قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی قربانی کے جانور کو ذبح فرماتے اور ارشاد فرماتے: جس شخص نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہم جیسی قربانی کی اس نے شرعی قربانی کی اور جس نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کا جانور ذبح کر لیا اس کی کوئی قربانی نہیں۔ یہ بات سن کر حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میں نے نماز سے پہلے ہی اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کر لیا ہے اور میں نے یہ خیال کیا کہ آج کے دن گوشت کی بڑی خواہش ہوتی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہاری بکری کی قربانی ہی نہیں ہوئی۔ اس نے عرض کی میرے پاس بکری کا بچہ ہے جو مجھے دو بکریوں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیا یہ قربانی کے لئے کافی ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ تمہارے لئے تو یہ کفایت کرے گا لیکن تمہارے علاوہ کسی اور کو ایسا کرنا جائز نہیں (2)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح قول اس شخص کا ہے جو اس کا معنی یہ بیان کرتا ہے کہ اپنی تمام نمازیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لئے پڑھو اور اللہ کے سوا کسی اور بت کو شریک نہ کرو۔ اسی طرح تمہاری قربانی بھی اللہ کے لئے ہونی چاہئے نہ کہ بتوں کے لئے تاکہ اس خیر کثیر اور عظیم نعمت کا شکر ادا ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی ہے (3)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بہترین ہے اور یہی معنی محمد بن کعب قرظی اور عطاء رحمہما اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔

فرمایا: یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہوگا۔ اے محمد ﷺ! بے شک آپ کے ساتھ بغض رکھنے والا اور آپ کے اس پیغام حق و ہدایت سے عناد رکھنے والا ذلیل و رسوا ہوگا۔ اس کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، سعید بن جبیر اور قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی۔ محمد بن اسحاق یزید بن زومار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں عاص بن وائل جب حضور ﷺ کا ذکر سنتا تو کہتا: اسے چھوڑو، وہ تو دم کٹتا ہے اس کی کوئی اولاد نہ رہے گی۔ جب فوت ہو جائے گا تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی (4)۔ شمر بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یہ کعب بن اشرف یہودی اور قریش مکہ کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں کعب بن اشرف مکہ گیا تو قریش مکہ نے اسے کہا: آپ تو یہود کے سردار ہیں آپ اس بچہ کی طرف نہیں دیکھتے جو اپنی تمام قوم سے الگ تھلگ ہے اور اس کا گمان ہے کہ وہ سب سے افضل ہے حالانکہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کی نگہبانی کرتے ہیں۔ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں کعب نے کہا تم لوگ اس سے افضل ہو۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (5)۔

حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ابولہب کے بارے میں نازل ہوئی۔ جس وقت حضور ﷺ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو یہ مشرکین کے پاس گیا اور کہنے لگا آج کی رات محمد (ﷺ) کا نسب ختم ہو گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت ابن

1۔ مستدرک تفسیر سورہ کوثر، جلد 2، صفحہ 538-537، سنن بیہقی، کتاب الصلاۃ، جلد 2، صفحہ 29 درمشور، جلد 8، صفحہ 650

2۔ شفق علی، فتح الباری، کتاب العیدین، جلد 2، صفحہ 471۔ مسلم، کتاب الاضاحی، جلد 3، صفحہ 1553-1552

4۔ سیرت ابن ہشام، جلد 1، صفحہ 393

3۔ تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 328

5۔ دیکھئے تفسیر سورہ نساء، آیت: 51۔ کشف الاستار سنن زوائد المبر، جلد 3، صفحہ 83

عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ سے یہ بھی منقول ہے کہ شائستگی سے مراد آپ کا دشمن ہے۔ اس اعتبار سے آپ کے تمام دشمن اس میں شامل ہیں۔ ”ابتو“ کا معنی تنہا ہے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی شخص کی اولاد زینہ فوت ہو جاتی تو عرب اسے ابتو کہتے تھے۔ جب رسول خدا ﷺ کے صاحبزادے انتقال فرما گئے انہوں نے آپ ﷺ کو بھی ابتو کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ معنی یہ ہے ابتو وہ شخص ہے کہ جب فوت ہو جائے تو دنیا میں اس کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنی جہالت کے باعث یہ گمان کیا کہ چونکہ آپ کی اولاد زینہ باقی نہیں رہی، اس لئے آپ کا ذکر ختم ہو گیا لیکن ایسا ہرگز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے ذکر کو تمام مخلوق میں باقی رکھا اور آپ کی شریعت کو بندوں کے اوپر لازم کر دیا۔ آپ ﷺ کا ذکر تو میدان محشر میں بلکہ اس کے بعد بھی ہمیشہ کے لئے باقی رہے گا۔

سورة الكافرون (ملکیہ)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے طواف کی دو رکعتوں میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تلاوت فرمائی (1)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فجر کی نماز میں یہ دونوں سورتیں تلاوت فرمائیں (2)۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز فجر کی سنتوں اور نماز مغرب کے بعد والی دو سنتوں میں بیس سے زائد مرتبہ یا اس سے زائد ان دونوں سورتوں کی تلاوت فرمائی (3)۔ ایک دوسری روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے چوبیس یا پچیس مرتبہ نبی کریم ﷺ کو فجر اور مغرب کی سنتوں میں یہ دونوں سورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے (4)۔ ایک روایت میں مہینہ بھر کا ذکر ہے (5)۔ پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے کہ سورہ کافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے اور سورہ زلزال بھی چوتھائی قرآن کے برابر ہے (6)۔ حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا: تم ہماری اس چھوٹی بچی کی پرورش اپنے پاس کرو اور میرے خیال میں وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھیں۔ انہوں نے اس کی حامی بھری۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ ﷺ نے پوچھا: بچی کیا کر رہی ہے؟ میں نے عرض کی میں اسے اس کی ماں کے پاس چھوڑ آیا ہوں۔ فرمایا: تم کس سلسلہ میں آئے۔ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی۔ میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ ﷺ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں جو میں سونے سے پہلے پڑھا کروں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھ لیا کرو اور اس کے بعد سو جایا کرو اس میں شرک سے براءت اور بے زاری ہے (7)۔ حضرت جبیلہ بن حارث رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم اپنے بستر پر لیٹو، تو سورہ کافرون کو پڑھ لیا کرو۔ اس میں شرک سے براءت اور نفرت کا اظہار ہے (8)۔ آپ ﷺ کا بھی یہی معمول مبارک تھا کہ جب آپ ﷺ اپنے بستر مبارک پر استراحت فرماتے تو یہ سورت آخر تک تلاوت فرماتے۔ حضرت حارث بن جبیلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! مجھے ایسا کوئی وظیفہ بتائیں جو میں سونے کے وقت پڑھوں آپ ﷺ نے فرمایا: سورہ کافرون پڑھ لیا کرو۔ اس میں شرک سے بیزاری اور نفرت کا اظہار ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ وَلَا

أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝

1۔ مسلم، کتاب الحج، جلد 2، صفحہ 888	2۔ مسلم، کتاب صلاة المسافرين، جلد 1، صفحہ 502	3۔ مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 24
4۔ مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 99	5۔ مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 94۔ عارضۃ الاحوذی، ابواب الصلاة، جلد 2، صفحہ 210	
6۔ ابن ماجہ، کتاب الاقامۃ، جلد 1، صفحہ 363۔ نسائی، کتاب الانتاج، جلد 2، صفحہ 170	7۔ دیکھئے تفسیر سورہ (اذ زلزلت)	
8۔ المعجم الکبیر، جلد 2، صفحہ 287۔ مجمع الزوائد، جلد 10، صفحہ 121		

”آپ فرمادیجئے اے کافرو! میں پرستش نہیں کیا کرتا (ان بتوں کی) جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس (خدا) کی جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں۔ اور نہ ہی میں کبھی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم پوجا کیا کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں۔ تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین۔“

اس سورت مبارکہ میں مشرکین کے عمل شرک سے بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے اور اس میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔

فرمایا: آپ فرمادیجئے۔ اے کافرو! میں پرستش نہیں کرتا (ان بتوں کی) جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ یہاں کافروں سے مراد تمام روئے زمین کے کافر ہیں اگرچہ اس کے مخاطب مشرکین مکہ ہوں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے اپنی جہالت کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کو دعوت دی کہ وہ ایک سال ہمارے بتوں کی پوجا کریں اور ایک سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اپنے محبوب ﷺ سے فرمایا کہ وہ ان کے دین سے مکمل طور پر براءت اور بیزاری کا اظہار کریں۔ اور فرمایا: میں ان بتوں کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس (اللہ) کی جس کی میں عبادت کرنے والا ہوں۔ تم خدا وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرتے۔ یہاں ”ما“ من کے معنی میں ہے۔

فرمایا: اور نہ ہی میں کبھی پوجا کرنے والا ہوں ان کی، جن کی تم پوجا کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں۔ میں تمہارے مذہب کے مطابق ان بتوں کی پوجا نہیں کروں گا بلکہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقہ کے مطابق کروں گا جو اسے پسند ہے اور اس کی رضا و خوشنودی کا باعث ہے اور نہ ہی تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنے والے ہو اور نہ ہی تم شرعی احکام کے مطابق اس کی عبادت کرنے والے ہو بلکہ تم نے بتوں کی پوجا پاٹ کا طریقہ اپنی طرف سے گھڑ رکھا ہے۔ جس طرح کہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا: **إِن يَتَّبِعُونَ إِدَا الظَّنِّ وَمَا تَهْوَىٰ اِلَىٰ نَفْسٍ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ (النجم: 24)** ”نہیں پیروی کر رہے یہ لوگ مگر گمان کی اور جسے ان کے نفس چاہتے ہیں۔ حالانکہ آگنی ہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت۔ پس نبی کریم ﷺ نے ان سے مکمل طور پر براءت اور بیزاری کا اعلان فرمادیا۔ مقصد یہ ہے کہ ہر عابد کا ایک معبود ہوتا ہے جس کی وہ عبادت کرتا ہے اور ایک طریقہ عبادت ہوتا ہے جس کے مطابق وہ اپنے معبود کی عبادت کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے پیروکار شرعی احکام کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اسی لئے اہل اسلام کا کلمہ توحید ہے **لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ** کے ساتھ کہہ سکا کہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور اس تک پہنچنے کے لئے کوئی راستہ نہیں سوائے اس شریعت کے جو محمد ﷺ لے کر مبعوث ہوئے۔ اس کے برعکس مشرکین غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا اس لئے رسول اللہ ﷺ نے انہیں فرمایا: تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: **وَ اِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ فِىْ عَيْنِىْ لَنْ اَعْبُدَنَّكُمْ ۚ اَنْتُمْ بَرِيْٓتُوْنَ وَمَا اَعْبُدُ اِلَّا رَبِّىْ ۗ هٰذَا نَعْبُدُوْنَ (الاس 41)** اور اگر وہ آپ کو جھٹلائے تو فرمادیجئے میرے لئے میرا عمل ہے اور تمہارے لئے تمہارا عمل۔ تم بڑی لذمہ ہوں سے جو میں کرتا ہوں اور میں ہی اللہ مہ ہوں اس سے جو تم کرتے ہو۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: **وَلَنَاْ اَعْمَالُنَاْ وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ (بقرة: 139)** اور ہمیں ہمارے اعمال اور تمہیں تمہارے اعمال فائدہ

