

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نُنزِّلُكَ بِهَا
وَبِهَا نُبَيِّنُ لَكَ آيَاتِنَا الَّتِي كُنَّا نُزِيلُ بِهَا
الْقُرْآنَ لَعَلَّكَ تَهْتَدُ

تفسیر مژدک التّنزیل

و حقائق التّنزیل

مع ترجمہ قرآن
برکات القرآن

تصنیف

علامہ ابوالبرکات عبدالرشید بن محمد بن محمود القسری ہمدانی

مترجم

علامہ مولانا محمد عظیم الرحمن غازی ہمدانی
(سابقہ مدرسہ اسلامیہ ہمدان)

ناشر

فرید پبلشرز
۱۳۸۱ھ لاہور

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسا پرہیزگاروں کیلئے ہدایت کا
(البقرہ: ۲)

تفسیر مدارک المتذنبین

وَحَقَائِقُ الْمَشَاوِيلِ

مع ترجمہ قرآن الہامی بہ

برکات القرآن

جلد اول

(الْفَاتِحَةُ تَابَتُوبَهُ)

تصنیف

علامہ ابوالبرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النسفی ہمتوفی ۱۰۷۰ھ

مترجم

علامہ مولانا حافظ محمد واحدش غوثوی مہاروی

(سابق مدرس جامعہ نعیمیہ لاہور)

ناشر

فریدی پبلشرز
۳۸۔ اردو بازار لاہور

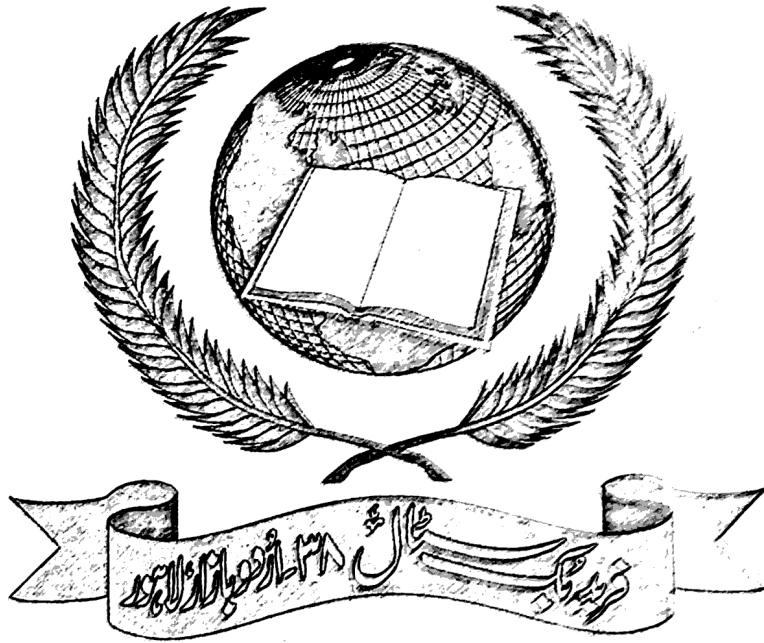
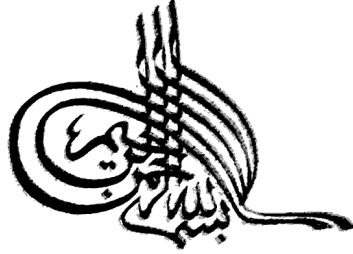
Copyright ©

All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

ہر حق محفوظ ہے

ہر کتاب پر اس کے ایسے کے تحت رجسٹرڈ ہے، جس کا
کوئی نسخہ بغیر اس کے ہمت کے مواد کی نقل یا کاپی کرنا
ممنوع ہے۔

صحیح
مطبع
حافظ محمد اکرم ساجد شاہد محمود
رومی پبلیکیشنز اینڈ پرنٹرز لاہور
الطبع الاول: صفت عثمان 1430ھ / جولائی 2009ء

Farid Book Stall

Phone No: 092-42-7312173-7123435

Fax No. 092-42-7224899

Email: info@faridbookstall.com

Visit us at: www.faridbookstall.com

فرید بک اسٹال ۳۸ اردو بازار لاہور

فون نمبر: ۰۹۲۴۲۷۳۱۲۱۷۳۷۱۲۳۴۳۵

فیکس نمبر: ۰۹۲۴۲۷۲۲۴۸۹۹

ای میل: info@faridbookstall.com
ویب سائٹ: www.faridbookstall.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تفسیر مدارک التنزیل (جلد اول)

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
20	ترجمہ تفسیر مدارک اور فرید بک ٹال سے تعلق	13	11	عرض مترجم	☆
22	خطبہ مصنف	☆		مدارک التنزیل اور اس کے	☆
24	مقدمہ (مترجم)	☆	13	مصنف کا تذکرہ	
24	حفاظت قرآن مجید	1	14	تعارف مؤلف	1
25	جمع و تدوین قرآن مجید	2	14	تعارف تفسیر	2
25	(۱) عہد نبوی ﷺ	3	14	علوم نحو و فقہ و قراءت	3
	(۲) عہد صدیق رضی اللہ عنہ میں جمع و تدوین	4	15	اسرائیلیات	4
27	قرآن		16	تعارف (مترجم کی سوانح حیات)	☆
28	(۳) عہد عثمان میں تدوین قرآن	5		نام و ولدیت اور تاریخ پیدائش و جائے ولادت	1
31	مضامین قرآن کا خاکہ ایک نظر میں	6	16	اور قبیلہ	
31	قرآن مجید اور اس کی تعلیم و تلاوت کے فضائل	7	16	ناظرہ قرآن اور ابتدائی دینی تعلیم	2
	تفسیر قرآن کی فضیلت کے متعلق احادیث اور	8	17	حفظ قرآن کریم	3
35	آثار		17	علوم شرقیہ کی ابتداء اور مدرسہ دیوبند میں داخلہ	4
36	رموز اوقاف قرآن مجید	9	17	عقائد دیوبند کا غلبہ اور جامعہ نعیمیہ میں داخلہ	5
38	۱ - سورہ فاتحہ		18	جامعہ نعیمیہ میں داخلہ اور عقائد دیوبند کا صفایا	6
	"ماتحت الاسباب" یعنی امور عادیہ میں	1		جامعہ نعیمیہ میں جن اساتذہ کرام سے اکتساب	7
44	استغانت		18	فیض کیا	
	"ما فوق الاسباب" یعنی امور غیر عادیہ میں	2	19	سند فراغت	8
45	استغانت		19	آغاز تدریس	9
47	۲ - سورہ بقرہ		19	سرکاری ملازمت	10
48	حروف مقطعات کی بحث	1	19	روحانی نسبت	11
56	کافروں کی صفات	2	20	شخصیت و اوصاف	12

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	نمبر شمار
164	توحیل قبلہ کا بیان	28	59	3	مذہبیں کی عظمت
165	رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی شان	27	73	4	توحید و عبودیت کے درجے
173	شہداء کی فضیلت	28	76	5	قرآن مجید کی عظمت
175	امتحان میں صبر کرنے والوں کی شان	29	80	6	بیک مسافروں کے انعامات کا بیان
177	شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہود کی خیانت	30	83	7	کفار کی کج روئی اور اللہ تعالیٰ کی شان
179	تخلیق کائنات سے توحید کا اثبات اور شرک کی تردید	31	90	8	حضرت آدم علیہ السلام کا بیان
182	رزقِ حلال کی اہمیت اور شیطان کی اتباع کی ممانعت	32	93	9	فرشتوں کو بھروسہ کرنے کا حکم
183	مشرک آباء و اجداد کی تقلید کی ممانعت	33	98	10	حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم
185	محبوبِ خدا کی شان میں یہود کی خیانت	34	102	11	بنی اسرائیل کے واقعات
188	قصص کے احکام	35	109	12	بنی اسرائیل پر احسانات کا بیان
193	روزوں کے احکام	36		13	حضرت موسیٰ کا ہجرہ اور بنی اسرائیل کی دولت کی وجہ
199	ناجا نزال کی ممانعت اور چاند کے فائدے	37	112	14	ایمان اور عمل صالح کی اہمیت، عہدِ الہی سے روگردانی اور صلحِ الہی سے روگردانی پر عذابِ الہی
202	جہاد اور حج کا بیان	38	114	15	گناہ کا قصہ
212	مناقیق و مسلم کی پہچان اور ان کے مسائل	39	121	16	یہود کی تحریفات کا بیان اور نیک و بد کا انجام
219	انفاق و جہاد کی اہمیت کا بیان	40	124	17	بنی اسرائیل کے میثاق کا بیان
223	شراب و جوئے کی مذمت اور اموالِ یتیم کی حفاظت کا بیان	41	127	18	انیسائے کرام کی بعثت پر بنی اسرائیل کی سرکشاں
226	مشرک مردوزن سے نکاح کی ممانعت، حیض، قسم اور ایلاء کا بیان	42	132	19	زندگن کا حرص، فرشتوں سے عداوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار
232	طلاق و رضاعت کے مسائل	43	139	20	جادو کی بیرونی اور باہوت و ماروت کا قصہ
234	طلاق کے مسائل و احکام کا بیان	44		21	بارگاہِ مصطفیٰ میں آدابِ گفتگو
240	رضاعت کا بیان	45	140	22	سخن کا بیان، اہل کتاب کی آرزو، نیک مسلمان کی شان اور یہود و نصاریٰ کی مذہبی چپقلش
242	بیوہ کی عدت و نکاح اور طلاق کے مسائل	46		23	مساجد میں ذکر سے منع کرنے والا بڑا ظالم ہے اور سب کا مالک صرف اللہ ہے، جاہلانہ سوال اور یہود و نصاریٰ کی مذمت
249	موت سے فرار، جہاد، انتخابِ طالوت اور تبرکات کا تذکرہ	47	145	24	حضرت ابراہیم کا امتحان، کعبہ کی تعمیر، حضور کی آمد کی دعا اور آپ کی شان
258	رسولوں کے مراتب کا بیان	48		25	حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی وصیت
260	شفاعت کی بحث، آیۃ الکرسی کی فضیلت اور حق و باطل کی پہچان	49	151		
			158		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
				فضائل آیت الکرسی	50
323	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھانے جانے کا ذکر	12	263	مناظرہ ابراہیم و نمرود اور مُردوں کو زندہ کرنے کے واقعات	51
325	حضرت عیسیٰ کی الوہیت کی نفی، مباہلے کا چیلنج اور اہل کتاب کو توحید کی دعوت	13	265	راہِ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت	52
			271	سود کی حرمت کا بیان	53
			280	کاروبار اور لین دین میں دستاویزات کی تحریری اہمیت	54
329	حضرت ابراہیم کے بارے میں اہل کتاب کے اختلاف کی قرآنی وضاحت، آپ کے چچ پیر و کاروں کی نشاندہی	14	284	رہن کا ثبوت، امانت و شہادت کی اہمیت اور ملکیت الہی کا بیان	55
331	اہل کتاب کی بددیانتیاں اور پیغمبروں کی دیانت داری	15	287	تکلیف بقدر وسعت اور دعائے مؤمنین کا بیان	56
			291	۳ - سورۃ آل عمران	
337	تمام انبیاء سے میثاق لینے، تمام مخلوق کے مطیع ہونے کا بیان	16	292	نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ میں اثبات توحید اور ابن اللہ کی تردید کا بیان	1
340	مرتدین کی مذمت	17		آیات محکمات اور مشابہات کی تشریح	2
343	نیکی حاصل کرنے کا عمل، بنی اسرائیل کا افتراء	18	293	کفار کے اموال اور اولاد کے غیر مفید ہونے کا بیان	3
345	بیت اللہ کی فضیلت اور حج کی فرضیت کا بیان	19	295	غزوہ بدر کا حال، فانی زینت کا ذکر، بندگان خدا کا تذکرہ	4
348	اہل کتاب کی سرزنش اور ان کی مذمت کا بیان	20		توحید کی شہادت، دین کی حقانیت اور اہل کتاب کی بغاوت	5
349	تقویٰ کی حقیقت اور اتحاد کی اہمیت	21	297	اللہ تعالیٰ کی سلطنت و قدرت، کفار سے تعلق کی صورت، اتباع رسول کا فائدہ	6
350	اتفاق و اتحاد کی برکت	22		حضرت آدم، حضرت نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کی فضیلت و شان کا بیان	7
351	تبلیغ دین کی اہمیت	23	298	حضرت مریم کی کرامت	8
352	فرقہ بندی کی مذمت	24		حضرت فاطمہ خاتون جنت کی کرامت	9
354	اہل کتاب کی اکثریت کی مکاریاں	25	301	حضرت مریم کی فضیلت اور حضرت عیسیٰ کی ولادت و معجزات وغیرہ کا بیان	10
			26	حضرت عیسیٰ کے قتل کی سازش اور جواریوں کی وفاداری کا ذکر	11
			306		
361	غزوہ بدر میں عنایت کیسے گئے انعامات کا بیان	26			
365	سود کی ممانعت اور اطاعت کا حکم	27	310		
365	اختیاراتِ مصطفیٰ ﷺ	28	313		
365	تشریحی احکام میں اختیاراتِ نبوی ﷺ	29	314		
367	احادیثِ مبارکہ سے اختیاراتِ نبوی ﷺ کا ثبوت	30			
369	مغفرت کی اہمیت، جنت کی وسعت و اہمیت اور گناہوں پر ندامت و استغفار کی اہمیت	31	317		
373	جہاد کی کمزوری کی بجائے شجاعت و بہادری دکھانے اور حق پر قائم رہنے کی تلقین	31	322		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
462	اہل ایمان کا انعام امانت کی اہمیت اللہ اور رسول کی اطاعت اور قرآن و سنت کی اہمیت	11	379	غزوہ احد کے حوالے سے مسلمانوں کو اغتباہ	32
464	منافقین کے نفاق، حضور کی شفاعت و حاکمیت اور اطاعت کی اہمیت کا بیان	12	386	نرم رویے اور مشاورت کی اہمیت اور آزمائش کی حکمت	33
468	حضور نبی اکرم ﷺ کے روضہ مبارکہ پر حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا جواز	13	392	حضور کی بعثت احسانِ عظیم ہے	34
471	جہاد کا حکم اور مظلوم و مقہور مسلمان قوم کی آزادی کے لیے جہاد کرنے کی اہمیت	14	396	شہیدوں اور غازیوں کے فضائل	35
477	نیکی و بدی کی نسبت کرنے کا ضابطہ اطاعت رسول کی اہمیت اور منافقین کے نفاق	15	401	کفر کا نقصان کافروں کو ہوگا، علم غیب خدا کی اطلاع کے بغیر ناممکن ہے، بخل کی مذمت	36
479	راز فاش کرنے کی ممانعت	16	405	یہود کی تکلیف دہ روش	37
481	جہاد کی اہمیت اور اچھی بُری سفارش کی وضاحت	17	410	تخلیق میں دانشوروں کے لیے سبق اہل ایمان کی دعا اور اس کی قبولیت کا تذکرہ	38
482	سلام کی اہمیت، امتناع کذب اور حشر کا تذکرہ	18	413	کافروں کی خوشحال زندگی کا انجام اور اہل تقویٰ کا انجام	39
483	منافقوں کے بارے میں مسلمانوں کو تنبیہ، منافقوں کی خطرناک تمنا اور ان سے جہاد کرنے کا حکم	19	413	ع - سورۃ النساء	1
485	معاہدے کی اہمیت	20	423	تخلیق انسان کا اصل اور تیبوں کے بارے میں احکام	2
487	قتلِ خطا کے احکام اور قتلِ عمد کی سزا	21	430	احکام وراثت کا بیان	3
489	جہاد کے وقت اسلام ظاہر کرنے والے کو قتل کرنے سے پہلے تحقیق کرنے کا حکم	22	436	زنا کے مسائل	4
491	جہاد کے فضائل اور ہجرت کی اہمیت و فضیلت	23	443	محرمات و محملات کا بیان	5
494	نماز قصر کا بیان اور جہاد جاری رکھنے کی تاکید	24	447	حرام کمائی، کبیرہ گناہوں اور مالی برتری کی تمنا کی ممانعت	6
499	یہود کی خیانت، استغفار کی اہمیت اور حضور پر اللہ کے فضل و رحمت کا بیان	25	449	مرد کی فضیلت اور ثالث کی اہمیت کا بیان	7
503	نیک مشاورت کی اہمیت، رسول اکرم اور اجماع کی مخالفت کا انجام اور شرکت کی مذمت	26	453	عبادت کا حکم، شرک کی ممانعت، حقوق العباد کی اہمیت اور بخل کی مذمت	8
504	شیطان کے ہتھکنڈوں کا بیان	27	456	نشہ کی حالت میں نماز کی ممانعت اور یہود کی خیانت	9
506	نیکیوں کا انعام، غیر مسلموں کی باطل تمنائیں دین میں مخلص کا تعارف اور حضرت ابراہیم کی شان	28	459	تحریف کرنے کے باوجود یہود کو ایمان کی دعوت اور شرک کی مذمت	10
509	یتیم بچیوں کے حقوق کا بیان	29	459	یہود کی خود ستائی، بے ایمانی، اسلام دشمنی اور اس کا انجام	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	نصرانیوں کے معاہدے اور ہمارے رسول کی آمد کا بیان	6	510	میاں بیوی کے درمیان صلح کے طریقہ کار اور اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا بیان	30
556					
559	نصرانیوں کے شرکیہ عقیدہ کی تردید	7	514	عدل و انصاف کا حکم	31
	بنی اسرائیل کو ان پر کیے گئے انعامات الہیہ کی یاد دہانی کا حکم اور ان کی سرکشی پر سزا کا ذکر	8	515	ایمان پر قائم رہنے کی تلقین، کفر و نفاق کا انجام اور قرآن پر تنقید کرنے والوں سے پرہیز کا حکم	32
562					
565	حضرت آدم کے بیٹوں کا سچا قصہ	9	516	مرتدین اور منافقین کی مذمت	33
570	وسیلہ کا ثبوت، کفر کا وبال اور چوری کا حکم	10		منافقین کی فریب کاریاں اور ان کا انجام ماسوا ان کے جنہوں نے توبہ کر لی	34
574	منافقین اور یہود کی مذمت	11	519		
577	تورات کی اہمیت اور اس کے بعض احکام کا تذکرہ	12		عالم کے ظلم پر مظلوم کا آواز بلند کرنا اس کا حق ہے، مگر معاف کرنا جائز ہے اور اللہ ورسول کے درمیان تفریق کرنا کفر ہے	35
	حضور کو قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کرنے کی تاکید	13	521		
581					
	یہود و نصاریٰ کی دوستی سے ممانعت، اہل ایمان کی پہچان اور مسلمانوں کی دوستی کے حق داروں کا ذکر	14	523	ایمان کا بیان	36
584					
	دین کا مذاق اڑانے والے اہل کتاب اور دیگر کفار سے دوستی کی ممانعت	15	530	وحی الہی اور رسولوں کی بعثت کا مقصد	37
588			532	کافروں کے انجام کا بیان	38
590	اہل کتاب کے توہین آمیز سیاہ کارناموں کا بیان	16	532	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت عامہ کا بیان	39
	تبلیغ حق پر حفاظت کا ذمہ اور اہل کتاب کے کفر و نفاق کا بیان	17	533	اہل کتاب کے غلو کا بیان	40
594					
	اہل کتاب میں سے ایلہ کے باشندوں اور منافقوں کا انجام اور نجاشی وغیرہ کے اسلام کا بیان	18	535	اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا باعث عار نہیں، نیکوں اور بُروں کا انجام	41
601			538	دراشت کا بیان	42
606	حلال کو حرام قرار دینے کی ممانعت اور قسم کا بیان	19	539	۵ - سورۃ المائدہ	
	شراب وغیرہ کی حرمت، اطاعت کی تاکید اور پہلے جرائم کی معافی کا اعلان	20		معاہدوں کی پابندی کا حکم، حلال و حرام کا ذکر، امور خیر میں مدد کرنے کا حکم اور امور شر میں مدد کی ممانعت کا حکم	1
609					
	حالت احرام میں شکار کی ممانعت، خانہ کعبہ وغیرہ کی فضیلت اور خبیث و طیب کا فرق	21	539	حرام اشیاء کا بیان	2
611			543	حلال و مباح اشیاء کا بیان	3
	بے جا سوالات کرنے اور حلال اشیاء کو حرام کہنے کی ممانعت	22	545	وضو کا حکم، عدل کا حکم اور انعامات کی یاد دہانی	4
617			548		
620	اصلاح نفس اور گواہی کی اہمیت کا بیان	23	554	بنی اسرائیل کے معاہدے کا بیان	5

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
684	یہود نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی، شانِ قرآن اور نبوت کے دعوے داروں کی مذمت	12		روزِ قیامت رسولوں سے سوال، حضرت عیسیٰ پر انعامات کا تذکرہ اور انعامِ خدا کے نزول کے دن عید منانا	24
688	قدرتِ الہی کے دلائل اور شرک و غیرہ کی تردید	13	624		
697	کفار کی ضد اور دشمنی اور حلال و حرام کا ذکر	14		اللہ تعالیٰ کے سوال پر حضرت عیسیٰ کا الوہیت سے براءت کا اظہار اور ان کے زندہ اٹھائے جانے پر اعتراض کا جواب اور سچ کا فائدہ	25
703	مسلم و کافر کی مثال، سرکش مجرم کی سزا، ہدایت و ضلالت کا مدار اور مسلم و کافر کا ٹھکانا	15	629		
	کفار جن و انس سے غضب ناک خطاب اور کفار کے اعمال بد کا بیان	16	633	۶ - سورۃ الانعام	
708	قدرتِ الہی کے دلائل کی صورت میں پھلوں اور حلال چوپایوں کا بیان	17	634	تحلیق سے توحید پر استدلال اور کفار کا حق سے انکار	1
714	محرمات و ممنوعات کا بیان	18	636	پہلی قوموں کی ہلاکت کے اسباب اور رسولوں کے ساتھ مذاق اڑانے کی سزا کا بیان	2
717	نزولِ قرآن کی حکمت، فرقہ بندی کا تذکرہ، نیکی کا دس گنا ثواب	19	638	عبرت کے لیے سیاحت کا حکم، الوہیت کے دلائل اور اہل کتاب کا حضور کو پہچانا	3
724	قریش مکہ کے لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جوابات اور خلافت کا تذکرہ	20	643	کفار مکہ کے جھوٹے الزامات	4
727			654	گزشتہ قوموں کی ہلاکت کی وجہ، قدرتِ الہی کے دلائل اور رسولوں کی آمد کا مقصد	5
729	۷ - سورۃ الاعراف			اختیاراتِ مصطفیٰ (ﷺ) قرآن اور احادیث کی روشنی میں	6
	نزولِ قرآن کی حکمت، قوموں کی ہلاکت کا سبب اور میزان کا قائم ہونا	1	658	لوگوں کو ڈرانے کا حکم، عابد فقراء کی شان، اغنیاء کا امتحان اور مسلمانوں کا احترام	7
730	حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ	2	660	بتوں کی عبادت سے ممانعت کا فرمان، معبودِ برحق پر موقفِ نبوی کا اعلان اور صرف اللہ تعالیٰ غیب دان ہے	8
733	اولادِ آدم کو تلقین	3			
740	اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کا بیان، رسول کی اتباع میں نجات ہے اور کافروں کی کفر پر سزا	4	663	قدرت و غلبہِ الہی کے دلائل، اسلام کا مذاق اڑانے والوں سے بائیکاٹ کا حکم اور ان کا انجام	9
744	کافر و مسلم کے انجام اور باہمی مکالمہ کا بیان، نیز اصحابِ اعراف کا بیان	5	667	غیر اللہ کی عبادت سے بیزاری کا اظہار اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بصیرت و توحید کا بیان نیز آپ کے والد کے نام کی تحقیق	10
748	قدرتِ خدا کا بیان خصوصاً تخلیقِ مد ربی کے فوائد اور دعا کی اہمیت	6			
755	حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر قوم کا ردِ عمل	7	672	انبیائے کرام کو دیئے گئے فضائل کا تذکرہ اور حضور کو اصولِ دین میں ان کی روش پر چلنے کا حکم	11
759	حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ پر قوم عادی کا ردِ عمل	8			
762	حضرت صالح کی تبلیغ پر قوم ثمود اور حضرت لوط	9	680		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
843	کے سبب کا بیان	6	766	کی تبلیغ پر ان کی قوم کا رد عمل	
845	مسلمانوں کے لیے چند لازمی آداب کا بیان	7	769	قوم لوط کا قصہ	10
848	مسلمانوں کے لیے تنبیہات	8	771	حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ پر ان کی قوم کا رد عمل	11
851	تقویٰ کی اہمیت اور کفار کی سازشیں	9	775	انبیائے کرام کی تکذیب کی وجہ سے کفار پر آفات کا نزول	12
857	کفار مکہ کو تنبیہ مال غنیمت کی تقسیم اور غزوہ بدر میں فوجوں کا محل وقوع	10	780	حضرت موسیٰ اور فرعون اور ان کے متعلقین کے واقعات	13
852	جہاد کی فضیلت اور اس کے احکام اور کفار کا انجام	11	792	بنی اسرائیل کی سرکشی	14
870	جہاد کی اہمیت و فضیلت اور دیگر متعلقہ احکام کا بیان	1	794	حضرت موسیٰ کا رب سے ہم کلام ہونے کا تذکرہ	15
879	بیان	1	799	بنی اسرائیل کی سرکشیاں	16
879	۹ - سورہ توبہ	2	805	اوصاف مصطفیٰ ﷺ کا بیان اور پیروکاروں کا انجام	17
879	سورت توبہ کے اسماء کی وجہ تسمیہ اور "بسم اللہ" کو ترک کرنے کی حکمت	3	807	بنی اسرائیل کی احسانات کے باوجود سرکشیاں	18
880	اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم کا مشرکین سے بیزارگی کا اعلان	4	815	ما سو ایک گروہ کے اقرار ربوبیت کا وعدہ اور یہود وغیرہ کے لیے بلعم بن باعورا کا قصہ اور مکذبین کی مذمت	19
880	تعمیر مساجد کے حق دار مسلم ہیں غیر مسلم نہیں نیز ہجرت و ایمان اور اللہ اور رسول سے محبت اور جہاد کی فضیلت	5	820	مکذبین کی مذمت قیامت کا علم اور حضور کا اظہار عبودیت	20
890	غزوہ حنین حج و عمرہ سے مشرکین کی ممانعت اور یہود و نصاریٰ سے جہاد کرنے کا بیان	6	827	تخلیق انسانی کے مبداء کا بیان شرک کی تردید اور درگزر کرنے کا بیان	21
894	اہل کتاب کی بد عقیدگی و بد عملی کا بیان اور مقصد بھشت نبوی	7	835	تلاوت کے وقت خاموش ہو کر اس کو سننے اور ذکر خفی کا بیان	22
897	قمری مہینوں کی اہمیت اور مشرکین سے جہاد کرنے کا حکم	8	836	۸ - سورہ الانفال	
901	مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے لیے انتباہ	9	836	غزوہ بدر سے متعلقہ احکام و مسائل کا بیان	1
903	شان نبوی اور منافقین کی بُری عادات کا بیان	10	837	مومنوں کی صفات	2
907	مصارف صدقات اور منافقین کی گستاخیوں کا بیان	11	839	مدینہ منورہ سے بدر کی طرف روانگی	3
917	منافقوں کے اعمال اور ان کا انجام بد	11	842	مسلمانوں کی فریاد پر اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ	4
922	مسلمانوں کے اعمال اور ان کے انجام خیر کا بیان			مسلمانوں کے لیے انعامات اور کفار کو قتل کرنے	5
925					

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر شمار
		926	12
	کفار و منافقین سے جہاد کی تاکید اور منافقوں کی مذمت		
	جھوٹے عذر پیش کرنے والوں کی مذمت اور سچے معذوروں کی فضیلت نیز صدقہ دینے والوں میں ریاکاروں کی مذمت اور رضا کاروں کی فضیلت	936	13
	صحابہ کرام کی فضیلت اور منافقین کی مذمت نیز پانی کے ساتھ طہارت کی فضیلت	941	14
	صحابہ کرام کے فضائل اور مشرکین کے لیے استغفار کی ممانعت	951	15
	جہاد کی اہمیت اور علم دین کی فضیلت	956	16
	جہاد کا حکم، منافقین کی مذمت اور شانِ مصطفیٰ ﷺ	959	17

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض مترجم

نحمدہ ونصلی ونسلم وعلی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ○

حمد و صلوة کے بعد محترم قارئین کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ قرآن مجید کا مودب و با محاورہ اور سلیس اردو زبان میں ترجمہ اور ”تفسیر مدارک“ جیسی فنی کتاب کا اردو میں ترجمہ اور عقائد اہل سنت کی ترجمانی میں مختصر ضروری حواشی کا اضافہ بے شک میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم اور اس کی خاص عنایت و مہربانی ہے اس پر جس قدر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کم ہے مگر یہ بندہ نا چیز بذات خود پر تقصیر اور کم علم ہونے کے اعتبار سے اس لائق نہیں ہے کہ اتنا بڑا اہم اور علمی کام سرانجام دے سکے تاہم اللہ تعالیٰ جس سے اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے اسے خود منتخب فرما لیتا ہے اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور اس کی مہربانی کا کمال ہے۔

اس لیے اس ترجمہ کے بارے میں چند معروضات پیش کرنا بے حد ضروری ہیں تاکہ قرآن مجید اور ”تفسیر مدارک“ کا ترجمہ پڑھنے اور سمجھنے میں مزید آسانی پیدا ہو جائے۔

(۱) قرآن مجید اور تفسیر مدارک کا ترجمہ کرتے وقت احساس ذمہ داری احساس کمتری اور اعتماد میں کمی کے باعث گھبراہٹ و پریشانی لاحق ہوئی کیونکہ اردو محدود زبان ہے جب کہ عربی زبان فصیح و بلیغ اور ایک وسیع لغت ہے جس کے ایک ایک لفظ کے کئی کئی معانی ہوتے ہیں انہی معانی میں سے مناسب و موزوں کا انتخاب بہت مشکل ہو جاتا ہے خصوصاً قرآن مجید کے ترجمہ میں یہ مشکل افزوں تر ہو جاتی ہے لیکن قرآن مجید کے مختلف تراجم خصوصاً کنز الایمان جمال القرآن اور نور القرآن (تبیان القرآن میں شامل ترجمہ قرآن) وغیرہم کے تراجم کے مطالعہ کی وجہ سے ترجمہ قرآن کریم میں میرے لیے بہت آسانی پیدا ہوئی جن کی برکت سے یہ ترجمہ ان شاء اللہ العزیز با محاورہ اور سلیس اردو تراجم میں بہترین ترجمہ قرآن ثابت ہوگا۔

(۲) تفسیر مدارک کا ترجمہ کرتے وقت تفسیر روح المعانی، تفسیر مظہری، تفسیر روح البیان اور تفسیر تبیان القرآن خصوصی طور پر زیر مطالعہ رہیں ان کے علاوہ تفسیر کبیر، تفسیر خازن، تفسیر بغوی، تفسیر صاوی، تفسیر ضیاء القرآن، تفسیر خزائن العرفان اور تفسیر عثمانی وغیرہم بھی زیر مطالعہ رہیں جن کی برکت اور مدد سے تفسیر مدارک کا ترجمہ اور اس کا مفہوم واضح کرنے میں آسانیاں پیدا ہوئیں اور مختلف قراءت کی اسماٹ میں تفسیر مظہری اور تفسیر روح المعانی کے علاوہ حرز الامانی و وجہ التھانی فی القراءات السبع، بہت مدد و معاون ثابت ہوئیں نیز روایت حفص میں قراءت کے مسائل کے لیے القول السدید فی علم التجوید سے کافی استفادہ کیا بہر حال قرآن مجید اور تفسیر کے ترجمہ کی خوبیاں متقدمین تراجم و تفاسیر کی مرہون منت ہیں البتہ جہاں کہیں

تفسیر ہوئی ہوگی وہ بندہ ناچیز کی طرف سے ہوئی ہوگی۔

(۳) چونکہ ”تفسیر مدارک“ قدیم طرز کی کتاب ہے اس لیے عنوانات سے خالی ہے اس کی کوپورا کرنے کے لیے تفسیر سے پہلے الگ جلی حروف میں عنوانات قائم کر دیئے ہیں تاکہ پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی رہے نیز بعض مقامات میں تفسیر حرج (ترجمہ کے ساتھ مربوط تفسیر) کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے سابق اُردو کلام کو لاحق آیات کے ترجمہ کے بعد اُردو کلام کے ساتھ مربوط و متصل بیان کیا گیا ہے، لیکن جب کوئی قاری پہلے اُردو کلام کے اختتام تک پہنچتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے کہ یہاں کچھ چھوٹ گیا ہے حالانکہ وہ حصہ لاحق ترجمہ آیات کے بعد اُردو کلام میں لکھا ہوتا ہے اس لیے قارئین کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ دورانِ مطالعہ جہاں کہیں ایسا محسوس کریں تو وہاں پہلے اُردو کلام کو ترجمہ آیات کے بعد اُردو کلام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو سابق اُردو کلام لاحق اُردو کلام کے ساتھ مربوط پائیں گے۔

(۴) سورۃ المائدہ سے گرائمر اور قراءت کی مختلف ابحاث کو آیت کی تفسیر کے اختتام پر آخر میں لکھا گیا ہے تاکہ قارئین کرام تفسیر کے مطالعہ کے دوران تفسیر کے درمیان گرائمر یا قراءت کے مسائل آجانے کی وجہ سے ملول و پریشان بھی نہ ہوں اور تفسیر پڑھتے وقت تسلسل میں خلل بھی نہ آئے، البتہ اشد ضرورت کے وقت گرائمر یا قراءت کو دورانِ تفسیر بعض مقامات پر بیان کر دیا گیا لیکن ایسا بہت کم ہوا ہے، مثلاً ”تفسیر مدارک“ کے مصنف نے گرائمر یا مختلف قراءت بتا کر اس کے مطابق تفسیر بیان کی تو ترجمہ میں بھی گرائمر یا اختلاف قراءت لکھ کر اس کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے، نیز گرائمر اور قراءت کو بریکٹ [] کے اندر لکھا گیا ہے تاکہ عربی دان علمائے کرام کے علاوہ اُردو دان اہل علم حضرات کے لیے بوقت مطالعہ تفسیر کے درمیان گرائمر اور اختلاف قراءت کی بحث تسلسل میں خلل انداز نہ ہو، نیز ”تفسیر مدارک“ کے حواشی نصف قرآن (پندرہ پارہ تک) کم ہیں جب کہ نصف ثانی کے حواشی کچھ زیادہ ہیں لہذا مسلک اہل سنت کے تمام مسائل جاننے کے لیے مکمل تفسیر اور اس کے حواشی کا مطالعہ اشد ضروری ہے۔ آخر میں اکابر علمائے اہل سنت کی خدمت عالیہ میں عرض ہے کہ قلیل اور صغیر تفصیلات سے درگزر فرمائیں، البتہ ضروری تصحیح و تنبیہ کے لیے ناشر کے ذریعہ آگاہ فرمائیں۔ شکریہ اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے توسل سے اس تفسیر کو مقبول عام اور مفید تام بنائے۔

میری، میرے والدین، میرے اساتذہ کرام کی اور میرے جملہ احباب کی مغفرت و بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین

واحد بخش غوثی مہاروی

موبائل: 0322-4042114

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مدارک التنزیل اور اس کے مصنف کا تذکرہ (از علامہ غلام رسول سعیدی)

تفسیر کے موضوع پر فقہاء شافعیہ نے بہت زیادہ کام کیا ہے، فقہاء مالکیہ، فقہاء حنبلیہ اور فقہاء احناف کی اتنی زیادہ تفسیریں نہیں ہیں، بہر حال فقہاء احناف کی تفسیروں میں مشہور تفسیر علامہ ابو بکر احمد بن علی بھاص متوفی ۷۳۷ھ کی تفسیر ”احکام القرآن“ ہے اور علامہ ابو الیث سمرقندی متوفی ۳۷۵ھ کی تفسیر ”بحر العلوم“ ہے اور علامہ نسفی متوفی ۷۱۰ھ کی ”مدارک التنزیل“ ہے، علامہ صالح الدین مصطفیٰ بن ابراہیم حنفی متوفی ۸۸۰ھ کا ”حاشیہ ابن التجید علی البیضاوی“ ہے، علامہ محی الدین محمد بن مصطفیٰ قوجوی متوفی ۹۵۱ھ کا ”حاشیہ شیخ زادہ علی البیضاوی“ ہے، علامہ ابو السعود محمد بن محمد عمادی متوفی ۹۸۲ھ کی تفسیر ”ابو السعود“ ہے، علامہ احمد خفاجی متوفی ۱۰۶۹ھ کی ”عنایۃ القاضی“ ہے، علامہ احمد جیون جوہوری متوفی ۱۱۳۰ھ کی ”تفسیرات احمدیہ“ ہے، علامہ اسماعیل حقی حنفی متوفی ۱۱۳۷ھ کی ”روح البیان“ ہے، علامہ عصام الدین اسماعیل بن محمد حنفی متوفی ۱۱۹۵ھ کا ”حاشیہ القونوی علی البیضاوی“ ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی متوفی ۱۲۲۵ھ کی ”تفسیر مظہری“ ہے، علامہ محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ کی ”روح المعانی“ ہے، مفتی احمد یار خاں نعیمی متوفی ۱۳۹۱ھ کی ”تفسیر نعیمی“ ہے، علامہ پیر محمد کرم شاہ الازہری متوفی ۱۹۹۸ء کی ”ضیاء القرآن“ ہے اور اس فقیر کی تفسیر ”تبیان القرآن“ ہے۔

”تفسیر مدارک التنزیل“ کے مصنف علامہ ابو البرکات کا تذکرہ حسب ذیل ہے:

علامہ محی الدین عبدالقادر متوفی ۷۷۵ھ نے علامہ نسفی کا مختصر تذکرہ لکھا ہے، جس کو علامہ ابن حجر عسقلانی نے من وعن

نقل کیا ہے، اس کو ہم پیش کر رہے ہیں: (الجواہر المصنوعہ ص ۲۷۱، میر محمد کتب خانہ کراچی)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النسفی، علامۃ الدنیا ہیں، الحافظ عبدالقادر نے اپنے طبقات میں لکھا ہے کہ متاخرین

کے زہاد میں سے ایک ہیں، فقہ اور اصول فقہ میں ان کی مفید تصانیف ہیں، انہوں نے ”المنظومۃ“ کی شرح میں

”المستصفی“ لکھی ہے اور ”النافع“ کی شرح ”المنافع“ کے نام سے لکھی ہے اور ”الوانی“ کی شرح میں ”الکافی“ لکھی ہے اور

فقہ میں ”کنز الدقائق“ لکھی ہے (یہ کتاب درس نظامی میں شامل ہے اور البحر الرائق، التہر الفائق، تبیین الحقائق، رمز الحقائق

اور شرح العینی اس کی مشہور شروحات ہیں) اور اصول فقہ میں ان کی مشہور کتاب ”المنار“ ہے (علامہ الحسکفی المتوفی ۸۹۱ھ نے

”افاضۃ الانوار“ کے نام سے اس کی شرح لکھی ہے اور علامہ محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ نے ”نسمات

الاسرار“ کے نام سے اس پر حاشیہ لکھا ہے) اصول فقہ میں ان کی ایک اور کتاب ہے ”العمدۃ فی اصول الدین“۔

علامہ شمس الدین اکردری سے انہوں نے فقہ کا علم حاصل کیا اور احمد بن محمد العتابی سے زیادات کی روایت کی۔ علامہ عسقلانی فرماتے ہیں: ماہ ربیع الاول ۷۰۱ھ میں جمعہ کی شب ان کا انتقال ہو گیا۔ (الدرر الکامہ ج ۲ ص ۲۳۷ دارالجمیل بیروت)

مدارک التنزیل وحقائق التاویل از نسفی

تعارف مؤلف

علامہ غلام احمد حریری لکھتے ہیں:

اسم گرامی عبد اللہ بن احمد بن محمود اور کنیت ابوالبرکات ہے، نسبت نسفی ہے، نصف ماوراء النہر میں ایک شہر کا نام ہے۔ آپ بڑے عابد و زاہد اور ائمہ معتبرین میں سے تھے۔ مسلک حنفی تھے۔ حدیث نبوی اور فقہ و اصول کے یگانہ روزگار امام تھے۔ کتاب اللہ کے زبردست مفسر تھے۔ آپ کی مندرجہ ذیل تصانیف بہت مشہور ہیں:

(۱) متن الوافی فی الفروع (۲) الکانی شرح الوافی (۳) کنز الدقائق فی الفقہ (۴) المنار فی اصول الفقہ (۵) العمدۃ فی اصول الدین (۶) مدارک التنزیل وحقائق التاویل

اور دیگر تصانیف جو علماء میں معروف و متداول ہیں، آپ نے جن مشائخ عصر سے استفادہ کیا، ان میں شمس الاممہ کردی اور احمد بن محمد عتابی جیسے اکابر کے اسماء شامل ہیں۔ آپ نے ۷۰۱ھ میں وفات پائی اور علاقہ کردستان کے مقام ایذج میں مدفون ہوئے۔ آپ کے تفصیلی تعارف کے لیے ملاحظہ فرمائیے: (الدرر الکامہ ج ۲ ص ۲۳۷ الفوائد الجیبیہ فی تراجم الحنفیہ ص ۱۲)

تعارف تفسیر

امام نسفی نے اس کتاب کو ”تفسیر بیضاوی“ اور ”کشاف“ سے اخذ کیا۔ البتہ ”کشاف“ میں جو معتزلی عقائد مرقوم تھے ان سے احتراز کیا اور مسلک اہل السنۃ پر گامزن رہے۔ یہ ایک متوسط القامت تفسیر ہے، نہ بہت طویل اور نہ زیادہ مختصر۔ مؤلف نے اس میں وجوہ اعراب اور مختلف قسم کی قراءتوں کو یکجا کر دیا ہے، ”تفسیر کشاف“ میں جو بلاغی نکات اور محسنات بدیعہ تھے ان کو اس تفسیر میں سمولیا گیا ہے۔ سورتوں کے فضائل کے سلسلہ میں جو احادیث موضوعہ ”کشاف“ میں مذکور ہیں وہ اس میں مندرج نہیں۔ بقول حاجی خلیفہ شیخ زین الدین ابو محمد عبدالرحمان بن ابوبکر بن العینی نے ”تفسیر مدارک“ کا ایک اختصار لکھا ہے اور اس پر اضافے بھی کیے ہیں، مگر یہ دستیاب نہیں ہو سکا، تاکہ اس پر تبصرہ کیا جاسکتا۔

اس کی عبارت مختصر اور سلیس ہے۔ یہ ”تفسیر کشاف“ کے محاسن کی جامع اور اس کے نقائص سے پاک ہے۔ اس میں ”تفسیر بیضاوی“ سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، بلکہ مفسر نسفی بعض جگہ ”بیضاوی“ کی عبارت بلا رد و بدل یا باذنی تغیر نقل کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ النجم کی تفسیر ”بیضاوی و نسفی“ دونوں میں ملاحظہ کر کے اندازہ لگائیے کہ ان کی عبارت باہم کس حد تک ملتی جلتی ہے۔

علوم نحو و فقہ و قراءت

تفسیر زیر تبصرہ میں اعراب و قراءت کے مختلف وجوہ و اقسام پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، تاہم اس میں نحوی مباحث و دیگر تفاسیر کے مقابلہ میں کم ہیں۔ صاحب مدارک قراءت سبعہ کا ذکر کر کے ہر قراءت کو اس کے قاری کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ آیات الاحکام کی تفسیر کرتے ہوئے آیت سے متعلق فقہی مذاہب و مسالک بیان کرتے ہیں۔ امام نسفی کڑی سرگرمی سے حنفی مسلک کی حمایت کرتے اور دوسرے مسالک کی پرزور تردید کرتے ہیں۔ اس کی مثال مندرجہ ذیل آیات کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیے:

”وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ“ (البقرہ: ۲۲۸)۔ (تفسیر مدارک ج ۱ ص ۸۹)

”وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ“ (البقرہ: ۲۳۷)۔ (تفسیر مدارک ج ۱ ص ۸۹)

اسرائیلیات

تفسیر مدارک کا تفصیلی مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اسرائیلیات کا ذکر بہت کم کیا گیا ہے۔ امام نسفی جہاں کوئی اسرائیلی روایت کرتے ہیں وہاں ہر جگہ اس پر نقد و جرح نہیں کرتے، بخلاف ازیں بعض جگہ تبصرہ کرتے ہیں اور بعض جگہ یوں ہی آگے گزر جاتے ہیں، مثلاً آیت قرآنی:

وَرَبِّكَ سَلِيمَانَ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
عَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ. (انہل: ۱۶)

پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔
اس آیت کی تفسیر میں امام نسفی نے ایک اسرائیلی روایت ذکر کی ہے جس میں مختلف پرندوں کا ذکر کر کے بقول حضرت سلیمان علیہ السلام بتایا ہے کہ فلاں پرندہ یوں کہتا ہے اور فلاں یوں اور اس پر کوئی جرح نہیں کی۔
قرآن کریم میں فرمایا:

هَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسُوْرُوا الْمِحْرَابَ
إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ. (ص: ۲۱)

کیا آپ کے پاس دشمنوں کی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پر چڑھ کر حضرت داؤد کے یہاں پہنچے تو ان سے گھبرا گئے۔
اس آیت کی تفسیر میں صاحب مدارک نے ایسی روایات ذکر کی ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کی عفت و عصمت کے منافی نہیں پھر کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت داؤد نے اور یا نامی شخص کو بار بار جنگ میں بھیجا تا کہ وہ مارا جائے اور آپ اس کی بیوی کو اپنے نکاح میں لے آئیں یہ بات کسی صالح شخص کو بھی زیب نہیں دیتی چہ جائیکہ ایک نبی سے اس کا صدور ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: جو شخص افسانہ گو لوگوں کی طرح یہ واقعہ بیان کرے گا میں اس کو ایک سو ساٹھ ڈرے لگاؤں گا۔ انبیاء پر بہتان طرازی کی شرعی حد یہی ہے۔ (مدارک ج ۳ ص ۲۹)

قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ.
اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا پھر وہ جھک گئے۔ (ص: ۳۳)

اس آیت کی تفسیر میں امام نسفی نے ایسی روایات ذکر کی ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی پاک دامنی سے لگا کھاتی ہیں پھر یہ لکھا ہے کہ اس سلسلہ میں انگوٹھی اور شیطان کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے نیز یہ روایت ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت سلیمان کے گھر میں بت کی پوجا کی جاتی تھی تو یہ یہود کے اباطل میں سے ہے۔ (مدارک ج ۳ ص ۳۲)

ہم دیکھتے ہیں کہ سابق الذکر دونوں آیات کی تفسیر میں امام نسفی نے ایسے من گھڑت واقعات کی تردید کی ہے جو انبیاء کی عصمت کے منافی ہیں اور اس طرح سہل انگاری سے کام نہیں لیا جس طرح سابقہ مثالوں میں لیا ہے۔ ہمارے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات میں سے جو عقائد پر اثر انداز ہو سکتے ہیں امام نسفی اس کی تردید کرتے ہیں اور جو عقائد پر اثر انداز نہ ہوں ان کو بلا تنقید ذکر کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں سمجھتے بشرطیکہ اس واقعہ میں صدق و کذب دونوں کا احتمال ہو۔ علاوہ ازیں عقل و شرع سے بھی متصادم نہ ہو۔ بہر کیف یہ کتاب اہل علم کے یہاں معروف و مقبول ہے اور متوسط ضخامت کے چار اجزاء میں چھپی ہوئی ہر جگہ ملتی ہے۔ امام نسفی کی دیگر تصانیف کی طرح لوگوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تعارف (مترجم کی سوانح حیات)

(از قاری فدا حسین، فتح گڑھ، لاہور)

قدرت اپنے دین اسلام کے غلبے و ترقی اور اپنے کلام مقدس کی اشاعت و خدمت کے لیے جس کو چاہتی ہے، منتخب کر لیتی ہے اس میں نہ تو مالی وسائل کا عمل دخل ہوتا ہے اور نہ ہی شہرت و ناموری کے اعتبار سے اعلیٰ ذاتوں و قبیلوں کو دیکھا جاتا ہے۔ قدرت بلا امتیاز جس پر مہربان ہوتی ہے اور اپنا خاص فضل فرماتی ہے، اسے وراثت علوم نبوی کے زیور سے آراستہ فرما کر اپنے مقدس کلام اور پسندیدہ دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ اور خدمت پر مامور فرمادیتی ہے اور وہ مخلوق خدا کے لیے چشمہ فیض بن جاتا ہے جس کی علمی و روحانی سخاوت و جوادگی سے لوگ فیض یاب و مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔

ایک بچہ پسماندہ علاقے اور غریب و نادار گھرانے میں آنکھ کھولتا ہے، بالی وسائل کے فقدان اور فقر و افلاس کی وجہ سے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ نومولود جوان ہو کر وارثین علوم انبیاء کی صف میں شمار ہوگا اور علمی دنیا میں اسے یہ مقام حاصل ہوگا کہ اسے استاذ العلماء والفضلاء کے عظیم لقب سے پکارا جائے گا اور بڑے بڑے امراء و اغنیاء اس کی زیارت و قدم بوسی کو باعث فخر و سعادت سمجھیں گے۔

چنانچہ انہی خوش قسمت افراد میں سے ایک حضرت استاذ العلماء والفضلاء جامع المنقول والمعقول حافظ محمد واحد بخش غوثی مہاروی دامت برکاتہم العالیہ ہیں جن کو قدرت نے پسماندہ علاقے اور غریب گھرانے سے اٹھایا اور انہیں میراث علوم نبوی کا ایک وافر حصہ عطا فرما کر دین اسلام کے فروغ اور اپنے مقدس کلام کی تبلیغ و اشاعت اور خدمت کے لیے منتخب فرمایا، سو علامہ موصوف نہ صرف علم منقولات و معقولات کی دنیا میں ایک مقام رکھتے ہیں بلکہ عملی و روحانی دنیا میں بھی انہیں ایک مقام حاصل ہے اور آپ تشنگان علوم و معارف کو اپنے بحرِ خارا اور چشمہ فیض سے سیراب کر رہے ہیں۔

نام ولادت اور تاریخ پیدائش و جائے ولادت اور قبیلہ

آپ کا پورا نام محمد واحد بخش غوثی ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام کرم حسین خان ہے اور آپ ۳۰ جون ۱۹۴۹ء کو مظفر گڑھ کے مضافاتی گاؤں نیچے والا نامی بستی میں ناخواندہ اور غریب و شریف گھرانے میں پیدا ہوئے اور ذات و قبیلہ کے اعتبار سے آپ کا تعلق بلوچ قبیلہ سے ہے اور شجاعت و دلیری، غیرت و حمیت اور بہادری و خودداری بلوچ قوم کی نمایاں خصوصیات ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان خصوصیات کا عنصر آپ کی شخصیت میں نمایاں ہے۔

ناظرہ قرآن اور ابتدائی دینی تعلیم

علامہ موصوف کے والد گرامی اگرچہ ناخواندہ تھے، لیکن نیکی پارسائی پر ہیزگاری و تقویٰ اور سادگی و شرافت کے پیکر تھے

اور دینی ذوق رکھتے تھے اور وہ اپنے ہونہار فرزند کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کا شوق و جذبہ رکھتے تھے چنانچہ انہوں نے اسی شوق و جذبہ کے تحت آپ کو اپنے ہی گاؤں میں حضرت مولانا صوفی میاں کریم الدین ہاشمی قریشی علیہ الرحمۃ (جو اپنے دور کے ولی کامل تھے) کے سپرد کیا جن سے آپ نے ناظرہ قرآن کریم اور بعض پنجابی زبان میں دینی کتب کی تعلیم حاصل کی۔

حفظ قرآن کریم

اگرچہ ناظرہ قرآن پڑھنا بھی باعث سعادت ہے مگر قرآن کریم کو حفظ کرنے کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی ایک اپنی چاشنی اور روحانی لذت ہے چنانچہ آپ دینی کتب کی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر کے حفظ قرآن کی طرف متوجہ ہو گئے سو آپ نے اپنے گاؤں میں ابتدائی چار پارے حافظ غلام نبی صاحب، حافظ غلام قادر مہر صاحب اور حافظ غلام سرور صاحب سے حفظ کیے پھر آپ نے سندیلہ نامی بستی میں مدرسہ تعلیم القرآن میں حافظ محمد صدیق صاحب سے بقیہ چھبیس پارے حفظ کر کے قرآن کریم مکمل کیا۔

علوم شرقیہ کی ابتداء اور مدرسہ دیوبند میں داخلہ

حفظ قرآن کریم کی تکمیل کے بعد آپ نے گرام نامی بستی (جو ”حافظ نور محمد“ کے نام سے مشہور ہے) کی مسجد کے دیوبندی امام و خطیب مولوی جمال دین کی وساطت سے علوم شرقیہ (درس نظامی) کی تعلیم کی خاطر دیوبند مکتب فکر کی مشہور درسگاہ خان گڑھ (ضلع مظفر گڑھ) میں داخلہ لیا۔ بنیادی طور پر چونکہ وہ دیوبند مکتب فکر کی درسگاہ تھی اس لیے اس میں نصابی کتب کی تعلیم پر توجہ دینے کی بجائے مسلک دیوبند (و عقائد باطلہ) کی تعلیم پر زیادہ زور دیا جاتا اور مسلک اہل سنت کے طلباء کے عقائد بگاڑنے کے لیے ان پر خصوصی توجہ مرکوز رکھی جاتی تھی جس کی وجہ سے اس درسگاہ میں آپ فارسی کی ابتدائی دو تین کتب پڑھنے کے سوا اور کچھ حاصل نہ کر سکے۔ البتہ دیوبندیت میں آپ کا ذہن ضرور پختہ ہو گیا اور دیوبندیت کے رنگ میں خوب رنگے گئے۔

عقائد دیوبند کا غلبہ اور جامعہ معینیہ میں داخلہ

یہ بات واضح ہے کہ اوائل عمری میں جو سبق پڑھایا جاتا ہے وہ ذہن میں پتھر پر لکیر کی مانند نقش ہو جاتا ہے اس کا مٹنا اگرچہ ناممکن تو نہیں ہوتا لیکن مشکل ضرور ہوتا ہے الا یہ کہ کوئی ماہر و مشاق اور صاحبِ قال و حال استاذ مل جلے تو پھر یہ مشکل نہیں رہتا۔

چنانچہ اس حوالے سے آپ اپنی کہانی خود اپنی زبانی بیان کرتے ہیں کہ اس دوران دیوبندیت کی چھاپ مجھ پر اس طرح چھا چکی تھی اور اس کے اثر سے میری کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جب اہل سنت (بریلوی مکتب فکر) کی مسجد سے درود و سلام کی آواز سنائی دیتی تو مجھے بہت غصہ آتا اور میں سوچتا کہ کاش! میرا بس چلتا اور میں یہ درود و سلام بند کر سکتا اور انبیاء کرام کے معجزات و کمالات اور اولیاء کرام کی کرامات کے متعلق ذہن میں منفی خیالات آتے رہتے تھے مگر کبھی کبھی دل ملامت بھی کرتا تھا پھر یہاں سے اسی مکتب فکر دیوبند کی دوسری درسگاہ جامع مسجد تھانہ شاہ جمال میں داخلہ لے لیا۔ والدین اگرچہ ناخواندہ تھے مگر صحیح سنی العقیدہ تھے عقائد دیوبندیت سے انہیں سخت نفرت تھی اسی لیے اس مذکورہ درسگاہ میں چند ماہ ہی گزرے تھے کہ میرے والدین نے میری ذہنی کیفیت کو بھانپ لیا اور اصرار کر کے مجھے ڈیرہ غازی خاں شہر میں دارالعلوم جامعہ معینیہ میں داخل کرادیا جہاں مجھے استاذ العلماء شیخ الحدیث و التفسیر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا غلام جہانیاں معینی

علیہ الرحمہ سے شرف کمند حاصل ہوا۔

چنانچہ جب میں مذکور دارالعلوم میں داخل ہوا تو چونکہ میں ذہنی طور پر مسلک دیوبند میں ڈھل چکا تھا اس لیے اس دارالعلوم کے طلباء سے مسلکی اختلاف کی بناء پر نوک جھوک اور بحث و تہمید ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ حاضر و ناظر کے مسئلہ پر دوران بحث میری زبان سے سخت جملہ نکل گیا جس سے طلباء مشتعل ہو گئے اور انہوں نے مدرسہ کے مہتمم حضرت علامہ پیر غلام جہانیاں معنی علیہ الرحمہ سے میری شکایت کر دی، حضرت صاحب نے مجھے بلایا اور اپنے جلال کو ضبط کر کے نرمی سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب تم اہل سنت و جماعت کی مساجد و محافل کے مندوبوں پر بیٹھ کر اہل سنت کے عقائد صحیحہ کی ترجمانی کرو گے، سو ایسا ہی ہوا چنانچہ ڈیرہ غازی خاں میں دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں فارسی کی تمام کتب متداولہ اور صرف و نحو اور منطق کی ابتدائی کتب پڑھیں۔

جامعہ نعیمیہ میں داخلہ اور عقائد دیوبند کا صفایا

جب استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر علامہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے متعلق علم منطق اور علم فلسفہ کا شہرہ سنا تو ان علوم کے حصول کے لیے جامعہ نعیمیہ، گڑھی شاہوڑا ہور میں داخلہ لیا۔ قبلہ سعیدی صاحب اس وقت صدر مدرس ہونے کی وجہ سے آخری درجہ کی کتب پڑھایا کرتے تھے ایک دن علامہ سعیدی صاحب نے اپنے کمرے میں ڈیرہ غازی خاں کے میرے ایک ساتھی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ ”قد جاء کم من اللہ نور و کتاب مبین“

میں ”نور“ سے مراد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور ”کتاب“ سے قرآن مجید مراد ہے، میں نے سن کر کہا کہ نہیں بلکہ نور اور کتاب دونوں سے قرآن مجید مراد ہے سعیدی صاحب نے فرمایا کہ وہ کیوں؟ میں نے جواب دیا کہ اس کے بعد ”یہدی بہ اللہ“ ہے جس میں ضمیر واحد ہے اگر نور سے مراد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور کتاب سے قرآن مجید مراد ہوتے تو ضمیر واحد کی بجائے تشبیہ کی ضمیر ”بہما“ ہوتی، سعیدی صاحب نے فرمایا کہ پھر نور اور کتاب مبین سے حضور اقدس مراد لی جائے تو پھر ضمیر واحد کے ہونے میں خرابی لازم نہیں آئے گی، میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، فرمایا: اب ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا کہ واؤ عاطفہ ہے جو تغایر کو چاہتی ہے، فرمایا: نور اور کتاب مبین سے قرآن مجید کیسے مراد لیا جائے گا؟ میں نے کہہ دیا کہ اس وقت واؤ عطف نہیں، واؤ تفسیری مراد ہوگی، علامہ سعیدی صاحب نے فرمایا: تو پھر نور اور کتاب مبین دونوں سے حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مراد لینے میں بھی واؤ تفسیری مراد ہوگی، اس کے بعد میں لا جواب ہو گیا اور میرے ساتھی نے علامہ سعیدی صاحب کو بتایا کہ یہ (واحد بخش) دیوبندی مسلک کو قبول کر چکا ہے، چنانچہ چند دنوں کے بعد قبلہ سعیدی صاحب نے ہماری کلاس کو منطق کی کتاب ”مرقات“ پڑھانا شروع کر دی اور دوران تدریس عقائد اہل سنت کے دلائل اور مخالفین کی کتب سے ان کی گستاخانہ عبارتوں کی تردید بیان فرماتے رہتے، جس کی وجہ سے میرے ذہن میں تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے۔

ایک دن ”مرقات“ کے سبق میں کلی و جزئی کی بحث کے دوران جزئی کی تعریف کے حوالے سے میرے ایک سوال کے جواب میں مسئلہ حاضر و ناظر پر مدلل بحث فرمائی تو میں نے اسی وقت مطمئن ہو کر دوبارہ مسلک اہل سنت (بریلوی) اختیار کرنے کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا۔ اس طرح اس مرد قلندر کی زبان سے نکلی ہوئی یہ بات پوری ہوئی کہ ”ایک وقت آئے گا کہ جب تم اہل سنت و جماعت کی مساجد و محافل کے مندوبوں پر بیٹھ کر اہل سنت کے عقائد صحیحہ کی ترجمانی کرو گے۔“

جامعہ نعیمیہ میں جن اساتذہ کرام سے اکتساب فیض کیا

دارالعلوم جامعہ نعیمیہ (گڑھی شاہوڑا ہور) میں جن اساتذہ کرام سے اکتساب فیض کیا، ان کے اسماء گرامی یہ ہیں:

- (۱) مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے آپ نے ”قطبی“ اور ”میر قطبی“ پڑھیں۔
- (۲) شیخ الحدیث والتفسیر علامہ غلام رسول سعیدی ان سے آپ نے ”مرقات“ شرح تہذیب، سلم العلوم، ملاحسن، حمد اللہ قاضی مبارک ہدایت الحکمة، میبذی، صدر، شمس ہازغہ شرح جامی، شرح عبد الغفور، شرح عقائد خیالی، شرح نخبۃ الفکر، بیضاوی، جلالین (نصف اول)، طحاوی اور بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ اور نسائی، پڑھیں۔
- (۳) شیخ الفقہ علامہ مفتی عبدالعلیم سیالوی ان سے آپ نے فقہ اور اصول فقہ کی اکثر کتب پڑھیں۔
- (۴) مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی (صدر دارالافتاء، تحریک منہاج القرآن) ان سے آپ نے ”ہدایۃ النحو“ کافیہ اور اصول الشاشی، پڑھیں۔

علامہ موصوف کو اگرچہ اپنے تمام اساتذہ کرام سے بہت زیادہ عقیدت و محبت ہے اور ان کا انتہائی ادب و احترام سے ذکر کرتے ہیں، مگر علامہ سعیدی صاحب سے والہانہ عقیدت رکھتے اور ان سے بہت زیادہ متاثر ہیں، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ نصابی کتب میں سے معقولات و منقولات کی اکثر کتب اور صحاح ستہ کی تمام کتب آپ نے انہی سے پڑھیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل و دماغ پر جو دیوبندیت کا گمراہ کن رنگ لگ چکا تھا، اس کو علامہ سعیدی صاحب نے ہی مضبوط دلائل کے نورانی ریگ مار سے صاف کر کے اہل سنت کا نورانی اور عشق مصطفیٰ کا وجدانی رنگ چڑھایا۔

سند فراغت

ہونہار و باصلاحیت زیر تعلیم طالب علم نے شب و روز خوب محنت کی، جس پر قابل ترین و جوہر شناس اور صاحب بصیرت اساتذہ نے سونے پر سہاگے کا کام کیا، بالآخر محنت رنگ لائی اور ۱۹۷۴ء میں لائق ترین طالب علم نے جامعہ نعیمیہ لاہور سے سند فراغت حاصل کی۔

آغاز تدریس

جس بین الاقوامی شہرت یافتہ دینی درسگاہ (جامعہ نعیمیہ لاہور) سے آپ نے اپنی دینی تعلیم (درس نظامی) کی تکمیل کی، اسی ادارہ میں آپ کو (۱۹۷۴ء میں ہی) بہ طور مدرس مقرر کیا گیا، تدریس کا یہ سلسلہ (ایک سال کے وقفہ سے) ۱۹۸۲ء تک رہا یعنی آپ نے جامعہ نعیمیہ میں سات برس تک درس نظامی کی مختلف نصابی کتب پڑھائیں۔ فن تدریس میں آپ باکمال انتہائی قابل اور کامیاب ترین استاذ رہے (اور راقم کو بھی آپ سے شرف تلمذ حاصل ہے)۔ جامعہ نعیمیہ سے تدریس چھوڑنے کے بعد اگرچہ مختلف مساجد میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا، تاہم باقاعدہ طور پر تدریس کا سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔

سرکاری ملازمت

۱۹۸۵ء میں آپ نے محکمہ تعلیم میں سرکاری ملازمت اختیار کر لی۔ ۲۹ اپریل ۱۹۸۵ء کو آپ پاکستان ریلوے (بوائز) ہائی سکول، مغل پورہ لاہور میں بہ طور عربی استاذ تعینات ہوئے، تا حال اسی سکول میں اپنے تدریسی فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔ سیکنڈ ٹائم درس نظامی کی تدریس اور تالیف و تصنیف کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور ساتھ ساتھ جامع مسجد قبا (نیو کینال پارک لاہور) میں خطابت کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔

روحانی نسبت

آپ کو زبدۃ الصالحین حضرت الحاج خواجہ محمد غوث مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آف چشتیان شریف ضلع بہاول نگر سے روحانی نسبت (شرف بیعت) حاصل ہے، جو اپنے دور کے عظیم روحانی پیشوا تھے، اسی نسبت کی وجہ سے آپ اپنے نام کے

ساتھ غوثی مہاروی لکھتے ہیں اور روحانیت و طریقت میں آپ اپنے پیر و مرشد کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔

شخصیت و اوصاف

آپ کی شخصیت پرسکون، پروقار اور بارعب ہے، عاجزی و انکساری اور خودداری و استغناء آپ کا شعار ہے۔ رہن کہن اور لباس میں صفائی ستھرائی اور نظافت و نفاست پسند ہے، مگر زیبائش و آرائش، نمود و نمائش اور ریاء کاری سے کوسوں دور ہیں۔ سادگی کا مجسمہ اور حسن اخلاق کا پیکر ہیں، خوش طبع، ملنسار اور مہمان نواز ہیں، آپ اپنے دوستوں اور شاگردوں سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں، خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں اور ان کا بہت اکرام کرتے ہیں، طبیعت میں جلال کا غلبہ ہے، دین کے معاملہ میں حق گوئی و بیباکی آپ کا وصف خاص ہے، آپ کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ کسی مسئلہ یا علمی اشکال کے حل کے لیے اپنے شاگردوں کی طرف رجوع کرنے اور ان سے پوچھنے میں عار محسوس نہیں کرتے، بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ الغرض وہ تمام اوصاف و خوبیوں جو ایک عالم دین میں ہونی چاہئیں، وہ آپ میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔

آپ اعلیٰ ذہانت و فطانت اور بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ تالیفات و تصنیفات کا اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں، آپ کی متعدد کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں۔

ترجمہ تفسیر مدارک اور فرید بک سٹال سے تعلق

فرید بک سٹال (اُردو بازار لاہور) ایک ایسا ادراہ ہے، جو عرصے سے احادیث و تفاسیر اور دیگر عربی کتب کے تراجم اور دینی کتب کی اشاعت و طباعت میں انتہائی خلوص اور دینی جذبہ کے ساتھ مصروف کار ہے، جس کے روح رواں جناب سید حسن اعجاز ہیں، قبلہ شاہ صاحب دینی کتابوں اور عربی کتب کے تراجم کی اشاعت کا ایک ذوق رکھتے ہیں اور اس ذوق کو آپ کے خلوص نے چار چاند لگا دیئے ہیں اور وہ جس ذوق، خلوص اور دینی جذبہ کے تحت کتابوں کی اشاعت و طباعت میں مصروف ہیں، وہ آپ ہی کا حصہ ہے، آپ انتہائی قابل قدر اور مخلص دوست ہیں، وہ علماء کی دل و جان سے قدر و احترام کرتے ہیں، ان کو ایسے فاضل علماء کی تلاش رہتی ہے، جو خالصتاً دینی جذبہ کے تحت دینی کتب کی تصنیف و تالیف اور عربی کتب کے تراجم کرنے کی نہ صرف صلاحیت رکھتے ہوں، بلکہ اعلیٰ ذوق بھی رکھتے ہوں اور اگر ان کو باذوق و باصلاحیت اور مخلص و دینی جذبہ رکھنے والا عالم دین مل جائے اور ان کے ادارے میں کام کرنے پر آمادہ ہو جائے تو بہت خوش ہوتے ہیں۔

سو علامہ واحد بخش صاحب انہی علماء میں سے ایک ہیں، جن کی قبلہ شاہ صاحب کو تلاش رہتی ہے، چنانچہ علامہ صاحب کی جب (راقم الحروف کی وساطت سے) شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان کا تفصیلی تعارف ہوا تو شاہ صاحب بہت خوش ہوئے اور بلاتا خیر ان کو اپنے ادارے کے ساتھ منسلک کر دیا اور اسی وقت ”تفسیر مدارک“ کے ترجمہ کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دی، سو اس وقت علامہ صاحب ”تفسیر مدارک“ کا اُردو زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں اور وہ تکمیلی مراحل میں ہے۔

”تفسیر مدارک“ عربی ادب کا شاہکار ہے، جس کے مفہیم و مطالب کو سمجھنا عام عربی دان کے بس کا روگ نہیں ہے، اس کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے، جو نہ صرف عربی اور اس کے قوانین کو جانتا ہو، بلکہ عربی ادب کا بھی ماہر ہو، چنانچہ علامہ صاحب نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مذکورہ تفسیر کا اُردو زبان میں ترجمہ کر کے اس کے دقیق و پیچیدہ عقیدوں کو انتہائی نفیس طریقے سے حل کیا ہے اور ترجمہ میں ایسا اسلوب اختیار کیا ہے کہ ایک کم تعلیم یافتہ بھی اسے آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور یہ ترجمہ نہ صرف عام آدمی کے لیے مفید و نافع ہوگا، بلکہ اس سے طلباء و علماء یکساں مستفید ہو سکیں گے۔

اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے علم و عمل میں مزید ترقیاں عطا فرمائے، ان کی اس کاوش کو شرف قبولیت سے مشرف فرمائے،

اس کو مفید خاص و عام بنائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کا سایہ تادیر قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ سید محسن شاہ صاحب کے ذوق، اخلاص اور دینی جذبہ میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کے ادارے کو دن و گنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے دشمنوں کی عداوت، حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے محفوظ رکھے اور تاقیامت اس کو قائم و دائم رکھے۔

آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.

طالب دعا:

قاری فدا حسین

جامع مسجد بابا یتیم شاہ، فتح گڑھ، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ

(از علامہ ابوالبرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النفسی، متوفی ۷۱۰ھ)

تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو اپنی ذات اقدس میں اوہام کے اشاروں سے منزہ ہے اور اپنی صفات میں عقول و افہام کے ادراک سے پاک ہے اور الوہیت کے ساتھ متصف ہے وہی ہر موجود سے پہلے ہے اور وہی دائمی اوصاف کمالیہ کے ساتھ باقی ہے اور تمام مخلوقات کے بعد بھی وہی رہے گا اور وہ ایسا بادشاہ ہے جس کے انوار جلال نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے وہ ایسا متکبر ہے کہ اس کی عظمت و کبریائی نے افکار کو درماندہ کر دیا ہے وہ ایسا قدیم ہے کہ آغاز و ابتداء اور محدثات و ممکنات کی مماثلت و مشابہت سے بہت بلند و بالا ہے وہ ایسا عظیم ہے کہ مکان کی حدود سے منزہ ہے نیز وہ اجسام و ابدان اور تمام مخلوقات کی مشابہت سے بہت بلند و بالا اور تیرا ہے وہ ایسا قادر ہے کہ اس کی قدرتوں کو کیفیت و احاطہ کے ساتھ محدود و مقید نہیں کیا جاسکتا وہ ایسا قاہر ہے کہ اس سے کسی کو مکلف کرنے اور کسی پر فرائض و حقوق کو بجالانے کی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالنے کے بارے میں سوال نہیں کیا جاسکتا وہ ایسا علیم ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا وہ ایسا حکیم ہے کہ جس نے ایسی عالی شان کتاب (قرآن مجید) نازل فرمائی ہے جو تمام بدنوں اور روحوں کے لیے یکساں شفا ہے اور صلوة و سلام نازل ہو اس ذات بابرکات پر جو عقل و دانش کی عیاری اور کند ذہن رکھنے والے کم عقلوں کی حماقت سے اجتناب و احتراز کرتے رہے اور فصاحت و بلاغت اور نصیحت و خیر خواہی کے میدان میں اترنے والے تھے جن کا اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ہے جو تمام مخلوق کے رسول و نبی بن کر مبعوث ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین حق کی دعوت دینے والے تھے اور اللہ تعالیٰ اور حق کی طرف بلانے والے تھے اور آپ کی آل پر اور آپ کی اتباع کرنے والوں پر۔

مولانا شیخ امام معظم عالم کبیر، عظیم الشان مقتدا اور روئے زمین پر رہنے والوں کے استاذ سنن و فرائض کو از سر نو زندہ کرنے والے قرآنی اسرار کے حقائق کھولنے والے تفسیری حقائق کے اسرار کی چابی، کلام الہی کے ترجمان، علم معانی اور علم بیان کے ماہر اور اصول و فروع کے جامع، منقولات و معقولات میں مرجع خلائق، دین و ملت کے محافظ، شیخ الاسلام و المسلمین، انبیائے کرام اور مرسلین عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علوم کے وارث، اکابر مجتہدین میں کامل ترین، بڑے بڑے محققین کے سردار، صاحب کرامت و سعادت ابوالبرکات عبداللہ بن احمد بن محمود نفسی، اللہ تعالیٰ آپ کی طویل عمر کے ذریعے دین اسلام کو نفع پہنچائے اور آپ کی بابرکت ملاقاتوں اور صحبتوں سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے نے فرمایا کہ مجھ سے بعض ایسے احباب نے درخواست کی جن کی فرمائش ماننا میرے لیے واجب تھا، چنانچہ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے میں ایک ایسی کتاب تحریر کروں جو مختلف قراءتوں اور مختلف وجوہ اعراب کی جامع ہو اور علم بدیع و علم اشارات اور دیگر علوم کے حقائق و دقائق پر مشتمل ہو اور اہل سنت و جماعت کے اقوال سے آراستہ ہو اور اہل بدعت و ضلالت کے باطل نظریات و خیالات سے

مبرا ہو البتہ اکتاہٹ میں ڈالنے والی بڑی طویل اور مفصل تفسیر بھی نہ ہو اور نہ ہی قرآن مجید کے معانی و مطالب میں خلل ڈالنے والی بالکل مختصر تفسیر ہو بلکہ ایک متوسط اور درمیانی تفسیر ہو لیکن میں یہ سوچ کر کہ اس عظیم الشان مقصد کو حل کرنے کے لیے قوت بشری قاصر ہے اور اس عظیم الشان و مقتدر اور مستحکم و مضبوط کتاب کے شہسواروں (مفسرین) میں شامل ہونے کی وجہ سے پر خطر راہ پر چلنا پڑے گا، میں کبھی قدم آگے بڑھاتا اور کبھی پیچھے کر لیتا یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق رفیق سے یہ کام شروع کر دیا، اگرچہ مصروفیات اور رکاوٹیں بہت زیادہ حائل تھیں لیکن اس کے باوجود میں نے مختصر مدت میں اس کتاب کو مکمل کر لیا اور میں نے اس تفسیر مبارک کا نام ”مدارک التنزیل و حقائق التاویل“ رکھا ہے اور وہی (اللہ) ہر مشکل کو آسان بنانے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے اور وہی دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔

آمین ثم آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ (مترجم)

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً، والصلوة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المصطفى خاتم الرسل والأنبياء، وعلى آله بررة التقى واصحابه نجوم الهدى ومن اهتدى بهديه إلى يوم الجزاء.