پہنچائیں گے۔“ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لَنْكَلِمَةً دِينِيَّةً مِّنْ دِينٍ سَعَادَاتٍ كَفَرٍ اَوْ دِينِيَّةً مِّنْ دِينٍ سَعَادَاتٍ اِسْلَامٍ ہے۔ دین اصل میں دینی تھا۔ چونکہ باقی تمام آیات میں آخر میں ”نُون“ تھا اس لئے یہاں ”نِي“ کو حذف کر دیا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرمایا فَهَوَّ يَتَذَكَّرُ اِنَّهُ لَنَزَّاهٌ وَّالَّذِي هُوَ يَتَّعِظُ وَيَتَّقِي (شعرا: 78: 1)۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں (2)۔ کہ اس کا معنی یہ ہے: میں اب بھی تمہارے محبوبوں کی پوجا نہیں کرتا اور نہ ہی آئندہ تمہاری اس بات کو قبول کروں گا اور اسی طرح تم ہم اب اللہ کی عبادت کرنے والے ہو اور نہ آئندہ کرو گے۔ اس سے مراد وہ کفار ہیں جن کا ایمان نہ لانا اللہ کے علم ازلی میں ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: وَ لَيَذَكِّرُنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا (3) ”اور ضرور بڑھا دے گا اکثر کفران میں سے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب سے سرکشی اور انکار میں“۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو بعض علماء سے منقول ہے کہ وَرَاۤءَ اَنَا عَابِدًا مَّا عَبَدْتُمْ... اِنَّ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ کی تاکید ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِسْرًا طَرِحَ اِرْشَادًا فَرَمَا: لَتَكُوْنَنَّ اَنْجَحِيْمًا لِّسْمِ نَسُوْا وَتَهْتَكُنَّ اَيْدِي الْعِيْنِيْنَ۔ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے (4)۔ ان دونوں جملوں کو مکرر ذکر کرنے کی حکمت کے بارے میں تین قول ہیں: 1۔ جو ہم نے سب سے پہلے ذکر کیا۔ 2۔ پہلے جملہ سے مراد ماضی اور دوسرے سے حال مراد ہے۔ 3۔ دوسرا جملہ پہلے جملہ کی تاکید کے لئے آیا ہے لیکن یہاں ایک جو تھا قول بھی ہے جس کی تائید ابن تیمیہ نے اپنی بعض تصانیف میں کی ہے وہ کہتے ہیں وَرَاۤءَ اَنَا عَابِدًا مَّا تَعْبُدُوْنَ جملہ فعلیہ ہے۔ اس لئے یہاں فعل عبادت کی نفی کی گئی ہے اور وَرَاۤءَ اَنَا عَابِدًا جملہ اسمیہ ہے۔ اس لئے یہاں قبول فعل کی نفی کی گئی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے: فعل عبادت کے وقوع پذیر ہونے کی نفی اور شرعی طور پر اس فعل کے ممکن ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ یہ قول بھی بہتر ہے (5)۔ واللہ اعلم۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ کفر ملت واحدہ ہے۔ وہ ایک ہی ملت ہے۔ اس لئے یہودی نصرانی کا وارث بن سکتا ہے اور نصرانی یہودی کا۔ یہ اس وقت ہے جب ان کے درمیان کوئی نسب رشتہ ہو یا کوئی سبب وراثت۔ وہ فرماتے ہیں اسلام کے سوا باقی تمام ادیان باطل ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے علماء فرماتے ہیں نصرانی یہودی کا اور یہودی نصرانی کا وارث نہیں بن سکتا۔ عمرو بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ مختلف مذہب والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے (6)۔

2۔ بہار القرآن، جلد 2 صفحہ 314

4۔ زاد المسیر، جلد 8 صفحہ 323

6۔ دیکھئے تفسیر سورہ الفحل آیت: 73

1۔ معانی القرآن، جلد 3 صفحہ 297

3۔ نامہ جلد 64 فتح الباری تفسیر سورہ کافرون، جلد 8 صفحہ 733

5۔ دقائق التفسیر، جلد 5 صفحہ 325

سورة النضر (مدنیہ)

پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ یہ سورت چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ سورہ زلزال بھی چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کی سب سے آخری سورت کون سی نازل ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا۔ ہاں، یہ سورت نضر ہے۔ آپ نے فرمایا: تم سچ کہتے ہو (1)۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پر یہ سورت ایام تشریق کے وسط میں نازل ہوئی۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ الوداعی بیغام ہے۔ آپ ﷺ نے حکم دیا میری اٹنی قصویٰ کو تیار کیا جائے۔ جب اٹنی تیار ہوگئی تو آپ ﷺ نے اس پر چڑھ کر خطبہ ارشاد فرمایا: یہ آپ ﷺ کا وہی مشہور خطبہ ہے جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں (2)۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور فرمایا مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر آپ رونے لگیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد بیٹنے لگیں۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا: آپ ﷺ کی وفات کی خبر نے مجھے رلا دیا لیکن پھر حضور ﷺ نے تسلی دی اور فرمایا: بیٹی! صبر کرو۔ تم مجھے اہل بیت میں سے سب سے پہلے ملو گی۔ آپ کی یہ بات سن کر میں مسکرانے لگی (3)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ۝ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝

”جب اللہ کی مدد آئی اور فتح (نصیب ہو جائے) اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ تو (اس وقت) اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجئے اور (اپنی امت کے لئے) اس سے مغفرت طلب کیجئے۔ بیشک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔“

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھے بدری صحابہ کی مجلس میں شامل کر لیا کرتے تھے۔ شاید کسی نے اسے دل میں محسوس کیا اور کہا کہ اسے ہماری مجلس میں کیوں شامل کیا جاتا ہے حالانکہ اس جیسے ہمارے بھی بیٹے موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ ان میں سے ہیں جن کے متعلق تمہیں معلوم ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان بزرگوں کو دعوت دی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بھی اس مجلس میں شامل کر لیا۔ مجھے یقین تھا کہ آج امیر المؤمنین میرے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ جب سب لوگ مجلس میں آگئے تو آپ نے فرمایا: اس سورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب وہ ہمیں فتح و نصرت سے نوازے تو ہم اس کی حمد و ثناء بیان کریں اور اس سے استغفار طلب

1- منہج تفسیر، ج 1، صفحہ 333، ج 2، صفحہ 57، مسلم، کتاب التفسیر، ج 4، صفحہ 2318

3- دلائل النبوة، ج 7، صفحہ 167

2- کشاف الاستیعاب، ج 1، صفحہ 34-33، منہج تفسیر، کتاب الحج، ج 5، صفحہ 152

کریں۔ بعض بزرگ یہ سن کر خاموش رہے پھر امیر المؤمنین میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے: تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے وصال کا پیغام ہے۔ اس سورت میں آپ ﷺ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے وصال کا وقت قریب ہے۔ اس لئے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کریں اور اپنی امت کے لئے اس سے مغفرت طلب کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس کے بارے میں میری بھی وہی رائے ہے جو تمہاری ہے۔ اسے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے (1)۔

ایک روایت ہے جب یہ سورت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے میرے وصال کی خبر دے دی گئی ہے (2)۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے۔ اچانک فرمانے لگے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت آگئی۔ اہل یمن آگئے۔ پوچھا گیا: اہل یمن کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ نرم دل اور سنجیدہ طبیعت لوگ ہیں۔ ایمان یمنی ہے۔ فقہ اور حکمت بھی یمنی ہے (3)۔ ایک روایت میں ہے جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ ﷺ امور آخرت کے بارے میں بہت زیادہ دلچسپی لینے لگے (4)۔ باقی الفاظ وہی ہیں جو مذکورہ حدیث میں گزر چکے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قرآن کریم کی یہ وہ مکمل سورت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی (5)۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے اس کی تلاوت فرمائی پھر فرمایا: تمام لوگ ایک طرف ہیں۔ میں اور میرے صحابہ کرام ایک طرف۔ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ البتہ جہاد اور نیت ہے۔ یہ حدیث سن کر مروان بن حکم نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ مروان کے پاس رافع بن خدیج اور زید بن ثابت بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: اگر یہ دونوں چاہیں تو یہ حدیث بیان کر سکتے ہیں لیکن ان میں سے ایک کو اپنی سرداری چھین جانے کا خوف ہے اور دوسرے کو زکوٰۃ کی وصولی کے عہدہ سے سبکدوش ہونے کا ڈر ہے۔ مروان نے یہ سنا تو کوڑا اٹھا کر حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کو مارنا چاہا۔ جب ان دونوں نے دیکھا تو کہنے لگے: مروان! ابوسعید نے سچ بیان فرمایا ہے (6)۔ مروان کا یہ انکار درست نہیں تھا کیونکہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا آج کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ صرف جہاد اور نیت ہے۔ جب تمہیں جہاد کے لئے دعوت دی جائے تو تم اس میں شریک ہو جایا کرو (7)۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعض ہم نشین صحابہ کرام نے اس سورت کا یہ معنی بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں فتح و نصرت سے نوازے اور ہم بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کریں تو اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کی حمد و ثناء بیان کریں۔ اس کا شکر کریں اور نماز پڑھیں اس سے استغفار کریں۔ یہ تفسیر بھی بہترین ہے۔ اس کی تائید حضور نبی کریم ﷺ کے عمل سے ہوتی ہے۔ اس میں آپ نے مکہ فتح کیا، اس دن چاشت کے وقت آپ نے آٹھ رکعت نماز ادا فرمائی۔ بعض کہتے ہیں یہ چاشت کی نماز ہے۔ اس کا یہ جواب ہے کہ ہی پاک ﷺ نے اس نماز پر مواظبت اختیار نہیں فرمائی۔ خصوصاً اس دن آپ ﷺ مسافر تھے۔ آپ ﷺ نے نماز میں اقامت کی نیت بھی نہیں فرمائی۔ آپ ﷺ مکہ میں تقریباً انیس دن ٹھہرے۔ اس دوران آپ ﷺ نماز قصر پڑھتے رہے۔ آپ ﷺ اور تمام

2۔ مسند امام احمد، جلد 1، صفحہ 217

1۔ فتح الباری، تفسیر سورہ النصر، جلد 8، صفحہ 735-733، تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 334

4۔ المعجم الکبیر، جلد 11، صفحہ 329-328، مجمع الزوائد، جلد 9، صفحہ 23

3۔ تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 332-333

7۔ دیکھئے تفسیر سورہ بقرہ آیت: 216 اور آل عمران: 97

6۔ مسند امام احمد، جلد 3، صفحہ 22

5۔ المعجم الکبیر، جلد 10، صفحہ 369

لشکر جس کی تعداد تقریباً دس ہزار تھی نے ان دنوں رمضان کے روزے بھی نہ رکھے۔ ان تمام قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے یہ نماز فتح مکہ کے شکرانہ کے طور پر ادا فرمائی۔ علماء کرام فرماتے ہیں لشکر کے سپہ سالار کے لئے مستحب ہے کہ جب بھی کوئی شہر فتح کرے تو سب سے پہلے آٹھ رکعت نفل ادا کرے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے جب مدائن کو فتح کیا تو انہوں نے یہ نماز پڑھی۔ بعض ان آٹھ رکعتوں کو ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لیکن صحیح یہ ہے ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرے (1)۔ جب رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر یہ نماز پڑھی تو آپ ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرتے۔ اس آیت کی دوسری تفسیر بھی صحیح ہے جو کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس میں رسول اللہ ﷺ کو ان کے وصال کی خبر دی گئی ہے اور اس میں آپ کو یہ خبر بھی دی گئی ہے کہ جب آپ اس شہر مکہ کو فتح کریں جس سے مشرکین مکہ نے آپ ﷺ کو ہجرت پر مجبور کیا تھا اور اللہ کے دین میں لوگ گروہ درگروہ داخل ہونے لگیں تو آپ دنیا کی مصروفیات سے فارغ ہو کر ہمارے پاس آنے کی تیاری کریں۔ آپ ﷺ کے لئے آخرت دنیا سے بہتر ہے اور آپ کا رب آپ کو عنقریب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ رضی ہو جائیں گے اس لئے یہاں ارشاد فرمایا:

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ... -

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے رکوع و سجود میں کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے: سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس طرح آپ اللہ کے اس حکم پر عمل فرمایا کرتے تھے (2)۔ ایک دوسری روایت میں ہے۔ آپ ﷺ اپنی ظاہری زندگی کے آخری ایام میں (سبحان اللہ وبحمدہ، استغفر اللہ واتوب الیہ) کا ورد کثرت سے کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب میں یہ علامت دیکھ لوں یعنی فتح مکہ اور دین اسلام میں لوگوں کا گروہ درگروہ داخل ہونا تو میں یہ وظیفہ پڑھوں اور میں نے یہ علامت دیکھی (3) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے آخری ایام میں اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے (سبحان اللہ وبحمدہ) کا ورد کیا کرتے تھے۔ جب میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو فرمایا: مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے پھر آپ ﷺ نے اس سورت کی تلاوت فرمائی (4)۔ کسی مجلس کے برخاست ہونے کے وقت کیا وظیفہ پڑھنا چاہئے، اسے ہم اپنی ایک مستقل تصنیف میں بیان کر چکے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ پر یہ سورت نازل ہوئی تو آپ نماز میں اکثر اس کی تلاوت فرماتے اور رکوع میں فرماتے (سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم) آپ ﷺ یہ تین دفعہ پڑھتے (5)۔

فتوح سے مراد فتح مکہ ہے۔ تمام قبائل عرب اسی کے منتظر تھے کہ جب یہ اپنی قوم پر غالب آجائیں اور مکہ کو فتح کر لیں گے تو ان کے نبی ہونے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں رہے گا تو وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے نبی کریم ﷺ نے مکہ کو فتح کر لیا تو لوگ گروہ درگروہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ابھی دو سال پورے بھی نہ گزرے تھے تمام عرب مسلمان ہو گئے اور تمام قبائل عرب میں اسلام کا جھنڈا لہلہانے لگا۔ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو تمام لوگ حضور ﷺ کی

2- فتح الباری، تفسیر سورہ نضر، جلد 8، صفحہ 733

1- سنن ابوداؤد کتاب الصلاۃ، جلد 2، صفحہ 28

4- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 335

3- مسند امام احمد، جلد 6، صفحہ 35، مسلم کتاب الصلاۃ، جلد 1، صفحہ 351

5- مسند امام احمد، جلد 1، صفحہ 388

خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے۔ اکثر قبائل اسی انتظار میں تھے اور وہ کہتے تھے انہیں اور ان کی قوم کو چھوڑ دو۔ اگر یہ اپنی قوم پر غالب آگئے تو یہ نبی برحق ہیں (1)۔ ہم نے فتح مکہ کا تفصیلی واقعہ اپنی کتاب السیرۃ النبویہ میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابوعمار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں مجھے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے ایک پڑوسی نے بیان کیا ہے کہ ایک دن میں سفر سے واپس آیا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ میرے گھر تشریف لائے۔ مجھے سلام کیا اور تشریف فرما ہو گئے۔ میں نے انہیں لوگوں کے باہمی اختلافات اور ان کی ایجاد کردہ بدعتوں کے بارے میں بتایا تو آپ رونے لگے اور فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ لوگ گروہ درگروہ داخل ہو گئے اللہ کے دین میں پھر گروہ درگروہ اس سے عمل جائیں گے (2)۔

2- مسند امام احمد، جلد 3، صفحہ 343

1- فتح الباری، کتاب المغازی، جلد 8، صفحہ 22

سورة اللہب (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۚ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۚ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ
لَهَبٍ ۚ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ فِي جِيدٍهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝

”ثوت جائیں ابولہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ کوئی فائدہ نہ پہنچایا اسے اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا۔
غنتریب وہ جھونکا جائے گا شعلوں والی آگ میں۔ اور اس کی جو رو بھی۔ بد بخت ایندھن اٹھانے والی۔ اس کے گلے میں
موج کی رسی ہوگی۔“

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اطہا کی طرف نکلے اور ایک پہاڑ پر چڑھ کر آپ نے
بلند آواز سے ندا دی ”یا صباحا، یا صباحا“۔ آپ ﷺ کی آواز سن کر قریش آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:
اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن تم پر صبح یا شام کو حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے بیک زبان ہو کر کہا: ہاں۔
آپ ﷺ نے فرمایا: میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے نازل ہونے والے سخت مذاہب کی خبر دے رہا ہوں۔ یہ سن کر ابولہب نے کہا: تو برباد ہوا
کیا تو نے ہمیں اسی لئے جمع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ جھاڑتا ہوا اٹھا اور آپ کو
یہ الفاظ کہے (1)۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ثوت جائیں ابولہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تبست اس کے لئے بد دعا ہے اور تب خبر ہے۔ یہ
ابولہب نبی کریم ﷺ کا چچا تھا۔ اس کا نام عبد العزی بن عبد المطلب تھا کنیت ابو تمبہ تھا۔ اس کے چہرے کی چمک کی وجہ سے اسے ابولہب
کہا جاتا تھا۔ یہ نبی کریم ﷺ کا بدترین دشمن تھا اور آپ کو اذیت پہنچانے کے درپے تھا۔ آپ ﷺ کی شان میں گستاخی کرتا،
آپ ﷺ کو اور آپ کے دین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ ربیعہ بن عباد ملی مسلمان ہونے کے بعد اپنی جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے
ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ذوالحجاز کے بازار میں دیکھا آپ فرما رہے تھے: اے لوگو! لا الہ الا اللہ کہو، فباہن پا جاؤ گے۔ لوگ
آپ ﷺ کے ارد گرد جمع تھے اور آپ کے پیچھے ایک گورے چٹے چہرے اور بھنگی آنکھوں والا، جس کے سر پر دو مینڈھیال تھیں، کھڑا
لوگوں سے کہہ رہا تھا: یہ بے دین اور جھوٹا ہے۔ آپ جہاں بھی دعوت کے لئے جاتے یہ آپ کے پیچھے پیچھے رہتا۔ جب میں نے لوگوں سے
پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ آپ کا چچا ابولہب ہے (2)۔ اس کے راوی ابو الزناد کہتے ہیں میں نے ربیعہ سے کہا کہ تم تو اس وقت بہت چھوٹے
ہو گے۔ میں نے کہا: نہیں۔ قسم بخدا میں اس وقت سمجھتا تھا۔ کنواں سے پانی کا مشکیزہ بھراتا تھا اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ میں اپنے
باپ کے ساتھ تھا اور اس وقت جوان تھا۔ میں نے دیکھا نبی کریم ﷺ مختلف قبائل کو دعوت دینے کے لئے جاتے تو آپ کے پیچھے چٹے

گورے چہرے اور لمبے بالوں والا ایک شخص ہوتا۔ رسول اللہ ﷺ اہل قبیلہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ میری تصدیق کرو اور میری حفاظت کرو تاکہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا سکوں۔ جب آپ اپنی گفتگو سے فارغ ہوتے تو وہ شخص کھڑا ہو جاتا اور کہتا اے قبیلہ والو! یہ شخص تمہیں لات وعزنی سے دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں تمہارے جن بنی مالک بن اقیس سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ تمہیں بدعت اور گمراہی کی دعوت دے رہا ہے۔ اس کی بات نہ سنو۔ میں نے اپنے والد سے کہا: یہ شخص کون ہے۔ انہوں نے بتایا: یہ ان کا چچا ابولہب ہے (1)۔

آیت کا معنی یہ ہے کہ ابولہب خائب و خاسر ہوا۔ اس کے اعمال اور کوششیں رائیگاں چلی گئیں اور اس کی بلاکت اور نقصان بالیقین مقدر ہو گیا۔

فرمایا: کوئی فائدہ نہ پہنچایا اسے اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وَمَا كَسَبَ سے مراد اس کی اولاد ہے۔ یہی قول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، مجاہد اور عطاء اور حسن بصری رحمہم اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب رسول اللہ ﷺ نے اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دی تو ابولہب کہنے لگا اگر میرے بھتیجے کی باتیں حق ہیں تو میں قیامت کو اپنی اولاد اور مال فدیہ کے طور پر دے کر عذاب سے بچ جاؤں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی (2)۔

فرمایا: عنقریب وہ جھونکا جائے گا شعلوں والی آگ میں یعنی سخت شدید بھڑکتی ہوئی شعلوں والی آگ۔ اور فرمایا: اس کی بیوی بھی۔ بد بخت ایندھن اٹھانے والی اس کی بیوی قریش کی بڑی عورتوں میں سے تھی۔ اس کی کنیت ام جمیل اور اس کا نام ارونی بنت حرب بن امیہ تھا۔ یہ ابوسفیان کی بہن تھی اور اسلام دشمنی میں اپنے خاوند کی مدد گاتھی اور قیامت کے دن عذاب میں بھی اس کے ساتھ شریک ہوگی۔

اس لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ایندھن اٹھانے والی۔ اس کے گلے میں موج کی رسی ہوگی۔ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جنگل سے ایندھن اکٹھا کر کے اپنے خاوند کو مہیا کرتی تھی تاکہ اس کی اسلام دشمنی میں مزید اضافہ ہو جائے۔ مجاہد اور عروہ رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے گلے میں نار جنہم کی رسی ہوگی۔ بعض نے کہا ہے اسے حَمَّالَةَ الْحَطَبِ اس لئے کہا گیا ہے وہ چغل خوری کیا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ضحاک اور ابن جریر رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کانٹے چن کر نبی کریم ﷺ کے راستے میں کھیرا کرتی تھی اور ان کو نقر کا طعنہ دیا کرتی تھی (3)۔ اسی لئے یہاں اس کو حَمَّالَةَ الْحَطَبِ کہا گیا ہے۔ لیکن پہلا قول ہی زیادہ صحیح ہے۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں اس کے پاس ایک نفیس ہار تھا۔ کہنے لگی میں اسے بیچ کر محمد (ﷺ) کی دشمنی پر خرچ کروں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سیزادے گا کہ اس کے گلے میں آگ کا طوق ڈالا جائے گا۔ ”مسد“ کھجور کی بیٹی ہوئی رسی کو کہتے ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”مسد“ ایک زنجیر ہے جس کی لمبائی ستر ہاتھ ہے۔ ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ستر ہاتھ لمبا آتش جنہم کا طوق ہے۔ جو بری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مسد کھجور قدر سے بیٹی ہوئی رسی کو کہتے ہیں اور کبھی کبھی یہ اونٹ کی کھال اور اس کے بالوں سے بھی بنی جاتی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے گلے میں لوہے کا طوق ہوگا۔ عرب لوہے کی چرنی کو مسد کہتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو کانی ام جمیل ہاتھ میں نوک دار پتھر لئے شور مچاتی ہوئی آئی۔ وہ یہ شعر پڑھ رہی تھی:

1- سیرت ابن ہشام، جلد 1، صفحہ 423 مسند امام احمد، جلد 3، صفحہ 492، المعجم الکبیر، جلد 5، صفحہ 63، مجمع الزوائد، جلد 6، صفحہ 36
2- تفسیر ابن کثیر، جلد 4، صفحہ 543
3- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 339

مذمما ابینا ودينه قلینا وامرہ اعصینا

”ہم مذموم (محمد ﷺ) کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے دین کو ناپسند کرتے ہیں اور اس کے امر کی نافرمانی کرتے ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ بیت اللہ شریف میں تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ام جمیل کو آتے دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! یہ آ رہی ہے۔ مجھے یہ خوف ہے کہ میں یہ آپ کو نہ دیکھ لے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بے فکر رہو۔ یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ پھر آپ ﷺ نے قرآن کریم کی آیات تلاوت فرمائیں۔ اس کی وجہ سے آپ اس سے محفوظ ہو گئے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَإِذَا قُرَأَتْ آيَاتُ الْقُرْآنِ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْخِزْيَانَةَ حِجَابًا فَاسْتَمْتُوا** (اسراء: 45) ”اور (اے محبوب) جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کو تو ہم (حائل) کر دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ جو آنکھوں سے نہاں ہوتا ہے“۔ وہ آئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ رسول اللہ ﷺ سامنے موجود تھے لیکن آپ کو نہ دیکھ سکی۔ کہنے لگی: مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرے ساتھی نے میری بھوکی ہے۔ آپ نے فرمایا: مجھے رب کعبہ کی قسم! انہوں نے تمہاری بھونچلی کی۔ آپ کا یہ جواب سن کر یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گئی کہ سارے قریش جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔

ایک دوسری روایت میں ہے ایک مرتبہ یہ ام جمیل ایک لمبی چادر اوڑھے بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی۔ اس کا پاؤں چادر میں الجھ گیا۔ وہ کہنے لگی: برباد ہو مذموم، ساتھ ہی ام حکیم بنت عبدالمطلب کھڑی تھیں۔ وہ پا کدامن عورت تھیں انہوں نے کہا میں کوئی بات نہیں کروں گی۔ میں ایک ذہن اور زیرک عورت ہوں۔ مجھے معلوم نہیں تم کیا کہہ رہی ہو۔ ہم دونوں ایک ہی باپ دادا کی اولاد ہیں تمام قریش اس کو جانتے ہیں (1)۔ بزار کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے عرض کی آپ یہاں سے ایک طرف ہٹ جائیں۔ یہ عورت کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ نے فرمایا: میرے اور اس کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ وہ آئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑی ہو کر کہنے لگی: تیرے ساتھی نے ہماری بھوکی ہے۔ آپ نے فرمایا: رب کعبہ کی قسم! نہ وہ شعر گوئی جانتے ہیں اور نہ کبھی شعر کو اپنی زبان پر لاتے ہیں۔ کہنے لگی: تم سچ کہتے ہو۔ جب واپس چلی گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یہ آپ ﷺ کو نہیں دیکھ سکی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ایک فرشتہ میرے اور اس کے درمیان آڑ بن کر کھڑا تھا یہاں تک کہ واپس چلی گئی (2)۔ بعض علماء نے فرمایا ہے **فِي حَيْدٍ مَا حَاجَلُ مِنْ مَسَدٍ** کا معنی یہ ہے کہ اس کے گلے میں جہنم میں ایک رسی ڈالی جائے گی۔ پھر اسے کھینچ کر جہنم کے کنارے کے اوپر لایا جائے گا اور پھر وہاں سے نیچے کی طرف پھینک دیا جائے گا اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا (3)۔ ابو خطاب دحبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”التنوير“ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے روایت کی گئی ہے۔ یہاں کنواں کے ڈول کی رسی کو مسد کہا گیا ہے (4)۔ ابو حنیفہ دیوری اپنی کتاب نباتات میں لکھتے ہیں کنواں کی رسی کو مسد کہتے ہیں۔ اس معنی میں کچھ اشعار نقل کئے گئے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ سورت نبی کریم ﷺ کی نبوت پر واضح اور بین دلیل ہے کہ جس طرح اس سورت میں ان کی بدبختی اور عدم ایمان کی خبر دی گئی ہے، واقعہ بھی ایسے ہی ہوا۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی ایمان کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ نہ وہ ظاہر مسلمان ہوئے نہ باطناً۔ نہ پوشیدہ طور پر نہ علانیہ طور پر۔ اس طرح یہ سورت نبی کریم ﷺ کی نبوت پر قوی اور روشن دلیل ہے۔

1- عبرت ابن ہشام، جلد 1، صفحہ 356-335 نیز دیکھئے تفسیر سورہ اسراء آیت: 45
2- کشف الاستار عن زوائد المیزان تفسیر سورہ المآلہب، جلد 3، صفحہ 83
3- الریش الانف، جلد 1، صفحہ 222
4- وفیات الامیام، جلد 3، صفحہ 122

سورۃ اخلاص (مکیہ)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے رسول اللہ ﷺ سے کہا: ہمارے لئے اپنے رب کے اوصاف بیان کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی (1)۔ ابن جریر اور ترمذی رحمہما اللہ تعالیٰ میں یہ الفاظ زائد ہیں۔ ”صد“ وہ ہوتا ہے جو نہ تو خود پیدا ہوا اور نہ اس کی اولاد ہو۔ کیونکہ جو چیز پیدا ہوگی اس پر موت آئے گی اور جس پر موت آئے گی دوسرے لوگ اس کے وارث نہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر موت آسکتی ہے نہ کوئی اس کا وارث بن سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہم سر اور مشابہ ہے بلکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (لیس کمثلہ شئی) (2) مسند ابویعلیٰ موصلی میں یہ حدیث ہے۔ اس روایت میں ہے کہ سوال کرنے والا اعرابی تھا (3)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ یہ سوال مشرکین نے کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر چیز کی کوئی نسبت ہوتی ہے اور اللہ کی نسبت یہ سورت اخلاص ہے (4) اور صد اس کو کہتے ہیں جو کھوکھلا نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک صحابی کو ایک دستہ کا امیر بنا کر جہاد کے لئے بھیجا۔ وہ ہر نماز میں قرأت کے آخر میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب وہ واپس لوئے تو انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم ﷺ سے کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ ایسے کیوں کرتا ہے۔ ان سے پوچھنے پر اس صحابی نے بتایا: یہ سورت رحمن کی صفت ہے۔ میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اسے یہ خبر دو کہ اللہ بھی تمہیں دوست رکھتا ہے (5)۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک انصاری صحابی مسجد قباء کے امام تھے۔ ان کی یہ عادت تھی کہ الحمد کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتے پھر اس کے بعد کوئی دوسری سورت یا کوئی آیات پڑھتے۔ ہر رکعت میں ان کا یہی معمول تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ الحمد شریف کے بعد اس سورت کو بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دوسری سورت کو بھی۔ یا تو آپ سورۃ اخلاص ہی پڑھا کریں یا پھر اسے چھوڑ کر دوسری سورت پڑھ لیا کریں۔ انہوں نے فرمایا: میں تو اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم چاہو گے تو میں نماز پڑھاؤں گا اور اگر تم ناپسند کرتے ہو تو میں نماز پڑھانا چھوڑ دیتا ہوں۔ لوگ انہیں اپنے میں سب سے افضل سمجھتے تھے اور اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا نماز پڑھائے۔ ایک دن نبی کریم ﷺ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا۔ آپ ﷺ نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم اپنے ساتھیوں کی بات کیوں نہیں مانتے۔ تم ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھنا لازمی کیوں سمجھتے ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! مجھے یہ سورت بڑی پسند ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تجھے اس سے یہ پسندیدگی اور محبت جنت

1۔ مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 133-134، عارضۃ الاحوذی تفسیر سورۃ اخلاص، جلد 12، صفحہ 260-259، تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 347-346-332

2۔ مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 133-134، عارضۃ الاحوذی تفسیر سورۃ اخلاص، جلد 12، صفحہ 260-259، تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 347-342

3۔ مسند ابویعلیٰ، جلد 2، صفحہ 398، مجمع الزوائد، جلد 7، صفحہ 146، تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 343

4۔ مجمع الزوائد، جلد 7، صفحہ 146

5۔ فتح الباری، کتاب التوحید، جلد 13، صفحہ 347-348، مسلم، کتاب صلوة، المسافرین، جلد 1، صفحہ 557، نسائی، کتاب الاقحاح، جلد 2، صفحہ 171-170

میں داخل کر دے گی (1)۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے مختصر روایت کیا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میں سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی (2)۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کورات کے وقت بار بار یہ سورت دہراتے ہوئے سنا۔ صبح وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے بارے میں ذکر کیا۔ شاید اس شخص نے اس سورت کو چھوٹا خیال کیا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: قسم ہے مجھے اس ذات کی، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اسے ابوداؤد اور نسائی رحمہما اللہ تعالیٰ وغیرہ نے بھی مختلف اسناد سے روایت کیا ہے (3)۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک ﷺ نے اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا: کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ رات کو ایک تہائی قرآن پڑھ لے۔ صحابہ کرام کو یہ بات بڑی مشکل لگی۔ عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! ہم میں سے کون ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ تَهَائِيْ قرآن کے برابر ہے (4)۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ پوری رات قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ کی تلاوت کرتے رہتے۔ جب نبی کریم ﷺ سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! یہ نصف یا تہائی قرآن کے برابر ہے (5)۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ فرمانے لگے کیا تم میں سے کوئی نوافل میں تہائی قرآن پڑھ سکتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی ہم میں سے کس میں اتنی طاقت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ تَهَائِيْ قرآن ہے۔ اسی اثناء میں نبی کریم ﷺ تشریف لے آئے۔ حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنتے ہی فرمانے لگے ابویوب نے سچ کہا (6)۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ سے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جلدی جمع ہو جاؤ۔ میں ابھی تمہارے سامنے تہائی قرآن کی تلاوت کروں گا۔ بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ ﷺ حجرہ شریف سے باہر تشریف لائے اور سورۃ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور واپس لوٹ گئے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے لگے کہ آپ ﷺ نے تو فرمایا تھا میں تمہارے سامنے تہائی قرآن تلاوت کروں گا، شاید آسمان سے کوئی وحی نازل ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضور ﷺ باہر تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہارے سامنے تہائی قرآن کی تلاوت کروں گا۔ ذرا غور سے سنو۔ یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے (7)۔ حضرت ابودرداء، حضرت ابوسعید خدری، حضرت قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم اور کئی دوسرے صحابہ کرام سے اس کی مثل روایات مروی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پڑھا، اس نے ایک تہائی

1۔ فتح الباری، کتاب الايمان، جلد 2، صفحہ 255، عارضۃ الاحوذی، ابواب فضائل القرآن، جلد 11، صفحہ 27-26، مسند امام احمد، جلد 3، صفحہ 141

2۔ عارضۃ الاحوذی، ابواب فضائل القرآن، جلد 11، صفحہ 27-26

3۔ فتح الباری، کتاب التوہید، جلد 13، صفحہ 347، کتاب الفضائل، فتح، جلد 9، صفحہ 59-58، کتاب الايمان، جلد 11، صفحہ 525، ابوداؤد، کتاب الصلاۃ، جلد 2، صفحہ

72، سنن کبریٰ، کتاب فضائل القرآن، بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 3، صفحہ 376-375، تحفۃ الاشراف، جلد 8، صفحہ 279

4۔ فتح الباری، کتاب فضائل القرآن، جلد 9، صفحہ 59 5۔ مسند امام احمد، جلد 3، صفحہ 15 6۔ مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 173

7۔ عارضۃ الاحوذی، ابواب فضائل القرآن، جلد 11، صفحہ 26، مسلم کتاب صلاۃ المسافرین، جلد 1، صفحہ 557

قرآن پاک پڑھا (1)۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تہائی قرآن کے برابر ہے (2)۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ ہر روز تہائی قرآن پڑھا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ ﷺ! ہم تو بڑے ضعیف اور کمزور ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ایک تہائی قرآن ہے (3)۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھا۔ آپ ﷺ نے ایک شخص کو سورۃ اخلاص تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: لازم ہوگئی، میں نے عرض کی: کیا لازم ہوگئی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جنت (4)۔ پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: تیری اس سورت سے یہ محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں تین مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا: یہ تہائی قرآن کے برابر ہے (5) اسے ابو یعلیٰ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔

حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں پیاس لگی ہوئی تھی۔ رات انتہائی تاریک تھی۔ ہم رسول اللہ ﷺ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ ﷺ ہمیں عشاء کی نماز پڑھائیں۔ آپ ﷺ باہر تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا: پڑھو۔ میں خاموش رہا۔ آپ نے مجھے فرمایا پڑھو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میں کیا پڑھوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ تین تین مرتبہ صبح و شام پڑھ لیا کرو (6)۔ اسے ابو داؤد اور نسائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ حضرت حمید الداری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جس نے یہ کلمات دس مرتبہ پڑھے، اس کے نامہ اعمال میں چالیس لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ وہ کلمات یہ ہیں: 'لا اله الا الله واحدا احدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد' (7)۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے قُلْ هُوَ اللَّهُ كودس مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! تب تو ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اور وہ بہت پاکیزہ ہے (8)۔

ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں: دارمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ابدال میں سے تھے۔ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا: نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس نے گیارہ مرتبہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھا، اس کے لئے اللہ تعالیٰ جنت میں

1۔ مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 141، ایوم والمیلیہ: 425

2۔ مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 122، سنن ابن ماجہ، کتاب الادب، جلد 2، صفحہ 1245 ایوم والمیلیہ: 426-427

3۔ مسند امام احمد، جلد 6، صفحہ 447، مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین، جلد 1، صفحہ 556 ایوم والمیلیہ، جلد 430-429

4۔ النوطا، کتاب القرآن، جلد 2، صفحہ 208، عارضۃ الاحوذی، باب فضائل القرآن، جلد 11، صفحہ 25-24، نسائی، کتاب الافتتاح، جلد 2، صفحہ 171

5۔ مسند ابو یعلیٰ، جلد 4، صفحہ 151، مجمع الزوائد، جلد 7، صفحہ 146-5، 234

6۔ مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 312، سنن ابو داؤد، کتاب الادب، جلد 4، صفحہ 321-322، عارضۃ الاحوذی، جلد 13، صفحہ 79، نسائی، کتاب الاستعاذۃ، جلد 8، صفحہ 250

7۔ مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 103، تہذیب الکرد، جلد 8، صفحہ 343

8۔ مسند امام احمد، جلد 3، صفحہ 437

ایک محل بنائے گا۔ جس نے اکیس مرتبہ پڑھا اس کے لئے دوا اور جس نے تیس مرتبہ پڑھا اس کے لئے تین محل بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: تب تو ہم بہت سے محل بنالیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے (1)۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے اکیاون مرتبہ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ پڑھی۔ اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہ معاف فرمادیتا ہے۔ اسے حافظ ابو یعلیٰ موصلی نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور اس کی سند ضعیف ہے اور اسی سند کی دوسری روایت ہے کہ جس نے ایک دن میں دو سو مرتبہ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ پڑھی اس کے نامہ اعمال میں ایک ہزار پانچ نیکیاں لکھی جائیں گی بشرطیکہ اس پر قرض نہ ہو۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے (2)۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں جس نے دو سو مرتبہ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہ معاف فرمادے گا بشرطیکہ اس پر قرض نہ ہو (3)۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے وہ اپنی دائیں کروٹ لیت کر ایک سو مرتبہ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ پڑھے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا اے میرے بندے! اپنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا (4)۔

حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ وہاں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور یہ دعا مانگ رہا تھا: اللهم انى اسئلك بانى اشهد ان لا اله الا انت الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد“ آپ ﷺ نے یہ دعا سن کر فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اس نے اللہ سے اس کے اس اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا ہے کہ جس کے ساتھ سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے اور اگر دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے (5)۔

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین عمل ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازہ سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ جس حور سے چاہے گا، نکاح کر لے گا۔ 1۔ جو اپنے قاتل کو معاف کر دے۔ 2۔ خفیہ طور پر قرض ادا کرے۔ 3۔ ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ اگر ان میں کوئی ایک کام کرے۔ فرمایا: اسے بھی وہی درجہ حاصل ہوگا (6)۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: جس نے اپنے گھر داخل ہوتے وقت قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ پڑھا تو یہ سورت اس کے گھر اور پڑوسیوں کے گھر سے شکر و اور بھگا دیتی ہے (7)۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم غزوہ تبوک میں حضور ﷺ کے ساتھ تھے۔ ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں سے طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جبریل! جیسے آج سورج طلوع ہوا، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے عرض کی، آپ ﷺ کے صحابی معاویہ بن معاویہ لیشی مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں ستر ہزار فرشتے بھیجے

1- سنن ابویعلیٰ، جلد 3، صفحہ 358

1- سنن ابویعلیٰ، جلد 2، صفحہ 330

2- سنن ابویعلیٰ، جلد 3، صفحہ 358

3- رستہ الاحادی، ابواب فضائل القرآن، جلد 11، صفحہ 25

4- ایضاً مجمع زکوة

5- سنن کبریٰ، کتاب التفسیر بحوالہ تھذیب الاشراف، جلد 2، صفحہ 90، سنن ابوداؤد، کتاب الوتر، جلد 2، صفحہ 79، عارضۃ الاحوذی، ابواب الدعاء، جلد 13، صفحہ 20، ابن ماجہ، کتاب الدعاء، جلد 2، صفحہ 1267-1268

6- المعجم الکبیر، جلد 2، صفحہ 340

7- سنن ابویعلیٰ، جلد 2، صفحہ 324-323، مجمع الزوائد، جلد 6، صفحہ 301

ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ انہوں نے عرض کیا یہ دن رات چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں قُلْ هُوَ اَللّٰهُ اَحَدٌ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! اگر آپ بھی ان کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں تو زمین سمیت دیتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے زمین پر پر مارا جس سے تمام درخت اور ٹیلے ہموار ہو گئے۔ آپ ﷺ کے سامنے ان کی چار پائی کو بلند کیا گیا۔ آپ ﷺ اس کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ آپ ﷺ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے پیچھے دو صفیں تھیں جس میں ستر ہزار فرشتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر صف میں ستر ہزار فرشتے تھے۔ اس روایت کو حافظ ابویعلیٰ موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند میں روایت کیا ہے۔ نبی رحمتہ اللہ علیہ اور کئی دوسرے محدثین نے بھی مختلف اسناد سے روایت کیا ہے لیکن سب ضعیف ہیں (1)۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میری ملاقات حضور ﷺ سے ہوئی، میں نے جلدی سے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! مومن کی نجات کس عمل پر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اے عقبہ! اپنی زبان کو بند رکھو۔ اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہا کرو اور اپنی خطاؤں پر رو یا کرو۔ وہ فرماتے ہیں پھر رسول اللہ ﷺ مجھے راستہ میں ایک دن ملے۔ آپ نے جلدی سے میرا ہاتھ تھام کر فرمایا: اے ابن عامر! کیا میں تمہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں کبھی ہوئی تمام سورتوں سے بہترین سورت نہ بتاؤں۔ میں نے عرض کی: کیوں نہیں۔ ارشاد فرمائیے! میں آپ پر قربان۔ آپ ﷺ نے مجھے سورہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَاتِحِ اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھائیں۔ عقبہ ان کو نہ بھولنا اور ہر رات ان کو پڑھ لیا کر۔ فرماتے ہیں پھر میں نہ تو ان کو بھولا اور نہ کوئی رات انہیں پڑھے بغیر گزاری۔ پھر آپ سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے جلدی سے آپ ﷺ کا دست مبارک تھام لیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! مجھے بہترین اعمال کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جو تجھ سے قطع رحمی کرے اسی سے صلہ رحمی کر۔ جو تجھے محروم رکھے اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے اس سے درگزر اور معاف کر (2)۔ اس حدیث کا بعض حصہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب الزہد میں ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ حسن ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک دوسری سند سے روایت کیا ہے (3)۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ رات کے وقت جب بستر پر تشریف لے جاتے تو ہر رات ان تینوں سورتوں کو پڑھ کر اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر روم کرتے اور جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتے اپنے جسم مبارک پر پھیرتے۔ پہلے سر مبارک پر، پھر منہ مبارک پر اور پھر باقی جسم مبارک پر اور یہ عمل تین مرتبہ ہر رات (4)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ لَمْ يُولَدْ ۝ لَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

1۔ مسند ابویعلیٰ، جلد 4، صفحہ 210، مجموعہ، جلد 2، صفحہ 421، دلائل النبوة، جلد 5، صفحہ 245، مسند ابویعلیٰ، جلد 4، صفحہ 211-210، دلائل النبوة، جلد 5، صفحہ 446، البحر والعمق، جلد 8، صفحہ 389

2۔ مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 148، مناقبہ الانوزی، ابواب الزہد، جلد 9، صفحہ 247

3۔ مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 159-158

4۔ ابن ماجہ، کتاب فضائل القرآن، جلد 9، صفحہ 62، سنن ابوداؤد، کتاب الادب، جلد 4، صفحہ 313، مسند ابویعلیٰ، باب الدعاء، جلد 12، صفحہ 290-289، سنن ابی داؤد، کتاب التفسیر، جلد 12، صفحہ 61-60، ابن ماجہ، کتاب الدعاء، جلد 2، صفحہ 1275

” (اے حبیب!) فرمادیتے تھے وہ اللہ ہے یکتا۔ اللہ صمد ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنا۔ اور نہ وہ جنا گیا۔ اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔“

شان نزول پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب یہودیوں نے کہا کہ ہم عزیر ابن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نصرائیوں نے کہا ہم مسیح ابن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مجوسیوں نے کہا کہ ہم شمس و قمر کی پوجا کرتے ہیں اور مشرکین نے کہا کہ ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ پر یہ سورت نازل فرمائی۔

فرمایا: (اے حبیب!) فرمادیتے تھے! وہ اللہ یکتا تھا اور یگانہ ہے۔ اس کی نظیر ہے نہ کوئی مثیل، نہ کوئی مد مقابل ہے نہ کوئی شبیہ اور نہ کوئی ہمسر۔ اس لفظ کا اطلاق اثبات میں صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کی ذات تمام صفات و کمالات میں کامل ہے۔