حفاظت قرآن مجید

(۱) قرآن مجید ایک ایسی مقدس و بے مثال اور ممتاز و منفرد کتاب ہے جو روز ازل سے آج تک تمام کی تمام بیعت محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی اس کا کوئی لفظ، کوئی حرف، کوئی نقطہ اور کوئی حرکت و سکون کسی انسان کی پسند و ناپسند سے کم و بیش نہیں ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا، کیونکہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ ہدایات الہی کا مکمل اور جامع ترین متن ہے۔ اس کے بعد چونکہ اور کوئی کتاب نہیں آئی، اس لیے اس کو قیامت تک اپنی اصلی حالت میں رکھنا واجب و ضروری ہے تاکہ قیامت تک ہر زمانہ کے لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے رہیں۔ اس میں کسی قسم کے تغیر و تبدل اور کمی و بیشی سے بچنے کے لیے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ (الحجر: ۹) بے شک ہم نے اس ذکر (قرآن مجید) کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی ضرور حفاظت کریں گے۔

(۲) حضور نبی کریم ﷺ نے نزول قرآن کی ابتداء ہی سے اس کو ضبط تحریر میں لانے کے لیے اپنے فاضل اور فن تحریر میں ماہر صحابہ کرام کی ایک جماعت کو مقرر فرمایا تھا اور نزول قرآن کا یہ سلسلہ تقریباً تیس برس تک جاری رہا، پھر وحی کے نزول کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا، صبح و شام اور دوپہر کو رات میں سفر و حضر میں کسی وقت میں وحی کا نزول ہو جاتا تھا اس لیے آپ نے چالیس کے قریب صحابہ کرام کا تب وحی مقرر فرمادئے تھے تاکہ جب بھی وحی کا نزول ہو کسی نہ کسی موجود کا تب وحی سے اسے لکھوا لیا جائے، چنانچہ جب بھی کوئی آیت یا آیات کا مجموعہ یا کوئی سورۃ یا نصف سورت جس مقدار میں نازل ہوتی تو ارشاد نبوی ﷺ کے مطابق کا تبان وحی اسے ضبط تحریر میں لے آتے، نیز آپ یہ رہنمائی بھی فرمادیتے کہ اسے کس سورت سے پہلے یا بعد یا کس سورت میں کن آیات کے ساتھ لکھا جائے، اس طرح جیسے جیسے قرآن مجید نازل ہوتا رہا، رسول اکرم ﷺ کی نگرانی میں آپ کی ہدایات کے مطابق تحریر کیا جاتا رہا، لیکن یہ تحریریں کتابی شکل میں مدون نہیں تھیں، بلکہ کاغذوں کے ٹکڑوں، ہڈیوں کے ٹکڑوں، کھجوروں کے چھلکوں، پتھر کی سلوں وغیرہ پر لکھی جاتی رہیں۔ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا، جہاں وہ عبارات لکھ کر رکھ دی جاتی تھیں، صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے تھے اور

چونکہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کو فرض قرار دے دیا گیا تھا، اس لیے صحابہ کرام پانچوں نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور قرآن مجید کی حفاظت کا ایک اہم ذریعہ حفظ قرآن بھی تھا، کیونکہ حضور سرور کائنات ﷺ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو قرآن کریم حفظ کرنے کا شوق دلاتے رہتے تھے اور قیامت کے دن حفاظ قرآن کو مقامات رفیعہ اور مدارج عالیہ پر فائز ہونے کی بشارتیں دیتے تھے یہاں تک کہ حضور نبی اکرم رسول اعظم ﷺ کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن کریم اکثر صحابہ کرام اہمات المؤمنین اہل بیت اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا۔

(۳) جب حضور سید عالم فخر آدم و بنی آدم ﷺ پر کلام الہی وحی کی صورت میں نازل ہوتا تو آپ کے قلب مبارک میں محفوظ ہو جاتا تھا، اس طرح پورا قرآن مجید آپ کے قلب اطہر پر نقش ہو کر خود بہ خود یاد ہو جاتا تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۖ فَإِذَا قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ ۖ قُرْآنَهُ“ (القیامہ: ۱۷-۱۸) ”بے شک اس کو جمع و محفوظ کرنا اور اس کو پڑھنا ہمارے ذمہ ہے ۰ سو جب ہم اسے پڑھ چکیں تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں“۔ واضح ہو کہ ان آیات مبارک سے ایک یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ درحقیقت جامع قرآن خود اللہ تعالیٰ ہے، جس نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سینہ مبارک میں قرآن مجید کو ترتیب وار جمع کر کے محفوظ فرما دیا اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں تحریر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب سے قرآن مجید حضور نبی کریم ﷺ کے سینہ مبارک میں محفوظ فرما دیا تھا، اسی ترتیب سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آگے اپنے صحابہ کرام کو لکھوا دیا تھا، اس لیے اس موجودہ ترتیب کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ ماہ رمضان المبارک میں دن کے وقت قرآن مجید کا جتنا حصہ اس سال تک نازل ہو چکا ہوتا، اسے بلند آواز سے دہرایا کرتے تھے اور ایسے صحابہ کرام جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، اپنا ذاتی نسخہ ساتھ لہاتے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تلاوت پر اس کا موازنہ کرتے جاتے، اگر کوئی غلطی ہوتی تو درست کر لیتے تھے، یہی وجہ ہے کہ وہی قرآن جو ان کا توں بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی معمولی تغیر کے، بغیر کسی ادنیٰ رد و بدل کے اب تک ہمارے پاس محفوظ موجود ہے اور قیامت تک اسی طرح محفوظ و موجود رہے گا۔

جمع و تدوین قرآن مجید

واضح رہے کہ قرآن مجید کے جمع و تدوین کے تین ادوار ہیں:

(۱) عہد نبوی ﷺ (۲) عہد صدیقی رضی اللہ عنہ (۳) عہد عثمانی رضی اللہ عنہ

(۱) عہد نبوی ﷺ

سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضور نبی کریم ﷺ کے سینہ اقدس میں محفوظ فرما دیا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّعَلَ بِهِ ۖ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۖ فَإِذَا قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ ۖ قُرْآنَهُ ۖ ثُمَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتِهِ“ (القیامہ: ۱۶-۱۷) ”آپ اس (حفظ قرآن) کے لیے اپنی زبان کو تیز تیز نہ چلائیں تاکہ آپ اس کو جلد از جلد یاد کر لیں ۰ بے شک اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھنا ہمارے ذمہ ہے ۰ سو جب ہم اسے پڑھ چکیں تو آپ پڑھے ہوئے کی اتباع کریں ۰ پھر اس کو بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے ۰“۔

ان آیات مبارک سے ثابت ہو گیا کہ خود اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مجید حضور نبی اکرم ﷺ کے سینہ مبارک میں ترتیب

وار جمع کر کے محفوظ فرما دیا تھا، پھر خود حضور سید عالم ﷺ نے بھی اپنے فاضل اور فن تحریر میں ماہر صحابہ کرام کی ایک جماعت کو قرآن مجید کی کتابت کے لیے متعین فرما دیا تھا، جنہیں کاتبان وحی کہا جاتا تھا تا کہ نزول قرآن کے ساتھ ساتھ جمع و تدوین قرآن کا فریضہ بھی سرانجام پاتا رہے چنانچہ جب بھی کوئی آیت یا چند آیات یا کوئی سورت نازل ہوتی تو حضور ہر آیت کے متعلق یہ وضاحت فرمادیتے کہ یہ آیت مبارکہ فلاں سورت کے شروع میں یا آخر میں فلاں مقام پر لکھی جائے اس طرح جیسے قرآن مجید نازل ہوتا رہا، رسول اکرم ﷺ کی نگرانی میں آپ کی ہدایات کے مطابق تحریر کر کے جمع بھی کیا جاتا رہا، نیز روایت میں ہے کہ نزول وحی کے چوتھے روز کتابت قرآن مجید شروع ہو گئی تھی اور سب سے پہلے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو کتابت وحی کا شرف حاصل ہوا تھا، حضور نبی اکرم ﷺ نے وحی الہی قلم بند کروانے کا خصوصی اہتمام فرمایا تھا، تقریباً بیالیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کام پر مامور تھے ان حضرات میں زیادہ تر مشہور نام یہ ہیں: حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبد اللہ بن سعد، حضرت زبیر بن العوام، حضرت خالد بن سعید، حضرت عمرو بن العاص، حضرت حنظلہ بن ربیع، حضرت امیر معاویہ (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کاتبان وحی کی اتنی بڑی تعداد مقرر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر وقت پر ایک کاتب نہ ملے تو دوسرا کاتب اس خدمت کو سرانجام دے دے۔ حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ عنہ کو تو یہاں تک حکم تھا کہ خواہ کوئی فرد رہے یا نہ رہے وہ ضرور رہیں تاکہ اگر کاتبان وحی میں سے کوئی کاتب وقت پر نزل سکے تو کتابت وحی کے کام میں رکاوٹ واقع نہ ہو۔

حضرت مسروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں! کتاب اللہ کی جو سورت بھی نازل ہوتی تھی مجھے اس کے متعلق علم ہوتا تھا کہ یہ سورت کہاں نازل ہوئی ہے اور کتاب اللہ کی جو آیت نازل ہوتی تھی مجھے اس کے متعلق علم ہوتا تھا کہ یہ آیت کس کے متعلق نازل ہوئی اور اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا علم رکھتا ہے اور اونٹ پر سفر کر کے اس تک پہنچا جاسکتا ہے تو میں سفر کر کے اس کے پاس ضرور جاتا۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۴۸، مطبوعہ نور محمد اصحح المطابع، کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حضور نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک میں کس نے قرآن جمع کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ چار صحابہ کرام نے اور وہ سب انصار میں سے تھے، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۴۸، مطبوعہ نور محمد اصحح المطابع، کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ حضرت انس نے یہ بیان کیا ہے کہ صرف چار صحابہ کرام نے قرآن مجید جمع کیا، حالانکہ حضرت ابو عبید نے ذکر کیا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کے اصحاب میں سے قراء صحابہ میں خلفاء اربعہ، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت سالم، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبد اللہ بن سائب، حضرت عبد اللہ ابن عباس، حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت عبد اللہ بن زبیر شامل ہیں اور خواتین میں سے حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ (البتہ ان میں سے بعض نے نبی کریم ﷺ کے وصال کے بعد قرآن مجید مکمل کیا) اور ابن داؤد نے مہاجرین میں سے حضرت تمیم بن اوس داری اور حضرت عقبہ بن عامر اور انصار میں سے حضرت عبادہ بن صامت، حضرت معاذ ابو حلیمہ، حضرت مجمع بن حارثہ، حضرت فضالہ بن عبید اور مسلمہ بن مخلد وغیرہم کا ذکر کیا ہے (اور ان میں سے بھی بعض نے حضور نبی کریم ﷺ کے وصال کے بعد قرآن کریم جمع کیا تھا) اور جن صحابہ کرام نے قرآن مجید کو جمع کیا، ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت

عمر و بن عاص، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت ام ورقہ ہیں۔

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حضرت انس کی حدیث کی چند توجیہات یہ ہیں:

- (۱) تمام وجوہ اور تمام قراءت کے ساتھ صرف ان چار صحابہ کو پورا قرآن مجید یاد تھا۔
- (۲) ان چار صحابہ نے حضور نبی کریم ﷺ سے بلا واسطہ سن کر پورا قرآن مجید یاد کیا تھا باقی صحابہ نے پورا قرآن آپ سے بلا واسطہ نہیں سنا تھا۔
- (۳) یہ چار صحابہ قرآن مجید کی تعلیم دینے میں بہت مشہور تھے اور باقی اتنے مشہور نہیں تھے اس لیے ان کا حال مخفی رہا، انہوں نے ریا اور عجب کے خدشے کی وجہ سے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا۔
- (۴) ان چار صحابہ کے قرآن جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے مکمل قرآن مجید لکھ کر جمع کیا تھا اور باقی صحابہ نے دل میں یاد کیا تھا۔

(۵) ان چار صحابہ نے اعلان کر دیا تھا کہ انہوں نے مکمل قرآن مجید جمع کیا ہے اور باقی صحابہ نے اعلان نہیں کیا تھا۔

(فتح الباری ج ۹ ص ۵۲-۵۱، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ) نوٹ: حضرت مسروق سے یہاں تک تفسیر ”تبیان القرآن“ ج ۱ اؤل

ص ۱۰۲-۱۰۰ کے مقدمہ سے ماخوذ ہے)

(۲) عہد صدیقی رضی اللہ عنہ میں جمع و تدوین قرآن

حضور سید عالم نبی محترم رسول مکرّم ﷺ کے دور میں قرآن مجید کو کتابی شکل میں ایک مصحف میں جمع نہیں کیا گیا تھا، بلکہ کاغذوں، ہڈی کے ٹکڑوں، کپڑوں کے ٹکڑوں، کھجور کے چھلکوں اور پتھر کی سلوں وغیرہ پر لکھا جاتا رہا، نیز زبانی حفظ کیا جاتا رہا کیونکہ نزول وحی کا عمل حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عہد مبارک میں مسلسل جاری و ساری رہتا تھا اور صبح و شام دن رات غرضیکہ ہر وقت کسی نئی وحی کے نازل ہونے کا امکان قائم تھا اس لیے آپ کی حیات مبارکہ میں مکمل قرآن مجید ایک مصحف میں جمع کرنا ممکن نہیں تھا۔

پھر حضور سرور عالم ﷺ کے وصال کے بعد شروع میں تدوین و جمع قرآن کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا گیا کیونکہ صحابہ کرام میں ایک بہت بڑی تعداد حفاظ کرام کی موجودگی تھی جن کے سینوں میں قرآن مجید زبانی محفوظ تھا نیز تمام صحابہ کرام کے پاس جو کچھ موجود تھا اس کو نماز میں پڑھا کرتے تھے اور اس کا بے حد احترام کرتے تھے جس کی وجہ سے قرآن مجید کے ضائع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں تدوین قرآن مجید کا کام ضروری ہو گیا اور وہ یہ کہ مسیلہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور بہت سے کمزور ایمان لوگ اس کے ساتھ مل گئے، جن کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کے لشکر بھیجے اور یمامہ کے مقام پر مسیلہ کذاب کے ساتھ مسلمانوں کی بہت بڑی خونریز جنگ ہوئی، جس میں خود مسیلہ کذاب مارا گیا اور واصل جہنم ہوا اور اس کی جھوٹی نبوت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، لیکن ختم نبوت و رسالت کے فداکاروں کا بہت بڑا جانی نقصان ہوا کیونکہ اس جنگ یمامہ میں تقریباً بارہ سو صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے جن میں سات سو کے قریب قرآن کے حفاظ و قراء شہید ہوئے تھے جس کی وجہ سے قرآن مجید کو کتابی شکل میں ایک مصحف میں جمع کرنے کی تحریک پیدا ہوئی۔

حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلوایا، اس وقت ان کے پاس حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، حضرت ابوبکر

صدیق نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت عمر آئے اور کہا کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ قرآن شہید ہو گئے اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر یوں ہی مختلف جنگوں میں حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے تو بہت سا قرآن مجید چلا جائے گا اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دیں، میں نے حضرت عمر سے کہا: آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں، جس کو رسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا؟ حضرت عمر نے کہا: یہ خدا! اس میں خیر ہے، پھر حضرت عمر مسلسل مجھ سے یہ کہتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا شرح صدر کر دیا اور میری رائے حضرت عمر کی رائے کے موافق ہو گئی۔ حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم عقل مند شخص ہو اور ہمیں تمہارے متعلق کسی قسم کی کوئی بدگمانی نہیں ہے اور تم رسول اللہ ﷺ کے لیے وحی لکھتے تھے، سو تم قرآن مجید کو تلاش کر کے جمع کر دو، خدا! اگر یہ لوگ مجھ سے یہ کہتے کہ پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دو تو یہ میرے لیے اتنا دشوار نہ ہوتا جتنا قرآن مجید کو جمع کرنے کے حکم پر عمل کرنا میرے لیے دشوار تھا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ ایسا کام کیوں کر رہے ہو، جس کو رسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا: یہ خدا! اس میں خیر ہے، پھر حضرت ابو بکر صدیق مجھ سے مسلسل اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کا سینہ کھول دیا تھا، پس میں نے قرآن کریم کو تلاش کرنا شروع کیا، میں نے بتوں سے صاف کی ہوئی کھجور کی شاخوں، پتھروں اور مسلمانوں کے سینوں سے قرآن مجید کو جمع کیا، حتیٰ کہ سورہ توبہ کی آخری آیت ”لقد جاءكم رسول من انفسكم الخ“ مجھے حضرت خزیمہ انصاری کے پاس ملی، پھر صحیفوں میں جمع شدہ یہ قرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھا گیا، پھر ان کی وفات کے بعد تاحیات حضرت عمر کے پاس رہا، پھر ان کے بعد حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس رہا۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۳۶، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع ۱۳۸۱ھ) ابن اشعث نے مصاحف میں لیث بن سعد سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کو جمع کیا اور حضرت زید بن ثابت نے لکھا: لوگ حضرت زید کے پاس قرآن مجید کی آیات لے کر آتے اور جب تک وہ ان آیات کے لکھے جانے پر دو گواہ پیش نہ کرتے، حضرت زید ان کو نہیں لکھتے تھے اور سورہ توبہ کی آخری آیت کے مکتوب ہونے پر صرف حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کی شہادت تھی، حضرت زید نے کہا کہ اس کو لکھ لو کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت خزیمہ کی اکیلی گواہی کو دو گواہیوں کے برابر قرار دیا ہے، پھر اس آیت مبارکہ کو لکھ لیا گیا۔

(الاتفاق ج ۱ ص ۵۸-۵۷، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۳۰۰ھ) نوٹ: ناخود از تفسیر ”تبیان القرآن“ ج ۱ ص ۱۰۳-۱۰۲

(۳) عہد عثمانی میں تدوین قرآن

یہ امر مخفی نہیں کہ قرآن کے اولین مخاطب اہل عرب تھے، جن کی مادری زبان عربی تھی۔ اگرچہ سب قبائل کی مشترک زبان عربی ہی تھی، لیکن ان کے لہجوں میں تلفظ الفاظ میں اور بعض اعراب و حرکات میں بین (واضح) تفاوت و اختلاف تھا، یہ صورت حال ہر زبان میں ہوتی ہے۔ جس علاقہ میں اردو بولی جاتی ہے، وہاں کے ہر ضلع بلکہ ہر تحصیل کے لوگوں کے لب و لہجہ میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ ابتداء میں مختلف قبائل کی سہولت کے پیش نظر ان کے مخصوص انداز کے مطابق قراءت قرآن کی اجازت دے دی گئی تھی۔ کیونکہ سب اہل زبان تھے اس لیے ایسے تفاوت و اختلاف سے کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوتی تھی، لیکن جب فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا اور دوسرے ممالک بھی تلمذ و اسلامی کا حصہ بن گئے اور وہاں کے باشندوں نے اسلام قبول کیا اور قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو ہر ایک نے قرآن کے فقط اسی لہجہ اور تلفظ کو صحیح یقین کیا، جو اس کو اس کے استاذ نے سکھایا تھا۔ اس طرح مختلف اساتذہ کے شاگردان اختلافات کے باعث ایک دوسرے کو غلط قرار دینے لگ گئے اور فتہ و فہا،

کی آگ آہستہ آہستہ سلگنے لگی۔ اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش آیا، جس نے آپ رضی اللہ عنہ کو حیران و پریشان کر دیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جنگ آرمینہ میں شریک تھے عراق اور شام کے نو مسلم بھی اس جنگ میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے ہر ایک نے اپنے معلم کی سکھائی ہوئی قراءت کے مطابق قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، جس سے باہمی نزاع (جھگڑا) پیدا ہو گیا۔ ہر ایک نے دوسرے کو غلط قرار دیا اور اسے محرف قرآن کہا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہیں سخت فکر دامن گیر ہوئی، چنانچہ جب آپ مدینہ منورہ واپس آئے تو اپنے گھر جانے سے پہلے امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: "ادرك هذه الامة قبل ان تهلك" اس امت کی چارہ سازی کیجئے اس سے پہلے کہ یہ امت ہلاک ہو جائے اور پھر سارا ماجرا کہہ سنایا اور کہا: "انى اخشى عليهم ان يختلفوا فى كتابهم كما اختلف اليهود والنصارى" یعنی مجھے ان کے بارے میں سخت اندیشہ ہے کہ کہیں یہ بھی یہود و نصاریٰ کی طرح اپنی کتاب میں اختلاف نہ کرنے لگیں۔ قرآن کریم کا نزول لغت قریش کے مطابق ہوا تھا، محض آسانی اور سہولت کے پیش نظر دوسرے قبائل کو اپنے لب و لہجہ سے اس کی تلاوت کی اجازت دی گئی تھی، لیکن اب یہ رخصت ایک عظیم فتنہ کا باعث بن رہی تھی، ان حالات میں اس کو برقرار رکھنا سراسر نقصان دہ اور مضر تھا، چنانچہ صحابہ کرام کے مشورہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ قرآن کریم کا ایک نسخہ صرف لغت قریش کے مطابق لکھیں، چنانچہ وہ تیار کر چکے تو اس کی متعدد نقلیں تیار کر کے مختلف دیار و امصار میں بھیجی گئیں اور لوگوں کو اس کی پابندی کا سختی سے حکم دیا گیا اور دوسرے تمام نسخوں کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سعی و کوشش سے ایک مہلک ترین فتنہ کا سد باب ہو گیا۔ امت اسلامیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس احسان کا شکر یہ ادا نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے ہی آپ کو جامع آیات القرآن کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لب و لہجہ کے تفاوت اور قراءتوں کے اختلاف کی نوعیت بیان کر دی جائے تاکہ اس کے متعلق کوئی وسوسہ دل میں نہ رہ جائے، چند مثالیں ذکر کر دینے سے ان امور کی حقیقت واضح ہو جائے گی اور پتا چل جائے گا کہ یہ اختلاف معمولی قسم کا تھا، مثلاً قریش "حتی" (جب تک) کہتے اور بنی ہذیل اور بنی ثقیف اس کا تلفظ "اتی" کیا کرتے۔ بنی اسد مضارع میں حروف "اتین" کو مکسور پڑھا کرتے، جیسے "تَعْلَمُونَ" اور قریش کی لغت میں حروف "اتین" مفتوح ہیں جیسے "تَعْلَمُونَ"۔ مصر میں اب بھی عام لوگ اپنی گفتگو میں حروف "اتین" کو کسرہ دیا کرتے ہیں۔ قریش کی لغت میں "ماء غیر اسن" ہے لیکن بنی تمیم اسے "ماء غیر یاسن" پڑھتے۔ ان امثلہ سے معلوم ہو گیا کہ یہ اختلاف کس نوعیت کا تھا، لیکن قرآن کا تقدس اور اس کی عظمت اتنے سے اختلاف کی بھی متحمل نہیں، اس لیے اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا، چنانچہ وہی قرآن جو عرش عظیم کے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول ﷺ پر نازل فرمایا تھا اور جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے خالص قریشی لغت کے مطابق جس میں اس کا نزول ہوا تھا، ایک صحیفہ میں مدون فرمایا، وہی قرآن جو ان کا توں بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی معمولی تغیر کے اور بغیر کسی ادنیٰ رد و بدل کے اب تک محفوظ ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ (تفسیر ضیاء القرآن ج ۱ ص ۱۳-۱۴)

علامہ بدرالدین عینی حنفی لکھتے ہیں:

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جو مجموعہ تیار کیا گیا تھا، وہ سورتوں کے الگ الگ صحائف تھے، ہر سورت کی تمام آیات اس میں ترتیب سے جمع تھیں، لیکن تمام سورتیں متفرق (اور الگ الگ) تھیں اور حضرت عثمان رضی اللہ

عنه نے جو مصحف جمع کیا، وہ مرتب تھا، اس میں تمام سورتیں ترتیب وار جمع تھیں۔ حضرت عثمان نے جو باقی صحائف کو جلانے کا حکم دیا تھا، اس کا علامہ کرمانی نے یہ جواب دیا ہے کہ جو آیات منسوخ التلاوت تھیں یا جو غیر لغت قریش پر آیات تھیں یا آیات کے ساتھ جو تفسیر لکھی ہوئی تھی، اس کو جلانے کا حکم دیا تھا، قاضی عیاض نے کہا ہے کہ آیات کو دھو کر پھر نقوش کے محو (مٹانے) میں مبالغہ کرنے کے لیے کاغذات کو جلایا تھا۔ علامہ ابن بطلال نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ بے ادبی سے بچانے کے لیے جن کتابوں میں اللہ تعالیٰ کا نام مبارک لکھا ہے، ان کو جلا دیا جائے لیکن یہ جلانے کی صورت اس دور میں تھی اور اب اگر قرآن مجید کے ورق کو زائل کرنا ہو تو اس کو دھونا بہتر ہے اور ہمارے اصحاب حنفیہ نے یہ کہا ہے کہ جب مصحف بوسیدہ ہو جائے اور وہ نفع پہنچانے کے قابل نہ رہے تو اس کو ایسی پاک جگہ دفن کر دیا جائے جو لوگوں کے پیروں تلے آنے سے بعید (دور) ہو۔

(عمدة القاری ج ۲۰ ص ۱۹-۱۸، مطبوعہ ادارة الطباعة المنبرية، مصر ۱۳۳۸ھ)

ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں:

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحائف جلانے تھے ان پر قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کو قیاس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ان اوراق کو جلایا تھا، جس کا قرآن ہونا ان کے نزدیک ثابت نہیں تھا یا جو الفاظ تفسیر قرآن کے الفاظ کے ساتھ اس طرح ملے ہوئے تھے، جن کا الگ کرنا ممکن نہ تھا، انہوں نے جلانے کو اس لیے اختیار کیا تھا تا کہ کوئی شخص یہ شک نہ کرے کہ انہوں نے قرآن مجید کا کچھ حصہ ترک کر دیا ہے، کیونکہ اگر وہ واقعہ قرآن ہوتا تو کوئی مسلمان اس کے جلانے کو جائز نہ کہتا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اس کی راہ کو محفوظ کرنے اور نجاست سے بچانے کا حکم بھی نہیں دیا اور بحث اس میں ہے کہ جس کا قرآن ہونا قطعیت (یقین کامل) سے ثابت ہے، جب اس کے اوراق بوسیدہ ہو جائیں تو ان کو دھونا متعین ہے یا نہیں، بلکہ چاہیے یہ کہ دھونے کے بعد اس کے غسل (دھون) کو پی لیا جائے کیونکہ قرآن ہر بیماری کی دوا ہے۔ (مرقات ج ۵ ص ۲۹، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان ۱۳۹۰ھ) ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری نے جو بوسیدہ اوراق کو دھونے کا مسئلہ لکھا ہے، یہ ان کے زمانہ کے اعتبار سے ہے، آج کل جب کہ پختہ سیاہی سے طباعت ہوتی ہے تو ان کا دھونا متصور نہیں ہے، البتہ ان کو عزت و احترام سے ایسی جگہ دفن کر دینا چاہیے جو لوگوں کے پیروں تلے نہ آتی ہو۔

قرآن مجید کی سورتوں، آیتوں اور حروف کا بیان

علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں:

اس پر سب کا اجماع (اتفاق) ہے کہ قرآن مجید کی ایک سو چودہ سورتیں ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ ایک سو تیرہ سورتیں ہیں، انہوں نے سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ کو ایک سورت قرار دیا ہے۔

آیت کا لغوی معنی علامت ہے اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے:

قرآن مجید کا ایک طائفہ (مجموعہ) جو ماقبل اور مابعد سے منقطع (الگ) ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت کسی سورت کا ایک حصہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ آیت ایک کلام کے ماقبل اور مابعد سے منقطع ہونے کی علامت ہے۔ علامہ زحشری نے کہا کہ آیات مبارکہ کا علم تو یقینی ہے، اس میں قیاس کی مجال نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ”الم“ جس سورت میں بھی ہے، اس کو ایک آیت شمار کیا ہے اور ”المص“ کو بھی ایک آیت شمار کیا ہے، جب کہ ”الر“ اور ”المع“ کو ایک آیت شمار نہیں کیا۔ ”جم“ یس“ اور ”طہ“ کو ایک آیت شمار کیا ہے اور ”طس“ کو ایک آیت شمار نہیں کیا۔

آیات کو شمار کرنا بہت مشکل اور دقیق کام ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ آیت کی طرف پروقف فرماتے

تھے اور بعض اوقات دو آیتوں کو ملا کر پڑھتے، جس سے سننے والا یہ گمان کرتا کہ یہ ایک آیت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی کل آیات کی تعداد چھ ہزار چھ سو سولہ (۶۶۱۶) ہے اور قرآن مجید میں کل تین لاکھ تیس ہزار چھ سو اکہتر (۳۲۳۶۱) حروف ہیں۔

علامہ دانی نے کہا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ قرآن مجید میں چھ ہزار آیات ہیں، پھر اس کے بعد اختلاف ہے، بعض نے کہا: اس سے زائد نہیں ہیں، بعض نے کہا: دو سو چار زائد ہیں، بعض نے کہا: چودہ زائد ہیں، بعض نے کہا: انیس زائد ہیں، بعض نے پچیس کہا اور بعض نے چھتیس کہا۔

(الاتقان ج ۱ ص ۶۷-۶۳، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۳۰۰ھ) نوٹ: ماخوذ از تفسیر تبيان القرآن ج ۱ ص ۱۰۷-۱۰۶، نمبر ۱۱۲-۱۱۱)

مضامین قرآن کا خاکہ ایک نظر میں

۳۰	۱ قرآن مجید کے پارے
۱۱۳	۲ قرآن مجید کی سورتیں
۶۶۱۶	۳ قرآن مجید کی آیتیں حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق
۱۰۰۰	۴ امر
۱۰۰۰	۵ نہی
۱۰۰۰	۶ وعد
۱۰۰۰	۷ وعید
۱۰۰۰	۸ قصص و اخبار
۱۰۰۰	۹ عبر و امثال
۵۰۰	۱۰ حرام و حلال
۱۰۰	۱۱ دعا
۱۲	۱۲ منسوخ الحکم آیات (باعتبار شہرت)

(ماخوذ از تفسیر تبيان القرآن ج ۱ ص ۱۲۲)

قرآن مجید اور اس کی تعلیم و تلاوت کے فضائل

(۱) قرآن مجید دائمی ہدایت کی کتاب ہے: اللہ تعالیٰ نے انسان کو چونکہ جسم اور روح سے مرکب پیدا کیا، اس لیے جہاں اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا فرمائے، وہاں اس کی روحانی تعلیم و تربیت اور تزکیہ و درجہائی کے انتظامات بھی فرمائے، چنانچہ انسان کی روحانی تعلیم و تربیت کے لیے ہر زمانے اور ہر علاقے میں انبیائے کرام مبعوث فرمائے اور انہیں میں سے بعض کو براہ راست اور بعض کو بالواسطہ کتابوں اور صحیفوں کی صورت میں ہدایات کے مجموعے بھی عطا فرمائے، پھر چونکہ ابتداء میں انسان کی ضروریات زندگی مختصر تھیں تو حقوق و فرائض بھی مختصر تھے اور ہدایات بھی مختصر تھیں، پھر جیسے جیسے انسانی زندگی کی ضروریات کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا تو زندگی کے پہلو بھی بڑھتے چلے گئے اور اسی کے مطابق ہدایات کا مجموعہ بھی ضخیم ہوتا چلا گیا، ایک کے بعد آنے والی ہر دوسری کتاب پہلی سے زیادہ ہدایات پر مشتمل ہوتی تھی اور اسی طرح ایک کے بعد آنے والا ہر دوسرا نبی پہلے سے زیادہ اخلاق حسنہ کا معلم ہوتا تھا، اسی طرح

اخلاق حسنہ کی تعلیم اور ہدایت اپنی ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی پایہ تکمیل تک جا پہنچیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں لکھ دیں جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر نازل فرمائی اس طرح نبوت کا مقصد پورا ہو گیا اور ہدایت کا عمل مکمل ہو گیا چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ“ (البقرہ: ۱۸۵) ”ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے اور (اس میں) ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی روشن دلیلیں ہیں۔“

(۲) قرآن مجید سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے: ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ“ (بنی اسرائیل: ۹) ”بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا اور بڑا مضبوط و مستحکم ہے۔“

(۳) قرآن مجید موعظت و شفاء اور ہدایت و رحمت ہے: اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْوِمٌ مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ“ (یونس: ۱۷) ”اے لوگو! بے شک تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفاء اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت آگئی ہے۔“

(۴) قرآن مجید بے مثل معجزہ ہے: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمام انسانوں اور جنوں کو چیلنج دیا اور فرمایا کہ ”قُلْ لِّسِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا“ (بنی اسرائیل: ۸۸) ”(اے محبوب!) فرما دو کہ اگر تمام انسان اور جن اس قرآن کی مثال لانے پر جمع ہو جائیں تو اس کی مثال نہیں لاسکیں گے اور اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔“ پھر جب تمام جن و انس مل کر بھی قرآن مجید جیسی کوئی کتاب بنا کر نہ لاسکے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے چیلنج میں تخفیف کر دی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پورے قرآن مجید کی مثل تو نہیں لائی جاسکتی لیکن چند سورتیں پیش کی جاسکتی ہیں چنانچہ اس خیال کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاتُوا بَعْشَرَ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مَفْتَرِيَاتٍ وَّادْعُوا مَنِ اسْتَعْظَمْتُمْ مِّن دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ“ (حود: ۱۳) ”کیا کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے (اے محبوب!) تم فرما دو کہ تم اس قرآن جیسی دس سورتیں بنا کر لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے ماسوا تم جن کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو، پھر جب کفار عرب دس سورتیں بھی قرآن مجید جیسی نہ لاسکے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے چیلنج میں مزید کمی کر دی اور ارشاد فرمایا:

”وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ وَاذْعُوا شُهَدَاءَ كُمْ مِّن دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ“ (البقرہ: ۲۳) ”اور اگر تمہیں اس (کتاب) میں شک ہے جو ہم نے اپنے (خاص) بندے پر نازل کیا ہے تو تم اس جیسی ایک سورت لا کر پیش کرو اور تم اللہ تعالیٰ کے ماسوا اپنے حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔“ پھر جب کفار عرب قرآن مجید کی ایک سورت جیسی سورت بنا کر نہ لاسکے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اگر تم ایک مکمل سورت نہیں بنا سکتے تو ایک جملہ اس جیسا بنا کر لائیں، مگر وہ یہ بھی نہ کر سکتے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”فَلْيَأْتُوا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهِ اِنْ كَانُوْا صَادِقِيْنَ“ (الطور: ۳۴) ”سو وہ اس جیسی ایک بات بنا کر لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔“

(۵) قرآن مجید شک و شبہ سے بالاتر کتاب ہدایت ہے: ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ“ (البقرہ: ۲) ”یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والوں

کے لیے سراسر ہدایت ہے۔“

(۶) قرآن مجید باطل کی آمیزش سے پاک کتاب ہے: اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: ”وَإِنَّ لِكِتَابٍ عَزِيزٍ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ“ (تم السجدہ: ۳۲) ”اور بے شک البتہ یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے جس کے پاس باطل نہ اس کے آگے سے آسکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے آسکتا ہے (یہ) بڑی حکمتوں والے (اور) بہت خوبیوں والے (اللہ تعالیٰ) کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔“

(۷) حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ“ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے (بخاری نے اس کو روایت کیا)۔

(۸) حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ (اپنے گھر سے) باہر تشریف لا کر مسجد نبوی میں تشریف لائے جبکہ ہم مسجد کے متصل صفہ میں موجود تھے سو آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بظہان یا عقیق کی طرف جائے اور وہ کسی قسم کے گناہ اور قرابت داروں سے قطع تعلق کیے بغیر دو تونا اور موٹی اونٹیاں لے کر آئے ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم تو سب لوگ یہی چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ صبح سویرے مسجد میں جائے اور کتاب الہی (قرآن مجید) میں سے دو آیتیں تلاوت کرے اور اس کی تعلیم حاصل کرے تو یہ اس کے لیے دو فرہ اونٹیوں سے بہتر ہے اور تین آیات تین اونٹیوں سے اس کے لیے بہتر ہیں اور چار آیات سیکھنا چار اونٹیوں سے اس کے لیے بہتر ہے اور یہ اونٹوں کی تمام تعداد سے بہتر ہیں۔ (رواہ مسلم) مطلب یہ کہ دو قرآنی آیات کی تعلیم و تلاوت اونٹوں کی کثیر تعداد سے بہتر ہے کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں عظیم ترین نفع کا باعث ہے بخلاف اونٹوں کے خلاصہ یہ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے باقی رہنے والے منافع کی ترغیب دی اور فانی ہو جانے والی دولت کے لالچ سے روکا اور یہ بہ طور مثال سمجھایا ورنہ قرآن مجید کی ایک آیت کی قدر و منزلت اور اس کے اجر و ثواب کے مقابلے میں تمام دنیا حقیر و قلیل ہے۔

(۹) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہو وہ (آخرت میں) معزز و محترم اور نیکو کار انبیائے کرام اور فرشتوں کی رفاقت میں ہوگا اور جو شخص قرآن مجید کو دشواری کے ساتھ اور ایک ایک کر پڑھتا ہے اسے دو گنا اجر و ثواب ملے گا۔

(۱۰) حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ صرف دو آدمیوں پر رشک (ان جیسا ہونے کی آرزو) کرنا جائز ہے ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دولت سے مالا مال فرمایا پس وہ آدمی دن اور رات کے اوقات میں قرآن کریم کی تلاوت و تعلیم میں مشغول و مصروف رہتا ہے اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مال عطا کیا پس وہ آدمی دن اور رات کے اوقات میں اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ (متفق علیہ)

(۱۱) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ“ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب (قرآن مجید) کے ذریعے بہت سی قوموں کو سر بلند فرمائے گا اور اس کتاب کے سبب کئی دوسری قوموں کو پست و ذلیل کرے گا۔ (رواہ مسلم)

(۱۲) حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا ﷺ سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ "اِقْرَأْ وَاَلْقُرْءُ" ان لسانہ یأتی یومَ الْقِیَامَةِ شَفِیعًا لِأَصْحَابِهِ" (رواہ مسلم) (اے مسلمانو!) قرآن مجید کو پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی یقیناً شفاعت کرے گا۔

(۱۳) حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "إِنَّ الْبَدِيَّ لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَمَا لَبِيتَ الْخَوْبِ" (رواہ الترمذی والداری) بے شک جس شخص کے دل میں قرآن کریم میں سے کچھ نہیں، وہ دیران گھر کی طرح ہے۔

(۱۴) حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص کو قرآن مجید کے حفظ نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول و مصروف رکھا تو میں سوال کرنے والوں کو عطا کرنے سے زیادہ اسے عطا کروں گا۔ "وَقَضَلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضَلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ" (رواہ الترمذی والداری والہیثمی) اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت و بزرگی باقی تمام کلاموں پر اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی فضیلت و برتری اس کی تمام مخلوق پر ہے۔

(۱۵) حارث بن عبد اللہ عور نے کہا کہ میں مسجد میں گیا تو اچانک دیکھا کہ لوگ باتوں میں مشغول ہیں، سو میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور ان سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا یقیناً لوگوں نے یہ مشغلہ شروع کر دیا ہے، میں نے عرض کیا: جی ہاں، حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا: لیکن میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں: خبردار! عنقریب فتنے برپا ہوں گے، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ان فتنوں سے نکلنے اور بچنے کی کیا صورت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: کتاب اللہ (قرآن مجید) ہے جس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں اور تمہارے بعد آنے والے حالات کی پیشین گوئیاں ہیں اور تمہارے درمیان وقوع پذیر ہونے والے حوادث کے لیے حکم ہے اور یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، کوئی مخول نہیں، جس منکر نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا اور جس نے اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت کو طلب کیا، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں چھوڑ دے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط و مستحکم رسی ہے اور یہ حکمت سے بھرپور نصیحت ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے یہ وہ کتاب ہے جس کو خواہشات کے پرستار تبدیل نہیں کر سکتے اور نہ لوگوں کی زبانیں اس کے مشابہ اپنا کلام اس میں شامل کر سکتی ہیں اور نہ علماء اس سے کبھی سیر ہوں گے اور بار بار پڑھنے کے باوجود اس سے اکتاہٹ نہیں ہوگی اور اس کے اسرار کبھی ختم نہیں ہوں گے، جب جنوں نے اس کو سنا تو اس پر ایمان لانے میں بالکل توقف نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، جو نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے، پس ہم اس پر ایمان لے آئے اور جس نے اس کے مطابق کہا، اس نے سچ کہا اور جس نے اس پر عمل کیا، اس کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا، اس نے عدل و انصاف کیا اور جس نے اس کی طرف بلایا، اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا کی گئی۔ (رواہ الترمذی والداری)

(۱۶) حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں ترقی پاتا جا اور جس طرح تو دنیا میں آہستہ آہستہ قرآن پڑھا کرتا تھا، اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا جا، سو بے شک جہاں تو آخری آیت کریمہ جا کر پڑھے گا، وہی تیرا ٹھکانا ہوگا۔ (رواہ الترمذی و احمد و ابوداؤد و النسائی)

(۱۷) حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ (یعنی قرآن مجید) سے ایک حرف پڑھا، اس کے لیے ایک نیکی ہے اور اس ایک نیکی کا اجر ثواب دس گنا ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ ”الم“ ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ (رواہ الترمذی والدارمی)

(۱۸) حضرت معاذ بن انس اجمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ حسین و جمیل ہوگی، جبکہ سورج تمہارے گھروں میں اتر آئے، سو تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے، جس نے اس پر عمل کیا۔ (رواہ احمد و ابو داؤد)

(۱۹) حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس کو حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، ”أَذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَشَقَّعَهُ فِي عَشْرَةِ مِثْقَالِ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ“ تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کے گھروالوں میں سے دس آدمیوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا، جن میں سے ہر ایک کے لیے دوزخ کی آگ واجب ہو چکی ہوگی۔

(رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ و الدارمی)

(۲۰) حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بے شک ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، جب اسے پانی لگ جائے، عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! ان کی صفائی کس طرح ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: ”كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتَلَاوُةُ الْقُرْآنِ“ کثرت سے موت کو یاد کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

نوٹ: مذکورہ بالا تمام احادیث مبارکہ ۲۰ تا ۱۸۹ مشکوٰۃ شریف ص ۱۸۹-۱۸۳، مطبوعہ صحیح المطابع، دہلی سے منتخب کی گئی ہیں۔
تفسیر قرآن کی فضیلت کے متعلق احادیث اور آثار

علامہ ابن عطیہ لکھتے ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ قرآن کا کون سا علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کی عربیت، سوتم اس کو شعر میں تلاش کرو، نیز نبی کریم ﷺ نے فرمایا: قرآن مجید کے معانی کی فہم و فراست حاصل کرو اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی تلاش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے معانی کی معرفت حاصل کرنے کو پسند کرتا ہے۔ (اس حدیث کو امام ابو یعلیٰ نے حضرت ابن مسعود سے اور امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ سعیدی غفرلہ)

(۲) قاضی ابو محمد عبدالحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ قرآن مجید کے اعراب شریعت میں اصل ہیں کیونکہ اسی کے ذریعہ وہ معانی حاصل ہوتے ہیں، جو شرع میں مطلوب ہیں۔

(۳) قاضی ابو العالیہ نے ”وَمَنْ يُسَوِّتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا“ کی تفسیر میں کہا کہ حکمت سے مراد قرآن کی فہم و فراست اور سمجھ بوجھ ہے اور حضرت قتادہ نے کہا: حکمت سے مراد قرآن میں تفقہ (احکام قرآن کی معرفت میں مہارت حاصل) کرنا ہے اور دوسرے علماء نے کہا: حکمت سے مراد قرآن کی تفسیر ہے۔

(۴) حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی تعریف کی، ان سے

ایک شخص نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، آپ کا خود اتنا عظیم مقام ہے اور آپ حضرت جابر کی تعریف کر رہے ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا: حضرت جابر کو قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کا علم ہے: "إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأَوْكَ إِلَىٰ مَعَادٍ"۔

(۵) حضرت شعبی نے کہا: حضرت مسروق نے ایک آیت کی تفسیر کے لیے بصرہ کا سفر کیا، وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ جو شخص اس آیت کی تفسیر بیان کرتا ہے، وہ ملک شام چلا گیا ہے، پھر وہ شام پہنچے اور اس شخص سے اس آیت کی تفسیر کا علم حاصل کیا۔

(۶) ایاس بن معاویہ نے کہا: جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر کو نہیں جانتے، وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جن کے پاس اندھیری رات میں بادشاہ کا مکتوب آیا اور ان کے پاس چراغ نہ ہو اور ان کو علم نہ ہو سکے کہ اس میں کیا لکھا ہے اور وہ اس وجہ سے پریشان اور مضطرب ہوں اور جو لوگ قرآن مجید کی تفسیر جانتے ہیں، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جن کے پاس رات کے وقت بادشاہ کا مکتوب آیا ہو اور اس کو پڑھنے کے لیے ان کے پاس چراغ موجود ہو۔

(۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کی تفسیر نہیں جانتا، وہ شعر پڑھنے والے جنگلی کی طرح ہے (یعنی وہ اشعار کی طرح جلدی جلدی پڑھتا جاتا ہے)۔

(۸) حضرت مجاہد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جس کو قرآن مجید کا سب سے زیادہ علم ہو۔

(۹) حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مکمل فقیہ (ماہر عالم دین) نہیں ہو سکتا، جب تک اس کو قرآن کی وجوہ کثیرہ کا علم نہ ہو۔

(۱۰) حضرت حسن بصری نے فرمایا: غیر عربی ہلاک ہو گئے، ان میں سے ایک شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کی وجوہ (تفسیر) سے جاہل ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھتا ہے۔

(۱۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی مجلس میں پہلے قرآن مجید پڑھتے، پھر اس کی تفسیر بیان کرتے، پھر حدیث بیان کرتے۔

(۱۲) حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ہر چیز کا علم قرآن میں ہے، لیکن انسان کی عقل اس کو حاصل کرنے سے عاجز ہے۔ (تفسیر بیان القرآن ج ۱ ص ۱۲۵-۱۲۶)

رموز اوقاف قرآن مجید

ہر ایک زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں، کہیں زیادہ اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت بڑا دخل ہے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے۔ اسی لیے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں، جن کو رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو ملحوظ رکھیں اور وہ یہ ہیں:

○ جہاں بات پوری ہو جاتی ہے، وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھ دیتے ہیں، یہ حقیقت میں گولت ہے، جو بہ صورت لکھی جاتی ہے اور یہ وقف تام کی علامت ہے یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اب آیت تو نہیں لکھی جاتی، البتہ چھوٹا سا حلقہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کو آیت کہتے ہیں۔

یہ علامت وقف لازم کی ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے، اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ کچھ ہو جائے۔ اس کی

مثال اُردو میں یوں سمجھنی چاہیے کہ مثلاً کسی کو یہ کہنا ہو کہ اٹھو مت بیٹھو۔ جس میں اٹھنے کا حکم اور بیٹھنے کی ممانعت ہے اس لیے اٹھو پر ٹھہرنا لازم ہے، اگر نہ ٹھہرا جائے تو اٹھو مت بیٹھو ہو جائے گا، جس میں اٹھنے کی ممانعت اور بیٹھنے کا حکم ہو جائے گا اور یہ قائل کے مطلب کے خلاف ہو جائے گا۔

ط وقف مطلق کی علامت ہے۔ اس پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے، جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔

ج یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔

ز یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنے کی اجازت ہے، مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔

ص یہ علامت وقف مرخص کی ہے، یہاں ملا کر پڑھنا زیادہ تر ترجیح رکھتا ہے۔

صلے یہ الوصل اولیٰ کا اختصار ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔

ق یہ قیل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے، یہ چونکہ وقف کا قول ضعیف ہے، اس لیے یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔

صل یہ قد یوصل کی علامت ہے یعنی یہاں کبھی ٹھہرا جاتا ہے اور کبھی نہیں، لیکن یہاں ٹھہرنا اور وقف کرنا بہتر ہے۔

قف یہ لفظ وقف ہے، جس کے معنی ہیں: ٹھہر جاؤ، اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے، جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو۔

س یا سکتہ یہ سکتہ کی علامت ہے، یہاں کسی قدر ٹھہر جانا چاہیے، مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔

وقفہ یہ لمبے سکتہ کی علامت ہے، یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے، لیکن سانس نہ توڑے۔ سکتہ اور وقفہ میں یہ فرق ہے کہ سکتہ میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے اور وقفہ میں زیادہ۔

لا اس کے معنی ”نہیں“ کے ہیں۔ یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر۔ اگر عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے اور اگر آیت کے اوپر ہو تو اس میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ٹھہرنا چاہیے اور بعض کے نزدیک نہیں ٹھہرنا چاہیے، لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے، اس سے مطلب میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، وقف اسی جگہ نہیں چاہیے جہاں عبارت کے اندر لکھا ہو۔

۵ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس موقع پر غیر کو فیوں کے نزدیک آیت ہے، وقف کرے تو اعادہ کی ضرورت نہیں۔

۶ یہ تین نقاط والے دو وقف قریب قریب آتے ہیں۔ ان کو معافتہ کہتے ہیں، کبھی اس کو مختصر کر کے مع لکھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں وقف گویا معافتہ کر رہے ہیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ایک پر ٹھہرنا چاہیے دوسرے پر نہیں۔ ہاں! وقف کرنے میں رموز کی قوت و ضعف کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔

خادم العلماء

حافظ محمد واحد بخش غوثوی مہاروی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورة فاتحه

یہ سورت کئی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے لیکن سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ سورت مبارکہ کئی بھی ہے اور مدنی بھی ہے کیونکہ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جب نماز فرض کی گئی تھی پھر دوسری دفعہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی جب بیت المقدس کی بجائے کعبہ معظمہ کو قبلہ بنایا گیا تھا اور اس سورت کا نام ”اُمُّ الْقُرْآن“ بھی ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور سید عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس نے ”اُمُّ الْقُرْآن“ کو نہیں پڑھا اور ”اُمُّ الْقُرْآن“ نام رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ سورت مبارکہ ان تمام معانی کی جامع ہے جو پورے قرآن مجید میں موجود ہیں اور اسی بناء پر اس سورت کا نام ”واقیہ“ اور ”کافیہ“ بھی ہے اور اس سورت کا نام ”سورة الكنز“ بھی ہے کیونکہ حضور سرورِ عالم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”فَاتِحَةُ الْكِتَابِ كَنْزٌ مِّنْ كُنُوزِ عَرَشِي“ یعنی فاتحہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے نیز اس سورت کا نام ”سورة الشفا“ اور ”سورة شافیہ“ بھی ہے کیونکہ حضور رحمت عالمیاں ﷺ کا فرمان عالی شان ہے کہ ”فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ اِلَّا السَّامَ“ یعنی ”سورت فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے“ نیز اس کا نام ”سورة مثنی“ بھی ہے کیونکہ یہ سورت مبارکہ نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے یعنی بار بار پڑھی جاتی ہے نیز یہ کہ یہ سورت نماز میں واجب یا فرض ہے اور اس کا نام ”سورة الحمد“ اور ”سورة الاساس“ بھی ہے کیونکہ یہ سورت مبارکہ قرآن مجید کی بنیاد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جب تم بیمار ہو جاؤ یا تمہیں کوئی اور شکایت ہو تو تم اپنے اوپر ”سورة الاساس“ کا دم لازم کر لو اور سب کا اتفاق ہے کہ اس سورت کی سات آیات ہیں۔

	<p>بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ</p>	<p>سورة فاتحہ کئی ہے</p>
---	---	--------------------------

اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے ۰ اس کی سات آیات ایک رکوع ہے

<p>الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۱ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۲ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۳</p>
<p>اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۴ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۵ صِرَاطَ</p>
<p>الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۶ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۷</p>

تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ثابت ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے ۰ بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے ۰ روزِ جزاء کا مالک ہے ۰ (اے اللہ!) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ۰ تو ہمیں سیدھے راستے پر

چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا ○

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ [مدینہ منورہ، بصرہ اور شام کے قراء نے یہاں وقف کیا ہے] محض اس بناء پر کہ بسم اللہ شریف نہ سورت فاتحہ کا جز ہے اور نہ کسی دوسری سورت کا جز ہے بلکہ اسے سورتوں کے شروع میں صرف ایک دوسرے سے جدا کرنے اور تبرک حاصل کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے اور حضرت امام ابو حنیفہ اور آپ کے تبعین رحمہم اللہ اجمعین کا یہی مذہب ہے اس لیے ان کے نزدیک نماز میں بسم اللہ شریف کو بلند آواز سے نہیں پڑھا جاتا جب کہ مکہ مکرمہ اور کوفہ کے قراء کا موقف یہ ہے کہ بسم اللہ شریف سورت فاتحہ اور دوسری تمام سورتوں کی ایک مستقل آیت ہے (سوائے سورت توبہ کے) امام شافعی اور آپ کے تبعین رحمہم اللہ اجمعین کا یہی موقف ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک بسم اللہ کو نماز میں بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ اسلاف نے بسم اللہ کو قرآن مجید میں ثابت رکھا ہے حالانکہ قرآن مجید کو ہر اس چیز سے خالی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جو قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے نیز حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جس نے بسم اللہ کو ترک کر دیا اس نے گویا کتاب اللہ کی ایک سوچودہ آیات کو ترک کر دیا ہماری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرفوع حدیث ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور نبی کریم ﷺ سے سنا ہے حضور نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے سورت فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا چنانچہ جب میرا بندہ کہتا ہے: ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”حَمْدِنِیْ عَبْدِیْ“ یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی اور جب بندہ کہتا ہے: ”الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”میرے بندے نے میری ثناء بیان کی اور جب بندہ کہتا ہے: ”مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”میرے بندے نے میری عظمت و بزرگی بیان کی اور جب بندہ کہتا ہے: ”اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں عطا کروں گا پھر جب بندہ کہتا ہے: ”اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ“ صِرَاطَ الدِّیْنِ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ“ آخر تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا وہی پائے گا“ پس اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کا ”الحمد لله“ سے ابتداء فرمانا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ بسم اللہ شریف سورت فاتحہ کا حصہ نہیں ہے اور جب سورت فاتحہ کا حصہ نہیں تو بالاتفاق کسی بھی سورت کا حصہ نہیں ہے اور یہ صحاح المصابیح (نیز مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ) میں مذکور ہے باقی جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ہمارے خلاف نہیں کیونکہ بسم اللہ شریف قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور ہمارے نزدیک سورتوں کے درمیان فاصلہ رکھنے کے لیے نازل کی گئی ہے علامہ فخر الاسلام نے اس کو اپنی کتاب ”مبسوط“ میں ذکر کیا ہے اور ہم پر اعتراض تو تب وارد ہوتا جب ہم بسم اللہ کو قرآن کریم کی آیت قرار نہ دیتے اور اس کی پوری تقریر ”الکافی“ میں موجود ہے۔ [بسم اللہ کی ”با“ فعل محذوف کے ساتھ متعلق ہے] اصل عبارت یوں ہے: ”بِسْمِ اللّٰهِ اَقْرَءْ اَوْ اَتْلُوْا“ (اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں یا تلاوت کرتا ہوں) کیونکہ بسم اللہ کی تلاوت بھی قراءت ہی ہے جس طرح مسافر جب قیام کرتا ہے اور کوچ کرتا ہے تو کہتا ہے ”بِسْمِ اللّٰهِ وَالْبَرَکَاتِ“ تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے نام سے قیام کرتا ہوں اور اللہ ہی کے نام سے کوچ کرتا ہوں اور اسی طرح ذبح کرنے والا اور ہر فاعل اپنے فعل میں اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتا ہے اور بسم اللہ سے ابتداء کرتے وقت فعل کو مخفی رکھتا ہے باقی فعل محذوف کو مؤخر اس لیے مقدر مانا گیا ہے کہ فعل اور اس کے متعلق میں اہم ترین اس کا متعلق ہوتا ہے اور کفار اپنے بتوں کے نام سے ابتداء کرتے تھے چنانچہ وہ کہا کرتے تھے: ”سَمِی اللّٰتِ وَالْعَزٰی“ (لات اور عزیٰ کے نام سے شروع) لہذا مسلمانوں کا دینی ولی فریضہ

ہے کہ اپنے ہر کام کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کے نام کو مختص کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب فعل کے متعلق کو مقدم مانا جائے اور فعل کو مؤخر مانا جائے تاکہ حصہ و اختصاص کا معنی حاصل ہو جائے باقی رہا "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ" (علق: ۱) میں فعل کا اپنے متعلق سے مقدم ہونا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قول کے مطابق یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی جس میں قراءت کا حکم زیادہ اہم تھا اس لیے یہاں فعل کو مقدم کرنا ہی زیادہ موزوں اور مناسب تھا اور یہ بھی جائز ہے کہ "اقْرَأْ" کو "بِاسْمِ رَبِّكَ" کی طرف متعدي نہ کیا جائے بلکہ "افْعَلِ الْقِرَاءَةَ وَحَقَّقَهَا" کے معنی پر محمول کیا جائے (قراءت کیجئے اور اس پر قائم رہیے) جیسے اہل عرب کہتے ہیں: "فَلَانٌ يَعْطِي وَيَمْنَعُ" (فلان آدمی عطا کرتا ہے اور روکتا ہے) اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ "بِاسْمِ رَبِّكَ" اپنے بعد والے "اقْرَأْ" کا مفعول بہ ہو اور قراءت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد "تَنبِئُ بِالذَّهْنِ" (المومنون: ۲۰) میں "ذهن" کا تعلق ("تنبئت" کے مصدر) "انبات" کے ساتھ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے قراءت کرتا ہوں اور دراصل اس میں بندگانِ خدا کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقدس نام سے کس طرح برکت حاصل کریں اور کس طرح اس کی تعظیم و توقیر بجالائیں [اور بسم اللہ میں "با" کو مبنی برکسرہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ حرفیت اور جر (زیر) کے معنی کو مستلزم ہے اس لیے اس کو کسرہ دیا گیا ہے تاکہ اس کی حرکت اس کے عمل کے مطابق ہو جائے اور "بسم اللہ" میں لفظ اسم ان اسماء میں سے ہے جن کا پہلا حرف مبنی بر سکون ہوتا ہے جیسے "ابن" اور "ابنة" اور ان کے علاوہ دوسرے اسماء چنانچہ جب اہل عرب ان اسماء کے ساتھ بولنے کا آغاز کرتے ہیں تو شروع میں ہمزہ کا اضافہ کر دیتے ہیں تاکہ ابتداء بال سکون لازم نہ آئے جو ناممکن ہے اور جب یہ کلام کے درمیان میں آجاتا ہے تو کسی چیز کے اضافہ کی ضرورت نہیں رہتی چنانچہ بعض اہل عرب اس میں اضافہ نہیں کرتے اور ساکن کو حرکت دے کر اس سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور اسے "بسم" پڑھتے ہیں دراصل "بسم" اور "اسم" ان اسماء میں سے ہیں جن کے آخری حرف کو گرا دیا جاتا ہے جیسے "يد" اور "دم" ہیں اور اسم کی اصل "بسمو" ہے اور اسی سے مشتق ہے۔ اس کی دلیل اس سے نکلنے والے کلمے ہیں جیسے "اسماء" سُمِي سُمِيَّتْ" ہیں [اور اسم کا معنی بلندی ہے کیونکہ اسم اپنے مسکن کی ذات اور اس کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے اور بسم اللہ میں اسم کے الف کو ساقط کر دیا گیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ" میں الف کو ثابت رکھا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ میں کثرت استعمال کی وجہ سے الف کو فقط لفظ سے ساقط کر دیا گیا ہے اور اس کے حذف ہو جانے کے عوض میں "با" کو دراز کر کے لکھا جاتا ہے چنانچہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کاتب سے فرمایا: بسم اللہ کی با کو دراز کر کے لکھو اور "سین اور ميم" کو خوب واضح کر کے لکھو۔ ﴿اللَّهُ﴾ لفظ اللہ کی اصل "الہ" ہے جیسے "الناس" کی اصل "اناس" ہے [پھر ہمزہ کو حذف کر کے اس کے عوض میں الف لام تعریف کا شروع میں داخل کر دیا گیا (اور لام تعریف کو الہ کے لام میں مدغم کر دیا گیا)] اور "الہ" اسم جنس ہے جو ہر معبود پر بولا جاتا ہے خواہ وہ برحق معبود ہو خواہ باطل ہو پھر معبود برحق کے ساتھ خاص کر دیا گیا جیسا کہ "النجم" ہر ستارہ کو کہا جاتا تھا پھر صرف ثریا ستارے کے ساتھ مخصوص ہو گیا لیکن لفظ اللہ ہمزہ حذف ہو جانے کے بعد صرف برحق معبود کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے اب کسی دوسرے معبود پر نہیں بولا جاتا [اور یہ اسم علم ہے اسم صفت نہیں کیونکہ اس کی صفت لائی جاتی ہے مگر اس کو کسی اسم کی صفت نہیں بنایا جاتا چنانچہ جس طرح "شَيْءٌ رَجُلٌ" نہیں کہہ سکتے اسی طرح "شَيْءٌ اِلٰهٌ" نہیں کہا جاسکتا البتہ "اَللّٰهُ وَاَحَدٌ صَمَدٌ" کہہ سکتے ہیں لفظ اللہ کے اسم علم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے موصوف کا ہونا ضروری اور لازمی ہے جس پر ان صفات کو محمول کیا جاسکے لیکن اگر تمام اسماء کو صفات قرار دیا جائے تو صفات بغیر موصوف کے باقی رہ جائیں گی اور

یہ جائز نہیں، بہر حال ظلیل، زجاج، محمد بن حسن اور حسین بن فضل کے نزدیک یہ اسم ذات کسی سے مشتق نہیں ہے [ایک قول میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اشتقاق کا معنی ہے: دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ایک معنی میں مشترک قرار دینا اور چونکہ اہل عرب کے ہاں "اللہ" کا معنی "تَعْمِيرٌ" بھی ہے (یعنی حیران ہونا) تو اب اللہ اور اللہ تخیر و دہشت کے معنی میں مشترک ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اوہام و عقول معبود برحق یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت میں حیران و پریشان ہیں اس لیے گمراہی زیادہ ہے اور ہر طرف باطل پھیل چکا ہے جب کہ صحیح نظر و فکر بہت کم ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ کا لفظ "اَللّٰهُ يَآ اَللّٰهُ" سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے: عبادت کرنا اور یہ "اللہ" مصدر ہے اور "مَالُوَةٌ" کے معنی میں ہے یعنی معبود جس طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد "هَلْذَا خَلَقَ اللّٰهُ" (لقمان: ۱۱) میں خلق بہ معنی مخلوق ہے (جس کا ترجمہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے)۔ [اللہ کے لام کو اس وقت پڑھا جائے گا جب اس سے پہلے فتح یا ضمہ (زبر یا پیش) ہوگا اور جب اس سے پہلے کسرہ (زیر) ہوگی تو اسے باریک پڑھا جائے گا جب کہ بعض اہل عرب اسے ہر حال میں باریک پڑھتے ہیں اور بعض ہر حال میں پُر پڑھتے ہیں لیکن جمہور اہل عرب پہلی صورت کو درست قرار دیتے ہیں] ﴿الرَّحْمٰنُ﴾ یہ "فَعْلَانٌ" کے وزن پر ہے اور "رَحْمٌ" سے مشتق ہے [یہ وہ ذات ہے جس کی رحمت ہر چیز کو محیط ہو جیسے "غَضَبَانٌ" "غَضَبٌ" سے بنا ہے اور یہ وہ شخص ہوگا جو غصے سے بھرا ہوا ہو اور اسی طرح ﴿الرَّحِيْمُ﴾ ہے کیونکہ "رَحِيْمٌ" "فَعِيْلٌ" کے وزن پر ہے اور "رَحْمٌ" سے بنا ہے جیسا کہ "مَرِيضٌ" "مَرَضٌ" سے بنا ہے] اور رحیم کے مقابلے میں رحمان میں زیادہ مبالغہ ہے کیونکہ رحیم میں ایک چیز زیادہ ہے جب کہ رحمن میں دو چیزیں زیادہ ہیں اور لفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے اس لیے دعائیں منقول ہے: "يَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا" کیونکہ یہ دنیا میں کافر و مسلم سب کو شامل ہے اور "يَا رَحِيْمَ الْاٰخِرَةِ" کیونکہ یہ صرف مومنوں کے ساتھ مخصوص ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ رحمن نام کے اعتبار سے خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی صفت نہیں بنتا اور معنی کے اعتبار سے عام ہے جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا ہے جب کہ رحیم اس کے برعکس ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر رحم کرنے والے پر بولا جاتا ہے البتہ معنوی لحاظ سے صرف مومنوں کے ساتھ مخصوص ہے یہی وجہ ہے کہ رحمن رحیم سے مقدم ہے اگرچہ رحیم زیادہ بلیغ ہے اور قیاس کا تقاضا ہے کہ ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کی جائے جیسے کہا جاتا ہے "فَلَانٌ عَالِمٌ ذُو فَنُوْنٍ نَّحْرِيْبٍ" (یعنی فلاں آدمی عالم ہے اور بہت سے فنون میں ماہر ہے) نیز رحمن اسم علم کی طرح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اس کے علاوہ کسی کی صفت نہیں بن سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مطلب ہے: اس کا اپنے بندوں پر انعام و احسان فرمانا، دراصل اس کا معنی ہے: شفقت و نرمی کرنا باقی رہا مسئلہ کذاب کے حق میں کسی شاعر کا یہ قول کہ "وَ اَنْتَ غَيْثُ الْوَرْدِ لَا زِلْتَ رَحْمَانًا" (یعنی تو مخلوق کے لیے بارانِ رحمت ہے تو ہمیشہ سے رحمن ہے) تو یہ اپنے کفر میں عذاب کا اضافہ کرنے کے باب سے ہے۔ [اور جنہوں نے غیر منصرف کے لیے یہ شرط بیان کی کہ اس کی مونث "فَعْلَانَةٌ" کے وزن پر نہ ہو تو ان کے نزدیک رحمن غیر منصرف ہے کیونکہ اس کی مونث "فَعْلَانَةٌ" کے وزن پر نہیں آتی اور جن کے نزدیک غیر منصرف ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کی مونث "فَعْلِيٌّ" کے وزن پر آئے تو ان کے نزدیک رحمن منصرف ہے کیونکہ اس کی مونث "فَعْلِيٌّ" کے وزن پر نہیں آتی لیکن پہلی وجہ درست ہے۔]

۱- ﴿الْحَمْدُ﴾ کسی کی فضیلت و عظمت کی وجہ سے اس کی خوبیاں بیان کرنا حمد کہلاتا ہے [اور یہ مبتدا ہونے کی بناء پر مرفوع ہے اور اس کی اصل تو نصب ہے اور اس کو فعل مقدر کے ساتھ پڑھا گیا ہے کیونکہ یہ ان مصادر منصوبہ میں سے ہے جن کے افعال مقدر ہوتے ہیں اور یہ خبر کے معنی میں ہوتے ہیں جیسے "شُكْرًا وَ كُفْرًا" ہے اور نصب سے رفع کی طرف عدول

کرنے کی وجہ یہ ہے کہ (جملہ اسمیہ ہو جانے کی بناء پر حدوث کی بجائے) ثبوت و دوام کے معنی پر دلالت کرے اور اس کی خبر ﴿يَلِدُ﴾ ہے اور یہ جار مجرور محذوف عامل کے متعلق ہے یعنی ”وَاجِبٌ“ یا ”قَابِتٌ“ [جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر طرح کی خوبیاں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے واجب و ثابت ہیں] اور ایک قول یہ ہے کہ حمد و مدح مترادف ہیں اور دونوں کا معنی ہے: کسی کی خوبی پر اس کی تعریف کرنا خواہ کسی نعمت کے عوض میں ہو خواہ بغیر نعمت کے ہو جیسے کہو کہ میں نے فلاں آدمی کی اس کے احسان کرنے پر تعریف کی ہے (یا) میں نے اس کی خداداد (شجاعت) و بہادری اور خاندانی شرافت پر تعریف کی ہے لیکن شکر صرف احسان کرنے پر تعریف کرنا ہے اور یہ عام ہے دل سے کرنے زبان سے کرے یا جسمانی اعضاء سے کرے چنانچہ کسی شاعر نے کہا: ”میری تین چیزیں تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں: میرے ہاتھ میری زبان اور میرا مخفی ضمیر یعنی دل“ اور صرف زبان سے تعریف کرنا شکر کا ایک حصہ ہے اور اسی وجہ سے حدیث شریف میں ہے کہ حمد شکر کی بنیاد ہے لہذا جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بھی نہیں کی۔ اس حدیث میں حمد کو شکر کی بنیاد قرار دیا گیا ہے اس لیے زبان سے کسی نعمت کا ذکر کرنا دل اور اعضاء سے زیادہ واضح اور زیادہ مشہور ہے کیونکہ دل کا عمل مخفی ہوتا ہے جب کہ اعضاء کے عمل میں کئی احتمال پیدا ہو سکتے ہیں اور حمد کی تفتیش اور ضدوم (برائی) ہے اور شکر کی تفتیش کفران (ناشکری) ہے ایک قول یہ ہے کہ کسی کے ذاتی اوصاف کمالیہ پر اس کی تعریف کرنا مدح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا باقی قادر عالم ابدی اور ازلی ہونا اور کسی کے احسان کرنے پر اس کی تعریف کرنا شکر ہے اور حمد ان دونوں کو شامل ہوتی ہے نیز ہمارے نزدیک ”الْحَمْدُ“ میں الف لام استغراقی ہے (یعنی تمام قسم کی خوبیاں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں) اس لیے حمد کو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ مقرون و متصل بیان کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے البتہ فرقہ معتزلہ اس کے خلاف ہے اور اس فرقہ سے اختلاف خلق افعال کے مسئلہ کی وجہ سے ہے جس کی تحقیق ہم نے کئی مقامات پر بیان کی ہے ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ رب کا معنی ہے: مالک چنانچہ ابوسفیان کے حق میں صفوان کا کلام اسی معنی میں ہے اور وہ یہ ہے کہ قبیلہ ہوازن کا کوئی آدمی میری پرورش کرے اس سے تو بہتر ہے کہ قریش کا کوئی مرد میری پرورش کرے اور یہ ”رَبُّ يَرْبُ رَبًّا فَهُوَ رَبٌّ“ (باب ”نَصْرَ يَنْصُرُ“ سے اسم فاعل) ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ طور مبالغہ مصدر صفت ہو جیسا کہ عدل کے ساتھ وصف بیان کیا جاتا ہے اور مطلق رب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے البتہ اضافت کے ساتھ بندوں کے حق میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ رَبِّيَ أَحْسَنَ مَثْوًى. (یوسف: ۲۳)

بے شک وہ میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے جگہ دی

ہے۔

قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ. (یوسف: ۵۰)

فرمایا: تو اپنے بادشاہ کے پاس پلٹ جا۔

نیز علامہ واسطی نے کہا ہے: رب ابتداء کے اعتبار سے ”خالق“ ہے غذا کے اعتبار سے ”مربی“ ہے اور انتہا کے اعتبار سے ”غافر“ (بخشنے والا) ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے اور ہر وہ چیز جس سے اس کے خالق کو جانا اور پہچانا جائے ”عالم“ کہلاتا ہے خواہ اس کا تعلق جو اہر سے ہو خواہ اعراض سے ہو نیز اللہ تعالیٰ کے سوا تمام موجودات کو ”عالم“ کہا جاتا ہے کیونکہ ہر موجود اپنے خالق و مالک کے وجود کی علامت و دلیل ہے [اور اس کو واؤ اور نون کے ساتھ جمع لایا گیا ہے (جمع مذکر سالم کی رفی حالت واؤ اور نون کے ساتھ ”عالمون“ آتی ہے) باوجودیکہ یہ صرف عقلاء کی صفات کے ساتھ مخصوص ہے یا جو اس کے حکم میں ہے جیسے ”اعلام“ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وصفیت کا معنی پایا جاتا ہے جو علم کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔]

۲- ﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ ان دونوں کا ذکر گزر چکا ہے اور (ان دونوں کا دوبارہ ذکر) اس بات کی دلیل ہے کہ بسم اللہ شریف سورت فاتحہ کا جز اور حصہ نہیں ہے اس لیے کہ اگر یہ فاتحہ کا جز ہوتی تو رحمن و رحیم کا اعادہ نہ ہوتا کیونکہ یہ اعادہ بلا فائدہ ہوتا۔

۳- ﴿مَلِکِ﴾ [امام عاصم، یعقوب، کسائی، خلف اور علی کسائی کی قراءت ”مَلِکِ“ ہے اور ان کے علاوہ دوسرے حضرات نے ”مَلِکِ“ پڑھا ہے] اور بعض کے نزدیک یہی مختار ہے کیونکہ یہ اضافت سے بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہے یعنی ”لَمَنِ الْمُلْکُ الْیَوْمَ“ (الفافر: ۱۶) ”آج کس کی بادشاہی ہے؟“ نیز اس لیے کہ ہر بادشاہ مالک ہوتا ہے لیکن ہر مالک بادشاہ نہیں ہوتا اور اس لیے بھی کہ بادشاہ کا حکم مالک و مملوک اور تمام رعایا پر نافذ و جاری ہوتا ہے لیکن اس کے برعکس نہیں ہوتا۔ ایک قول یہ ہے کہ ”مَلِکِ“ پڑھنے پر زیادہ ثواب ملتا ہے کیونکہ اس کے حروف زیادہ ہیں اور حضرت امام ابوحنیفہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ”مَلِکِ“ پڑھا ہے ﴿یَوْمَ الدِّیْنِ﴾ روز جزاء چنانچہ کہا جاتا ہے: جیسا کرو گے ویسی جزاء پاؤ گے [اور یہاں ”مَلِکِ“ کی اضافت ”یوم“ کی طرف یہ اسم فاعل کی اضافت ظرف کی طرف ہے وسعت کے طور پر] جیسا کہ اہل عرب کا قول ہے ”یَا سَارِقَ السَّیِّئَةَ اَهْلَ الدَّارِ“ یعنی ”اے رات کے وقت چوری کرنے والے گھر کے مالک سے ہوشیار رہ“ بہر حال قیامت کے دن ہر حکم کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا اور قیامت کے دن کے ساتھ مالک کی تخصیص بھی اس لیے کی گئی ہے کہ اس دن صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کا حکم چلے گا [اور مالک کی اضافت اسم معرفہ کی طرف جائز قرار دی گئی ہے اگرچہ اسم فاعل کی اضافت حقیقی نہیں ہوتی کیونکہ اس سے دوام و استمرار کا قصد کیا گیا ہے اس لیے یہ اضافت حقیقی بن گئی ہے لہذا معرفہ کی صفت بنانا جائز ہے۔] ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ“ میں حمد کی تمام اقسام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص کرنے کے بعد ان اوصاف کا اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کرنا کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے اور وہ رحمن و رحیم یعنی تمام نعمتیں عطا فرمانے والا ہے اور جزاء و سزا کے دن کا مالک ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس ذات پاک میں یہ تمام صفات موجود ہیں وہی حمد و ثناء کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔

۴- ﴿اِیَّاكَ تَعْبُدُوْا وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ﴾ [سیبویہ اور خلیل کے نزدیک ”اِیَّا“ اسم ضمیر ہے البتہ سیبویہ کے نزدیک ”اِیَّا“ کے آخر میں حرف کاف خطاب کا ہے اور اس کے لیے اعراب کا کوئی محل نہیں اور خلیل کے نزدیک وہ بھی اسم ضمیر ہے اور ”اِیَّا“ کو اس کی طرف مضاف کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ اسم مظہر کے مشابہ ہے اور فعل اور فاعل سے مقدم ہے، کو فیوں نے کہا کہ ”اِیَّاكَ“ مکمل اسم ضمیر ہے اور مفعول کی تقدیم صرف اختصاص کے ارادہ سے کی گئی ہے] اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہم عبادت کو صرف تیرے ساتھ مخصوص کرتے ہیں اور یہ انتہائی تواضع اور انکساری ہے اور ہم استعانت کو صرف تیرے ساتھ مخصوص کرتے ہیں اور یہاں غیبت سے خطاب کی طرف عدول صرف التفات اور توجہ پیدا کرنے اور معبود برحق کے مشاہدہ کے لیے ہے اور کبھی غیبت سے خطاب کی طرف اور کبھی خطاب سے غیبت کی طرف اور کبھی غیبت سے متکلم کی طرف کلام میں تبدیلی ہوتی رہتی

۱۔ واضح ہو کہ پاک و ہند میں چند اسلامی مسائل کو متنازع بنا دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک استعانت کا مسئلہ بھی ہے، بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقرب بندوں سے ہر طرح کی استعانت کو حرام و شرک قرار دے دیا ہے حالانکہ استعانت حرام و شرک صرف اس وقت ہوگی جب انبیائے کرام اور اولیائے کرام کو مستقل بالذات اور حقیقی متصرف و مددگار سمجھ کر ان سے مدد و طلب کی جائے لیکن اگر مستقل بالذات اور حقیقی متصرف و مددگار صرف اللہ تعالیٰ کو مانا جائے اور ان ہستیوں کو محض مظہر عن الہی جان کر اور یہ عقیدہ رکھ کر کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تصرفات کا اختیار دیا ہے اور اسی بنا پر ان کو متصرف باذن اللہ سمجھ کر ان (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرِينَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ“۔ (یونس: ۲۲) ”یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور انہیں خوب موافق ہوائیں لے کر چلتی ہیں“ اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد ہے: ”وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُبِيرُ مَحَابِبًا فَسُقْنَهَا إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيْسَتٍ“۔ (الفاطر: ۹) ”اور وہ اللہ ہے جس نے ہوائیں بھیجیں پس وہ بادل کو اٹھا کر چلاتی ہیں پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف روانہ کر دیتے ہیں“ ایک شاعر امراء القیس کا مقولہ ہے:

تطاول ليلك بالآمد ونام الخلى ولم ترقد
وبات وبات له ليلة كليلة ذى العائر الارمد
وذلك من نبا جاء نبى وخبرته عن ابى الاسود

”تیری رات اٹھ میں طویل ہوگئی اور جانور سو گئے اور تو نہ سو سکا اور اس نے پوری رات گزار دی اور اس کی رات (بے چینی میں) اس طرح گزری جس طرح آشوب چشم کی وجہ سے دکھتی آنکھ والے کی رات گزرتی ہے اور یہ اس خبر کی وجہ سے ہوا جو میرے پاس آپہنچی اور میں نے اسے ابو الاسود کے بتانے سے جان لیا ہے“۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) سے مدد طلب کی جائے تو یہ مدد لینا جائز ہے درحقیقت یہ استعانت بھی اللہ تعالیٰ ہی سے ہے کیونکہ حقیقی مستعان وہی ہے اور اس کے مقبول بندے مجازی طور پر مستعان ہیں لہذا ان حضرات سے استعانت نہ حرام ہے اور نہ شرک ہے اگرچہ بہتر یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے۔ یہاں حاشیہ میں اختصار کی وجہ سے صرف چند قرآنی آیات مبارکہ پیش کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

”ما تحت الاسباب“ یعنی امور عادیہ میں استعانت

(۱) ”وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ“۔ (المائدہ: ۲) ”اور نیکی اور پیر ہیزگاری میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو“۔

(۲) ”فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ“۔ (التحریم: ۴) ”بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک مسلمان اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں“ واضح ہو کہ یہاں مولا بہ معنی معاون و ناصر یعنی مددگار ہے۔

(تفسیر ابن عباس وروح المعانی)

(۳) ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ“۔ (القصف: ۱۳) ”اے ایمان والو! تم اللہ کے (دین کے) مددگار بن جاؤ جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ اللہ کی طرف میرے کون مددگار ہوں گے؟ حواریوں نے کہا: ہم اللہ کے (دین کے) مددگار ہیں“۔

(۴) ”لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَتَنْصُرَنَّهُ“۔ (آل عمران: ۸۱) ”البتہ تم ضرور بہ ضروران پر ایمان لاؤ گے اور البتہ تم ضرور بہ ضروران کی مدد کرو گے“۔

(۵) ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ“۔ (محمد: ۷) ”اے ایمان والو! اگر تم اللہ کے (دین کے) مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمادے گا“۔

(۶) ”وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وِثْيًا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا“۔ (النساء: ۷۵) ”اے اللہ! تو اپنی طرف سے ہمارے لئے کسی کو معاون بنا دے اور تو اپنی طرف سے ہمارے لیے مددگار بنا دے“۔

(۷) ”وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَصِيرًا“۔ (بنی اسرائیل: ۸۰) ”اے اللہ! تو اپنی طرف سے میرے لیے غالب مددگار بنا دے“۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

بہر حال ان تینوں آیات میں متکلم سے خطاب کی طرف اور خطاب سے غیب کی طرف اور غیب سے متکلم کی طرف التفات موجود ہے چنانچہ امراء القیس نے ”کَيْلِكَ“ کی بجائے ”كَيْلِي“ اور ”هَاتِكَ“ سے ”هَاتِي“ اور ”جَاءَ لِي“ کی بجائے ”جَاءَكَ“ نہیں کہا اور عرب کے لوگ اسے اکثر و بیشتر استعمال کرتے رہتے ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ جب کلام ایک انداز سے دوسرے انداز کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ سماعت کی قبولیت میں زیادہ موثر ہوتا ہے اور اپنی مضبوطی کی وجہ سے سامعین میں خوب اور عمدہ نرمی اور تازگی پیدا کرتا ہے اور کانوں میں رس گھولتا ہے اور ایسے مقامات بہت سے فوائد و لطائف کے ساتھ مخصوص ہیں اور یہ کسی پر واضح نہیں ہوتے سوائے زبردست ماہر علمائے دین کے اور یہ بہت قلیل ہیں اور اس جگہ (آیت مبارکہ میں غیبت سے خطاب کی طرف تبدیلی) کی خصوصیت یہ ہے کہ جب یہ ذکر کیا گیا کہ ہر قسم کی حمد و ثناء کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس پر بہت بڑی صفات جاری و ساری کی گئیں تو بندوں کے علم کا تعلق ایک عظیم الشان معلوم کے ساتھ قائم ہو گیا جو تمام اقسام کی حمد و ثناء اور انتہائی عاجزی و انکساری نیز تمام مہمات و مشکلات میں استعانت کے لائق ہے تو اس متنازع و منفرد معلوم کو ان صفات کے ذریعے خطاب کے صیغے سے مخاطب کیا گیا اور عرض کیا گیا کہ اے ان صفات کی حامل ذات اقدس! ہم تو صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور اس آیت مبارکہ میں عبادت کو استعانت سے اس لیے مقدم کیا گیا ہے کہ طلب حاجت سے پہلے وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے لیے زیادہ موثر ہوتا ہے یا اس لیے کہ آیات کے نظم اور وزن موافق ہو جائیں جس طرح رحمن کو رحیم سے مقدم کیا گیا ہے اگرچہ زیادہ بلخ کلام کو مقدم نہیں کیا جاتا اور یہاں

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) (۸) ”اِنَّمَا وَلِيكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يٰقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُوْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ“ (المائدہ: ۵۵) [یہاں ولی یہ معنی ناصر و معاون ہے (تفسیر ابن عباس روح المعانی)] ”بے شک تمہارے مددگار اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں“۔

(۹) ”فَاعِيْنُوْنِيْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا“ (الکہف: ۹۵) ”پس تم میری مدد کرو قوت سے میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔“

”ما فوق الاسباب“ یعنی امور غیر عادیہ میں استعانت

(۱) ”قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اَتِيْكُ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاَهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ“ (النمل: ۴۰) ”اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں تخت بلقیس آپ کے پاس لے آتا ہوں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پس جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا: یہ میرے رب کا فضل ہے۔“

(۲) ”اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَالْقُوَّةُ عَلٰی وَجْهِ اٰبِيْ يٰاْتِ بِصِيْرًا“ (یوسف: ۹۳) ”میرا یہ کرتہ لے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔“

(۳) ”قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلٌ رَّبِّكَ لَآهَبَ لَكَ غُلْمًا زَكٰیًّا“ (مریم: ۱۹) ”جبریل نے کہا: میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔“

(۴) ”اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَكُمْ مِّنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاَبْرِيْ الْاَكْمَةَ وَالْاَبْرَصَ وَاُخِي الْمَوْتٰی بِاِذْنِ اللّٰهِ“ (آل عمران: ۴۹) ”بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی طرح صورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے اور میں شفا دیتا ہوں مادرزادہ اندھے اور کوڑھی کو اور میں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کر

استعانت کو مطلق ذکر کیا گیا ہے تاکہ آیت مبارکہ ہر قسم کی استعانت کو شامل ہو جائے اور یہ بھی جائز ہے کہ مخصوص استعانت مراد ہو اور وہ یہ کہ عبادت کی ادائیگی میں توفیق الہی کی استعانت مراد ہو اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”إِهْدِنَا“ استعانت کے مطلوب کا بیان ہے گویا فرمایا گیا ہے کہ میں تمہاری کس طرح مدد کروں؟ تو بندوں نے عرض کیا:

۵- ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ یعنی ہمیں سیدھے راستے پر چلا جیسے تم کسی کھڑے ہوئے آدمی کو کہو: ”قُمْ حَتَّىٰ أَعُوذَ إِلَيْكَ“ تم ٹھہرو یہاں تک میں واپس تمہارے پاس لوٹ آؤں“ تو اس کا مطلب یہ ہوگا ”أَبْتَتْ عَلَيَّ مَا أَنْتَ عَلَيَّ“ یعنی تم اپنی اسی حالت میں ہمیں ٹھہرے رہو یا اس سے یہ مراد ہو کہ جس طرح اب حال میں ہمیں سیدھے راستے پر چلا رہا ہے اسی طرح مستقبل میں بھی اسی سیدھے راستے پر قائم رکھنا [اور ہدایت ایک مفعول کی طرف تو بلا واسطہ متعدی ہوتی ہے لیکن دوسرے مفعول کی طرف ”لام“ یا ”الی“ کے واسطے سے متعدی ہوتی ہے] جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”هَذَا لِهَذَا“ (الاعراف: ۴۳) ”اسی نے ہمیں یہ راہ دکھائی“ نیز ایک اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”هَدَيْتَنِي رَبِّيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ“ (الانعام: ۱۶۱) یعنی میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے۔ ”صِرَاطٌ“ (سین کے ساتھ) کا معنی ہے: صاف اور کھلا راستہ اور یہ ”مَسْرُطٌ الشَّيْءِ“ سے بنا ہے جس کا معنی ہے: کسی چیز کو نکلنا گویا راستہ اپنے اوپر چلنے والے کو نکل جاتا ہے اور [”صِرَاطٌ“ میں صا سین سے بدلا ہوا ہے اس لیے کہ صا اور طاء صفت اطباق میں ہم جنس ہیں کیونکہ صا ضد اور طاء ظا حروف مطبوعہ میں سے ہیں اور کبھی صا کو اشمام کے ساتھ حرف ز کی آواز میں پڑھا جاتا ہے کیونکہ حرف ز ط کے زیادہ قریب ہے اس لیے کہ یہ دونوں مجبورہ ہیں اور یہ امام حمزہ کی قراءت ہے اور پورے قرآن میں سین کے ساتھ صراط پڑھنا ابن کثیر کی قرات ہے اور کلمہ کی اصل یہی ہے باقی قراءت نے خالص صا کے ساتھ صراط پڑھا ہے اور یہ لغت قریش ہے اور مصحف امام (حضرت عثمان) میں یہی ہے اور سبیل اور طریق کی طرح مذکور و مونث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے [اور صراط مستقیم سے مراد حق کا راستہ یعنی ملت اسلام ہے۔

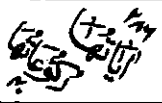
۶- ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [”الصراط“ کا بدل ہے اور یہ مکرر عامل کے حکم میں ہے] اور اس کا ایک فائدہ تو تاکید ہے دوسرا یہ بتانا ہے کہ ”صراط مستقیم“ کی تفسیر صراطِ مسلمین ہے تاکہ یہ مسلمانوں کے راستے کی استقامت کی گواہی بن جائے بلوغ اور موعودہ کا طریقہ پر اور اس سے نیک مسلمان اور انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام مراد ہیں یا فسق و فجور میں تبدیل ہو جانے سے پہلے کی قوم موسیٰ مراد ہے۔ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [”الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“ سے بدل ہے یعنی انعام یافتہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور گمراہی سے سلامت رہے یا یہ ”الذین“ ارجح کی صفت ہے یعنی یہ لوگ نعمت مطلقہ کے جامع ہیں اور اس سے ایمان کی نعمت اور غضب خدا اور گمراہی سے سلامت رہنے کی نعمت مراد ہے اور باقی رہا یہ کہ یہ ”الذین“ کی صفت کیونکر جائز ہوگی جب کہ وہ معرفہ ہے اور ”غیر“ مضاف ہونے کے باوجود معرفہ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ”غیر“ جب دو متضاد جملوں کے درمیان میں واقع ہو اور وہ دونوں معرفہ ہوں تو پھر ”غیر“ اضافت کے ساتھ معرفہ بن جاتا ہے جیسے ”عَجَبْتُ مِنَ الْحَرَكَةِ غَيْرِ السُّكُونِ“ یعنی مجھے حرکت سے تعجب ہوا لیکن سکون سے نہیں“ یہاں منعم علیہم اور مغضوب علیہم دونوں متضاد ہیں اور اس لیے بھی کہ ”الذین“ نکرہ کے قریب ہے کیونکہ اس سے معین قوم مراد نہیں ہوتی اور ”غیر المغضوب علیہم“ اضافت کی وجہ سے تخصیص حاصل ہو جانے کی بناء پر معرفہ کے قریب ہے لہذا ان دونوں میں سے ہر ایک ایک اعتبار سے مبہم ہے اور ایک اعتبار سے مخصوص ہے اس لیے دونوں آپس میں مساوی ہو گئے اور پہلا ”علیہم“ مفعول ہونے کی بناء پر محلاً منصوب ہے اور دوسرا ”علیہم“ فاعل ہونے کی بناء پر محلاً مرفوع

ہے [اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے مراد جھٹلانے والوں سے انتقام لینا اور ان پر عذاب نازل کرنا ہے، نیز بادشاہ غضب ناک ہو کر اپنے ماتحت عملہ سے جو معاملہ کرتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ معاملہ کرنا مراد ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”مغضوب علیہم“ سے یہ مراد ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ“ (المائدہ: ۶۰) یعنی اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان پر غضب ناک ہوا اور ”وَلَا الضَّالِّينَ“ سے نصاریٰ یعنی عیسائی مراد ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا“ (المائدہ: ۷۷) ”یقیناً وہ پہلے سے گمراہ ہو چکے اور بہتوں کو گمراہ کر دیا ہے“ واضح ہو کہ بصریوں کے نزدیک حرف لاء زائد ہے، محض تاکید کے لیے زیادہ کیا گیا اور کوفیوں کے نزدیک ”لا“ ”غیر“ کے معنی میں ہے۔ ﴿آمین﴾ یہ دعا ہے جو فعل کے معنی میں ہے اور وہ ہے ”اَسْتَجِبْ“ جس کا معنی ہے: قبول فرما جس طرح ”رَوَيْدًا“ اسم ہے اور فعل امر کے معنی میں ہے اور وہ ہے۔ ”اَمِهْل“ یعنی ”مہلت دے“ چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے آمین کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: اس کا معنی ہے: ”اَفْعَلْ“ یعنی اے اللہ! تو ہی کر“ اور یہ مبنی ہے اور اس میں دو لغتیں ہیں ایک الف مدہ کے ساتھ دوسری الف مدہ کے بغیر یعنی قصر کے ساتھ اور وہ اصل ہے اور مد یہ ہے کہ ہمزہ کو لمبا کر کے یعنی کھینچ کر پڑھا جائے جیسا کہ شاعر نے کہا:

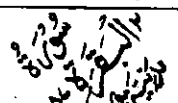
يَا رَبِّ لَا تُسَلِّبْنِي حَبَّهَا أَبَدًا وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينًا

”اے میرے رب! اس کی محبت مجھ سے کبھی سلب نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے (میری دعا پر) آمین کہا۔“ اور اس نے (الف مدہ کے بغیر) ”امین“ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری دوری کو مزید بڑھا دیا، حضور سرور کونین ﷺ نے فرمایا کہ حضرت جبریل نے مجھے تلقین کی کہ جب میں سورہ فاتحہ کی قرات سے فارغ ہو جاؤں تو آمین کہوں، نیز فرمایا: آمین کہنا ایسے ہے جیسے کتاب پر مہر اور یہ قرآن مجید میں سے نہیں ہے اس دلیل کی بناء پر کہ قرآن مجید میں ثابت نہیں ہے۔

الخط

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ البقرہ مدنی ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے ۰ اس کی دو سو چھیالیس آیات چالیس رکوع ہیں

مصابیح

الْحَمْدُ ۱ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۡ فِيْهِ ۙ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ ۲ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ

بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ ۳ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ

بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ ۙ ۴ اُولٰٓئِكَ

عَلٰى هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ ۙ ۵ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۙ ۶

الم ۰ یہ وہ عالی شان کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے ۰ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اسے (ہماری راہ میں) خرچ کرتے ہیں ۰ اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب! آپ کی طرف اتارا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ۰ وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی نجات پانے والے ہیں ۰

حروف مقطعات کی بحث

۱- ﴿الْحَاقَّ﴾ [یہ اور ان جیسے تمام حروف مقطعات اسماء ہیں اور ان کے مسمیات وہ مفرد حروف ہیں جن سے کلام بنتا ہے مثلاً قاف "قَالَ" کے پہلے حرف پر دلالت کرتا ہے، الف "قَالَ" کے درمیان والے حرف پر دلالت کرتا ہے اور لام "قَالَ" کے آخری حرف پر دلالت کرتا ہے اور اسی طرح دوسرے حروف ہیں باقی رہی اس بات کی دلیل کہ یہ حروف اسماء ہیں یہ ہے کہ ان حروف میں سے ہر ایک مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے اور ان میں امالہ، تخم، معرفہ، نکرہ، جمع اور تصغیر کے ساتھ تصرف کیا جاتا ہے اور یہ معرب ہیں (معرب وہ جس کے آخری حرف کی حرکت عامل کے بدلنے سے بدل جائے) اور یزید وغیرہ اسماء (جو بوقت گنتی ساکن پڑھے جاتے ہیں) کی طرح ساکن ہوتے ہیں اور ان پر اعراب نہیں آتا کیونکہ ان میں اعراب کا تقاضا کرنے والا کوئی عامل نہیں ہوتا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حروف اسم صوت کی طرح بنتی ہیں (یعنی وہ جس کے آخری حرف کی حرکت برقرار رہتی ہے اور عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتی) جیسے کوئے کی آواز کے لیے "عَاق" استعمال کیا جاتا ہے [مگر جمہور کے نزدیک یہ حروف سورتوں کے نام ہیں چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف کے ساتھ تم فرمائی ہے۔ حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہیں (اس کی تفصیل ہماری کتاب "خصائص الاسماء الحسنی" میں ملاحظہ فرمائیں۔ غوثی) اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حروف مشابہات میں سے ہیں جن کے معانی اللہ تعالیٰ کے (بتائے) بغیر کوئی نہیں جانتا۔

اور ان حروف کا نام معجمہ (گونگے) اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اپنے معانی نہیں بتاتے بلکہ ان کے معانی میں ابہام ہوتا ہے اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سورتوں کے شروع میں یہ اسماء دھمکانے اور ڈرانے کے لیے بہ طور تشبیہ استعمال ہوتے ہیں جیسے قرآن مجید کے ساتھ مشرکین کو چیلنج دینے کے لیے انہیں بیدار کرنا اور ان کے سامنے تلاوت کیے جانے والے کلام میں

خیال میں رہے کہ حروف مقطعات کے معانی بالذات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا البتہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے اس کے کریم و رحیم محبوب رحمۃ للعالمین ﷺ جانتے ہیں۔ علامہ قاضی ناصر الدین عبد اللہ بیضاوی کی تحقیق کے مطابق صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا چنانچہ قاضی صاحب لکھتے ہیں: "وَلَعَلَّهُمْ أَرَادُوا أَنَّهَا أَسْرَارٌ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ ﷺ وَرَمُوزٌ لَمْ يَقْصُدْ بِهَا إِفْهَامَ غَيْرِهِ۔" یعنی صحابہ کرام کی مراد یہ ہے کہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے درمیان اسرار و رموز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان حروف کے ساتھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بغیر کسی اور کو سمجھانے کا قصد نہیں کیا البتہ علامہ السید محمود آلوسی حنفی بغدادی نے یہاں تک لکھا ہے کہ "فَلَا يَعْرِفُهُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ الْوَدَّائَةُ فَهُمْ يَعْرِفُونَهُ مِنْ تِلْكَ الْحَضْرَةِ" یعنی رسول اللہ ﷺ کے بعد حروف مقطعات کو کوئی نہیں جانتا سوائے اولیائے کرام کے جو آپ کے وارث ہیں اور وہ بھی آپ کی بارگاہ فیض رساں سے جانتے ہیں۔ اختصار کی وجہ سے باقی عبارات کی بجائے صرف حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں (تفسیر انوار التنزیل روح المعانی، روح البیان، مظہری) نیز حروف مقطعات کے معانی کے بارے میں مفسرین کرام کے اقوال مختلف ہیں۔ علامہ ابن جریر نے سب کو درست قرار دیا ہے کیونکہ ایک لفظ کئی معانی کے لیے آتا ہے لہذا سب مراد ہو سکتے ہیں (ابن کثیر) لیکن حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ الف سے اللہ لام سے جبریل اور یم سے محمد (ﷺ) مراد ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن حضرت جبریل کے واسطے سے حضرت سید عالم محمد عربی ﷺ پر نازل فرمایا۔

(تفسیر انوار التنزیل للبیضاوی، تفسیر ابن عباس، روح المعانی، مظہری، تفسیر کبیر بروایت حضرت ضحاک، تفسیر ابوسعود)

نظر و فکر کی تحریک پیدا کرنا مقصود ہے کہ جس قرآن مجید کی مثال پیش کرنے سے وہ عاجز آچکے ہیں یہ بھی انہیں حروف سے منظوم و مرکب ہے جن حروف سے یہ لوگ اپنا کلام منظوم و مرکب کرتے ہیں تاکہ وہ نظر و فکر کے ذریعے اس بات پر یقین کر لیں کہ کلام عرب کے بڑے بڑے بلغاء و فصحا اور ادبا کا آپس میں طویل رجوع کرنے اور غور و فکر کرنے کے باوجود نیز اپنی تمام تر توانائیوں اور طاقتوں کے باوجود قرآن مجید کے سامنے بے بس ہو جانا اور قرآن مجید کی مثال پیش کرنے سے عاجز آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں بلکہ زبردست قدرت و طاقت رکھنے والے خالق کا کلام ہے اور یہ قول اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب قرآن مجید کو قبول کرنے کے زیادہ مناسب ہے اور ایک قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ سورتوں کو ان مفرد کلمات کے ساتھ اس لیے شروع کیا گیا ہے کہ انسانی سماعت سے جو سب سے پہلے کلام نکلے وہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کی مستقل دلیل بن جائے اور یہ اس لیے کہ خود ان حروف کے بولنے میں تمام عرب مساوی ہیں ان پڑھ بھی اور پڑھے لکھے بھی البتہ اس کے برعکس ان حروف کو ناموں کے ساتھ استعمال کرنا صرف انہیں لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جو پڑھے لکھے ہیں اور جنہوں نے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس آنا جانا رکھا ہے اور ان سے سیکھا ہے اور ان پڑھ لوگوں کا ان کو ناموں کے ساتھ استعمال کرنا بہت بعید ہے جس طرح ان کے لیے لکھنا پڑھنا مشکل ہے اور اس بات کی شہرت کے باوجود کہ یہ حروف ان کلمات میں سے ہیں جن کو اہل فن سے حاصل نہیں کیا جاسکتا پھر بھی ان کا قرآن مجید میں استعمال کیے جانے کا معاملہ اس طرح ہے جس طرح گزشتہ اقوام کے واقعات کا معاملہ ہے جو قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں جن کا نہ قریش سے تعلق ہے اور نہ ان کے ہم مرتبہ کسی قبیلے سے تعلق ہے جن کے متعلق انہیں مکمل معلومات حاصل ہوں تاکہ اس بات پر دلیل قائم ہو جائے کہ حضور سرور عالم ﷺ کے لیے ان تمام چیزوں کا حصول وحی کے ذریعے ہوتا ہے اور آپ کی نبوت کی صحت کے لیے شہادت مل جائے [اور یاد رکھو کہ سورتوں کے آغاز میں حروف تہجی کے نصف نام ذکر کیے گئے ہیں اور وہ یہ ہیں: الف، لام، میم، صاد، را، کاف، ہا، یا، عین، طا، سین، حا، قاف، نون اور حروف تہجی کی تعداد کے مطابق انتیس سورتوں کے شروع میں یہ اسماء استعمال ہوئے ہیں اور یہ کل حروف تہجی کے نصف (چودہ حروف) پر مشتمل ہیں چنانچہ حروف مہوسہ میں سے نصف استعمال ہوئے ہیں اور وہ یہ ہیں: صاد، کاف، ہا، سین، حا اور مجبورہ میں سے نصف: الف، لام، میم، را، عین، طا، قاف، یا، نون اور شدیدہ میں سے نصف: الف، کاف، طا، قاف اور رخوہ میں سے نصف: لام، میم، را، صاد، ہا، عین، س، حا، نون اور مطبکہ میں سے نصف: صاد، طا اور منقضہ (مستقلہ) میں سے نصف: لام، میم، را، کاف، ہا، عین، سین، حا، قاف، یا، نون اور مستعلیہ میں سے نصف: قاف، صاد، طا اور مخفضہ (مستقلہ) میں سے نصف: لام، میم، را، کاف، ہا، یا، عین، سین، حا، نون اور حروف قلقلہ میں سے نصف: قاف، طا ذکر کیے گئے ہیں اور ان اقسام کے جو حروف ذکر نہیں کیے گئے وہ ذکر کردہ حروف سے کم ہیں] اور تم جانتے ہو کہ کسی چیز کی اکثریت کل کے قائم مقام ہوتی ہے ("لَا كَثْرَ حُكْمِ الْكُلِّ") کے مطابق حروف کی تمام اقسام بیان ہو گئیں) بہر حال اللہ تعالیٰ کا عرب کے سامنے ان الفاظ کا بیان کرنا جن سے وہ اپنا کلام مرکب کرتے اور بناتے ہیں گزشتہ دھمکی اور تنبیہ کی طرف اشارہ کرنا اور ان پر حجت قائم کرنا مقصود ہے اور بلاشبہ مختلف سورتوں کے شروع میں مختلف حروف کا الگ الگ آنا اس لیے ہوا کہ جن کو قرآن مجید کی مثال لانے کا چیلنج دیا گیا ہے ان کے لیے دھمکی اور تنبیہ کا بار بار اعادہ کیا جائے تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور اصل مقصود کہ قرآن مجید کلام الہی ہے جلد اور موثر ترین صورت میں حاصل ہو جائے۔ اسی طرح قرآن مجید میں دیگر واقعات اور احکام کو جو مکرر بیان کیا گیا ہے ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ واقعات و احکام دلوں میں راسخ اور مستحکم ہو جائیں اور یہ حروف مقطعات ایک ہی طریقہ پر نہیں آئے بلکہ ان کی تعداد مختلف ہے مثلاً "ص" "ق" "ن"

طه، طس، یس، حم، الم، الر، طسم، المص، المر، کھیلص، حمعسق“ پس یہ ایک حرف دو تین چار پانچ حروف پر مشتمل ہو کر استعمال ہوئے ہیں جیسا کہ اہل عرب کو اپنے کلام میں ان حروف کو استعمال کرنے کی عادت ہے نیز جس طرح عرب کے کلمات کے صیغے ایک دو تین چار پانچ الفاظ تک استعمال ہوتے ہیں اسی طرح انہیں کے طریقے پر سورتوں کے شروع میں یہ حروف لائے گئے اور ”الم“ سب جگہ ایک مکمل آیت استعمال ہوئی ہے اسی طرح ”المص“ ایک مکمل آیت ہے البتہ ”الممر“ کو آیت شمار نہیں کیا گیا اسی طرح ”الر“ کو پانچوں سورتوں میں آیت شمار نہیں کیا گیا ”طسم“ کو دونوں سورتوں میں ایک مکمل آیت شمار کیا گیا ہے ”طه“ اور ”یس“ دو آیات ہیں ”طس“ آیت نہیں ہے ”حم“ تمام سورتوں میں ایک مکمل آیت ہے ”حم عسق“ دو آیات ہیں ”کھیلص“ ایک مکمل آیت ہے ”ص“ اور ”ن“ اور ”ق“ تینوں کو آیت شمار نہیں کیا گیا اور یہ کو فیوں کے نزدیک ہے۔ ان کے علاوہ باقی حضرات نے ان میں سے کسی کو آیت شمار نہیں کیا اور یہ تو قیفی علم ہے جس میں قیاس کو دخل نہیں جیسا کہ سورتوں کی معرفت تو قیفی ہے نیز ان تمام حروف پر مکمل وقف کیا جائے گا بشرطیکہ ان کو ایسے مستقل معنی پر محمول کیا جائے جو اپنے بعد والے کی طرف محتاج نہ ہو اور یہ اس وقت ہوگا جب ان کو سورتوں کے اسماء نہ بنایا جائے اور ان کو اسمائے اصوات کی طرح مانا جائے یا پھر ان کو الگ مبتدا محذوف کی خبر قرار دیا جائے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”الم“ (آل عمران: ۱) یعنی ”هَذِهِ الْم“ پھر اللہ تعالیٰ نے ابتدا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ“ (آل عمران: ۲) [چنانچہ جنہوں نے ان مفردات کو سورتوں کے اسماء قرار دیا ہے ان کے نزدیک تو ان کا محل اعراب ہے کیونکہ ان کے نزدیک یہ دیگر اسمائے اعلام کی طرح ہیں اور مبتدا ہونے کی بناء پر مرفوع ہیں یا پھر ان کے ساتھ قسم اٹھانے کی صورت میں منصوب یا مجرور ہیں اور یہ قسم کی صورت میں لفظ اللہ کی جگہ پر واقع ہیں یعنی ”أَقْسِمُ بِاللَّهِ“ کی بجائے ”أَقْسِمُ بِالْم“ ہے اور لفظ اللہ میں دو لغتیں ہیں (مفعول بہ ہونے کی بناء پر منصوب اور حرف جر آ جانے کی وجہ سے مجرور) اور جنہوں نے ان حروف کو سورتوں کے اسماء قرار نہیں دیا ان کے مذہب میں ان کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہے جس طرح جملہ اور مفردات معدودہ کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا۔]

۲- ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ یعنی یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی زبانی وعدہ فرمایا تھا یا ”ذالك“ سے ”الم“ کی طرف اشارہ ہے باقی رہا یہ کہ اسم اشارہ مذکر ہے اور اس کا مشار الیہ مونث ہے اور وہ سورۃ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ذالک کی خبر اگر کتاب ہو تو چونکہ کتاب اپنے معنی اور مسکمی کے اعتبار سے مذکر ہے لہذا مذکر و مونث کے اعتبار سے ذالک پر خبر کا حکم جاری کرنا جائز ہے۔

(تو گویا اسم اشارہ ذالک کا مذکر لانا خبر کے لحاظ سے ہے) اور اگر ”الكتاب“ ”ذالك“ کی صفت واقع ہو تو پھر صراحت کے ساتھ اشارہ کتاب کی طرف ہوگا کیونکہ اسم اشارہ کے ساتھ اس جنس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو اس کی صفت واقع ہو رہی ہو جیسے تم کہو ”ذَالِكَ الْإِنْسَانُ فَعَلَّ كَذًّا“ یا ”هَذَا ذَالِكَ الشَّخْصُ فَعَلَّ كَذًّا“ یعنی ہند یہ ایسا انسان یا ایسا شخص ہے جس نے اس طرح کیا ہے اور ”ذالك الكتاب“ کو ”الم“ کے ساتھ جوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ”الم“ کو سورت کا اسم قرار دیا جائے تو ممکن ہے ”الم“ مبتدا اول ہو اور ”ذالك“ مبتدا ثانی ہو اور ”الكتاب“ اس کی خبر ہو اور جملہ بن کر مبتدائے اول کی خبر بن جائے [اور اب معنی یہ ہوگا: یہ ایسی کامل کتاب ہے جس کے مقابلہ میں باقی تمام کتب ناقص ہیں جیسے تم کہو: ”هو السَّوْجُلُ“ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مردانگی میں کامل ترین اور مردوں میں پائی جانے والی تمام پسندیدہ خصلتوں کا جامع آدمی ہے] اور یہ بھی ممکن ہے کہ ”الم“ مبتدا محذوف کی خبر ہو یعنی ”هَذِهِ الْم“ یہ ایک جملہ بن جائے گا اور ”ذَالِكَ الْكِتَابُ“ دوسرا

جملہ بن جائے گا اور اگر ”الم“ کو اسم صوت کی طرح قرار دیا جائے تو ”ذالک“ مبتدا ہوگا اور ”الکتاب“ اس کی خبر ہوگی [معنی یہ ہوگا کہ یہ وہ عالی شان نازل کردہ کتاب ہے جو کامل ترین کتاب ہے۔ ﴿لَا سَائِبَ﴾ ”لَا شَكَّ“ کے معنی میں ہے یعنی کوئی شک نہیں اور یہ ”زَابِنِي“ کا مصدر ہے جس کا معنی ہے: دل میں شک کا پیدا ہونا چنانچہ ”رب“ کی حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کے متعلق قلب انسانی میں قلق و اضطراب کی کیفیت کا پیدا ہو جانا جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے: ”دَعُ مَا يُرِيكَ اِلٰى مَا لَا يُرِيكَ فَاِنَّ الشَّكَّ رَيْبَةٌ وَاِنَّ الصِّدْقَ طَمَآنِيَةٌ۔ جو چیز تمہیں شک و شبہ میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور وہ چیز اختیار کرو جو تمہیں شک و شبہ میں نہ ڈالے کیونکہ شک میں پریشانی ہے اور سچ میں سکون ہے“ (بخاری کتاب البیوع باب ۳ ترمذی کتاب القیامۃ باب ۱۰ مسند احمد ج ۳ ص ۱۵۳)۔ درحقیقت جو کام مشکوک ہوتا ہے اس میں دل مضطرب و پریشان ہو جاتا ہے اور اسے قرار و سکون نہیں ملتا اور جو کام صحیح اور سچا ہوتا ہے اس سے دل مطمئن ہوتا ہے اور اس کام سے سکون حاصل ہوتا ہے اور اسی سے ”رَيْبُ الزَّمَانِ“ بنا ہے اور یہ گردش زمانہ کا وہ روگ ہے جو دل کے سکون کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور دل اس کے مصائب و آلام سے بے قرار ہو جاتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس آیت مبارکہ میں بہ طور استغراق تمام شکوک و شبہات کی نفی کر دی گئی ہے حالانکہ کفار مکہ کے دلوں میں قرآن مجید کے کلام الہی ہونے میں شک تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ کسی کو شک نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی حقانیت اور کلام الہی ہونے پر اس قدر واضح دلائل اور روشن ترین براہین بیان کر دیے گئے ہیں کہ کسی شک کرنے والے کے لیے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی اور اللہ تعالیٰ نے ”لَا فِيهِ رَيْبٌ“ نہیں فرمایا جس طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: ”لَا فِيهَا غَوْلٌ“ (الصافات: ۴۷) یعنی ”اس میں مدہوشی نہیں ہوگی“ کیونکہ ”رب“ پر حرف نفی داخل کرنے سے مراد قرآن شریف سے ”رب“ کی نفی کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ قرآن کریم حق ہے باطل نہیں جیسا کہ کفار گمان کرتے ہیں اور اگر ظرف (فیہ) کو پہلے لایا جاتا تو مراد سے بعید کا قصد ہو جاتا اور وہ یہ کہ دوسری کتاب میں شک ہے البتہ اس کتاب میں شک نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان ”لَا فِيهَا غَوْلٌ“ میں قصد کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی شراب پر بہشت کی شراب کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس میں عقول مدہوش نہیں ہوں گی جس طرح دنیا کی شراب عقول انسانی کو مدہوش کر دیتی ہے [اور ”فیہ“ پر وقف کرنا مشہور و معروف ہے البتہ امام نافع اور امام عاصم نے ”رَيْبٌ“ پر وقف کیا ہے اور وقف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقف کرتے وقت خبر دینے کی نیت کرے] اور درحقیقت عبارت یوں ہے: ”لَا رَيْبَ فِيهِ“ ﴿فِيهِ هُدًى﴾ [قاری ابن کثیر کی نے اس کی ہر ”ہا“ میں اشباع کیا ہے (ضمہ کو واؤ مدہ کے ساتھ اور کسرہ کو یا مدہ کے ساتھ کھینچ کر پڑھنا اشباع کہلاتا ہے) اور امام حفص نے ”فِيهِ مَهَانًا“ (الفرقان: ۶۹) میں اشباع کرنے میں ان کی موافقت کی ہے جیسے تیرا قول ”مَرَدْتُ بِهِ وَمَنْ عِنْدَهُ وَفِي ذَارِهِ“ اور جس طرح ”فِي ذَارِهِ وَمَنْ عِنْدَهُ“ نہیں کہا جاتا تو واجب ہے کہ ”فِيهِ“ نہ کہا جائے اور سیبویہ نے کہا کہ جس نے ”فِيهِ“ میں وقف کا قول کیا ہے اس نے تین ساکن حروف کو جمع کر دیا ہے اس لیے کہ (۱) ہا سے پہلے یا ساکن ہے اور (۲) خود ”ہا“ ساکن ہے کیونکہ ہائے متحرکہ ان کے کلام میں ساکن کے قائم مقام ہوتی ہے اس لیے کہ حاضی ہے اور خفی ساکن کے قریب ہے اور (۳) ہا کے بعد کی یا (ساکن ہے کیونکہ ”فِيهِ“ دراصل ”فِيهِ“ ہے) اور ”هُدًى“ مصدر ہے اور فعل کے وزن پر ہے ”بکی“ کی طرح] اور اس کا معنی ہے: ایسا راستہ دکھانا جو منزل مقصود تک پہنچا دے اس دلیل کی بنا پر کہ اس کے مقابلہ میں ”ضَلَالَةٌ“ واقع ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ”اُولَئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدًى“ (البقرہ: ۱۶) ”(وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی) اور یقیناً قرآن مجید کو پرہیزگاروں کے لیے ہدایت قرار دیا گیا ہے۔“

﴿لِّلْمُتَّقِينَ﴾ حالانکہ متقی حضرات تو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں (پھر قرآن کی ہدایت کا مقصد کیا ہوا) اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح تم کسی عزیز اور مکرم شخص سے کہو: "أَعَزَّكَ اللَّهُ وَأَكْرَمَكَ. اللَّهُ تَمِيمٌ عَزِيزٌ وَمَكْرَمٌ رَكْعٌ" تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اس معزز و مکرم شخص کے لیے عزت و تکریم کے اضافہ کی دعا کر رہے ہو کہ اس پر ثابت قدم رہے اور اس پر قائم رہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" یعنی "ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ" یا اس لیے ان کا نام متقی رکھا کہ وہ عنقریب تقویٰ کے لباس کو اختیار کر کے متقی ہونے کا شرف حاصل کرنے والے ہیں، حضور سید عالم ﷺ کے فرمان عالی شان کی طرح "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبَةٌ" (بخاری، مسلم، ابوداؤد، موطا، کتاب الجہاد، ترمذی، کتاب السیر) یعنی "جس نے کسی مقتول کو قتل کیا تو مقتول کا لوٹا ہوا تمام سامان قاتل کا ہوگا"۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ تم میں سے جب کوئی آدمی حج کا ارادہ کرے تو جلدی کرے کیونکہ ممکن ہے کہ عنقریب بیمار ہو جائے۔ ان دونوں حدیثوں میں غور کیجئے کہ قتل ہونے والے کو قتل اور بیمار ہونے والے کو مریض قرار دیا گیا ہے (اسی طرح قرآن کی ہدایت سے تقویٰ اختیار کرنے والے کو متقی کہا گیا ہے) یہاں یہ نہیں فرمایا کہ قرآن گمراہوں کے لیے ہدایت ہے کیونکہ انسانوں کے دو گروہ ہیں: ایک وہ گروہ جس کا گمراہی پر قائم رہنا معلوم ہے اور دوسرا گروہ وہ ہے جس کا ہدایت کی طرف لوٹ آنا معلوم ہے، قرآن مجید صرف دوسرے گروہ کے لیے ہدایت ہے اور اگر اس سے مزید واضح عبارت سے لایا جاتا تو یوں کہا جاتا کہ قرآن مجید گمراہی کے بعد ہدایت کی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے لیکن ہمارے ذکر کردہ طریقے کو بیان کرنے کے لیے کلام کو مختصر کر کے "هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ" فرمایا گیا ہے۔ بہر حال قرآن مجید کی کوہان اور دونورانی سورتوں (بقرہ اور آل عمران) میں سے پہلی سورت کا آغاز اولیاء اللہ کے ذکر مبارک سے کیا گیا ہے۔ [یاد رہے کہ متقی لغت میں عرب کے قول "وَقَاهُ فَاتَّقَى" سے اسم فاعل ہے لہذا اس کا "فا" کلمہ واؤ ہے اور "یا" کلمہ لام ہے اور جب اس (مجرد) سے (مزید فیہ) باب اختعال بنایا گیا ہے تو واؤ کو تا سے تبدیل کیا گیا اور اس تا کا دوسری تا میں ادغام کر دیا گیا ہے اس طرح "وَقَى" سے "اتَّقَى" بن گیا] اور "وَقَايَةً" کا معنی ہے: بچنا اور شریعت میں متقی وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچالے جس کے کرنے یا چھوڑنے پر عذاب کا مستحق قرار دیا گیا ہے [اور "هُدًى" کا محل اعراب رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے یا "لَا رَيْبَ فِيهِ" کے ساتھ مل کر "ذَلِكَ" کی خبر ہے یا پھر "فِيهِ" کی ہاضمیر سے حال ہونے کی بناء پر اس کا محل نصب ہے لیکن بلاغت کے اعتبار سے راجح قول یہ ہے کہ "الْم" ایک مستقل جملہ ہے یا پھر حروف مجموم کا حصہ ہے اور مستقل جملہ ہے جب کہ "ذَلِكَ الْكِتَابُ" دوسرا جملہ ہے اور "لَا رَيْبَ فِيهِ" تیسرا جملہ ہے اور "هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ" چوتھا جملہ ہے]۔ بلاغت کی زبان میں ان جملوں کی ترتیب نہایت حسین ہے کیونکہ ان کو بغیر حرف عطف کے موتیوں کی لڑی کی طرح عمدہ ترتیب میں لایا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام جملے آپس میں اسی طرح جڑے ہوئے ہیں جس طرح چند بھائی آپس میں گلے ملے ہوتے ہیں چنانچہ دوسرا جملہ پہلے کے ساتھ متحد متصل ہے اور اسی طرح تیسرا جملہ دوسرے کے ساتھ اور چوتھا جملہ تیسرے کے ساتھ متحد متصل ہے۔ اس کا بیان اس طرح ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ("الْم" کے ساتھ) تشبیہ فرمائی کہ یہ وہ بے مثل کلام ہے جس کے ساتھ (کفار کو) چیلنج دیا گیا ہے پھر ("ذَلِكَ الْكِتَابُ" کے ساتھ) اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ نہایت باکمال عظیم الشان کتاب ہے گویا یہ چیلنج کرنے کی وجہ کا بیان ہے پھر ("لَا رَيْبَ فِيهِ" کے ذریعہ) اس سے ہر قسم کے شک و شبہ کی نفی کر دی گئی ہے اس طرح قرآن مجید کے کمال کے لیے مہر تصدیق ثبت ہو گئی اور قرآن کریم کی حقانیت کی شہادت مہیا ہو گئی کیونکہ حق و یقین کے لیے اس سے بڑھ کر کامل ترین کوئی کمال نہیں اور باطل کے لیے اس سے بڑھ کر ناقص ترین کوئی نقص نہیں چنانچہ

ایک عالم دین سے کہا گیا کہ تمہیں کس چیز میں لذت حاصل ہوتی ہے تو اس نے جواب میں کہا کہ مجھے پسندیدہ ترین دلیل کی وضاحت کرنے میں اور کمزور ترین شبہ کی تردید کرنے میں مزہ آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے اس طرح ایک تو اس کتاب کا یقینی کلام الہی ہونا ثابت کر دیا کہ اس کے ارد گرد شک و شبہ کی منجاش نہیں رہی دوسرا اس کتاب کا ایسا حق ہونا ثابت کر دیا کہ اس کے آگے اور پیچھے باطل نہیں آسکتا پھر ان چاروں جملوں میں کوئی بھی خلل پذیر نہیں رہا اس کے بعد ان کو نہایت عمدہ ترتیب سے مرتب کیا گیا ہے اور اہم ترین نکات سے اس خوبصورت نظم کو منظوم کیا گیا ہے چنانچہ پہلے جملے میں حذف اور اشارہ ہے کہ مطلوب نہایت لطیف ترین ہے اور دوسرے میں عظیم الشان تعریف ہے اور تیسرے میں ”ریب“ کی اپنے ظرف پر تقدیم ہے اور چوتھے میں حذف ہے پھر یہاں مصدر ”ہُدٰی“ کو اسم وصف ”ہَادِی“ کی جگہ رکھا گیا ہے گویا قرآن پاک صرف ہدایت دینے والا ہی نہیں بلکہ سراسر عین ہدایت ہے اور اس کو نگرہ لانے میں اس نکتے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ایسی عظیم الشان ہدایت ہے جس کی کنہہ اور گہرائی معلوم نہیں کی جاسکتی اور متقین کے ذکر میں اختصار کی توجیہ پہلے بیان کی جا چکی ہے۔

۳۔ ﴿الَّذِينَ﴾ [مخلاً مرفوع یا منصوب ہے بہ طور مدح کے] یعنی ”هُمْ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ“ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں“ یا ”أَعْنَى الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ“ [یا پھر یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ”أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى“ ہے یا یہ خبر کی جگہ پر واقع ہونے کی بناء پر مجرور ہے اور متقین کی صفت ہے] اور یہ صفت کا شفقہ یعنی متقین کی وضاحت کے لیے وارد ہوئی ہے جیسے تیرا قول ”زَيْدٌ الْفَقِيهُ“ اور یہ ان اوصاف پر مشتمل ہے جو متقین کے لیے بنیاد ہیں یعنی ایمان بالغیب ہے جو تمام عبادات کی اساس ہے اور نماز و صدقہ جو دونوں بدنی و مالی عبادات ہیں اور یہ دونوں دوسری نیکیوں کے لیے مہر ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ نبی کریم ﷺ نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے اور نماز کے ترک کو اسلام اور کفر کے درمیان میں حدِ فاصل قرار دیا ہے جب کہ زکوٰۃ کو دین اسلام کا پل قرار دیا ہے اور ان دونوں کی شان یہ ہے کہ باقی تمام عبادات ان کے تابع ہیں اس لیے کلام مختصر ہے مگر اس نے تمام عبادات کے ذکر سے مستغنی کر دیا ہے گویا یہ عنوان کی طرح ہے جس کے تحت دیگر اوصاف کے علاوہ نماز اور صدقہ کی فضیلت کا بہترین اظہار ہے یا یہ متقین کی صفت ”مادحہ“ ہے جس میں پرہیزگاروں کی تعریف و توصیف کے علاوہ دیگر فوائد بھی عیاں ہیں جیسے تمہارا قول ”زَيْدٌ الْفَقِيهُ الْمُتَكَلِّمُ الطَّيِّبُ“ یعنی ”زید زبردست عالم، بہترین کلام دان اور ماہر حکیم ہے“ اور متقین سے وہ لوگ مراد ہیں جو برائیوں سے بچتے رہتے ہیں۔ ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ یعنی وہ تصدیق کرتے ہیں [اور یہ باب افعال سے ہے] اور اس کا مجرد مصدر ”آمن“ ہے اور اہل عرب کا قول ہے: ”آمنه“ یعنی اس نے تصدیق کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو جھوٹ بولنے اور دین کی مخالفت کرنے سے محفوظ و مامون کر لیتا ہے (نیز جہنم کے دائمی عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے) اور اس کو حرف با سے اس لیے متعدی کیا گیا ہے کہ یہ ”أَقْر“ اور ”اعترف“ کے معنی کو متضمن ہے۔ ﴿بِالْغَيْبِ﴾ جو کچھ ان سے پوشیدہ ہے اور اس کی حضور نبی کریم ﷺ نے خبر دی ہے جیسے حشر و نشر اور حساب و کتاب وغیرہ (نیز اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی تمام صفات فرشتے جنت و دوزخ، پل صراط، میزان اور عذاب قبر وغیرہ) یہاں غیب بہ معنی غائب ہے اور اسم فاعل کو مصدر کا نام دے دیا گیا ہے جیسے تیرا قول ”غَابَ الشَّيْءُ غَيْبًا“ یعنی ”فلاں چیز غائب ہے“ اور یہ اس وقت ہے جب اس کو ایمان کا صلہ قرار دیا جائے لیکن اگر اس کو حال بنایا جائے تو غیبت اور مخفی کے معنی میں ہوگا یعنی وہ ایمان لاتے ہیں دراصل حالیکہ وہ غائب ہیں ایمان والی چیزوں سے جس کا مطلب ہے کہ وہ غیبت کے ساتھ ملتبس ہیں اور صحیح ایمان یہ ہے کہ آدمی زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق کرے لیکن عمل

ایمان میں داخل نہیں۔ ﴿وَيُؤَيِّمُونَ الصَّلَاةَ﴾ یعنی وہ نماز ادا کرتے ہیں لیکن ادا کو قیام سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ قیام خود نماز کا رکن ہے جیسے نماز کو قنوت کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ قنوت کا معنی قیام ہے جو نماز کا ایک اہم رکن ہے اور اسی طرح نماز کو کبھی رکوع سے، کبھی سجود سے اور کبھی تسبیح سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ تمام صفتیں نماز میں موجود ہیں یا اقامتِ صلوة سے مراد ارکانِ نماز کو اعتدال اور سکون سے ادا کرنا ہے یہ "أَقَامَ الْعُودَ" سے بنا ہے جب گیلی لکڑی کو گرم کر کے بالکل سیدھا کر دیا جائے یا نماز ہمیشہ ادا کرنا اور اس کی پوری حفاظت کرنا مراد ہے اور یہ "قَامَتِ الشُّوقُ" سے بنا ہے یعنی بازار میں خوب رونق آگئی کیونکہ جب کسی چیز کی خوب حفاظت کی جائے تو وہ اس چیز کی طرح ہو جاتی ہے جس کی رونق اور مانگ بڑھ جاتی ہے اور رغبت کرنے والے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں لیکن جب کسی چیز کو ضائع کر دیا جائے تو وہ کھوٹے سکے کی طرح بے کار ہو جاتی ہے جس میں کوئی رغبت نہیں کرتا اور "صَلَاةٌ" کا لفظ "صَلَّى" سے بنا ہے جیسے زکوٰۃ کا لفظ "زَكَّى" سے بنا ہے لیکن واؤ کے ساتھ لکھنے کی وجہ صرف نماز کی تعظیم و تعظیم ہے۔ صلوة کا لغوی معنی ہے: چوتنوں کو حرکت دینا چونکہ نمازی قیام و قعود اور رکوع و سجود کے وقت یہ کام بھی کرتا ہے نیز دعا کرنے والے کو مُصَلِّي کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خشوع و خضوع اور عاجزی میں رکوع اور سجود کرنے والے کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ ﴿وَمِمَّا زَكَّاهُمْ﴾ اور ہم نے انہیں عطا کیا ہے اور ما کا لفظ "الَّذِي" کے معنی میں ہے (یعنی موصولہ ہے)۔ ﴿يُنْفِقُونَ﴾ وہ صدقہ کرتے ہیں۔ حرف من تجعظیہ داخل کر کے مسلمانوں کو فضول خرچی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے اور انہیں اس سے منع کیا گیا ہے اور مفعول کو مقدم کر کے اس کی اہمیت کو ظاہر کیا گیا ہے اور اس سے زکوٰۃ ادا کرنا مراد ہے کیونکہ اس کا ذکر نماز کے ساتھ کیا گیا ہے جو زکوٰۃ کی بہن ہے یا اس کے علاوہ راہِ خدا میں خرچ ہونے والے دوسرے صدقات مراد ہیں کیونکہ اس کو مطلق ذکر کیا گیا ہے اور "انْفَقَ" اور "انْفَقَدَ" دونوں آپس میں بھائی ہیں اور ہر وہ کلمہ جس کے فاکلمہ کی جگہ نون آجائے اور عین کلمہ کی جگہ فا آجائے تو اس کا معنی نکلنا اور جانا ہوتا ہے اور یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اعمالِ ایمان میں داخل نہیں ہیں بلکہ خارج ہیں کیونکہ نماز اور زکوٰۃ کا ایمان پر عطف کیا گیا ہے اور عطف مغاڑت کو چاہتا ہے۔

۴- ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ﴾ اس سے اہل کتاب کے مومن مراد ہیں جیسے حضرت عبد اللہ بن سلام اور ان کے دیگر مسلمان ساتھی جو ہر اس وحی پر ایمان لائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور انہوں نے آخرت پر ایسا یقین رکھا کہ اس سے ان کے سابقہ باطل نظریات زائل ہو گئے مثلاً جنت میں سوائے یہود و نصاریٰ کے کوئی داخل نہ ہو سکے گا اور دوزخ کی آگ صرف چند روز انہیں چھوئے گی پھر اگر اس کا عطف "الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ" پر کیا جائے تو وہ متقین میں داخل ہوں گے اور اگر اس کا عطف متقین پر کیا جائے تو پھر متقین میں داخل نہیں ہوں گے گویا کہا گیا کہ قرآن مجید پر ہمیز گاروں کے لیے ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو آپ کی طرف نازل ہونے والے کلام پر ایمان رکھتے ہیں یا اس سے پہلوں کی توصیف مراد ہے اور درمیان میں حرف عطف اسی طرح لایا گیا ہے جس طرح صفات کے درمیان لایا جاتا ہے جیسے تمہارے قول میں "هُوَ الشَّجَاعُ وَالْجَوَادُ" نیز کسی شاعر کا قول ہے:

أَبُو الْمَلِكِ الْقَرَمِ وَابْنُ الْهَمَامِ

وَلَيْتَ الْكُتَيْبَةَ فِي الْمَرْحَمِ

"ابو ملک بڑا سردار اور بڑے سردار کا بیٹا ہے اور میدانِ جنگ میں فوجی دستہ کا شیر ہے۔"

اور معنی یہ ہے کہ بیشک یہ لوگ ان سابقہ صفات کے اور اس صفت کے بھی جامع ہیں۔ ﴿بِمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ یعنی قرآن مجید اور اس سے تمام قرآن مراد ہے صرف اس قدر نہیں جو ان کے ایمان لانے کے وقت سے پہلے نازل ہو چکا تھا

کیونکہ پورے قرآن پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کو فعل ماضی سے تعبیر کیا گیا ہے اگرچہ قرآن کا بعض حصہ ابھی نازل نہیں ہوا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر موجود حصہ پر نازل شدہ موجود حصہ کو تقلیباً فعل ماضی سے ذکر کیا گیا یا اس لیے کہ بعض قرآن نازل ہو چکا تھا اور بعض کے نازل ہونے کا انتظار تھا لیکن پورے قرآن مجید کو نازل شدہ قرار دیا گیا (کیونکہ باقی کا نزول بھی یقینی تھا)۔ ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ﴾ گزشتہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر نازل کی گئی تمام کتب مراد ہیں۔ ﴿وَيَا آخِرَةَ﴾ یہ ”اخیر“ کی مونث ہے اور ”اخیر“ ”اول“ کی ضد ہے اور یہ صفت ہے اور اس کا موصوف محذوف ہے اور وہ ”الذَّار“ ہے اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ”بَلِّغْ الدَّارُ الْآخِرَةَ“۔ (القصص: ۸۳) اور یہ دنیا کی طرح صفات غالبہ میں سے ہے اور امام نے اس کو تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے اور وہ اس طرح کہ ہمزہ کو حذف کر کے اس کی حرکت لام کو دے دی۔ ﴿هُمْ يُؤْتُونَ﴾ ”ایقان“ کہتے ہیں شک کے زائل ہو جانے کے بعد علم راسخ اور یقین محکم کو۔

۵۔ ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى﴾ [یہ جملہ محلاً مرفوع ہے اگر ”الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ“ کو مبتدا قرار دیا جائے اور اس جملہ کو اس کی خبر قرار دیا جائے تو پھر یہ جملہ محلاً مرفوع ہو گا ورنہ اس کا کوئی محل نہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ پہلے موصول کو متعین پر محمول کیا جائے اور دوسرے موصول کو مبتدا قرار دیا جائے اور ”أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى“ کو اس کی خبر بنا دیا جائے] اور صرف انہیں کو ہدایت و فلاح کے ساتھ مخصوص کر دیا جائے (جو اہل کتاب آپ کی نبوت پر ایمان لائے) تاکہ ان اہل کتاب پر طعن و تشنیع کی جائے جو رسول اللہ ﷺ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے مگر گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں اور امید یہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات پالیں گے اور ”عَلَىٰ هُدًى“ میں حرف علیٰ کے معنی استعلاء کے ہیں جس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر متمسک ہو چکے ہیں اور اس پر غالب ہیں۔ اس میں اہل ایمان کی حالت کو اس شخص کی حالت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو کسی چیز پر سوار ہو اور وہ سواری اس کے مکمل کنٹرول میں ہو جیسے کہتے ہیں ”هُوَ عَلَى الْحَقِّ وَعَلَى الْبَاطِلِ“ یعنی فلاں آدمی حق پر قائم ہے اور فلاں آدمی باطل پر قائم ہے“ اور انہوں نے گویا اپنے قول سے تصریح کی ہے کہ فلاں آدمی نے گمراہی کو اپنا مرکب بنا لیا ہے اور جہالت پر سوار ہو چکا ہے اور خواہشات کی راہ پر براجمان ہو چکا ہے اور ہدایت کا مطلب ہے کہ ﴿مَنْ تَرَوْنَهُمْ﴾ انہیں ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ ”هُدًى“ کو نکرہ لانے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ مطلق اور عظیم الشان ہدایت مراد لی جائے جس کی حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی گویا کہا گیا کہ کس ہدایت پر ہیں جیسے ”لَقَدْ وَقَعْتُ عَلَى لَحْمِ آي لَحْمٍ عَظِيمٍ“ یعنی میں نے بہترین گوشت حاصل کیا۔ ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ یعنی انہوں نے جو طلب کیا اس میں کامیاب ہو گئے اور جن چیزوں سے پرہیز کیا ان سے نجات پالی چنانچہ ”فلاح“ کا معنی ہے: مطلوب کو حاصل کرنا اور ”مفلح“ کا معنی ہے: مطلوب کو پانے والا گویا ”مفلح“ وہ شخص ہے جس کے لیے کامیابی و کامرانی کے تمام دروازے کھل جائیں کیونکہ ”مفلح“ کا لغوی معنی ہے پھٹنے اور کھلنے والا اسی طرح دیگر وہ الفاظ جو فاعل اور عین کلمہ کی جگہ میں اس کے ساتھ شریک ہیں جیسے ”فلق“ فلز، فلی“] اور یہاں حرف عطف واو آیا ہے بخلاف اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ“ (الاعراف: ۱۷۹) یعنی وہی لوگ جو پائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں وہی غافل ہیں“ کیونکہ یہاں دو مختلف خبریں (دنیا میں ہدایت کی خبر آخرت میں نجات کی خبر) ہیں جو عطف کا تقاضا کرتی ہیں جب کہ وہاں جو پائیوں کے ساتھ تشبیہ اور غفلت میں دونوں خبریں متحد ہیں کیونکہ دوسری خبر پہلی کی تاکید ہے اس لیے عطف کی ضرورت نہیں اور یہاں جدا جدا خبریں ہیں اور عطف کا فائدہ یہ ہے کہ وہ دلالت کرتا ہے کہ اس کے بعد والا جملہ خبر ہے صفت یا تاکید نہیں اور یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ مسند کا فائدہ مسند الیہ کے لیے ثابت ہوتا ہے نہ کہ کسی غیر کے لیے یا وہ

(وَأُولَئِكَ) مبتدا ہے اور ”مُفْلِحُونَ“ اس کی خبر ہے اور یہ جملہ ”أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ“ کی خبر ہے [بہر حال غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مختلف طریقوں سے تنبیہ کرتے ہوئے متقین کے لیے حاصل ہونے والی رشد و ہدایت اور فلاح و نجات کی تخصیص کو ثابت کیا ہے جسے کوئی اور حاصل نہیں کر سکا اور وہ اس طرح کہ اسم اشارہ کا ذکر مکرر کیا گیا ہے لہذا اس میں تنبیہ ہے کہ جس طرح متقین کے لیے ہدایت کے سبب عظمت و بزرگی حاصل ہوئی ہے اسی طرح قیامت کے روز یہ تعظیم و تکریم فلاح کے سبب بھی حاصل ہوگی اور ”الْمُفْلِحُونَ“ کو معارفہ لانے میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ متقی وہی لوگ ہیں جن کے متعلق تمہیں (قرآن کے ذریعے) یہ خوشخبری مل چکی ہے کہ وہ آخرت میں یقیناً فلاح پائیں گے جس طرح تمہیں خبر ملے کہ تمہارے شہر کے ایک آدمی نے توبہ کر لی تو تم یہ معلوم کرو گے کہ وہ کون ہے؟ جب تمہیں کہا جائے کہ زید نے توبہ کر لی ہے یعنی اسی شخص نے توبہ کی ہے جس کی توبہ کی خبر تمہیں مل چکی ہے پھر ”وَأُولَئِكَ“ اور ”الْمُفْلِحُونَ“ کے درمیان (ہم ضمیر کا) فاصلہ اس لیے لایا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے مراتب دکھائے اور انہوں نے جو کچھ طلب کیا ہے اس کو طلب کرنے کی تمہیں رغبت دلائے اور انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے اس کو آگے بھیجنے کا تمہیں شوق دلائے۔ اے اللہ! ہمیں تقویٰ کے لباس سے آراستہ فرما اور ہمارا حشر اسی جماعت میں فرمانا جن کے ذکر سے تو نے سورۃ البقرہ کا آغاز کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے اولیاء کرام کا ان صفات کے ساتھ ذکر کیا ہے جن کے ذریعے وہ خدا کے مقرب بنے اور بیان فرمایا کہ یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے تو اس کے بعد ان کے اَضْدَادِکَا (اپنے درج ذیل ارشاد میں) ذکر فرمایا ہے اور یہ وہ نافرمان و سرکش لوگ ہیں جن کو ہدایت ربانی نے نفع نہیں دیا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۶﴾
 خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۷﴾

بے شک جو لوگ کفر میں پختہ ہو چکے ہیں ان کے لیے برابر ہے چاہیں آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے ○ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ (پڑا ہوا) ہے اور ان کے لیے بڑا (سخت) عذاب ہے ○

کافروں کی صفات

۶- ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ کفر کا معنی ہے: انکار کر کے حق کو چھپانا اور یہ ترکیب ستر کے معنی پر دلالت کرتی ہے اس لیے کاشٹکار اور رات کو عربی میں کافر کہا جاتا ہے (کیونکہ کاشٹکار بیج کو زمین میں چھپاتا ہے جب کہ رات بھی پردہ پوش ہوتی ہے) اور یہاں حرف عطف نہیں لایا گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے: ”إِنَّ السَّابِقَ أَرْكَبُ نَعِيمٍ ○ وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ○ (الانفطار: ۱۳-۱۴) بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے ○ اور نافرمان جہنم میں ہوں گے ○“ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہلی عبارت قرآن مجید کی حقانیت و صداقت کے بیان کے لیے لائی گئی ہے، مومنوں کے اوصاف بیان کرنے کے لیے نہیں جب کہ یہاں دوسری عبارت بعض ہٹ دھرم اور ضدی کافروں کی خبر دینے کے لیے لائی گئی ہے لہذا دونوں میں فرق ہے اور وہ دونوں عبارتیں اس طرز پر واقع ہیں کہ ان میں عطف کی گنجائش ہی نہیں رہی اگرچہ تقریر کا آغاز مسلسل رواں

طریقے سے کیا گیا ہے اور ”الَّذِينَ كَفَرُوا“ سے مراد وہ مخصوص و معین لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں آچکے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے جیسے ابو جہل اور ابولہب وغیرہ۔ ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْتَهُمْ﴾ [کو فیوں نے دونوں ہمزوں کے ساتھ قراءت کی ہے (جب کہ بعض قاریوں نے دوسرے ہمزہ کو الف سے بدل کر پڑھا ہے اور بعض نے تسہیل کے ساتھ بین بین پڑھا ہے) ”سَوَاءٌ“ مصدر ہے اور ”استوا“ کے معنی میں ہے اور بہ طور وصف بیان کیا گیا ہے جس طرح دوسرے مصادر کے ساتھ موصوف لائے جاتے ہیں اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ“ (آل عمران: ۶۳) اس کا معنی ہے: یکساں برابر اور ایک جیسا اور یہ ”إِنَّ“ کی خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہے اور ”أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْتَهُمْ“ فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہے [گویا کہا گیا ہے کہ بے شک جو لوگ کفر میں مستحکم ہو چکے ہیں ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے (انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا البتہ آپ کو تبلیغ پر اجر عظیم ملے گا)] ”سَوَاءٌ“ خبر مقدم ہے اور ”أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْتَهُمْ“ مبتدا مؤخر ہے یعنی ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے اور یہ پورا جملہ ”إِنَّ“ کی خبر ہے اور فعل کے ذریعے خبر دینا بھی جائز ہے اگرچہ یہ ایک دائمی خبر ہے کیونکہ یہ اس کلام کی جنس سے ہے جس میں لفظ کی جانب سے معنی کی جانب کا لحاظ کیا جاتا ہے اور یہاں ہمزہ اور ”أَمْ“ کے لفظ محض استوا کے معنی کے لیے استعمال کیے گئے ہیں اور دونوں استفہام (سوالیہ) کے معنی سے خالی ہیں۔ سیبویہ نے کہا: یہ حرف استفہام پر جاری کیے گئے ہیں لیکن استفہام کے معنی میں نہیں جس طرح تمہارے اس قول میں حرف ندا لایا گیا ہے: ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا آيَتَهَا الْعَصَابَةُ“ (یعنی اے اللہ اس جماعت کو بخش دے) یعنی استفہام کی صورت میں لائے گئے ہیں لیکن حقیقت میں استفہام کے لیے نہیں لائے گئے جس طرح ”آيَتَهَا“ حرف ندا کی صورت میں لایا گیا ہے ندا کے معنی میں نہیں [اور ”انذار“ کا معنی ہے: گناہوں سے بچانے کے لیے دھمکی کے ذریعے کسی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا۔ ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ یہ پہلے جملہ کی تاکید ہے یا ”إِنَّ“ کی خبر ہے اور اس سے پہلے والا جملہ معترضہ ہے یا پھر یہ خبر کے بعد دوسری خبر ہے] نیز کفر پر اصرار کرنے کے باوجود کفار کو ڈرانے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ ان پر رحمت قائم ہو جائے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت عامہ کا اظہار ہو جائے اور آپ کو تبلیغ حق پر اجر و ثواب عطا کیا جائے۔

۷- ﴿حَتَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ زجاج نے کہا: ”ختم“ کا معنی ہے: چھپانا کیونکہ کسی بھی معاہدہ کی کاپی پر مہر لگا کر اس کی تحریر کو مستور و محفوظ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس پر کوئی مطلع نہ ہو سکے۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اب وہ کسی بھلائی کی بات کو نہیں سمجھ سکتے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دی ہے کہ نہ ان کے دلوں سے کفر نکل سکتا ہے اور نہ ایمان ان کے دلوں میں داخل ہو سکتا ہے اور ہمارے نزدیک مہر لگانے کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے دل پر ظلمت و تاریکی اور تنگی پیدا کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس وقت تک ایمان نہیں لاتا جب تک وہ ظلمت و تاریکی اس کے دل میں قائم رہتی ہے جب کہ معترضہ کے نزدیک انسانوں کے دلوں پر شقاوت کا محض نشان لگا دیا جاتا ہے جس کے سبب فرشتوں پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ کافر ہیں پس وہ ان پر لعنت کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر نہیں کرتے اور حقیقت میں مہر لگانے والے خود کافر ہیں مگر چونکہ کافر کو قدرت و اختیار اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس لیے مہر لگانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی گئی ہے گویا فعل کی نسبت سبب کی طرف کی گئی ہے جیسے کہا جاتا ہے: ”فلان حاکم نے شہر تعمیر کیا“ (حالانکہ تعمیر کرنے والے مستری اور مزدور ہوتے ہیں) [اور چونکہ فعل کے متعلقات مختلف ہوتے ہیں فاعل، مفعول بہ، مصدر، ظرف زمان اور ظرف مکان سب فعل کے متعلقات ہیں لیکن فاعل کی طرف فعل کا اسناد حقیقی ہوتا ہے

جب کہ باقی چیزوں کی طرف مجازی اسناد ہوتا ہے، کیونکہ یہ اشیاء فاعل کے ساتھ فعل کے تعلق میں مشترک ہیں [جیسے آدی شجاعت و بہادری میں شیر کے ساتھ شریک ہوتا ہے اس لیے آدی کے لیے شیر کا نام مستعار لیا جاتا ہے (اور کہا جاتا ہے: فلاں آدی شیر ہے) اور یہ خلق افعال کے مسئلہ کی فرع ہے (یعنی تمام کائنات کی طرح تمام افعال کا خالق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے، بندہ اپنے افعال کا صرف و مختار ہوتا ہے)۔ ﴿وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ﴾ یہ ”سَمِعَ“ واحد لایا گیا ہے جیسا کہ درج ذیل قول میں بطن کو واحد لایا گیا ہے: ”كُلُّوْا فِيْ بَعْضِ بَطْنِكُمْ تَعْفُوْا“ یعنی اپنے پیٹ کو کھانا کھاؤ (مگر زیادہ کھا کر اسے) ہرا نہ دو۔ ایک تو اس لیے کہ التباس کا اندیشہ نہیں ہے اور دوسرا اس لیے کہ ”سَمِعَ“ اصل میں مصدر ہے، کہا جاتا ہے ”سَمِعْتُ الشَّيْءَ سَمْعًا وَسَمَاعًا“ اور مصدر کی جمع نہیں لائی جاتی اور تیسرا اس لیے کہ یہ اسم جنس ہے جو قلیل و کثیر سب پر بولا جاتا ہے اور اس کو تشبیہ اور جمع کی ضرورت نہیں رہتی پس اصل کا لحاظ کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مضاف محذوف ہے یعنی ”وَعَلَىٰ مَوَاجِعِ سَمْعِهِمْ“ ہے اور اس کو ”وَعَلَىٰ أَسْمَاعِهِمْ“ بھی پڑھا گیا ہے۔ ﴿وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾ [اور جار مجرور محل مرفوع ہے اور خبر مقدم ہے اور ”غِشَاوَةٌ“ مبتدا موخر ہے] اور بصر آنکھ کے نور کو کہتے ہیں یعنی جس کے ساتھ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے جیسا کہ بصیرت دل کے نور کو کہتے ہیں یعنی جس کے ساتھ دل سے سوچا اور دیکھا جاتا ہے گویا وہ دونوں لطیف جوہر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کان اور قلب میں پیدا فرما دیا ہے اور ”غِشَاوَةٌ“ فعل ماضی ”غَشَا“ سے ”فِعَالَةٌ“ کے وزن پر مصدر ہے جس کا معنی ہے: پردہ اور چھپانا اور یہ لفظ ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے جو کسی چیز کو محیط ہو جیسے دوپٹہ، پگڑی اور ٹوپی اور کان مہر کے حکم میں داخل ہیں پردہ کے حکم میں نہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَحَتَمَ عَلٰی سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلٰی بَصَرِهِ غِشَاوَةً“ (الباقیہ: ۲۳) اور اللہ نے اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے، کیونکہ وہ اپنے کانوں کی کیفیت کو جانتے تھے مگر اپنے دلوں کی کیفیت کو وہ نہیں جانتے تھے [اور ”غِشَاوَةٌ“ کو ”جَعَلَ“ فعل مصدر کے سبب منصوب بھی پڑھا گیا ہے] [یعنی وَجَعَلَ عَلٰی أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً] اور ”وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ“ میں حرف جار کو مکرر لانا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں جگہوں پر سخت ترین مہر لگا دی گئی ہے۔ شیخ امام ابو منصور بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کافر نے قول حق یعنی حق بات کو نہ سنا اور اپنی ذات میں اور دیگر مخلوقات میں غور و فکر نہ کیا تا کہ حدوث کے آثار دیکھ لیتا اور یقین کر لیتا کہ ان سب چیزوں کا خالق ہے تو اللہ تعالیٰ نے گویا اس کی آنکھ اور کان پر پردہ ڈال دیا اگرچہ یہ حقیقت نہیں اور اس کا یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے نزدیک کان پردہ کے حکم میں داخل ہیں اور یہ آیت مبارکہ مسئلہ صلح میں معتزلہ کے خلاف ہماری دلیل ہے کہ خیر و شر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے (معتزلہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ بندوں کی بھلائی کے کام کرتا ہے نقصان کے نہیں) کیونکہ اس آیت میں خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کافروں کے حق میں مہر نہ لگانا بھلائی ہے جب کہ مہر لگانا نقصان ہے (تو ثابت ہو گیا کہ نفع و نقصان سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے البتہ ادباً نقصان و برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کی بجائے اپنی طرف کی جائے)۔ ﴿وَأَلْهَمُوا عَذَابَ عَظِيمٍ﴾ عذاب کا لفظ معنی اور صیغہ کے اعتبار سے ”نَحَالٌ“ کی طرح ہے (یعنی عبرت ناک سزا دینا) اس کا معنی روکنا اور باز رکھنا بھی آتا ہے (اس لیے کہ جب کوئی کسی چیز سے روک دیا جائے تو تم کہتے ہو: ”أَعَذَّبَ عَنِ الشَّيْءِ“ یعنی فلاں چیز سے زیادہ روکنے والا ہے) جس طرح کہو: ”لِكُلِّ عَنَهُ“ فلاں آدی کو اس سے روک دیا گیا، اور عظیم اور کبیر میں فرق یہ ہے کہ عظیم حقیر کے مقابلہ میں آتا ہے اور کبیر صغیر کے مقابلہ میں استعمال ہوتا ہے گویا عظیم کبیر سے بڑھ کر ہے جس طرح حقیر صغیر سے کمتر ہے اور یہ دونوں اجسام و احوال میں استعمال ہوتے ہیں جیسے کہا جائے: ”وَجَعَلَ عَظِيمًا كَبِيرًا“ تو

اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ فلاں آدمی جسم اور شان دونوں میں بڑا ہے اور عذاب کو نکرہ لانے کا معنی یہ ہے کہ ان کی آنکھوں پر کوئی ایسا پردہ پڑا ہوا ہے جس کو لوگ نہیں جانتے اور وہ آیات الہی سے اندھے پن کا پردہ ہے اور ان کے لیے بڑے بڑے مصائب و آلام میں سے کوئی بڑا عذاب ہوگا جس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۙ
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۙ
فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۙ
بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۙ وَإِذْ أَقْبَلُ لَهُمْ لَهْمٌ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ
مُصْلِحُونَ ۙ إِلَّا إِيَّاهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ۙ

اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ۙ وہ اللہ اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہ (حقیقت میں) فریب نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے ۙ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے ۙ اور جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے: ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں ۙ سنو! بے شک وہی فساد ہی ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ۙ

منافقین کی صفات

۸- ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے دین اور ایمان کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے قبول کیا اور اس میں ان کے دل اور زبان موافق ہو گئے جو زبان نے کہا دل نے اس کی تصدیق کی پھر ان کافروں کا ذکر فرمایا جنہوں نے زبان اور دل دونوں سے دین حق کا انکار کیا پھر تیسری قسم منافقوں کی بیان فرمائی جنہوں نے زبان سے اسلام کی حقانیت کا اقرار کیا مگر دل سے انکار کیا اور ان کے دلوں نے زبان کی تصدیق نہیں کی اور وہ کافروں سے بڑھ کر خبیث و ناپاک ہیں کیونکہ انہوں نے دھوکہ دینے اور مذاق اڑانے کی نیت سے کفر کے ساتھ ایمان کی آمیزش کی اس لیے ان کے بارے میں (درج ذیل) آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے: "إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ" (النساء: ۱۳۵) یعنی بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے" حضرت مجاہد نے فرمایا: اس سورت کے شروع میں چار آیات مومنوں کی تعریف میں پھر دو آیات کافروں کے ذکر میں اور پھر تیرہ آیات منافقوں کے بارے میں نازل ہوئیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دھوکہ دہی، خباثت، حماقت، جہالت، ہنسی مذاق و سرکشی میں بھٹکانا اور دیگر عیوب بیان فرمائے، نیز ان کو بہرا، گونگا اور اندھا قرار دیا اور ان کے لیے نہایت بدترین مثالیں بیان فرمائیں [اور منافقوں کے قصے کو کافروں کے قصے پر عطف کیا گیا ہے جیسا کہ ایک جملہ کا دوسرے جملہ پر عطف کیا جاتا ہے اور "ناس" کی اصل "اناس" ہے اس کا ہمزہ تخفیف کے لیے لازمی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے جس طرح لام تعریف کے

ساتھ والا ہمزہ حذف کر دیا جاتا ہے چنانچہ ”الاناس“ نہیں کہا جاتا [اور اس کے اصل ہونے کی شہادت ”انسان“ اناسی“ اور ”انس“ کے الفاظ ہیں اور انسانوں کو ناس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سب کے سامنے ظاہر و عیاں ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے انس و محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نظر آتے ہیں جب کہ جنوں کو اس لیے جن کہا جاتا ہے کہ وہ نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں] اور ”ناس“ ”فُعَالٌ“ کے وزن پر ہے کیونکہ وزن میں کلمہ کے اصل کا اعتبار ہوتا ہے جیسا کہ ”قی“ کا وزن ”افْعَالٌ“ ہے حالانکہ اس میں صرف عین کلمہ باقی رہ گیا ہے اور یہ اسم جمع ہے کیونکہ اس کا تعلق اسماء جمع سے ہے اور اس میں لام تعریف جنس کا ہے اور اس کے بعد ”مَنْ“ موصوفہ ہے اور اس کے بعد ”يَقُولُ“ اس کی صفت ہے [گویا کہا گیا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں اور منافقوں نے اپنے ظاہری ایمان کو اللہ اور آخرت کے دن کے ساتھ مخصوص کر دیا جب کہ آخرت کے دن سے مراد وہ وقت ہے جس کی کوئی حد نہیں وہ ابدی اور دائمی وقت ہے نہ ختم ہونے والا وقت اس کو آخر اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ تمام اوقات دنیوی کے بعد آئے گا یا اس سے حشر و نشر کا وہ مخصوص وقت مراد ہے جس میں حساب و کتاب ہوگا یہاں تک کہ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے اور منافقوں نے اپنے دعویٰ میں یہی خیال کیا ہے کہ انہوں نے ایمان میں اول و آخر دونوں جانبوں کا احاطہ کر لیا ہے اور یہ اس لیے کہ اعتقادی مسائل کا خلاصہ دو چیزیں ہیں: مسائل مبدا اور مسائل معاد اور مسائل مبدا سے مراد کائنات کے خالق و مالک اور صانع کی معرفت اور اس کے اسماء و صفات کی معرفت ہے اور مسائل معاد سے حشر و نشر کے وقوع پذیر ہونے اور قبروں سے اٹھنے، پل صراط سے گزرنے، میزان کے قائم ہونے اور دیگر احوال آخرت کو جاننا مراد ہے اور حرف با کو مکرر لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے دونوں ایمانیات میں سے ہر ایک پر درنگی و صحت اور مضبوطی کے ساتھ ایمان رکھنے کا دعویٰ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ جس میں فاعل کی حالت کو ذکر کیا گیا ہے فعل کی نہیں منافقوں کے قول ”اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ“ کے مطابق ہے جس میں انہوں نے نے فعل کی حالت کا ذکر کیا ہے فاعل کی نہیں کیونکہ مقصد تو ان کے دعویٰ کی تردید کرنا ہے اور فصیح و بلیغ اور موکد طریقہ پر ان کے دعویٰ کی نفی کرنا مقصود ہے اور وہ ہے ان کی ذوات کو مسلمانوں کی جماعت سے خارج کرنا اور اسی کی مثل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”يَرِيدُونَ اَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا“ (المائدہ: ۷۳) یعنی کافر جہنم کی آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر وہ نہیں نکل سکیں گے۔ ”يَا وَيَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا“ سے زیادہ بلیغ ہے اور دوسرے جملہ یعنی جواب میں مطلق ایمان کی نفی کی گئی ہے جب کہ پہلے جملہ یعنی منافقوں کے دعویٰ میں مقید ایمان کا ذکر ہے اس لیے ایک احتمال یہ ہے کہ ”وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ“ میں مقید ایمان کی نفی مراد ہے جو ان کے دعویٰ میں مذکور ہے۔ اسی بناء پر دوسرے جملہ میں قید کو ترک کر دیا گیا ہے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اصل ایمان کی نفی مراد ہے اور اسی کے ضمن میں مقید ایمان (صرف اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان) کی بھی نفی ہو جائے گی اور یہ آیت مبارکہ کرامیہ فرقہ کے قول کی نفی کر رہی ہے کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام ہے اور کچھ نہیں کیونکہ منافقوں کے زبانی اقرار کے باوجود یہ آیت مبارکہ ان کے ایمان کی نفی کر رہی ہے اور یہ آیت مبارکہ اہل سنت کے قول کی تائید کر رہی ہے کہ ایمان زبان سے اقرار کرنے اور دل میں اس کی تصدیق کرنے کا نام ہے، لفظ زبان سے اقرار کا نفی نہیں [اور ”ما“ نافیہ کی خبر پر حرف با داخل کر کے نفی کی تاکید کی گئی ہے کیونکہ پہلے کلام سے بے خبر سامع بھی اس کے ذریعے نفی پر استدلال کر سکتا ہے اور (”مَنْ يَقُولُ“ میں) لفظ ”مَنْ“ لفظی اعتبار سے واحد ہے اس لیے اس کے بعد ”يَقُولُ“ فعل واحد لایا گیا ہے اور معنوی اعتبار سے ”مَنْ“ جمع ہے اس لیے معنی کا لحاظ کرتے ہوئے ”وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ“ میں ”ہم“ ضمیر اور مؤمنین اسم فاعل جمع کر کے لائے گئے ہیں۔]

۹۔ ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ﴾ در اصل ”يُخَادِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ“ ہے یعنی منافق رسول اللہ ﷺ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ مضاف کو حذف کر دیا گیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَمَنْ يَلْمِ الْفَرِيقَةَ“ (یوسف: ۸۲) اصل میں ”أَهْلَ الْقَرْيَةِ“ ہے یعنی بستی والوں سے پوچھیے۔ اسی طرح ابو علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ نے فرمایا ہے یعنی جو کچھ ان کے دلوں میں ہوتا ہے اس کے برخلاف زبان سے ظاہر کرتے ہیں چنانچہ ”خدا ع“ کا معنی ہے: دل کی بات کے خلاف ظاہر کرنا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی منزلت و شان کو بلند فرما دیا ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فریب کاری کو اپنے ساتھ فریب کاری قرار دیا ہے یہ ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ“ (الح: ۱۰) بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے“ اور ایک قول کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ منافق اپنے خیال میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا جاسکتا ہے اور یہ مثال بہت سے لوگوں کے لیے واقع ہوتی رہتی ہے جیسے تمہارا یہ قول کہ ”عَاقِبْتُ اللَّصَّ“ میں نے چور کو سزا دی“ اور ایک دوسری قراءت میں ”يُخَادِعُونَ اللَّهَ“ بھی پڑھا گیا ہے اور یہ ”يَقُولُ“ کا بیان ہے یا یہ حملہ مستاتھ (یعنی نیا جملہ) ہے گویا کہا گیا کہ یہ لوگ جھوٹ بول کر ایمان کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں اور اس میں ان کا کیا فائدہ ہے؟ جواب میں کہا گیا ہے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور اس میں ان کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جنگ نہ کی جائے جس طرح ان کے علاوہ دوسرے کافروں کے ساتھ کی جاتی ہے اور ان پر بھی وہی احکام جاری و ساری کیے جائیں جو مسلمانوں پر جاری کیے جاتے ہیں اور ان کو بھی مالی غنیمت وغیرہ میں دوسرے مسلمانوں کی طرح حصہ ملتا ہے اور وقف کرنے والوں نے کہا: یہاں ”بِمُؤْمِنِينَ“ پر وقف کرنا لازم ہے ورنہ وصل کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ منافق دھوکہ دینے والے مسلمان نہیں ہیں اس طرح ان کے ایمان کی نفی نہیں ہوگی بلکہ دھوکہ دینے کی نفی ہوگی لہذا وصل کو ترک کیا جائے گا اور وقف لازماً کیا جائے گا جیسے تمہارا یہ قول کہ ”مَا هُوَ بِرَجُلٍ كَذِبٍ“ یعنی وہ شخص جھوٹا نہیں ہے“ حالانکہ آیت کا مقصد ان سے ایمان کی نفی کرنا ہے اور ان کے لیے دھوکہ دہی اور فریب کاری کو ثابت کرنا ہے اور جس نے ”يُخَادِعُونَ“ کو ”يَقُولُ“ کی ”هُوَ“ ضمیر سے حال بنایا ہے اس نے ”يَقُولُ“ کو اس کا عامل قرار دیا ہے اور تقدیر عبارت یوں ہوگی: ”يَقُولُ أَمَّا بِاللَّهِ مُخَادِعِينَ“ یعنی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی بات دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں“ اور جس نے اس کو ”بِمُؤْمِنِينَ“ کی ضمیر سے حال بنایا ہے اس نے اسم فاعل یعنی مؤمنین کو اس کا عامل قرار دیا ہے اور اب معنی یہ ہوگا کہ وہ دھوکہ دینے کی حالت میں مومن نہیں رہتے اب اس صورت میں وقف کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اور پہلی وجہ ہی درست ہے۔ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ یعنی منافق کفر کو چھپا کر اور ایمان کو ظاہر کر کے رسول اکرم ﷺ اور دیگر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ﴿وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ﴾ یعنی جو دھوکہ دہی اور فریب کاری کا معاملہ منافقین پیغمبر اعظم ﷺ اور مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں درحقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ اس کا نقصان انہیں کو پہنچے گا اور ان کی دھوکہ دہی کا انجام آخرت میں عذاب ہے جو ان کو پہنچے گا لہذا انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا کسی اور کو نہیں [امام نافع اور ابو عمرو بصری اور ابن کثیر مکی نے پہلے جملے کی مطابقت میں اس کو ”وَمَا يُخَادِعُونَ“ پڑھا اور پہلے دو قاریوں نے یہ سبب بیان کیا ہے کہ ”خَدَعَ“ اور ”خَادَعَ“ دونوں کا ایک معنی ہے [اور نفس کا معنی ذات روح اور حقیقت ہے پھر اس کو دل اور روح کے معنی میں بھی بیان کیا گیا ہے کیونکہ نفس ان دونوں کے لیے آتا ہے اور خون کو بھی نفس کہتے ہیں کیونکہ نفس کا قیام خون کے ساتھ وابستہ ہے اور پانی کو بھی نفس کہا جاتا ہے کیونکہ نفس کو اس کی شدید ضرورت ہوتی ہے اور یہاں ”أَنفُسُ“ سے مراد ان کی ذوات ہیں اور معنی یہ ہے

کہ وہ اپنی اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ دھوکہ انہیں پہنچے گا ان سے گزر کر کسی غیر کو نہیں پہنچے گا۔ ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ بے شک دھوکہ دہی کا عذاب انہیں کو پہنچے گا اور شعور کا معنی ہے: کسی چیز کو جاننا اور جو کچرا جسم سے لپٹا ہوا ہو اس کو شعور کہتے ہیں اور انسان کے حواس کو ”مشاعرِ انسان“ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ علم و شعور کے آلات ہیں اور معنی یہ ہے کہ اس کا ضرر ان کو محسوس کی طرح پہنچے گا اور وہ غفلت میں سرکشی کی وجہ سے اس آدمی کی طرح ہیں جس کے لیے حس و شعور اور علم نہیں ہے۔

۱۰۔ ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ یعنی ان کے دلوں میں شک و نفاق ہے اور دو چیزوں کے درمیان میں تردد کو شک کہتے ہیں اور منافق لوگ کفر و ایمان میں متردد رہتے تھے اور حدیث شریف میں ہے کہ منافق کی مثال اس بکری کی مانند ہے جو دو بکریوں کے درمیان کھڑی ہو اور پریشان ہو کہ اس بکری کے پاس جاؤں یا اس بکری کے پاس جاؤں اور اسی طرح مریض بھی موت و حیات کے درمیان پریشان رہتا ہے کیونکہ مرض صحت کی ضد ہے جب کہ فساد صحت کا متضاد ہے اس لیے ہر قسم کے فساد کو مرض کہا جاتا ہے اور شک و نفاق دل کا فساد ہے۔ ﴿فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں سے انتقام لینے اور ان پر غلبہ پانے سے کمزور کر دیا اور اقتدار سے انہیں عاجز کر دیا جس کے سبب نفاق کا مرض اور زیادہ ہو گیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نفاق کی مختلف صورتیں پیدا کر کے ان میں مزید نفاق پیدا کرنا مراد ہے جیسا کہ ایمان کے اضافہ میں مشہور ہے (کیونکہ آیات الہی کے نزول اور اسلام کی روز بروز ترقی سے منافقوں کا نفاق زیادہ ہوتا اور اہل ایمان کا ایمان ترقی پذیر ہوتا)۔

﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ یہاں ”فَعِيلٌ“ بہ معنی ”مَفْعُولٌ“ ہے یعنی ”الِيمٌ“ بہ معنی ”مَوْلَمٌ“ ہے یعنی دکھ اور درد دینے والا عذاب ﴿بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ کو فیوں نے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے یعنی منافق اپنے قول میں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں جھوٹے ہیں اور چونکہ ما مصدریہ ہے اس لیے فعل بہ معنی مصدر ہے اور کذب کا مطلب ہے: خلاف واقع بات کرنا یا خلاف واقع خبر دینا [نیز کو فیوں کے علاوہ باقی قاریوں نے ”يَكْذِبُونَ“ یعنی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے] جس کا مطلب ہے کہ منافقوں نے حضور خاتم النبیین ﷺ کی نبوت و رسالت اور جو کچھ وحی کے ذریعہ تعلیمات الہی لے کر آئے ہیں سب کی تکذیب کی اور جھٹلا دیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کذب و جھوٹ میں مبالغہ ہے جس طرح صدق میں مبالغہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے: ”صَدَقَ“ اس نے خوب سچ بولا ہے، ”بَانَ الشَّيْءُ وَبَيَّنَ“ یعنی فلاں چیز ظاہر ہو گئی اور خوب واضح ہو گئی ہے۔