فرمایا: اللہ صمد ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: صمد وہ ذات ہوتی ہے کہ تمام مخلوق، اپنی حاجات اور مسائل میں اس کی طرف رجوع کرے اور ایک روایت ہے کہ صمد وہ ذات ہے جو اپنی سرداری، شرافت، عظمت اور علم و حلم میں کمال درجے کو پہنچا ہو اور صمد وہ ذات ہے جس میں سیادت اور شرافت کی تمام انواع و اقسام مکمل طور پر پائی جائیں اور یہ صفت صرف اللہ کی ذات میں ہے۔ اس کے سوا کسی اور کو لائق نہیں۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ وہ بے نظیر ہے۔ وہ ہر قسم کے نقائص سے پاک، واحد اور ہر ایک پر غالب ہے (1)۔ ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صمد اس سردار کو کہتے ہیں جس پر سیادت کی انتہا ہو جائے۔ حسن بصری اور قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صمد وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق کے بعد باقی رہے۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صمد وہ ہے جو نہ کھائے، نہ پیئے نہ اس سے کوئی چیز نکلے۔

حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صمد وہ ذات ہے جو نہ خود پیدا ہو نہ اس سے کوئی اولاد ہو۔ گویا کہ انہوں نے کہہ دیا: **وَلَمْ يُولَدْ كُوْصِد** کی تفسیر قرار دیا ہے اور یہ تفسیر عمدہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کی تصریح موجود ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود، ابن عباس رضی اللہ عنہم اور کئی دوسرے مفسرین فرماتے ہیں صمد وہ ہے جس کا پیٹ نہ ہو۔ صمد وہ ہے جو کوئی کھانے نہ پیئے۔ صمد چمکتا ہوا نور ہے یہ عبد اللہ بن بریدہ کا قول ہے (2)۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی ہے کہ صمد وہ جس کا پیٹ نہ ہو لیکن اس کا عبد اللہ بن بریدہ پر موقوف ہونا ہی صحیح ہے (3)۔ طبرانی کتاب السنن میں یہ تمام اقوال نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ صمد کی تعریف اور تفسیر میں یہ تمام قول صحیح ہیں اور یہ ہمارے پروردگار کی تمام صفات ہیں۔ وہی ہے جس کی بارگاہ میں حاجات پیش کی جاتی ہیں۔ اسی پر سیادت کی انتہا ہے۔ وہی صمد ہے جس کا کوئی پیٹ نہیں۔ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، وہی اپنی مخلوق کے بعد باقی رہنے والا ہے۔ یہی حق رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی مثل فرمایا ہے۔

فرمایا: نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ نہ والد نہ بیوی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں **وَلَمْ يَمُنْ لَهُ تَلْفُؤًا اَحَدًا** کا معنی یہ ہے کہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: **بَيِّنَةُ السَّلْوَاتِ وَالْاَمْرُضِ اَنْ يَكُوْنُ لَهٗ وَاَوْ لَهٗ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ نَصَابَةٌ** وَ مَنَعَ كُلَّ شَيْءٍ (الانعام: 2-101) ”موجد ہے آسمانوں اور زمین کا کیوں کر ہو سکتا ہے اس کا کوئی لڑکا حالانکہ نہیں ہے اس کی کوئی بیوی اور پیدا فرمایا ہے اس نے ہر چیز کو اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ یہ اللہ ہے (جو) تمہارا

پروردگار ہے نہیں کوئی خدا سوائے اس کے پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا۔ وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ اس کی اپنی پیدا کردہ مخلوق میں سے کوئی اس کے ہم مثل کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام عبود سے منزہ اور طاہر ہے اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَہٗ ۗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ (انبیاء: 28-26) ”وہ کہتے ہیں بنا لیا ہے رحمن نے (اپنے لئے) بیٹا سبحان اللہ! (یہ کیونکر ہو سکتا ہے) بلکہ وہ تو (اس کے) معزز بندے ہیں۔ نہیں سبقت کرتے اس سے بات کرنے میں اور وہ اسی کے حکم پر کاربند ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے گزر چکا ہے اور وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر اس کے لئے جسے وہ پسند فرمائے اور وہ (اس کی بے نیازی کے باعث) اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔“ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجْمًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُنْصَرُونَ ﴿۱﴾ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یَصِفُوْنَ (صافات: 59-158) ”اور ٹھہرا دیا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان رشتہ۔ حالانکہ جن خود جانتے ہیں کہ انہیں (پکڑ کر) پیش کیا جائے گا۔ پاک ہے اللہ ان (لغوئیات) سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔“

صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اذیت رساں باتوں کو سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی صابر نہیں ہے۔ لوگ اس کے لئے اولاد ثابت کرتے ہیں اور وہ انہیں رزق دیتا ہے، صحت و عافیت دیتا ہے (1)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم! تو مجھے جھٹلاتا ہے۔ حالانکہ یہ تیرے لئے مناسب نہیں۔ تو مجھے گالیاں دیتا ہے۔ یہ بھی تیرے لئے مناسب نہیں اور تیرا مجھ کو جھٹانا یہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے ابتداءً پیدا کیا ایسے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ زندہ کرنے سے کچھ آسان تو نہیں۔ تیرا مجھے گالیاں دینا یہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے حالانکہ میں تنہا اور یکتا ہوں۔ میں صمد ہوں۔ نہ میری اولاد ہے۔ نہ ماں باپ، نہ کوئی ہمسرا (2)۔ یہ حدیث عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے۔

2۔ کہتے تفسیر سورہ روم آیت 27

1۔ آیت 126، سورہ بقرہ آیت 126، سورہ بقرہ آیت 47، سورہ مریم آیت 37-91

سورة الفلق (مدنیہ)

حضرت زر بن حبیش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سورة الفلق اور فانس کو اپنے نسخہ قرآن میں نہیں لکھتے۔ انہوں نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے خبر دی ہے کہ جبرئیل علیہ السلام نے آپ سے کہا: قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ پڑھے۔ تو آپ ﷺ نے یہ سورت پڑھی اور جبرئیل نے کہا قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ پڑھے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے یہ سورت پڑھی۔ پس ہم بھی وہی کہتے ہیں جو نبی کریم ﷺ نے فرمایا (1)۔

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مسند میں ہے کہ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے معوذتین (الفلق و الناس) کے بارے میں پوچھا۔ میں نے انہیں کہا آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہیں قرآن سے محو کر دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے ان کے بارے میں پوچھا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کو پڑھنے کا حکم فرمایا ہے اور میں پڑھتا ہوں۔ ہم بھی اسی بات پر عمل کرتے ہیں جو نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور روایت ہے جو انہی الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ بخاری اور نسائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کی مثل روایت کیا ہے (2)۔

مسند ابویعلیٰ میں علامہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان دونوں سورتوں کو اپنے قرآن سے محو کر دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو ان سورتوں سے دم کرنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ وہ اس کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ بہر حال قراء حضرات اور فقہاء کرام کے نزدیک یہی مشہور ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان دونوں سورتوں کو قرآن میں شمار نہیں کرتے تھے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ان سورتوں کو نبی کریم ﷺ سے نہ سنا ہو اور نہ تو اتر کے ساتھ آپ تک پہنچی ہوں اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے اس قول سے رجوع کر کے تمام صحابہ کرام کے قول کو اختیار کیا تھا، جنہوں نے ان دونوں سورتوں کو اپنے اپنے مصاحف میں لکھا اور ان کو تمام عالم اسلام میں پھیلا دیا۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں ارشاد فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں ہے آج رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئیں کہ ان کی مثل پہلے نہیں دیکھی گئیں پھر آپ ﷺ نے سورة الفلق اور ناس کی تلاوت فرمائی (3)۔

دوسری روایت میں فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ کی کسی گلی میں رسول کریم ﷺ کی سواری کی تکمیل تھا سے آگے جا رہا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: عقبہ! آؤ اب تم سوار ہو جاؤ۔ میں نے سوچا کہیں آپ کی حکم عدولی میں آپ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اس لئے آپ ﷺ کے حکم کے مطابق تھوڑی دیر کے لئے سوار ہوا اور فوراً نیچے اتر آیا پھر رسول اللہ ﷺ سوار ہو گئے اور فرمانے لگے اے عقبہ! میں تمہیں دو بہترین سورتیں نہ سکھاؤں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! ضرور سکھائیے۔ تو آپ نے مجھے یہ دو سورتیں پڑھائیں۔ پھر نماز کا وقت ہو گیا تو

1۔ مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 129۔ 2۔ فتح الباری تفسیر سورة الفلق، سورة ناس، سنن کبریٰ، کتاب التفسیر بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 1، صفحہ 15

3۔ مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین، جلد 1، صفحہ 558، مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 144، عارضۃ الاحوذی تفسیر سورة ہود تین، جلد 12، صفحہ 262-261، نسائی، کتاب

الاستعاذۃ، جلد 8، صفحہ 254

آپ نے نماز میں بھی یہی دو سورتیں تلاوت فرمائیں پھر نماز کے بعد ارشاد فرمایا: اے عقبہ! جب بھی رات کو آرام کرنے لگو تو ان دونوں سورتوں کو پڑھ لینا اور جب جاگو تو اس وقت بھی پڑھ لینا۔ اسے ابوداؤد اور نسائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی مختلف اسناد سے روایت کیا ہے (1)۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے رسول اللہ ﷺ نے ہر نماز کے بعد ان سورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا (2)۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک خیر پیش کیا گیا۔ آپ ﷺ اس پر سوار ہوئے۔ میں اس کی لگام تھامے آگے آگے جا رہا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: سورہ فلق پڑھو۔ پھر جب آپ ﷺ نے مجھے دیکھا کہ میں اس سے بہت خوش نہیں ہوا تو فرمایا: شاید تم اسے چھوٹی سورت خیال کرتے ہو۔ تم نے نماز میں اس قسم کی سورت نہیں پڑھی ہوگی (3)۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: لوگوں نے اپنی حفاظت کے لئے اس قسم کی سورتیں نہیں پڑھی ہوں گی۔ ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: عقبہ! پڑھو۔ میں نے عرض کی۔ میں کیا پڑھوں۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد پھر فرمایا۔ پڑھو: میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میں کیا پڑھوں؟ پھر آپ نے سورہ فلق تلاوت فرمائی۔ میں نے یہ آخر تک پڑھی۔ پھر فرمایا: اللہ کی بارگاہ میں کسی سوال کرنے والے نے اس قسم کی سورت کے ساتھ سوال نہیں کیا ہوگا اور نہ ہی اس کی بارگاہ سے پناہ طلب کرنے والے نے اس قسم کی سورت کے ساتھ پناہ طلب کی ہوگی (4)۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سوار تھے اور میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ آپ کے قدموں پر رکھے اور عرض کی مجھے سورہ ہود یا یوسف پڑھائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سے زیادہ نفع دینے والی کوئی اور سورت نازل نہیں کی (5)۔