۱۱۔ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ [اس کا ”يَكْذِبُونَ“ پر عطف کیا گیا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کو ”يَقُولُ آمَنَّا“ پر معطوف کیا جائے کیونکہ اگر یوں کہا جائے: ”وَمِنَ النَّاسِ مَنْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ“ ﴿لَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ تو یہ صحیح ہوگا اور معنی یہ ہوگا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ (تو کہتے: ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں) اور فساد کا معنی ہے: کسی چیز کا اپنی صحیح اور درست حالت سے نکل جانا اور نفع بخش نہ ہونا اور اس کی ضد اصلاح ہے جس کا مطلب ہے: کسی چیز کا اپنی صحیح اور مفید حالت میں ہونا اور زمین میں فساد کرنا یہ ہے کہ جنگ و جدل اور فتنہ و لڑائی کی تحریک پیدا کرنا اور لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑانا کیونکہ اس طرح کرنے سے زمین میں فتنہ و فساد شروع ہو جاتا ہے اور لوگوں کا سکون برباد ہو جاتا ہے دینی و دنیوی منافع اور سرسبز و شاداب کھیتیاں تباہ ہو جاتی ہیں اور زمین میں منافقوں کا فساد کرنا یہ تھا کہ یہ کافروں سے دوستی کرتے اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرتے اور ان کے سامنے مسلمانوں کے راز فاش کر دیتے تھے اور ان کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے اور ان کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اکساتے رہتے۔ یہ وہ کروت ہیں جو ان کو فتنہ و فساد اور جنگ و جدل کی نوبت تک پہنچا دیتے۔ ﴿قَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فَمَا لَهُمْ حَتَّىٰ يُرْسِلَ اللَّهُ مِن سَمَوَاتِهِ مَاءً غَدِقًا﴾ وہ کہتے کہ ہم تو رواداری اور صلح

کلی کے ساتھ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اصلاح کرنے والے ہیں اور فساد کی وجہ میں سے کسی بھی وجہ کے بغیر اور داغدار کرنے والے کسی بھی شک و شبہ کے بغیر مصلحین کی خوبی اور صفت صرف اور صرف ہمارے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ ”إِنَّمَا“ کا لفظ حکم کو کسی چیز کے ساتھ یا کسی چیز کو حکم کے ساتھ خاص کرنے کے لیے آتا ہے جیسے تمہارا قول کہ ”إِنَّمَا يَنْطَلِقُ زَيْدٌ وَإِنَّمَا زَيْدٌ كَاتِبٌ“ یعنی صرف زید بولتا ہے اور زید ہی کاتب ہے، اور حرف ما کافہ ہے جس نے ”إِن“ کے عمل کو روک دیا۔

۱۲- ﴿الَّذِينَ هُمْ يُنْفِقُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ کہ بے شک وہ خود ہی فساد برپا کرنے والے ہیں [اور یہاں مفعول بہ کو حذف کر دیا گیا ہے ”آلا“ مرکب ہے ہمزہ استفہام اور حرف نفی سے تاکہ اپنے بعد والے کلام کے ثبوت پر تنبیہ کا معنی دے اور جب حرف استفہام نفی پر داخل ہوتا ہے تو تحقیق و ثبوت کے معنی کا افادہ دیتا ہے [جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”الَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ“ (القیامہ: ۴۰) یعنی کیا وہ اس پر قادر نہیں، چونکہ یہ اس مقام پر تحقیق کے معنی کے لیے آتا ہے اس لیے اس کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ قسم کے معنی کو متضمن ہو کر شروع ہوتا ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی اصلاح پسندی کے دعویٰ کی نہایت بلیغ انداز میں تردید فرمائی ہے اور ان پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور نرالی انداز سے اس میں خوب مبالغہ فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے دعویٰ کی تردید کرتے ہوئے شروع میں حرف ”آلا“ اور حرف ”إِن“ تاکید کے لیے لایا، نیز خبر کو معرف لایا اور مبتدا و خبر کے درمیان ”ہم“ ضمیر لایا آخر میں ”لَا يَشْعُرُونَ“ فرما کر ان کے دعویٰ کی خوب تردید فرمائی۔

وَإِذْ أَقِيلَ لَهُمُ امْنُوا كَمَا امْنِ النَّاسُ قَالُوا اتُّبِنُ كَمَا امْنِ السُّفَهَاءُ
 إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾ وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ امْنُوا
 قَالُوا امْنَا ۖ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ
 مُسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۴﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۵﴾
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
 مُهْتَدِينَ ﴿۱۶﴾

اور جب ان سے کہا جاتا: ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تو کہتے: کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے، سنو! بے شک وہی بے وقوف ہیں اور لیکن وہ جانتے نہیں O اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے: ہم ایمان لے آئے اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے تو کہتے: ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو (ان کے ساتھ) صرف مذاق کرتے ہیں O اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں O یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کی تجارت نے نفع نہ دیا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے O

۱۳- ﴿وَإِذْ أَقِيلَ لَهُمُ امْنُوا كَمَا امْنِ النَّاسُ قَالُوا اتُّبِنُ كَمَا امْنِ السُّفَهَاءُ﴾ منافقوں کو دو طرح سے نفی

کی گئی ہے ایک یہ کہ جس حالت نفاق پر وہ قائم تھے اس پر ان کی مذمت کی گئی ہے کیونکہ وہ راہ حق سے دور اور فساد کا موجب تھی اور دوسری وجہ یہ کہ ان کو وہ سیدھا اور مضبوط راستہ دکھایا گیا ہے جس پر عقلمند اور اہل بصیرت گامزن تھے اور انہیں اہل حق کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے مگر ان کا یہ جواب کہ وہ بے وقوف ہیں انتہائی جہالت و سرکشی کی وجہ سے تھا اور اس میں عالم دین کے لیے تسلی و تشفی ہے جو اس کو جہلا کی طرف سے سامنا کرنا پڑتا ہے [باقی رہی یہ بات کہ یہاں ”قَبِلَ“ کا استناد ”لَا تُفْسِدُوا“ اور ”اٰمِنُوْا“ کی طرف کر دیا گیا ہے جب کہ فعل کا اسناد فعل کی طرف صحیح نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں لفظ فعل کی طرف اسناد کیا گیا ہے جب کہ فعل کے معنی کی طرف کسی فعل کا اسناد ممنوع ہے اور فعل کے لفظ کی طرف کسی فعل کا اسناد منع نہیں ہو گیا یوں کہا گیا: ”وَ اِذَا قَبِلَ لَهُمُ هٰذَا الْقَوْلُ“ مگر انہوں نے کذب بیانی اور جھوٹ کو سواری بنا لیا اور ”كَمَا“ میں حرف ”ما“ کا فہ ہے جس طرح ”رَبِّمَا“ میں ہے یا ”ما“ مصدر یہ ہے جس طرح ”بِمَا رَحِبْتُ“ (التوبہ: ۲۵) میں ہے اور ”النَّاسِ“ میں لام عہد کا ہے [یعنی جس طرح رسول اکرم ﷺ اور آپ کے ساتھی ایمان لائے اور وہ حضرات مشہور و معروف ہیں یا اس سے حضرت عبد اللہ بن سلام اور آپ کی جماعت مراد ہے یعنی جس طرح تمہارے ساتھی اور تمہارے بھائی ایمان لائے ہیں (اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ) یا ”لام“ جنس کا ہے یعنی جس طرح انسانیت میں کامل حضرات ایمان لائے یا درحقیقت صرف مسلمانوں کو انسان قرار دیا گیا اور ان کے علاوہ باقی سب جانوروں کی طرح ہیں] اور ”كَمَا“ میں حرف کاف نصب کے محل میں واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے کیونکہ یہ مصدر محذوف کی صفت ہے یعنی ”اِيْمَانًا مِّثْلَ اِيْمَانِ النَّاسِ“ اور اسی طرح: ”كَمَا اٰمَنَ السُّفَهَاءُ“ میں کاف محلا منصوب ہے اور ”اَنْوَمُوْنَ“ میں استفہام کا ہمزہ انکار کے لیے ہے اور ”السُّفَهَاءُ“ میں الناس کی طرف اشارہ ہے [اور منافقوں نے مسلمانوں کو بے وقوف کہا حالانکہ وہ عقل مند اور دانش ور حضرات تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ منافقین نے اپنی جہالت سے یہ یقین کر لیا کہ جو بات ان میں ہے وہ حق ہے اور جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے اور دراصل جو آدمی باطل کے راستے پر سوار ہو جاتا ہے وہی بے وقوف ہے اور ”سَفَهٌ“ عقل اور حلم کی کمی کو کہتے ہیں۔ ﴿اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾ کہ بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں اور بلاشبہ یہاں ”لَا يَعْلَمُوْنَ“ اور اس سے پہلے ”لَا يَشْعُرُوْنَ“ کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ سفاہت دراصل جہالت ہے اس لیے اس کے ساتھ علم کا ذکر ہی زیادہ بہتر ہے اور اس لیے بھی کہ ایمان میں نظر و استدلال کی ضرورت ہوتی ہے یہاں تک کہ نظر کرنے والا ایمان کی معرفت حاصل کر لیتا ہے لیکن زمین میں فساد کرنا یہ معاملہ عادات پر مبنی ہے پس وہ محسوس کی طرح ہے [اور ”السُّفَهَاءُ“ ”اِنَّ“ کی خبر ہے اور ”ہُمْ“ فصل کے لیے ہے یا پھر ”ہُمْ“ مبتدا ہے اور ”السُّفَهَاءُ“ اس کی خبر ہے اور جملہ بن کر ”اِنَّ“ کی خبر ہے۔]

۱۴- ﴿وَ اِذَا الْقَوَالِدِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا﴾ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ”وَ اِذَا لَقُوْا“ پڑھا ہے اور جب تم نزدیک ہو کر کسی کا استقبال کرتے ہو تو کہا جاتا ہے: ”لَقِيْتَهُ وَلَا قِيْتَهُ“ اور پہلی آیت میں منافقین کا عقیدہ اور ان کا نفاق بیان کیا گیا ہے اور اس آیت میں منافقین کا مسلمانوں کے ساتھ عمل و دخل اور برتاؤ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا اور مختلف چہروں سے ملاقات کرنا اور ان کے سامنے اپنے آپ کو سچا ظاہر کرنا اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنا کہ یہ ان کے ساتھ ہیں بیان کیا گیا ہے۔ ﴿وَ اِذَا خَلَوْا اِلٰی شٰطِئِيْنِهِمْ﴾ ”خَلَوْا“ کا معنی ہے: خلوت نشینی اختیار کرنا یعنی کسی کے ساتھ الگ ہونا چنانچہ جب کوئی کسی کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرتا ہے تو کہتا ہے: ”خَلَوْتُ بِفُلَانٍ“ یعنی میں نے فلاں آدمی سے تنہائی میں ملاقات کی اور حرف ”اِلٰی“ کے ساتھ زیادہ بلیغ ہے کیونکہ اس میں ابتدا اور انتہا دونوں پر دلالت ہوتی ہے یعنی جب منافقین مسلمانوں سے الگ ہو کر اپنے شیطانوں یعنی سرداروں کو تنہائی میں ملتے ہیں (تو کہتے ہیں: ہم تمہارے ساتھ ہیں) اور یہ بھی

جائز ہے کہ ”مخلّ“ بہ معنی ”مضی“ ہو اور شیاطین سے وہ لوگ مراد ہوں جو سرکشی اور نافرمانی میں شیطانوں کی مثل ہو گئے ہوں اور وہ یہود ہیں [اور یہودیہ کے نزدیک شیاطین میں ”نون“ اصلی ہے اس کی دلیل اہل عرب کا یہ قول ہے ”تَشِيطَنَ“ اور یہ ”شطن“ سے مشتق ہے] جس کا معنی ہے: دور ہونا چونکہ شیطان اور اس کے پیروکار بھلائی اور اصلاح کے کاموں سے دور رہتے ہیں اس لیے انہیں شیاطین کہا جاتا ہے اور انہیں کا ایک قول یہ ہے کہ ”نون“ زائدہ ہے اور ”شَطَط“ سے بنا ہے جس کا معنی ہے: خراب ہونا اور باطل ہونا اور اس کے ناموں میں ایک نام باطل ہے۔ ﴿كَالْوَالِدِ الَّذِي إِذْنًا لِّبَنِيهِ﴾ یعنی بے شک ہم تو تمہارے دوست اور ساتھی ہیں اور تمہارے دین میں ہم تمہارے ساتھ موافق ہیں اور منافقین مسلمانوں سے جملہ فعلیہ کے ساتھ مخاطب ہوئے اور اپنے سرداروں سے جملہ اسمیہ کے ساتھ مخاطب ہوئے جو حرف ”إِنَّ“ کے ساتھ محقق ہے اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں سے خطاب میں ”أَمْنَا“ کہہ کر صرف اپنے ایمان کے حدوث (وقتی ایمان لانے) کا دعویٰ کیا ہے دوام و استمرار کا نہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے اظہار میں مستقل توحید کے اقرار کا دعویٰ نہیں کیا یا اس لیے کہ ان کے دل اس میں ان کی موافقت و معاونت نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے باطل عقائد میں ایسا کوئی محرک و باعث نہیں تھا اور یا اس لیے کہ اگر منافقین اپنے دعویٰ میں تاکید اور مبالغہ کے الفاظ استعمال کر بھی لیتے تو بھی ان کی بے ایمانی مسلمانوں سے مخفی نہ رہتی کیونکہ مسلمان بھلا ان سے ایمان کی توقع کس طرح کرتے جب کہ ان کی منافقانہ چالیں مہاجرین و انصار کے سامنے عیاں تھیں لیکن انہوں نے اپنے قومی و مذہبی بھائیوں کو برضا و رغبت مخاطب کیا تھا اور ان کی طرف سے یہ مقبول ترین دعویٰ تھا مگر چونکہ ان کا یہ دعویٰ ظاہر کے خلاف اور مخفی تھا (کیونکہ یہ لوگ بظاہر کلمہ توحید پڑھ چکے تھے) اس لیے ان کا کلام تحقیق و تاکید کا متقاضی تھا ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”إِنَّا مَعَكُمْ“ کی تاکید ہے کیونکہ اس کا معنی یہودیت پر قائم رہنا ہے اور انہوں نے ”إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ“ کہہ کر اسلام کی تردید کی اور اپنی طرف سے ان کے سامنے دفاع کیا کیونکہ کسی چیز کا مذاق اڑانے والا اس چیز کی تحقیر کرتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے اور اس کے معتبر و مسلم ہونے کی تردید کرتا ہے اور کسی چیز کی نفیض کی تردید اس چیز کے ثبوت کی تاکید ہوتی ہے یا خود اس چیز کا از سر نو ثبوت ہوتا ہے گویا جب منافقین نے اپنے سرداروں سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو انہوں نے ان پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ ہو تو پھر مسلمانوں کی موافقت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم تو ان سے صرف ”استهزا“ کرتے ہیں اور ”استهزا“ کا معنی ہے: ہنسی مذاق کرنا اور ”استهزا“ ”هَزَاءٌ“ سے مشتق ہے جس کا اصل معنی خفت و حقارت ہے اور یہ ایک زہریلا قتل ہے اور ”هَزَاءٌ يَهْزَأُ“ کا ایک معنی گھر میں مرنا ہے۔

۱۵- ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِنَّ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ منافقوں کو ”استهزا“ کی سزا دے گا یہاں جزا کو ”استهزا“ کا نام دیا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَجَزَاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا“ (الشوری: ۴۰) برائی کا بدلا اسی طرح کی برائی ہے“ دوسرا ارشاد ہے: ”فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ“ (البقرہ: ۱۹۳) پس جو تم پر زیادتی کرے تو تم اس پر زیادتی کرو، ان آیات میں برائی کے بدلے کو برائی اور زیادتی کے بدلے کو زیادتی قرار دیا گیا ہے حالانکہ بدلا لینا نہ برائی ہے اور نہ زیادتی ہے (صرف مشاکلت و مشابہت کی بناء پر کہا گیا ہے) اور یہ اس لیے ہوا کہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے ”استهزا“ فرمانا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ایک بے کار بے ہودہ اور لغو فعل ہے جس سے اللہ تعالیٰ بلند و بالا اور پاک ہے۔ علامہ زجاج نے کہا کہ یہ پسندیدہ ترین وجہ ہے دراصل اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ“ کو بغیر عطف کے انتہائی عظمت و جلالت کے موقع پر یہ طور نئے جملہ کے بیان کیا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا ”استهزا“ فرمائے گا جو ان کے

”استهزا“ سے کہیں زیادہ بلیغ اور بہتر ہوگا (کیونکہ منافقین کا ”استهزا“ لغو اور بے کار تھا جب کہ اللہ تعالیٰ کا ”استهزا“ با معنی اور با مقصد ہوگا) اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان پر ذلت و رسوائی اور عبرت ناک عذاب نازل کرے گا چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مصائب و آلام لمحہ بہ لمحہ اور موقع بہ موقع نازل ہوں گے اس لیے ”اللَّهُ مُسْتَهْزِئٌ بِهِمْ“ کہا گیا ہے اور ”اللَّهُ مُسْتَهْزِئٌ بِهِمْ“ نہیں کہا گیا تا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جواب منافقین کے قول ”إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ“ کے مطابق نہ ہو جائے ﴿وَيَمْتَدُّهُم﴾ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے اور یہی زجاج سے منقول ہے۔ ﴿فِي ظُلُمَاتٍ لَّيْلٍ﴾ اپنی سرکشی و غلو اور اپنے کفر و نفاق میں۔ ﴿يَعْمَهُونَ﴾ یہ حال ہے یعنی بھٹکتے رہیں اور حیران و پریشان رہیں اور یہ آیت مبارکہ مسئلہ اسلح میں معتزلہ پر جمت ہے (اس کی وضاحت ”غشاوۃ“ کی تشریح میں گزر چکی ہے)۔

۱۶۔ ﴿أُولَٰئِكَ﴾ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ﴿الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰةَ بِالْهُدٰی﴾ ہے یعنی انہوں نے ہدایت کے عوض ضلالت کو بدل لیا اور ہدایت کے بدلے گمراہی کو اختیار کر لیا۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ منافقین نے ہدایت کے مقابلہ میں گمراہی کو خرید لیا یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ ہدایت پر نہ تھے کیونکہ ان کی قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو پہلے ایمان لائے پھر کافر بن گئے یا یہود میں بعض لوگ حضور نبی کریم روف رحیم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ایمان رکھتے تھے لیکن جب آپ ان میں تشریف لے آئے تو انہوں نے آپ کے ساتھ کفر اختیار کر لیا یا اس لیے کہ وہ ہدایت پر قادر تھے گویا ہدایت ان میں موجود تھی پھر انہوں نے اسے ترک کر کے گمراہی کو اختیار کر لیا اور یہ آیت ”بیع تعاظمی“ کے جواز پر دلیل ہے (بغیر ایجاب و قبول کے خرید و فروخت کرنا) کیونکہ مشتری و بائع خرید و فروخت کے الفاظ ادا نہیں کرتے لیکن منافقوں نے گمراہی کے مقابلہ میں ہدایت کو اپنے اختیار سے ترک کیا اور اسی کو خرید و فروخت کہا گیا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی شخص کی چیز اس کی رضامندی سے لے کر اس کی رقم ادا کر دے تو یہ آدمی خریدار کہلائے گا اگرچہ زبان سے کچھ نہ بولے بہر حال ”ضلالت“ کا مطلب ہے کہ اپنے اختیار سے ہدایت کو چھوڑ کر غلط راستے پر چلنا جیسے کہا جاتا ہے: ”ضَلَّ مَنْزِلَهُ“ کہ فلاں شخص نے اپنی منزل کو کھو دیا“ پھر اس کو دین حق سے بھٹک جانے کے لیے مستعار لیا گیا ہے۔ ﴿فَمَا رِبْحُ تِجَارَتِكُمْ﴾ ”ربح“ اصل مال پر زائد منافع کو کہتے ہیں اور تجارت تاجر کا پیشہ ہے یعنی جو شخص منافع کمانے کے لیے خرید و فروخت کا کاروبار کرتا ہے [اور اس آیت مبارکہ میں ”ربح“ کا اسناد تجارت کی طرف اسناد مجازی ہے] اور اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تجارت میں نفع نہیں کمایا کیونکہ ان کی تجارت نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی [اور جب ہدایت کے مقابلہ میں گمراہی کو خریدنا مجاز واقع ہوا ہے تو اس کے بعد ربح اور تجارت کا بہ طور استعارہ تشبیہ ذکر کیا ہے (مشبہ بہ کے مناسب کا ذکر کرنا استعارہ تشبیہ کہلاتا ہے) جیسے کسی شاعر کا قول ہے:

وَلَمَّا رَأَيْتُ النَّسْرَ عَزْرًا بِنَ ذَايَةِ

وَعَشَّ فِي وَكْرِيهِ جَاشَ لَهٗ صَدْرِي

”جب میں نے شاہین کو دیکھا کہ وہ کوے پر غالب آ گیا ہے اور اس نے اس کے گھونسلے میں اپنا آشیانہ بنا لیا ہے تو پوری رات میرا دل دھڑکتا رہا“۔

اس شعر میں جب شاعر نے سفید بالوں کو شاہین کے ساتھ اور سیاہ بالوں کو کوے کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو اس کے بعد ان کے مناسب گھونسلہ اور آشیانہ کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ ﴿وَمَا كَانُوا مُتَبَدِّلِينَ﴾ اور وہ تجارت کے طریقوں کی ہدایت نہیں رکھتے تھے جس طرح کاروباری ماہر تاجر نفع و نقصان کے طریقوں کو جانتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تجارت کا مقصد تو اصل مال کی حفاظت کرتے ہوئے نفع کمانا ہے مگر منافقین نے دونوں کو ضائع کر دیا ان کا اصل مال ہدایت ہے جو گمراہی کے سبب ان کے

پاس نہ رہی اور جب ان کے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہ رہا تو نفع بھی نہ رہا اگرچہ انہوں نے دنیاوی اغراض حاصل کر لیے کیونکہ گمراہ خاسر و ناکام ہوتا ہے اور اس لیے بھی کہ جس کا اصل مال سلامت نہ رہے اسے نفع کمانے والا نہیں کہا جاتا۔ [ایک قول یہ ہے کہ "الذین" "اولئک" کی صفت ہے اور "لَمَّا رِبَحَتْ تِجَارَتُهُمْ" آخر آیت تک محلا مرفوع "اولئک" کی خبر ہے۔]

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَنَا نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يَبْصُرُونَ ۝۱۷ صَبَّأَكُمْ عَنِّي ذَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ۝۱۸ اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَّرَعْدٌ وَّبُرْقٌ يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِي اُذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۝۱۹ وَاللَّهُ مُخِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝۲۰ يَكَادُ الْبُرْقُ يَخْطَفُ ابْصَارَهُمْ كُلَّمَا اَضَاءَ لَهُمْ مَشَؤَانِيهِ ۝۲۱ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ط وَكُوْشَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۲۲

۲
۳

ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی پھر جب اس کا آس پاس خوب جگمگا اٹھا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پس وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ یا جیسے آسمان سے برستا پانی جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہو وہ کڑک کے سبب اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں موت کے خوف سے اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی مینائی اُچک لے جائے جب بھی ان کے لیے بجلی چمکتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

۱۷- ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَنَا نَارًا﴾ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل صفات بیان کر دیں تو ان کے بعد مثالیں پیش کیں تاکہ ان کی پہچان زیادہ واضح ہو جائے اور بیان مکمل ہو جائے کیونکہ مثالیں بیان کرنے سے پوشیدہ معانی واضح ہو جاتے ہیں اور حقائق سے پردے اٹھ جاتے ہیں تاثریں عیاں ہو جاتی ہیں نیز اللہ تعالیٰ نے دیگر کتب سماویہ میں کثرت سے مثالیں بیان فرمائیں اور انجیل کی سورتوں میں سے ایک سورت کا نام "سورة المثال" رکھا ہے اور عرب کے کلام میں مثل کا لفظ نظیر اور شبیہ کے معنی میں آتا ہے جیسے کہا جاتا ہے: "مَثَلٌ مَّثَلٌ" (ن) "مَثِيْلٌ" اور "شِبْهٌ شِبْهٌ شَبِيْهٌ" پھر ہر اس قول کو جس کی مثال پیش کی گئی ہو "مَثَلٌ" کہتے ہیں اور نیز عرب صرف اس قول کی مثال بیان کرتے ہیں جس میں غرابت پائی جاتی ہو اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی جاتی ہے تاکہ مطلب نہ بدلے اور مثال صرف اس قصہ یا وصف یا حال کی بیان کی جاتی ہے جو اہم اور عجیب و غریب ہو گویا کہا گیا کہ منافقین کا عجیب و غریب حال اس شخص کے حال کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: "مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ" (الرعد: ۳۵) اس جنت کی مثال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی ہم نے آپ سے جو عجائبات بیان کیے ہیں ان میں سے ایک عجیب و غریب

اور عظیم الشان قصہ جنت کا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے عجائبات بیان کرنا شروع کیے اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اعلیٰ میں سے اس کے ہر وصف میں عظمت و جلالت کی شان موجود ہے اور اس آیت میں ”الذی“ دراصل ”الذین“ کی جگہ پر واقع ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا: ”وَخُضِعْتُمْ كَالذِي خَاضُوا“ (التوبہ: ۶۹) اور تم بے ہودگی میں پڑ گئے جیسے وہ بے ہودگی میں پڑ گئے۔ چونکہ جماعت کی واحد کے ساتھ تشبیہ و تمثیل نہیں ہو سکتی اس لیے یا تو ”مُسْتَوْفِينَ“ (آگ جلانے والوں) سے جنس مراد لی جائے یا پھر فوج مراد لی جائے یعنی (ان کی مثال اس فوج یعنی جماعت کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی) اس بنا پر کہ منافقین کی ذوات کو آگ جلانے والے کی ذات کے ساتھ تشبیہ نہیں دی گئی تاکہ جماعت کی واحد کے ساتھ تشبیہ لازم آجائے بلکہ منافقین کے قصہ کو آگ جلانے والوں کے قصہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور ”اسْتَوْفَدَ“ کا معنی ”اَوْفَدَ“ ہے اور ”وَقُوْدُ“ اور ”وَقُوْدُ النَّارِ“ کا معنی روشن کرنا چکانا اور آگ کے شعلے کا بلند ہونا ہے اور ”نَارُ“ کا معنی ہے: جلانے والا روشن اور گرم ترین لطیف جو ہر اور یہ ”نَارُ يَنْوَرُ“ سے مشتق ہے جس کا لغوی معنی ہے: اچھلتا بدکننا اور چمکتا چونکہ آگ میں بھی روشنی کے ساتھ حرکت و اضطراب اور جوش ہوتا ہے اس لیے اسے نار کہتے ہیں۔ ﴿فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ﴾ ”إِضَاءَةٌ“ کا معنی ہے: خوب چکانا اور روشن کرنا اور اس کا مصداق اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا“ (یونس: ۵) یعنی وہی ہے جس نے سورج کو خوب روشن کرنے والا اور چاند کو روشن بنایا [اور یہ (أضَاءَتْ) فعل متعدی ہے اور ایک احتمال یہ بھی کہ متعدی نہ ہو بلکہ لازم ہو اور ”مَا حَوْلَهُ“ کی طرف مسند ہو اور اس کو معنی پر محمول کرتے ہوئے مونث لایا گیا ہے اس لیے کہ آگ جلانے والے کے ارد گرد کے اماکن و اشیاء مراد ہیں (جو مونث ہیں) اور ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ ”فَلَمَّا“ کا جواب ہے اور یہ ظرف زمان اور حرف ”اِذَا“ کی طرح اس کا جواب بھی اس کا عامل ہوتا ہے اور لفظ ”مَا“ موصولہ ہے اور ”حَوْلَهُ“ ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے یا نکرہ موصوفہ ہے تقدیر عبارت یوں ہے: ”فَلَمَّا أَضَاءَتْ شَيْئًا ثَابِتًا حَوْلَهُ“ اور ضمیر کا واحد اور جمع آنا بھی لفظ پر اور بھی معنی پر محمول کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے [اور نور آگ کی روشنی کو کہتے ہیں نیز ہر روشنی کو نور کہتے ہیں اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا اور اس کو زائل کر دیا اور اسے چلنے جانے والا بنا دیا اور ”ذَهَبَ بِهِ“ کا معنی ہے: اسے ساتھی بنا لیا اور اسے لے گیا نیز اللہ تعالیٰ کے نور لیجانے کا مطلب ہے: اللہ نے اسے روک لیا اور جس کو اللہ تعالیٰ روک لے اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا لہذا یہ ”اِذْهَابُ“ سے زیادہ بلیغ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ”ذَهَبَ اللَّهُ بِضَوْءِهِمْ“ نہیں فرمایا تاکہ ”فَلَمَّا أَضَاءَتْ“ کے موافق ہو جاتا کیونکہ نور زیادہ بلیغ ہے اس لیے کہ ”ضَوْءٌ“ زائد معنی پر دلالت کرتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا نور بالکل زائل کر دیا اور ان سے مکمل سلب کر لیا اگر ”ذَهَبَ اللَّهُ بِضَوْءِهِمْ“ کہا جاتا تو یہ وہم پیدا ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ ان کا زائد نور لے گیا اور باقی اصل نور ان کے پاس ہے حالانکہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کس طرح ذکر فرمایا ﴿وَتَرَكْتُمْ فِي ظُلْمٍ﴾ ”ظلمت“ نور کی ضد ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو جمع لایا اور کس طرح اس کو نکرہ بیان فرمایا اور کس طرح اس کے بعد جملہ ارشاد فرمایا جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اتنے سخت اندھیرے میں کہ بلند و بالا اور دراز قد جسم تک دکھائی نہیں دیتا اور یہ ارشاد ہے: ﴿لَا يُبْصِرُونَ﴾ [اور اگر ”تَرَكَ“ فعل ماضی کا تعلق ایک چیز کے ساتھ ہو تو یہ بہ معنی ”طَرَحَ“ ”پھینک دیا“ اور ”خَلَى“ ”چھوڑ دیا“ کے ہوتا ہے اور اگر اس کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہو تو یہ بہ معنی ”صَيَّرَ“ (کر دیا بنا دیا) کے ہوتا ہے اور افعال قلوب کے قائم مقام ہوتا ہے اور ”وَتَرَكْتُمْ فِي ظُلْمٍ“ اسی سے ہے اصل میں ”هُمْ فِي ظُلْمَاتٍ“ ہے پھر ”تَرَكَ“ داخل کیا اور دونوں جز محلاً منصوب ہیں اور ”لَا يُبْصِرُونَ“ کا مفعول بہ ساقط کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ متروک و مطروح کے قبیل سے ہے مقدر منوی کے

قبیل سے نہیں گویا فضل بالکل متعدی نہیں ہے [اور منافقین کے حال کو آگ جلانے والے کے حال کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی کہ انہوں نے ایمان کی روشنی کو ضائع کر دیا اور تاریکی و حیرانگی میں گر پڑے اور حقیقت تو یہ ہے کہ کفر و نفاق کی تاریکیوں میں منافقین کا مجبوظ الحواس ہو کر ہمیشہ سرگرداں رہنا ہی بہتر ہے پھر وہ مواد جس سے وہ روشنی حاصل کرتے ہیں اس کا نفع ان بکواسات سے کم ہے جو ان کی زبانوں پر جاری رہتے اور روشنی کے مقابلہ میں نفاق کی ظلمت انہیں دائمی عذابِ آخرت کی طرف لے جانے والی ہے اور اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب منافقین کی یہ صفت بیان کی گئی کہ انہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی کو خرید لیا ہے تو اس کے بعد یہ تمثیل بیان کی گئی ہے تاکہ ان کی فروخت کردہ ہدایت کو آگ جلانے والے کے ارد گرد کو روشن کرنے والی آگ کے ساتھ تشبیہ دیجائے اور ان کی خریدی ہوئی گمراہی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اندھیروں میں چھوڑنے اور ان کے نور کو زائل کرنے کے ساتھ تشبیہ دی جائے اور نار کو اس لیے نکرہ لایا گیا ہے تاکہ اس کی بڑھائی کو ظاہر کیا جائے۔

۱۸- ﴿صُفِّیْكُمْ عَنِی﴾ یعنی ”ہم صم“ وہ بہرے ہیں دراصل منافقین کے حواس صحیح سلامت تھے لیکن جب انہوں نے حق سننے سے اپنے کان بند کر لیے اور زبان سے حق بولنے اور آنکھوں سے حق کو نظر و فکر سے دیکھنے اور نگاہ بصیرت کو دیکھنے سے انکار کر دیا تو گویا ان کے مشارع اور حواس ختم ہو گئے اور سننے بولنے اور دیکھنے کی حقیقی صلاحیت برباد ہو گئی اور علمائے بیان کے نزدیک اس کا طریقہ عرب کے کلام کے طریقہ پر ہوتا ہے جیسے وہ شجاعت و بہادری میں شیر ہے اور جو دو سٹا میں سمندر ہے مگر یہ صفات میں ہوتا ہے اور وہ اسماء میں ہوتا ہے اور زیادہ صحیح قول کے مطابق اس آیت کریمہ میں کوئی بلیغ تشبیہ ہے اور نہ اس میں استعارہ ہے کیونکہ مستعار لہ مذکور ہے اور وہ منافقین ہیں اور استعارہ اس وقت بولا جاتا ہے جب مستعار لہ کا ذکر بالکل لپیٹ دیا جائے اور کلام اس سے بالکل خالی کر لیا جائے کیونکہ اس سے منقول عنہ اور منقول لہ مراد ہوتے ہیں اگرچہ اس پر حال یا کلام کا مضمون دلالت نہ کرتا ہو ﴿فَمَنْ لَا یَرْجِعُونَ﴾ ہدایت کو فروخت کرنے کے بعد منافقین رشد و ہدایت اور دین حق کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے اور نہ وہ گمراہی خریدنے کے بعد گمراہی کو چھوڑیں گے کیونکہ ان میں کسی چیز کی طرف یا کسی چیز سے رجوع کرنے کی طلب ختم ہو چکی ہے یا اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ منافقین ان لوگوں کی طرح ہیں جو اپنی جگہ میں جامد و ساکن ہو کر حیران و پریشان ہوں نہ وہاں سے ادھر ادھر ملتے جلتے ہوں اور نہ یہ جانتے ہوں کہ آگے کو جانا ہے یا پیچھے کو جانا ہے۔

۱۹- ﴿اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَّرَعْدٌ وَّابْرَقٌ﴾ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کے حال کو دوسری تمثیل کے ساتھ دوبارہ بیان فرمایا تاکہ ان کی پہچان زیادہ واضح ہو جائے پہلی مثال میں منافقین کو آگ جلانے والوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور ان کے ظاہری ایمان کو روشنی کے ساتھ اور اس کے ختم ہو جانے کو آگ کے بجھنے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور یہاں اس آیت مقدسہ میں دین اسلام کو بارش کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ دین اسلام کے ذریعہ مردہ قلوب زندہ ہو جاتے ہیں جس طرح بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس کے متعلقات میں کفار کو ظلمات، رعد، برق اور رعد کی وعید کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور مسلمانوں کی طرف سے جو مصائب و آلام ان کو پہنچتے ہیں ان کو صواعق کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور اب معنی یہ ہوگا ”اَوْ كَمَثَلِ ذُوئِ صَيِّبٍ“ یعنی منافقین کی مثال بارش میں گھرے ہوئے شخص کی طرح ہے یہاں ”مَثَلٌ“ کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ اس پر عطف دلالت کر رہا ہے اور ”ذُوئِ“ کو بھی حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ اس پر ”یَجْعَلُونَ“ دلالت کر رہا ہے مقصد یہ ہے کہ منافقین کی مثال اس قوم کی طرح ہے جس کو آسمانی بارش نے اندھیروں، گرج اور چمک کے

ساتھ گھیر لیا ہے پھر جو مصیبتیں اور تکلیفیں پہنچی تھیں وہ پہنچیں بہر حال اس میں اشیاء کو اشیاء کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے مگر مشبہات کا صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا جس طرح اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے: ”وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُنَسِّئِينَ“ (الغافر: ۵۸) یعنی اندھا اور بینا اور نیک مسلمان اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے۔“

امر القیس کا شعر ہے:

كَانَ قُلُوبَ الطَّيْرِ رَطْبًا وَيَابَسًا لَدَىٰ وَكْرِيهَا الْعَنَابُ وَالْحَشْفُ الْبَالِي

”گویا پرندوں کے دل خشک وتر ہیں کیونکہ ان کے گھونسلوں کے پاس انگور اور کھجوریں بوسیدہ ہیں۔“

بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بہ طور استعارہ مخفی کر کے لایا ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ یہاں دونوں تمثیلیں تمثیلات مرکبہ میں سے ہیں متفرقہ سے نہیں کیونکہ واحد کے ساتھ واحد کی تشبیہ نہیں دی جاتی جس کا بیان یہ ہے کہ عرب الگ الگ اور جدا جدا اشیاء کو لیتے ہیں پھر ان کے مجموعہ کو نظائر کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں امر القیس نے بھی اسی طرح کہا ہے لیکن ایسی اشیاء جو کسی وصف میں باہم مشترک ہوں تو ان کے مجموعہ سے حاصل شدہ کیفیت کو تشبیہ دی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مساوی ہو جاتی ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا“ (الجمعة: ۵) ”ان کی مثال جن کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا پھر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا اس گدھے کی طرح ہے جس نے پشت پر بھاری کتابیں اٹھا رکھی ہوں۔“ یہود نے تورات کے ساتھ جہالت و نادانی کا جو رویہ اختیار کیا تھا اس کی کیفیت کو گدھے کی جہالت و نادانی کی کیفیت کے ساتھ تشبیہ دینا مراد ہے جس نے پر از حکمت بھاری کتابیں اٹھا رکھی ہوں چنانچہ حکمت و دانائی اور عزت و وقار کی کتابیں اٹھانے میں دونوں کی حالتیں برابر ہیں جنہیں سوائے محنت و مشقت اور تکلیف کے اور کچھ محسوس نہیں ہوتا نیز اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاۤءٍ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَآءِ“ (الکہف: ۴۰) اور ان کے سامنے دنیوی زندگی کی مثال بیان کرو جیسے پانی ہے ہم نے اسے آسمان سے اتارا ہے چنانچہ اس آیت مبارکہ میں دنیوی زندگی کی بقا کی قلت مراد ہے جس طرح پانی سے اگنے والے سبزے کی بقا چند دنوں کے لیے ہوتی ہے لہذا یہاں بھی ایک کیفیت کو دوسری کیفیت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے پس اگر افراد کی افراد کے ساتھ تشبیہ دینے کا ارادہ ہو جن کا آپس میں کسی وصف میں ایک دوسرے سے تعلق نہ ہو اور نہ انہیں کسی مشترک وصف میں متحد قرار دیا گیا ہو تو پھر یہ تشبیہ جائز نہیں چنانچہ اسی طرح جب منافقین نے گمراہی کو اختیار کر لیا تو اس سے حیرت و پریشانی اور معاملات کی شدت واقع ہوئی اس کو اندھیری رات میں آگ جلانے کے بعد بچ جانے سے جو تکلیف و مشقت آگ جلانے والے کو حاصل ہوگی اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور اسی طرح ان کی حالت کو ایسے شخص کی حالت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو اندھیری رات میں بارش میں گھر جائے جس میں گرج اور چمک ہو اور کڑک کے باعث موت کا خوف طاری ہو اور دوسری تمثیل پہلی سے زیادہ بلیغ ہے کیونکہ وہ معاملہ کی شدت اور حیرت کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں بیان فرمایا ہے اور عرب کے لوگ ایسی حالت میں ہلکی چیز کو سخت چیز میں درج کر دیتے ہیں اور یہاں دوسری تمثیل کو پہلی تمثیل پر حرف ”او“ کے ساتھ معطوف کیا گیا ہے کیونکہ یہ اصل میں دو چیزوں کے مساوی ہیں یا بعض کے نزدیک منافقین کے شکوک و شبہات بیان کرنے میں یہ دونوں مثالیں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں لہذا حرف ”او“ یہاں صرف مساوات کے لیے مستعار لیا گیا ہے جیسے تمہارا یہ قول ”جَالِسُ الْحَسَنِ اَوْ اِبْنِ سِيرِينَ“ مقصد یہ ہے کہ حسن اور ابن سیرین جلوس (بیٹھنے) کی

کیفیت میں مساوی و برابر ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "وَلَا تُطْعَمُ مِنْهُمْ اِثْمًا اَوْ كَفُوْرًا". (الذھر: ۲۴) اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کی بات نہ مانو، یعنی معصیت کے وجوب میں گناہ اور ناشکری دونوں برابر ہیں پس اسی طرح یہاں منافقین کے قصہ کی کیفیت کو ان دونوں مثالوں میں بیان کردہ قصوں کی کیفیت کے ساتھ تشبیہ دینے کا مطلب بھی یہی ہے کہ دونوں کی کیفیات تمثیل کے اعتبار سے مستقل ہونے میں برابر ہیں لہذا ان میں سے جس کسی کے ساتھ تشبیہ دی جائے درست ہے اور اگر دونوں کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو پھر بھی درست ہے اور "صَيْبٌ" اس بارش کو کہتے ہیں جو آسمان سے برتی ہے اور بادلوں کو بھی "صَيْبٌ" کہا جاتا ہے اور "صَيْبٌ" کو نکرہ اس لیے لایا گیا ہے کہ یہ بارش کی شدید و سخت اور خوف زدہ کردینے والی قسم ہے جس طرح پہلی مثال میں لفظ "نَادٍ" کو نکرہ لایا گیا ہے اور آسمان سایہ دار چھت کو کہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ چاروں سمتوں میں پھیلی ہوئی فضا کو آسمان کہا جاتا ہے اور اگر چہ بارش آسمان سے اترتی ہے لیکن آسمان کا ذکر کرنے اور اس کو "السَّمَاءُ" معرفہ لانے میں یہ فائدہ بتانا مقصود ہے کہ بارش آسمان کے تمام کناروں سے برتی ہے صرف ایک سے نہیں کیونکہ آسمان کا ہر کنارہ مستقل آسمان ہے لہذا معرفہ لانے میں مبالغہ مقصود ہے جس طرح "صَيْبٌ" کو نکرہ لانے میں مبالغہ مقصود ہے اور اس میں اس قول کی دلیل ہے کہ بادل آسمان سے اترتا ہے اور اسی سے پانی لے کر برستا ہے جب کہ بعض نے کہا کہ بادل سمندر سے پانی لیتا ہے پھر اوپر چڑھ جاتا ہے [اور "ظُلُمَاتٌ" جار مجرور کے ساتھ مرفوع ہے کیونکہ یہ قوی ہے اور اس لیے کہ یہ "صَيْبٌ" کی صفت ہے بخلاف اس کے کہ اگر تم شروع میں ہی "فِيهِ ظُلُمَاتٌ" کہتے اور اس میں سیبویہ اور خفیش کے درمیان اختلاف ہے] اور "رَعْدٌ" بادل کی اس آواز کو کہتے ہیں جو آسمان کے ساتھ بادل کے ٹکرانے سے سنی جاتی ہے یا پھر بادلوں کو چلانے والے فرشتے کی آواز کو رعد کہتے ہیں اور "بَرْقٌ" بادل سے چمکنے والی بجلی کو کہتے ہیں یہ "بَرْقُ الشَّيْءِ" سے مشتق ہے جس کا معنی ہے: وہ چیز روشن ہوگئی [اور "فِيهِ" میں ضمیر "صَيْبٌ" کی طرف لوٹتی ہے لہذا "صَيْبٌ" کو ظلمات کے لیے ظرف مکان بنایا گیا ہے] پس اگر ظلمات سے مراد بادل ہوں تو پھر بادلوں کی سیاہی اور بادلوں کے پاٹوں کا ایک دوسرے پر اوپر نیچے چڑھنے کی وجہ سے پیدا شدہ سیاہی اور رات کی سیاہی کو ظلمات (جمع کے ساتھ) کہا جائے گا لیکن اگر اس سے مراد بارش ہو تو پھر بارش کے مسلسل کثیف قطرات کی سیاہی اور بادلوں کے سایوں کی سیاہی اور رات کی سیاہی کو ظلمات کہا جائے گا اگر "صَيْبٌ" سے مراد بادل ہوں تو اس کا "رعد" اور "برق" کے لیے ظرف مکان ہونا ظاہر ہے اور اگر اس سے مراد بارش ہو تو اس کے ساتھ رعد اور برق کا ذکر اس کے متعلقات ہونے کی بنا پر کیا گیا ہے کیونکہ عموماً بارش کے ساتھ گرج اور چمک ہوتی ہے اور رعد اور برق دونوں کو اس لیے جمع نہیں لایا گیا کہ یہ دراصل مصدر ہیں جیسے کہا جاتا ہے: "رَعْدَتِ السَّمَاءُ وَبَرَقَتْ بَرْقًا" یعنی آسمان خوب گرجا اور خوب چمکا، لہذا دونوں میں اصل کی رعایت کی گئی ہے اس لیے ان کو جمع نہیں لایا گیا اور ان تمام اشیاء کو نکرہ لایا گیا ہے کیونکہ اس سے ان کی بڑی اقسام مراد ہیں گویا کہا گیا ہے کہ اس میں سخت ترین اندھیرے ہیں اور زبردست گرج ہے اور آنکھوں کو خیرہ کرنے والی تیز ترین بجلی ہے۔ ﴿يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ حِزْقًا اَذَانَهُمْ﴾ [فعل مضارع کی ضمیر اصحاب "صَيْبٌ" کی طرف لوٹتی ہے اگرچہ محذوف ہے جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: "اَوْهَمُ قَائِلُونَ". (الاعراف: ۴) یا وہ دوپہر کے وقت سو رہے تھے، کیونکہ معنوی اعتبار سے محذوف باقی ہوتا ہے اگرچہ اس کے لفظ ساقط ہو جاتے ہیں اور "يَجْعَلُونَ" کسی اعراب کا محل نہیں ہے کیونکہ یہ جملہ متاثر ہے] اور اس لیے بھی کہ جب شدت و گھبراہٹ پر دلالت کرنے والی گرج اور بجلی کا ذکر کیا گیا تو گویا کسی کہنے والے نے کہا کہ اس طرح کی گرج میں ان کا کیا حال ہوگا؟ جواب میں کہا گیا کہ وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں پھر کہنے والے نے کہا کہ اس طرح آنکھوں کو خیرہ کرنے

والی تیز بجلی میں ان کا کیا حال ہوگا؟ جواب میں کہا گیا کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے پھر یہاں بہ طور مجاز "أَصَابِع" کا ذکر کیا گیا ہے "أَنَامِل" (پوروں) کا ذکر نہیں کیا گیا اور نہ ہی پوروں کے سروں کا ذکر کیا گیا ہے اگرچہ کانوں میں انگلیاں نہیں پورے یا ان کے صرف سرے داخل کیے جاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "فَأَقْطَعُوا آيِدِيَهُمَا. (المائدہ: ۳۸) پس ان کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالو"۔ اس آیت میں تمام ہاتھ کاٹنے مراد نہیں بلکہ صرف کلائیوں تک ہاتھ کاٹنے مراد ہیں البتہ "أَصَابِع" یعنی انگلیوں کے ذکر میں مبالغہ ہے (گویا شدت حیرت سے پوری انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں) لیکن "أَنَامِل" یعنی پوروں کے ذکر میں نہیں ہے پھر اس خاص انگلی (سبابہ) کا ذکر نہیں کیا گیا جس سے کان بند ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ "فَعَالَةٌ" کے وزن پر ہے اور "سَبَبٌ" گالی دینا سے مشتق ہے لہذا قرآن کے آداب کے پیش نظر اس کا ذکر نہ کرنا ہی بہتر ہے باقی یہ کہ "سیمی" کے نام سے کیوں ذکر نہیں کیا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک نیا نام ہے جو مشہور و معروف نہیں ﴿مِنَ الصَّوَابِعِ﴾ "يَجْعَلُونَ" کے ساتھ متعلق ہے یعنی کڑک کے سبب وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں اور "صَاعِقَةٌ" سخت گرج کو کہتے ہیں جس کے ساتھ آگ کے شعلے نکلتے ہیں اہل عرب کہتے ہیں: "تَنْقِذُ مِنَ السَّحَابِ" یعنی بادل سے شعلے چمکے۔ جب بادل آسمان سے ٹکراتے ہیں تو باریک اور گرم آگ نکلتی ہے اور جس چیز پر گرتی ہے اسے جلادیتی ہے لیکن جلد بجھ جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بھور پر گرتی ہے اور اس کے نصف حصے تک کو جلادیتی ہے پھر بجھ جاتی ہے جیسے "صَعْفَةٌ صَاعِقَةٌ" یعنی اس کو بجلی کی کڑک نے ہلاک کر دیا، نیز "صَعْفٌ" بہ معنی "مَاتٌ" بھی آتا ہے یعنی فلان آدمی بجلی کے جلانے یا اس کی آواز سے مر گیا۔ ﴿حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ یہ مفعول لہ ہے جاندار کی زندگی کے خاتمہ کو موت کہتے ہیں یا یہ عرض ہے جس کے طاری ہونے پر حیات کی حس و حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ ﴿وَاللَّهُ هُمِيظٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ یعنی کفار و منافقین اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے جس طرح محاط بہ (گھیرا ہوا) محیط (گھیرنے والے) سے نہیں بچ سکتا [اور یہ مجاز ہے نیز یہ جملہ معترضہ ہے جس کے لیے اعرابی کوئی محل نہیں]۔

۲۰۔ ﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ﴾ "خطف" کا معنی ہے: کسی چیز کو جلدی اور اچانک پکڑ لینا اور "كَادُ" فعل کو بہت قریب کرنے کے لیے آتا ہے [بَخْطَفُ" محل منصوب ہے کیونکہ یہ "كَادُ" کی خبر ہے] ﴿كَلِمًا أَضَاءَ لَهُمْ﴾ [لفظ کل ظرف ہے اور "مَا" مکرہ موصوفہ ہے جس کا معنی ہے: وقت اور اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر محذوف ہے] تقدیر عبارت یہ ہے: "كُلُّ وَقْتٍ أَضَاءَ لَهُمْ فِيهِ" یعنی جب بھی ان کے لیے بجلی چمکتی ہے اور اس کا عامل بعد میں آنے والا جواب ہے اور وہ ﴿مَشْوَافِيَةٌ﴾ ہے یعنی اس کی روشنی میں چلتے ہیں۔ یہ تیسرا جملہ مستأنفہ ہے اور یہ اس آدمی کا جواب ہے جو کہتا ہے کہ بجلی کے تیز چمکنے اور اس سے خوف زدہ ہونے کے وقت منافقین کیا کرتے ہیں۔ یہ مثال منافقین کے لیے اتنی شدید ہے جتنی بارش میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے بارش کی شدت ہے کیونکہ وہ انتہائی حیرت و جہالت میں پریشان ہیں اور سوچتے ہیں کہ کس کو اختیار کریں اور کس کو چھوڑیں۔ جب وہ تیز چمکنے والی بجلی کا سامنا کرتے ہیں تو بینائی کے چھمن جانے کے خوف سے بجلی کی تیز چمک اور روشنی کو غنیمت سمجھ کر متحرک ہو جاتے ہیں اور اس میں چند قدم چلتے ہیں لیکن جب وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں [اور "أَضَاءَ" فعل متعدی ہے] یعنی جب بجلی ان کے لیے چلنے کا راستہ روشن کر دیتی ہے تو اس پر چل پڑتے ہیں [اور مفعول محذوف ہے یا پھر غیر متعدی ہے] یعنی جب بجلی چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں چل پڑتے ہیں اور "مشئی" مخصوص حرکت (میانہ روی چال) کو کہتے ہیں اور جب کچھ زیادہ تیز ہو جائے تو سعی (ہلکا دوڑنا) ہے پھر جب اور زیادہ تیز ہو جائے تو اسے "عَدُو" (تیز دوڑنا) کہتے ہیں۔ ﴿وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ﴾ "أَظْلَمَ" فعل غیر متعدی ہے اور

”أَصْنَاءَ“ کے ساتھ ”كُلَّمَا“ اور ”أَظْلَمَ“ کے ساتھ ”إِذَا“ کو ذکر کیا گیا ہے کیونکہ منافقین اپنے مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے دوڑنے کی حد تک انتہائی حریص تھے چنانچہ جب ان کے سامنے روشنی چمکتی تو فوراً اس میں چل پڑتے لیکن توقف میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ ﴿قَامُوا﴾ رک جاتے اور اپنی جگہ پر کھڑے رہتے اور اسی سے ”قَامَ الْمَاءُ“ لیا گیا ہے یعنی جب پانی جم جاتا ہے تو کہتے ہیں: ”قَامَ الْمَاءُ“۔ ﴿وَكُوشَاءَ اللّٰهُ لَنَذْهَبَ بِسُوءِهِمْ﴾ سخت ترین کڑک کے سبب ﴿وَأَبْصَارِهِمْ﴾ بجلی کی چمک سے ”شَاءَ“ کا مفعول محذوف ہے کیونکہ اس کا جواب اس پر دلالت کر رہا ہے یعنی اگر اللہ ان کی سماعت اور بصارت کو لیجانا چاہتا تو ضرور لیجانا البتہ ”شَاءَ“ میں اس قسم کے حذف بہت زیادہ ہیں مقصد یہ ہے کہ اہل عرب مفعول کو ظاہر نہیں کرتے مگر کسی غریب و عجیب چیز میں جیسے یہ قول ہے: ”فَلَوْ شِئْتَ أَنْ أَبْكِي دَمًا لَبَكَيْتُهُ عَلَيْهِ وَلَكِنْ سَاخَةَ الصَّبْرِ أَوْ مَسَّحٌ“ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں خون لے آں سو بہاؤں تو میں اس پر روؤں گا لیکن صبر کا میدان بہت وسیع ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: ”لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهَوًا“ (الانبیاء: ۱۷۱) یعنی اگر ہم کوئی بہلاوا اختیار کرنا چاہتے۔ ”لَوْ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَكَلْدًا“ (الزمر: ۴) یعنی اگر اللہ اپنا بیٹا بنانا چاہتا۔ ﴿إِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مکلفین کے فرقوں یعنی مسلمانوں، کافروں اور منافقوں کی تعداد بیان فرمائی اور ان کے اوصاف و احوال ذکر فرمائے اور سعادت و شقاوت کے اعتبار سے اور اللہ کی بارگاہ سے اخروی حصہ پانے یا نہ پانے کے اعتبار سے ہر فرقے کے لیے جو مخصوص ہے اس کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ خطاب کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوا اور یہ التفات مذکور میں سے ہے چنانچہ ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھل پیدا کئے، پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔

توحید و عبادت کے دلائل

۲۱- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ حضرت علقمہ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جہاں ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ“ آتا ہے وہاں اہل مکہ سے خطاب ہوتا ہے اور جہاں ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ آتا ہے وہاں اہل مدینہ کو خطاب ہوتا ہے اور اس آیت کریمہ میں مشرکین مکہ سے خطاب ہے اور ”يَا“ حرف ندا ہے جو دور سے پکارنے کے لیے آتا ہے اور ”أَيُّ“ اور ”ہمزہ“ نزدیک سے پکارنے کے لیے آتے ہیں پھر ”يَا“ ہر اس شخص کے پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو غافل و بے خبر ہو اور مقصد کو بھول چکا ہو وہ اگر چہ قریب اور نزدیک ہو لیکن اسے بعید اور دور قرار دے کر حرف ”يَا“ سے پکارا جاتا ہے لہذا جب حرف ”يَا“ سے قریب

موجود کو پکارا جائے گا تو یہ محض تاکید کرنے اور خبردار کرنے کے لیے ہوگا کہ خطاب کے بعد انتہائی اہم اور معتبر مضمون کی طرف منادی کو متوجہ کیا جا رہا ہے (تاکہ غفلت چھوڑ کر عمل کے لیے متحرک ہو جائے) اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے لیکن اس کے باوجود دعا کرنے والے کا "یَا رَبِّ" کہنا اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو رب تعالیٰ کا قصور وار سمجھتا ہے اور افساری کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کے قرب سے بعید اور دور خیال کرتا ہے اور قبولیت دعا پر مزید ہلاکت خیز اعمال کے خوف سے اپنی کوتاہی کا اقرار و اعتراف کرتا ہے [اور "آئی" حرف ندا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے بشرطیکہ حرف ندا معرف باللام پر داخل ہو جس طرح "ذُو" اور "الَّذِي" ہے جو صلہ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں صلہ اسم جنس ہو خواہ اسم معرف ہو بشرطیکہ وہ جملہ ہو اور "آئی" اسم مبہم ہے جو ایسے اسم کا محتاج ہوتا ہے جو اس کے ابہام کو دور کر دے اس لیے اس کے بعد اسم جنس یا اس کا قائم مقام ضرور آتا ہے جس کے ساتھ یہ متصف ہوتا ہے تاکہ ندا کا مقصود واضح ہو جائے لہذا "یَا" اور "آئی" جس میں عمل کریں گے اس اسم کا تابع اس کی صفت بنے گا جیسے "يَا زَيْدُ الظَّرِيفُ" ہے (جس میں ظریف زید کی صفت ہے) مگر "آئی" بغیر صفت کے مستقل استعمال نہیں ہوتا جس طرح زید استعمال ہوتا ہے اس لیے یہ بغیر صفت کے استعمال نہیں ہوگا اور حرف تنبیہ (ہا) موصوف اور صفت کے درمیان اس لیے داخل کیا جاتا ہے کہ ندا کے معنی کی تاکید ہو جائے یا پھر اضافت کے عوض میں آتا ہے جس کا "آئی" مستحق ہے [اور قرآن مجید میں اس طریق پر ندا کو کثرت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے جن اوامر و نواہی اور مواعید و وعیدات کے ساتھ ندا فرمائی ہے وہ تمام عظیم الشان اور بڑی عظمت والے مواعظ ہیں لہذا ان پر واجب ہے کہ وہ ان امور پر عمل پیرا ہونے کے لیے بیدار ہو جائیں اور اپنے اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کی طرف راغب و متوجہ ہوں حالانکہ وہ غافل و بے خبر بنے ہوئے ہیں لہذا مقتضائے حال یہ ہے کہ انہیں مؤکد و مؤثر اور بلیغ خطاب کے ساتھ مخاطب کیا جائے۔ ﴿اعْبُدُوا وَاٰمُرُكُمْ﴾ (پہلے) رب تعالیٰ کی توحید مانو (پھر عبادت کرو)۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ قرآن کریم میں جہاں بھی عبادت کا لفظ آیا ہے اس سے توحید الہی مراد ہے۔ ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ یہ صفت موصیہ میزہ ہے کیونکہ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کو رب کہتے تھے اور "خلق" کا معنی ہے: کسی معدوم کو مخصوص انداز پر متوازی بنانا اور معتزلہ کے نزدیک کسی شے کو اندازہ سے متوازی بنانا "خلق" ہے۔ یہ اس بنا پر ہے کہ ان کے نزدیک معدوم بھی شے ہے کیونکہ ان کے نزدیک کسی شے وہ چیز ہے جس کو جاننا اور اس کے متعلق خبر دینا صحیح ہو اور ہمارے نزدیک موجود چیز کو شے کہتے ہیں۔ ابو عمرو نے "خَلَقَكُمْ" ادغام کے ساتھ پڑھا ہے۔ ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ اس جملہ سے ان پر حجت پیش کی گئی ہے کہ ان کا اور ان سے پہلے لوگوں کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ وہ خود اس بات کے معترف و مقرر تھے لہذا ان سے کہا گیا ہے کہ اگر تم اقرار کرتے ہو کہ تمہارا اور تمہارے آباؤ اجداد کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے تو اسی کو واحد لا شریک مان کر اسی کی عبادت کرو اور بتوں کی عبادت نہ کرو۔ ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ یعنی تم اس امید پر عبادت کرو کہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ اور اس کے سبب عذاب سے نجات پا لو اور "لَعَلَّ" امید اور طمع کے معنی میں آتا ہے لیکن طمع ایک کریم و رحیم سے متعلق ہے اس لیے اس کو حتمی اور یقینی وعدہ کے قائم مقام کر دیا گیا ہے جس کا پورا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ سیبویہ نے یہی کہا ہے اور قطرب نے کہا کہ "لَعَلَّ" بہ معنی "کسی" ہے یعنی تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔

۲۲۔ ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ﴾ ["جَعَلَ" "صَيَّرَ" کے معنی میں ہے اور "الَّذِي" بہ طور مدح محلاً منصوب

ہے یا "هُوَ" ضمیر مقدر کی خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہے [﴿فَرَاشًا﴾ یعنی پھونانا جس پر بیٹھتے ہو اور سوتے ہو اور لیٹ دیتے ہو

اور یہ ”جَعَلَ“ کا دوسرا مفعول ہے اور اس میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ زمین ہموار سطح ہے یا کروی (گول) ہے کیونکہ پچھونادونوں طرح ہو سکتا ہے۔ ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَاءً﴾ یعنی آسمان کو چھت بنایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفَافًا مَّحْفُوظًا“ (الانبیاء: ۳۲) یعنی ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا ہے اور یہ مصدر ہے اور عمارت کا بھی یہ نام رکھا جاتا ہے۔ ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ یعنی بارش ﴿فَأَخْرَجَ بِهِ﴾ پانی کے ساتھ۔ ہاں البتہ پھلوں کی پیداوار اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت اور اس کی ایجاد سے ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کو پھلوں کے اگنے کا سبب بنایا ہے جس طرح مرد کے پانی کو اولاد کی پیدائش کا سبب بنایا ہے حالانکہ وہ بغیر سبب تمام اشیاء کی تخلیق پر قادر ہے جس طرح کہ اس نے تمام مادوں اور اسباب کو پیدا کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کی تخلیق اور نشوونما میں تدریجی نظام عمل کو جاری فرما دیا ہے چنانچہ وہ ہر چیز کو درجہ بہ درجہ منزل بہ منزل ایک حال سے دوسرے حال میں ایک مرتبہ سے دوسرے میں منتقل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ہر چیز اپنے طبعی درجہ کمال تک پہنچ جاتی ہے تاکہ حقیقت بین نگاہوں سے بنور دیکھنے والوں کے لیے عبرت و حکمت حاصل ہو جائے اور ﴿مَنْ الشُّرَكَاءُ﴾ [میں حرف ”مِنْ“ تبعیض یا بیان کے لیے ہے ﴿رِزْقًا﴾ اگر حرف ”مِنْ“ تبعیض کے لیے ہو تو یہ ”أَخْرَجَ“ کا مفعول نہ ہوگا اور اگر حرف ”مِنْ“ بیان کے لیے ہو تو پھر یہ ”أَخْرَجَ“ کا مفعول نہ بنے گا باقی رہی یہ بات کہ یہاں ”ثمرات“ (جمع مونث) کہا گیا ہے اور ”ثَمْرٌ“ (ثَمْرَةٌ کی جمع) اور ”ثَمَارٌ“ (جمع الجمع) نہیں کہا گیا اگرچہ آسمانی پانی (بارش) سے شمرکی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے ایک تو اس لیے کہ ”ثَمْرَاتٌ“ سے ”ثَمْرَةٌ“ کی جماعت مراد ہے (اس لیے مونث کا صیغہ لایا گیا ہے) اور دوسرا اس لیے کہ جمع کے صیغے ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے رہتے ہیں کیونکہ سب میں جمع کا معنی پایا جاتا ہے۔ [﴿تَلْكُمُ﴾ اگر رزق بے حد ہو تو یہ اس کی صفت جاری ہوگی اور اگر رزق کو کسی کا اسم قرار دیا جائے تو پھر یہ رزق کا مفعول نہ ہوگا گویا کہا گیا ہے کہ یہ رزق صرف تمہارے لیے ہے۔ ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ یہ امر کے ساتھ متعلق ہے یعنی تم صرف اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ نہ کسی کو ہمسر بناؤ اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ [اور یہ بھی جائز ہے کہ ”الَّذِي“ یہ طور مبتدا مفعول ہو اور ”فَلَا تَجْعَلُوا“ اس کی خبر ہو اور حرف ”فَا“ کو اس لیے داخل کیا گیا ہے کہ یہ کلام جزا کو متضمن ہے] یعنی اللہ وہ یکتا ذات ہے جس نے اپنی واحدانیت پر شہادت دینے والے روشن دلائل اور عظیم الشان آیات تم پر واضح کر دیں ہیں پس تم اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ اور ”ند“ مثل کے معنی میں آتا ہے کیونکہ مساوی اور ہم پایہ مخالف کو مقابل و ہمسر کہا جاتا ہے ”لَيْسَ لِلَّهِ نِدٌّ وَلَا ضِدٌّ“ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمسر وہم پایہ اور مقابل کوئی نہیں ہے۔ ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ اور تم جانتے ہو کہ یہ بت نہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں اور نہ رزق دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ ”تَعْلَمُونَ“ کا مفعول یا تو متروک ہے اور وہ ”أَنْتُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ“ ہے یعنی تم اہل علم ہو پھر بتوں کو خدا کا شریک بنانا تمہاری انتہائی جہالت ہے اور یہ جملہ ”فَلَا تَجْعَلُوا“ سے حال ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کے اثبات اور کفر و شرک کے ابطال پر ان کے سامنے اپنے دعویٰ پر دلائل پیش کیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا اور قدرت و اختیار کی زندگی عطا کی اور زمین کو پیدا کیا جو ان کے لیے ٹھہرنے اور آرام کرنے کی قرار گاہ ہے اور آسمان کو پیدا کیا جس کو ان کے لیے تعمیر کردہ گنبد اور زمین میں گڑھے ہوئے خیمہ کی طرح چھت بنایا اور اس کو سایہ دار بلند ترین خیمہ ہونے کے باوجود عقد نکاح کے مشابہ اور مساوی قرار دیا کیونکہ آسمان سے زمین پر پانی برستا ہے جس کے سبب زمین کے پیٹ سے اولاد کی طرح پھل پیدا ہوتے ہیں جو بنی آدم کا رزق بنتا ہے یہ سب کچھ تو حید تک پہنچانے والی اور کفر و شرک کو مٹانے والی بہترین دلیل ہے کیونکہ مخلوقات میں سے کوئی چیز کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی نبوت کے

اثبات اور قرآن کریم کو اعجاز قرار دینے والی حجت کو پیش کرتے ہوئے اس پر عطف فرمایا اور ارشاد فرمایا:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا
شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۳﴾ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا
وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْزَنُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ
لِلْكَافِرِينَ ﴿۲۴﴾

اور اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے (محبوب) بندے پر نازل کیا ہے تو تم اس جیسی ایک سورت بنا کر (لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو) پھر اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے ۰

قرآن مجید کی عظمت

۲۳- ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا﴾ [”ما“ نکرہ موصوفہ ہے یا ”الذی“ کے معنی میں ہے۔] ﴿عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ ”عبد“ سے مراد حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ ”عبد“ عقل مند مملوک کو کہتے ہیں اور مملوک اس آدمی کو کہتے ہیں جو ہمہ وقت مالک کی بارگاہ میں موجود رہے اور اس پر مالک کا حکم غالب رہے۔ اس آیت میں ”نزلنا“ کہا گیا ہے ”انزلنا“ نہیں کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت آہستہ آہستہ نازل کیا گیا ہے بیک وقت سارا قرآن نازل نہیں کیا گیا اور اسی کے مقابلہ کا چیلنج دیا گیا ہے اور یہ اس لیے کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ایک سورت کے بعد دوسری سورت اور کچھ آیات کے بعد پھر کچھ آیات کے بعد دیگرے حسب ضرورت نازل نہ ہوتا اور نہ ان طریقوں پر نازل ہوتا جن پر ہم شعراء اور خطباء کو دیکھتے ہیں کہ جتنا کلام بنا سکتے ہیں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ پیش کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح ناظم اپنے منظوم کلام اور اشعار کا دیوان ایک دم بنا کر پیش نہیں کرتا اور نہ نثر میں اپنا کلام پیش کرنے والا ایک دم خطبات بیان کرتا ہے (بلکہ پہلے خوب تیاری کرتے ہیں) لہذا اگر اس کو اللہ تعالیٰ نازل کرتا تو سارا قرآن کریم ایک دفعہ نازل کر دیتا چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً. (الفرقان: ۳۲) یعنی کافروں نے کہا: ان پر سارا قرآن ایک بار کیوں نہیں نازل کیا گیا“ اس لیے انہیں کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ﴾ تو تم ہی ایک دفعہ ایک سورت بنا کر لاؤ اور تم بھی قرآن مجید کے حصوں کی طرح کوئی حصہ بنا کر پیش کرو یا قرآن کریم کی چھوٹی سی سورتوں میں سے کوئی ایک سورت بنا کر لاؤ بہر حال ”سورت“ قرآن مجید کے ایک مستقل حصہ کو کہتے ہیں جو کم از کم تین آیات پر مشتمل ہو۔ اگر اس کی ”واو“ اصل ہے تو پھر یا تو اس کا نام ”سورة المدينة“ سے لیا گیا ہے کیونکہ شہر کے ارد گرد دیوار کو ”سورة المدينة“ کہتے ہیں یعنی شہر پناہ چونکہ سورت قرآن پاک کا ایک محدود و محفوظ حصہ ہے جس طرح شہر ارد گرد دیوار سے محدود و محفوظ ہوتا ہے یا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ ”سورت“ علم کے کئی فنون اور فوائد کی کئی اقسام پر مشتمل ہوتی ہے جس طرح شہر پناہ شہر کے تمام محلوں اور گلیوں کو محیط ہوتی ہے یا اس لیے یہ نام رکھا گیا ہے کہ یہ رتبہ کے معنی میں ہے کیونکہ

سورتیں منازل و مراتب کے قائم مقام ہیں کہ قاری قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا منازل و مراتب پر ترقی کرتا جاتا ہے اور یہ سورتیں بذاتہا خود بھی مرتبہ ہیں یعنی طویل اوساط اور قصار ہیں یا سورت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ دین میں اس کی شان بڑی بلند ہے اور اس کا مقام بڑا عظیم و جلیل ہے اور اگر سورت کی ”واو“ اصلی نہ ہو بلکہ ہمزہ سے تبدیل ہو چکی ہو تو پھر سورت نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ سورت قرآن کریم کا ایک حصہ اور ایک ٹکڑا ہوتی ہے جس طرح کسی چیز کے بقیہ حصہ کو ”سُوْرُ الشَّيْءِ“ کہتے ہیں یعنی چیز کا بچا ہوا حصہ نیز قرآن مجید کو الگ اور جدا سورتوں میں تقسیم کرنے کے بہت سے فوائد ہیں اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے تورات انجیل زبور اور باقی صحائف جو وحی کے ذریعہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر نازل فرمائے ان کو سورتوں میں تقسیم کر دیا اور مصنفین نے ہر فن کی اپنی کتاب کو مختلف ابواب میں تقسیم کیا ہے جن کے عنوان کو تراجم کے ساتھ آراستہ کر دیا ہے اور ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جب ایک جنس مختلف انواع و اقسام پر مشتمل ہوتی ہے تو وہ بیان کے اعتبار سے زیادہ حسین و بہتر ہوتی ہے کیونکہ اس کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور ان میں سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پڑھنے والا جب ایک سورت یا کتاب کا ایک باب پڑھ کر ختم کر لیتا ہے اور پھر دوسرا شروع کرتا ہے تو اسے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے اور کتاب کو پڑھنے اور اسے حاصل کرنے کی زیادہ تحریک پیدا ہوتی ہے خواہ وہ اسی خوشی میں پوری کتاب ہی پڑھ ڈالے اور یہی وجہ ہے کہ قراء نے قرآن مجید کو سات دس اور پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ان میں سے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب حافظ ایک سورت یاد کرنے میں مہارت حاصل کر لیتا ہے تو اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس نے قرآن مجید کا ایک مستقل حصہ یاد کر لیا ہے جس کا آغاز بھی ہے اور اختتام بھی ہے اور جتنا حصہ یاد کر لیتا ہے اس کے دل میں اس کی عظمت بیٹھ جاتی ہے اور وہ خود اپنے دل میں معزز و محترم ہو جاتا ہے اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی آدمی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھ لیتا تو وہ ہم سب میں بہت زیادہ معزز و بزرگ سمجھا جاتا تھا اور اسی وجہ سے نماز میں پوری سورت تلاوت کرنا افضل ہے۔ ﴿مَنْ قَتَلَهُ﴾ [یہ ”سُوْرَةُ“ سے متعلق ہے اور اس کی صفت ہے اور اس کی ”ہ“ ضمیر ”مَا نَزَّلْنَا“ کی طرف لوٹتی ہے] یعنی ایسی سورت جو اس کی مثل ہو یعنی ایسی سورت لاؤ جو غربت بیان میں علوم مرتبہ اور حسن نظم میں قرآن کریم کی صفت پر واقع ہو [یا یہ ضمیر ”عَبْدِنَا“ کی طرف لوٹتی ہے] یعنی ایسے شخص سے ایک سورت بنا کر لاؤ جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح ”اُمِّی“ ہونے کوئی کتاب پڑھی ہو اور نہ علماء سے کچھ سیکھا ہو (پس ثابت ہوا کہ قرآن مجید اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بے مثل ہیں اس لیے کہ) یہاں قرآن اور حامل قرآن ﷺ کی مثل و نظیر لانا مقصود نہیں ہے (کیونکہ ”فَاتُوا“ امر کا صیغہ صرف تعجیز کے لیے آیا ہے) اور ضمیر کو قرآن کریم کی طرف لوٹانا زیادہ بہتر ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”فَاتُوا بِسُوْرَةِ مِثْلِهِ“ (یونس: ۳۸) پس تم اس جیسی ایک سورت بنا کر لاؤ“ نیز فرمایا: ”فَاتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مَفْتَرِيْنَ“ (حدود: ۱۳) پس تم اس طرح کی دس سورتیں بنائی ہوئی لاؤ“ ”قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ يَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاتُوْنَ بِمِثْلِهِ“ (بنی اسرائیل: ۸۸) تم فرما دو کہ اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی (کتاب) لائیں تو اس جیسی نہیں لاسکتے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں“ کیونکہ ضمیر قرآن کریم کی طرف لوٹانے سے کلام کی ترتیب زیادہ بہتر ہو جائے گی اور وہ اس لیے کہ گفتگو قرآن مجید کے بارے میں ہے نہ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں اور معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو تم بھی اس طرح کا کچھ کلام پیش کرو اور اگر ضمیر رسول اللہ ﷺ کی طرف لوٹائی جائے تو معنی یہ ہوگا کہ اگر تمہیں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے بارے میں شک ہے جن پر قرآن نازل کیا گیا ہے تو تم اس طرح کے شخص سے قرآن پیش کرو اور اس لیے بھی کہ

یہ تفسیر (درج ذیل) ارشاد باری تعالیٰ کے موافق ہے: ﴿وَادْعُوا اللَّهَ عَدُوًّا كَدُّهُ﴾ ”شہید“ کی جمع ہے اس کا معنی حاضر ہے یا گواہی دینے والا ہے۔ ﴿مَنْ دُونَ اللَّهِ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا اور یہ ”شہداء“ کے ساتھ متعلق ہے یعنی تم ان کو بلا لو جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود قرار دے چکے ہو اور تمہارا گمان یہ ہے کہ وہ قیامت کے روز تمہارے لیے گواہی دیں گے کہ تم حق پر ہو یا وہ تمہارے لیے گواہی دیں کہ (تمہارا من گھڑت کلام) قرآن مجید کی مثل ہے۔ ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ کہ بیشک وہ (قرآن) بناوٹی کلام ہے اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اپنا کلام ہے اور شرط کا جواب محذوف ہے کیونکہ پہلا کلام اس پر دلالت کر رہا ہے یعنی اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو تم بھی قرآن کریم کی طرح ایک سورت لاؤ اور اس کام میں اپنے معبودوں سے مدد مانگو۔

۲۴۔ ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی

ایسی روشن دلیل کی طرف راہنمائی فرمادی جس سے وہ حضور نبی کریم ﷺ کی نبوت و رسالت کی صداقت و حقانیت کو پہچان گئے تو ان سے فرمایا: اگر تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور تمہارا عجز ظاہر ہو گیا ہے اور ان کی تصدیق کرنا لازم ہو گئی ہے تو تم ان پر ایمان لے آؤ اور ڈرو اس عذاب سے جو جھٹلانے والے معاندین کے لیے تیار کیا گیا ہے اور اس میں دو دلیلیں ہیں ایک اثبات نبوت کی دوسری قرآن کے معجزہ ہونے کی صحت کی اور یہ خبر دینا مقصود ہے کہ کفار مکہ قرآن کریم کی مثل ہرگز نہیں لاسکیں گے اور یہ غیب کی خبر ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جان سکتا تھا اور جب غور و فکر سے پہلے ان کا معارضہ سے عاجز آنا ان کے شک کی طرح تھا جس کا فصاحت کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جاسکتا اور نہ ان کی بلاغت پر ان کے اعتماد کا موازنہ کیا جاسکتا ہے تو ان کے گمان کے مطابق ان سے کلام بیان کیا گیا ہے چنانچہ کلام کے شروع میں حرف ”اِنْ“ لایا گیا ہے جو شک و شبہ کے لیے آتا ہے اور حرف ”اِذَا“ نہیں لایا گیا جو وجوب کے معنی میں آتا ہے اور ”اَيْسَانَ“ (قرآن کی مثل لانا) کو فعل سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ وہ بھی افعال میں سے ایک فعل ہے اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ وہ کتاب کے قائم مقام ہے جو تمہیں اختصار عطا کرتی ہے کیونکہ اگر لفظ ”اَيْسَانَ“ سے لفظ فعل کی طرف عدول نہ کیا جاتا تو عبارت دراز ہو جاتی اور یوں کہا جاتا: ”پس اگر تم اس کی مثل نہیں لاسکتے اور تم اس کی مثل ہرگز نہیں لاسکو گے“ [اور ”وَلَنْ تَفْعَلُوا“ محل اعراب نہیں ہے کیونکہ یہ جملہ معترضہ ہے اور تردد کے معنی میں آنے والے لفظ شرط ”اِنْ“ نے اعتراض کو خوبصورت کر دیا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد ”وَلَنْ تَفْعَلُوا“ سے اس تردد کی بیخ کنی کر دی اور ”لَا“ اور ”لَنْ“ دونوں مستقبل کی نفی کے لیے ہم معنی ہیں مگر حرف ”لَنْ“ میں تاکید کا معنی ہے اور ظلیل کے نزدیک اس کی اصل ”لَا اِنْ“ ہے جب کہ فراء کے نزدیک ”لَا“ ہے۔ اس کے الف کونون سے تبدیل کر دیا گیا ہے اور سیبویہ کے نزدیک یہی نفی مستقبل کی تاکید کے لیے وضع کیا گیا ہے [باقی اس بات کا علم کہ یہ غیب کی خبر ہے یہاں تک کہ اسے قرآن مجید کا معجزہ قرار دیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کفار مکہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کسی قسم کا معارضہ کیا ہوتا تو سب جگہ مشہور ہو جاتا (اور سلفاً خلفاً منقول ہوتا) کیونکہ طعن و تشنیع کرنے والے قرآن کا دفاع کرنے والوں سے بہت زیادہ تھے اور آگ سے بچنے کے لیے ان کی طرف سے قرآن کی مثل نہ لانا شرط ہے اس لیے کہ جب وہ قرآن کی مثل نہیں لائیں گے تو ان کا معارضہ سے عاجز ہونا ظاہر ہو جائے گا اور ان کے نزدیک رسول کریم ﷺ کی تصدیق صحیح ہو جائے گی اور جب ان کے نزدیک آپ کی تصدیق صحیح ہو جائے گی تو پھر آپ سے عناد رکھنے اور اطاعت سے انکار کی وجہ سے ان پر جہنم لازم و واجب ہو جائے گی پس ان سے کہا گیا ہے: اگر تم معارضہ کرنے سے عاجز آ جاؤ تو عناد ترک کر دینا لہذا ”فَاتَّقُوا النَّارَ“ اپنی جگہ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ آگ سے بچنا ترک عناد کا سبب ہے اور یہ

”کنایہ“ کے باب سے ہے جو بلاغت کا حصہ ہے اور اس کا فائدہ اختصار ہے جو قرآن مجید کا زیور ہے اور ”وقود“ سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے آگ کے شعلے بلند ہو جائیں (ایندھن) [اور یہ مصدر مضموم ہے اور اس پر فتح بھی آیا ہے اور ”الذی“ اور ”الشی“ کے صلہ کے لیے ضروری ہے کہ مخاطب معلوم ہو] ویسے تو ممکن ہے کہ انہوں نے اہل کتاب سے سن رکھا ہو یا رسول اللہ ﷺ سے سنا ہو یا اس آیت کریمہ سے قبل انہوں نے اللہ تعالیٰ کا (درج ذیل) ارشاد سن لیا ہو: ”قُوَا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ“ (التحریم: ۶) تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچالو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ بے شک وہاں (تحریم میں) ”نار“ نکرہ آیا ہے جب کہ یہاں (بقرہ میں) ”النار“ معرفہ آیا ہے اس لیے کہ وہ آیت کریمہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے پھر یہ آیت مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اس لیے یہاں اس کے ذریعہ اس آگ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کو کفار مکہ نے پہلے جان لیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”وقودها الناس والحجارة“ کا معنی یہ ہے کہ یہ آگ اپنے علاوہ باقی ہر قسم کی آگ سے ممتاز اور جدا ہے کیونکہ اس کو انسانوں اور پتھروں کے ذریعے جلایا جاتا ہے اور وہ گندھک کے پتھر ہیں اور یہ بہت تیز جلتے ہیں اور بہت دیر سے بجھتے ہیں اور بہت بدبودار ہوتے ہیں بدن کو بہت جلد چمٹ جاتے ہیں یا اس سے وہ بت مراد ہیں جن کی عبادت کی جاتی تھی تاکہ کفار کو بہت زیادہ حسرت و افسوس ہو اور باقی رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پتھروں کے ساتھ جوڑ دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو بتوں کے ساتھ جوڑے رکھا اور ان کی عبادت و پرستش کرتے رہے اور انہوں نے ان بتوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”انکم و ما تعبدون من دون اللہ حصب جهنم“ (الانبیاء: ۹۸) ”بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے رہے اللہ کو چھوڑ کر سب جہنم کا ایندھن ہیں“ یعنی اس کا بالن اور ایندھن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتوں کے ساتھ کافروں کو عذاب جہنم میں اکٹھا کر دیا تاکہ انہیں اپنے باطل معبودوں کو جلتے ہوئے دیکھ کر زیادہ تکلیف ہو۔ ﴿اِعْتَدْتُ لِلْكَافِرِينَ﴾ دوزخ ان کے لیے تیار کی گئی ہے اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جہنم بن چکی ہے بخلاف جہم کے قول کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ایک طریقہ جاری فرما رکھا ہے کہ ترہیب کے ساتھ ترغیب، خوف کے ساتھ خوشخبری کا ذکر کر دیتا ہے تاکہ اس کے بندے قرب کے اعمال کو خوشی سے حاصل کریں اور خدا سے دور کرنے والے اعمال کے ارتکاب سے ڈریں پھر جب اللہ تعالیٰ نے کفار اور ان کے اعمال کا ذکر کیا اور ان کو عذاب سے ڈرایا دھمکایا تو اس کے ساتھ ہی مومنوں اور ان کے اعمال کا ذکر کیا اور انہیں خوشخبری سنائی چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنْتُمْ بِهَا مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۵﴾

اور خوشخبری دیجئے انہیں جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا (تو صورت دیکھ کر) کہیں گے: یہ تو وہی رزق ہے جو پہلے دیا گیا تھا اور وہ شکل و صورت میں ملتے جلتے انہیں دیئے جائیں گے اور ان کے لیے ان باغوں میں پاک بیبیاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ○

نیک مسلمانوں کے انعامات کا بیان

۲۵ ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ اللہ تعالیٰ کے فرمان ”وَبَشِّر“ کا مامور یا تورسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں (یعنی صرف آپ کو حکم دیا گیا ہے) یا ہر شخص ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ امر اپنی عظمت اور علو شان کے سبب اس بات کا حق دار ہے کہ جو شخص خوشخبری سنانے پر قدرت رکھتا ہے وہ یہ خوشخبری ہر ایک کو سنایا کرے اور اس کو ”فَاتَّقُوا“ پر معطوف کیا گیا ہے جیسے تم کہو کہ اے بنی تمیم! ڈرو ان بد اعمال کے انجام سے جن کا تم نے ارتکاب کیا ہے اے فلاں! بنی اسد کو میرے احسانات کی خوشخبری سنا دو جو میں ان پر کرنے والا ہوں یا پھر کافروں کے عذاب کو بیان کرنے والے پچھلے جملہ پر مسلمانوں کے ثواب کو بیان کرنے والے اس جملہ کو معطوف کر دیا گیا ہے جیسے تمہارا یہ کہنا کہ زید کو قید و بند اور تکلیف و مشقت کے ساتھ سزا دی جائے گی اور عمر کو معافی اور آزاد ہو جانے کی خوشخبری دو پھر ”بشارت“ ایسی خبر سنانے کو کہتے ہیں جس سے خبر سننے والے کو مسرت و خوشی حاصل ہو اور اسی وجہ سے علماء دین نے کہا کہ جب کسی آدمی نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم میں سے جس نے فلاں شخص کی آمد کی خوشخبری سنی تو وہ آزاد ہے چنانچہ انہوں نے اپنے مالک کو یکے بعد دیگرے الگ الگ آنے والے شخص کی خوشخبری سنی تو سب سے پہلے خوشخبری سنانے والا آزاد ہو جائے گا کیونکہ صرف اسی نے اپنے مالک کو خبر سنا کر مسرور و خوش کیا باقیوں نے نہیں اور اگر مالک ”بَشِّرْنِي“ کی بجائے ”أَخْبِرْنِي“ کہتا تو سب آزاد ہو جاتے کیونکہ خبر سب نے سنی ہے اور اسی سے ”بَشْرَةٌ“ بنا ہے اور بدن کے ظاہری چمڑے کو اور صبح کی سب سے پہلی روشنی کو ”بَشْرَةٌ“ کہتے ہیں لیکن ”فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ“ تو کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے“ کا معاملہ برعکس ہے (کیونکہ یہ دراصل خوشخبری نہیں ذلت کی خبر ہے) اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کلام کے ذریعہ کافروں کا مذاق اڑایا گیا ہے جس طرح کوئی شخص اپنے دشمن سے کہے کہ تمہیں تمہاری اولاد کے قتل ہو جانے اور مال و دولت لوٹ لیے جانے پر خوشخبری ہو اور لفظ ”صَالِحَةٌ“ ”حَسَنَةٌ“ کی طرح اسم باسما ہے اور عقل سلیم اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو اعمال درست اور صحیح ہوتے ہیں انہیں ”صالحات“ کہتے ہیں اور لام جنس کا ہے اور یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے خلاف حجت ہے جنہوں نے اعمال کو ایمان کا جزو قرار دیا اور اعمال کو ایمان میں داخل کیا ہے کیونکہ اس آیت مبارکہ میں اعمال صالحہ کو ایمان پر معطوف کیا گیا ہے جب کہ معطوف، معطوف علیہ کا غیر ہوتا ہے اور یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ تم تو کہتے ہو کہ مسلمان بغیر اعمال صالحہ کے جنت میں جاسکتا ہے حالانکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری صرف انہیں دی ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اس لیے کہ بشارت مطلقہ کے لیے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ شرط ہیں اور ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب کے لیے بشارت مطلقہ ثابت نہیں کرتے بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ کے ساتھ بشارت مقیدہ ثابت کرتے ہیں یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بخش دے اور اگر چاہے تو اس کو اس کے گناہوں کے برابر سزا دے کر پھر جنت میں داخل کر دے۔ ﴿أَن لَّكُمْ جَنَّاتٌ﴾ یعنی ”بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ“ ان کے لیے باغات ہیں [اور یہاں ”أَنَّ“ اپنے اسم منصوب اور جار مجرور سے مل کر ”بَشِّرٌ“ کے متعلق ہے یہ سیبویہ کے نزدیک ہے نہ کہ ظلیل کے نزدیک (ان کے نزدیک ”أَنَّ“ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ ہو کر بحکم مفرد ”بَشِّرٌ“ کا مفعول بہ ہے) اور یہ قرآن میں کثرت سے آیا ہے اور ”جنت“ کھجوروں اور گھنے درختوں کے باغ کو کہتے ہیں۔ دراصل ”جَنَّةٌ“ کا معنی ستر اور پوشیدہ ہونا ہے اور اسی سے جن جنون (دیوانگی) جنین (ماں کے رحم میں موجود بچہ) جنت جان (جن کی اسم جمع) اور جنان (دل) بنے ہیں اور ”ذَارُ النَّوَابِ“ بہشت“ کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ستر و پوشیدگی پائی جاتی ہے اور جنت بن چکی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ“ (البقرة: ۳۵) تم اور تمہاری

بیوی بہشت میں ٹھہرو۔ ایک گروہ معتزلہ اس کے خلاف ہے اور جنت کے جمع اور نکرہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ پورے ”دارالثواب“ کا نام جنت ہے اور وہ بہت سی بہشتوں پر مشتمل ہے کیونکہ انہیں صالحین کے اعمال کے مطابق کئی درجات و مراتب پر مرتب کیا گیا ہے چنانچہ صالحین میں سے ہر طبقہ کو ان بہشتوں میں سے حسب مراتب بہشتیں ملیں گی۔ ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ یہ پورا جملہ ”جَنَّاتٍ“ کی صفت ہونے کی بنا پر محلاً منصوب ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے درختوں کے نیچے جس طرح تم بہتی نہروں کے کناروں پر اگے ہوئے درختوں کو دیکھتے ہو اور بہشت کی نہریں بغیر گڑھے کے جاری ہوں گی اور سب سے زیادہ پاکیزہ اور اچھے باغات وہ ہوتے ہیں جن کے درخت گھنے ہوں اور ان میں نہریں جاری ہوں اور یہ کشادہ اور بہتی نہریں ندی نالوں سے بڑی اور دریا سے چھوٹی ہوتی ہیں جس طرح ”نیل“ کو مصر کی نہر کہا جاتا ہے اور عمدہ لغت کے مطابق (نون پر زبر اور حا پر سکون کے ساتھ) ”نہر“ ہے (جس کی جمع انہار ہے) اور لفظ کا مدار وسعت پر ہے نہروں کی طرف جاری اور بہنے کی نسبت مجازاً ہے (کیونکہ نہر میں پانی بہتا ہے نہر نہیں) اور ”الْأَنْهَارُ“ کو معرف باللام لایا گیا ہے کیونکہ ممکن ہے اس سے مراد ”انہارُها“ ہو اور ”ہا“ ضمیر جو کہ مضاف الیہ ہے حذف کر کے اس کے عوض لام تعریف لگایا گیا ہو جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ (الریم: ۴) یعنی سر کے بال سفید ہو گئے ہیں یا لام تعریف سے ان نہروں کی طرف اشارہ ہے جو دوسری آیت میں مذکور ہیں ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ (محمد: ۱۵) اس میں پانی کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بگڑتا اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلتا اور ایسے شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہے اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو صاف سہرا ہے، اور بہتا پانی تو نعمت عظمیٰ اور لذت کبریٰ ہے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے ساتھ رواں دواں نہروں کا ذکر کیا ہے اور ان کو جنت کی باقی تمام صفتوں سے پہلے ذکر کیا ہے۔ ﴿كُلَّمَا نَزَقْنَا بِهَا﴾ یہ ”جَنَّاتٍ“ کی دوسری صفت ہے یا یہ نیا جملہ ہے [اس لیے کہ جب کہا گیا کہ ان کے لیے باغات ہیں تو سامع کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ ان باغات کے پھل دنیا کے باغات کے پھلوں کی طرح ہوں گے یا دوسری اجناس کے ہوں گے جو دنیا کی اجناس کے مشابہ نہیں ہوں گے تو جواب میں کہا گیا کہ ان کے پھل دنیا کے باغات کے پھلوں کے مشابہ یعنی باہم ہم جنس ہوں گے اگرچہ ذائقے لذت اور حسن و جمال میں انتہائی مختلف ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ﴿مِنْهَا مِنْ شَرَابٍ مُتَسَاوٍ أَلْوَانُهُ هَذَا الَّذِي﴾ یعنی جب انہیں ان باغات میں سے کھانے کے لیے پھل دیئے جائیں گے یعنی سب اور انار وغیرہ تو کہیں گے: یہ تو اس سے پہلے دیا جا چکا ہے اور یہاں حرف ”مِنْ“ پہلا اور دوسرا دونوں ابتدائے غایت کے لیے ہیں کیونکہ رزق کا آغاز جنت سے ہوگا اور جنت کے رزق کا آغاز پھلوں سے ہوگا اس کی مثال یہ ہے کہ تم کہو کہ مجھے فلاں شخص نے رزق دیا ہے تو تم کو کہا جائے گا: کہاں سے؟ تو تم کہو گے: اپنے باغ سے تو تمہیں کہا جائے گا کہ اس نے تمہیں اپنے باغ میں سے کون سا پھل دیا ہے؟ تو تم کہو گے: انار دیا ہے اور یہاں پھل سے مراد ایک سیب یا ایک انار نہیں ہے بلکہ پھلوں کی مختلف انواع و اقسام مراد ہیں۔ ﴿مَرْدَقًا﴾ اصل میں ”رِدْقَانَا“ ہے ضمیر مفعول بہ کو حذف کر دیا گیا ہے ﴿مِنْ قَبْلِ﴾ یعنی ”مِنْ قَبْلُ هَذَا“ ہے پھر جب اس سے اس کی اضافت کو جدا کر دیا گیا تو اس کو جہنی قرار دے دیا گیا ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس طرح کا رزق ہمیں پہلے دیا جا چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق تشبیہ دی گئی ہے۔ ﴿وَأَنْوَابِهِ مُتَشَابِهًا﴾ یہ تمہارے اس قول کی طرح ہے ”أَبُو يُوْسُفَ أَبُو حَنِيفَةَ“ یعنی ابو یوسف ابو حنیفہ ہی کی طرح ہیں۔ تم تشبیہ کو مستحکم کرنا چاہتے ہو گویا امام ابو یوسف کی ذات امام ابو حنیفہ ہی کی ذات ہے اور ”بہ“ میں ضمیر دنیا اور آخرت میں ملنے والے رزق کی طرف راجع ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ”هَذَا الَّذِي“

رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ“ دنیا و آخرت میں ملنے والے تمام رزق کو شامل ہے اور بلاشبہ جنت کے پھل دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے کسی دوسری جنس کے نہیں ہوں گے اس لیے کہ انسان مانوس چیز کو پسند کرتا ہے اور مشہور و معروف چیز کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے اور جب آدمی ایسی چیز دیکھتا ہے جو اسے پسند نہ ہو تو اس سے اس کی طبیعت نفرت کرتی ہے اور اسے اس چیز سے بچاتی ہے اور اس لیے بھی کہ جب انسان ایسی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے جو اسے پہلے مل چکی ہو تو اس کے ساتھ مانوس ہوتا ہے اور جب اس میں عمدگی و خوبی اور لذت و مزہ میں واضح فرق ملاحظہ کرتا ہے تو اس کا تعجب زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کا تجسس بڑھ جاتا ہے اور وہ لوگ یہ جملہ ہر اس وقت دہرائیں گے جب بھی انہیں ہر قسم کا نیا پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا اور یہ دنیوی نعمتوں کے عارضی اور فانی ہونے پر اور آخرت کی نعمتوں کے قائم و دائم رہنے کی فضیلت پر عمدہ ترین دلیل ہے نیز یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں ایسا عظیم تفاوت اور فرق ہو گا کہ ان کا تعجب ہر لمحہ اور ہر رزق پر بڑھتا ہی جائے گا جیسا کہ لفظ ”هَذَا“ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے پھلوں میں سے انہیں جو رزق دیا جائے گا وہ ان کو باہم ملتا جلتا دیا جائے گا جیسا کہ حضرت حسن سے روایت ہے کہ ان کو بڑا پیالہ دیا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے پھر جب دوبارہ دیا جائے گا تو وہ کہیں گے: یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا جا چکا ہے فرشتہ کہے گا: کھاؤ! کیونکہ رنگ ایک جیسا ہے مگر ذائقہ اور مزہ مختلف ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں (حضرت) محمد (ﷺ) کی جان ہے کہ بے شک جنتی آدمی پھل لے گا تا کہ اسے کھائے مگر ابھی اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے تبدیل کر دے گا اور اس کی جگہ اسی کی مانند اور دے دے گا اور جب جنتی اسے دیکھیں گے اور اس کی شکل و صورت پہلے کی شکل و صورت سے ملتی جلتی ہوگی تو کہیں گے: وہی تو ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا“ جملہ معترضہ ہے جو صرف تاکید و تقریر کے لیے آیا ہے جیسے تمہارا یہ قول کہ فلاں آدمی فلاں شخص سے بہت اچھا ہے اور بہت اچھا ہے جو اس نے کیا ہے اور اس نے اس طرح تجویز پیش کی ہے اور اس کی تجویز درست ہے اور اسی سے یہ ارشاد ہے: ”وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلَهَا أَذَلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ“ (آئل: ۳۴) اور وہ اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ ﴿وَلَكُمْ فِيهَا آزْوَاجٌ﴾ [”أَزْوَاجٌ“ مبتدا ہے اور ”لَهُمْ“ خبر ہے اور ”فِيهَا“ ظرف مستقر ہے] ﴿مُطَهَّرَةً﴾ ایک جیسے اخلاق و عادات والیاں نہ مغرور ہوں گی اور نہ تکبر کریں گی یا وہ حیض و نفاس جیسے مخصوص نسوانی عوارضات سے پاک ہوں گی نیز ان عوارضات سے جو عورتوں کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام انسانوں میں موجود ہیں جیسے بول و براز اور باقی گندگیوں اور ناپاکیوں وغیرہ سے وہ پاک ہوں گی اور موصوف کی طرح صفت کو جمع اس لیے نہیں لایا گیا کیونکہ یہ دونوں فصیح لغتیں ہیں نیز ”طَاهِرَةٌ“ نہیں کہا کیونکہ ”مُطَهَّرَةٌ“ زیادہ بلیغ ہے اور یہ زیادہ پاکیزگی کا معنی دیتا ہے نیز یہ بتانا اور ظاہر کرنا مقصود ہے کہ وہ پاک و صاف پیدا کی گئی ہیں اور انہیں صرف اللہ تعالیٰ نے پاک و صاف پیدا کیا ہے۔ ﴿وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [”خُلْدٌ“ اور ”خُلُودٌ“ کا معنی ہے: ہمیشہ قائم و باقی رہنا اور کبھی ختم نہ ہونا اور اس سے جہمیہ فرقہ کا قول باطل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جنت اور جنتی لوگ سب فنا ہو جائیں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنا یہ وصف بیان کیا ہے کہ وہ ”اول“ بھی ہے اور ”آخر“ بھی ہے حالانکہ اول کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوق سے پہلے اللہ تعالیٰ ہے اور آخر کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوق کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہے اور جب یہ ثابت ہو گیا تو تمام مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد صرف اللہ تعالیٰ ہو گا لہذا یہ قول بجا بہت کے ساتھ ثابت ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بذاتہ باقی ہے اور اس کی تمام صفات باقی ہیں پس اگر جنت اور جنتی حضرات بھی باقی رہیں تو خالق و مخلوق کے درمیان مشابہت پیدا ہو جائے گی جو محال اور ناممکن

ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ”اول“ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وجود کی ابتداء نہیں بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور اس کے حق میں ”آخر“ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انتہاء کوئی نہیں بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا اس کی نہ ابتداء ہے اور نہ انتہاء ہے وہ ازلی اور ابدی ہے اور ہمارے حق میں ”اول“ ہونے کا مطلب ہے: پہلا فرد اور ”آخر“ کا مطلب ہے: سب سے پچھلا فرد اور اللہ تعالیٰ کا اول و آخر کے ساتھ موصوف ہونا صرف صفت کمال کو بیان کرنے کے لیے ہے نیز زوال و نقص کی تردید کرنے کے لیے ہے اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حدوث اور فنا کے احتمال سے پاک ہے نہ کہ اس طرح جس طرح انہوں نے کہا اور بقا میں مشابہت کیسے لازم آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بذاتہ باقی ہے اور اس کی بقا واجب لازم اور ضروری ہے جب کہ مخلوق کی بقا نہ ذاتی ہے نہ لازمی بلکہ صرف جائز ہے لہذا صرف اللہ تعالیٰ ”واجب الوجود“ ٹھہرا اور اس کی مخلوق ”ممکن الوجود“ ٹھہری بہر حال جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکرزی اور مکھی کا ذکر کیا اور اس کی مثال بیان کی تو یہ ہونے مذاق اڑایا اور کہا: یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے مشابہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے (درج ذیل آیات) نازل کیں:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ط فَمَا الَّذِينَ آمَنُوا
فَيَعْلَمُونَ أَنََّّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ؕ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ط وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿۱۳﴾

تفسیر الام

بے شک اللہ کسی بھی مثال کے بیان کو ترک نہیں فرماتا مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی، لیکن جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور جنہوں نے کفر کیا وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اس (حقیر) مثال سے کیا ارادہ کیا ہے؟ وہ اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو اس سے ہدایت عطا کرتا ہے اور وہ اس سے صرف فاسقوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے ۰

کفار کی کج روی اور اللہ تعالیٰ کی شان

۲۶ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً﴾ یعنی اللہ تعالیٰ مچھر وغیرہ کی مثال بیان کرنے کو ترک نہیں فرماتا کیونکہ جو آدمی کسی حقیر چیز کی مثال بیان کرنے سے شرم و حیا کرتا ہے تو اسے ترک کر دیتا ہے اور اس کی مثال بیان کرنے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اصل حیا تغیر و تبدل، انکسار و انفعال کی وہ حالت ہے جو انسان پر اس وقت طاری ہوتی ہے جب اسے کسی عیب لگنے یا مذمت و رسوائی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کی قدیم ذات پر تغیر اور خوف ذم جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ ترک حیا کے لوازمات میں سے ہے اس لیے ترک کو حیا سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ عبارت کافروں کے کلام کے مطابق واقع ہوئی ہو کیونکہ انہوں نے کہا تھا: ”أَمَا يَسْتَحْيِي رَبُّ مُحَمَّدٍ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا بِالذُّبَابِ وَالْعَنْكَبُوتِ“. کیا (حضرت) محمد (ﷺ) کے رب کو حقیر سی مکھی اور مکرزی کی مثال دیتے ہوئے حیا نہیں آتی، تو ان کے کلام کے مقابلہ میں ان کے سوال کے مطابق جواب دیا گیا ہے۔ یہ کلام عرب میں بہترین فن ہے اور اس میں دو لغتیں ہیں ایک میں بلا واسطہ متعدی ہوتا ہے دوسری میں حرف جار کے ساتھ متعدی ہوتا ہے چنانچہ کہا جاتا ہے: ”اسْتَحْيَيْتُهُ وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ“ اور یہاں دونوں احتمال ممکن ہیں اور ”ضرب المثل“ کو ”ضرب المثلین“ اور ”ضرب الخاتم“ سے لیا گیا ہے اور لفظ ”مَا“

ابہامیہ ہے اور یہ جب اسم نکرہ پر داخل ہوتا ہے تو ابہام کو بڑھا دیتا ہے اور اس کے عموم میں اضافہ کر دیتا ہے جیسے تیرا یہ قول "أَعْطِنِي كِتَابًا مَّا" کوئی کتاب مجھے دے دیجئے" جب تم کوئی کتاب چاہتے ہو یا یہ صلہ ہے تاکید کے لیے آیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ" (النساء: ۱۵۵) تو ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، گویا فرمایا گیا: یقیناً اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے کو ترک نہیں کرتا [اور "بِعَوْضَةٍ" مثلاً] کا عطف بیان ہے یا پھر "أَنْ يَضْرِبَ" کا مفعول ہے اور "مَثَلًا" اسم نکرہ "بِعَوْضَةٍ" کا حال مقدم ہے یا یہ دونوں ("مَثَلًا" اور "بِعَوْضَةٍ") منصوب ہو کر "أَنْ يَضْرِبَ" کے مفعول ہیں اور یہ فعل "جَعَلَ" کے معنی میں ہے [اور یہ "بَعْضٌ" سے مشتق ہے جس کا معنی ہے: بکرایا کا ثنا جیسے "بِضْعٌ" اور "عَضْبٌ" ہیں۔ کہا جاتا ہے: اس نے اسے کاٹ دیا ہے اور اسی سے "بَعْضُ الشَّيْءِ" ہے کیونکہ کسی شے کا بعض اس کا ایک ٹکڑا ہی ہوتا ہے اور "بعض" دراصل "قطع" کی طرح فعل کے وزن پر صفت ہے پھر اسم کا غلبہ ہو گیا ہے۔ ﴿فَمَا قَوْحَهَا﴾ تو اس سے بڑھ کر اور اس سے زیادہ ہو جس معنی کے لیے مثال بیان کی گئی ہے اور وہ قلت وحقارت ہے یا جسم میں اس سے بڑھ کر ہو یعنی جسم میں زیادہ بڑی ہو گویا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کی ہے جو مکھی اور مکڑی کی مثال کو اجنبی اور غیر مناسب خیال کرتے تھے کیونکہ یہ دونوں چیزیں چھھر سے بڑی ہیں اور یوں نہ کہا جائے کہ چھھر سے چھوٹی چیز کی مثال کیسے بیان کی جاسکتی ہے حالانکہ یہ انتہائی چھوٹا جانور ہے کیونکہ چھھر کا پر چھھر سے بہت چھوٹا ہوتا ہے اور کئی درجے زیادہ حقیر ہے اور خود رسول اللہ ﷺ نے دنیا کی مثال چھھر کے ساتھ بیان کی ہے۔ ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [ضمیر یا مثل کی طرف راجع ہے یا "أَنْ يَضْرِبَ" کی طرف راجع ہے] اور حق ایسی مثبت چیز کو کہتے ہیں جس کا انکار جائز نہ ہو جب کوئی چیز ثابت اور واجب ہو تو اسے کہا جاتا ہے: "حَقُّ الْأَمْرِ" ﴿مِنْ تَرْتِيمٍ﴾ محلًا منصوب ہے اور حال واقع ہو رہا ہے اور اس میں عامل حق کا معنی ہے [اور ذوالحال حق میں مستقر ضمیر ہے] ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾ اور اس پر وقف کیا جائے گا کیونکہ اگر وصل کیا جائے گا تو یہ اپنے مابعد کی صفت بن جائے گی حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے اور کافروں نے "مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا" حقارت کے لیے کہا تھا جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عبد اللہ بن عمرو کے متعلق فرمایا تھا: "يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو" یہ جملہ ان کی حقارت کے لیے بولا گیا تھا اور "مَثَلًا" یا تو تمہیز ہے اور اس لیے منصوب ہے یا حال ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرح "هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ" (الاعراف: ۷۳) یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے (قدرت کی) نشانی ہے اور "أَمَّا" ایسا حرف ہے جس میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے اس لیے "فَا" کے ساتھ جواب دیا گیا ہے اور کلام میں اس کا فائدہ صرف تاکید پیدا کرنا ہے جیسے تم کہو: "زَيْدٌ ذَاهِبٌ" زید جانے والا ہے، لیکن جس وقت تم اس میں تاکید پیدا کرنا چاہو کہ وہ ہر حال میں جائے گا تو پھر یوں کہنا ہوگا: "أَمَّا زَيْدٌ فَذَاهِبٌ" لیکن زید ضرور جائے گا، اس لیے سیبویہ نے اس کی تفسیر یہ کی ہے: "مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ فَزَيْدٌ ذَاهِبٌ" جب بھی کچھ ہوگا تو زید ضرور جائے گا، اور یہ تفسیر ایک تو تاکید کا اور دوسرا شرط کے معنی کا فائدہ دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے (یہاں مختصر کلام) "فَا الَّذِينَ آمَنُوا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُونَ" نہیں فرمایا کیونکہ دونوں جملوں کو جو حرف "أَمَّا" کے ساتھ شروع ہوتے ہیں وارد کر کے مسلمانوں کی بہت بڑی حمد و ستائش کی ہے اور ان کی زبردست خوبی بیان کی ہے جب کہ کافروں کے غفلت اختیار کرنے پر طعن کیا ہے اور احمقانہ جملہ کہنے پر ان کی مذمت بیان کی ہے ["مَاذَا" میں دو جہیں ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ "مَا" حرف استفہام ہے اور "ذَا" اسم موصول ہے اور "الَّذِي" کے معنی میں ہے اس طرح یہ دو کلمے بنتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ "ذَا" "مَا" سے مل کر مرکب ہو گیا ہے اور دونوں کو استفہام کے لیے ایک اسم بنا دیا گیا ہے لہذا یہ ایک کلمہ ہے بہر حال پہلی وجہ کی بنا پر

حرف ”ما“ مرفوع ہو کر مبتدا ہوگا اور ”ذا“ اپنے صلہ ”آزاد“ کے ساتھ مل کر خبر بنے گا اور اس میں ضمیر عائد محذوف ہوگی اور دوسری وجہ کی بنا پر ”مَاذَا“ مرکب ہے اور محلاً منصوب ہو کر ”آزاد“ کا مفعول مقدم بنے گا اور تقدیر عبارت اس طرح ہوگی: ”أَيُّ شَيْءٍ أَرَادَ اللَّهُ؟“ یعنی اللہ نے کس چیز کا ارادہ کیا ہے؟ اور ”إِرَادَةٌ“ ”أَرَدْتُ الشَّيْءَ“ کا مصدر ہے جب تم اس چیز کو اپنے لیے طلب کرو اور تمہارا دل اس کی طرف راغب ہو چکا ہو اور متکلمین کے نزدیک یہ فعل اپنے مفعولات کی قدرے تخصیص اور قدرے تعیم کا تقاضا کرتا ہے اور اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ ”ارادہ“ کے ساتھ حقیقۃً متصف ہوتا ہے جب کہ بغداد کے معتزلہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کے ساتھ حقیقت میں متصف نہیں لہذا جب کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارادہ کر لیا ہے تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نسیان اور بغیر کسی اکراہ کے یہ کام کیا ہے اور اگر یہ کسی غیر کا ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کام کا حکم دیا ہے۔ ﴿يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا﴾ یہ کلام حرف ”أما“ سے شروع کیے گئے گزشتہ دونوں جملوں کے لیے تفسیر اور بیان کے قائم مقام ہے۔ امثال قرآنی کو برحق جاننے والے اور اس کو برحق نہ جاننے والے جاہل اور اس کا مذاق اڑانے والے دونوں کثرت کے ساتھ موصوف ہیں اور اس کو حق جاننا ہدایت کے باب سے ہے جب کہ اس کے حسن مورد سے انکار کرنا اور اس سے ناواقف رہنا ضلالت و گمراہی کے باب سے ہے اور اہل ہدایت حقیقت میں بہت زیادہ ہیں اگرچہ گمراہوں کے مقابلہ میں قلیل ہیں کیونکہ تھوڑے ہدایت یافتہ حقیقت میں بہت زیادہ ہیں اگرچہ بظاہر صورت میں تھوڑے ہیں۔ شعر کا ترجمہ:

قلوا كما غيرهم قل وان كثروا

ان الكلام كثير في البلاد وان

”شہروں میں کلام بہت کیا جاتی ہے اگرچہ بولنے والے افراد کم ہوں جب کہ دیہاتوں میں گفتگو کم ہوتی ہے اگرچہ افراد

زیادہ ہوں۔“

اور انسان میں گمراہی کا فعل پیدا کرنا ”اضلال“ ہے اور اس میں ”ہدایت“ کا فعل پیدا کرنا ”ہدایت“ ہے۔ اہل سنت کے نزدیک یہی حق ہے اور یہ آیت مبارکہ اس لیے بیان کی گئی ہے کہ جس کو کافروں نے ناپسند کیا اور اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ حقیر چیزوں کی مثال بیان کی جاتی ہے ان کو بتایا جائے کہ یہ انکار کرنے ناپسند کرنے اور اظہار تعجب کرنے کی جگہ نہیں ہے کیونکہ مثال بیان کرنے کا مقصد معنی کی تشریح کرنا ہوتا ہے اس لیے اس کی طرف رجوع محض معنی کی وضاحت کے لیے ہوتا ہے نیز ایک خیالی اور وہی چیز کو مثال کے ذریعہ مشاہدہ کے قریب کر دیا جاتا ہے لہذا مثل لہ (جس کی مثال بیان کی جائے) عظیم ہوگا تو مثل بہ (جس کے ساتھ مثال بیان کی جائے) بھی عظیم ہوگا اور اگر مثل لہ حقیر ہوگا تو مثل بہ بھی حقیر ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ چونکہ حق واضح اور روشن ہوتا ہے اس لیے اس کے لیے ”ضیاء“ اور ”نور“ کی مثال بیان کی جاتی ہے جب کہ باطل حق کی ضد ہوتا ہے اس لیے اس کے لیے ”ظلمت“ کی مثال بیان کی جاتی ہے۔ جب کفار کے معبود جن کو انہوں نے خدا کا شریک ٹھہرایا، کھسی اور مکڑی سے بڑھ کر حقیر اور گھٹیا ہیں تو اس لیے حقارت و کمزوری میں مکڑی کے گھر کو ان کے مماثل قرار دیا گیا ہے اور ان کو کھسی سے بھی گھٹیا قرار دیا گیا ہے اور ان کے لیے پھھر کی مثال بیان کی گئی ہے تو اس قدر ادنیٰ اور حقیر بتوں کی مثالوں کو ناپسند و اجنبی خیال نہیں کرنا چاہیے اور نہ ان کو انوکھا خیال کرنا چاہیے اور نہ متمثل یعنی مثال بیان کرنے والے کے حق میں یہ کہنا چاہیے کہ وہ بتوں کے لیے پھھر کی مثال بیان کرنے میں حیاء کرتا ہے کیونکہ وہ تو مثال بیان کرنے میں مصیب اور حق بجانب ہے اور اپنے قول میں سچا ہے اور اس نے امر واقع کی مثال بیان کی ہے نیز یہ آیت مبارکہ اس لیے بیان کی گئی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ مسلمان جن کی عادت انصاف کرنا ہے اور معاملات میں عقل سلیم کے ساتھ غور و فکر کرنا ہے جب انہوں

نے اس مثال کو سنا تو وہ جان گئے کہ یہ حق ہے لیکن کفار جن کی عقلوں پر جہالت غالب آ چکی تھی جب انہوں نے اس مثال کو سنا تو مخالفت شروع کر دی اور دشمن ہو گئے اور اس پر بطلان کا فتویٰ جڑ دیا اور انکار کر کے مقابلہ شروع کر دیا اور یہی عمل مسلمانوں کی ہدایت کا اور کافروں اور فاسقوں کی ضلالت و گمراہی کا سبب بن گیا اور ان پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کا کس طرح انکار کر دیا کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ چوپایوں پرندوں اور زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑے کوڑوں کی مثالیں بیان کرتے رہتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں: چوٹی سے زیادہ خوراک جمع کرنے والا کھسی سے زیادہ بہادر، چیچر سے زیادہ سننے والا پروانہ سے زیادہ کمزور، گھن سے بھی زیادہ کھانے والا چھھر سے بڑھ کر کمزور و ناتواں اور چھھر کے مغز سے زیادہ نایاب، لیکن مغلوب و مبہوت کافر کی خساست و کمینگی یہ ہے کہ وہ فرط حیرت سے ایک واضح اور روشن حقیقت کا انکار کر دیتا ہے۔ ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفٰسِقِیْنَ﴾ [یہ (فاسقین) "یُضِلُّ" کا مفعول ہے اور استثناء کی بنا پر منصوب نہیں ہے کیونکہ "یُضِلُّ" اپنے مفعول میں عمل کرنا نہیں چھوڑتا] اور "فَسَقٌ" کا معنی "اپنے ارادہ کے ساتھ نکلنا" ہے اور شریعت میں "فاسق" اس کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے نکل جائے اور معتزلہ کے نزدیک ایسا شخص دو منزلوں کے درمیان گر جاتا ہے یعنی مومن اور کافر کے درمیان گر جاتا ہے (نہ مومن رہتا ہے نہ کافر) اور ان شاء اللہ عنقریب اس کا بطلان تم پر واضح ہو جائے گا۔

الَّذِیْنَ یَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِیْثَاقِهٖ وَ یَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ
 اَنْ یُّوْصَلَ وَ یُفْسِدُوْنَ فِی الْاَرْضِ اُولٰٓئِکَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۲۷﴾ کَیْفَ تَکْفُرُوْنَ
 بِاللّٰهِ وَ کُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَ اَحْیَاکُمْ ثُمَّ یُمِیْتُکُمْ ثُمَّ یُحْیِیْکُمْ ثُمَّ اِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۲۸﴾
 هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَکُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ثُمَّ اَسْتَوٰی اِلَی السَّمٰوٰتِ
 فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿۲۹﴾

جو اللہ کے عہد کو خوب پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں ○ تم اللہ کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے ○ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سب کچھ پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے سات ہموار آسمان بنا دیئے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے ○

۲۷- ﴿الَّذِیْنَ یَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ﴾ "نقض" کا معنی فسخ کرنا اور آپس میں جڑی دو چیزوں کو الگ کرنا ہے۔ "عہد" کا معنی ہے: "مضبوط و مستحکم اور پختہ کرنا"۔ اللہ تعالیٰ کا عہد توڑنے والوں سے مراد یا تو یہود کے متعصب علماء ہیں یا ان میں سے منافقین مراد ہیں یا پھر تمام کفار مراد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد تو حید کے وہ دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عقول میں راسخ کر دیئے تھے گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں تو حید کی وصیت کی تھی اور ان پر عقیدہ تو حید لازم قرار دیا تھا یا پھر وہ "میثاق" مراد

ہے جو ان سے لیا گیا تھا کہ جب ان کے پاس رسول اکرم نبی ﷺ کو بھیجا جائے گا جن کی اللہ تعالیٰ معجزات سے تصدیق و تائید فرمائے گا تو ان پر لازم ہوگا کہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی تصدیق و تائید کریں اور آپ کی اتباع کریں اور آپ کا ذکر مبارک لوگوں سے نہیں چھپائیں گے یا اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے اور رشتے ناٹے نہیں توڑیں گے اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے تین عہد لیے تھے ان میں سے ایک عہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا تھا کہ ان سب نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ (درج ذیل) ارشاد فرمایا: ”وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَيِّ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. (الاعراف: ۱۷۲) اے محبوب! یاد کیجئے جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا: کیوں نہیں (تو ہمارا رب ہے) ہم نے گواہی دی ہے“ اور دوسرا وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص فرمایا کہ وہ نبوت و رسالت کی تبلیغ کریں گے اور دین حق کو قائم کریں گے اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ (درج ذیل) ارشاد فرمایا: ”وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَبَيْنَ نُوْحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا“ (الاحزاب: ۷) اور اے محبوب! یاد کیجئے جب ہم نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا اور خاص کر تم سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا“ اور تیسرا وہ عہد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کے علاوہ کے ساتھ مخصوص فرمایا چنانچہ فرمایا: ”وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا“ (آل عمران: ۱۸۷) اے محبوب! یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا جنہیں کتاب عنایت کی گئی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کرو گے اور اسے نہیں چھپاؤ گے تو انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لی۔ ﴿مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ ”مِيثَاق“ کی اصل ”وِثَاقَةٌ“ ہے جس کا معنی ہے: کسی چیز کو مضبوط و مستحکم کرنا اور ضمیر ”عہد“ کی طرف لوٹتی ہے یعنی وہ عہد جس کو قبول کرنے

۱۔ اللہ تعالیٰ نے جو تھا عہد تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے عالم ارواح میں حضور سرور عالم ﷺ کے بارے میں لیا تھا کہ جب آپ ان کی حیات مبارکہ میں مبعوث ہو جائیں تو ان پر لازم ہوگا کہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ“ (آل عمران: ۸۱) اور اے محبوب! یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ میں تم کو جو کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ عظیم الشان رسول تشریف لے آئیں جو تصدیق کرنے والے ہوں اس کی جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور بہ ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور بہ ضرور ان کی مدد کرنا فرمایا: کیا تم نے اقرار کر لیا اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کر لیا؟ سب نے کہا: ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا: پس تم سب گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ و حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر آخر تک جس نبی کو بھی بھیجا اس سے یہ عہد لیا کہ اگر اس کی زندگی میں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ مبعوث ہو گئے تو وہ ضرور آپ پر ایمان لائے گا اور ضرور آپ کی مدد کرے گا پھر وہ نبی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی امت سے یہ عہد لیتا تھا۔

(تفسیر روح المعانی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر کبیر، تفسیر مظہری، انوار محمدیہ، المواہب اللدنیہ)

اور اپنے ذمے لازم کرنے کا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پختہ وعدہ کیا تھا اور یہ بھی جائز ہے کہ بیشاق صرف وعدہ کے معنی میں ہو جس طرح میعاد اور وعدہ کے معنی میں آتا ہے یا یہ ضمیر اسم جلالہ "اللہ" کی طرف لوثی ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے بعد (اس کو توڑ دیا) اور حرف "مِن" ابتدائے غایت کے معنی کے لیے آیا ہے۔ ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهَا أَنْ يُوْصَلَ﴾ یعنی رشتہ داروں سے رشتہ کے تعلق کو توڑنا اور مسلمانوں سے دوستی ختم کرنا مراد ہے یا انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے تعلق توڑنا اور بعض آیات پر ایمان لانے اور بعض آیات سے انکار کرنے کے سبب حق پر اتفاق و اجتماع کے تعلق کو ختم کرنا مراد ہے اور بہ طور "استعلاء" اپنے مخصوص قول کے ذریعے فعل طلب کرنا "امر" کہلاتا ہے [اور "مَا" مکرہ موصوفہ ہے یا موصولہ ہے اور "الَّذِي" کے معنی میں ہے اور "أَنْ يُوْصَلَ" محلاً مجرور ہے اور "بِهِ" کی ضمیر سے بدل ہے یعنی "بِوَصْلِهِ" اس کو ملانا یا پھر محلاً مرفوع ہے یعنی "هُوَ أَنْ يُوْصَلَ" وہ ملایا جائے (گویا مبتدا محذوف "هُوَ" کی خبر ہے) ﴿وَيُهْسِدُونَ فِي الْأَنْفُسِ﴾ راستے میں ڈاکہ ڈالنے اور لوگوں کو ایمان سے روکنے کے سبب (زمین میں فساد پھیلاتے ہیں) ﴿أُولَئِكَ﴾ مبتدا ہے ﴿هُمُ﴾ ضمیر فصل ہے اور خبر ﴿الْخٰسِرُونَ﴾ ہے [یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں کیونکہ انہوں نے ایفائے عہد کے بدلے عہد شکنی اور صلہ رحمی کے بدلے قطع رحمی اور اصلاح کے بدلے فساد اور ثواب کے بدلے عذاب اختیار کر لیا ہے۔

۲۸۔ ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ﴾ "كَيْفَ" ہمزہ استفہام کے معنی میں ہے جیسے تمہارا یہ قول "اتَّكْفُرُونَ بِاللَّهِ" کیا تم خدا کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تمہارے پاس ایسے دلائل (قرآن مجید میں بیان کر دیئے گئے ہیں جو تمہارے سامنے) موجود ہیں جو تمہیں کفر سے ایمان کی طرف دعوت دیتے ہیں اور یہ استفہام انکاری ہے جو تعجب کے لیے آیا ہے۔ اس کی مثال تمہارا یہ قول ہے: "اتَّطِيرُ بِغَيْرِ جَنَاحٍ وَكَيْفَ تَطِيرُ بِغَيْرِ جَنَاحٍ" کیا کوئی پرندہ بغیر بازوؤں کے اڑ سکتا ہے اور پرندہ بغیر بازوؤں کے کیسے اڑ سکتا ہے" (پس ثابت ہو گیا کہ ہمزہ اور کیف ہم معنی ہیں)۔ ﴿وَكَيْتُمْ أَصْوَابًا﴾ اور تم اپنے باپ دادوں کی پشتوں میں بے جان نطفہ تھے [اور اس میں واؤ حال کے معنی میں ہے نیز اس کے بعد لفظ "قَدْ" پوشیدہ ہے اور "أَمْوَاتٌ" "مَيِّتٌ" کی جمع ہے جس طرح "أَقْوَالٌ" "قِيلٌ" کی جمع ہے] نیز اصل میں حیات کے نہ ہونے کو موت کہا جاتا ہے جیسے باری تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے: "بَلَدَةٌ مَيِّتًا" (الفرقان: ۴۹) یعنی مردہ شہر۔ ﴿فَأَحْيَاكُمْ﴾ تمہیں رجوں میں زندگی بخشی۔ ﴿ثُمَّ يُرِيْبُكُمْ﴾ پھر وہ تمہیں مقرر کردہ زندگی کے اختتام پر مارے گا۔ ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ پھر وہ تمہیں حشر کے دن زندہ کرے گا۔ ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ پھر تم اس کی بارگاہ میں جزاء کے لیے حاضر کیے جاؤ گے یا پھر اللہ تعالیٰ قبروں میں تمہیں زندگی عطا کرے گا پھر قیامت کے دن تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں پہلا عطف "فَا" کے ساتھ ہے جب کہ باقی تمام عطف "ثُمَّ" کے ساتھ ہیں کیونکہ پہلی زندگی (ماں کے شکم میں) موت کے بعد بغیر کسی تاخیر کے عطا کی جاتی ہے لیکن دنیا میں عموماً کافی عرصہ زندگی گزارنے کے بعد موت آتی ہے اس لیے "ثُمَّ" کے ساتھ عطف کیا گیا جو تاخیر کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح موت کے بعد دوسری زندگی سے مراد اگر قبروں سے اٹھنے کے بعد قیامت کے دن کی زندگی ہے تو پھر زندگی کا تراخی (تاخیر) کے ساتھ آنا واضح ہے اس لیے "ثُمَّ" کے ساتھ عطف کیا گیا جو تراخی کے لیے آتا ہے اور اگر قبر کی زندگی مراد ہے تو پھر بھی مرنے کے بعد (غسل، کفن اور دفن میں کافی) تاخیر ہو جاتی ہے پھر جزاء کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری حشر و نشر کے کافی عرصہ بعد ہوگی (کیونکہ قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا) نیز اس آیت مبارکہ میں موت و حیات کے مذکورہ قصہ کے ساتھ استفہام انکاری کے ذریعے ان کے کفر اختیار کرنے پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے گویا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ واقعہ ایسے روشن دلائل پر مشتمل ہے جو انہیں کفر سے ایمان کی طرف لانے کے لیے کافی ہیں نیز اس

لیے بھی کہ یہ واقعہ بڑی بڑی نعمتوں پر مشتمل ہے جن کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کیا جائے اور اس کے ساتھ کفر نہ کیا جائے۔

۲۹۔ ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ یعنی تمہاری خاطر اور تمہارے دینی و دنیوی نفع کے لیے ہر چیز پیدا کر دی گئی ہے۔ پہلی صورت تو واضح اور ظاہر ہے لیکن دوسری صورت میں نظر و فکر کیا جائے تو اللہ صانع، قادر، حکیم اور علیم کی ذات پر دلالت کرنے والے عجائبات نظر آئیں گے اور اس میں آخرت کی یاد دہانی ملے گی کیونکہ اس کی لذتیں ثواب کی یاد دہانی کراتی ہیں جب کہ اس کی سختیاں عذابِ آخرت کی یاد دہانی کراتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام کرخی اور امام ابو بکر رازی اور معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”خَلَقَ لَكُمْ“ سے استدلال کیا ہے کہ تمام اشیاء سے نفع اٹھانا صحیح ہے اور تمام اشیاء اصل میں مباح پیدا کی گئیں (پھر جن اشیاء کو شریعت نے حرام قرار دے دیا وہ ممنوع ہو گئیں باقی اپنے اصل پر جا تیز رہیں)۔ ﴿جَمِيعًا﴾ یہ لفظ ”مَا“ کا حال ہے اس لیے منصوب ہے۔ ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ ”استواء“ کا معنی اعتدال اور استقامت ہے، کہا جاتا ہے: ”اسْتَوَى الْعَوْدُ أَي قَامَ وَاعْتَدَلَ“ یعنی لکڑی سیدھی اور برابر ہو گئی، پھر کہا گیا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ اس نے توجہ کی اور ارادہ کیا، جیسے چھوڑا ہوا تیر جس کو تیر انداز اپنے ارادے اور پوری توجہ کے ساتھ سیدھا نشانہ پر چھوڑتا ہے تاکہ ادھر ادھر نہ مڑ جائے اور اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ“ (حم السجدة: ۱۱) یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کرنے کے بعد آسمانوں کو پیدا کرنے کی طرف توجہ کی اور قصد و ارادہ فرمایا اور اس دوران کسی اور چیز کو پیدا کرنے کا قصد و ارادہ نہیں فرمایا اور آسمانوں سے مراد بلندی کی جہات اور سمتیں ہیں گویا کہا گیا کہ پھر اس نے بلندی کی طرف قصد و ارادہ فرمایا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ﴿فَسَوَّاهُنَّ﴾ [اس میں ”هُنَّ“ ضمیر مبہم ہے جس کی تفسیر و تشریح ﴿سَبَّعَ سَمَوَاتٍ﴾ نے کر دی ہے جیسے عرب کا قول ہے: ”رَبَّةٌ رَجُلًا“ (اس میں ”رَجُلًا“ ضمیر ”ة“ کی تفسیر ہے) اور کہا گیا ہے کہ ”هُنَّ“ ضمیر ”السَّمَاءِ“ یعنی آسمان کی طرف راجع ہے اور یہ لفظ کے اعتبار سے واحد ہے جب کہ معنی کے اعتبار سے جمع ہے کیونکہ یہ اسم جنس کے معنی میں ہے [اور ”تَسْوِيَةٌ“ کا معنی ہے: ان کو تخلیق میں یکساں اور برابر کرنا اور ان کو ہر قسم کے شکاف اور ٹیڑھا ہونے سے محفوظ رکھنا یا ان کی تخلیق مکمل کرنا اور یہاں لفظ ”ثُمَّ“ زمین کی خلقت پر آسمانوں کی خلقت کی فضیلت و برتری بیان کرنے کے لیے آیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے (درج ذیل) ارشاد کے خلاف نہیں ہے ”وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا“ (الانزاعات: ۳۰) اور اس کے بعد زمین کو پھیلا یا، کیونکہ زمین کے مادہ کی خلقت آسمان کی خلقت سے پہلے ہوئی، پھر اس کو آسمان کی تخلیق کے بعد پھیلا یا گیا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی جگہ سے زمین کو ایک پتھر کی شکل میں پیدا فرمایا جس پر دھواں چمٹا ہوا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے (اپنی قدرت کاملہ سے) اس دھواں کو اوپر چڑھایا اور اسی سے آسمانوں کو پیدا فرمایا مگر اس پتھر والی شکل کی جگہ کو روک لیا اور اس سے زمین کو پیدا فرمایا، پس یہی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا کہ ”كَمَا نَحْنَا رَتْقًا“ (الانبیاء: ۳۰) یعنی زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے۔ ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ پس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانوں کو بغیر کسی فرق کے مضبوط، مستحکم، یکساں اور برابر پیدا فرمایا اور زمین میں اس کے باشندوں کی ضروریات کے مطابق ہر قسم کی مفید و نفع بخش چیزیں پیدا فرمادیں [اور ورش کے علاوہ مدینہ منورہ کے قراء نے ”وَهُوَ“ اور ”هِيَ“ وغیرہما کو ”ہائے“ متحرک کے ساتھ پڑھا ہے (اور یہی روایت حفص کے مطابق ہے) مگر ورش ابو عمر اور علی نے ”وَهُوَ“ ”ہا“ کو ساکن کر کے پڑھا ہے اور انہوں نے ”واو“ کو عین کلمہ قرار دیا ہے، پس وہ کلمہ کے ”عضد“ (یعنی بازو) کے قائم مقام ہو گئی اور وہ کہتے ہیں: کہ ”عَضُدٌ“ میں ”ضاد“ ساکن ہے [اور جب اللہ تعالیٰ نے

زمین کو پیدا فرمایا تو اس میں جنوں کو بسایا اور فرشتوں کو آسمان میں بسایا لیکن جنوں نے زمین میں فساد پھیلایا چنانچہ فرشتوں کی ایک جماعت ان کی طرف بھیجی گئی جنہوں نے ان کو سمندر کے جزائر اور پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف پھینک دیا اور خود ان کی جگہ پر مقیم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو ان کا قصہ یاد دلادیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ
 قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

اور اے محبوب! یاد کیجئے جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمادیا: میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں فرشتوں نے کہا: کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلانے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں فرمایا: بے شک میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیئے پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا: اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب چیزوں کے نام بتاؤ ۝

حضرت آدم علیہ السلام کا بیان

۳۰- ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ﴾ [”اذ“ منصوب ہے اس سے پہلے فعل ”اذکُور“ پوشیدہ ہے اس کا معنی ہے: ”یاد کیجئے“ اور ”مَلَائِكَةً“ ”مَلَائِكٌ“ کی جمع ہے جس طرح ”شَمَائِلُ“ ”شَمَائِلُ“ کی جمع ہے اور اس کے آخر میں جمع کی ”تا“ لاحق کر دی گئی ہے۔] ﴿إِنِّي جَاعِلٌ﴾ ”بے شک میں بنانے والا ہوں“ یہ ”جَعَلُ“ سے مشتق ہے جس کے دو مفعول ہوتے ہیں اور وہ دو ہیں ﴿فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ خلیفہ کی تعریف: یہ وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کے بعد اس کی جگہ پر جانشین ہوتا ہے اور یہ ”فَعِيلَةٌ“ کے وزن پر بہ معنی ”فَاعِلَةٌ“ ہے اور اس کے آخر میں ہائے تانیث (یعنی تائے تانیث) مبالغہ کی زیادہ کی گئی ہے اور معنی یہ ہے کہ میں تم میں سے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں کیونکہ جن فرشتوں سے کہا گیا تھا وہ زمین کے باشندے تھے تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کی جگہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کی اولاد میں خلافت رکھ دی اور ”خلائف“ یا ”خلفاء“ نہیں کہا کیونکہ ”خلیفہ“ سے مراد صرف حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور حضرت آدم کے ذکر نے اولاد کے ذکر سے مستغنی کر دیا جس طرح قبیلہ کے باپ کا ذکر قبیلہ کے ذکر سے مستغنی کر دیتا ہے جیسے تم کہتے ہو: مضر اور ہاشم یا اس سے مراد ہے کہ جو تمہارا خلیفہ بنے گا یا جو مخلوق تمہارا خلیفہ بنے گی اس لیے واحد لایا گیا ہے یا اس سے مراد ہے کہ میرا خلیفہ کیونکہ حضرت آدم زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہر نبی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”يٰۤاٰدَمُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ“ (ص: ۲۶) اے داؤد! بے شک ہم نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے ہی اس کی خبر سنا دی تاکہ وہ یہ سوال کریں اور ان کو وہ جواب دیا جائے جو انہیں دیا گیا

ہے اور وہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو خلیفہ بنانے کی حکمت الہی کو ان کی پیدائش سے پہلے جان لیں یا اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے معاملات میں باہم مشورہ کرنے کی تعلیم دے کہ اس کے بندے کوئی کام کرنے سے پہلے باہم مشورہ کر لیا کریں ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت بالغہ کی وجہ سے مشورہ لینے سے مستغنی اور بے نیاز ہے۔ ﴿قَالُوا أَكُفَلًا فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا﴾ یہ تعجب کا اظہار ہے کہ فرماں برداروں کی بجائے نافرمانوں کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے اور جہالت و نادانی سے پاک ہے اور یہ بات انہوں نے یا تو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جان لی تھی یا لوح محفوظ سے پڑھ کر جان لی تھی یا جن وانس میں سے ایک کو دوسرے پر قیاس کر لیا (کہ جس طرح جنوں نے زمین میں فساد پھیلایا تھا اسی طرح بنی آدم بھی فساد پھیلائیں گے)۔ ﴿وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ وہ خون بہائیں گے اور ﴿وَيَكْنُسُونَ﴾ [میں واؤ حال کی ہے جیسے تم کہو: "أَتُحْسِنُ إِلَىٰ فُلَانٍ وَأَنَا أَحَقُّ مِنْهُ بِالْإِحْسَانِ" کیا تم فلان شخص پر احسان کرو گے حالانکہ احسان کا حق میں زیادہ رکھتا ہوں۔ ﴿بِحَمْدِكَ﴾ یہ حال کے محل میں واقع ہے] یعنی ہم تیری تسبیح کرتے ہیں دراصل حالیکہ ہم تیری حمد و ثناء بیان کرنے والے ہیں اور ہم تیری پاکیزگی تیری حمد و ثناء کے ساتھ ملا کر بیان کرتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ" (المائدہ: ۶۱) اور بے شک وہ (آپ کی بارگاہ میں) کفر کی حالت میں داخل ہوئے۔ ﴿وَتَقَاتِلُ لَكَ﴾ ہم اپنے آپ کو صرف تیری خاطر پاک کرتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ تسبیح و تقدیس کا معنی ہے: اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کی برائی اور عیب سے پاک ماننا اور ہر قسم کی برائی اور عیب سے اسے دور جانا اور یہ "سَبَّحَ فِي الْأَرْضِ وَقَدَسَ فِيهَا" سے بنا ہے یعنی وہ زمین میں چلا گیا اور اس میں دور نکل گیا۔ ﴿قَالَ إِنِّي أَضَلُّكُمْ فَاتَّبِعُونِي﴾ یعنی اس میں جو حکمتیں میں جانتا ہوں وہ تم پر مخفی اور پوشیدہ ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ان میں انبیائے کرام اولیائے عظام اور علمائے کرام پیدا ہوں گے [اور "مَا" بمعنی "الَّذِي" ہے اور یہ "أَعْلَمُ" کا مفعول ہے اور اس میں ضمیر عائد محمدوف ہے اصل عبارت اس طرح ہے یعنی "مَا لَا تَعْلَمُونَ" اور مجازی اور ابو عمرو نے "إِنِّي" (یعنی "یا" ساکن کو مفتوح) پڑھا ہے]۔

۳۱- ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ﴾ [آدم" اسم علم ہے اور عجمی ہے] اور قریب ترین بات یہ ہے کہ آدم کا لفظ آذر (عابر عاذر) کی طرح فاعل کے وزن پر ہے [اور کچھ لوگوں نے آدم کو "أَدِيمُ الْأَرْضِ" "سطح زمین" سے یا "أَدَمَةٌ" "گندم گوں رنگ" سے مشتق قرار دیا ہے جیسا کہ انہوں نے یعقوب کو "عقب" سے اور ادریس کو "درس" سے اور ابلیس کو "ابلاس" (اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا) سے مشتق قرار دیا ہے] ﴿الْأَسْمَاءُ كُلَّهَا﴾ [أَيُّ الْأَسْمَاءِ الْمُسَمَّيَاتِ" یعنی مسمیات کے اسماء" (کا علم دیا گیا ہے) مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ معلوم ہے اور اسماء کا ذکر اس پر دلالت کر رہا ہے اس لیے کہ اسم اپنے مسکن پر دلالت کرتا ہے اور اس کے عوض میں "الْأَسْمَاءُ" پر الف لام داخل کر دیا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا" (مریم: ۳) یعنی سر کے بال سفید ہو گئے اور "وَعَلَّمَ آدَمَ مَسْمِيَاتِ الْأَسْمَاءِ" کو مقدر قرار دینا اور مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کا قائم مقام قرار دینا صحیح نہیں ہے کیونکہ تعلیم کا تعلق اسماء کے ساتھ ہے نہ کہ مسمیات کے ساتھ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "أَنْبَسُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ" مجھے ان کے نام بتاؤ اور "أَنْبَسْتَهُمْ بِأَسْمَاءِ هُمْ" اے آدم! فرشتوں کو ان سب چیزوں کے نام بتاؤ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ چیزیں بتاؤ (نہ آدم سے فرمایا کہ) تم ان کو یہ چیزیں بتاؤ اور تمام "مسمیات" کے اسماء کی تعلیم دینے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اجناس کو جس طرح پیدا فرمایا ان کو حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے لا کر دکھا دیا اور آپ کو بتایا کہ اس چیز کا نام گھوڑا ہے اور اس کا نام اونٹ ہے اور اس کا نام اس طرح ہے اور اس کا نام اس طرح ہے۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما

سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے حتیٰ کہ پیالہ، چمچ، ڈونکی اور جوتا وغیرہ تک سب کچھ سکھا دیا تھا۔ ﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ﴾ اللہ تعالیٰ نے مسیات کو پیش فرمایا اور ضمیر مذکر لانے کی وجہ یہ ہے کہ مسیات میں عقلاء بھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے غالب قرار دے دیا (تو گویا ضمیر مذکر تغلیباً لائی گئی ہے) اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ فرشتے ان کے نام بتانے سے عاجز ہیں اس لیے ان کے سامنے مسیات پیش کر کے ان کے نام پوچھنے کا مقصد صرف ان کے عجز کو ظاہر کرنا تھا۔ ﴿فَقَالَ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ مجھے خبر دو اور مجھے بتاؤ ﴿بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ تم (اپنے خیال میں) اگر سچے ہو کہ میں زمین میں فساد پھیلانے والوں اور خونریزی کرنے والوں کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں اور اس آیت میں ان کا رد ہے اور اس بات کا بیان ہے کہ جن علمی فوائد کے پیش نظر انہیں خلیفہ بنایا جائے گا وہ دیگر تمام فوائد کے اصول اور بنیاد ہیں اور انہیں کی وجہ سے وہ اس بات کے مستحق قرار پاتے ہیں کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے۔

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا بِاِلٰهٍ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۳۲﴾ قَالَ يَا اٰدَمُ
اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَاءِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ
غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿۳۳﴾

فرشتوں نے کہا: تو ہر عیب سے پاک ہے ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے ۰ اللہ نے فرمایا: اے آدم! ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دو جب آدم نے ان سب چیزوں کے نام ان کو بتا دیئے تو فرمایا: کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کا غیب جاننے والا ہوں ۰

۳۲- ﴿قَالُوا سُبْحٰنَكَ﴾ تیری ذات اس سے پاک ہے کہ تجھ سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ ہو یا تیری تدبیر میں تجھ پر کوئی اعتراض کیا جائے اور اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ (جب) اسماء کا تنہا علم عبادت کرنے سے بڑھ کر ہے تو شریعت کے علم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا اور ”سُبْحٰنَكَ“ مصدر کی بنا پر منصوب ہے تقدیر عبارت یوں ہے: ”سُبْحٰتُ اللّٰهِ تَسْبِيْحًا“ یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و پاکیزگی خوب بیان کی۔ ﴿لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ اسماء کا علم اس میں داخل نہیں ہے اور ”مَا“ بہ معنی ”الَّذِي“ ہے اور ”علم“ بہ معنی معلوم ہے یعنی ہمیں کچھ معلوم نہیں مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ ﴿اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ﴾ معلوم نہیں ﴿الْحَكِيْمُ﴾ اس میں جو تو نے فیصلہ کر دیا اور جو تو نے تقدیر میں مقدر کر دیا ہے [اور کاف ”كَ“ ”اِنَّ“ کا اسم ہے اور ”اَنْتَ“ مبتدا ہے اور اس کا مابعد اس کی خبر ہے اور یہ جملہ بن کر ”اِنَّ“ کی خبر ہے یا ”اَنْتَ“ کی ضمیر فصل ہے اور ”الْعَلِيْمُ“ ”اِنَّ“ کی پہلی خبر اور ”الْحَكِيْمُ“ ”اِنَّ“ کی دوسری خبر ہے۔]

۳۳- ﴿قَالَ يَا اٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَاءِهِمْ﴾ ہر چیز کا اصل نام بتا دیا۔ ﴿قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ ان دونوں میں جو کچھ تم سے پوشیدہ ہے وہ میں ہی جانتا ہوں جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہوگا (مجھے سب معلوم ہے)۔ ﴿وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ﴾ مجھے معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ﴾ اور جو تم چھپاتے

وَاذْقُنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبٰلٰسَ طٰٓئِفًا مِّنْ اٰدَمَ وَكَانَ مِنْ

الْكَافِرِينَ ﴿۳۴﴾ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۵﴾

اے محبوب! یاد کیجئے جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا ○ اور ہم نے فرمایا: اے آدم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جنت میں جہاں سے چاہو جتنا چاہو خوب کھاؤ اور اس درخت کے نزدیک نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے ○

فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم

۳۴۔ ﴿وَادْعَانَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدْ وَالْآدَمَ﴾ یعنی ان کے سامنے جھک جاؤ اور ان کی عظمت و فضیلت کے پیش نظر ان کی تعظیم و توقیر بجالاؤ حضرت ابی بن کعب اور حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ صرف جھکنا تھا اور ٹھوڑی کے بل گر کر سجدہ نہ تھا حالانکہ جمہور اس بات پر متفق ہیں کہ جس سجدہ کا حکم دیا گیا ہے اس سے (حقیقی اور عرفی سجدہ) زمین پر چہرے کا رکھ دینا مراد ہے اور صحیح مذہب کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے یہ تعظیسی سجدہ تھا کیونکہ اگر سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا تو ابلیس کبھی نہ رکتا اور گزشتہ شریعتوں میں تعظیسی سجدہ جائز تھا پھر جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سجدہ کرنا چاہا تو آپ نے اپنے (درج ذیل) ارشاد سے اسے ہمیشہ کے لیے منسوخ فرما دیا: ”لَا يَنْبَغِي لِمَخْلُوقٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى. یعنی مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے۔“ ﴿فَسَجَدَ إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ یہ استثناء متصل ہے کیونکہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا جب کہ حضرت علی مرتضیٰ حضرت عبد اللہ ابن عباس اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا ہے اور اس لیے بھی کہ اصل یہ ہے کہ استثناء متشبی منہ کی جنس سے ہو اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. (الاعراف: ۱۲) جب میں نے تجھے حکم دیا ہے تو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا ہے“ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد: ”كَانَ مِنَ الْجِنِّ. (الکہف: ۵۰) شیطان جنوں میں سے تھا“ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جنوں میں سے ہو گیا جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”كَانَ مِنَ الْمُفْرَقِينَ. (مرد: ۴۳) پس وہ ڈوب جانے والوں میں سے ہو گیا“ [اور ایک قول یہ ہے کہ یہ استثناء منقطع ہے، متصل نہیں ہے] کیونکہ شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ قرآن مجید کی صریح آیت مبارکہ کے مطابق وہ جنوں میں سے تھا اور حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہی قول ہے اور اس لیے بھی کہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور اس لیے بھی کہ شیطان نے انکار کیا اور نافرمانی کی اور تکبر کیا جب کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور اس لیے بھی کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”الَّتِي خَذُونَهُ وَذُرَيْتَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِج. (الکہف: ۵۰) تو کیا تم لوگ مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی نسل کو دوست بناتے ہو“ اور فرشتوں کی نسل نہیں ہوتی اور علامہ جاحظ سے منقول ہے کہ بے شک جن اور فرشتے ایک جنس ہیں کیونکہ ان میں سے جو پاک ہو گئے وہ فرشتے ہیں اور جو خبیث ہو گئے وہ شیطان ہیں اور جو درمیاں میں رہ گئے وہ جن ہیں۔ ﴿آبَى﴾ جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا شیطان اس سے باز رہا اور اس پر عمل نہ کیا ﴿وَأَسْتَكْبَرَ﴾ اور اس سے تکبر کیا ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ اور شیطان حکم خدا کو رد کرنے، تکبر کرنے اور انکار کرنے کی وجہ سے کافروں میں سے ہو گیا، صرف حکم خدا پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوا کیونکہ ترک سجدہ سے

کوئی ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا اور نہ یہ اہل سنت کے نزدیک کفر ہے البتہ معتزلہ اور خوارج اس کے خلاف ہیں یا یہ مطلب ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ کے علم میں کافروں میں سے تھا یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہمیشہ کافر رہا اور یہ مسئلہ موافقات میں سے ہے (یعنی ایمان کا اعتبار خاتمہ بالخیر پر ہوتا ہے)۔

حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم

۳۵- ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ﴾ [یہ فعل امر ہے "سَكَنَ الدَّارَ" وہ گھر میں ٹھہرا "يَسْكُنُهَا سَكْنًا" وہ اس میں ٹھہرے گا" سے مشتق ہے اور کہا جاتا ہے کہ متحرک ساکن ہو گیا یعنی ٹھہر گیا] ﴿أَنْتَ﴾ [یہ "اسْكُنْ" کے فاعل "مُسْتَكِنٌ" ٹھہرنے والا" کی تاکید ہے تاکہ ﴿وَزَوْجَكَ﴾ کا اس پر عطف کرنا صحیح ہو جائے] ﴿الْجَنَّةِ﴾ مشہور و معروف روایت کے مطابق جس جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام کو رکھا گیا تھا وہ "جنت الخلد" تھی جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے [اور اس میں "لام" تعریف کا ہے] اور معتزلہ نے کہا ہے کہ وہ یمن میں ایک باغ ہے کیونکہ جنت نہ تو تکلیف کا گھر ہے اور نہ وہاں سے باہر نکالا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو شخص بہ طور جزاء اور اجر و ثواب کے لیے جنت میں داخل ہو اسے وہاں سے نہیں نکالا جاتا چنانچہ حضور سید عالم ﷺ شب معراج جنت میں داخل بھی ہوئے اور خارج بھی ہوئے اندر بھی تشریف لے گئے اور باہر بھی تشریف لے آئے اور جنتی لوگ بھی توحید اور معرفت الہی کے مکلف ہوتے ہیں۔ ﴿وَكَلَامُهَا﴾ یعنی "مِنْ ثَمَارِهَا" اس کے پھل کھاؤ" [مضاف کو حذف کر دیا گیا ہے ﴿رَغَدًا﴾ موصوف محذوف کی صفت ہے اور وہ مصدر ہے یعنی "أَكَلًا رَغَدًا وَاسِعًا" خوب پیٹ بھر کر کھانا]۔ ﴿حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ [شِئْتُمَا" کو ابو عمرو نے بغیر ہمزہ کے پڑھا ہے اور "حَيْثُ" ظرف مکان مبہم کے لیے آتا ہے یعنی جنت میں جس جگہ چاہو]۔ ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ اور اس درخت یعنی گندم کے قریب نہ جانا اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان بھلا کیسے نافرمانی نہ کرے جب کہ اس کی روزی گناہ کے درخت سے ہے یا انور مراد ہے کیونکہ یہی پھل تمام فتنوں کی جڑ اور اصل ہے یا اس درخت سے انجیر مراد ہے۔ ﴿فَتَكُونَا﴾ [تَقْرَبَا" پر عطف کی وجہ سے اس پر جزم ہے یا منصوب ہے اور "وَلَا تَقْرَبَا" نہیں کا جواب ہے] ﴿مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ان لوگوں میں سے (ہو جاؤ گے) جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے یا ان لوگوں میں سے (ہو جاؤ گے) جو اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔

فَاذْلَمَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدَاوَةٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَمَا يَأْتِيَكُمْ مِنْ يَدَيَّ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾

پس شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے جنت سے دور کر دیا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے ان کو نکال دیا اور ہم نے فرمایا: تم (سب) نیچے اتر دو تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور

فائدہ اٹھانا ہے O پھر آدم (علیہ السلام) نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا بے حد مہربان ہے O ہم نے فرمایا: تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آجائے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو انہیں نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے O

۳۶۔ ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾ درخت سے یعنی شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے ذریعے پھسلنے پر ابھارا اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ شیطان نے اس درخت کے سبب دونوں کے پھسل جانے کو ظاہر کر دیا یا ان دونوں کو جنت سے پھسلا دیا اس معنی میں کہ شیطان ان دونوں کو جنت سے باہر لے گیا اور انہیں جنت سے دور کر دیا اور جناب حمزہ نے اس کو ”فَأَزَلَّهُمَا“ پڑھا ہے (پس شیطان نے دونوں کو دور کر دیا) اور حضرت آدم علیہ السلام کا (اجتہادی) خطا کے سبب جنت کے درخت سے کھانے کی کٹی تاویلیں کی گئی ہیں پہلی تاویل: یا تو ”نہی“ کو تنزیہ (خلاف اولیٰ) پر محمول کیا گیا ہے تحریم پر نہیں دوسری تاویل: یا لام تعریف کو عہد خارجی (مخصوص وہی درخت جس کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا) پر محمول کیا گیا ہے (کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے اجتہاد سے یہی سمجھے اور دوسرے درخت سے کھا لیا) جب کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا ارادہ فرمایا تھا (کہ اس قسم کے کسی درخت سے نہیں کھانا) اور پہلی وجہ زیادہ بہتر ہے (اور تیسری تاویل یہ ہے کہ بظاہر منع کیا گیا تھا حقیقت میں نہیں) اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر خطا کا اطلاق جائز ہے جیسا کہ بخاری کے مشائخ نے کہا ہے: کیونکہ یہ ایسا فعل ہے جو غیر ارادی طور پر حکم شریعت کی خلاف ورزی کرنے پر بولا جاتا ہے جیسا کہ کچھڑ میں چلنے والا ہوتا ہے اور سر قند کے مشائخ نے فرمایا کہ جس طرح انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر معصیت (گناہ) کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا اسی طرح ان کے کسی فعل پر خطا کا اطلاق بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے بارے میں صرف یہی کہا جاسکتا ہے کہ ان حضرات نے سب سے بہتر کو چھوڑ کر مباح اور جائز کو اختیار کر لیا جس پر انہیں عتاب کیا گیا۔ ﴿وَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ [اگر ”عَنْهَا“ کی ضمیر شجرہ یعنی درخت کی طرف لوٹی ہو تو پھر اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے انہیں جنت سے نکال دیا اور نہ مطلب یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں اور وہاں کی عزت و کرامت سے انہیں نکال دیا اور شیطان کو (سجدہ آدم سے انکار کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالتے ہوئے) کہا گیا کہ ”أَخْرَجَ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ“ جنت سے نکل جاؤ تو یقیناً مردود ہے“ پھر یہ مردود حضرت آدم و حواء علیہما السلام کو پھسلانے جنت میں پہنچ گیا کیونکہ جس طرح فرشتے تعظیم و تکریم کے ساتھ جنت میں جاتے ہیں اس طرح تعظیم و تکریم کے لیے شیطان کو جنت میں جانے سے منع کر دیا گیا تھا لیکن حضرت آدم و حواء کے امتحان کی خاطر و سوسہ ڈالنے کے لیے شیطان کو جنت میں جانے سے منع نہیں کیا گیا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ شیطان نے جب جنت میں جانا چاہا تو جنت کے خازن نے اسے روک دیا اور یہ مردود سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں پہنچ گیا اور ایک قول یہ ہے کہ اس نے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی تھی۔ ﴿وَقُلْنَا اهْبِطُوا﴾ ”هَبْطُ“ کا معنی ہے: زمین پر اترنا اور یہ خطاب حضرت آدم و حواء علیہما السلام اور ابلیس کو تھا۔ ایک قول میں ہے کہ ان کے ساتھ سانپ کو بھی یہ خطاب کیا گیا اور صحیح یہ ہے کہ اس سے حضرت آدم و حواء اور ان کی اولاد مراد ہے کیونکہ یہ دونوں حضرات تمام نسل انسانی کی بنیاد ہیں گویا ان دونوں کو تمام انسان قرار دیا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد دلالت کر رہا ہے: ”قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا“ (ط: ۱۲۳) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ۔ ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدَاؤٌ﴾ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بغض و عداوت اور دشمنی و کینہ رکھیں گے اور ایک دوسرے کو گمراہ کریں گے [اور یہ جملہ حال کی جگہ واقع ہے اس لیے یہ ”اهْبِطُوا“ کی واؤ (”ہم“ ضمیر) سے حال ہے یعنی تم سب نیچے اتر جاؤ دریاں

حالیکہ تم ایک دوسرے سے عداوت کرو گے [**﴿كَلِمَةً فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا﴾** زمین تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے یا جس میں ٹھہرنا اور رہنا ہے۔ **﴿وَمَتَانًا﴾** زندگی کا لطف اٹھانا ہے اور اسباب دنیا سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ **﴿الْحَسْبُ﴾** قیامت کے دن تک یا موت کے آنے تک۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کے خوردو نوش (کھانا) نے ہمیں طویل غم کا وارث بنا دیا۔

۳۷۔ **﴿فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ مَّتَابِهِ كَلِمَاتٍ﴾** حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کلمات کو حاصل کرنے اور انہیں قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور ابن کثیر کی نے ”آدم“ پر نصب اور ”کلمات“ پر نفع پڑھانے اب معنی یہ ہوگا کہ وہ کلمات والفاظ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف خود متوجہ ہو گئے اور آپ کے پاس پہنچ گئے اور آپ کے پاس آ کر آپ کو وصول ہو گئے اور وہ کلمات وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائے ہیں کہ **”قَالَ لَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ“** (الاعراف: ۲۳) اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے“ اور اس میں ان کی اولاد کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے اور ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے نیکی کا راستہ کیسے پہچان سکتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین کلام وہ ہے جو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے (اجتہادی) خطا کرنے کے بعد کہا تھا اور وہ یہ ہے: **”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ“** اے اللہ! تیری ذات پاک ہے اور ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے میں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے تو تو مجھے بخش دے بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا“ اور حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہا: **”يَا رَبِّ أَلَمْ تَخْلُقْنِي بِيَدِكَ؟ قَالَ بَلَى قَالَ يَا رَبِّ أَلَمْ تَنْفَخْ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ؟ أَلَمْ تَسْبِقْ رَحْمَتَكَ غَضَبَكَ؟ أَلَمْ تَسْكُنِي جَنَّتِكَ؟ وَهُوَ تَعَالَى يَقُولُ: بَلَى بَلَى قَالَ فَلِمَ أَخْرَجْتَنِي مِنَ الْجَنَّةِ؟ قَالَ بِشُؤْمٍ مَعْصِيَتِكَ قَالَ فَلَوْ بُدِّئَ أَرَأَيْعَ أَنْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ نَعَمْ“** اے میرے پروردگار! کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا؟ فرمایا: کیوں نہیں عرض کیا: اے میرے رب! کیا تو نے میرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی؟ کیا تیری رحمت تیرے غضب پر سبقت نہیں لے گئی؟ کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں رکھا؟ اور وہ عالی شان خدا فرماتا رہا: کیوں نہیں! کیوں نہیں! حضرت آدم (علیہ السلام) نے عرض کی: پھر تو نے مجھے جنت سے کیوں نکالا؟ فرمایا: تیری معصیت کے سبب تو آپ نے عرض کی: اگر میں توبہ کر لوں تو کیا تو مجھے معاف فرمادے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا: ہاں۔ **﴿فَتَلَقَىٰ عَلَيْهِ﴾** تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور قبولیت کے ساتھ توجہ

۱۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب حضرت آدم علیہ السلام نے (اجتہادی) خطا کا ارتکاب کر لیا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا: **”يَا رَبِّ اسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَّا غَفَرْتَ لِي (وَلَيْسَ رُوَايَةً أَنْ تَغْفِرَ لِي) فَقَالَ اللَّهُ: يَا آدَمُ أَوْ كَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا؟ وَلَمْ أَخْلُقْهُ قَالَ: يَا رَبِّ لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتَ رَأْسِي فَرَأَيْتَ عَلَيَّ قَوْلِي الْعَرْشِ مَكْتُوبًا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَعَرَفْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَيَّ اسْمِكَ إِلَّا أَحْسَبُ الْخَلْقِ إِلَيْكَ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: صَدَقْتَ يَا آدَمُ إِنَّهُ لَا حَسْبَ الْخَلْقِ إِلَيَّ إِذَا سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ، وَلَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ“** (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

فرمائی (اور توبہ قبول فرمائی) اور یہاں صرف حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توبہ کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے کیونکہ حضرت حواء ان کے تابع ہیں اور قرآن و سنت کے اکثر مقامات میں اس طرح عورتوں کا ذکر بالتابع کیا گیا ہے۔ ﴿إِنَّهُ هُوَ الْكَوْنُ﴾ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے ﴿الرَّحِيمُ﴾ اپنے بندوں پر انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔

۳۸۔ ﴿فَلَمَّا هَوَّجْنَا بِهَا كَيْبًا﴾ [حال ہے یعنی سب اکٹھے ہو کر یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ زمین پر اترنے کے علم کو محض تاکید کے لیے دوبارہ بیان کیا گیا ہے یا اس لیے کہ پہلے جنت سے آسمان کی طرف اترنے کا حکم دیا گیا پھر آسمان سے زمین کی طرف اترنے کا حکم دیا گیا ہے یا اس لیے کہ (دوسری دفعہ) اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا (درج ذیل) ارشاد شامل کیا گیا ہے: ﴿وَقَاتِلُوا كُفْرًا قَتِيلًا﴾ یعنی میں تمہارے پاس کوئی رسول بھیجوں گا یا تم پر کوئی کتاب نازل کروں گا اس دلیل کی بنا پر کہ اس کے مقابلہ میں ارشاد فرمایا: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ ﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ﴾ یعنی جس نے میری ہدایت کو قبول کیا اور اس پر ایمان لایا ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ مستقبل یعنی آخرت میں انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ اور جو کچھ پیچھے چھوڑ گئے اس پر وہ غمگین نہیں ہوں گے [اور شرط ثانی "فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ" اپنے اس جواب کے ساتھ مل کر شرط اول "فِيمَا يَأْتِيكُمْ" کا جواب ہے جیسے تمہارا یہ قول ہے کہ "إِنْ جِئْتَنِي فَإِنْ قَدَرْتُ أَحْسَنْتُ إِلَيْكَ" یعنی اگر تم میرے پاس آئے تو اگر میں قدرت رکھتا ہوں گا تو تمہارے ساتھ احسان کروں گا" اور یعقوب نے پورے قرآن میں "فَلَا خَوْفٌ" میں "فا" پر رفع اور تنوین کی بجائے "فتح" پڑھا ہے۔]