حضرت ابن عباس جنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں ان بہترین کلمات سے آگاہ نہ کروں جن کے ساتھ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ طلب کرتے ہیں۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ ﷺ نے یہ دونوں سورتیں تلاوت فرمائیں (6)۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایات تو اترا کا درجہ رکھتی ہیں اور اکثر محققین کے نزدیک علم یقینی کا فائدہ دیتی ہیں۔ ایک روایت پہلے بھی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے گزر چکی ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں تین ایسی سورتیں نہ سکھا دوں جن کی مثل تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں نہیں ہے؟ پھر آپ ﷺ نے یہ تین سورتیں پڑھیں: سورہ اخلاص، فلق اور ناس۔

حضرت ابوالعلاء رضی اللہ عنہ ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور ﷺ کے ساتھ تھے۔ سواریاں کم تھیں اس لئے ہم باری باری سوار ہوتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ اپنی سواری سے نیچے اترے اور آپ نے پیچھے سے آکر اپنا دست مبارک میرے کندھے پر رکھا اور آپ نے سورہ فلق اور ناس کی تلاوت فرمائی۔ میں نے آپ ﷺ کے ساتھ یہ سورتیں پڑھیں پھر آپ نے فرمایا: نماز میں ان دونوں سورتوں کو پڑھا کرو (7)۔ ظاہر یہی ہے کہ اس شخص سے مراد عقبہ بن عامر ہیں۔ حضرت عبداللہ سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، پھر فرمایا: پڑھو۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میں کیا پڑھوں۔ آپ ﷺ نے پھر

1- مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 144، سنن نسائی، کتاب الاستعاذۃ، جلد 8، صفحہ 253-252، سنن ابوداؤد، کتاب الوتر، جلد 2، صفحہ 73

2- مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 155، سنن ابوداؤد، کتاب الوتر، جلد 2، صفحہ 86، عارضة الاخوانی، ابواب فضائل القرآن، جلد 11، صفحہ 28، سنن نسائی، کتاب الصلوة، جلد 3، صفحہ 68

3- مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 146، سنن نسائی، کتاب الاستعاذۃ، جلد 8، صفحہ 254

4- سنن نسائی، کتاب الاستعاذۃ، جلد 8، صفحہ 253-255

5- سنن نسائی، کتاب الاستعاذۃ، جلد 8، صفحہ 254

6- مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 79-24

7- سنن نسائی، کتاب الاستعاذۃ، جلد 8، صفحہ 251-252

فرمایا: پڑھو۔ پھر میں نے سورۃ اخلاص پڑھی۔ آپ ﷺ نے پھر فرمایا: پڑھو۔ میں نے سورۃ فلق مکمل پڑھی۔ آپ ﷺ نے پھر فرمایا: پڑھو۔ میں نے سورۃ ناس کو آخر تک پڑھا۔ پھر ارشاد فرمایا: اس طرح اللہ کی پناہ مانگا کرو۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اے جابر! پڑھو۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں! میں کیا پڑھوں؟ فرمایا: قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھو۔ پھر آپ ﷺ نے خود ان دونوں سورتوں کی تلاوت فرمائی۔ فرمایا: ان دونوں سورتوں کو پڑھا کرو۔ ان جیسی اور کوئی سورت نہیں (1)۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ان سورتوں کو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے اور پھر ان کو اپنے سر اور چہرے مبارک، جسم مبارک کے سامنے والے حصہ پر پھیر لیتے۔ ایک دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ جب آپ ﷺ کو کوئی مرض لاحق ہوتا تو آپ یہ دونوں سورتیں پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک مارتے اور جب مرض شدت اختیار کرتا تو میں یہ سورتیں پڑھ کر آپ ﷺ کے دست مبارک پر پھونک مار کر ان کو آپ ﷺ کے جسم مبارک پر پھیر دیتی تاکہ آپ کے دست اقدس کی برکت حاصل ہو جائے۔ اسے امام مالک، بخاری، مسلم رحمہم اللہ تعالیٰ اور کئی دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے (2)۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی کو کسی کی نظر لگ جاتی تو اسے کچھ کلمات کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ جب یہ سورتیں نازل ہوئیں تو آپ ان دونوں پر عمل کرتے باقی پڑھنا چھوڑ دیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۲ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝۳ وَمِنْ شَرِّ

النَّفْثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝۴ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝۵

”آپ عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی۔ ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ اور (خصوصاً) رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اور ان کے شر سے جو پھونکیں مارتی ہیں گریہوں میں۔ اور (میں پناہ مانگتا ہوں) حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ عرض کیجئے۔ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی۔ حضرات عبد اللہ بن جابر اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ فلق سے مراد صبح ہے۔ یہی قول اکثر تابعین سے مروی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا: (فالق الاصباح) (3)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دوسری روایت ہے کہ ”فلق“ سے مراد تمام مخلوق ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کی پناہ طلب کیا کریں تمام مخلوق کے شر سے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فلق جہنم میں ایک جگہ ہے۔ جب اس کا دروازہ کھلتا ہے تو تمام اہل جہنم اس کی گرمی کی شدت سے چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ یہ

1- سنن نسائی، کتاب الاستعاذۃ، جلد 8، صفحہ 254

2- الموطا کتاب العین، جلد 2، صفحہ 943-942، فتح الباری، کتاب فضائل القرآن، جلد 9، صفحہ 42 مسلم، کتاب السلام، جلد 4، صفحہ 1723، سنن ابوداؤد، کتاب الطب،

جلد 4، صفحہ 11-12 سنن کبریٰ، کتاب الطب والتفسیر، الیوم واللیلۃ۔ بحوالہ تحفۃ الاشراف، جلد 12، صفحہ 174 ابن ماجہ، کتاب الطب، جلد 2، صفحہ 1166

3- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 351-350

حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے۔ اس کے علاوہ بعض صحابہ اور تابعین کا بھی یہی قول ہے۔ اس کے بارے میں ایک مرفوع حدیث بھی ہے لیکن وہ حدیث منکر ہے (1)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ فلق جہنم میں ایک گڑھا ہے جسے اوپر سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ لیکن اس کی سند غریب ہے اور اسے مرفوع کہنا صحیح نہیں ہے (2)۔ بعض نے کہا ہے یہ جہنم کا نام ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا قول صحیح ہے یعنی اس سے مراد صبح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح میں اسی قول کو اختیار کیا ہے (3)۔

ارشاد فرمایا: ہر اس چیز کے شر سے جسے رب نے پیدا کیا یعنی تمام مخلوق کے شر سے۔ ثابت بنانی اور حسن بصری رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم، ابلیس اور اس کی ذریت کے شر سے اور فرمایا (خصوصاً) رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: رات کے شر سے جب سورج غروب ہو جائے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہما فرماتے ہیں کہ رات کے شر سے جب وہ اپنی تاریکی کے ساتھ آجائے۔ عطیہ اور قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ”اذا وقب“ کا معنی ہے جب رات ختم ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس کا معنی ہے جب ستارے غروب ہو جائیں۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل عرب ثریا کے غروب کو ”غاسق“ کہتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ اس کے غروب کے وقت امراض اور مختلف تکالیف کثرت سے ہوتی ہیں اور اس کے طلوع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہیں (4)۔ ایک مرفوع روایت میں ہے کہ غاسق سے مراد ثریا ہے (5)۔ میرے خیال میں اس حدیث کو مرفوع قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ ابن جریر اور کئی دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ غاسق سے مراد چاند ہے۔ انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے استدلال کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے چاند طلوع ہوتا ہوا دکھایا اور ارشاد فرمایا: اللہ کی پناہ لو اس کے شر سے جب وہ طلوع ہو۔ اسے ترمذی اور نسائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی روایت کیا ہے۔ ان اقوال میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ چاند کا طلوع وغروب اور اسی طرح ستاروں کا طلوع وغروب رات کے وقت ہی وقوع پذیر ہوتا ہے (6)۔

فرمایا: اور ان کے شر سے جو پھونکیں مارتی ہیں گرہوں میں۔ مجاہد، بکرہ، حسن بصری، قتادہ اور ضحاک رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جادوگر نیاں ہیں جب وہ تعویذ گنڈے بناتی ہیں تو گرہوں میں پھونکیں مارتی ہیں۔ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سانپ اور جنوں کا گنڈا شرک کے قریب ہے (7)۔ ایک روایت میں جب نبی کریم ﷺ بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ بیمار ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ انہوں نے یہ کلمات پڑھ کر آپ کو دم کیا ”بسم اللہ ارقیقک من کل داء یؤذیک من شر کل حاسد وعین واللہ یشفیک“ شاید یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کسی حاسد یہودی نے آپ پر جادو کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو صحت و عافیت عطا فرمائی (8) اور اس یہودی کے جادو اور کمر و فریب کو رد کیا لیکن اس کے باوجود رسول

3- فتح الباری، تفسیر سورہ فلق، جلد 8، صفحہ 741

2- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 349

1- درمنثور، جلد 8، صفحہ 688

5- مرجع مذکور

4- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 352

6- مسند امام احمد، جلد 6، صفحہ 61، عارضۃ الاخوانی، تفسیر سورہ معوذتین، جلد 12، صفحہ 261-260

8- تفسیر سورہ ان میں دیکھئے

7- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 353

اللہ ﷺ نے اس جادوگر پر زندگی بھر عتاب نہیں فرمایا۔ آپ کے لئے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ وہی آپ کو شفا اور صحت و عافیت دینے والا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک یہودی نے نبی کریم ﷺ پر جادو کر دیا جس کی وجہ سے آپ ﷺ کو کئی دن تکلیف میں مبتلا رہے پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو بتایا کہ فلاں یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے۔ اور بالوں پر گرہیں لگا کر فلاں کنویں میں دفن کر دیا ہے۔ آپ ﷺ کسی کو بھیج کر اسے نکلو لیجئے۔ آپ ﷺ نے کسی کو بھیج کر اسے نکلو کر منگوا یا اور اس کی گرہیں کھول دیں جس سے جادو کا اثر زائل ہو گیا اور آپ ﷺ بالکل صحت یاب ہو گئے۔ آپ نے زندگی بھر نہ تو اس یہودی سے اس کا ذکر کیا اور نہ اس کے سامنے کبھی ناراضگی کا اظہار فرمایا (1)۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پر کسی نے جادو کر دیا۔ آپ ﷺ کو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے آپ اپنی ازواج کے پاس گئے ہیں حالانکہ آپ ان کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ پر جادو کا زیادہ سے زیادہ یہی اثر تھا۔ ایک دن فرمایا: اے عائشہ رضی اللہ عنہا! کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ دوا دی آئے۔ ایک میرے سر ہانے کی طرف بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کی طرف۔ جو سر کی طرف بیٹھا اس نے پوچھا: انہیں کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا: بنو زریق کے ایک آدمی لید بن عاصم نے جو یہود کا حلیف اور منافق ہے۔ اس نے پوچھا: کس چیز میں کیا ہے؟ دوسرے نے کہا: ایک کنگھی اور کچھ بالوں میں۔ اس نے پوچھا: کہاں ہے؟ جواب دیا: کھجور کے گائھے میں، جسے بزرگان میں ایک چٹان کے نیچے رکھا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ ﷺ اس کنواں پر تشریف لے گئے، اس کا پانی نکلوا یا۔ اس کا پانی مہندی کے پانی کی طرح سرخی مائل گدلا تھا اور وہاں کی کھجوریں اس طرح تھیں جس طرح شیطان کے سر۔ آپ ﷺ نے ان تمام چیزوں کو کنواں سے نکلوا یا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! آپ اس سے بدلہ نہیں لیں گے؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی ہے۔ میں اس شر کو لوگوں میں پھیلانا پسند نہیں کرتا۔ ایک روایت میں یہ ہے: آپ ﷺ کو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ آپ نے کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ آپ ﷺ نے اس کنواں کو بند کرنے کا حکم دیا تو وہ کنواں بند کر دیا گیا۔ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ وہاں صرف یہ ذکر ہے کہ دوفرشتے آئے۔ ایک آپ ﷺ کے سر ہانے کی طرف بیٹھ گیا اور دوسرا پائنتی کی طرف۔ باقی تمام واقعہ اسی طرح ہے۔ ایک روایت میں ہے آپ ﷺ چھ ماہ اس تکلیف میں مبتلا رہے (2)۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنواں کے پانی کو نکالا۔ اس کا پانی مہندی کے پانی کی طرح سرخی مائل گدلا تھا۔ پھر وہ چٹان اٹھائی اور اس کے نیچے سے کھجور کا گدلا نکلا، جس میں آپ ﷺ کے سر مبارک کے کچھ بال اور آپ ﷺ کی کنگھی کے دندانے تھے۔ اس میں ایک تانت تھی۔ اس