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب آدم علیہ السلام سے (اجتہادی) خطا ہو گئی تو انہوں نے کہا: اے میرے رب! میں تجھ سے بحق محمد (ﷺ) سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! تم نے محمد (ﷺ) کو کیسے پہچانا؟ حالانکہ میں نے ابھی ان کو پیدا نہیں کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا: اس لیے کہ اے میرے رب! جب تو نے مجھے دست قدرت سے پیدا کیا اور تو نے مجھ میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی تو میں نے اپنا سراٹھا کر عرش کے پایوں پر "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" لکھا ہوا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ تو نے جس نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے وہ تجھ کو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! تم نے سچ کہا ہے بے شک وہ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اور چونکہ تم نے ان کے وسیلہ سے سوال کیا ہے اس لیے میں نے تم کو بخش دیا ہے اگر محمد (ﷺ) کو پیدا نہ کرتا تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا اور وہ تمہاری اولاد میں سے آخری نبی ہیں" اور اس روایت کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔

(ملاحظہ ہو: اعلاء السنن باب زیارة قبر النبی الکریم ﷺ ج ۱۰ ص ۵۰۱، بہ حوالہ طبرانی، وفاء الوفاء کنز العمال ج ۱۱ ص ۵۵، الوفاء باحوال المصطفیٰ باب اول روح المعانی ج ۱، روح البیان ج ۱، فتح العزیز پارہ اول بہ حوالہ معجم صغیر حاکم، ابو نعیم، بیہقی، انوار اللمحیہ)۔ حضرت امام الائمہ سراج الائمہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ "قصیدہ نعمانیہ" میں فرماتے ہیں:

أَنْتَ الْوَدِيُّ لَمَّا تَوَسَّلَ آدَمُ
مِنْ زَلَّةِ بَيْتِكَ فَازَ وَهُوَ أَبَاكَ

"آپ ﷺ وہ ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے آپ کا وسیلہ اختیار کیا اپنی خطا پر تو کامیاب ہوئے حالانکہ وہ آپ ﷺ کے جد امجد ہیں"۔ (ملاحظہ ہو: امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حیرت انگیز واقعات ص ۸۳)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۹﴾
 إِسْرَائِيلَ إِذْ كُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿۴۰﴾ وَإِنِّي أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا
 أُولَٰئِكَ كَافِرِيهِمْ ۚ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ﴿۴۱﴾

اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہی دوزخی ہیں (اور) وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اولادِ یعقوب! میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی اور تم میرا عہد پورا کرو اور میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور تم صرف مجھ ہی سے ڈرو اور اس (قرآن) پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے تصدیق کرنے والا ہے اس (کتاب) کی جو تمہارے پاس ہے اور تم سب سے پہلے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑا مول نہ لو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو

۳۹- ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ﴾ [”أُولَٰئِكَ“ مبتدا ہے اور اس کی خبر ﴿أَصْحَابُ النَّارِ﴾ ہے یعنی آگ والے اور اس کے مستحق اور جملہ عمل رفع میں واقع ہے اور مبتدا یعنی ”وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا“ کی خبر ہے ﴿هُم فِيهَا خَالِدُونَ﴾ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

بنی اسرائیل کے واقعات

۴۰- ﴿يٰۤاِسْرٰٓءِيْلَ﴾ یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور اسرائیل ان کا لقب ہے اور ان کی عبرانی زبان میں اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ یا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے کیونکہ ”اسرا“ کا معنی بندہ یا برگزیدہ ہے اور ”ایل“ کا معنی اللہ ہے [اور یہ غیر منصرف ہے اس میں علیت اور عجم ہونا دو سبب موجود ہیں] ﴿اِذْ كُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا تاکہ شک کرنا چھوڑ دیں اور نعمتیں عطا کرنے والے (خدا) کی اطاعت کریں اور ان سے وہ نعمتیں مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے آباؤ اجداد پر انعام فرمائیں تھیں جن کو ان پر شمار کر کے بیان فرمایا کہ ان کو فرعون کے عذاب سے نجات دی اور اس کو غرق کر دیا اور چھڑے کو خدا بنا لینے کے باوجود ان کو معاف فرما دیا اور ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو سرور و کونین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا زمانہ مبارک پانے کا شرف عطا فرمایا جن کی بشارتیں تورات و انجیل میں دی گئیں تھیں ﴿وَأَوْفُوا﴾ پورا پورا ادا کرو۔ کہا جاتا ہے: ”وَقَيْتَ لَهُ بِالْعَهْدِ فَأَنَا وَافٍ بِهِ“ (یعنی ثلاثی مجرد کے باب سے) تم نے فلاں کا عہد پورا کیا ہے تو میں بھی اس کو پورا کروں گا“ اور ”أَوْفَيْتَ لَهُ بِالْعَهْدِ فَأَنَا مُوفٍ بِهِ“ (ثلاثی مزید فیہ کے باب سے) اور مختار ”أَوْفَيْتَ“ (یعنی ثلاثی مزید فیہ) ہے اور اسی کے مطابق قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ ﴿بِعَهْدِي﴾ جو مجھ پر ایمان لانے اور میری اطاعت کرنے کا عہد مجھ سے کیا تھا (اس کو پورا کرو) یا ہیکر رحمت نبی مکرم ﷺ اور سراسر معجزہ کتاب پر ایمان لانے کا عہد (پورا کرو) ﴿أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ﴾ تمہاری نیکیوں پر حسن ثواب کا جو وعدہ میں نے تم سے کیا ہے (وہ میں پورا کروں گا) اور ”عہد“ ”معاہد“ یعنی عہد کرنے والا اور ”معاہد“ جس سے عہد کیا جائے دونوں کی طرف مضاف ہوتا ہے اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ دونوں معاہدے یہ ہیں (جو درج ذیل آیت میں بیان کیے گئے ہیں) ”لَئِن أَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَآمَنْتُم بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ“

اللَّهُ قَرَضًا حَسَنًا لَا كَفِيرُونَ عَنْكُمْ سَيَاتِكُمْ وَلَا دَخِلْنَاكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (المائدہ: ۱۲) اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم کی اور اللہ کو قرض حسنہ دیا تو میں البتہ تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور میں ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، اور اہل اشارہ نے کہا کہ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم میرے محنت کے گھر میں میری خدمت کے لیے کمر بستہ ہو کر میری عزت و حرمت کی حفاظت کا وعدہ پورا کرو میں اپنے نعمت کے گھر میں کرامت کا تاج پہنا کر اپنے دیدار پر انوار سے مشرف فرما کر اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ ﴿وَإِنِّي فَأَرْهَبُونَ﴾ اور مجھ ہی سے ڈرو سو تم میرا عہد نہ توڑو اور یہ تمہارے اس قول سے لیا گیا ہے کہ ”زَيْدًا زَهْبَةً“ میں زید ہی سے ڈرتا ہوں [اور یہ ”إِسَّاكَ نَعْبُدُ“ (الفاتحہ: ۴) سے اختصاص کا فائدہ دینے میں زیادہ مؤکد ہے ”وَإِنِّي“ منصوب ہے فعل مقدر کی وجہ سے جس پر بعد والی فعل دلالت کر رہا ہے اور تقدیر عبارت یوں ہے: ”فَأَرْهَبُوا إِنِّي فَأَرْهَبُونَ“ اور پہلے کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ دوسرا فعل اس پر دلالت کرتا ہے باقی رہا یہ کہ ”إِنِّي“ کو ”فَأَرْهَبُونَ“ سے منصوب قرار کیوں نہیں دیا گیا تو وہ اس لیے کہ اس نے اپنا مفعول لے لیا ہے اور وہ ”یا“ محذوف ہے اور ”یا“ کے حذف ہونے پر نون کا کسرہ دلالت کر رہا ہے (کیونکہ ”یا“ کا قبل مکسور ہوتا ہے لہذا دراصل ”فَأَرْهَبُونِي“ تھا) جس طرح ”زَيْدًا فَأَضْرِبَهُ“ میں ”زَيْدًا“ کو ”أَضْرِبَهُ“ سے منصوب بنانا جائز نہیں ہے اور یہ ظاہر ہے۔]

۴۱- ﴿وَإِنِّي فَأَرْهَبُونَ﴾ قرآن مجید پر ایمان لاؤ ﴿مُصَدِّقًا﴾ یہ ہائے ضمیر محذوفہ سے تاکید کی حالت ہے گویا دراصل یوں کہا گیا ہے: ”أَنْزَلْتَهُ مُصَدِّقًا“ اس قرآن کو میں نے نازل کیا ہے دراصل حالیکہ یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے۔ ﴿لِيَمَّا مَعَكُمْ﴾ تورات کی یعنی عبادت، توحید، نبوت اور شان محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام میں ﴿وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِيهِ﴾ یعنی تم اس کے پہلے منکر نہ بنو یا پہلی جماعت یا پہلا منکر گروہ نہ بنو یا یہ کہ تم میں سے کوئی شخص اس کا پہلا منکر نہ بنے اور یہ ایک طنزیہ اشارہ ہے کہ اس قرآن پر سب سے پہلے ایمان لانا ان پر واجب و لازم ہے کیونکہ وہ اس کو جانتے اور پہچانتے ہیں اور اس کی خوبیوں سے آگاہ ہیں [اور ”بہ“ میں ضمیر قرآن کی طرف لوٹی ہے] ﴿وَلَا تَقْرَأُوا﴾ تبدیل نہ کرو ﴿بِلِسَانِي﴾ ان میں تحریف و تغیر کر کے ﴿مِمَّا قَلِيلًا﴾ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اس سے دنیا اور اس کا تمام ساز و سامان مراد ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے قیادت و ریاست اور چودھراہٹ مراد ہے جو ان کے احبار کو اپنی قوم میں حاصل تھی اور ان کو یہ خوف تھا کہ اگر انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی اتباع کر لی تو ان کی چودھراہٹ ختم ہو جائے گی۔ ﴿وَإِنِّي فَأَتَّقُونَ﴾ [”فَأَتَّقُونِي“ ”فَأَرْهَبُونِي“ دونوں حالتوں (اثبات و حذف) میں یائے مشکلم کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور اسی طرح یعقوب کی قراءت میں ہر وہ ”یا“ جو لکھنے میں حذف ہو جائے۔]

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۴۲﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿۴۳﴾ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ
وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۴۴﴾ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا
لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿۴۵﴾

اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو اور بے شک نماز دشوار ہے ماسوا ان لوگوں کے جو (اللہ کی طرف) جھکنے والے ہیں

۴۲- ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ [”لَبَسَ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ“ کا مطلب ہے: حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور اس میں حرف ”با“ اگر صلہ (ملانے) کی ہو جس کی مثال تمہارے اس قول میں ہے: ”لَبَسْتُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ“ یعنی میں نے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دیا ہے“ تو اب آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ جو تورات میں سے نہیں ہے اس کو تورات میں نہ لکھو ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ حق تمہارے اس باطل کے ساتھ مل جائے گا جو تم نے خود (اپنے ہاتھوں سے) لکھا ہے یہاں تک کہ اس کے حق میں اور تمہارے باطل میں امتیاز اور فرق نہیں رہے گا اور اگر حرف ”با“ استعانت کی ہو جیسے تمہارا یہ قول ہے: ”كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ“ میں نے قلم کی مدد سے لکھا“ تو اب معنی یہ ہوگا کہ تم اپنے اس باطل کی مدد سے حق کو مشتبه اور مشکوک نہ بناؤ جسے تم خود (اپنے ہاتھوں سے) لکھتے ہو [﴿وَتَلَبَّسُوا الْحَقَّ﴾ [یہ فعل نبی کے حکم میں داخل ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے] معنی یہ ہے: ”وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ“ اور حق کو نہ چھپاؤ“ یا ”أَنْ“ مقدر کی وجہ سے منصوب ہے اور واو جمع کے معنی میں ہے [یعنی حق کو باطل کے ساتھ ملا کر اور حق کو چھپا کر جمع نہ کرو جیسے تمہارا یہ قول ہے: ”لَا تَأْكُلِ السَّمَكِ وَتَشْرَبِ اللَّبَنَ“ یعنی نہ مچھلی کھاؤ اور نہ دودھ پیو“ اور دونوں معاملات الگ الگ ہیں کیونکہ حق کو باطل کے ساتھ ملانے کا مطلب وہی ہے جو ہم نے ذکر کر دیا ہے کہ جو تورات میں سے نہیں ہے اس کو تورات میں نہ لکھنا اور حق کو نہ چھپانا اس طرح ہے کہ وہ کہتے تھے: ہم تورات میں حضرت محمد ﷺ کا ذکر اور وصف کہیں نہیں پاتے اور نہ اس طرح کا کوئی حکم پاتے ہیں۔ ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم حق کو باطل کے ساتھ ملانے والے ہو اور حق کو چھپانے والے ہو کیونکہ کسی قبح اور برائی سے جہالت و نادانی کی وجہ سے بسا اوقات اس کے ارتکاب کرنے والے کی معذرت قبول کر لی جاتی ہے۔

۴۳- ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ یعنی مسلمانوں کی نماز کی طرح نماز قائم کرو اور مسلمانوں کی زکوٰۃ کی طرح زکوٰۃ ادا کرو ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ کیونکہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا یعنی اسلام قبول کر لو اور مسلمانوں کے عمل جیسے تم عمل کرو اور یہ بھی جائز ہے کہ رکوع سے نماز مراد ہو جیسا کہ نماز کو بحد سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ نمازیوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کا حکم ہو یعنی تم نمازیوں کے ساتھ مل کر باجماعت نماز پڑھا کرو اکیلے نہ پڑھا کرو۔

۴۴- ﴿أَتَاْمُرُونَ النَّاسَ﴾ [ہمزہ استفہام جملے کی تقریر کے لیے ہے] اور یہود کے علماء کو ڈانٹنے اور ملامت کرنے اور ان کے حال پر تعجب کرنے کے لیے ہے۔ ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ یعنی خیر و بھلائی کی وسعت اور اسی سے ”الْبَيِّنَاتُ“ ہے کیونکہ فضاہت و عریض ہوتی ہے اور یہ ہر قسم کی نیکی کو شامل ہے اور اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں: ”صَدَقْتَ وَبَسْرَدْتَ“ یعنی تم نے سچ کہا اور نیک بات کی“ اور یہود کے علماء اپنے اعزاء و اقارب اور دیگر لوگوں کو تنہائی اور علیحدگی میں نصیحت کرتے ہوئے انہیں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی پیروی کرنے کا حکم دیتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہ کرتے تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں کو صدقات و خیرات کرنے کا حکم دیتے تھے لیکن خود صدقات و خیرات نہیں کرتے تھے اور جب ان کے پاس صدقات لائے جاتے تھے تاکہ ان کو تقسیم کر دیں تو ان میں خیانت کرتے تھے۔ ﴿وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ اور نیکی کے معاملے میں اپنے آپ کو چھوڑ جاتے ہو جیسے یاد ہی نہیں۔ ﴿وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾ اس میں ان کی سرزنش کی جا رہی ہے کہ تم تورات پڑھتے ہو اور اس میں حضور

نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی نعت موجود ہے یا اس میں ان کو خیانت کرنے اور نیکی ترک کرنے اور قول و عمل میں تضاد اختیار کرنے پر ڈانٹا جا رہا ہے۔ ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ کیا تم اس قباحت کو نہیں سمجھتے جس کو تم نے اختیار کر رکھا ہے تاکہ اس کی قباحت تمہیں اس کے ارتکاب سے روک دے اور یہ بہت بڑی زبردستی ہے۔

۴۵۔ ﴿وَاسْتَعِينُوا﴾ تم اپنی حاجات میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو ﴿بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ یعنی دونوں جمع کر کے بجالاتے اور وہ یہ کہ نماز ادا کرو اور نماز کی مشکلات پر صبر کرو اور اس کی مشقتوں کو برداشت کرو اور ضروریات نماز کا خیال رکھو یعنی دل میں اخلاص ہو اور نفسانی خواہشات اور شیطانی وسوسوں کو دور رکھو اور خشوع و خضوع اور آداب نماز کی رعایت کرو اور اس یقین کے ساتھ حاضر ہو کہ زمین و آسمان کو زبردست قائم رکھنے والے خدا کے سامنے کھڑے ہو یا یہ مطلب ہے کہ مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کے ذریعہ مدد چاہو اور ان کے وقوع ہونے پر نماز کی طرف رجوع کرو اور اس کے ذریعے رب سے التجاء کرو کیونکہ خود رسول اللہ ﷺ کو کوئی معاملہ غم میں ڈالتا تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہیں سفر میں ان کے بھائی غم کی موت کی اطلاع ملی تو انہوں نے ”إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ پڑھا اور دو رکعت نماز نفل ادا کی پھر فرمایا: ”وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ“ اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اور ایک قول یہ ہے کہ صبر سے روزہ مراد ہے کیونکہ روزہ میں کھانے پینے والی چیزوں سے صبر کرنا پڑتا ہے اسی وجہ سے ماہ رمضان کو ”شهر الصبر“ یعنی صبر کا مہینہ کہا جاتا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ صلوٰۃ سے مراد دعا ہے یعنی مصیبتوں پر صبر کے ذریعے مدد چاہو اور ان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑگڑا کر اور التجاء کرتے ہوئے دعا کے ذریعے مدد چاہو ﴿وَإِنهَا﴾ ”ہا“ ضمیر صلوٰۃ یا استعانت کی طرف لوٹی ہے ﴿لَكَيْفَ تَعْلَمُونَ﴾ البتہ دشوار اور بھاری ہے جیسے تمہارا قول ہے کہ ”كَبُرَ عَلَيَّ هَذَا الْأَمْرُ“ یعنی مجھ پر یہ کام دشوار و بھاری ہو گیا ہے۔ ﴿إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ کیونکہ وہ مشکلات برداشت کرنے پر صبر کرنے والوں کے لیے اجر و ثواب کے ذخیرہ کی امید رکھتے ہیں اس لیے ان پر نماز ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیا تم اللہ تعالیٰ کے (درج ذیل) ارشاد کی طرف نہیں دیکھتے:

﴿وَإِنهَا﴾

الَّذِينَ يُظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ رَبَّهُمْ وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۳۷﴾ يٰبَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۳۸﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۳۹﴾

جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ضرور اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں ○ اسے بنی اسرائیل! میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی اور بے شک میں نے تمہیں اس وقت کے اہل جہاں پر برتری عنایت کی تھی ○ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی (کافر) شخص کا بدلہ نہ بن سکے گا اور نہ کسی (کافر) کی شفاعت قبول کی جائے گی اور نہ اس سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گا ○

۴۶۔ ﴿الَّذِينَ يُظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ یعنی ان کے رب تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اسے پالنے اور اس کی طرف

سے ثواب کے ملنے کی توقع کرتے ہیں اور اس میں رغبت و طمع رکھتے ہیں اور ”يُظَنُّونَ“ کی تفسیر ”يَتَّقُونَ“ کے ساتھ بھی کی گئی ہے یعنی وہ یقین رکھتے ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ کی قراءت میں ”يُظَنُّونَ“ کی بجائے ”يَعْلَمُونَ“ ہے یعنی وہ جانتے ہیں کہ ضرور انہیں جزائے خیر ملے گی چنانچہ وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں لیکن جو جزا پر یقین نہیں رکھتا اور نہ ثواب کی امید رکھتا ہے اس پر تو صرف مشقت ہی مشقت ہے اور ”خشوع“ کا معنی ہے: عاجزی اور انکساری کرنا اور ”خضوع“ کا معنی ہے: نرمی کرنا اور فرمانبرداری کرنا اور ”لقاء“ کی تفسیر رویت کے ساتھ بھی کی گئی ہے اور ”مَلَّاقُوا رَبَّهُمْ“ کا معنی ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کا دیدار بلا کیف کریں گے۔ ﴿وَأَنكُمْ لَبِئْسَ جَعُونَ﴾ یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ان کے معاملے کا مالک نہیں۔

بنی اسرائیل پر احسانات کا بیان

۴۷- ﴿يٰۤاَيُّهَا سِرِّيُّل اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ اس عبارت کو محض نعمت کی تاکید کے لیے دوبارہ لایا گیا ہے ﴿وَ اَنِّي فَضَّلْتُكُمْ﴾ [یہ محلاً منصوب ہے اور ”نعمتی“ پر عطف ہے] یعنی میری نعمت اور میری عنایت کردہ فضیلت کو یاد کرو۔ ﴿عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ لوگوں کی بہت بڑی تعداد پر (تمہیں فضیلت دی گئی) کہا جاتا ہے: ”رَأَيْتُ عَالِمًا مِّنَ النَّاسِ. میں نے لوگوں میں سے ایک عالم کو دیکھا“ اور اس سے مراد کثرت ہوتی ہے۔

۴۸- ﴿وَأَنْتُمْ أَيُّوَمَا﴾ قیامت کے دن (سے ڈرو) [اور یہ مفعول بہ ہے طرف نہیں ہے] ﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ﴾ ایماندار ﴿عَنْ نَفْسٍ﴾ کافرہ ﴿شَيْئًا﴾ یعنی کوئی جان کسی جان کے لازمی حقوق میں سے کچھ ادا نہیں کر سکے گی [اور ”شَيْئًا“ مفعول بہ ہے یا مصدر ہے یعنی تھوڑا سا بدلا اور جملہ محلاً منصوب ہے اور ”يَوْمًا“ کی صفت ہے اور موصوف کی طرف لوٹنے والی ضمیر محذوف ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہے: ”لَا تَجْزِي فِيهِ“] ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ﴾ [ابن کثیر کی اور ابو عمرو بصری نے ”قا“ کے ساتھ ”وَلَا تُقْبَلُ“ پڑھا ہے اور ”مِنْهَا“ میں ضمیر نفس مومنہ کی طرف لوٹی ہے] یعنی کسی نفس مومنہ کی سفارش کسی کافرہ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی (خلاصہ یہ کہ کوئی مسلم کسی کافر کی سفارش نہیں کر سکے گا) اور کہا گیا ہے کہ یہودی یہ خیال کرتے تھے کہ چونکہ ان کے آباء و اجداد میں انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں وہ ان کی سفارش کریں گے تو اس آیت کریمہ میں انہیں اس سے مایوس کر دیا گیا ہے (کیونکہ شفاعت کے حصول کے لیے ایمان شرط ہے) اور یہ اللہ تعالیٰ کے (درج ذیل) ارشاد کی طرح ہے: ”فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِيعِينَ. (الدر: ۳۸) کافروں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔“ گنہگاروں کے لیے شفاعت کی نفی میں معتزلہ کا اس آیت سے استدلال کرنا مردود ہے کیونکہ کفار کے لیے شفاعت کی نفی کی گئی ہے (نہ کہ مسلمانوں کے لیے) اور خود نبی اکرم رسول اعظم ﷺ نے عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہوگی جس نے میری شفاعت کو جھٹلا دیا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ ﴿وَلَا يَنْفَعُ خَلْفُ مَنْهَا عَدْلٌ﴾ یعنی فدیہ (نہیں لیا جائے گا) کیونکہ فدیہ مساوی اور برابر معاوضہ ہوتا ہے جو کسی مجرم کی جان چھڑانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ ﴿وَلَا لَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی [اور اس کو جمع اس لیے لایا گیا ہے کہ نفسِ عکبرہ نفسِ کثیرہ پر دلالت کرتا ہے اور ”نفس“ کو ”عِبَادٌ“ یا ”أَنَابِسِي“ کے معنی میں ذکر کیا گیا ہے۔]

وَ اذْجَبْنٰكُمْ مِّنْ اِلٰ قِرْعَوْنَ يَسُومُوْنَكُمْ سُوًّا الْعَذَابِ يَدَّبْحُونَ اَبْنَاءَكُمْ

وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿۴۹﴾ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ
الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۵۰﴾ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهَا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿۵۱﴾

اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی جو تم کو بدترین عذاب پہنچاتے تھے تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی ○ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچالیا اور فرعون والوں کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے ○ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے چالیس رات کا وعدہ فرمایا پھر اس کے بعد تم نے پھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے ○

۴۹- ﴿وَإِذْ جَعَلْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ [”ال“ کی اصل ”اہل“ ہے کیونکہ اس کی تغیر ”اہیل“ آتی ہے پھر ”ہا“ کو الف سے تبدیل کر دیا گیا ہے] اور اس کا استعمال اشراف و معززین کے لیے مخصوص ہو گیا ہے جیسے بادشاہ کی اولاد وغیرہ اس لیے ”الِ اسْكَافِ“ مویچوں کی آل اور ”آلِ حَاجِمِ“ نہیں کہا جاتا اور فرعون قومِ عمالقہ کے بادشاہ کا نام ہے جیسا کہ روم کے بادشاہ کو قیصر اور فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا ہے۔ ﴿يَسْتَحْيُونَكُمْ﴾ یہ آل فرعون سے حال ہے یعنی وہ تمہیں رسوا کن عذاب پہنچاتے تھے یہ ”سَامَهُ خَسَفًا“ ذلیل و رسوا کرنا سے بنا ہے جب کسی کو ظلم کر کے رسوا کیا جائے اور اس کی اصل ”سَامَ السَّلْعَةَ“ ہے جب کوئی بھاد طلب کرے گویا اس کا معنی ہے کہ وہ تمہیں (ستانے کے لیے) تلاش کرتے ہیں۔ ﴿سُوءَ الْعَذَابِ﴾ وہ تمہارے لیے اس کا ارادہ کرتے ہیں اور ”مَسَاوِمَةُ الْبَيْعِ“ کا مطلب ہے: فروخت کا مزید مطالبہ کرنا اور ”سُوءَ“ کا لفظ ”يَسْمُونَكُمْ“ کا دوسرا مفعول ہے اور یہ ”يَسِي“ کا مصدر ہے۔ کہا جاتا ہے: ”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْخَلْقِ وَسُوءِ الْفِعْلِ“ میں برے خلق اور برے عمل سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ان دونوں کی قباحت مراد ہے اور ”سُوءَ الْعَذَابِ“ اور عذاب سب کا معنی سخت ترین اور قبیح ترین برائی ہے۔ ﴿يَذَلُّونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ [یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”يَسْمُونَكُمْ“ کا بیان ہے اس لیے عطف کو ترک کر دیا گیا ہے] ﴿وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ تمہاری بیٹیوں کو خدمت کرانے کے لیے زندہ چھوڑ دیتے ہیں اور فرعونوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ظالمانہ عمل اس لیے کیا تھا کہ کاہنوں نے فرعون کو ڈرایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے سبب اس کا ملک اس سے چھن جائے گا جیسا کہ کاہنوں نے نمرود کو ڈرایا تھا مگر اپنے اپنے ملک کے تحفظ کے لیے فرعون اور نمرود کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی ہوا۔ ﴿وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ﴾ اگر ”ذَلِكُمْ“ کے ساتھ اشارہ فرعون کے ظالمانہ سلوک کی طرف ہو تو پھر اس سے محنت و مشقت اور آزمائش مراد ہوگی اور اگر نجاتِ خداوند کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو پھر اس سے نعمت مراد ہوگی۔ ﴿مِّنْ رَبِّكُمْ﴾ [یہ ”بَلَاءٌ“ کی پہلی صفت ہے ﴿عَظِيمٌ﴾ یہ اس کی دوسری صفت ہے]۔

۵۰- ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا﴾ یعنی ہم نے اس کے درمیان فاصلہ کر دیا اور وہاں سے پانی کو دور کر دیا یہاں تک کہ اس میں تمہارے لیے بہت سے راستے بن گئے اور ”فَرَقْنَا“ (رامشدد کے ساتھ بھی) پڑھا گیا ہے یعنی ہم نے اس میں کئی حصے بنا دیئے کہا جاتا ہے کہ اس نے دو چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا اور بہت سی چیزوں کو جدا جدا کئی حصوں میں تقسیم کر دیا کیونکہ بنی اسرائیل کے قبیلوں کی تعداد کے مطابق دریا کو الگ الگ بارہ راستوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ﴿بِكُلِّ الْبَحْرِ﴾ وہ اس میں

چلنے لگے اور پانی ان کے راستوں سے الگ ہو گیا تھا گویا وہ ان کے سبب الگ اور جدا ہو گیا یا یہ کہ ہم نے دریا کو تمہارے سبب چیر دیا تھا یا ہم نے سمندر کو تمہارے لیے پھاڑ دیا پس یہ حال کے محل میں واقع ہے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا کہ ہمارے ساتھی کہاں ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے اور ہم ان کو دیکھے بغیر راضی نہیں ہوں گے (دریا میں راستے بننے کے بعد پانی پہاڑ کی طرح دیوار بن کر ان کے درمیان حائل ہو گیا تھا) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ اپنے عصا کو اس طرح گھما کر ماریں تو آپ نے اپنا وہ عصا پانی کی دیواروں پر مارا تو اس میں کھڑکیوں کی طرح روشن دان بن گئے اور بنی اسرائیل ایک دوسرے کو دیکھنے اور ایک دوسرے کی گفتگو سننے لگ گئے۔

﴿فَأَنبَيْتُكُمْ وَأَعْرَفْتُ آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ اور تم فرعونوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور تمہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔

۵۱- ﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اس لیے فرمایا ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے وحی کا وعدہ فرمایا تھا اور ان سے طور کے پاس مقررہ مدت میں آنے کا وعدہ فرمایا تھا [اور ابو عمرو بصری نے "وَعَدْنَا" (الف کے بغیر) پڑھا ہے جیسے (اصل میں) تھا] اور فرعون کی ہلاکت کے بعد جب بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی جس کی طرف رجوع کرتے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ آپ پر کتاب نازل فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ذوالقعدہ اور ذی الحج کے دس دن مدت مقرر فرمائی۔

﴿أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ چونکہ مہینوں کا آغاز راتوں سے ہوتا ہے اس لیے دن کی بجائے چالیس رات فرمایا [اور "أَرْبَعِينَ" کا لفظ "وَأَعَدْنَا" کا دوسرا مفعول ہے ظرف نہیں کیونکہ اس کا معنی "وَأَعَدْنَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً" نہیں ہے (جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے ان سے چالیس رات میں وعدہ کیا ہے) [﴿ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ﴾ "أَيُّ الْهَاتَا" یعنی تم نے (پھڑے کو) معبود (بنالیا) پھر "اتَّخَذْتُمْ" کے دوسرے مفعول "الْهَاتَا" کو محذوف کر دیا گیا ہے [اور ابن کثیر کی اور ابو عمرو حفص نے ذال کو بغیر ادغام کے ظاہر کر کے پڑھا ہے (دوسرے قاریوں کی طرح ذال کو تا میں مدغم کر کے "اتَّخَذْتُمْ" نہیں پڑھا) [﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور کی طرف جانے کے بعد ﴿وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ یعنی تم نے عبادت کو اس کے غیر محل میں رکھا ہے (کہ تم نے خدا کی بجائے پھڑے کی عبادت کی ہے) [اور یہ جملہ حال ہے] یعنی جس وقت تم نے پھڑے کی عبادت کی تھی اس وقت تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِمَّنْ بَعْدَ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۲﴾ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۵۳﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۵۴﴾

پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی قوت دی تاکہ تم ہدایت پاؤ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا: اے میری قوم! تم نے پھڑے کو معبود بنا کر

اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور ایک دوسرے کو قتل کرو تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہی تمہارے لیے بہتر ہے تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی ہے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے ۵۲

۵۲- ﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ﴾ ہم نے تمہارے گناہ تم سے مٹا دیئے ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ تمہارا پھڑے کو معبود بنا لینے کے بعد ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ تاکہ تم اس نعمت کا شکر ادا کرو کہ میں نے تم کو معاف فرمادیا۔

۵۳- ﴿وَإِذْ أَنْتَبْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ”کتاب“ اور ”فرقان“ دونوں کا مفہوم جامع کتاب ہے جو حق اور باطل میں فرق واضح کرتی ہے اور وہ تورات ہے اور اس کی نظیر ”رَأَيْتَ الْغَيْثَ وَاللَّيْتَ“ ہے (میں نے سخی اور بہادر آدمی کو دیکھا ہے) جب تمہارا ارادہ ایسے آدمی کے بارے میں ہو جو سخاوت اور شجاعت دونوں کا جامع ہو یا تورات اور عصا کا سانپ بنا اور ہاتھ کا بغل سے نکالنے کے بعد روشن ہو جانا اور دیگر معجزات مراد ہیں جو ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرتے ہیں یا ”فرقان“ سے شریعت مراد ہے جو حلال اور حرام کے درمیان فرق کرتی ہے اور بعض نے کہا کہ فرقان سے مراد سمندر کا پھینا ہے یا اللہ تعالیٰ کی وہ مدد مراد ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دشمنوں کے درمیان فرق واضح کر دیا تھا۔ ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

۵۴- ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ﴾ ان لوگوں سے (فرمایا) جنہوں نے پھڑے کی عبادت کی تھی۔ ﴿يَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ﴾ اے میری قوم! تم نے پھڑے کی عبادت کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ ﴿فَتَوَبُوا﴾ الٰہی بکریاں تمہارے لیے خدا جس نے تمام مخلوق کو ہر قسم کے خلل سے بری پیدا فرمایا اور اس میں ڈانٹ ہے ان لوگوں کے لیے ان میں سے جنہوں نے عالم و حکیم خدا کی عبادت چھوڑ دی ہے جس نے ان کو ہر قسم کے خلل سے بری پیدا کیا ہے اور گائے کی پوجا کی جو حماقت و بے عقلی میں مشہور ہے۔ ﴿فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ بعض نے کہا: یہ اپنے ظاہر پر ہے یعنی اپنے آپ کو خود قتل کرو اور بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کریں اور بعض نے کہا کہ یہ ان لوگوں کو حکم ہے جنہوں نے پھڑے کی عبادت نہیں کی تھی کہ وہ پھڑے کے پیجاریوں کو قتل کر دیں چنانچہ ستر ہزار بنی اسرائیلی قتل کر دیئے گئے تھے۔ ﴿ذَلِكُمْ﴾ یہ توبہ اور قتل ﴿حَتَّىٰ تَلْعَمَ عَنْدًا بِأَرْبَابِكُمْ﴾ گناہ پر اصرار کرنے کی نسبت تمہارے لیے بہتر ہے ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ﴾ گناہ اگرچہ بہت ہوں لیکن وہ توبہ قبول کر کے بہت فضل و کرم فرمانے والا ہے ﴿التَّوَّابِينَ﴾ وہ گناہوں کو معاف فرمادیتا ہے اگرچہ وہ بڑے بڑے ہوں [اور اس آیت مبارکہ میں پہلی ”فا“ سبب کے لیے ہے کیونکہ ظلم توبہ کا سبب ہے اور دوسری ”فا“ تعقیب (قدرے تاخیر) کے لیے ہے] کیونکہ معنی یہ ہے کہ اگر تم توبہ کا ارادہ کر چکے ہو تو پھر اپنے آپ کو قتل کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو ان کا اپنے آپ کو قتل کرنا قرار دیا [اور تیسری ”فا“ شرط محذوف کے ساتھ متعلق ہے] گویا کہا گیا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّيْحَةُ
وَإِنَّكُمْ تَنْظُرُونَ ۝۵۵ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝۵۶ وَظَلَّلْنَا
عَلَيْكُمْ الْعِجَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۝

وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۵۵﴾

اور جب تم نے کہا: اے موسیٰ! ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں، پھر تم کو ایک کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے ۵۰ پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تم کو زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو ۵۱ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من اور سلویٰ اتارا جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے ۵۰

۵۵- ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ لِمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [ہم اپنے سامنے دیکھ لیں ”جہرۃ“ مصدر ہونے کی بنا پر منصوب ہے جیسا ”قَرُفَصَاءُ“ اکڑوں بیٹھنا، جلوس فعل کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے یا یہ ”نوی“ سے حال واقع ہے۔] ﴿فَأَخَذْنَا تَأْتِكُمُ الضَّرِيقَةَ﴾ موت (نے تم کو اپنی گرفت میں لے لیا) بعض نے کہا کہ یہ آگ تھی جو آسمان سے آئی تھی جس نے سب کو جلا کر رکھ کر دیا تھا ایک روایت میں ہے کہ کوہ طور پر جانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جن ستر آدمیوں کو ساتھ لے کر گئے تھے انہوں نے آپ سے کہا کہ چونکہ ہم نے دوسرے بنی اسرائیلیوں کی طرح گائے کی پوجا نہیں کی لہذا آپ ہمیں اس طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار کرائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں سوال کیا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا: بے شک آپ نے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیا ہے اور ہمیں نہیں کراتے، جب آپ دیدار الہی کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے لہذا ہم آپ پر اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک کڑک بھیج دی جس نے انہیں جلا کر رکھ کر دیا اور معتزلہ نے اس آیت مبارکہ سے دیدار الہی کی نفی پر استدلال کیا ہے کیونکہ اگر دیدار الہی جائز ہوتا تو ان کے جائز سوال پر انہیں عذاب نہ دیا جاتا۔ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ (یہ تو دیدار الہی کے جواز کی دلیل ہے کیونکہ اگر دیدار الہی منع ہوتا تو سوال کرنے سے منع کر دیا جاتا لیکن جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار الہی کے سوال سے منع نہیں کیا گیا تھا اسی طرح بنی اسرائیل کے ان ستر آدمیوں کو بھی سوال سے منع نہیں کیا گیا بلکہ ان کو کفر کے سبب عذاب دیا گیا تھا (۱) کیونکہ ان کا یہ قول کفر تھا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ نہ لیں (۲) اور اس لیے بھی کہ انہوں نے معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی دیدار الہی کے بغیر آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا حالانکہ معجزات کے ظہور کے بعد انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لانا واجب اور لازم ہو جاتا ہے اور قوم کے لیے معجزات سے انکار کرنا کسی طرح جائز نہیں ہوتا (۳) اور اس لیے بھی کہ انہوں نے رہنمائی لینے (اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح شوق دیدار الہی) کے لیے سوال نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے یہ سوال صرف بغض و عناد اور شک و شبہ کی بنا پر کیا تھا۔ ﴿وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ اور تم اس کڑک کو دیکھ رہے تھے جب وہ آسمان سے اتری تھی۔

۵۶- ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ﴾ پھر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا اور ”بَعَثُ“ کی اصل کسی چیز کو اس کی جگہ سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا ہے ﴿مَنْ بَعْدَ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ تاکہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔

۵۷- ﴿وَوَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ﴾ یعنی ہم نے بادل کو تم پر سایہ لگن کر دیا اور یہ مقام ”مِيسِه“ میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ

نے بادل کو ان کے تابع کر دیا تھا جو ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا تھا اور سابقان بن کر ان کو سورج کی گرمی سے بچاتا تھا اور رات کو آگ کا ایک ستون اترتا جس کی روشنی میں وہ چلتے تھے اور ان کے کپڑے نہ پھٹتے تھے اور نہ پرانے ہوتے ہیں۔ ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَنَّانَ﴾ ”من“ سے مراد ترجمین ہے اور یہ برف کی طرح (سفید رنگ کا بیٹھا پکوان) طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک بنی اسرائیل پر اترتا رہتا تھا جو ہر ایک آدمی کے لیے ایک صاع (چار کلوگرام سے کچھ زائد) ہوتا تھا۔ ﴿وَالسَّلْوَى﴾ جنوب کی ہوا ان کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے پاس لے آتی تھی چنانچہ ان کے پاس ”سلوی“ کافی مقدار میں جمع ہو جاتے تھے اور یہ بیٹر کی طرح ہوتے ہیں پھر ہر ایک آدمی اپنی ضروریات کے مطابق انہیں پکڑتا اور ذبح کر لیتا اور ہم نے ان سے فرمایا: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ لذیذ اور حلال چیزیں کھاؤ ﴿وَمَا ظَلَمُونَا﴾ انہوں نے ان نعمتوں کا انکار کر کے خود ہی ظلم کیا تھا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا تھا (بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے) ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [”انفسہم“ کا لفظ ”يَظْلِمُونَ“ کا مفعول ہے اور یہ جملہ ”كَانُوا“ کی خبر ہے]۔

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاذْخُلُوا الْبَابَ
سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ قَبَّلَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْ جَزَاءٍ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

اور جب ہم نے فرمایا: اس بستی میں داخل ہو جاؤ پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو: ہمارے گناہ معاف ہوں ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور عنقریب نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے ○ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو انہیں فرمائی گئی تھی اس کے علاوہ دوسری بات کے ساتھ بدل دیا تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کیا اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے ○

۵۸- ﴿وَإِذْ قُلْنَا﴾ ”مقام تیبہ“ سے نکلنے کے بعد ہم نے ان سے فرمایا: ﴿ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ (کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ) یعنی بیت المقدس یا اریحا میں اور ”قربہ“ کا معنی ہے: وہ جگہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہ ”قربت“ سے ماخوذ ہے کیونکہ بستی بھی مخلوق کو جمع کر لیتی ہے ان کو مقام تیبہ سے نکلنے کے بعد اس بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ اس بستی کا طعام اور اس کے پھل وغیرہ کھاؤ ﴿حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا﴾ جہاں چاہو فراخ اور کشادہ ﴿وَإِذْ خَلُوا الْبَابَ﴾ بستی کے کسی دروازے سے داخل ہو جاؤ یا اس گنبد کے دروازے سے جس میں وہ نماز ادا کرتے تھے اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بیت المقدس میں داخل نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کی زندگی میں تو صرف دروازے میں داخل ہوئے تھے اور ان کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے ﴿مُسْجِدًا﴾ [یہ حال ہے اور ساجد کی جمع ہے] اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے بیت المقدس کے دروازے تک پہنچتے ہی انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ [”فِعْلَةٌ“ کے وزن پر ہے اور ”حِطٌّ“ سے ماخوذ ہے جیسے ”جِلْسَةٌ“ ہے اور یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے] [”أَيُّ مَسْئَلَتْنَا حِطَّةٌ أَوْ أَمْرُكَ حِطَّةٌ“ یعنی ہمارا سوال ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوں یا تیرا حکم ہے کہ ہم تجھ سے

معانی مانگیں“] اور یہ اصل میں منصوب ہے اور اس کو ”حُطَّ عَنَّا ذُنُوبَنَا حِطَّةً“ کے معنی میں پڑھا گیا ہے [(اے اللہ!) ہم سے ہمارے گناہ بالکل مٹا دے“ اور اس کو مرفوع اس لیے کیا گیا تا کہ اس کو ثبات کا معنی دیا جائے اور بعض نے کہا کہ اس کا معنی ہے کہ ہم اس بہتی میں اتریں گے اور اسی میں ٹھہریں گے“ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ پڑھنا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ پڑھنا ہے (کہ ان دونوں کے پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں) ﴿تَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ﴾ [”خَطِيئَةٌ“ کی جمع ہے جس کا معنی ہے: گناہ اور نافع مدنی نے ”یَا“ مضموم اور ”فَا“ مفتوح کے ساتھ) ”يَغْفِرُ“ پڑھا ہے اور ابن عامر شامی نے ”فَا“ مضموم کے ساتھ) ”تَغْفِرُ“ پڑھا ہے [۔ ﴿وَسَنَزِيذًا لِّلْمُحْسِنِينَ﴾ ہم سے اجر و ثواب زیادہ عطا کریں گے جو تم میں سے نیک ہوگا اور یہ کلمہ ثواب میں زیادتی کا سبب ہے اور جو تم میں سے گنہگار ہوگا اس کے لیے توبہ اور مغفرت ہے۔

۵۹- ﴿قَبَلِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ﴾ اس میں کچھ عبارت محذوف اور مقدر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے ”پس ان ظالموں سے جو بات کہی گئی تھی اس کو اس بات کے ساتھ بدل دیا جو انہیں نہیں کہی گئی تھی“ [پس ”بَدَّلُ“ ایک مفعول کی طرف بلا واسطہ متعدی ہوتا ہے اور دوسرے مفعول کی طرف ”بَا“ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے پھر جو مفعول ”بَا“ کے ساتھ آتا ہے وہ یہاں متروک ہے (یعنی اس کو چھوڑ دیا گیا ہے) اور جو مفعول بغیر ”بَا“ کے ہوتا ہے وہ یہاں موجود ہے (وہ ”قَوْلًا غَيْرًا“ ہے) [یعنی انہوں نے ”حِطَّةً“ کی جگہ ایک اور کلمہ رکھ دیا۔ انہیں ایسی بات کہنے کا حکم دیا گیا تھا جس کا معنی توبہ اور استغفار تھا لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کی اور ایسی بات کہہ دی جس کا معنی وہ نہیں تھا جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت نہیں کی ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے ”حِطَّةً“ کی جگہ ”حِطَّةً“ کہا تھا اور بعض نے کہا: انہوں نے اپنی بولی میں ”حَطًّا سَمَقَانًا“ یعنی سرخ گندم کہا تھا“ اور یہ بھی فرمان الہی کی حقارت کے لیے کہا تھا نیز انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو چیز (عفو و مغفرت) طلب کرنی تھی اس سے روگردانی کرنے اور اپنی خواہشات کے مطابق دنیا کے اغراض و مفادات حاصل کرنے کے لیے کہا تھا۔ ﴿فَا تَزَلْنَا عَلٰی الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِسْرَاجًا﴾ ”رِجَزٌ“ سے مراد عذاب الہی ہے اور ”الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا“ کو دوبارہ لانے میں ایک حکمت یہ ہے کہ ان کے کرتوتوں کی قباحت کو مزید ظاہر کیا جائے اور دوسرا یہ بتایا جائے کہ ان پر عذاب الہی کے نزول کی وجہ ان کا ظلم کرنا ہے۔ ﴿مِنْ السَّمَاۗءِ﴾ یہ ”رِجَزٌ“ کی صفت ہے ﴿بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ﴾ (عذاب الہی کے نزول کا دوسرا) سبب ان کا فسق و فجور ہے ایک روایت میں ہے کہ طاعون کی بیماری سے صرف ایک گھنٹے میں ان کے چوبیس ہزار افراد مر گئے تھے جب کہ بعض نے کہا کہ ستر ہزار افراد مر گئے تھے۔

وَ اِذِ اسْتَسْفٰى مَوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحٰجِرَ فَا نْفَجَرْتُمْ
مِنْهُ اٰتِنَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كَلُوْا وَاَشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ
اللّٰهِ وَلَا تَعْتُوْا فِى الْاَرْضِ مُمْسِدِيْنَ ﴿۶۰﴾

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا: اپنا عصا اس پتھر پر مارو تو اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے بے شک ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ

حضرت موسیٰ کا معجزہ اور بنی اسرائیل کی ذلت کی وجہ

۶۰۔ ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ﴾ [”اِذ“ نصب کے محل میں واقع ہے] گویا کہا گیا ہے: اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا یعنی انہوں نے دعا کی کہ ان کی قوم کو سیراب کیا جائے۔ ﴿فَقَلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ﴾ میدان تہ میں بنی اسرائیل پیاس سے نڈھال ہو گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے پانی طلب کرنے کی دعا کی تو ان سے فرمایا گیا کہ آپ اپنا عصا پتھر پر ماریں [اور اس میں لام عہد خارجی کا ہے] اور اس سے ایک مخصوص پتھر کی طرف اشارہ ہے چنانچہ روایت میں ہے کہ یہ طور کا پتھر تھا جس کو آپ نے اپنے ساتھ اٹھا رکھا تھا اور یہ مرلج شکل کا پتھر تھا جس کی چار طرفیں تھیں۔ ہر طرف سے تین چشمے نکلتے تھے۔ اس طرح بنی اسرائیل (کے بارہ قبیلوں میں سے) ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ تھا اور وہ کل چھ لاکھ افراد تھے اور یہ لشکر بارہ میل تک پھیلا ہوا تھا یا اس میں لام جنس کے لیے ہے یعنی کسی پتھر پر مارو جسے پتھر کہا جاسکے اور یہ ثبوت نبوت کی دلیل میں زیادہ اظہار ہے اور معجزہ کے ظاہر کے لیے قدرت و اختیار میں زیادہ واضح ہے ﴿فَانفَجَرَتْ﴾ ”فَا“ کا تعلق فعل محذوف سے ہے یعنی ”فَضْرَبَ فَاَنْفَجَرَتْ“ سو آپ نے اپنا عصا مارا تو (بارہ چشمے) پھوٹ پڑے، یعنی کثرت سے بہنے لگ گئے یا یہ کہ اگر آپ نے عصا مارا تو چشمے پھوٹ پڑیں گے اور اب ”فَا“ نصیہ ہوگا جو صرف بلیغ کلام میں واقع ہوتا ہے ﴿مِنْهُ انْفَجَرْنَا عَشْرًا وَعَيْنًا﴾ قبیلوں کی تعداد کے مطابق بارہ چشمے۔ [اور ”عَشْرَةٌ“ کی شین میں کسرہ اور فتح دونوں پڑھے جاسکتے ہیں اور یہ دو لغتیں ہیں اور ”عَيْنًا“ تمیز ہے] ﴿قَدْ عَلِمْنَا كُلُّ اَنْفُسٍ﴾ ہر گروہ نے جان لیا ﴿قَمَشْرَهُنَّ﴾ اپنا چشمہ جس سے وہ پانی پیتے تھے اور ہم نے ان کو حکم فرمایا: ﴿كُلُوا﴾ ”مَنْ“ اور ”سَلَوِي“ کھاؤ ﴿وَأَشْرَبُوا﴾ چشموں کا پانی پو ﴿مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ﴾ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو رزق دیا ہے وہ سب کھاؤ ﴿وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْاَرْضِ﴾ اور تم زمین میں فساد نہ کرو اور ”عَيْشٌ“ بدترین فساد ہے ﴿مُفْسِدِينَ﴾ [یہ تاکیدی حال ہے] یعنی فساد میں سرکشی نہ کرو اور فساد کرتے وقت حد سے مت بڑھو کیونکہ وہ زمین میں زبردست سرکشیاں کرتے تھے۔

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا
 مِنْهَا ثَمَرَاتٍ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلَهَا قَالَ
 أَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبَطُوا مَصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ
 مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءَ وَبِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ط
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط
 ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ٤١

اور جب تم نے کہا: اے موسیٰ! ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے تو آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ زمین کی اگائی ہوئی بعض چیزیں ہمارے لیے نکال دے یعنی سبزی اور ککڑی اور گندم و لہسن اور مسور اور پیاز فرمایا: کیا تم بہتر

کے بدلے میں ادنیٰ مانگتے ہو کسی شہر میں اتر جاؤ وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جن کا تم نے سوال کیا ہے اور ان پر ذلت اور ناداری مسلط کر دی گئی ہے اور وہ اللہ کے غضب میں آگئے یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے اس کا سبب یہ ہوا کہ وہ نافرمانیاں کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے O

۶۱۔ ﴿وَلَا تَقْلُتُمُ الْيَمُومَىٰ لَنْ نُّصَبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ﴾ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ! ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے اور یہ وہ رزق ہے جو انہیں تیرے میدان میں ”مَن“ اور ”سلویٰ“ کی صورت میں دیا گیا تھا اور انہوں نے ایک طعام کھا ہے حالانکہ وہ دو طعام تھے کیونکہ انہوں نے ایک کھانے سے وہ کھانا مراد لیا جو تبدیل نہیں ہوتا (بلکہ روزانہ ایک قسم کا کھانا ملتا تھا) اور اگر کسی آدمی کو دسترخوان پر روزانہ ایک قسم کے کئی کھانے دیئے جائیں اور ان میں تبدیلی نہ کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی صرف ایک کھانا کھاتا ہے اور وحدت سے تبدل و اختلاف کی نفی مراد ہوتی ہے یا انہوں نے یہ کہنا چاہا کہ وہ دونوں کھانے ایک قسم کے تھے کیونکہ دونوں کو ملا کر کھانا اہل لذت اور اہل ثروت کی عادت ہے اور وہ زراعت پیشہ لوگ تھے پس انہوں نے چاہا کہ انہیں سبزی اور گندم، لہسن وغیرہ سے مرکب کھانے دیئے جائیں۔ ﴿فَادْعُوا لَنَا مَرَاتِلًا﴾ اپنے رب سے سوال کرو اور اس سے کہو کہ ہمارے لیے نکال دے ﴿يُخْرِجْنَا﴾ وہ ہمارے لیے ظاہر کر دے اور پیدا کر دے ﴿مِمَّا تَنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقَالِهَا﴾ جن سبزیوں کو زمین اگاتی ہے اور اس سے عمدہ سبزیاں مراد ہیں جیسے پودینہ، اجوائن، گیندنا اور تموم وغیرہ جس کو لوگ کھاتے ہیں ﴿وَقَقَائِبَهَا﴾ گلری ﴿وَقُومِهَا﴾ یہ گندم ہے یا لہسن (تموم) ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت میں ”قُومِهَا“ کی بجائے ”قُومِهَا“ ہے ﴿وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا﴾ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ اَدْنَىٰ ﴿ اور مسور کی دال اور بیاز اور حضرت موسیٰ نے فرمایا: کیا تم اسے تبدیل کرنا چاہتے ہو جو ادنیٰ ہے؟ اور وہ مرتبہ کے اعتبار سے قریب ترین اور مقدار کے اعتبار سے کم ترین ہو اور ”ذُنُو“ اور ”قُورب“ دونوں کو مقدار کی قلت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے ﴿بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾ بلند ترین و بہترین ﴿اِهْبِطُوا مِصْرًا﴾ شہروں میں سے کوئی شہر یعنی تیرے میدان سے کسی شہر کی طرف اتر جاؤ اور تیرے میدان کا بیت المقدس سے لے کر ”قنسرين“ تک تقریباً ۹۶ کلومیٹر لمبا اور ۶۳ کلومیٹر چوڑا ہے یا فرعون کا مصر مراد ہے (ملک مصر) اور اس کو دو اسباب سے خالی کرنے کا منصوبہ پڑھا گیا ہے اور وہ دو سبب یہ ہیں: تانیث اور معرفہ ہونا کیونکہ اس سے غیر معین شہر مراد ہے یا یہ ساکن الاوسط (درمیانہ حرف ساکن) ہونے کی وجہ سے (منصرف ہے) جیسے نوح اور لوط اور ان دونوں میں (دوسبب) عجمی ہونا اور معرفہ ہونا پائے جاتے ہیں (مگر درمیان کا حرف ساکن ہونے کی وجہ سے منصرف ہیں) ﴿فَإِنْ لَكُم مِّنْ شَيْءٍ﴾ شہر میں ﴿مَّا سَأَلْتُمُوهُ﴾ جن چیزوں کا تم نے سوال کیا ہے وہ سب چیزیں شہروں میں ملتی ہیں میدان تیرے کے جنگل میں نہیں ملتیں ﴿وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الدَّالَةَ وَالْمَسْكَنَةَ﴾ ذلت و خواری اور افلاس و تنگ دستی یعنی ذلت و رسوائی نے ان کو گھیر لیا ہے اور ان پر حاوی ہو گئی ہے اور یہ اس میں اس طرح گھرے ہوئے ہیں کہ جس طرح کوئی شخص خیمہ میں گھرا ہوا ہو جس پر خیمہ ہر چہار اطراف سے اس پر بند کر دیا جائے یا ذلت و خواری ان کے ساتھ چٹا دی گئی ہے حتیٰ کہ یہ ان کے ساتھ اس طرح لازم ہو گئی ہے جس طرح گارا دیوار کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے پس یہودی حقیر و ذلیل اور خیس و ذلیل قوم ہے یا حقیقت میں ایسے ہیں یا پھر محض اس خوف سے کہ ان پر جزیہ دگنا کر دیا جائے اپنے آپ کو مسکین و فقیر اور غریب و نادار ظاہر کرتے ہیں۔ [حزہ اور علی کسائی دونوں قاریوں نے ”عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ“ میں ”ہا“ پر ضمہ پڑھا ہے (جیسے ”عَلَيْهِمُ، اَلَيْهِمْ، لَدَيْهِمْ“ نیز روایت حفص میں دو جگہ ”وَمَا اَنْسَانِيَّةُ“ (الکہف: ۳) اور ”عَلَيْهِ اللّٰهُ“ (التح: ۱۰) میں ”ہا“ پر ضمہ پڑھا جاتا ہے) اور اسی طرح ہر وہ کلمہ جس میں ”ہا“ سے پہلے

”یا“ ساکنہ ہو (وہاں ”ہا“ پر ضمہ پڑھتے ہیں) ابو عمرو نے ”ہا“ اور میم دونوں کے نیچے کسرہ (زیر) پڑھا ہے (جیسے ”علیہم الذلّة“) جب کہ دوسرے قاریوں نے ”ہا“ کے نیچے کسرہ اور میم کے اوپر ضمہ پڑھا ہے [﴿وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ یہ تمہارے قول ”بَاءُ فَلَانٌ بِفُلَانٍ“ سے لیا گیا ہے یعنی جب قاتل اس بات کا مستحق ہو جائے کہ اسے مقتول کے بدلے قتل کر دیا جائے اس بنا پر کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے مساوی اور برابر ہیں یعنی یہ یہودی اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور کسائی سے منقول ہے کہ ان پر خدا کا غضب نازل ہوا۔ ﴿ذَلِكَ﴾ یہ گزشتہ ذلت و رسوائی اور فقر و افلاس اور غضب الہی کے نزول کی طرف اشارہ ہے۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَكْفُرَنَّ بَأْيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ﴾ نافع نے ہمزہ کے ساتھ ”النَّبِيِّنَ“ پڑھا ہے اور اسی طرح اس باب کے تمام کلمات ہمزہ کے ساتھ پڑھے جائیں گے یعنی یہ سب کچھ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ کفر کرنے اور انہیں قتل کرنے کے سبب ہوا چنانچہ یہودیوں نے حضرت شعیاء اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ صلوات اللہ تعالیٰ علیہم کوشہید کر دیا تھا اور ”نبی“ ”نبا“ سے بنا ہے کیونکہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے (غیب کی) خبریں دیتے ہیں اور یہ فعل کے وزن پر ہے اور ”مفعول“ (اسم فاعل) کے معنی میں ہے یا ”مفعول“ (اسم مفعول) کے معنی میں ہے یا یہ ”نبا“ سے بنا ہے یعنی بلند مرتبہ عالی شان کیونکہ ”نبوة“ بلند جگہ کو کہتے ہیں]۔ ﴿يَغْيِرُ الْحَقَّ﴾ ان کے نزدیک بھی ناحق ہے کیونکہ یہودی اگر انصاف کرتے تو انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے کوئی ایسی چیز ذکر نہیں کی جس کے سبب وہ ان کے نزدیک تورات میں قتل کے مستحق قرار پاتے [اور یہ ”يَقْتُلُونَ“ کی ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے اور محلاً منصوب ہے] یعنی یہودی انبیائے کرام کے قتل کو ناحق جانتے ہوئے ان کو قتل کرتے تھے۔ ﴿ذَلِكَ﴾ یہ اشارہ کرنے کے لیے دوبارہ لایا گیا ہے ﴿بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ مختلف قسم کے گناہوں کے ارتکاب کرنے اور ہر معاملہ میں حد سے تجاوز کرنے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے انکار کرنے اور انبیائے کرام کو قتل کرنے کے سبب نافرمان ہو گئے اور بعض نے کہا ہے کہ ہفتہ کے دن (شکار کرنے کی وجہ سے) حد سے تجاوز کرنا مراد ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ اس سے کفر اختیار کرنے اور پیغمبروں کو قتل کرنے کی طرف اشارہ ہو اس بنا پر کہ یہی چیزیں ان کی نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنے کا سبب بنیں کیونکہ وہ انہی دو کاموں میں منہمک ہو گئے تھے اور غلو سے کام لیتے ہوئے انتہا پسند ہو گئے تھے حتیٰ کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور انہوں نے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو قتل کرنے اور آیات الہی کے انکار کرنے کی جسارت کر لی یا یہ کہ وہ کفر و انکار اور قتل و غارت کے ساتھ ساتھ دوسری نافرمانیاں بھی کرتے تھے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ مِنَ آمَنٍ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ طُحْدًا وَمَا
 آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٢﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ
 ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٣﴾

بے شک ایمان والے اور یہودی اور عیسائی اور صابئین (میں سے) جو سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا ثواب ہے اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور ہم نے تم پر طور کو اٹھالیا کہ ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے لے لو اور اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد کرو اس امید پر کہ تم پر ہیزگار بن جاؤ اور پھر اس کے بعد تم پھر گئے پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔

ایمان اور عمل صالح کی اہمیت عہد الہی سے روگردانی اور حکم الہی سے روگردانی پر عذاب الہی

۶۲- ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بے شک جنہوں نے صرف زبان سے ایمان کا اقرار کیا مگر ان کے دل زبان کے موافق نہ تھے تو وہ منافق ہیں۔ ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ اور جو یہودی ہو گئے [جب کوئی شخص یہودیت میں داخل ہوتا تو "هَادٌ يَهُودٌ" اور "تَهُودٌ" کہا جاتا اور اس کا اسم فاعل "هَائِدٌ" اور جمع "هُودٌ" ہے]۔ ﴿وَالنَّصَارَى﴾ [نَصْرَانٌ] کی جمع ہے جیسے "نَدْمَانٌ" کی جمع "نَدَامَى" آتی ہے کہا جاتا ہے کہ "رَجُلٌ نَصْرَانٌ وَامْرَأَةٌ نَصْرَانَةٌ" یعنی عیسائی مرد اور عیسائی عورت اور نصرانی میں "يَا" مبالغہ کی ہے جیسے "احمرى" میں ہے [ان کو نصاریٰ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مدد کی تھی۔ ﴿وَالصَّابِئِينَ﴾ مشہور دین سے خارج ہو کر کسی دوسرے مذہب کی طرف نکلنے والے اور یہ "صَبَا" سے بنا ہے جب کوئی شخص دین سے خارج ہو جائے اور اس سے مراد وہ قوم ہے جو یہودیت اور نصرانیت سے پھر گئی اور فرشتوں کی پوجا شروع کر دی اور بعض نے کہا کہ یہ زیور کی تلاوت کرتے ہیں۔ ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ان کافروں میں سے جو سچے دل سے خالص ایمان لائے۔ ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ اور نیک عمل کیے تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے [اور اگر "مَنْ آمَنَ" کو مبتدا قرار دیا جائے تو یہ محلا مرفوع ہوگا اور "فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ" اس کی خبر ہوگی اور اگر اس کو "إِنَّ" کے اسم سے بدل اور معطوف علیہ قرار دیا جائے تو یہ محلا منصوب ہوگا اور "إِنَّ" کی خبر پہلی صورت میں جملہ ہوگی اور دوسری صورت میں ("فَلَهُمْ" میں) "هُمْ" خبر ہوگی اور اس پر حرف "فَا" اس لیے آیا ہے کہ ("مَنْ آمَنَ" میں) "مَنْ" شرط کے معنی کو متضمن ہے]۔

۶۳- ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ﴾ اور جو کچھ تورات میں ہے اس کو قبول کرنے کا جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا۔ ﴿وَرَفَعْنَا قُورَيْسًا﴾ اور ہم نے تم پر پہاڑ کو اٹھالیا پہاڑ کو ہم نے تم پر اٹھالیا یہاں تک کہ تم نے ہمارا عطا کردہ عہد قبول کر لیا اور وہ اس طرح کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات کی تختیاں لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے تو انہوں نے اس میں بھاری ذمہ داریاں اور تکالیف شاقہ دیکھیں تو ان پر تورات گراں گزری اور انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا اور لہذا انہوں نے کوہ طور کو جڑ سے اکھاڑا اور بنی اسرائیل کے اوپر سائبان کی طرح کھڑا کر دیا اور حضرت موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ اگر قبول کر لو تو درست ورنہ یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا چنانچہ انہوں نے اس کو قبول کر لیا اور ہم نے ان سے فرمایا: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ﴾ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے یعنی تورات اس کو ﴿يَقُورُوا﴾ پوری کوشش اور ہمت کے ساتھ پکڑ لو ﴿وَإِذْ كُرُوا مَا فِيهِ﴾ جو کچھ کتاب میں ہے اس کو یاد کرو اور لوگوں کو پڑھاؤ اور اس کو بھول نہ جانا اور نہ اس سے غافل ہو جانا ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ تمہیں یہ امید ہونی چاہیے کہ تم پر ہیزگار بن جاؤ گے۔

۶۴۔ ﴿تَمَّتْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ پھر تم وعدہ سے پھر گئے اور اس کو پورا کرنے سے اعراض کر لیا۔ ﴿مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ اس کو قبول کر لینے کے بعد ﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ تم سے عذاب کو مؤخر کر کے اور تم کو توبہ کی توفیق عطا فرما کر اگر تم پر فضل الہی نہ کیا جاتا اور تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی ﴿لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ تو تم عذاب میں ہلاک ہو جاتے۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً
 خَسِيفًا ۗ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۶۵﴾
 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۗ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا
 هُزُوًا ۗ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۶۶﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
 يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۗ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ۖ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ ۖ عَوَانٌ
 بَيْنَ ذَلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿۶۷﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْهَا ۗ
 قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ۖ صَفْرَاءُ ۖ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا ۖ تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿۶۸﴾

اور بے شک تمہیں وہ لوگ ضرور معلوم ہیں تم میں سے جنہوں نے ہفتہ کے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھنکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس واقعہ کو اس زمانے کے اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا اور پرہیز گاروں کے لیے نصیحت بنا دیا اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا: بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو انہوں نے کہا: کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا: اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا: بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے نہ بوڑھی اور نہ بچھیا (بلکہ) درمیانی عمر کی ہو سو تم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجالاؤ۔ انہوں نے کہا: اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا: بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت گہری زرد ہے دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے۔

۶۵۔ ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ تم نے جان لیا اور ”عَلِمْتُمْ“ ایک مفعول کی طرف متعدی ہے۔ ﴿الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ﴾ ”سَبْتٌ“ مصدر ہے کہتے ہیں ”سَبَتِ الْيَهُودُ“ جب یہودی ہفتہ کے دن کی تعظیم کرتے ہیں دراصل بنی اسرائیل نے ہفتہ کے دن زیادتی اور سرکشی کی تھی ان کے لیے حد مقرر کر دی گئی تھی کہ ہفتہ کے دن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت اور اس کی تعظیم میں گزاریں گے مگر انہوں نے اس حد سے تجاوز کیا اور عبادت کے دن شکار میں مشغول ہو گئے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتہ کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا (جس میں وہ ناکام ہو گئے) ہو ایوں کہ مچھلیاں باقی دن سمندر میں چھپی رہیں مگر ہفتہ کے دن بڑی تعداد میں جمع ہو کر اپنے منہ نکالے سمندر کے پانی سے ظاہر ہو جاتیں لیکن ہفتے کا دن گزرتے ہی وہ تمام مچھلیاں منتشر ہو کر ادھر ادھر گم ہو جاتیں اور پھر پورے چھ دن نظر

نہ آتیں چنانچہ یہودیوں نے سمندر کے پاس گڑھے کھودے اور سمندر سے گڑھوں کی طرف نالیاں بنا دیں ہفتہ کے دن مچھلیاں آتیں اور گڑھوں میں داخل ہو جاتیں اور اس دن شکار سے محفوظ رہتیں اور یہودی اس دن سمندر کے پار نالیوں کے منہ بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں واپس نہ جا سکیں اور اتوار کے دن شکار کر لیتے تو ہفتے کے دن مچھلیوں کو قید کرنا یہودیوں کی زیادتی تھی ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا﴾ ”کُونُوا“ کا مطلب ہے کہ تم ہمارے بنانے سے بن جاؤ ﴿قَرَدًا حُوسِبِينَ﴾ ”حَسْبَان“ (یعنی ”کُونُوا“) کی خبر ہے یعنی تم بندر پن اور گھٹیا پن کے جامع بن جاؤ اور ذلیل بندر بن جاؤ اور ”حَسْبُو“ کا معنی ہے: ذلیل و گھٹیا اور دھتکارا ہوا۔

۶۶- ﴿فَجَعَلْنَاهَا﴾ ہم نے ان کو مسخ کر دیا ﴿نَكَالًا﴾ عبرت ناک سزا دے کر جس کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں اور بغاوت و سرکشی سے باز آ جائیں ﴿لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا﴾ جو اس واقعہ سے پہلے کے لوگ ہیں ان کے لیے ﴿وَمَا خَلَقْنَا﴾ اور جو امتیں اور قومیں اس کے بعد ہوں گی ان کے لیے کیونکہ سابقہ تمام کتابوں میں اس واقعہ کا ذکر کر دیا گیا ہے اور اس سے انہوں نے عبرت حاصل کی اور بعد میں آنے والوں میں سے جن کو یہ خبر پہنچی انہوں نے اس سے عبرت حاصل کی ﴿وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ یہ ان کی قوم کے وہ صالح اور نیک لوگ ہیں جنہوں نے مجرموں کو ہفتہ کے دن شکار کرنے اور حکم خدا سے تجاوز کرنے سے منع کیا تھا یا اس سے ہر وہ نیک اور پرہیزگار انسان مراد ہے جو اس واقعہ کو سن کر نصیحت حاصل کرے۔
گائے کا قصہ

۶۷- ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ﴾ یعنی وہ وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور یہ ”أَذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ“ (البقرہ: ۴) میں ”نِعْمَتِي“ پر معطوف ہے گویا فرمایا: اور اس کو یاد کرو اور اس وقت کو یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے فرمایا اور اسی طرح یہ ”أَذْكُرُوا“ ان تمام اسمائے طرف میں مانا جائے گا جو گزر چکے ہیں یعنی میری نعمت کو یاد کرو اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر دریا کو پھاڑ دیا تھا اور میری نعمت کو یاد کرو اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اپنے رب سے پانی کی دعا کی تھی اور وہ تمام ظروف جو ”وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ“ (البقرہ: ۱۲۴) تک آئیں گے (ان میں بھی ”أَذْكُرُوا“ پوشیدہ ہوگا)۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ﴾ دراصل ”بَانُ“ ہے ﴿تَتَذَكَّرُوا لِقَوْمِكُمْ﴾ مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ اس قصہ کا ابتدائی حصہ تلاوت میں موخر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا“ (البقرہ: ۷۲) اور یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل کا ایک مال دار آدمی تھا جس کا نام عامیل تھا اس کو اس کے چچا زاد بھائیوں نے قتل کر دیا تاکہ وہ اس کے مال کے وارث بن جائیں اور قتل کرنے کے بعد اس کو شہر کے ایک دروازے میں پھینک دیا پھر آ کر قصاص کا مطالبہ شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو ماریں وہ زندہ ہو جائے گا پھر ان کو اپنے قاتل کی خبر دے گا ﴿قَالُوا اتَّخَذْنَا هَذُوًا﴾ کیا آپ ہمیں مذاق کی جگہ سمجھتے ہیں؟ یا آپ ہمیں مذاق کرنے والوں میں سے قرار دیتے ہیں یا پھر آپ ہمیں مذاق قرار دیتے ہیں [جناب حمزہ نے ”هَزُوًا“ ”زَا“ ساکنہ اور حمزہ کے ساتھ پڑھا ہے جب کہ امام حنفی نے ”هَا“ اور ”زَا“ کو ضمہ اور واؤ کے ساتھ ”هَزُوًا“ پڑھا ہے اور باقی قاریوں نے اس کو مشدود اور حمزہ کے ساتھ پڑھا ہے] ﴿قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ﴾ ”عِيَاذُ“ اور ”يَسَاذُ“ دونوں کا ایک معنی ہے اور وہ پناہ مانگنا ہے ﴿أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ کیونکہ دین کے معاملہ میں مذاق کرنا جہالت اور کم عقلی کی بات ہے اور اس میں یہودیوں پر طعن کیا گیا کہ تم جاہل ہو کیونکہ تم نے میری طرف مذاق کی نسبت کی ہے۔

۶۸۔ ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ﴾ گائے کے حال اور اس کی صفت کے متعلق سوال کیا گیا ہے کیونکہ یہودی گائے کی ماہیت و حقیقت کو جانتے تھے [اس لیے کہ ”ما“ اگرچہ جنس کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے اور ”کیف“ کسی کے وصف کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے لیکن یہاں ”ما“ کا حرف ”کیف“ کی جگہ پر واقع ہے] اور یہ اس لیے کہ انہیں تعجب ہوا کہ ایک ذبح شدہ اور مردہ گائے کا ایک ٹکڑا مارنے سے مردہ کس طرح زندہ ہو جائے گا پس انہوں نے اس عظیم الشان عجیب گائے کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا [اور ”ماہی“ میں ”ما“ مبتدا ہے اور ”ہی“ اس کی خبر ہے]۔ ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ آتَتْ فَارِضًا﴾ ”فاریض“ کا معنی ہے: سن رسیدہ، عمر رسیدہ یعنی بوڑھی گائے نہ ہو اس کو ”فاریض“ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس عمر میں دانت ٹوٹ جاتے ہیں اور گائے اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ جاتی ہے [اور ”فاریض“ مرفوع ہے کیونکہ یہ ”بقرة“ کی صفت واقع ہو رہا ہے اور ﴿وَلَا يَكْفُرُ﴾ اس پر معطوف ہے] اور ”بکر“ کا معنی ہے: نوجوان گائے ﴿عَوَانٌ﴾ ادھیڑ عمر ﴿بَيْنَ ذَلِكَ﴾ بوڑھی اور نوجوان کے درمیان [اور ”بَيْنَ ذَيْنِكَ“ نہیں کہا حالانکہ ”بَيْنَ“ کا لفظ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا تقاضا کرتا ہے اس لیے کہ ”ذَالِكُ“ سے واحد کی طرف اشارہ ہے یعنی مذکور کی طرف اشارہ ہے اور کبھی اسم اشارہ کی جگہ ضمیر بھی استعمال کی جاتی ہے ابو عبیدہ نے کہا کہ میں نے رؤبہ سے اس کے (درج ذیل) شعر کے بارے میں کہا:

كَانَتْ فِي الْجِلْدِ تَوَلِّعُ الْبَهَقِ

فِيهَا خُطُوطٌ مِنْ سَوَادٍ وَبَلَقِ

”اس کے چہرے میں سیاہ اور سفید لکیریں ہیں گویا وہ چمڑے پر دھاری دار داغ ہیں۔“

اگر تم نے ”كَانَتْ“ کی ضمیر سے خطوط کا ارادہ کیا ہے تو تم ”كَانَتْهَا“ کہو اور اگر تم نے ”سواد“ اور ”بلق“ کا ارادہ کیا ہے تو تم ”كَانَتْهُمَا“ کہو سو اس نے جواب میں کہا کہ میری مراد ”كَانَ ذَلِكَ“ ہے۔ ﴿فَاعْمَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾ یعنی تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے اسے پورا کرو۔ دراصل ”تَأْمُرُونَ بِهِ“ ہے یا ”أَمْرُكُمْ“ بہ معنی ”مَأْمُورُكُمْ“ ہے، مفعول کو مصدر کا نام دیا جاتا ہے جیسے ”ضَرْبُ الْأَمِيرِ“ میں ”ضَرْبُ“ ”مَضْرُوبُ“ کے معنی میں ہے۔

۶۹۔ ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا﴾ [”ما“ کا لفظ محلاً مرفوع ہے کیونکہ یہ استفہام کے لیے ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ اس گائے کا رنگ کیا ہو۔ ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ أَصْفَرًا فَأَصْفَرٌ لَوْثُهَا﴾ ”فَاقِعٌ“ ”فَقْوَعٌ“ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے: سخت گہرا زرد رنگ اور وہ بھی خالص زرد رنگ اور اس کو تاکید کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے: ”أَصْفَرٌ فَاقِعٌ“ خوب گہرا زرد رنگ ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو جس کا رنگ گہرا زرد ہو اور یہ لفظ یہاں بھی تاکید کے لیے استعمال کیا گیا ہے [اور یہ ”لَوْنٌ“ کی خبر نہیں بن سکتا مگر اس صورت میں کہ ”لَوْنٌ“ کو اس کے سبب مرفوع قرار دیا جائے جس طرح فاعل مرفوع ہوتا ہے اور اس کو مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے تم کہو: ”صَفْرَاءٌ فَاقِعَةٌ لَوْنُهَا“ اور ”صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنُهَا“ اور ”لَوْنٌ“ کے ذکر سے صرف تاکید کا فائدہ ہوا ہے کیونکہ ”لَوْنٌ“ کسی چیز کی ہیئت و کیفیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے [اور وہ ہے رنگ کی کیفیت بتانا کہ یہ گائے خوب گہرے زرد رنگ کی ہے گویا کہا گیا ہے کہ اس گائے کا خوب گہرا زرد رنگ ہے جیسا کہ تم کہو: ”جَسَدٌ فَلَانٌ جَسَدٌ“ یعنی فلان آدمی نے اپنے کام میں خوب محنت کی ہے۔ ﴿تَسْرُّ الظُّلْمِينَ﴾ اپنے حسن و خوبصورتی کے سبب دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو اور کسی فائدے کی قوی امید یا کسی فائدے کے حصول پر قلبی خوشی کو سرور کہتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۶۳﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ إِذَا نَسَّ قَسْوَةً وَإِن مِّن الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِن مِنْهَا لَمَا يَشْقَى فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءَ وَإِن مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۶۴﴾

تو ہم نے فرمایا: اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو اس طرح اللہ اس مردے کو زندہ فرمادے گا اور وہ تمہیں اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں اور بے شک کچھ پتھروں سے ندیاں پھوٹ پڑتی ہیں اور کچھ پتھر پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے اور کچھ پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے ﴿۶۳﴾

۷۳- ﴿فَقُلْنَا﴾ (معطوف ہے) ﴿اضْرِبُوهُ﴾ [”ہ“ ضمیر نفس کی طرف لوٹتی ہے اور اس ضمیر کو مذکر اس لیے لایا گیا ہے کہ نفس کو شخص اور انسان کی تاویل میں لیا گیا ہے یا یہ ضمیر مقتول کی طرف لوٹتی ہے کیونکہ ”مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ“ اس پر دلالت کر رہا ہے۔] ﴿بِبَعْضِهَا﴾ یعنی گائے کا بعض حصہ اور وہ زبان ہے یا دائیں ران ہے یا اس کی دم مراد ہے اور اس کا معنی یہ ہے: ”فَضْرِبُوهُ فَحَيِّی“ یعنی انہوں نے گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا تو وہ زندہ ہو گیا، پھر اس عبارت کو حذف کر دیا گیا کیونکہ ﴿كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى﴾ اس پر دلالت کر رہا ہے ایک روایت میں ہے کہ جب بنی اسرائیل نے گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا: مجھے فلاں فلاں میرے دو چچا زاد بھائیوں نے قتل کیا ہے پھر وہ دوبارہ مر کر گر پڑا اور اس کے دونوں چچا زاد بھائیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور مقتول کے قصاص میں ان کو قتل کر دیا گیا اور اس کے واقعہ کے بعد قاتل کو مقتول کے ترکہ سے محروم کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد: ”كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى“ کا خطاب یا تو حضور نبی کریم روف رحیم ﷺ کے زمانہ مبارکہ کے منکرین کو کیا گیا ہے یا پھر مقتول کے زندہ ہو جانے کے وقت موجود لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو اسی طرح زندہ فرمائے گا۔ ﴿وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کے دلائل دکھاتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے جس طرح وہ تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے اسی طرح وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ پس تم اپنی عقلوں سے سوچ سمجھ کر اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرو اور یہ سمجھو کہ جو ایک جان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے وہ تمام مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے کیونکہ کسی ایک جان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اور اگرچہ اللہ تعالیٰ بغیر وسیلہ اور واسطہ کے مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے لیکن گائے کو ذبح کرنے اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارنے سے زندہ کرنے میں (درج ذیل) حکمتیں ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کرنے سے پہلے اس کی بارگاہ اقدس میں نذر پیش کرنا مستحب عمل ہے (۲) زیادہ سوالات کرنے اور تحقیق و تفتیش کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے اور

ہے کہ جو شخص زرد رنگ کا جوتا پہنے گا اس کے غم کم ہو جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں زرد رنگ کو خوشی کا باعث قرار دیا ہے۔

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ لِإِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا وَإِن شَاءَ اللَّهُ
لَهْتَدُونَ ﴿۷۰﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ أَذْلَلُوا لَهَا الْبَقَرَ وَأَكْرَمُوا
الْحَرَّتَ مُسَلَّمَةً لِرَشِيَّةٍ فِيهَا قَالُوا لَنْ جِئْتُ بِالْحَقِّ قَدْ بَحَوَّهَا وَمَا
كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿۷۱﴾ وَإِذْ قَاتَلْتُم نَفْسًا فَادَّرَعْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ

تَكْتُمُونَ ﴿۷۲﴾

انہوں نے کہا: اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ صاف بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے بے شک وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پالیں گے ○ آپ نے فرمایا: بے شک وہ فرماتا ہے: وہ یقیناً ایسی گائے ہے جو نہ محنت کرتی ہو کہ زمین میں مل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو بے عیب ہو جس میں کوئی داغ نہ ہو تو انہوں نے کہا: اب آپ نے ٹھیک بات بتائی ہے پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے ○ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا پھر تم ایک دوسرے پر تہمت لگانے لگے اور اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپاتے تھے ○

۷۰۔ ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ﴾ گائے کے حال اور اس کے وصف کے بارے میں سوال کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے اور مزید وضاحت طلب کی جا رہی ہے تاکہ اس کی صفت و حالت کا بیان پہلے سے زیادہ واضح ہو جائے۔ حضور نبی کریم روف رحیم ﷺ سے مروی ہے آپ نے فرمایا: اگر یہ لوگ کوئی ادنیٰ سی گائے پیش کر دیتے اور اس کو ذبح کر دیتے تو ان کی طرف سے کافی ہو جاتی لیکن انہوں نے سوالات کر کے سختی سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی فرمائی اور اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ کسی بات کی تحقیق و تفتیش میں بے جا سختی سے کام لینا اور حد سے بڑھ کر کھوج میں پڑنا نحوست ہے۔ ﴿وَإِن الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا﴾ یعنی زرد رنگ کی گائیں بہت ہیں لہذا جس گائے کا زرد رنگ بیان کیا گیا ہے وہ ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ ﴿وَإِن شَاءَ اللَّهُ لَهْتَدُونَ﴾ اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس گائے تک پہنچ جائیں گے جو اس وقت تک ہم پر مخفی ہے [اور "ان" کے اسم اور اس کی خبر کے درمیان "إِنَّ شَاءَ اللَّهُ" جملہ معترضہ ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ اگر یہ لوگ استثناء یعنی ان شاء اللہ نہ کہتے تو ان کے لیے گائے کا بیان کبھی بھی ختم نہ ہوتا]۔

۷۱۔ ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ أَذْلَلُوا لَهَا الْبَقَرَ وَأَكْرَمُوا الْحَرَّتَ مُسَلَّمَةً لِرَشِيَّةٍ فِيهَا قَالُوا لَنْ جِئْتُ بِالْحَقِّ قَدْ بَحَوَّهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [لا ذلول] "بقرۃ" کی صفت ہے اور "لا ذلول" کا معنی ہے: ایسی گائے جس سے خدمت نہ لی جائے یعنی مل میں جوتے اور زمین کو پھاڑنے کی وجہ سے ذلیل و کمزور نہ ہو۔ ﴿وَلَا تَسْفِي الْحَرَّتَ﴾ اور وہ پانی اٹھا کر لانے والے جانوروں میں سے نہ ہو جس پر پانی لا کر کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ [اور اس آیت مبارکہ میں پہلا حرف "لا" نفی کا ہے اور دوسرا "لا" زائد ہے جو صرف پہلے "لا" کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے] کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسی کمزور گائے نہ ہو جو کھیتی باڑی کرنے کے لیے زمین میں مل چلاتی ہو اور کھیتوں

کو پانی سے سیراب کرتی ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں فعل ”ذَلُّوا“ کی صفتیں ہیں گویا کہا گیا ہے کہ زمین میں مل چلانی والی اور کھیتوں کو سیراب کرنے والی کمزور گائے نہ ہو ﴿مُسَلَّمَةٌ﴾ تمام عیبوں اور کام کاج کی وجہ سے پڑنے والے نشانات سے سلامت ہو اور ﴿لَا شَيْئَةَ فِيهَا﴾ زرد رنگ کے علاوہ کوئی دوسرا رنگ نہ ہو جو اس کے چمڑے کے رنگ کے خلاف ہو اور اس کے جسم میں کسی قسم کے زخم وغیرہ کے چمکدار نشان نہ ہوں بلکہ وہ گائے مکمل زرد رنگ کی ہوتی کہ اس کے سینگ اور کھر وغیرہ بھی زرد رنگ کے ہوں اور یہ دراصل مصدر ہے اور ”وَشِيءٌ يَبِشِي وَيَشِيءُ وَيَشِيءُ“ سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے: داغ، نشان اور کپڑے پر نقش و نگار کرنا۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جس وقت ایک رنگ دوسرے رنگ میں مل کر خلط ملط ہو جائے۔ ﴿قَالُوا لَئِن جِئْتِ بِالْحَقِّ﴾ اب آپ نے گائے کا حقیقی وصف بیان کر دیا ہے اور اس کے معاملہ میں تمام اشکال ختم ہو گئے ہیں۔ قاری ابو عمرو نے ”جِئْتِ“ اور اس کے دیگر افعال کو ہمزہ کے بغیر پڑھا ہے۔ ﴿فَذَابَحُوَهَا﴾ چنانچہ انہوں نے بیان کردہ تمام اوصاف والی گائے کو تلاش کر لیا اور اس کو ذبح کر دیا۔ ﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ اور وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے یا تو گائے کی قیمت بہت زیادہ تھی یا پھر قاتل کے پتہ چل جانے پر رسوائی کا ڈر تھا۔ ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک بزرگ تھا اس کے پاس گائے کی بچھیا تھی۔ اس نے اپنی عمر کے آخری وقت اس کو جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی: ”اے میرے اللہ! میں اس بچھیا کو اپنے بیٹے کی خاطر تیری امانت و حفاظت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اس کی حفاظت فرماتا کہ جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو آ کر لے جائے“ چنانچہ گائے محفوظ رہی اور یہ گائے سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ قیمتی تھی بہر حال مقتول کے وارث اس یتیم لڑکے اور اس کی ماں کے پاس گئے (کیونکہ اس وقت تک لڑکے کا والد فوت ہو چکا تھا) اور گائے کی قیمت لگائی یہاں تک کہ انہوں نے گائے کو اس کے وزن کے برابر سونا دے کر خرید لیا جب کہ وہ گائے صرف تین دینار کی تھی اور مقتول کے ورثاء اس گائے کو چالیس سال تک تلاش کرتے رہے تھے اور یہ بیان مطلق کو مقید کرنے کے قبیل سے ہے لہذا (کوئی سی گائے کو ذبح کرنے کے بارے میں مطلق حکم کے لیے) یہ ناخ ہے اور فعل سے پہلے نسخ جائز ہے اور اسی طرح فعل پر قدرت حاصل کرنے سے پہلے بھی ہمارے ہاں نسخ جائز ہے البتہ معتزلہ فرقہ اس میں ہمارے خلاف عقیدہ رکھتا ہے۔

۷۲۔ ﴿وَإِذْ قَاتَلْتُمْ نَفْسًا﴾ یہاں ”وَإِذْ كَرُّوا“ مقدر ہے جس سے جماعت کو مخاطب کیا گیا ہے کیونکہ قتل انہی میں پایا گیا تھا۔ ﴿فَأَذَرْتُمْ فِيهَا﴾ پھر تم نے اختلاف کیا اور اس کے معاملے میں جھگڑا کیا کیونکہ تمام جھگڑے والے اپنا اپنا دفاع کرنے لگ گئے تھے یا یہ کہ تم ایک دوسرے سے اپنا دفاع کرنے لگے یعنی تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے چنانچہ جس پر قتل کا الزام لگایا جاتا وہ خود الزام لگانے والے پر الزام لگا دیتا یا اس لیے کہ کسی دوسرے پر الزام لگانا بھی اپنا دفاع کرنا ہے [اور ”إِذَارَاتُمْ“ دراصل ”تَذَارَاتُمْ“ تھا، پھر تخفیف کے ارادہ سے ”فَا“ کلمہ کی جگہ پر واقع دال کے ہم جنس بنانے کے لیے ”تَا“ کو دال سے تبدیل کر دیا گیا تاکہ ادغام کیا جاسکے پھر تبدیل شدہ دال کو ساکن کیا گیا کیونکہ ادغام کی شرط یہ ہے کہ پہلے حرف کو ساکن کیا جائے اور ہمزہ وصل کو شروع میں زیادہ کیا گیا ہے کیونکہ ساکن حرف سے آغاز ممکن نہیں ہے اور ”فَأَذَارَاتُمْ“ کو قاری ابو عمرو نے ہمزہ کے بغیر پڑھا ہے۔] ﴿وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ اللہ تعالیٰ قتل کے معاملے کو ہر حال میں ضرور ظاہر کرنے والا ہے جس کو تم چھپاتے تھے مگر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھپائے گا اور ”مُخْرِجُ“ کے اس لفظ نے بوقت اختلاف مستقبل میں آنے والے واقعہ کی حکایت بیان کی ہے [اور یہ کلام معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان جملہ معترضہ ہے اور وہ دونوں یہ ہیں ”إِذَارَاتُمْ“ (معطوف علیہ ہے) اور

اس میں جلدی کرنی چاہیے (۳) باقی جانوروں کی بجائے گائے کو ذبح کرنے کا حکم اس لیے بھی دیا گیا تھا کہ گائے کی قربانی افضل ہے (۴) اور اس لیے بھی کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے گائے کی پرستش و پوجا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان پر ان کے معبود کی ذلت اور بے بسی ظاہر ہو جائے (۵) طلب حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں توسل پیش کرنے کا جواز ثابت ہو جائے بہر حال مناسب تو یہ تھا کہ مقتول کا ذکر گائے کو ذبح کرنے کے حکم سے پہلے کیا جاتا اور یوں کہا جاتا کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور اس کے بارے میں جھگڑا کیا تو ہم نے حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جرائم کرنے پر ان کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے بہت سے قصے بیان کیے ہیں اور یہ دو قصے اگرچہ متصل ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک ڈرانے اور ڈانٹنے کے لیے ایک مستقل قصہ ہے سو پہلے قصہ (یعنی گائے کو ذبح کرنے) میں حکم خدا کو مذاق سمجھنے اور حکم خدا کی تعمیل میں جلدی نہ کرنے اور جوان کے تابع ہیں ان پر انہیں ڈانٹا گیا ہے اور دوسرے قصہ (مردے کو زندہ کرنے) میں ایک محترم جان جس کا قتل کرنا حرام اور ممنوع تھا کو مار ڈالنے اور جو قدرت کی دیگر نشانیاں اس کے تابع ہیں ان پر ڈانٹا گیا اور گائے کو ذبح کرنے کے قصہ کو مقتول کے قصہ سے پہلے اس لیے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اگر بعد میں ذکر کیا جاتا تو ایک قصہ بن جاتا جس سے دوبارہ ڈرانے اور دھمکانے کا مقصد فوت ہو جاتا اور مقتول کے ذکر کو الگ بیان کرنے میں اس کے مستقل قصہ ہونے کی رعایت کی گئی ہے اگرچہ اس قصہ میں ”بَقْرَةَ“ کی طرف ضمیر لوٹا کر اس کو پہلے قصے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے لیکن صراحت کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کیا جیسے ارشاد فرمایا: ”اَضْرِبُوهُ بِعَجْنِهَا۔ یعنی مقتول کو اس کا ایک ٹکڑا مارو“ تاکہ بتایا جائے کہ بندوں کو ڈرانے اور دھمکانے کی طرف رجوع کرنے کے اعتبار سے یہ دو مستقل قصے ہیں اور بقرة کی طرف ضمیر لوٹانے کے اعتبار سے یہ ایک قصہ ہے اور بعض اہل علم نے بیان فرمایا کہ یہ قصہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو شخص مشاہدات کے ساتھ اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے تو وہ مجاہدات کے ذریعہ اپنے نفس امارہ کو ذبح کر کے فنا کر دے۔

۷۴ ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبَهُمْ﴾ ”ثُمَّ“ قساوت قلبی کے دور ہونے کی وجہ سے آیا ہے یعنی تمہارے دل قساوت اور سختی میں بہت دور جا پڑے ہیں ﴿وَمِنْ بَعْدِ﴾ ان چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد بھی جو دلوں کو نرم کر دیتی ہیں اور دلوں میں رقت پیدا ہو جاتی ہے قلوب کو قساوت اور سختی کے ساتھ متصف کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے دل وعظ و نصیحت اور عبرت و سبق حاصل کرنے سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ﴿ذَلِكَ﴾ مقتول کو زندہ کرنے اور اس سے پہلے بیان کی گئی تمام نشانیوں کی طرف اشارہ ہے ﴿فَوَيْحٌ كَالهِيَ جَارِيَةٌ﴾ ان کے دل سختی میں پتھروں کی طرح ہیں ﴿اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً﴾ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں [کیونکہ ”قَسْوَةٌ“ کے بعد ”مِنْهَا“ مقدر ہے اور ”اَشَدُّ“ ”كُفَّ“ پر معطوف ہے اور اصل عبارت یوں ہے: ”اَوْ مِثْلُ اَشَدُّ قَسْوَةً“] یعنی ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت چیزوں کی طرح ہیں [پھر مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے] یا وہ خود بخود سب سے زیادہ سخت ہیں یعنی جس شخص کو دلوں کا حال معلوم ہے وہ ان کو پتھروں کے ساتھ تشبیہ دے گا یا جوہر کے ساتھ تشبیہ دے گا جو پتھر سے زیادہ سخت ہے مثلاً لو ہایا جس نے دلوں کی سختی کو جان لیا وہ ان کو پتھر کے ساتھ تشبیہ دے گا یا وہ کہے گا کہ یہ پتھر سے زیادہ سخت ہیں ”اَشَدُّ“ کی بجائے ”اَقْسَى“ نہیں فرمایا کیونکہ ”اَشَدُّ“ زیادہ واضح ہے یا یہ سختی کی زیادتی پر زیادہ دلالت کرتا ہے اور ”مُقْضَلٌ عَلَيْهِ“ کی ضمیر کو ترک کر دیا گیا ہے کیونکہ اشتباہ نہیں ہے جیسے تمہارا یہ قول ہے: ”زَيْدٌ كَرِيمٌ وَ عَمْرٌو اَكْرَمٌ۔ زید سختی ہے لیکن عمرو اس سے بڑھ کر سختی ہے۔“ ﴿وَلَانِ مِنَ الْحِجَابِ﴾ یہ بیان ہے کہ ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہیں ﴿لَمَّا يَنْفَجْرُ مِنْهُ الْاَنْهَادُ﴾ [”مَا“ ”الَّذِي“ کے معنی

میں ہے اور محکم منصوب ہے اور یہ ”اِنَّ“ کا اسم ہے اور لام تاکید کے لیے ہے ”تَفَجَّرُ“ ”تَفَجَّرُ“ سے مشتق ہے اور ”تَفَجَّرُ“ کا معنی ہے: بہت زیادہ بہنا اور بار بار پھوٹنا۔ ﴿وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَتَّقُونَ﴾ [اس کی اصل ”يَتَّقُونَ“ ہے اور اعمش نے اسی طرح پڑھا ہے پھر تا کو شین سے بدل دیا گیا ہے اور تبدیلی شدہ شین کو اصل شین میں ادغام کر دیا گیا ہے ﴿فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ﴾ بعض پتھر ایسے ہیں جو بہت زیادہ پھٹ جاتے ہیں جس سے بہت زیادہ پانی اہلتا ہے اور بعض پتھر ایسے ہیں جو لمبائی یا چوڑائی میں پھٹ جاتے ہیں اور ان سے بھی وافر مقدار میں پانی پھوٹتا ہے مگر ان کے دل نرم نہیں ہوتے۔ ﴿وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ﴾ اور بعض پتھر پہاڑ کی بلند چوٹی سے گر پڑتے ہیں ﴿مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ بعض نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت و فرماں برداری سے مجاز ہے کیونکہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے تابع ہیں اور اس کے ارادے پر عمل کرنے سے نہیں رکتے مگر ان یہودیوں کے دل نہ اطاعت گزار ہیں اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اور بعض نے کہا کہ ”خشیت“ سے اس کا حقیقی مفہوم مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان میں حیات و تیز پیدا کرتا ہے جس کے سبب وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کے جلال و دبدبہ کو پہچان کر خشیت الہی سے گر پڑتے ہیں اور اہل سنت کے نزدیک جسم میں حیات تیز اور شعور پیدا کرنے کے لیے جسم کی مخصوص شکل و صورت شرط نہیں ہے اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ“ الخ (الحشر: ۲۱) مگر یہود کے دل نہیں ڈرتے کیونکہ وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [ابن کثیر کی نے ”یا“ کے ساتھ ”يَعْمَلُونَ“ پڑھا ہے] اور یہ جملہ یہود کے لیے وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے اور قیامت کے روز تمہیں اس کے سامنے حساب و کتاب کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يَحْرَفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۶۵﴾ وَإِذْ ألقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعَضُفِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۶﴾ أُولَٰئِكَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۶۷﴾

(اے مسلمانو!) کیا تم یہ تمنا رکھتے ہو کہ یہ (یہودی) تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کا کلام سنتے، پھر اس کو سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے اور جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے: ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب وہ تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے: کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں؟ تاکہ وہ ان باتوں کو تمہارے رب کے پاس حجت لائیں، کیا تم کو عقل نہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں؟

یہودی تحریفات کا بیان اور نیک و بد کا انجام

۷۵- ﴿أَفَتَكْفُرُونَ﴾ اس آیت میں رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو ﴿أَنْ يُؤْمِنُوا بِالْكِتَابِ﴾ کہ تمہاری دعوت کی وجہ سے وہ ایمان لے آئیں گے اور تمہارے دین کو قبول کر لیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”فَأَمَّنَ لَهُ لَوْ طُ“. (العنکبوت: ۲۶) تو اس پر لوط ایمان لایا“ اس سے مراد یہود ہیں جن کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور مسلمانوں کی خواہش تھی کہ وہ مسلمان ہو جائیں ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ﴾ ان سے پہلے کے یہودیوں میں ایک گروہ ایسا بد نصیب تھا کہ ﴿يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ کلام الہی یعنی تورات کی آیات سنتا تھا ﴿ثُمَّ يُخْرِفُونَ﴾ پھر ان کو بدل دیتا تھا جیسا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی صفات اور سنگسار کرنے کی آیات کو بدل دیا تھا ﴿مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا﴾ یعنی انہوں نے پہلے اس کو سمجھ لیا تھا اور اپنے ذہنوں میں مضبوط کر لیا تھا پھر اس کے بعد اس میں تحریف کر دی تھی ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ اور وہ جانتے تھے کہ وہ جھوٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہیں اور اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا اور کلام الہی میں تحریف کر دی تھی پس ان کے لیے اس میں عبرت ہے۔

۷۶- ﴿وَإِذْ أَلْفَوْا﴾ یعنی جب منافقین یا یہودی ملاقات کرتے ہیں ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ مخلص مسلمانوں سے یعنی سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ملتے ہیں تو ﴿قَالُوا﴾ منافقین کہتے ہیں ﴿أَمَّا﴾ ہم تمہاری طرح ایمان رکھتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ تم برحق ہو اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں جن کی سابقہ کتب میں بشارت دی گئی ہے ﴿وَإِذْ أَخْلَا بَعْضُهُمْ﴾ جنہوں نے منافقانہ رویہ اختیار نہیں کیا وہ جب تنہائی میں ﴿إِلَى بَعْضٍ﴾ ان لوگوں سے ملتے جنہوں نے منافقانہ رویہ اختیار کیا ہوا تھا تو ﴿قَالُوا﴾ ان کو ڈانٹتے ہوئے کہتے: ﴿أَن تَحَدِّثُوهُمْ﴾ کیا تم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے صحابہ کو وہ باتیں بتاتے ہو ﴿بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں تمہارے لیے تورات میں بیان کر دی ہیں ﴿لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ تاکہ وہ ان باتوں کو تم پر بطور حجت پیش کریں جو تمہارے رب نے اپنی کتاب میں نازل کر دی ہیں۔ انہوں نے ان کی حجت کو اور ان کے اس قول کو کہ تمہاری کتاب میں اسی طرح ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حجت قرار دیا ہے کیا تم دیکھتے نہیں؟ جب تم کہتے ہو کہ فلاں چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس طرح ہے اور فلاں چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس طرح ہے تو ان دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے اور بعض نے کہا کہ مضاف محذوف ہے اصل میں ”عِنْدَ كِتَابِ رَبِّكُمْ“ ہے جب کہ بعض نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان قیامت کے دن تمہارے رب کے پاس جو کچھ تم نے ان کو بتایا ہے اس کے ساتھ تم سے جھگڑیں گے اور تم پر تمہاری باتوں کو حجت کے طور پر پیش کریں گے اور کہیں گے کہ پہلے تم نے ہمارے دین اور ہمارے رسول کی تصدیق کی پھر تم نے ان کے ساتھ کفر کیا ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ کیا تم کو اتنی عقل نہیں کہ یہ تمہارے خلاف حجت ہے کہ تم انہیں بچاتے ہو پھر ان کی بیروی نہیں کرتے۔

۷۷- ﴿أُولَٰئِكَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ﴿مَا يُسْرِدُونَ وَمَا يُغْلِبُونَ﴾ وہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ وہ اپنے کفر کو چھپاتے تھے اور اپنے ایمان کو ظاہر کرتے تھے۔

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٤٨﴾

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ
 اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ
 مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿۹۹﴾ وَقَالُوا لَنْ نَسْنَأَ النَّارَ إِلَّا آيَاتًا مَعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُمْ
 عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَكُمْ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا
 تَعْلَمُونَ ﴿۱۰۰﴾

اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو زبانی پڑھنے کے سوا کتاب کا علم نہیں رکھتے اور وہ صرف گمان کرتے ہیں ○ سوان کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہہ دیتے ہیں: یہ اللہ کا کلام ہے تاکہ وہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت وصول کر لیں پھر جہنم کا عذاب ہے ان کے ہاتھوں کے لیے جو انہوں نے لکھا اور انہوں نے (اس کے عوض) جو کچھ کمایا وہ بھی ان کے لیے باعث عذاب ہے ○ اور انہوں نے کہا: ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن (اے محبوب!) تم فرمادو: کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ پس اللہ اپنے عہد کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا یا تم اللہ کے متعلق وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ○

۷۸- ﴿وَيَوْمَئِذٍ﴾ اور یہود میں سے کچھ لوگ ﴿أُمِّيُونَ﴾ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو اتنی اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے کہ وہ تورات کا مطالعہ کرتے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کی تحقیق کرتے ﴿لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ﴾ وہ تورات کو جانتے ہی نہیں (اس لیے وہ نہ تورات کا مطالعہ کرتے اور نہ تحقیق کرتے) ﴿إِلَّا آمَانِي﴾ مگر وہ اپنی خواہشات کے مطابق اپنی چند آرزوؤں پر قائم ہیں اور وہ یہ ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اور ان کو بخش دے گا اور ان پر رحم فرمائے گا اور ان کو جہنم کی آگ صرف چند گنتی کے دن (چالیس روز تک) چھوئے گی پھر جنت میں پہنچ جائیں گے یا اس کا مطلب ہے کہ ان کے اعمال کا دار و مدار چند من گھڑت اور جھوٹے عقائد پر ہے جن کو انہوں نے اپنے علماء سے سنا اور ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے قبول کر لیا اور اسی سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں تب سے آج تک کوئی آرزو نہیں کی یا یہ مطلب ہے کہ وہ تورات کو صرف زبانی پڑھ لیتے مگر اس کا مفہوم اور اس کا معنی نہیں جانتے تھے اس لیے تورات کی تلاوت کے باوجود ان پڑھ ہی رہے انہیں کا قول ہے کہ شروع رات سے لے کر آخر رات تک میری تمنا صرف کتاب اللہ کی تلاوت ہے تنگ و تاریک غسل خانہ میں نہیں یعنی یہ لوگ اپنی منزل کی حقیقت کو نہیں جانتے یہ تو صرف ان چند چیزوں کو پڑھتے ہیں جو انہوں نے اپنے پادریوں سے حاصل کی تھیں اور یہ استثناء منقطع ہے۔ ﴿وَإِنْ هُمْ﴾ [اور حرف "إِنْ" شرط کا نہیں بلکہ "إِنْ" نافیہ ہے اور "وَإِنْ هُمْ" بہ معنی "وَمَا هُمْ" (ترجمہ اگلے جملے میں آ رہا ہے)] ﴿لَا يَظُنُّونَ﴾ تورات میں جو کچھ ہے اس کو یہ لوگ نہیں جانتے اور اے محبوب! آپ کی نبوت کا انکار صرف اپنے گمان سے کرتے ہیں کیونکہ یہود کے علماء حضور نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم سے بغض و عناد رکھتے تھے۔ انہوں نے باوجود علم کے تورات میں تحریف کر دی تھی پھر عوام نے ان کی اندھی تقلید اختیار کر لی۔

۷۹۔ ﴿قَوْلِي﴾ حدیث شریف میں ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ”وَيْلٌ“ ہے ﴿لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ
الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ﴾ ہلاکت و بربادی ان لوگوں کے لیے ہے جو تحریف شدہ کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی
طرف سے نازل شدہ نہیں ہوتی تھی بلکہ یہ لوگ اپنی طرف سے جو چاہتے لکھ دیتے تھے۔ یہاں ہاتھوں کا ذکر تاکید کے لیے ہے
تاکہ مجاز کا وہم نہ رہے جس کا مطلب ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے کسی اور سے نہیں لکھواتے تھے۔ ﴿ثُمَّ يَقُولُونَ
هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ پھر کہتے ہیں کہ یہ (تحریف شدہ کتاب) اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے ﴿لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا
قَلِيلًا﴾ تاکہ وہ اس کے عوض میں تھوڑی سی قیمت وصول کر لیں ﴿قَوْلِي لَكُمْ مِمَّا كَتَبْتُ آيِدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا
يَكْتُمُونَ﴾ رشوت کے ذریعے وصول کی گئی دولت مراد ہے۔

۸۰۔ ﴿وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً﴾ یعنی چالیس روز کیونکہ انہوں نے چالیس روز تک گائے کے
چھڑے کی پوجا کی تھی اس لیے ان کا خیال تھا کہ اتنے روز ان کو عذاب جہنم کی سزا ملے گی۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے ایک روایت ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ دنیا کی مدت صرف سات ہزار سال ہے اور ہمیں ہر ہزار سال کے عوض میں
ایک دن کی سزا ملے گی ﴿قُلْ أَخَذْنَا مِنْكُمْ عَهْدًا﴾ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد کیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں صرف اتنا
عذاب دے گا جتنے دن تم نے گائے کے چھڑے کی عبادت کی تھی اور اس سے زیادہ عذاب نہیں دے گا؟ ﴿قُلْ لَنْ يَخْلِفَ
اللَّهُ عَهْدًا﴾ اس عبارت کا تعلق محذوف کے ساتھ ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے: (ترجمہ) اگر تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی
عہد لے رکھا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ ﴿أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [حرف
”ام“ استفہام کے معنی میں حرف ”امسا“ کے برابر ہے یعنی کیا تم اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی بات کہتے ہو جس کا تم کو علم ہے؟ یا
اس کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جس کا تم کو علم ہی نہیں یا پھر حرف ”ام“ استفہام کے معنی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ حرف
”ام“ منقطع ہے اور حرف ”بل“ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے] (اور اب ترجمہ یہ ہوگا: (بلکہ تم اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ بات
کہتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔

بَلِي مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِبَةُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُم فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا
تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَالَّذِينَ أَحْسَنَ آذَانَ الْقُرْآنِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا
قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

ہاں کیوں نہیں جس نے بُرا کام کیا اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا تو وہ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جو

لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ جنتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی کرنا اور لوگوں سے بھلائی کی باتیں کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو پھر چند لوگوں کے سوا تم سب (اس عہد سے) پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے ہو

۸۱- ﴿بَلَىٰ﴾ یہ لفظ لفظی کے اثبات کے لیے ہے (لفظی یہ تھی کہ یہود نے کہا: ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی (اور اثبات یہ ہے کہ) بلکہ تمہیں جہنم کا عذاب ہمیشہ ہوگا جس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ﴿هَلْ كَسَبَتْ سَيِّئَةً﴾ جس نے شرک کیا۔ حضرت ابن عباسؓ حضرت مجاہد اور دیگر حضرات سے یہی مروی ہے (رضی اللہ تعالیٰ عنہم)۔ ﴿وَأَخَاطُتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾ جس شخص پر موت شرک کی حالت میں واقع ہوئی تو اس کے لیے نجات کے تمام راستے بند ہو گئے لیکن اگر اس کی موت حالت ایمان میں اس پر واقع ہو تو چونکہ سب عبادات سے بڑی عبادت ایمان ہے لہذا اس کا کوئی گناہ اس کا احاطہ نہیں کرے گا اور وہ اس آیت مبارکہ کی وعید میں شامل نہیں ہوگا اور اس تاویل سے معتزلہ اور خوارج کا استدلال باطل ہو گیا اور بعض نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ گناہ بندے پر غالب آ جائیں گے جس طرح دشمن غالب آ جاتا ہے اور اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور توبہ کرنے سے بھی اس کے گناہ اس سے نہ چھوٹیں۔ امام نافع مدنی نے ”خَطِيئَتُهُ“ کی بجائے ”خَطِيئَاتُهُ“ پڑھا ہے۔

بنی اسرائیل کے میثاق کا بیان

۸۳- ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ ”مِيثَاق“ اس پختہ عہد کو کہا جاتا ہے جس میں انتہائی تاکید کی گئی ہو ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ [یہ جملہ خبریہ ہے اور نبی کے معنی میں ہے جیسے تم کہو: ”تَذْهَبُ إِلَىٰ فُلَانٍ تَقُولُ لَهُ كَذَا“ یعنی تم فلاں آدمی کے پاس جاؤ اور اس سے اس طرح کہو“ اس سے مراد امر ہوگا اور جملہ خبریہ امر اور نبی کی صراحت سے زیادہ بلند ہے کیونکہ یہ کسی کام کو بجالانے اور کسی ممنوع سے رکنے میں زیادہ موثر ہوتا ہے اور وہ کسی کام کی خبر دیتا ہے حضرت ابی بن کعب کی قراءت میں ”لَا تَعْبُدُوا“ ہے جو اس کی تائید کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”وَقُولُوا“ بھی اسی کی تائید کرتا ہے اور اس میں قول مضر ہے اور ابن کثیر کئی حمزہ اور علی نے ”لَا تَعْبُدُونَ“ کی بجائے ”لَا يَعْْبُدُونَ“ پڑھا ہے کیونکہ بنی اسرائیل ام ظاہر ہے اور تمام اسمائے ظاہرہ غائب ہوتے ہیں اور اس کا معنی ہے: ”أَنْ لَا يَعْْبُدُوا“ پھر جب حرف ”أَنْ“ کو حذف کر دیا گیا تو نصب کی بجائے رفع دے دیا گیا۔ ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اصل میں ”وَإِحْسَانًا“ ہے [تاکہ اس کے ساتھ امر کا عطف مل جائے اور وہ ارشاد باری تعالیٰ ”وَقُولُوا“ ہے جس کا اس پر عطف کیا گیا ہے] ﴿وَذِي الْقُرْبَىٰ﴾ قرابت دار اور رشتہ دار مراد ہیں ﴿وَالْيَتِيمِ﴾ ”يَتِيم“ کی جمع ہے اور ”يَتِيم“ اس چھوٹے بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ اس کے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے یا اس کے بالغ ہونے تک فوت ہو جائے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے: کوئی شخص بالغ ہو جانے کے بعد یتیم نہیں رہتا ﴿وَالْمَسْكِينِ﴾ ”مَسْكِين“ کی جمع ہے اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کو فقر و حاجت نے چلنے پھرنے سے عاجز کر دیا ہو ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور اچھی بات وہ ہوتی ہے جو اپنی ذات اور اصل کے اعتبار سے اچھی ہو کیونکہ اس میں حسن زیادہ ہوتا ہے حمزہ اور علی دونوں قاریوں نے ”حَسَنًا“ پڑھا ہے۔ ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ﴾ پھر تم عہد سے پھر گئے اور تم نے اس معاہدہ کو توڑ دیا ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ﴾ بعض نے کہا: ”قَلِيل“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہود میں سے مسلمان ہو گئے

تھے ﴿وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ﴾ اور تم ہی وہ قوم ہو کہ معاہدوں سے پھر جانا اور وعدوں سے روگردانی کرنا تمہاری عادت ہے۔

وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَآتِفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ

دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿۸۴﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هَوْلَاءٌ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ

وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسْرَى تَقْدُواهُمْ وَهُمْ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ

بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ

إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ

وَمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۸۵﴾

اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود گواہی دیتے ہو O پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور تم اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو اور تم گناہ اور ظلم کر کے ان کے خلاف مدد کرتے ہو اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو تم فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو حالانکہ ان کو نکالنا تم پر حرام کر دیا گیا تھا کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ پس ان لوگوں کی سزا کیا ہوگی تم میں سے جو یہ کام کریں گے؟ سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے O

۸۴- ﴿وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَآتِفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ ہم نے تم سے یہ

عہد لیا کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت اور خونریزی کا کام نہ کرے اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے نکالے اور جب نسب اور قوم دین اور مذہب ایک ہو اور آپس میں ملتا جلتا ہو تو غیر آدمی کو اپنا نفس اور اپنا عین قرار دیا جاتا ہے اور بعض نے کہا کہ اپنے غیر کو قتل کرنا بھی اپنے نفس کو قتل کرنا ہے کیونکہ اس کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ ﴿ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ﴾ پھر تم نے پختہ عہد کا اقرار کیا اور اپنے اوپر لازم کر لینے کا تم نے اعتراف کیا۔ ﴿وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ اور تم اس پر گواہ بن گئے جیسے تم کہو: ”فلاں شخص نے اپنے بارے میں اس طرح اقرار کیا اور اس پر گواہ بن گیا“ یا یہ مطلب ہے کہ اے یہودی جماعت! آج تم اس معاہدہ پر اپنے اسلاف کے اقرار کی گواہی دے رہے ہو۔

۸۵- ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَوْلَاءٌ﴾ یہودی طرف سے عہد کرنے، اقرار کرنے اور گواہی دینے کے بعد ان کی طرف اپنے قومی

ساتھیوں کو جلا وطن کرنے اور انہیں قتل کرنے اور ان پر ظلم کرنے کی نسبت کو بہت بعید سمجھا جا رہا ہے [”انتم“ مبتداء ہے اور ”هولاء“ بہ معنی ”الذین“ ہے اور ﴿تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ ”هولاء“ کا صلہ ہے اور ”هولاء“ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر ”انتم“ کی خبر ہے۔] ﴿وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ تم اللہ تعالیٰ کے عہد کا لحاظ کیے بغیر اپنے ایک گروہ کو

ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو۔ ﴿تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ﴾ [تخفیف کے ساتھ یعنی بغیر شد کے ہے اور یہ کوئی کی قرأت میں ہے یعنی تم ان کے خلاف مدد کرتے ہو۔ اس کے علاوہ باقی قاریوں نے تشدید کے ساتھ پڑھا ہے پھر جنہوں نے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے انہوں نے ایک ”قا“ کو حذف کر دیا ہے (در اصل ”تَظَاهَرُونَ“ ہے) پھر بعض نے دوسری ”قا“ کو محذوف قرار دیا کیونکہ اسی کی وجہ سے ثقل پیدا ہوا اور بعض نے پہلی ”قا“ کو محذوف قرار دیا اور جنہوں نے تشدید کے ساتھ ”تَظَاهَرُونَ“ پڑھا ہے انہوں نے دوسری ”تا“ کو ”ظا“ سے تبدیل کیا پھر تبدیل شدہ ”ظا“ کو اصل ”ظا“ میں مدغم کر دیا ﴿يَا أَيُّهَا الْعَادُونَ﴾ گناہ اور ظلم کے ساتھ ﴿وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَقْدُواهُمْ﴾ [ابو عمرو بصری نے ”تَقْدُواهُمْ“ پڑھا ہے جب کہ ابن کثیر کی اور ابن عامر شامی نے ”أُسْرَىٰ تَقْدُواهُمْ“ پڑھا ہے اور حمزہ نے ”أُسْرَىٰ تَقْدُواهُمْ“ پڑھا ہے اور علی کمالی نے ”أُسْرَىٰ تَقْدُواهُمْ“ پڑھا ہے۔ ”قَدَىٰ“ اور ”قَادَىٰ“ کا ایک معنی ہے اور ”أُسْرَىٰ“ حال واقع ہو رہا ہے اور یہ ”أَسِيرٌ“ کی جمع ہے اور اسی طرح ”أُسْرَىٰ“ (”أَسِيرٌ“ کی جمع) ہے [اور ﴿وَهُوَ مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ﴾ میں ضمیر شان کی ہے یا یہ ضمیر مبہم ہے اور ﴿اخْرَجَهُمْ﴾ اس کی تفسیر ہے ﴿أَقْتُوْمُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ﴾ قیدیوں کے عوض میں فدیہ دینے پر ایمان رکھتے ہو ﴿وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ﴾ قتل اور جلاوطن کرنے کی حرمت کا انکار کرتے ہو۔ امام اسدی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے چار عہد لیے: (۱) قتل و غارت نہ کرنا (۲) جلاوطن نہ کرنا (۳) اپنوں کے خلاف مدد نہ کرنا (۴) قیدیوں کا فدیہ دے کر چھڑالینا مگر انہوں نے تمام احکام سے اعراض کیا اور روگردانی کی سوائے ایک کے یعنی قیدیوں کا فدیہ دے کر چھڑالینے پر عمل کیا۔ ﴿فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ﴾ ”ذَلِكَ“ سے کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھنے اور بعض حصہ کا انکار کرنے کی طرف اشارہ ہے ﴿مِنْكُمْ الْأَخْزَىٰ﴾ ذلت و رسوائی۔ ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ﴾ بروز قیامت انہیں جو سخت ترین عذاب دیا جائے گا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس میں ذرہ برابر راحت و خوشی نہیں ہوگی اور نہ اس میں آرام و سکون ملے گا (بلکہ مسلسل تکلیف دہ عذاب دیا جائے گا) یا یہ مطلب ہے کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ بدترین اور سخت ترین ہوگا ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [ابن کثیر مکی نافع مدنی اور ابو بکر نے ”یا“ کے ساتھ ”يَعْمَلُونَ“ پڑھا ہے۔]

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
 وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ
 وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا
 جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِّقُوا بَيْنَكُمْ وَفَرِّقُوا
 تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾

یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی پس ان سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی ○ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے بعد لگا تار رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو

روشن دلیلیں عطا فرمائیں اور ہم نے پاک روح سے ان کی مدد کی تو کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسا پیغام لے کر آیا جن کو تمہارے نفس پسند نہ کرتے تو تم نے تکبر کیا، پس ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا دیا اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگ گئے ○

۸۶- ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو اختیار کر لیا جس طرح ایک خریدار (قیمت کے عوض میں سامان وغیرہ کو) اختیار کر لیتا ہے۔ ﴿فَلَا يَخَفُّ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ پس نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ کوئی شخص ان کی طرف سے دفاع کر کے ان کی مدد کر سکے گا۔

انبیائے کرام کی بعثت پر بنی اسرائیل کی سرکشیاں

۸۷- ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ کتاب سے مراد تورات ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یکبارگی عطا کی تھی۔ ﴿وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ﴾ کہا جاتا ہے: ”قفّاه“ جب اس شخص کے بعد کسی کو بھیجا جائے۔ یہ ”قفّاه“ سے بنا ہے جیسے ”ذنبہ“ ”ذنب“ سے بنا ہے ”قفّاہ“ کا مطلب ہے کہ جب کسی کو اس کے پیچھے لگا دیا جائے یعنی ہم نے ان کے بعد انہی کے طریقے پر بہت سے رسول بھیجے اور وہ یہ ہیں: یوشع، اشمویل، شمعون، داؤد، سلیمان، شعیا، ارمیاء، عزیر، حزقیل، الیاس، ایسح، یونس، زکریا اور یحییٰ علیہم السلام وغیرہم ﴿وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ﴾ وہ (مریم) خادم کے معنی میں ہے یعنی خدمت گزار اور مریم کا وزن ”مفعل“ ہے کیونکہ فعلیل کا وزن مصادر میں ثابت نہیں ہے [اور ”بَيِّنَات“ سے واضح معجزات مراد ہیں جیسے مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد نابینوں کو بینا کرنا، کوڑھی کے مریضوں کو شفا یاب کرنا اور مغیبات کی خبریں دینا۔ ﴿وَآيَاتِنَا لَهُمْ يُرْوٰهُمُ الْقُدْسُ﴾ یعنی پاک روح۔] اور ابن کثیر کی نے ”آيَاتِنَا“ میں دال کو سکون کے ساتھ جیسے ہے ویسے پڑھا ہے ”أَيُّ بِالرُّوحِ الْمُقَدَّسَةِ“ اور ہم نے ان کی پاک روح کے ساتھ مدد کی جیسے کہا جاتا ہے: ”حَاتِمُ الْجَوْدِ“ (یعنی الروح موصوف اپنی صفت ”الْمُقَدَّسَةِ“ کی طرف مضاف ہے جیسے حاتم موصوف اپنی صفت جود کی طرف مضاف ہے) [”روح“ کو ”قدس“ کے ساتھ خصوصیت اور تقرب کی وجہ سے موصوف کیا گیا ہے یا ”رُوحُ الْقُدْسِ“ سے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں کیونکہ جو وحی اور پیغامات الہی وہ لے کر آتے ہیں ان میں دلوں کے لیے زندگی ہوتی ہے اور یہ (روح سے حضرت جبریل کا مراد ہونا) اس لیے بھی ہے کہ جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تو حضرت جبریل آپ کو اٹھا کر آسمان پر لے گئے تھے یا روح القدس سے مراد انجیل ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: ”أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا“ (الشوری: ۵۲) یعنی ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی اپنے حکم سے“ یا پھر اس سے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم مراد ہے جس کے ذکر سے آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے ﴿أَفَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْ آلِهَتِكُمْ﴾ ”تہوی“ کے معنی میں ہے۔ ﴿أَفَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْ آلِهَتِكُمْ﴾ تم نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ کر اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ﴿فَقَرَّبْنَا كُنُوزَكُمْ﴾ جیسے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ ﴿وَقَرَّبْنَا تَقَاتُلُونَ﴾ جیسے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہما السلام اور ”فَقَاتُلُونَ“ (فعل ماضی) یا تو آیات کی موافقت کے لیے نہیں فرمایا اور یا پھر اس لیے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم ایک گروہ کو قتل کرو گے کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ سید الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے رہے ہو اگر میں ان کو تم سے نہ بچاتا (تو تم ان کو قتل کر دیتے) اور اس لیے تم نے ان پر جادو کیا پھر تم نے ان کو بکری کا زہر آلود گوشت کھلایا اور آیت کا معنی یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل ابے شک ہم نے تمہارے انبیائے کرام کو وہ چیزیں دیں جو ہم نے ان کو دیں پھر جب تمہارے پاس ان میں سے ایک سچا رسول تشریف لایا تو تم نے ان پر ایمان لانے

سے انکار کر کے تکبر کیا اور ہمزہ تو بیخ اور "فا" کے درمیان "اِسْتَكْبَرْتُمْ" کو ذکر کر کے ان کی حالت پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿۸۸﴾
 وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ
 يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَنَّهُمْ فُلَمَّا جَاءَهُمْ قَاعَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ
 اللَّهُ عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿۸۹﴾ بِسْمَا اَشْتَرُوا بِهِ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا اَنْزَلَ
 اللَّهُ بَغْيًا اَنْ يُنَزَّلَ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلٰى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوْا
 بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ط وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ قٰهِمٌ ﴿۹۰﴾

اور یہود نے کہا: ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی تو ان میں سے تھوڑے ایمان لاتے ہیں O اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو تصدیق کرنے والی ہے اس (آسمانی کتاب) کی جو ان کے پاس تھی اور وہ اس سے پہلے (نبی آخر الزمان ﷺ کے وسیلہ سے) کافروں کے خلاف فتح کی دعا کیا کرتے تھے پھر جب ان کے پاس وہ نبی تشریف لایا جس کو انہوں نے جان اور پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا سو کافروں پر اللہ کی لعنت ہو O کتنی بڑی چیز ہے وہ جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس (قرآن) کے ساتھ کفر کرتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے سرکشی کرتے ہوئے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے (اپنی کتاب کیوں) نازل فرماتا ہے پس وہ غضب پر غضب کے سزاوار ہو گئے اور کافروں کے لیے ذلت ناک عذاب ہے O

۸۸- ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ "غُلْفٌ" "أَغْلَفٌ" کی جمع ہے یعنی وہ قلوب جبلی پردوں سے مستور ہیں اور سردارانِ انبیاء شافع روز جزاء حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جو احکام لے کر آئے ہیں وہ ان قلوب تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ وہ ان احکام کو سمجھ سکتے ہیں اور یہ "اغلف" (حشفہ کو ڈھانپ لینے والی جھلی) سے مستعار لیا گیا ہے نیز وہ شخص جس کا ختنہ نہ کیا گیا ہو ﴿بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾ اللہ تعالیٰ نے یہود کی اس بات کی تردید کر دی ہے کہ ان کے دل جبلی اور پیدائشی طور پر پردوں سے مستور ہیں کیونکہ وہ تو فطرت اور حق قبول کرنے کی صلاحیت پر پیدا کیے گئے ہیں بہر حال اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور انہیں لعنتی قرار دے دیا ہے اور ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دیا ہے ﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ ["قلیلًا" مصدر محذوف کی صفت ہے یعنی دراصل "فَاِيْمَانًا قَلِيْلًا يُّؤْمِنُوْنَ" تھا "ما" حرف زائدہ ہے] اور مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں (دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہود میں سے بہت تھوڑے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں) اور ایک قول کے مطابق قلت عدم کے معنی میں ہے یعنی یہودی سرے سے ایماندار ہی نہیں اور "غُلْفٌ" (لام ساکن) "غُلْفٌ" (لام مضموم) کا مخفف ہے اور اس کو "غلاف" کا جمع بھی پڑھا گیا ہے

یعنی ہمارے دل علوم کے خزانے ہیں لہذا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمیں کافی ہے اور ہم غیروں سے بے نیاز ہیں یا یہ کہ ہمارے دل علوم کے خزانے ہیں لہذا اگر آپ (حضور ﷺ) ہمارے پاس حق لے کر آئے ہوتے تو ہم ضرور قبول کر لیتے (حالانکہ حضور ﷺ قرآن اور اسلام برحق ہیں)۔

۸۹۔ ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ جب یہود کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب یعنی قرآن مجید آ گیا جو ﴿مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ﴾ ان کی اصل کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے ان کی مخالفت کرنے والا نہیں ہے ﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ﴾ یعنی قرآن مجید کے نزول سے پہلے۔ ﴿يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ جب مشرکین یہود سے لڑائی کرتے تو یہود ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے اور کہتے: "اللَّهُمَّ انصُرْنَا بِالنَّبِيِّ الْمَبْعُوثِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ الَّذِي نَجِدُ نَعْتَهُ فِي التَّوْرَةِ" اے اللہ! تو اس نبی کے وسیلہ سے ہماری مدد فرما جو آخری زمانہ میں بھیجے جائیں گے، جن کی نعت ہم تورات میں پاتے ہیں اور یہ لوگ اپنے دشمنوں مشرکین سے کہتے کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ نبی آخر الزمان ﷺ تشریف لائیں گے اور ہماری تصدیق کریں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں عداوارم کی طرح قتل کریں گے۔ ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ تَأْوِيلُهَا﴾ "ما" موصولہ ہے یعنی جس کو انہوں نے پہچان لیا اور "جاء" کا فاعل ہے ﴿كَفَرُوا بِهِ﴾ انہوں نے بغاوت و سرکشی و حسد کینہ اور چودھراہٹ کے لالچ کی وجہ سے کفر اختیار کیا۔ ﴿فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ان پر خدا کی لعنت ہو۔ اسم ضمیر (عَلَيْهِمْ) کی جگہ اسم ظاہر "عَلَى الْكَافِرِينَ" کو رکھا گیا ہے تاکہ اسم ظاہر دلالت کرے کہ لعنت انہیں صرف ان کے کفر کی وجہ سے لاحق ہوئی ہے اور "الْكَافِرِينَ" میں لام عہد کا ہے یعنی صرف یہود پر لعنت ہو یا لام جنس کا ہے اور اس میں پہلے یہودی داخل ہیں پھر دوسرے کافر اور پہلے "لَمَّا" کا جواب پوشیدہ ہے اور وہ اس طرح ہے: "كَلَبُوا بِهِ أَوْ أَنْكَرُوهُ" یعنی یہود نے اس کی تکذیب کی یا اس کا انکار کیا یا پھر پہلے اور دوسرے "لَمَّا" کا جواب یہی "كَفَرُوا بِهِ" ہے کیونکہ دونوں کا مقتضی اور مفاد ایک ہے۔

۹۰۔ ﴿بِسْمَا﴾ ["مَا" نکرہ موصوفہ مفسرہ ہے جو "بِسْمَا" کے فاعل کی تفسیر کرتا ہے یعنی بہت بری چیز ہے ﴿اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾ یعنی انہوں نے کفر کے عوض اپنے ایمان کو فروخت کر دیا اور "بِسْمَا" مخصوص بالذم ہے (یعنی اس کے ساتھ کسی کی صرف مذمت بیان کی جاتی ہے) ﴿أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا آتَاهُ اللَّهُ﴾ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل فرمایا ہے اس کا یہود انکار کر کے کفر اختیار کرتے ہیں۔ ﴿بَغْيًا﴾ ["يَكْفُرُوا" کا مفعول ہے یعنی کفر و انکار کی وجہ سے حسد ہے اور اس چیز کی طلب ہے جو ان کے مقدر میں نہیں ہے اور یہ "اشْتَرَوْا" کی علت ہے۔] ﴿أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ﴾ [یہ لام مقدر کے ساتھ "بَغْيًا" کا متعلق ہے دراصل "لَنْ يُنَزَّلَ" ہے یا علی مقدر کے ساتھ "بَغْيًا" کا متعلق ہے دراصل "عَلَى أَنْ يُنَزَّلَ" ہے] یعنی یہود نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے حسد اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل فرماتا ہے۔ ﴿وَمِنْ فَضْلِهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی وحی مراد ہے۔ ﴿وَعَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ اور وہ سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ مراد ہیں۔ ﴿فَبِأَنزِلِ وَعَلَىٰ غَضَبٍ﴾ لہذا وہ لگا تار غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے کیونکہ انہوں نے برحق نبی کے ساتھ کفر کیا اور ان کے خلاف بغاوت کی یا یہ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد حضرت محمد ﷺ کے ساتھ کفر کیا یا پھر یہ کہ انہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہنے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے کہنے وغیرہ کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ کفر کیا۔ ﴿وَاللَّكْفِيِّنَ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ اور کافروں کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب "بِسْمَا" اور اس باب کے تمام صیغوں میں ابو عمرو نے بغیر ہمزہ کے قراءت کی ہے اور "يُنَزَّلُ" کو ابن کثیر کی

اور ابو عمر و بصری نے بغیر تشدید کے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔ [

وَإِذِ اقْبَلُ لَهُمْ اٰمْنُوۡا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوۡا نُوۡمِنُۢمۡۙ بِمَا اَنْزَلَ عَلَيْنَاۙ وَيَكْفُرُوۡنَۙ
بِمَا وُصِّرَآءُۙ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوۡنَ اَنْبِيَاۡءَ اللّٰهِ
مِنْ قَبْلُۙ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيۡنَ ۙ ﴿۹۱﴾ وَّلَقَدْ جَآءَ كُمْ مُّوۡسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ
اَتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهَاۙ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوۡنَ ۙ ﴿۹۲﴾

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمائیں تو کہتے: ہم صرف اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے اور اس کے ماسوا کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے جو (اصل کتاب) ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے تم فرمادو کہ اگر تم ایماندار تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو قتل کیوں کرتے رہے؟ اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے پھر تم نے اس کے بعد پھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے O

۹۱۔ ﴿وَإِذِ اقْبَلُ لَهُمْ﴾ اور جب ان یہودیوں سے کہا جاتا۔ ﴿اٰمْنُوۡا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ﴾ کہ اس پر یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے یا مطلق (وحی پر ایمان لاؤ) جو ہر کتاب کو شامل ہے۔ ﴿قَالُوۡا نُوۡمِنُۢمۡۙ بِمَا اَنْزَلَ عَلَيْنَا﴾ وہ کہتے: ہم صرف تورات پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی۔ ﴿وَيَكْفُرُوۡنَۙ بِمَا وُصِّرَآءُۙ﴾ انہوں نے یہ بات کہی حالانکہ وہ تورات کے ماسوا کا انکار کرتے ہیں ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ﴾ وہ قرآن تورات کا مخالف نہیں بلکہ ”مصدق“ ہے اور اس میں ان کی بات کی تردید ہے کیونکہ جب انہوں نے تورات کے موافق و مصدق کا انکار کیا تو یقیناً انہوں نے خود تورات کا انکار کر دیا اور ”مصدقاً“ تاکید حال ہے۔ ﴿قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوۡنَ اَنْبِيَاۡءَ اللّٰهِ﴾ تم نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو قتل کیوں کیا؟ فعل مستقبل کو فعل ماضی کی جگہ رکھا گیا ہے اور اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا (درج ذیل) ارشاد ہے: ﴿مِنْ قَبْلُۙ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيۡنَ﴾ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پہلے اور تورات پر ایمان رکھنے کے دعویٰ کے باوجود انبیائے کرام کو قتل کرنے کی وجہ سے ان پر اعتراض کیا گیا ہے کیونکہ تورات تو انبیائے کرام کے قتل کو جائز قرار نہیں دیتی۔ ایک قول کے مطابق یہودیوں نے بیت المقدس میں صرف ایک دن میں تین سو نبیوں کو شہید کر دیا تھا۔

۹۲۔ ﴿وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ مُّوۡسٰى بِالْبَيِّنٰتِ﴾ بے شک تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح اور روشن نو معجزات لے کر آئے (جو یہ ہیں: عصا کے مارنے سے پانی کا نکلنا، دریا کا پھٹ جانا اور راستے دے دینا، نڈی، جوئیں، مینڈک، خون کپڑے لے کر پتھر کا بھاگنا، کوہ طور کا اٹھا کر ان کے سروں پر بلند کرنا اور ہاتھ کا سورج کی طرح روشن ہو جانا) قاری ابو عمرو قاری حمزہ اور قاری علی کسائی نے دال کو جیم میں مدغم کر کے پڑھا ہے، جیسے تھا۔ ﴿ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ﴾ پھر تم نے پھڑے کو معبود بنا لیا ﴿مِنْۢ بَعْدِهَا﴾ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کوہ طور کی طرف تشریف لے جانے کے بعد ﴿وَأَنْتُمْ ظٰلِمُوۡنَ﴾ یہ حال ہے یعنی تم نے پھڑے کی عبادت کی دراں حالانکہ تم عبادت کو غیر کے محل میں رکھنے والے تھے یا ان پر اعتراض ہے یعنی تم ایسی بد نصیب قوم ہو کہ ظلم کرنا تمہاری عادت ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ طُحْدًا وَمَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا
 قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ
 بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۹۳﴾ قُلْ إِنْ كَانَتْ
 لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَتَّعُوا الْمَوْتَ
 إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۹۴﴾ وَلَنْ يَتَمَتَّعَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۹۵﴾

اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا (اور فرمایا: جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ لے لو اور سنو! انہوں نے کہا: ہم نے سنا اور نافرمانی کی اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں پھڑے کی محبت بسا دی گئی تم فرمادو: تمہارا ایمان تم کو کیسا برا حکم دیتا ہے اگر تم ایماندار ہو۔ تم فرمادو: اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے اور لوگوں کے لیے نہیں ہے تو بھلا موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے ان بُرے اعمال کی وجہ سے جو وہ پہلے کر چکے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔

۹۳۔ ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ طُحْدًا وَمَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ کوہ طور کے بلند کرنے کے ذکر کو دوبارہ لایا گیا ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ زائد امور کا اضافہ کیا گیا ہے جو پہلے ذکر کے ساتھ نہیں تھے۔ ﴿وَأَسْمَعُوا﴾ تورات میں تم کو جن احکام کا حکم دیا گیا ہے ان کو غور سے سنو۔ ﴿قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ انہوں نے کہا: ہم نے آپ کی بات کو سن لیا ہے۔ ﴿وَعَصَيْنَا﴾ اور ہم نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان کے جواب کے بالکل مطابق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم میری بات کو غور سے سنو لیکن تمہارا سننا قبول کرنے اور اطاعت کرنے کی نیت سے ہو تو انہوں نے کہا: ہم نے سن لیا لیکن اطاعت و قبولیت کی سماعت سے نہیں۔ ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ ان کے دلوں میں پھڑے کی محبت اور اس کی عبادت کی خواہش اور لالچ داخل کر دی گئی جیسا کہ کپڑے میں رنگ داخل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد: ”فِي قُلُوبِهِمْ“ میں پلانے کے مکان کا بیان ہے [اور ”العجل“ کا مضاف محذوف ہے (در اصل ”حُبُّ الْعِجْلِ“ ہے)] ﴿بِكُفْرِهِمْ﴾ ان کے کفر اور ان کے عقیدہ تشبیہ کے سبب۔ ﴿قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ﴾ تمہارا ایمان تورات کے ساتھ تمہیں کیسا برا حکم دیتا ہے کیونکہ تورات میں پھڑے کی عبادت کا حکم نہیں تھا اور ان کے ایمان کی طرف امر کی اضافت ان کا تمسخر اڑانے کے لیے کی گئی ہے اور اسی طرح ان کی طرف ایمان کی اضافت ہے۔ ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ان کے ایمان میں شک کے اظہار اور ان کے دعویٰ ایمان کی صحت میں طعن کرنے کے لیے (حرف ”إِنْ“ لایا گیا ہے)۔

۹۴۔ ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ یعنی دیر آخرت سے مراد جنت ہے۔ ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ [یہ طرف ہے اور ”لَكُمْ“ ”مَكَانٌ“ کی خبر ہے (یعنی ”كَانَتْ“ کی خبر ہے)۔ ﴿وَالْآخِرَةُ﴾ یہ ”الدَّارُ الْآخِرَةُ“ سے حال واقع ہو رہا ہے یعنی سالم اور خالص تمہارے لیے ہے اور اس میں تمہارے سوا کسی کا حق نہیں ہے یعنی اگر تمہارا یہ کہنا صحیح ہے کہ جنت میں

یہودیوں کے سوا اور کوئی داخل نہیں ہوگا (تو موت کی تمنا کرو تا کہ جنت میں پہنچ جاؤ)۔ ﴿مَنْ دُونَ النَّاسِ﴾ یہ لام جنس کا ہے۔ ﴿فَتَسَوُّوا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ تم جو کچھ کہتے ہو اگر اس میں تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو کیونکہ جس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ جنتی ہے تو اس کو جنت کا شوق ہوتا ہے تا کہ دنیا کے عیبوں سے نجات حاصل کرے (اور جنت میں جا کر انعام پائے) جیسا کہ ان دس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں منقول ہے جن کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی تھی کہ ان میں سے ہر ایک موت سے محبت کرتا اور اسے چاہتا تھا اور اس میں جانے کا شوق رکھتا تھا۔

۹۵- ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْا اَبَدًا﴾ یہ ”اَبَدًا“ طرف ہونے کی بنا پر منصوب ہے یعنی یہودی جب تک زندہ رہیں گے موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے اور کبھی نہیں کریں گے۔ ﴿بِمَا قَدَّمْتِ اَيُّدِيَهُمْ﴾ اس کا سبب ان کے وہ بد اعمال ہیں جو وہ آگے بھیج چکے ہیں یعنی نبی الانبیاء حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے ساتھ کفر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں تحریف کرنا وغیرہ اور یہ پیشین گوئی معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے کیونکہ اس میں غیب کی خبر دی گئی ہے اور ایسا ہی ہوا جیسے قرآن مجید نے خبر دی جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”وَلَنْ تَفْعَلُوْا“ (البقرہ: ۲۳) اور تم ہرگز (قرآن کی مثل) نہیں لاسکو گے“ کیونکہ اگر یہودیوں نے موت کی تمنا کی ہوتی تو ان کی یہ بات منقول ہو جاتی جیسا کہ باقی حوادث نقل کیے گئے ہیں۔ ﴿وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ﴾ یہ ان کے لیے ڈانٹ اور دھمکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے مظالم کو خوب جاننے والا ہے (اور انہیں اس پر سخت ترین سزا دے گا)۔

وَلَتَجِدَنَّهٗمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰی حَيٰوٰتِهِمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا يُوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يَّعْتَدُ اَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرْحِرِهٖۙ مِنَ الْعَذَابِ اِنْ يَّعْتَدُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا يَّعْمَلُوْنَ ۙ عَلِيْمٌ ﴿۹۶﴾ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِیْلِ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰی قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ يَدَیْهِ وَهُدًى وَبُشْرٰی لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۹۶﴾

اور البتہ آپ یہودیوں کو تمام لوگوں سے اور مشرکوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پائیں گے ان میں ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اس کی عمر ہزار سال ہو اور اس کو اس قدر عمر مل بھی جائے تو وہ اس سے عذاب کو دور نہیں کرے گی اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں ۰ تم فرمادو: جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو بے شک اس (جبریل) نے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ (قرآن) نازل کیا ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت و بشارت ہے ۰

زندگی کی حرص، فرشتوں سے عداوت اور حضور ﷺ کی نبوت کا انکار

۹۶- ﴿وَلَتَجِدَنَّهٗمْ اَحْرَصَ النَّاسِ﴾ [”ہم“ اور ”اَحْرَصَ النَّاسِ“ ”وَجَدَ“ (یعنی ”لَتَجِدَنَّ“) کے مفعول ہیں ﴿عَلٰی حَيٰوٰتِهِمْ﴾ ”حیوۃ“ کا نکرہ لانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے مخصوص زندگی مراد ہے اور وہ طویل دراز اور لمبی زندگی ہے لہذا اس کے ساتھ قراءت کرنا حضرت ابی بن کعب کی قراءت ”عَلٰی الْحَيٰۃِ“ (معرفہ) سے بہتر ہے۔]

﴿وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ یہ معنی پر محمول ہے کیونکہ ”أَخْرَصَ النَّاسَ“ کا معنی ہے ”أَخْرَصَ مِنَ النَّاسِ“ یعنی یہودی تمام لوگوں سے زیادہ حریص ہیں ہاں البتہ ان لوگوں میں مشرکین بھی داخل ہیں لیکن ان کا علیحدہ ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ بھی زندگی کے بہت زیادہ حریص ہیں جیسا کہ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل کا خاص کر ذکر کیا گیا ہے اگرچہ یہ دونوں فرشتوں میں داخل ہیں یا پھر اس سے مراد ”وَأَخْرَصَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا“ ہے یعنی یہودی مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں پھر اس کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ ”أَخْرَصَ النَّاسَ“ اس پر دلالت کر رہا ہے اور اس میں بہت بڑی تکلیف دہ ملامت اور جھڑک ہے کیونکہ مشرکین آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے لہذا ان کا دنیا کی زندگی پر حریص ہونا کچھ بعید نہیں کیونکہ ان کے لیے یہی جنت ہے لیکن اہل کتاب اور جزاء و سزا کا اقرار کرنے والے لوگ جب اس ناپائیدار دنیاوی زندگی کے حریص ہو جائیں تو وہ اس لائق ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ سخت لعن طعن کیا جائے باقی رہا یہ کہ وہ مشرکوں سے زیادہ حریص (کیوں) ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یقیناً جانتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے کیونکہ انہیں اپنی حالت کا علم ہے اور مشرکین یہ نہیں جانتے۔ ﴿يَوْمَذُحِّدُهُمْ لَوْ يُعْتَمِدُ آلفَ سَنَةِ﴾ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں نئے طریقے سے یہودیوں کے زیادہ حریص ہونے کا بیان ہے اور بعض نے کہا کہ مشرکوں سے مراد مجوس ہیں کیونکہ وہ اپنے بادشاہوں سے کہا کرتے تھے: ”عِشْ آلفَ نِيرُوزِ بِزَارِ سَالِ زَنْدِه رَهَو“ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ عجمیوں کا کلام اس طرح ہوتا ہے ”زی ہزار سال یعنی ہزار سال زندہ رہو“ اور بعض نے کہا کہ کلام کا آغاز ”وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا“ سے ہوتا ہے یعنی ”وَمِنْهُمْ نَاسٌ يَوْمَذُحِّدُهُمْ“ ان میں سے کچھ لوگ چاہتے ہیں (کہ انہیں ہزار سال زندگی مل جائے) ”موصوف محذوف ہے اور اس بناء پر ”وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا“ سے یہودیوں کی طرف اشارہ کیا گیا کیونکہ انہوں نے حضرت عزیر کو خدا کہا تھا ﴿وَمَا هُوَ بِمُزَحَّزِحٍ مِنَ الْعَذَابِ﴾ میں ضمیر ”أَحَدُهُمْ“ کی طرف لوٹی ہے ﴿أَنْ يُعْتَكِرَ﴾ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”أَنْ يُعْتَمَرَ“ ”بِمَزْحَزِحِهِ“ کا فاعل ہے یعنی ان میں سے کسی کی اتنی عمر اس کو عذاب سے نہیں بچا سکے گی اور یہ جائز ہے کہ ”ہو“ ضمیر مبہم ہو اور ”أَنْ يُعْتَمَرَ“ اس کی توضیح و تشریح ہو اور ”زَحَّزَحَهُ“ کا معنی دور کرنا اور ایک طرف ہٹانا ہے اور ”جامح العلوم“ وغیرہ میں کہا گیا ہے کہ ”لَوْ يُعْتَمَرُ“ ”أَنْ يُعْتَمَرَ“ کے معنی میں ہے پس ”لَوْ“ یہاں ”أَنْ“ کے قائم مقام ہے اور ”أَنْ“ اپنے فعل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی میں ہے اور ”يَوْمَذُحِّدُهُمْ“ کا مفعول ہے ”أَنْ يَوْمَذُحِّدُهُمْ تَعْمِيرَ آلفَ سَنَةِ“ ان میں کوئی ہزار سال زندہ رہنا چاہتا ہے۔ [﴿وَاللَّهُ بِصِدْقَيْهِمَا عَلِيمٌ﴾ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے پس اس پر ان کو سزا دے گا اور قاری یعقوب نے ”يَعْمَلُونَ“ ”كُفْرًا“ کے ساتھ ”تَعْمَلُونَ“ پڑھا ہے۔

۹۷- ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدَاؤَ الْجِبْرِيلِ﴾ [ابن کثیر کی نے (”جبریل“ میں) ”جیم“ پر فتح اور ”راء“ کے نیچے کسرہ بغیر ہمزہ کے پڑھا ہے اور امام حفص کے علاوہ کوفیوں نے ”راء“ اور ”جیم“ پر فتح اور ہمزہ کے ساتھ اشباع کر کے پڑھا ہے اور ان کے علاوہ دوسروں نے بغیر ہمزہ کے ”راء“ اور ”جیم“ کے نیچے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے اور یہ غیر منصرف ہے کیونکہ اس میں (دوسبب) معرفہ اور عجمہ ہیں اور اس کا معنی ہے: ”عبداللہ“ [کیونکہ سریانی زبان میں ”جیمو“ کا معنی ”عبد“ ہے اور ”ایبل“ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ یہود کے علماء میں سے ایک عالم ابن صور یا حضور نبی کریم ﷺ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا اور آپ سے سوال کیا کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے تو آپ نے فرمایا: حضرت جبریل تو اس نے کہا کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے اور اگر اس کے علاوہ کوئی فرشتہ آپ پر وحی لاتا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے کیونکہ اس نے تو ہمارے ساتھ کئی مرتبہ دشمنی کی ہے اور سب سے سخت ترین دشمنی یہی کہ اس نے ہمارے نبی پر وحی نازل کر کے خبر دی کہ بے شک بیت

المقدس کو بخت لہر خواب کر دے گا چنانچہ ہم نے ایک بہادر آدمی اس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تو بابل میں جا کر اس نے ایک مسکین اور کمزور لڑکا پایا تو جبریل نے آ کر اس کو اس سے روک دیا اور کہا: اگر تمہارے رب نے تمہیں ہلاک کرنے کے لیے اس کو حکم دیا ہے تو تم اس پر غالب نہیں آ سکتے اور اگر یہ وہ نہیں تو تم کس جرم میں اسے قتل کرو گے؟ ﴿فَإِنَّ نَزْلَهُ﴾ بے شک حضرت جبریل نے آپ پر قرآن مجید نازل کیا اور اس قسم کی ضمیروں سے میری مراد وہ تمام ضمیریں ہیں جن کا مرجع پہلے مذکور نہیں ہوتا ان میں عظمت و شان کا اظہار ہوتا ہے کیونکہ مرجع کی شہرت کی وجہ سے اسے اتنا عظیم الشان قرار دیا جاتا ہے کہ گویا وہ خود اپنی ذات پر دلالت کرتا ہے اور اس کے صریح نام کی بجائے اس کی کسی صفت کا ذکر کفایت کر جاتا ہے۔ ﴿عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾ اس نے آپ کو یاد کرایا اور قلب (دل) کو مخصوص کیا گیا ہے کیونکہ یہی حفظ کا محل ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ ۝ عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾ (اشعراء: ۱۹۳) حضرت روح الامین جبریل علیہ السلام نے قرآن مجید کو آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا، اور کلام کا حق یہ تھا کہ ”عَلَىٰ قَلْبِي“ کہا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کی حکایت کے طور پر واقع ہوا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کلام فرمایا ہے اور بلاشبہ یہ کلام اس طرح درست ہوگا کہ ”فَإِنَّ نَزْلَهُ“ کو شرط کی جزاء قرار دیا جائے کیونکہ تقدیر عبارت یوں ہے کہ اہل کتاب میں سے اگر کوئی حضرت جبریل کا دشمن ہے تو اس کی عداوت و دشمنی کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ اس نے تو ایسی کتاب نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے پس اگر وہ انصاف کرتے تو اس سے محبت کرتے اور اس کا شکر ادا کرتے کہ اس نے قرآن نازل کر کے ایسا کام کیا ہے جو نفع دیتا ہے اور ان کے لیے مفید ہے اور ان پر نازل کی گئی کتابوں کو صحیح قرار دیتا ہے اور بعض نے کہا کہ شرط کا جواب محذوف ہے اور اس کی تقدیر عبارت یوں ہے: جو حضرت جبریل کا دشمن ہے تو اسے غیظ و غضب میں مرجانا چاہیے کیونکہ اسی جبریل نے آپ کے قلب مبارک پر وحی نازل کی ہے ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ اس میں یہود کا رد ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ بے شک جبریل جنگ اور شدت و سختی کے احکام نازل کرتا ہے تو جواب میں کہا کہ بے شک وہ ہدایت اور بشارت بھی نازل کرتا ہے۔

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ
اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا
الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾ أَوْ كَلَّمَا عَهْدًا وَعَهْدًا اتَّبَدْنَا كَافِرِينَ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ
تَبَدَّلَ الَّذِينَ مِنَ الدِّينِ أَوْ تَوَالَّفَ كَثِبٌ ۗ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿١٠١﴾
كَانَتْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ کافروں کا دشمن ہے ﴿اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کیں ہیں اور ان کا انکار نہیں کریں گے مگر فاسق لوگ﴾ اور کیا جب بھی وہ

کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اس کو پھینک دیتا ہے بلکہ ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے O اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک عظیم الشان رسول تشریف لایا جو اس (آسمانی کتاب) کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں O

۹۸۔ ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ [یہ قاری ابو عمرو بصری اور امام حفص کی قراءت ہے اور قاری نافع مدنی نے ”مینگائیل“ ہمزہ کے ساتھ بغیر ”یا“ کے اسی طرح ”مینگاعیل“ (عین کے ساتھ) پڑھا ہے اور ان کے علاوہ دوسرے قاریوں نے ہمزہ مکسور اور ”یا“ مدہ کے ساتھ اشباع کر کے ”مینگائیل“ پڑھا ہے] اور حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہما السلام کی فضیلت و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ان دونوں کا ذکر خاص کر الگ کیا گیا ہے گویا یہ دونوں دوسری جنس سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ وصف میں تغایر ذات میں تغایر کا قائم مقام ہوتا ہے۔ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے ”لھم“ ضمیر کی بجائے اسم ظاہر ”للكافرین“ کو اس لیے لایا گیا ہے تاکہ اسم ظاہر اس بات پر دلالت کرے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے کفر کی وجہ سے ان کا دشمن ہوا ہے اور بلاشبہ فرشتوں سے عداوت و دشمنی رکھنا انبیائے کرام علیہم السلام سے عداوت و دشمنی رکھنے کی طرح کفر ہے اور جو ان کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے۔

۹۹۔ ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ﴾ کافروں میں سے سرکشی کرنے والے لوگ (مراد ہیں) اور لام جنس کا ہے اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اہل کتاب کی طرف اشارہ ہو اور حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ابن صوری نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں لائے جس کو ہم پہچانتے ہوں اور آپ پر کوئی ایسی آیت نازل نہیں کی گئی جس کے سبب ہم آپ کی اتباع کریں تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ۱۰۰۔ ﴿أَوْ كُنْتُمْ﴾ اس میں واو عطف کی ہے اور اس کا عطف محذوف کلام پر کیا گیا ہے تقدیر عبارت یوں ہے: ”اَكْفُرُوا بِالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ وَكُلَّمَا كُنْتُمْ كُفْرًا تَكْفُرُوا“ کیا انہوں نے روشن اور واضح آیتوں کا انکار کیا ہے؟ اور جب ”عَهْدًا وَعَهْدًا تَبَدَّلُوا“ اس عہد کو انہوں نے توڑ دیا اور اس کو پھینک دیا اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿فَرِيقٌ مِّنْهُمْ﴾ کیونکہ ان میں سے کچھ لوگوں نے اس عہد کو نہیں توڑا تھا۔ ﴿بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ان میں سے اکثر لوگ تورات پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کا دین سے کچھ تعلق نہیں رہا سو وہ وعدوں کو توڑنا گناہ شمار نہیں کرتے اور نہ اس کی پرواہ کرتے ہیں۔

۱۰۱۔ ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک عظیم الشان رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ تشریف لائے ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ نَبَأًا فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ جو تورات کی تصدیق کرنے والے ہیں اور اہل کتاب سے یہود مراد ہیں۔ ﴿كِتَابَ اللَّهِ﴾ یعنی تورات کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کفر کرنا جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں درحقیقت تورات کے ساتھ کفر کرنا ہے اور اس کو پس پشت ڈالنے کے مترادف ہے یا ”بِكْتَابِ اللَّهِ“ سے قرآن مجید مراد ہے جس کو قبول کرنا ان پر فرض تھا مگر انہوں نے اس کو ماننے کی بجائے اس کو پس پشت ڈال دیا۔ ﴿وَأَسَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ یہود کی طرف سے کتاب الہی کو ترک کرنے اور اس سے روگردانی کرنے کی مثال دی گئی ہے کہ جس طرح کوئی آدمی کسی چیز کو قلت توجہ اور اس سے بے نیازی کا اظہار کرتے ہوئے اسے پس پشت پھینک دیتا ہے (اسی طرح یہود نے قرآن و تورات کو پس پشت ڈال دیا تھا)۔ ﴿كَانَتْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ گویا وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَكَفَرُوا سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ
 الشَّيْطَانَ كَفَرٌ وَإِعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۖ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ
 بِبَابِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۖ وَمَا يَعْلَمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَ إِنَّمَا
 نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ
 زَوْجِهِ ۖ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّ
 هُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۖ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
 خَلَقٍ ۖ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۲﴾

اور انہوں نے اس (جادو) کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے ○ اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور (انہوں نے اس جادو کی پیروی کی) جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں تو تم کفر نہ کرو، پس لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی میں علیحدگی کر دیتے اور وہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے اور وہ لوگ اس چیز کو سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گی اور انہیں نفع نہیں دے گی اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس (جادو) کو خرید لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور البتہ کسی بڑی چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں فروخت کر دیں، کاش وہ جان لیتے ○

جادو کی پیروی اور ہاروت و ماروت کا قصہ

۱۰۲- ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ﴾ یعنی یہود نے کتاب اللہ کو پس پشت پھینک دیا اور جادو کی کتابوں کی پیروی اختیار کر لی اور ان شعبہ بازوں کے پیچھے لگ گئے جو ان کتابوں کو ان کے سامنے پڑھا کرتے تھے ﴿عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾ ان کے زمانہ میں اور ان کے دور حکومت میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیاطین آسمان پر چڑھ کر چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سن لیتے اور اپنی طرف سے ان میں بہت سی جھوٹی باتیں شامل کر لیتے اور جادو گروں کو بتا دیتے اور انہوں نے ان باتوں کو کتابوں میں لکھ لیا، جن کو پڑھ کر لوگوں کو جادو سکھاتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں یہ باتیں مشہور ہو گئیں یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ جنات غیب جانتے ہیں اور لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے جس کے ذریعے ان کی حکومت قائم و دائم ہے اور اسی علم کی وجہ سے آپ نے جن وانس اور ہوا کو تابع فرمان بنا لیا ہے۔ ﴿وَكَافَرُوا سُلَيْمَانَ﴾ اس ارشاد سے شیطانوں کو جھٹلایا گیا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو بہتان لگایا تھا کہ آپ جادو کا اعتقاد رکھتے تھے اور جادو پر عمل کرتے تھے سب کی تردید کر دی گئی ہے۔ ﴿وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ﴾ یہ شیاطین وہی ہیں جنہوں نے ﴿كَفَرُوا﴾ جادو کو استعمال کرنے اور اس پر کتابیں لکھنے کی وجہ سے کفر کیا۔ [قاری عبد اللہ بن عامر شامی]

قاری حمزہ اور قاری علی کسائی نے تخفیف کے ساتھ ”لیکن“ (یعنی بغیر تشدید کے) اور ”الشیاطین“ رفع کے ساتھ پڑھا ہے۔ [يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ] [حال کے محل میں واقع ہے] یعنی انہوں نے کفر کیا دریاں حالیکہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس کے ذریعے لوگوں کو پھسلانے اور گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ﴿وَمَا آتَيْنَا عَلَى الْمَلَكِينَ﴾ جمہور اس بات پر متفق ہیں [کہ لفظ ”مَا“ ”الَّذِي“ کے معنی میں ہے اور ”السِّحْرُ“ پر عطف کی وجہ سے منصوب ہے] یعنی شیاطین ان (یہود) کو وہ جادو سکھاتے تھے جو دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا [یا پھر ”مَا تَسَلُّوا“ پر عطف ہے] یعنی یہود اس جادو کی پیروی کرتے تھے جو دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا۔ ﴿بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ﴾ یہ ان دو فرشتوں کے نام ہیں اور ”الْمَلَكَيْنِ“ کا عطف بیان ہے اور جو کچھ ان دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا وہ جادو کا علم تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی آزمائش تھی اور جو شخص اس جادو کو سیکھتا اور اس پر عمل کرتا اگر اس میں ایمان کی لازمی شرائط کی نفی ہوتی تو وہ شخص کافر ہو جاتا اور جو شخص اس سے دور رہتا یا اس کو سیکھتا تو لیتا لیکن اس پر عمل نہ کرتا تا کہ اس کے حملے سے بچا رہے اور اس کی وجہ سے کسی کے دھوکہ میں نہ آجائے تو وہ شخص مسلمان رہتا چنانچہ شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہر حال میں جادو کو کفر کہنا غلط ہے بلکہ اس کی حقیقت کو جاننا واجب اور لازمی ہے پھر اگر اس میں ضروریات ایمان کی نفی ہوتی ہو تو وہ کفر ہے ورنہ کفر نہیں پھر جو جادو کفر ہے اس میں تو مردوں کو قتل کیا جاتا ہے عورتوں کو نہیں اور جو جادو کفر نہیں اور اس میں کسی جان کو ہلاک کرنا ہو تو اس میں راہزن کا حکم نافذ ہوگا اور اس میں مردوزن یکساں ہوں گے اور ایسا جادو گر جب توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور جس نے کہا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی تو اس نے یقیناً غلط کہا ہے کیونکہ فرعون کے جادو گروں کی توبہ قبول کر لی گئی تھی اور بعض نے کہا کہ ”انزل“ کا معنی ہے کہ عمل سے روکنے کے باوجود دونوں فرشتوں کے دلوں میں جادو کا علم ڈال دیا گیا تھا اور بعض نے کہا ہے کہ (ہاروت اور ماروت) وہ دو فرشتے ہیں جن کو باقی فرشتوں نے (آزمائش کے لیے) منتخب کیا تھا تا کہ ان میں شہوت پیدا کی جائے (کیونکہ) جب فرشتوں نے اولاد آدم پر (ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے) عار کا اظہار کیا (تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر تمہارے اندر بھی ان کی طرح شہوت ہوتی تو تم سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے۔ فرشتوں نے کہا: اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم ہرگز گناہ نہ کرتے) پھر یہ دونوں فرشتے زمین پر آ کر (شروع میں تو دن میں) انصاف کرتے اور رات کو اوپر چڑھ جاتے پھر یہ دونوں فرشتے زہرہ نام کی عورت پر عاشق ہو گئے سواں نے ان کو شراب پینے پر آمادہ کر لیا اور انہوں نے (شراب پی کر) زنا کیا تو ایک آدمی نے ان کو دیکھ لیا جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو قتل کر دیا (اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ایک عذاب کے اختیار کرنے کی اجازت ملنے پر) انہوں نے عذاب آخرت کے بدلے میں دنیا کا عذاب اختیار کر لیا چنانچہ (اس وقت سے لے کر اب تک) بائبل کے کنویں میں النالکا کران کو عذاب دیا جا رہا ہے (اور یہ عذاب قیامت تک جاری رہے گا) اور بائبل