1۔ مسند امام احمد، جلد 4، صفحہ 367، سنن نسائی، کتاب التحريم، جلد 7، صفحہ 113-112

1۔ فتح الباری، کتاب الطب، جلد 10، صفحہ 233-232، کتاب الجزیہ، جلد 6، صفحہ 276، کتاب بدء الخلق، جلد 6، صفحہ 337، کتاب الطب، جلد 10، صفحہ 336-235، جلد 10، صفحہ 221، کتاب الادب، جلد 10، صفحہ 479، کتاب الدعوات، جلد 11، صفحہ 193-192، مسلم، کتاب السلام، جلد 4، صفحہ 1721-1719،

مسند امام احمد، جلد 6، صفحہ 63، جلد 6، صفحہ 96

میں گیارہ گرہیں لگی ہوئی تھیں اور ہر گرہ پر ایک سوئی چھبی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں سورتیں نازل فرمائیں جب آپ ﷺ ایک آیت پڑھتے تو ایک گرہ کھل جاتی اور آپ کچھ افاقہ محسوس کرتے۔ حتیٰ کہ تمام آیات تلاوت کرنے کے بعد تمام گرہیں کھل گئیں اور آپ ﷺ بالکل صحت یاب ہو گئے اور جبرئیل علیہ السلام نے آپ ﷺ پر یہ کلمات پڑھ کر دم کیا: ”بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ“ لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم اس نصیحت کو پکڑ کر قتل نہ کر دیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاء عطا فرمائی ہے۔ میں اس شر کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کو ناپسند کرتا ہوں۔ اس روایت کو عظیم مفسر معالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بلاسند ذکر کیا ہے۔ اگرچہ اس کے بعض الفاظ میں شدید نکارت ہے لیکن اکثر واقعہ کی تائید صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے ہو جاتی ہے۔

سورة الناس (مدنیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝۱ مَلِكِ النَّاسِ ۝۲ اِلٰهِ النَّاسِ ۝۳ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ

الْخَنَاسِ ۝۴ الَّذِیْ یُوسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝۵ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝۶

”(اے حبیب!) عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار کی۔ سب انسانوں کے بادشاہ کی۔ سب انسانوں کے معبود کی۔ بار بار وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پسا ہونے والے کے شر سے۔ جو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں سے۔“

یہاں اللہ تعالیٰ کی تین صفات بیان کی گئی ہیں: 1- ربوبیت، 2- بادشاہت، 3- الوہیت۔ وہ ہر چیز کا رب اور بادشاہ ہے۔ وہی سب کا معبود حقیقی ہے۔ تمام اشیاء اس کی مخلوق، مملوک، عبید اور غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کی پناہ طلب کرنے والے کو حکم دیا ہے کہ وہ ان صفات سے متصف ذات کی پناہ طلب کرے، بار بار وسوسہ ڈالنے اور بار بار پسا ہونے والے کے شر سے۔ اس سے مراد وہ شیطان ہے جو ان پر مقرر ہے۔ ہر ابن آدم کے ساتھ اس کا ایک قرین ہے جو برائیوں کو اس کے سامنے مزین کرتا ہے اور اسے ہلاکت میں ڈالنے کی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا۔ گناہوں سے وہ محفوظ رہتا ہے جسے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے۔ صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان مقرر کیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی ہے۔ اس لئے اب وہ مسلمان ہو گیا ہے اور وہ نیکی کا حکم ہی دیتا ہے (1)۔ مسلم اور بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک واقعہ منقول ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ مسجد نبوی میں اعتکاف کئے ہوئے تھے۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کی ملاقات کے لئے رات کے وقت تشریف لائیں۔ جب آپ ﷺ انہیں

گھر لوٹانے کے لئے تشریف لا رہے تھے تو دو انصاری صحابی آپ کو ملے۔ انہوں نے جب آپ ﷺ کو دیکھا تو وہاں سے تیزی سے نکلنے لگے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ٹھہر جاؤ۔ یہ صغیر بنت جحی ہیں۔ انہوں نے عرض کی سبحان اللہ! اس ارشاد کی کیا ضرورت تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: شیطان انسان کے خون میں سرایت کر جاتا ہے۔ میں نے خیال کیا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی بدگمانی نہ ڈال دے (1)۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ابن آدم کے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ اگر وہ اللہ کا ذکر کرے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اگر ذکر نہ کرے تو اس کے پورے دل پر قبضہ جمالیٹا ہے۔ یہی النّٰسواۓن النّٰسواۓن ہے اس حدیث کو حافظ ابوعلیٰ موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے غریب سند سے روایت کیا ہے (2)۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے دراز گوش پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے۔ آپ ﷺ کے پیچھے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ دراز گوش کے پاؤں کو ٹھوکر لگی تو صحابی کے منہ سے نکلا: شیطان برباد ہو! آپ ﷺ نے فرمایا: ایسا نہ کہو۔ شیطان یہ سن کر پھول کر بڑا ہوجاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی قوت سے اسے گرایا ہے۔ اگر تو اس پر بسم اللہ پڑھتا تو یہ چھوٹا ہو کر کھسی کے برابر بن جاتا (3)۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب انسان کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان حقیر اور مغلوب ہوجاتا ہے اور دل اگر اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ بہت بڑا اور غالب ہوجاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے وہ اسے اس طرح تھپکی دیتا ہے جیسے انسان اپنے گھوڑے کو دیتا ہے پھر اگر وہ شخص خاموش رہے تو اس کے منہ یا ناک میں لگام دے دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرمایا: تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ وہ نکیل والا تو ایک طرف جھکار بتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور جسے لگام دی جاتی ہے اس کا منہ تو کھلا ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا (4)۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں النّٰسواۓن النّٰسواۓن سے مراد شیطان ہے جو ابن آدم کے دل پر بیٹھا ہوتا ہے اگر وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوجائے تو وہ اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور جب وہ ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے (5)۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے۔ ایک روایت ہے و سوا سے مراد وہ شیطان ہے جو بندے کو حکم دیتا ہے۔ اگر بندہ اس کی بات مان لے تو شیطان اس پر غالب آجاتا ہے۔

فرمایا: جو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ خواہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ یہاں النّٰسواۓن کے لفظ سے انسان ہی مراد ہے جیسا کہ ظاہر ہے یا یہ انسان اور جنوں دونوں کو شامل ہے۔ بعض نے کہا ہے جن بھی تغلیباً اس میں داخل ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں جنوں پر رجال کے لفظ کا اطلاق ہوا ہے (6)، اس لئے النّٰسواۓن کے لفظ سے انسان اور جن دونوں مراد لینا بعید نہیں ومن الجنّة والنّٰسواۓن یہ الذّٰی یُؤَسّوسُ فی صُدُورِ النّٰسواۓن کی تفسیر اور بیان ہے اور یہ دوسرے قول کی تائید کرتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ من الجنّة والنّٰسواۓن، الذّٰی یُؤَسّوسُ فی صُدُورِ النّٰسواۓن، من شیاطینِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ کی تفسیر ہے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ عَدُوًّا شَيَاطِیْنِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ یُؤَسّوسُ بَعْضُهُمْ اِلٰی بَعْضٍ ذُرُّوْفِ الْقَوْلِ

2- مسند ابوعلیٰ، جلد 4، صفحہ 223

1- دیکھئے تفسیر سورہ بقرہ آیت: 187

4- مسند امام احمد، جلد 2، صفحہ 330

3- مسند امام احمد، جلد 5، صفحہ 59

6- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 356

5- تفسیر طبری، جلد 30، صفحہ 355، مستدرک، کتاب التفسیر، جلد 2، صفحہ 541

عُنْ دُمْرًا (انعام: 112) ”اور اسی طرح بنا دیئے ہم نے ہر نبی کے لئے دشمن (یعنی) سرکش انسان اور جن جو چپکے چپکے سکھاتے تھے ایک دوسرے کو خوش نمابا تیں (لوگوں کو) دھوکہ دینے کے لئے۔“

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں بھی آکر بیٹھ گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا تم نے دو رکعت نماز پڑھی ہے۔ میں نے عرض کی نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اٹھو اور نماز پڑھو۔ میں اٹھا اور نماز پڑھ کر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ فرمایا: اے ابوذر! اللہ کی پناہ مانگو، انسانوں اور جنوں کے شیاطین کے شر سے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! کیا انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ نماز کیسی چیز ہے؟ فرمایا: بہترین چیز ہے۔ جو چاہے اس میں کمی کرے اور جو چاہے اس میں زیادتی کر لے۔ میں نے عرض کی: روزہ کیا چیز ہے؟ فرمایا: ایک روزہ تو فرض ہے جو انسان کے لئے کافی ہوتا ہے اور اللہ کے پاس مزید اجر بھی ہے۔ میں نے صدقہ کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا: اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ میں نے پوچھا: کونسا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا: مال و دولت کی کمی کے باوجود صدقہ کرنا یا چپکے سے فقیر کو عطا کرنا، میں نے عرض کی۔ سب سے پہلے نبی کون سے تھے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: حضرت آدم علیہ السلام۔ پوچھا: وہ نبی تھے؟ فرمایا: ہاں وہ نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف ہم کلامی بخشا تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! آپ پر سب سے عظیم آیت کونسی نازل ہوئی؟ فرمایا: آیت الکرسی۔ اسے نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے (1)۔ ابو حاتم ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک دوسری سند کے ساتھ روایت کیا اور اس میں بڑی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ انہیں زبان پر لانے سے میں آسمان سے گرنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے شیطان کے مکر و فریب کو دوسرے میں تبدیل کر دیا۔ اسے ابو داؤد اور نسائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی روایت کیا ہے (2)۔

تم تفسیر الجزء الثلاثین بعون اللہ تعالیٰ ورسولہ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

1۔ تفسیر سورۃ بقرہ آیت: 255 سورۃ انعام آیت: 112، سنن نسائی کتاب الاستعاذۃ، جلد 8، صفحہ 275، الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، کتاب البر والاحسان، جلد 1، صفحہ 287-289۔ 2۔ مسند امام احمد، جلد 1، صفحہ 235، سنن ابو داؤد، کتاب الادب، جلد 4، صفحہ 329-330، سنن ابویومر والمیلیہ: 421۔