واضح رہے کہ بعض کا یہ قول قرآن مجید کی ان تمام روایات کے خلاف ہے جن میں فرشتوں کی عصمت کو بیان فرمایا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے کہا: میرا خیال ہے کہ اس قصہ کو بنی اسرائیل نے وضع کیا ہے (یعنی گھڑ لیا ہے)۔ علامہ قرطبی نے کہا: ایسی تمام روایات ضعیف ترین ہیں ان میں سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کے سفیر اور اس کی وحی پر امین ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ امام رازی نے کہا کہ ایسی تمام روایات فاسد مردود اور غیر مقبول ہیں کیونکہ قرآن مجید میں فرشتوں کی عصمت بیان کی گئی ہے اور یہ روایات اس کے خلاف ہیں۔ علامہ ابوالحیاء اندلسی نے کہا: ان روایات میں سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے اور فرشتے معصوم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔

نوٹ: اس کی تفصیل، تفسیر تبیان القرآن ج ۱ ص ۴۹۳-۴۹۶، مطبوعہ فرید بک سٹال لاہور میں دیکھئے۔

کے نام کی وجہ یہ ہے (بابل کا لغوی معنی مختلف ہونا ہے) کہ اس سرزمین پر مختلف زبانوں کا آغاز ہوا تھا۔ ﴿وَمَا يَعْلَمُونَ﴾ اور وہ دونوں فرشتے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے ﴿حَتَّىٰ يَقُولَ﴾ یہاں تک کہ وہ دونوں اس کو (جادو کی برائیوں سے) آگاہ کرتے اور تنبیہ کرتے ہوئے اس کو نصیحت کرتے اور اس سے کہتے: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ﴾ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف امتحان اور آزمائش بن کر آئے ہیں ﴿فَلَا تَكْفُرُوا﴾ تو تم اس جادو کو سیکھ کر اور اس پر ایسے طریقے سے عمل کر کے جس سے کفر لازم آجائے کافر نہ بن جانا۔ ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا﴾ [اللہ تعالیٰ کے ارشاد: ﴿يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ پر ”فا“ کا عطف کیا گیا ہے یعنی وہ دونوں فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے تو لوگ ان سے جادو اور کفر دونوں سیکھ لیتے تھے ان دونوں باتوں کی دلیل اللہ تعالیٰ کے دو فرمان ”كُفِرُوا“ اور ”يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ“ ہیں یا ”فا“ کا عطف پرشیدہ عبارت پر کیا گیا ہے تقدیر عبارت یوں ہے: ”فَيَاتُونَ فَيَتَعَلَّمُونَ“ اور اس پر ”مِنْ أَحَدٍ“ دلیل ہے یعنی لوگ آتے اور ان فرشتوں سے جادو سیکھتے۔ ﴿مَا يَفْقَهُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْحِهِ﴾ وہ جادو کا علم ہے جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو جاتی تھی اور وہ اس طرح ہوتا کہ اللہ تعالیٰ محض امتحان کی خاطر جادو کے وقت میاں بیوی میں نافرمانی سرکشی اور اختلاف دنا چاتی پیدا کر دیتا اور اہل سنت کے نزدیک (اللہ تعالیٰ ان میں اضافہ فرمائے) جادو ایک حقیقت ہے اور محزلہ کے نزدیک جادو ایک تخیلاتی چیز ہے اور ایک شعبہ بازی ہے۔ ﴿وَمَا هُمْ بِضَآئِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ﴾ اور وہ جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ مگر اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے ارادہ سے ﴿وَيَعْلَمُونَ مَا يَنْصُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ یہ علم آخرت میں نفع نہیں دے گا اور اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ جادو سے بچنا اور اس سے دور رہنا واجب ہے جس طرح سائنس کے اس علم سے بچنا لازم ہے جو آدمی کو گمراہی کی طرف لے جائے۔ ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا﴾ یہود جانتے تھے ﴿لَمَنِ اشْتَرَاهُ﴾ جو شیاطین تلاوت کرتے ہیں اس کو جس نے کتاب الہی کے عوض میں خرید لیا ﴿مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ”خلاق“ کا معنی نصیب ہے۔ ﴿وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾ انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ کے ذریعے ان کے علم کی نفی فرمادی اور اس سے پہلے اپنے ارشاد: ”وَلَقَدْ عَلِمُوا“ کے ذریعے ان کے لیے علم کو تاکید قسمی کے ساتھ ثابت فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ کاش وہ لوگ اپنے علم کے مطابق عمل کرتے لیکن جب انہوں نے اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا تو انہیں جاہل قرار دے کر فرمایا: گویا وہ نہیں جانتے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا سَاعِنًا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَ
لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۴﴾ مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ
بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۳۵﴾

اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کی طرف سے بہت بہتر ثواب پالیتے، کاش وہ جان لیتے ۱۰۳ اے ایمان والو! (اپنے رسول سے) ”رَاعِبْنَا“ نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظرِ کرم فرمائیں اور پہلے ہی غور سے سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے ۱۰ اہل کتاب میں سے کافر اور مشرک (دونوں) یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل کی جائے اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے ۱۰

۱۰۳- ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا﴾ اور اگر وہ رسول اللہ ﷺ اور قرآن کریم پر ایمان لاتے ﴿وَاتَّقَوْا﴾ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے اور شیطانوں کی کتابوں پر عمل کرنے اور کتاب الہی کو پس پشت ڈالنے جیسے گناہوں پر قائم رہنے کی بجائے ان کو ترک کر دیتے ﴿لَمْ تَشُوبَهُ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ تو بے شک اللہ تعالیٰ کا ثواب (جو ایمان و تقویٰ اختیار کرنے پر انہیں عطا کیا جاتا) اس سے بہتر ہے جس میں وہ مشغول ہیں اور وہ اس کو یقیناً جانتے ہیں لیکن جب انہوں نے اپنے علم پر عمل کرنا ترک کر دیا تو انہیں جاہل قرار دیا گیا اور آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ عطا کیا جاتا ہے وہ سب سے بہتر ہے اور ”لو“ کے جواب میں جملہ فعلیہ پر جملہ اسمیہ کو اختیار کیا گیا ہے کیونکہ اس میں ثواب کے ثبات و استقرار اور اس کے قائم و دائم رہنے کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ نے ”لَمْ تَشُوبَهُ اللَّهُ خَيْرٌ“ نہیں فرمایا کیونکہ آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ ثواب میں سے جو کچھ ہو (تھوڑا ہو یا زیادہ) وہ ان کے حق میں سب سے بہتر ہے اور ایک قول یہ ہے کہ حرف ”لو“ تمنا کے معنی میں ہے گویا کہا گیا ہے کہ کاش وہ ایمان لاتے پھر اللہ تعالیٰ نے ”لَمْ تَشُوبَهُ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ“ سے ابتدا فرمائی۔
بارگاہِ مصطفیٰ میں آداب گفتگو

۱۰۴- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا سَاعِدْنَا وَقُولُوا انظُرْنَا﴾ مسلمانوں کا طریقہ تھا کہ جب ان کے سامنے کوئی علمی مسئلہ بیان کیا جاتا تو وہ رسول اللہ ﷺ سے عرض کرتے: ”رَاعِبْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ اے اللہ کے رسول! ہماری رعایت فرمائیں“ اور ہمیں مہلت دیں تاکہ ہم آپ کی بات کو سمجھ لیں اور یاد کر لیں اور یہودیوں کے نزدیک ”رَاعِبْنَا“ عبرانی یا سریانی زبان میں گالیوں کا کلمہ تھا جس کے ساتھ وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے اور جب انہوں نے مسلمانوں کو ”رَاعِبْنَا“ کہتے سنا تو انہوں نے اس موقع سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور انہوں نے بھی رسول اکرم نبی معظم ﷺ کو اسی کلمہ کے ساتھ بلانا شروع کر دیا اور ان کا مقصد اس کلمہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو گالیاں بکنا ہوتا (اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی ناگوار تھی اسی لیے) تو مسلمانوں کو اس سے روک دیا گیا اور ان کو اس کلمہ کا ہم معنی لفظ بولنے کا حکم دیا گیا اور وہ لفظ ”انظُرْنَا“ ہے جو ”نظرة“ سے ماخوذ ہے اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی کسی کا انتظار کرتا ہے۔ ﴿وَأَسْمَعُوا﴾ اور رسول اللہ ﷺ جو کلام تم سے فرماتے ہیں اس کو اچھی طرح غور سے سنو اور آپ جو مسائل تم سے بیان کرتے ہیں ان کو کان لگا کر حاضر دماغی کے ساتھ یاد کرو تاکہ بات کو دوبارہ دہرانے اور رعایت و مہلت طلب کرنے کی ضرورت نہ پڑے یا یہ مطلب ہے کہ تم قبول کرنے اور اطاعت کرنے کے جذبہ کے تحت غور سے سنو اور تمہارا سننا یہود کے سننے کی طرح نہ ہو جائے کیونکہ وہ کہا کرتے تھے: ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ ﴿وَلْيَكْفُرُوا﴾ (دردناک عذاب ان) یہودیوں کے لیے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو گالیاں دیں (اور اللہ تعالیٰ نے ”کافرین“ کہہ کر واضح کر دیا کہ حضور ﷺ کی گستاخی کفر ہے)۔ ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ”الیم“ کا معنی دردناک ہے۔

۱۰۵ ﴿ مَا يُؤَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ ﴾ [ان کثیر سے ابوعمر نے تخفیف کے ساتھ ”أَنْ يُنَزَّلَ“ پڑھا ہے] یعنی مشرکین اور اہل کتاب میں سے کافر نہیں چاہے کہ تمہیں سب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو۔ ﴿ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [پہلا حرف ”مِنْ“ (”مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ“ میں) بیان کے لیے ہے کیونکہ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کی دو قسمیں ہیں: (۱) اہل کتاب (۲) مشرکین اور دوسرا حرف ”مِنْ“ (”مِنْ خَيْرٍ“ میں) زائد ہے صرف ”استغراقِ خیر“ کے لیے ہے (یعنی ہر قسم کی خیر) اور تیسرا حرف ”مِنْ“ (”مِنْ رَبِّكُمْ“ میں) ابتدائے غایت کے لیے ہے اور ”خَيْرٌ“ سے مراد وحی ہے اور اسی طرح رحمت سے وحی مراد ہے۔] ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ یہودی اپنے آپ کو زیادہ حق دار سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف وحی کی جائے اس لیے وہ تم سے حسد کرتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ تم پر وحی میں سے کچھ نازل ہو اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے نبوت کے ساتھ مخصوص فرماتا ہے۔ ﴿ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ نبوت کی عطا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔

مَا نُنَسِّخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِمَّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۰۶﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۰۷﴾ أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿۱۰۸﴾

جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے ہم بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ۰ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں اور نہ کوئی مددگار ہے ۰ کیا تم اپنے رسول سے ایسے (بے ہودہ) سوال کرتے چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرتا ہے تو وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا ۰

تسخ کا بیان اہل کتاب کی آرزو نیک مسلمان کی شان اور یہود و نصاریٰ کی مذہبی چپقلش

شان نزول: ۱۰۶- اور جب انہوں نے (یعنی مشرکین و یہود نے) زبانِ طعن دراز کی اور کہا کہ کیا تم (سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ) کو نہیں دیکھتے کہ اپنے صحابہ کو پہلے ایک کام کا حکم دیتے ہیں پھر اس سے منع کر دیتے ہیں اور اس پہلے کام کے خلاف دوسرے کام کا حکم دیتے ہیں اور آج ایک بات کہتے ہیں اور کل اس سے رجوع کر لیتے ہیں (لہذا یہ قرآن ان کا اپنا بنایا ہوا ہے جو اپنے دل سے گھڑ لیتے ہیں۔ روح المعانی) تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات (پہلی دو آیات ۱۰۷-۱۰۶) نازل فرمائیں۔ ﴿ مَا نُنَسِّخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا ﴾ لغت میں ”نسخ“ کا معنی تبدیل کرنا ہے اور شریعت میں کسی مطلق شرعی حکم کی انتہاء (یعنی اختتامی مدت) کو بیان کرنا ہے جس کے بارے میں اس کا حکم ہمیشہ کے لیے قائم رہنا ہمارے ذہنوں میں راسخ

ہو چکا تھا لہذا ہمارے حق میں نسخ کے ذریعے حکم کی تبدیلی ہوتی ہے جب کہ صاحب شریعت کے حق میں محض (حکم شرعی کی مدت پوری ہو جانے کا) بیان ہوتا ہے اور اس میں ”بداء“ کا جواب ہے جس کا منکر سن نسخ یعنی یہود دعویٰ کرتے ہیں (نسخ اور بداء میں فرق یہ ہے کہ نسخ میں علم الہی کے مطابق جس حکم کی مدت پوری ہو چکی ہوتی ہے اس کو دوسرے نئے حکم سے بدل دیا جاتا ہے جب کہ ”بداء“ میں آدمی پہلے کسی کام کا ارادہ کرتا ہے پھر کسی خامی کی وجہ سے اس کو ترک کر دیتا ہے لہذا ”بداء“ اس وقت ہوتا ہے جب حکم دینے والے کو اس حکم کے انجام کا علم نہیں ہوتا اس لیے یہ صرف انسانوں میں ہوتا ہے کیونکہ ان کا علم ناقص اور ناقص ہوتا ہے جب کہ علم الہی ہر چیز کو محیط ہوتا ہے اس لیے قرآن مجید میں ”نسخ“ ہوتا ہے ”بداء“ نہیں ہے) اور ”نسخ“ کا محل وہ کلام ہوتا ہے جو بنفسہ وجود و عدم کا احتمال رکھتا ہو اور اس کو ایسی چیز لاحق نہ ہو جو نسخ کے منافی ہو یعنی وقت کا مخصوص و محدود ہونا یا دائمی ہونا (یہ دونوں چیزیں نسخ کے منافی ہیں) اور یہ نسخ نص اور دلالت النص دونوں سے ثابت ہو جاتا ہے اور ہمارے نزدیک اس کی شرط یہ ہے کہ دل سے ارادہ کرنا ممکن ہو اگرچہ فعل ممکن نہ ہو معتزلہ اس کے خلاف ہیں اور یہ نسخ کتاب و سنت سے مستحقاً (کتاب کا نسخ کتاب سے اور سنت کا نسخ سنت سے) اور مختلفاً (کتاب کا نسخ سنت سے اور سنت کا نسخ کتاب سے ہر طرح) جائز ہے اور تلاوت اور حکم دونوں کا نسخ اور بغیر تلاوت صرف حکم کا اور بغیر حکم صرف تلاوت کا نسخ بھی جائز ہے اور حکم کے ساتھ کسی وصف کا نسخ جیسے نص پر زیادتی تو یہ بھی ہمارے نزدیک نسخ ہے جب کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف ہیں اور ”انساء“ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اس کی یاد نکال دی جاتی ہے (یا اس کو لوگوں کے دلوں سے بھلا دیا جاتا ہے) اور ابن کثیر کی اور ابو عمرو نے ”نسیہا“ کی بجائے ”نسیہا“ پڑھا ہے یعنی ہم اس کو موخر کر دیتے ہیں اور ہم اس کو پیچھے کر دیتے ہیں یہ ”نسیات“ سے ماخوذ ہے یعنی پیچھے ہٹا دینا۔ ﴿نَأْتِ بِغَيْرِ مَنَهَا﴾ ہم اپنے بندوں کے لیے اس سے بہتر آیت لاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ منسوخ آیت پر عمل کرنے کے ثواب سے ناخ آیت پر عمل کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ ﴿أَوْ مِثْلَهَا﴾ یا (اجر و ثواب اور فائدہ میں) اس کی مثل لاتے ہیں کیونکہ قرآن کی بعض آیات کو بعض آیات پر فضیلت نہیں (بلکہ تمام کلام فضیلت میں برابر ہے)۔ ﴿أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وہ قادر ہے لہذا وہ (منسوخ آیت سے) بہتر یا اس کی مثل (ناخ آیت) لانے پر قادر ہے۔

۱۰۷۔ ﴿أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَهُ مَلَكٌ مُّسْمِيٌّ وَالرَّسُولُ﴾ پس وہی تمہارے تمام معاملات کا مالک ہے اور ناخ و منسوخ میں سے جس کے ساتھ وہ تمہیں بندگی کا حکم دیتا ہے اس (کی حکمتوں اور مصلحتوں) کو وہی خوب جانتا ہے۔ ﴿وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی ایسا متولی نہیں ہے جو تمہارے معاملات کو درست کر لے۔ ﴿وَلَا ذَوِيٍّ﴾ اور نہ کوئی ایسا مددگار ہے جو تمہیں عذابِ آخرت سے بچا سکے۔

۱۰۸۔ ﴿أَمْ تَرْيَدُونَ﴾ [”ام“ منقطعہ ہے اس کی تقدیر عبارت یوں ہے ”بَلْ تَرِيدُونَ“] بلکہ تم چاہتے ہو کہ ﴿أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلْتُمْ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ﴾ اپنے محترم و مکرم رسول سے ایسے سوال کرو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے چنانچہ ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ جب قریش مکہ نے کہا کہ اے محمد (ﷺ)! آپ ہمارے لیے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیجئے اور مکہ مکرمہ کی سرزمین کو ہمارے لیے ہموار اور وسیع و عریض اور کشادہ بنا دیجئے تو آپ پر سوالات، اعتراضات اور طلبِ معجزات کی خواہش کرنے سے ان کو منع کر دیا گیا جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے مطالبہ کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ! آپ ہمارے لیے ایک معبود بنا دیجئے۔ ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ﴾ اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات پر اعتماد اور یقین کرنا ترک کر دیا اور ان

میں شک کیا اور ان کے سوا کا طلب گار بن گیا ﴿فَقَدْ ضَلَّتْ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ تو وہ یقیناً سیدھے اور اعتدال کے راستے سے بھٹک گیا اور راہِ حق سے دور ہو کر گمراہ ہو گیا۔

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا
مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ
يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۰۹﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَآتُوا قَدَمًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ قَدْ خَبِرْتُمْ أَنَّهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۱۰﴾

بہت سے اہل کتاب نے چاہا کہ کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں اپنے دلوں میں حسد رکھنے کی وجہ سے اس کے بعد کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا تھا تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جو نیک کام تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے اور بے شک اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو

۱۰۹۔ ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ﴾ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں ﴿مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ﴾ [یہ ”کم“ ضمیر سے حال ہے] یعنی یہودی یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر کر کافر بنا دیں۔

شانِ نزول: یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب غزوہٴ احد کے بعد یہود نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہیں اس جنگ میں کتنی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں اور اگر تم حق پر ہوتے تو تمہیں یہ شکست نہ ہوتی پس تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ اور تمہارے لیے اب یہی بہتر ہے۔ ﴿حَسَدًا﴾ [یہ مفعول لہ ہے] یعنی حسد و بغض کی وجہ سے (تمہارے مرتد ہونے کے متمنی ہیں) اور ”حسد“ کا معنی ہے کہ کسی کے پاس کوئی خیر و بھلائی دیکھ کر افسوس کرنا اور اس پر جلنا کہ یہ خیر و بھلائی اس کی بجائے مجھے ملتی۔ ﴿مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾ یہ ”وَدَّ“ کے متعلق ہے یعنی یہ لوگ اپنے نفسوں کی آرزوؤں اور اپنی خواہشات کی وجہ سے تمہارا مرتد ہو جانا پسند کرتے ہیں اور اپنے دین کی تائید اور حق کی طرف رغبت کی خاطر نہیں اس لیے انہوں نے ایسی تمنا ﴿مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ حق واضح ہو جانے کے بعد کی جب انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ یقیناً تم مسلمان حق پر ہو یا اس کا تعلق ”حَسَدًا“ کے ساتھ ہے یعنی اس حسد کی وجہ سے حق سے اعراض و روگردانی کرتے ہیں جو ان کے دلوں سے مبالغہ کی حد تک جوش مارتا ہوا ابھرتا ہے۔ ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا﴾ تو آپ ان کی جہالت نادانی اور عداوت کے پیش نظر عفو و درگزر کا رویہ اختیار کیجئے اور ان کے ساتھ معافی و چشم پوشی کی راہ پر چلیے (تاکہ وہ نرم ہو کر دین حق کی طرف راغب ہو جائیں)۔ ﴿حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جہاد و قتال کا حکم نازل کر دے۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لینے پر پوری طرح قادر ہے۔

۱۱۰۔ ﴿وَكَرِهْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَاؤُا الزَّكَاةَ وَمَا تَقْرَنُ مِنْهُ إِلَّا كَيْفَ سَكَمْتُمْ بِهَا تَخَوُّفًا﴾ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جو نیکی تم آگے سمجھو گے خواہ نماز ہو خواہ صدقات و خیرات ہوں یا ان دونوں کے علاوہ کسی قسم کی نیکی ہو تو ﴿تَقْتَدُوا﴾ کا عینا اللہ ﴿اس کا اجر و ثواب تم اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور پاؤ گے۔ ﴿إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (چونکہ) اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو یقیناً دیکھ رہا ہے اس لیے کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل اس کے پاس ضائع نہیں ہوگا۔

وَقَالُوا لَنْ نَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا تِلْكَ آمَانِيَّتُهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۱۱﴾ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۱۲﴾

اور اہل کتاب نے کہا: جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے یہ ان کی آرزوئیں ہیں تم فرما دو کہ دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ ہاں کیوں نہیں؟ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کا ثواب اس کے رب کے پاس ہے اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

۱۱۱۔ ﴿وَقَالُوا لَنْ نَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا﴾ ("قَالُوا" میں جمع مذکر غائب کی) ضمیر یہود و نصاریٰ میں سے اہل کتاب کی طرف لوٹتی ہے یعنی یہود نے کہا: جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا اور نصاریٰ نے کہا: جنت میں صرف نصرانی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے اقوال کو اس اعتماد پر جمع کر کے بیان کر دیا کہ سننے والے ہر فریق کے قول کی مراد سمجھ جائیں گے اور ہر قسم کے شک اور التباس سے محفوظ رہیں گے کیونکہ ان کو دونوں فریقوں کے درمیان عداوت و دشمنی کا علم ہو چکا ہے اور ان کو معلوم ہے کہ یہود و نصاریٰ میں سے ہر ایک فریق اپنے دوسرے ساتھی فریق کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں دیکھتے؟ "وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ" یہود نے کہا: نصرانی کسی دین پر نہیں اور نصاریٰ نے کہا: یہودی کسی دین پر نہیں ہیں اور "هُودٌ" "هَائِدٌ" کی جمع ہے جیسے "عَائِدٌ" کی جمع "عَوْدٌ" ہے (مصری نسخہ میں ہے: جیسے "عَائِدٌ" کی جمع "عَوْدٌ" ہے) اور "كَانَ" کا اسم "مَنْ" کے اعتبار سے واحد ہے اور "كَانَ" کی خبر "مَنْ" کے معنی کے اعتبار سے جمع لائی گئی ہے۔ [﴿تِلْكَ آمَانِيَّتُهُمْ﴾ اس سے ان کی مذکورہ بالا تمناؤں اور آرزوؤں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور وہ یہ ہیں (۱) رب تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر کوئی خیر و بھلائی نازل نہ ہو (۲) مسلمان اسلام قبول کرنے کے بعد پھر دوبارہ کافر ہو جائیں (۳) جنت میں ان کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا یہ ان کی باطل آرزوئیں تھیں [اور "آمَانِيَّةٌ" "أَفْعُولَةٌ" کے وزن پر ہے اور "معنی" سے ماخوذ ہے جیسے "أَضْحُوکُمْ" ہے۔] [﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ تم جنت میں دخول کے لیے اپنی تخصیص کی کوئی سند اور دلیل پیش کرو] اور "هَاتَا" "هَاتَا" کے قائم مقام ہے اس کا معنی ہے: "أُحْضِرُ" یعنی حاضر کر اور یہ جملہ ان کے قول: "لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا" کے ساتھ متصل ہے اور "تِلْكَ آمَانِيَّتُهُمْ" جملہ معترضہ ہے۔ [﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔

۱۱۲۔ ﴿بَلَىٰ﴾ یہود و نصاریٰ نے اپنے علاوہ جنت میں جانے کی جہنی کی تھی اس کا اثبات ہے۔ ﴿مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ﴾

یلتہ ﴿ جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص بنا لیا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ﴿ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ اور وہ قرآن مجید کی تصدیق کرنے والا ہو ﴿ فَكَلَّمْنَا آجُرَّةَ ﴾ [یہ "مَنْ أَسْلَمَ" کا جواب ہے اور یہ کلام مبتدا ہے اور شرط کے معنی کو متضمن ہے اور "بلی" کے لفظ سے ان کے دعویٰ کی تردید کر دی گئی ہے۔] ﴿ عِنْدَ سَابِقِهِ ﴾ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ان کا اجر و ثواب ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ قَالَ اللَّهُ يُحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۱۳﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ تَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۗ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَزَنٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۱۴﴾

اور یہود نے کہا کہ نصاریٰ کچھ نہیں اور نصاریٰ نے کہا: یہود کچھ نہیں حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح بے علم لوگوں نے ان کی باتوں کی مانند کہا، سو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمادے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کے ذکر سے روکے اور ان کے ویران کرنے میں کوشش کرنے یہ لوگ مسجدوں میں داخل ہونے کے لائق نہیں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے ۰

۱۱۳ ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَهُمْ يَتْلُونَ ﴾ میں سے ہر ایک دوسرے کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ وہ کسی صحیح اور معتبر دین پر نہیں ہے۔ اور "واو" ﴿ وَهُمْ يَتْلُونَ ﴾ میں حال کے لیے ہے اور کتاب جنس کے معنی میں ہے یعنی انہوں نے یہ کہا، حالانکہ وہ اہل کتاب اور اہل علم ہیں اور کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور جو تورات و انجیل کا حامل ہو اور ان پر ایمان رکھتا ہو اس کا فرض ہے کہ وہ باقی (دوسری کتاب) کا انکار نہ کرے کیونکہ دونوں کتابوں میں سے ہر ایک کتاب دوسری کی تصدیق کرتی ہے۔ ﴿ كَذَلِكَ ﴾ اسی قول کی مثل ہے جو (اے مخاطب!) تم نے (اہل علم یہود و نصاریٰ سے) سنا ہے۔ ﴿ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ﴾ ان جہلاء نے ایسی باتیں کیں جن کے پاس نہ کوئی علم ہے اور نہ کوئی کتاب ہے جیسے بت پرست کافر اور فرقہ معطلہ ہیں انہوں نے ہر اہل دین کے لیے یہی کہا کہ وہ کسی دین پر نہیں ہے اور یہ آیت مبارکہ یہود و نصاریٰ کے لیے بہت بڑی زجر و توبیخ ہے کہ انہوں نے علم رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ملا دیا جو بے علم اور جاہل ہیں۔ ﴿ قَالَ اللَّهُ يُحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہود و نصاریٰ میں اس طرح فیصلہ فرمائے گا کہ ان میں سے ہر ایک گروہ کو ایسی سزا دے گا جو اس کے لائق و مناسب ہوگی۔

مساجد میں ذکر سے منع کرنے والا بڑا ظالم ہے اور سب کا مالک صرف اللہ ہے جاہلانہ سوال -----
اور یہود و نصاریٰ کی مذمت

۱۱۴- ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن قَتَمَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ [اور "مَنْ" مبتدا ہونے کی وجہ سے محلاً مرفوع

ہے اور یہ حرف استفہامیہ (سوالیہ) ہے اور "أَظْلَمُ" اس کی خبر ہے] اور اس کا معنی یہ ہے: اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے؟ اور "أَنْ يُذْكَرَ" "مَنْعَ" کا دوسرا مفعول ہے (پہلا مفعول "مَسْجِدَ اللَّهِ" ہے) جیسے تم کہتے ہو: "مَنْعَتُهُ كَذَا" میں نے اس کو اس طرح منع کیا (متعدی بدو مفعول کی مثال ہے (۱) "ه" (۲) "كَذَا") اور اس کی مثال (درج ذیل دو آیات) ہیں: "وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوْلِيُونَ" (بنی اسرائیل: ۵۹) اور ہمیں ایسی نشانیاں بھیجنے سے کسی نے نہیں روکا مگر یہی کہ پہلے لوگوں نے ان کو جھٹلایا تھا۔" "وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا" (بنی اسرائیل: ۹۳) اور لوگوں کو ایمان لانے سے کس نے روکا ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ "ان" کے ساتھ حرف جر محذوف ہو یعنی "مَنْ أَنْ يُذْكَرَ" ہو اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کو "مَنْعَ" کا مفعول نہ بنا کر منصوب قرار دیا جائے اور معنی یہ ہوگا کہ مسجدوں سے روکنے کی وجہ کراہت ذکر ہے اور یہ حکم اللہ تعالیٰ کی تمام مساجد کے لیے عام ہے اور بے شک ان میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منع کرنے والا ظلم کرنے میں سب سے بڑھ کر ظالم ہے اور اس کا سبب بیت المقدس میں عیسائیوں کا گندگی پھینکنا اور اس میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکنا ہے یا رسول اللہ ﷺ (اور آپ کے صحابہ کرام) کو حدیبیہ کے سال (سن چھ ہجری) میں مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنا (مراد) ہے۔ باقی رہا یہ کہ مساجد اللہ کہا گیا ہے جب کہ صرف ایک مسجد میں ذکر کرنے سے منع کیا گیا ہے اور وہ بیت المقدس یا مسجد حرام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ اس کا سبب خاص ہے مگر یہ حکم اللہ تعالیٰ کی تمام مساجد کے لیے عام ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "وَيَسِّرْ لِكُلِّ هَمَزَةٍ لَمَزَةً" (الہزۃ: ۱) ہر غیبت کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے، حالانکہ یہ آیت کریمہ خاص اخس بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی تھی (مگر اس کا حکم ہر غیبت کرنے والے کے لیے عام ہے)۔ ﴿وَسَلِّي فِي خَدَائِبِهَا﴾ اور جس نے ذکر الہی روک کر ان (مساجد) کو ویران کرنے کی کوشش کی اور "مَنْ" سے عموم مراد ہے جس طرح مساجد سے عموم مراد ہے (لہذا جس کسی مسجد میں جو کوئی ذکر الہی سے روکے گا وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا)۔ ﴿أُولَئِكَ﴾ وہی ذکر خدا کرنے سے روکنے والے لوگ ہیں ﴿مَا كَانَ لِقَوْمِ أَنْ يُدْخِلُوَهَا﴾ ان کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں داخل ہوں۔ ﴿إِلَّا خَائِبِينَ﴾ [یہ "أَنْ يُدْخِلُوَهَا" کی ضمیر "ہم" سے حال ہے] یعنی حالت خوف میں اور مسلمانوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں ان کو گرفتار نہ کر لیں بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں پر غالب ہوں اور ان کو کنٹرول کریں اور مسجدوں میں داخل ہونے سے روکیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کافروں کا ظلم و ستم اور زیادتی و سرکشی نہ ہوتی تو حق یہ تھا کہ مسلمانوں کو روکنے کی بجائے وہ خود مسجدوں میں خوف زدہ ہو کر ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ ایک روایت یہ بیان کی گئی ہے کہ عیسائیوں میں سے جب بھی کوئی عیسائی بیت المقدس میں داخل ہوتا تو قتل کیے جانے کے اندیشے سے خوف زدہ ہو کر اور اجنبی سا ہو کر داخل ہوتا اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیت المقدس میں جو نصرانی پایا جائے گا اس کو سخت ترین سزا دی جائے گی اور رسول اللہ ﷺ نے (سن ۹ ہجری کو) اعلان فرمادیا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ شریف کا حج نہیں کرے گا اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی ہے: ان کو کنٹرول حاصل کرنے کے لیے مسجد میں داخلہ سے روکا جائے گا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کے درمیان تنہائی میں ملاقات کے لیے مسجد میں

بیٹھے رہنے سے روکا جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ (الاحزاب: ۵۳) اور تم کو حق نہیں پہنچتا کہ تم رسول خدا کو تکلیف دو“ ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ قتل و غارت کرنا اور حربی کو قید کر دینا اور ذمی پر جزیہ لاکر کرنے کی ذلت و رسوائی یہود نصاریٰ کے لیے دنیوی عذاب ہے۔ ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ اور ان کے لیے آخرت میں بڑے عذاب سے براؤ جہنم کی آگ ہے۔

وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَنُجِّهِهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۱۵﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَنٰتُوْنَ ﴿۱۱۶﴾ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۱۱۷﴾

اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے جس سمت (چاہو) منہ کر لو سب سمتیں اللہ ہی کی ہیں بے شک اللہ بڑی وسعت والا (اور) سب کچھ جاننے والا ہے اور انہوں نے کہا: اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے وہ تو اس سے پاک ہے بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کے ملک میں ہے سب اس کے حکم کے تابع ہیں اور وہی تمام آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نمونہ کے پیدا کرنے والا ہے اور جب وہ کسی حکم کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے اور

۱۱۵- ﴿وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک تمام روئے زمین کے ممالک اسی کی ملکیت

میں ہیں اور سب کا وہی (اللہ تعالیٰ) مالک و متولی ہے۔ ﴿فَأَيْنَمَا﴾ شرط ہے ﴿تُولُوْا﴾ اس (شرط) کی وجہ سے مجروح ہے یعنی پس تم جس کسی مکان میں ہو اپنے چہروں کو قبلہ کی طرف پھیر لو۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ (البقرہ: ۱۴۴) پس (اے حبیب!) آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور (اے مسلمانو!) تم جہاں کہیں ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر لو“ اور (شرط کا) جواب یہ (درج ذیل) ہے: ﴿فَنُجِّهِهُ اللَّهُ﴾ اس کی جہت ہے جس کی طرف منہ کرنے کا اس نے حکم دیا ہے اور جس پر وہ راضی ہے اور معنی یہ ہے کہ جب تمہیں مسجد حرام یا بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے روک دیا جائے تو میں نے تمہارے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے لہذا زمین کے جس حصہ میں چاہو نماز پڑھو اور اس میں اپنا منہ قبلہ کی طرف کر لو کیونکہ ہر مکان میں قبلہ رخ ہونا ممکن ہے۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس کی رحمت وسیع اور کشادہ ہے اس لیے وہ اپنے بندوں پر وسعت کرنا چاہتا ہے اور وہ ان کی مصلحتوں اور فائدوں کو خوب جاننے والا ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ سواری پر سوار ہو کر نماز پڑھنے والے مسافر کے حق میں نازل ہوئی تھی کہ جس طرف سواری کا منہ ہو ادھر نماز پڑھ لو اور بعض نے کہا کہ ایک قوم پر قبلہ مشتبہ ہو گیا تو انہوں نے مختلف اطراف میں نماز پڑھ لی پھر جب صبح ہوئی تو انہیں معلوم ہوا کہ انہوں نے غلط رخ نماز پڑھ لی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی معذوری قبول فرمائی اور یہ آیت مبارکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر حجت ہے جب کوئی آدمی اشتباہ کی صورت میں قبلہ کی طرف پشت کر کے نماز پڑھے (تو امام شافعی کے نزدیک دوبارہ پڑھنی ہوگی) اور بعض نے کہا کہ آیت کریمہ کا ایک معنی یہ ہے کہ ذکر و فکر اور

دعا وغیرہ کے لیے جدھر چاہو منہ کر لو۔

۱۱۶- ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ حضرت مسیح ابن مریم اور حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں [ابن عامر شامی نے ”قَالُوا“ بغیر واو کے پڑھا ہے اور واو کو اس اعتبار پر ثابت کیا گیا ہے کہ اس قصہ کا ماقبل پر عطف ہے اور حذف اس اعتبار پر کیا گیا ہے کہ یہ ایک نیا اور دوسرا قصہ ہے] ﴿سُبْحٰنَكَ﴾ اللہ اولاد سے پاک ہے اور اس کی تزیہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے منزہ ہے اور اولاد کا ہونا اس کی شان سے بہت بعید ہے۔ ﴿بَلْ لَّكَ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب کا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کی ملکیت میں داخل ہے اور ہر چیز میں حضرت مسیح اور حضرت عزیر داخل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ملک میں ہیں اور اولاد کا ہونا ملک کے منافی ہے (تو ثابت ہو گیا کہ مخلوق میں سے کوئی اس کی اولاد نہیں) ﴿كُلُّ لَهٗ قَنِيْنٌ﴾ سب اس کے مطیع و فرماں بردار ہیں اور ان میں سے کوئی چیز اس کی تکوین و تقدیر سے مانع نہیں اور ”كُلُّ“ کی تئوین مضاف الیہ کے عوض میں ہے یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز یا ہر وہ چیز جس کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیا سب اس کے مطیع و فرماں بردار ہیں عبادت گزار ہیں اس کی ربوبیت کا اقرار کرنے والے ہیں اور وہ اپنے پجاریوں کے شرکیہ رشتوں کے منکر ہیں جن کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ”مَا“ لایا جو غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے پھر اس کے ساتھ اپنا قول ”قَانِتُوْنَ“ لایا جو ذوی العقول کے لیے آتا ہے جیسا کہ یہ قول ہے کہ ”سُبْحٰنَ مَا سَخَّرَمُكِّنَ لَنَا“ پاک ہے وہ جس نے تمہیں ہمارے لیے مسخر کر دیا“ (تاکہ ثابت ہو جائے کہ ذوی العقول (عقل مند) اور غیر ذوی العقول (بے عقل) سب اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرماں بردار اور اس کے ملک میں ہیں)۔

۱۱۷- ﴿بَدِیْعَةُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ اللہ تعالیٰ بغیر کسی سابق مثال کے زمین و آسمان کا اختراع و ایجاد کرنے والا ہے اور ہر وہ شخص جو ایسا کام کرے جس کی پہلے مثال نہ ہو تو اسے کہا جاتا ہے: ”اَبْدَعَتْ“ یعنی تو نے بغیر نمونہ چیز ایجاد کر لی“ اور اس لیے اہل السنہ والجماعۃ کی مخالفت کرنے والے کو مبتدع یعنی بدعتی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دین اسلام میں ایسی چیز داخل کر دیتا ہے جس کو اس سے پہلے صحابہ کرام اور تابعین عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پیش نہیں کیا۔ ﴿وَ اِذَا قَضٰی اَمْرًا﴾ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی حکم یا تدبیر کا فیصلہ کرتا ہے ﴿فَاِنَّهَا یَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَاَیْکُوْنُ﴾ [یہ دونوں ”کان“ تامہ سے ماخوذ ہیں یعنی جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے (لہذا تخلیق کا تعلق ارادۃ الہی کے ساتھ ہے امر ”کُنْ“ کے ساتھ نہیں کیونکہ) یہ (امر ”کُنْ“) سرعت تکوین اور اتثال امر (یعنی ارادۃ تخلیق ہوتے ہی فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے) سے مجاز ہے اور اس لیے ”نَمَّ“ (یعنی ”فَاَیْکُوْنُ“ کی بجائے ”نَمَّ یَکُوْنُ“) نہیں فرمایا [اور اس کا معنی صرف یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے اور اس کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے اور کسی وقفہ اور رکاوٹ کے بغیر فوراً وجود میں آ جاتی ہے جس طرح ایک مامور و مطیع اور فرماں بردار غلام کو حکم دیا جائے تو وہ فوراً بجالاتا ہے اور وہ نہ دیر لگاتا ہے اور نہ رکتا ہے اور نہ انکار کرتا ہے اور (اس لیے) اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اولاد ہونے سے اپنی تزیہ کو موکد فرمایا ہے کیونکہ جو ذات اقدس قدرت و اختیار کی اس عظیم صفت کے ساتھ موصوف ہو تو یقیناً اس کی تمام صفات اجسام کی صفات کے مغائر ہوں گی تو اس کے لیے اولاد کا ہونا کیسے تصور کیا جاسکتا ہے [اور عام قراءت کے مطابق ”فَاَیْکُوْنُ“ کے آخر میں رفع (پیش) کی وجہ استیناف (الف) اور نیا جملہ ہونا) ہے یعنی ”فَاَیْکُوْنُ“ ہے یا اس کو ”یَقُوْلُ“ پر عطف کیا جائے اور قاری ابن عامر شامی نے لفظ ”کُنْ“ کی وجہ سے نصب کے ساتھ ”فَاَیْکُوْنُ“ پڑھا ہے کیونکہ یہ امر حاضر ہے اور امر کا جواب ”فَا“ کے ساتھ منصوب آتا ہے اور ہم

کہتے ہیں کہ ”کُنْ“ حقیقت میں امر نہیں ہے کیونکہ ”وَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَكُونُ لَكَ كُنْ“ کہا جائے (اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو فوراً پیدا کر دیتا ہے پس وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے) یا ”فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ“ کہا جائے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اور جب بات اس طرح ہے تو ”فَيَكُونُ“ کے لیے (نصب کا کوئی معنی نہیں رہتا اور یہ اس لیے کہ اگر لفظ ”کُنْ“ امر ہو تو پھر یا تو اس کے ساتھ موجود کو ”مُخَاطَب“ کیا جائے گا (یعنی پہلے سے موجود کو) اور موجود کو ”کُنْ“ کے ساتھ ”مُخَاطَب“ نہیں کیا جاسکتا (کیونکہ جو چیز پہلے موجود ہے اس کو دوبارہ ”کُنْ“ کہا باطل ہے) یا پھر معدوم کو ”مُخَاطَب“ کیا جائے گا اور معدوم کو بھی ”مُخَاطَب“ نہیں کیا جاسکتا (کیونکہ خطاب بالمعدوم باطل ہے)۔ [

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ
عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾

اور جاہل لوگوں نے کہا: اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی (کیوں) نہیں آتی؟ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کہا تھا جس طرح انہوں نے کہا ہے ان سب کے دل ایک جیسے ہیں بے شک ہم نے یقین کرنے والی قوم کے لیے واضح طور پر نشانیاں بیان کر دی ہیں O بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرسانے والا (بنا کر) بھیجا ہے اور آپ سے دوزخیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا O

۱۱۸ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ اس سے مشرکین یا اہل کتاب کے لوگ مراد ہیں اور ان سے علم کی نفی اس لیے کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ ﴿لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ﴾ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا جس طرح وہ فرشتوں سے کلام کرتا ہے اور جس طرح حضرت موسیٰ سے کلام کیا ان کا یہ رویہ تکبر و غرور اور بغاوت و سرکشی کی وجہ سے تھا۔ ﴿أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ﴾ انہوں نے یہ مطالبہ محض آیات سے انکار اور ان کی اہانت کی نیت سے کیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ان کے پاس آچکی تھیں وہ بھی تو آیات ہی تھیں۔ ﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ ان کے اور ان سے پہلے لوگوں کے دل جہالت و گمراہی میں ایک دوسرے کے مشابہ اور مساوی ہو چکے ہیں (اس لیے یہ لوگ اور ان سے پہلے کے لوگ ایک جیسے مطالبے کرتے رہے) ﴿قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ یعنی ہم نے یہ آیات ایسی قوم کے لیے بیان کی ہیں جو انصاف کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ واقعی یہ آیات الٰہی ہیں اور ان کا اعتراف و اقرار کرنا اور ان پر یقین کرنا اور ان کے غیر کو چھوڑ کر صرف ان پر اکتفاء کرنا واجب و لازم ہے۔

۱۱۹ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا﴾ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ مسلمانوں کو ثواب کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ﴿وَنَذِيرًا﴾ اور کافروں کو عذاب سے ڈرانے والا (بنا کر بھیجا) ﴿وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾ جب آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور کفار کو اسلام کی دعوت دینے میں اپنی پوری جدوجہد صرف کر دی تو اس کے بعد ہم آپ

سے کفار کے متعلق سوال نہیں کریں گے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے [اور یہ جملہ ”نَذِيرًا“، ”بَشِيرًا“ اور ”بِالْحَقِّ“ کی طرح حال واقع ہو رہا ہے یعنی آپ سے کفار کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی یا یہ جملہ مستانفہ ہے اور قاری نافع مدنی کی قراءت میں یہ فعل نہیں ”لَا تَسْئَلْ“ ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ کافروں کے عذاب کے بارے میں نہ پوچھ جیسا کہ تم کسی مصیبت میں مبتلا آدمی کے بارے میں سوال کرتے ہوئے پوچھو: ”كَيْفَ فُلَانٌ“۔ یعنی فلاں آدمی کیسا ہے تو جواب میں تمہیں کہا جائے گا: ”لَا تَسْئَلْ عَنْهُ“۔ کہ اس کے متعلق مت پوچھ“ اور ایک قول یہ ہے کہ جس وقت حضور نبی کریم رُوْفَ رَحِيمٍ ﷺ نے فرمایا کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والدین کے ساتھ کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محترم کو کافروں کے احوال کے بارے میں سوال کرنے سے منع کر دیا۔

۱۔ حضور رحمت عالمیاں ﷺ کے آباء و اجداد خصوصاً والدین کریمین کی نجات کے متعلق مکمل تفصیل و تشریح فقیر کی کتاب ”دلائل النجات لاصول سید اکائبات“ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ یہاں اختصار کے پیش نظر چند ضروری معروضات پیش کی جا رہی ہیں:

(۱) یہ روایت حدیث کی کسی معتد و معتبر کتاب میں نہیں ہے البتہ بعض تفاسیر میں منقطع سند کے ساتھ ذکر کی گئی ہے جو قابلِ حجت اور قابلِ اعتماد نہیں ہے۔

(۲) اس آیت مبارکہ کا یہ شان نزول بیان کرنا غلط ہے کیونکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کی آیات میں یہود کا تذکرہ چلا آ رہا ہے لہذا اس آیت کریمہ میں ”أَصْحَابِ الْجَحِيمِ“ سے اہل کتاب کے کفار مراد ہیں۔

(۳) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والدین زمانہ فترت میں فوت ہو گئے تھے (جس زمانہ میں پیغمبر تشریف نہ لائے اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں) کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی اکرم رسول معظم ﷺ تک کے عرصہ میں کوئی پیغمبر تشریف نہیں لایا اور قرآن مجید میں ایک اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تک کسی قوم میں نبی تشریف نہ لائے اس وقت تک اس قوم کو عذاب نہیں دیا جائے گا تا کہ وہ قوم قیامت کے دن یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ یا اللہ! اگر ہمارے پاس تیری طرف سے کوئی نبی تیری شریعت لے کر آتا تو ہم ایمان لے آتے مگر جب تو نے ہمارے پاس پیغمبر ہی نہیں بھیجا تو عذاب کیوں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: ”وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا“ (بنی اسرائیل: ۱۵) اور ہم (کسی قوم کو) عذاب نہیں دیں گے جب تک (ان کی طرف پہلے) رسول نہ بھیج دیں۔“

(۴) حضور سرور عالم ﷺ کے والدین سے شرک سمیت کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب ثابت نہیں ہے بلکہ وہ موحد و پارسا تھے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دین حنیف پر کاربند تھے جیسا کہ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے دین حنیف پر قائم تھے اسی طرح زید بن عمرو بن نفیل و رقیہ بن نوفل عبید اللہ بن جحش عثمان بن حویرث رباب بن البراء اسعد ابو کریب حمیری قس بن ساعدہ ایادی اور ابو قیس بن صرمہ۔

(۵) حضور سید عالم ﷺ کے والدین کریمین کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور وہ حضور نبی اکرم ﷺ کی نبوت و رسالت پر ایمان لائے اور دین اسلام میں داخل ہو کر خیر الامم امت محمدیہ علیہ التحیۃ والثناء میں شامل ہوئے اور شرف صحابیت حاصل کیا۔ امام ابن شاہین علامہ ابو بکر خطیب بغدادی علامہ سیبلی علامہ قرطبی علامہ محبت طبری اور علامہ ناصر الدین بن الممیر وغیرہم کا یہی مسلک ہے۔ (ماخوذ من الحاوی للفتاویٰ ج ۲ رسالہ مسالک الحفاء ص ۲۰۲ تا ۲۳۳)

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنْ
 هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِن آتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ
 الْعِلْمِ مَالِكٌ مِنَ اللَّهِ مِنْ دُونِي ۗ وَلَا تَصِدِّقُوا ۗ الَّذِينَ اتَّبَعْتُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ
 حَقًّا تِلَاوَتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْخٰسِرُونَ ۙ

وقت منزل

۲۴۳

اور آپ سے یہود و نصاریٰ کبھی راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں آپ فرمادیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے اور (اے مخاطب!) اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آچکا تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے اس کا حق ہے یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔

۱۲۰۔ ﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ گویا یہود و نصاریٰ نے حضور ﷺ سے کہا کہ اگرچہ آپ ہمیں راضی رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ہمارے دین اور ملت کی پیروی نہیں کرتے چونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے ایمان لانے کے خواہش مند تھے اس لیے انہوں نے دین اسلام میں داخل ہونے اور ایمان قبول کرنے سے آپ کو مایوس کرنے کے لیے یہ مطالبہ کیا چنانچہ اللہ عزوجل نے آپ کو ان کے اس کلام سے آگاہ فرمایا۔ ﴿قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ﴾ یہی وہ ہدایت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ ﴿هُوَ الْهُدَىٰ﴾ اس ہدایت سے دین اسلام مراد ہے اور وہی مکمل ہدایت ہے اس کے علاوہ کہیں ہدایت نہیں ہے اور (اے یہود و نصاریٰ!) جس ملت کی اتباع کی تم دعوت دیتے ہو وہ ہدایت نہیں ہے بلکہ وہ تو صرف خواہش نفسانی ہے۔ (اے مخاطب!) کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس (درج ذیل) ارشاد کو نہیں دیکھتے: ﴿وَلَئِن آتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ اگر تم نے ان کے اقوال جو سراسر نفسانی خواہشات اور من گھڑت بدعات ہیں کی پیروی کی ﴿بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ یہ جان لینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کا دین صرف اسلام ہے یا دین اسلام کے آجانے کے بعد جس کی صحت واضح اور روشن براہین و دلائل کے ذریعے معلوم ہو چکی ہے ﴿مَالِكٌ مِنَ اللَّهِ﴾ تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے (بچانے کے لیے) ﴿مَنْ دُونِي وَلَا تَصِدِّقُوا﴾ کوئی حامی و ناصر اور مددگار نہیں ہوگا۔

۱۲۱۔ ﴿الَّذِينَ﴾ [مبتدا ہے۔] ﴿اتَّبَعْتُمُ الْكِتَابَ﴾ یہ اس کا صلہ ہے [اور اس سے اہل کتاب کے مؤمن مراد ہیں اور کتاب سے مراد تورات یا انجیل ہے یا حضور نبی کریم روف رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مراد ہیں اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔] ﴿يَتْلُونَهُ﴾ [یہ "ہم" ضمیر مقدرہ سے حال واقع ہو رہا ہے] کیونکہ وہ اس کتاب کی تلاوت نزول کے وقت نہیں کرتے تھے۔ ﴿حَقًّا تِلَاوَتِهِ﴾ مصدر ہونے کی بناء پر منصوب ہے یعنی ترتیل حروف کی ادائیگی غور و فکر اور تدبر کرنے کے اعتبار سے وہ کتاب کی قراءت اس طرح کرتے ہیں جیسے قراءت کرنے کا حق

ہوتا ہے یا یہ مطلب ہے کہ وہ اس کتاب پر عمل کرتے ہیں اور اس کے تمام مضامین پر ایمان رکھتے ہیں اور اس میں حضور نبی اکرم رسول اعظم ﷺ کی بیان کی گئی نعت و صفت میں کسی قسم کی تہدیلی نہیں کرتے۔ ﴿أُولَٰئِكَ﴾ [مبتدا ہے اور اس کی خبر ﴿يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ ہے اور یہ (مبتداء و خبر) جملہ بن کر ”الَّذِينَ“ کی خبر ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ ”تَتْلُونَ“ اس کی خبر ہو اور یہ جملہ اس کی دوسری خبر ہو] ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ﴾ کیونکہ وہ رشد و ہدایت اور ایمان کے عوض میں شرک و کفر اور گمراہی خرید کر نقصان اٹھانے والے ہیں۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءِيْلُ اذْكُرْ وَاِنْعَمْتِ الَّتِيۤ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّيۤ اَفْضَلْتُكُمْ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٢﴾ وَاَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾ وَاِذْ اٰتٰى اِبْرٰهِيْمَ رٰبِعَهُ بِكَلِمٰتٍ فَاَنْتَهٰنَ ط قَالَ اِنِّيۤ اَجْعَلُكَ لِلنَّاسِ اِمٰمًا ط قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيۤ ط قَالَ لَا يَتٰىكَ عَهْدِيۤ الظَّالِمِيْنَ ﴿١٢٤﴾

اے بنی اسرائیل! میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام فرمائی تھی اور میں نے اس زمانہ کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت بخشی تھی ○ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ بدلانہ دے سکے گی اور نہ اس کی طرف سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ اس کو کوئی شفاعت نفع دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی ○ اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو انہوں نے ان (سب) کو پورا کر دیا اللہ نے فرمایا: بے شک میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں عرض کی: اور میری اولاد سے رب نے فرمایا: میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا ○

۱۲۲- ﴿يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءِيْلُ اذْكُرْ وَاِنْعَمْتِ الَّتِيۤ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ اے اولاد یعقوب! میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر انعام فرمائیں تمہیں ﴿وَاِنِّيۤ اَفْضَلْتُكُمْ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ﴾ اور میں نے تمہارے زمانے کے تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت و بزرگی دی تھی۔

۱۲۳- ﴿وَاَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [”ہم“ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور ”يُنصَرُونَ“ اس کی خبر ہے اور چاروں جملے ”يَوْمًا“ کی صفت واقع ہو رہے ہیں] یعنی اس دن سے ڈرو جس میں کوئی کسی (کافر) کا بدلانہ بنے گا اور نہ اس میں فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ اس میں سفارش کسی (کافر) کو فائدہ دے گی اور نہ اس میں (کافروں کی) مدد کی جائے گی اور بنی اسرائیل کی طرف سے بار بار گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے ان دو آیات کو دوبارہ بیان کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا قصہ جس طرح شروع کیا اسی طرح اس کو ختم کیا۔

حضرت ابراہیم کا امتحان، کعبہ کی تعمیر، حضور کی آمد کی دعا اور آپ کی شان

۱۲۴- ﴿وَاِذْ اٰتٰى اِبْرٰهِيْمَ رٰبِعَهُ بِكَلِمٰتٍ﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوامروں اور نواہی کے ذریعے

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آزما یا اور ہماری طرف سے آزمائش تو اپنی کسی نامعلوم چیز کا اظہار ہوتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں اس کی کسی معلوم چیز کا اظہار ہوتا ہے اور آزمائش کا انجام حاضر و غائب سب کے لیے کسی مخفی امر کا اظہار ہوتا ہے اس لیے تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف جائز ہے اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو آزمانا اس بات سے مجاز ہے کہ وہ اپنے بندے کو دو امور میں سے کسی ایک امر کا اختیار دے کر ظاہر کرتا ہے کہ اس کا یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلتا ہے یا اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے تاکہ اس کے مطابق اس کو جزا و سزا دے۔ [حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ”ابراہیم ربہ“ میں ابراہیم کو مرفوع پڑھا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قراءت بھی یہی ہے] یعنی حضرت ابراہیم نے دعائیہ کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جیسے کوئی امتحان لیتا ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ ان دعائیہ کلمات کے ساتھ ان کی دعا قبول کرتا ہے یا نہیں ﴿فَاتَّبَعْتَهُمْ﴾ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کلمات کو صحیح طریقے سے پورا کیا جیسا کہ کسی چیز کو پوری طرح ادا کرنے کا حق ہوتا ہے اور آپ نے ان کو کسی قسم کی کمی و زیادتی کے بغیر اچھی طرح پورا پورا ادا کیا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. (۱) البقرہ: ۱۲۶ اور ابراہیم وہ جو احکام الہی پوری طرح بجالایا“ اور حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی قرات میں اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی کمی کے پورا پورا عطا کر دیا اور اس معنی پر کلمات سے وہ (درج ذیل) دعائیں مراد ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگی تھیں (۱) ”رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. (البقرہ: ۱۲۶) اے میرے رب! اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے“ (۲) ”وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ. (البقرہ: ۱۲۸) اور ہم کو اپنا فرماں بردار رکھ“ (۳) ”وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ. (البقرہ: ۱۲۹) اور ان میں ان ہی میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیج دے“ (۴) ”رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. (البقرہ: ۱۲۷) اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے (تعمیر کعبہ کی محنت) قبول فرما“ اور مشہور قراءت کے مطابق کلمات سے (دس چیزیں مراد ہیں) پانچ سر میں ہیں: (۱) سر میں مانگ نکالنا (۲) مونچھیں پست کرنا (۳) سواک کرنا (۴) کلی کرنا (۵) ناک میں پانی ڈالنا اور پانچ باقی جسم میں ہیں: (۱) ختنہ کروانا (۲) ناخن کاٹنا (۳) بغل کے بال صاف کرنا (۴) زیر ناف بال موٹنا (۵) استنجا کرنا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ شریعتوں کے پورے تیس حصے مراد ہیں دس براءۃ میں ”الْكَافِرُونَ“ (التوبہ: ۱۱۲) اور دس احزاب میں ہیں ”إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ“ (الاحزاب: ۳۵) اور دس مومنون اور معارج میں ”يُحَافِظُونَ“ تک اور بعض نے کہا کہ کلمات سے مناسک حج مراد ہیں۔ ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں اور امام اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی اقتدا کی جائے یعنی لوگ اپنے دینی مسائل میں تمہاری اقتداء و پیروی کریں گے۔ ﴿قَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ میری اولاد میں سے بھی امام و پیشوا بنا دیجئے جس کی پیروی کی جائے۔ آدمی کی ذریت اس کی اولاد کو کہتے ہیں خواہ لڑکے ہوں خواہ لڑکیاں ہوں اس میں سب یکساں ہیں [اور یہ ”فَعِيلَةٌ“ کے وزن پر ہے اور ”ذُرِّيَّةٌ“ سے مشتق ہے یعنی مخلوق پھر ہمزہ کو ”یا“ سے تبدیل کر دیا گیا] ﴿قَالَ لَا يَأْتِيكَ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ امام حفص اور حمزہ نے ”یا“ کو سکون کے ساتھ پڑھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمہاری اولاد میں سے ظالموں یعنی کافروں کو منصب امامت نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے (آیت کے اس حصے میں) خبر دی ہے کہ مسلمانوں کی امامت کافروں کے لیے جائز نہیں ہے اور یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں مسلمان اور کافر دونوں ہوں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ”وَبَوَّأْنَا عَلَيْهِ“

وَعَلَىٰ اسْحَقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُخْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ۝ (الصافات: ۱۳۳) اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کیں اور ان کی اولاد میں سے کوئی نیک کام کرنے والا ہے اور کوئی اپنی جان پر صریح ظلم کرنے والا ہے ۝ اور ”مُخْسِنٌ“ سے مومن مراد ہے اور ”ظالم“ سے کافر مراد ہے معزکہ نے کہا کہ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ قاسم امامت کا مستحق نہیں انہوں نے کہا کہ ظالم کو بھلا امامت کے منصب پر کیسے مقرر کیا جاسکتا ہے کیونکہ امام تو ظلم روکنے کے لیے ہوتا ہے لہذا جب خود ظالم کو امام مقرر کیا جائے گا تو اس پر یہ مشہور مثال صادق آئے گی کہ جس نے بھیڑے کو بکریوں کا چرواہا بنایا اس نے ظلم کیا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں ظالم سے مراد کافر ہے کیونکہ وہ مطلق ظالم ہے (جس کافر و کامل کافر ہے) اور بعض نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے رب سے سوال کیا کہ ان کی اولاد بھی نبی ہو جیسے وہ خود ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ظالم نبی نہیں ہوگا۔

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰهٖمَ
مُصَلِّئًا وَعٰهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرٰهٖمَ وَإِسْحٰقَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّٰفِئِينَ
وَالْعٰكِفِينَ ۝ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝ (۱۲۵) وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا
أَمِنًا وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ أَمِنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط
قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ۖ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّٰرِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝ (۱۲۶)

اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکزِ ثواب اور امن کی جگہ بنا دیا اور تم مقامِ ابراہیم کو نماز گاہ بنا لو اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق سے پختہ عہد لیا کہ تم میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے اچھی طرح پاک صاف رکھو اور جب ابراہیم نے عرض کی: اے میرے رب! اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے اور اس میں رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما جو ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں رب نے فرمایا: اور جس نے کفر کیا تو میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا پھر میں اس کو مجبور کر کے جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دوں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے ۝

۱۲۵- ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ﴾ کعبہ معظمہ اور یہ نام اس پر غالب آ گیا ہے جس طرح ثریا نامی ستاروں پر نجم کا اسم غالب آ گیا ہے۔ ﴿مَثَابَةً لِّلنَّاسِ﴾ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے (اور ثواب حاصل کرنے) کا مرکز و مرجع ہے کہ اس مقام سے (لوگ گھروں کو جانے کے لیے) جدا ہوتے ہیں اور پھر اسی مقام کی طرف (حج و عمرہ کے لیے) لوٹ کر آتے رہتے ہیں۔ ﴿وَأَمْنًا﴾ اور امن کی جگہ ہے کیونکہ مجرم اسی جگہ میں آ کر پناہ لیتے ہیں تو ان کا تعاقب نہیں کیا جاتا جب تک اس جگہ سے باہر نہ نکل جائیں اور یہ آیت مبارکہ حرم شریف میں پناہ لینے والے کے بارے میں ہماری دلیل ہے۔ ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰهٖمَ مُصَلِّئًا﴾ اور ہم نے (حکم دیتے ہوئے) فرمایا کہ اس مقام کو نماز گاہ بنا کر اس میں نماز پڑھا کرو اور حضور سرور کونین رسول مقبلین ﷺ سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: یہ

مقام ابراہیم ہے تو حضرت عمر نے عرض کی کہ ہم کیوں نہ اس مقام کو نماز گاہ بنا لیں، حضور نے فرمایا: مجھے ابھی اس کا حکم نہیں ملا چنانچہ اسی روز ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی اور بعض نے کہا: "مُصَلِّي" بمعنی "مَدْعَى" یعنی دعا کرنے کی جگہ ہے اور مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مبارک و مقدس قدموں کے نشان موجود ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ پورا حرم شریف مقام ابراہیم ہے [اور ابن عامر شامی اور نافع مدنی نے "وَاتَّخَذُوا" فعل ماضی (جمع مذکر غائب) کے لفظ کے ساتھ "جَعَلْنَا" پر عطف کر کے ("خَا" پر فتح) پڑھا ہے] یعنی وہ مقام ابراہیم جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قدموں کے نشان تھے اور آپ اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ (کعبہ کی دیواریں بلند کرنے کے لیے) تلاش کر کے لائے تھے اور اس کے پاس آپ کی اولاد کی رہائش بھی تھی اس کو لوگوں نے قبلہ بنا لیا اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے ﴿وَعَهْدًا نَّآءِ إِلَىٰٓ اٰبِہِمۡ وَاِسْمٰعِیۡلَ﴾ ہم نے ان کو حکم دیا ﴿اَنْ طَهَّرَآ بَیۡتِیۡ﴾ [امام حفص اور نافع مدنی نے "یا" کو مفتوح پڑھا ہے یعنی "بَانَ طَهَّرَا" یا "اَنَّىٰ طَهَّرَا" ہے] اور اس کا معنی یہ ہے کہ میرے گھر، کعبہ معظمہ کو بت پرستی اور گندگی اور ہر قسم کی نجاست سے خوب پاک صاف رکھو ﴿لِلطَّٰفِیۡنِ﴾ کعبہ شریف کے ارد گرد گھومنے والوں کے لیے (یعنی کعبہ کا طواف کرنے والوں کے لیے) ﴿وَالْعٰکِفِیۡنِ﴾ کعبہ معظمہ کے بیرونیوں کے لیے جو اس کے قریب ٹھہرے ہوئے ہیں یعنی جنہوں نے مکہ مکرمہ میں اقامت اختیار کر لی ہے اور وہاں مقیم ہیں جو کبھی وہاں سے جدا نہیں ہوتے یا اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور ایک قول یہ ہے کہ "طَافِیۡنِ" سے مسافرین مراد ہیں جو مختلف ممالک سے زیارت کعبہ کے لیے مکہ معظمہ میں آتے ہیں اور "عَاکِفِیۡنِ" سے مکہ مکرمہ کے مقیم لوگ مراد ہیں۔ ﴿وَالذَّٰكِرِۙ الشُّجُوۡدِ﴾ اور نمازیوں کے لیے اور "رَمَعٌ" "رَایِعٌ" کی اور "سُجُوۡدٌ" "سَآجِدٌ" کی جمع ہے۔

۱۲۶۔ ﴿وَإِذْ قَالَ اِبْرٰہِیۡمُ رَبِّ اجْعَلْ ہٰذَا﴾ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی: اے میرے رب! اس شہر یا اس جگہ کو بنادے ﴿بَلَدًا اٰمِنًا﴾ امن والا شہر [یہ "عِیۡشَیۡہٗ رَاضِیۡہٗ" کی طرح (موصوف صفت) ہے یا اس کا مطلب ہے کہ جو اس شہر میں داخل ہو وہ امن والا ہو جائے جیسے تمہارا یہ قول "لَیۡلٌ نَّاسِیۡمٌ" رات سونے والی ہے (یعنی رات میں سونے والا) لہذا اسم اشارہ (ہذا) مفعول اول اور "بَلَدًا" دوسرا مفعول ہے اور "اٰمِنًا" اس کی صفت ہے۔] ﴿وَاٰمُرُۙقِ اٰہۡلَہٖٗ مِّنَ الشُّرَکَآءِ﴾ اور اس میں رہنے والوں کو ہر طرح کے پھلوں میں سے رزق عطا فرما، کیونکہ وہاں ان کے لیے پھل نہیں تھے پھر آپ نے کلام کو بدلتے ہوئے کہا: ﴿مَنْ اٰمَنَ مِنْہُمْ بِاللّٰہِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ قَالَ﴾ اس میں رہنے والوں میں سے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے۔ یہ کل سے بدل بعض ہے یعنی اس میں رہنے والوں میں سے صرف مسلمانوں کو رزق عطا فرما، آپ نے رزق کو امامت پر قیاس کیا (کہ جس طرح کفار اپنے کفر کی وجہ سے امامت کے اہل نہیں اسی طرح رزق کے بھی اہل نہیں) پس آپ نے رزق کے ساتھ مومنین کو مخصوص کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جواب میں ارشاد فرمایا: ﴿وَمَنْ کَفَرَ﴾ میں کافر کو بھی رزق دوں گا ﴿فَاَمَّتۡعۡہٗ قَلِیۡلًا﴾ پس میں اس کو تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا یا تھوڑے عرصے تک یعنی موت تک اس کو فائدہ دوں گا (کیونکہ دنیا فانی اور چند روزہ ہے اس میں کافر جتنے فائدے اٹھائے وہ آخرت کی دائمی نعمتوں کے مقابلے میں قلیل اور تھوڑے ہیں) [ابن عامر شامی نے "فَاَمَّتۡعۡہٗ" (بغیر تشدید کے مخفف کر کے باب افعال سے) پڑھا ہے۔ ﴿لَاۡ اَضۡطَرُّۙکَ﴾ پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا ﴿اِلَیَّ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِیۡرُ﴾ آگ کے عذاب کی طرف اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے اور وہ لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے کہ اس میں جہنم کی آگ کا عذاب ہے لہذا مخصوص بالذم محذوف ہے۔]

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْحَاقُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ
 أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۲۷﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً
 مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۸﴾

اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کرنے لگے (تو اس وقت عرض کرنے لگے: اے ہمارے رب! ہم سے قبول فرما بے شک تو سب کی سننے والا بہت جاننے والا ہے! اے ہمارے رب! ہمیں ہمیشہ اپنا فرماں بردار برقرار رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو اپنا مسلمان بنا کر رکھنا اور ہمیں حج میں ہماری عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے! ﴿۱۲۸﴾

۱۲۷- ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ﴾ ماضی کے حال کی حکایت بیان ہو رہی ہے۔ ﴿إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ﴾ ”قَوَاعِدُ“ ”قَاعِدَةٌ“ کی جمع ہے جس کا معنی ہے: اساس اور بنیاد اور دراصل دیوار کا ہر جز اپنے مافوق کے اعتبار سے اساس و بنیاد ہوتا ہے اور یہ صفت غالبہ ہے اور اس کا معنی ہے: ثابت و قائم اور بنیادوں کو بلند کرنے کا مطلب ہے: ان بنیادوں پر عمارت تعمیر کرنا کیونکہ جب ان پر عمارت تعمیر کی جاتی ہے تو وہ پستی کی شکل و صورت سے بلندی کی شکل و صورت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور چھوٹی سی دیواروں سے ایک بلند و بالا اور عالی شان عمارت بن جاتی ہے۔ ﴿مِنَ الْبَيْتِ﴾ بیت اللہ شریف اور وہ کعبہ معظمہ ہے۔ ﴿وَإِسْحَاقُ﴾ اس کا ”إِسْرَاهِيمُ“ پر عطف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام خانہ کعبہ تعمیر کرتے اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام پھر لا کر آپ کو پکڑاتے ﴿رَبَّنَا﴾ ”أَيُّ يَقُولَانِ رَبَّنَا“ یعنی حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام دونوں کہتے: اے ہمارے رب! (ہم سے قبول فرما) اور یہ فعل محلاً منصوب ہے اور حال واقع ہو رہا ہے اور حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قرأت میں اس فعل کو ظاہر کر کے پڑھا ہے [اور اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کرتے ہوئے یہ دعا مانگتے رہے: ”رَبَّنَا“ ﴿تَقَبَّلْ مِنَّا﴾ اے ہمارے پروردگار! ہم سے قبول فرما اور اس مقدس گھر کی تعمیر کے سبب ہمیں اپنا مزید قرب عطا فرما۔ ﴿إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ﴾ بے شک تو ہی ہم سب کی دعائیں سننے والا ﴿الْعَلِيمُ﴾ ہماری نیتوں اور ہماری تمام قلبی کیفیتوں کو جاننے والا ہے اور پہلے ”قَوَاعِدُ“ کو ہم رکھنے اور بعد میں واضح کرنے میں بیت اللہ شریف کی تکریم و تعظیم کا روشن ترین اظہار مقصود ہے۔

۱۲۸- ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ﴾ اے ہمارے رب! ہمیں اپنا مخلص بنا اور ہم پر اپنی خصوصی توجہ فرما۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ“ کہ اس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ مخلص بندہ بن گیا یا ہمیں (پہلے کی طرح آئندہ بھی) اپنا فرمانبردار بنا دے جیسے کہا جاتا ہے: ”فلاں آدمی فرماں بردار اور تابعدار ہو گیا“ جب وہ عاجزی و انکساری اختیار کر لیتا ہے اور مطیع و فرماں بردار بن جاتا ہے اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ! تو اپنے لیے ہمارے اخلاص و اطاعت میں اضافہ فرما (تاکہ ہم صرف تیرے مخلص و مطیع بندے بن کر رہیں) ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا﴾ اور ہماری اولاد میں سے بنادے ﴿أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ﴾ ایک جماعت کو اپنا مسلم و مطیع اور فرماں بردار و مخلص [اور ”مِنْ“ کا حرف جمع کے لیے ہے یا بیان کرنے کے لیے ہے] اور بعض نے کہا: اس امت سے امت محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام مراد ہے اور مآثر ماہ کہ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام نے صرف اپنی اولاد کو دعا کے ساتھ مخصوص فرمایا تو وہ اس لیے کہ اولاد

ماں باپ کی شفقت و محبت کی زیادہ مستحق ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا." (آخریم: ۶) تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچالو ﴿وَاَمَّا نَاَسِكُنَا﴾ یہ "رَای" سے منقول ہے معنی یہ ہے کہ ہمیں دکھایا ہمیں بتا اور اس لیے یہ فعل دو مفعولوں سے تجاوز نہیں کرتا یعنی ہمیں حج میں عبادت کے مقامات دکھا اور ہمیں ان کی پہچان بتا [اور "نَاسِكُ" کا واحد "مَنَسَكٌ" ہے۔ سین پر فتح اور کسرہ دونوں جائز ہیں اور وہ عبادت کی جگہ کو کہتے ہیں اور اس لیے عابد (عبادت کرنے والے) کو "نَاسِكٌ" کہتے ہیں۔ ابن کثیر کی نے "اَرْنَا" ("رَاء" کو سکون کے ساتھ) پڑھا ہے (جو دراصل "اَرْنَا" بروزن "اَكْفِنَا" تھا ہمزہ کو حرکت سمیت گرا دیا) اس کو انہوں نے "فَخَذَ" پر قیاس کیا ہے اور قاری ابو عمرو کسرہ کو اشام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔] ﴿وَتُبَّ عَلَيْنَا﴾ اور ہم سے (صغائر یا خلاف اولی امور بجالانے کی وجہ سے) جو تقصیر ہو گئی ہو اس کی توبہ قبول فرمایا انہوں نے اپنی اولاد کی کوتاہیوں کی معافی کے لیے توبہ طلب کی۔ ﴿اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ﴾ بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔

رَبَّنَا وَاَبْعَثْ فِيْهِمْ سُوْرًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهَا آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲۹﴾ وَمَنْ يَّرْغَبْ عَنِ مِّلَّةِ
اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اِصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ
لَيَنْ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۳۰﴾ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۳۱﴾

اے ہمارے رب! ان میں ایک عظیم الشان رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو خوب پاک کر دے بے شک تو ہی سب پر غالب (اور تو ہی) سب سے بڑا حکمت والا ہے ○ اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے گا سوائے اس کے جو ول سے بے وقوف ہو اور بے شک ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کر لیا تھا اور بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے ○ اور جب ان سے ان کے رب نے فرمایا: میری اطاعت پر قائم رہو تو ابراہیم نے عرض کی کہ میں پروردگار عالم کی اطاعت پر قائم ہوں ○

۱۲۹ ﴿رَبَّنَا وَاَبْعَثْ فِيْهِمْ﴾ اے ہمارے رب! مسلمان جماعت میں بھیج دے ﴿سُوْرًا مِّنْهُمْ﴾ ایک عظیم الشان رسول جو انہی کی نسل سے ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلم جماعت میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ والثناء وعلیہ السلام کو مبعوث فرمایا خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: "اَنَا دَعْوَةُ اَبِيْ اِبْرٰهِيْمَ وَبَشْرِيْ عِيْسٰی وَرُوْنَا اُمَّیْ." میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور میں اپنی ماں کے خواب کا نظارہ ہوں ﴿يَتْلُوْا عَلَيْهَا آيَاتِكَ﴾ وہ ان پر تیری آیات پڑھے گا اور تیری طرف سے کی گئی وحی کے مطابق تیری وحدانیت کے دلائل اور تیرے نبیوں اور رسولوں کی صداقت کی تبلیغ فرمائے گا۔ ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ﴾ اور وہ رسول ان کو قرآن مجید کی تعلیم دے گا۔ ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ اور وہ انہیں سنت اور قرآن کے فہم کی تعلیم دے گا۔ ﴿وَيُزَكِّيْهِمْ﴾ اور وہ انہیں شرک و کفر اور باقی تمام نجاستوں سے پاک فرمائے گا۔ ﴿اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ﴾ بے شک تو ہی غالب ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوگا ﴿الْحَكِيْمُ﴾ بے شک تو ہی بڑی حکمت والا ہے ان تمام امور میں جن پر تو والی و حاکم ہے۔

۱۳۰۔ ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ﴾ [”مَنْ“ استفہام کا ہے اور انکار کے معنی میں ہے] یعنی اس بات سے انکار کیا جا رہا ہے کہ عقل مندوں میں کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین جو ایک واضح اور روشن حق ہے سے منہ موڑے گا (یعنی ایسا نہیں ہو سکتا) اور ”مِلَّت“ سنت اور طریقہ کو کہتے ہیں۔ زجاج سے اسی طرح منقول ہے۔ ﴿إِلَّا مَنْ﴾ [محل مرفوع ہے اور ”یرغب“ کی ضمیر سے بدل ہے اور یہ بدل صحیح ہے] کیونکہ بغیر کسی سبب کے کون منہ پھیرے گا جیسے تمہارا یہ قول کہ ”هَلْ جَاءَكَ أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ“ ”کیا تمہارے پاس کوئی آیا ہے سوائے زید کے“ اور اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملت سے منہ نہیں پھیرے گا مگر وہ شخص جو ﴿سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ دل سے جاہل ہو یعنی دل میں غور و فکر نہ کرے [اور ”سَفِهَ“ کو ”جَهَلَ“ کی جگہ رکھا گیا ہے اور ”جَهَلَ“ کی طرح اس کو متعدی لایا گیا ہے یا اس کا معنی ہے: ”سَفِهَ فِي نَفْسِهِ“ پھر حرف ”فِي“ کو حذف کر دیا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد: ”وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ“ (الاعراف: ۱۵۵) میں حرف ”مِنْ“ کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ اصل میں ”مِنْ قَوْمِهِ“ ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد: ”وَلَا تَعَزِّمُوا عُقَدَةَ النِّكَاحِ“ (البقرہ: ۲۳۵) دراصل ”عَلَىٰ عُقْدَةِ النِّكَاحِ“ ہے (اور حرف علی محذوف ہے) اور ”نَفْسَهُ“ میں زجاج سے دو وجہیں منقول ہیں اور فراء نے کہا: یہ تمیز کی بناء پر منصوب ہے اور یہ ضعیف قول ہے کیونکہ ”نَفْسَهُ“ معرفہ ہے۔] ﴿وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ اور بے شک ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں منتخب فرمایا ہے اور وہ آخرت میں نیکوں میں سے انہیں گے اور آیت مبارکہ کو ان لوگوں کی رائے کی خطا کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے جو آپ کے دین سے منہ پھرتے ہیں کیونکہ کوئی شخص آپ کے طریقے اور دین سے منہ پھیر کر سعادت دارین اور کرامت دارین جمع نہیں کر سکتا۔

۱۳۱۔ ﴿إِذْ قَالَ﴾ [”إِذْ“ ”إِصْطَفَيْنَا“ کا ظرف ہے یا ”أَذْكَرُ“ مضر کی وجہ سے منصوب ہے گویا کہا گیا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو تا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ جس صالح اور نیک ہستی کو منتخب کیا گیا ہے اس جیسی شخصیت کی ملت سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ ﴿لَهُ تَرْبُةٌ أَسْلِمٌ﴾ (جب) حضرت ابراہیم سے ان کے رب تعالیٰ نے فرمایا: اطاعت گزار و فرمانبردار ہو جاؤ اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لو۔ ﴿قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے اپنا دین تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے خالص کر دیا ہے اور میں اسی کا مطیع اور فرمانبردار ہو چکا ہوں۔

وَوَضَىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ط يَبْنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ
فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۱﴾ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ
إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ط قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا ط وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۲﴾ تِلْكَ
أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ط وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۳﴾

اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو! بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے پس تم مرتے دم تک مسلمان رہنا O کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا: ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی ایک معبود کی اور ہم سب اسی کے فرماں بردار ہیں O وہ ایک امت ہے جو گزر چکی اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا اور تم سے ان کے اعمال کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا O

حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی وصیت

۱۳۲- ﴿وَوَضِي﴾ [قاری نافع مدنی اور قاری ابن عامر شامی نے ”وَأَوْصِي“ پڑھا ہے۔ ﴿يَهَا﴾ ملت یا کلمہ کے ساتھ وصیت کی اور وہ کلمہ ”أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ“ ہے۔ ﴿إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ﴾ یہ (یعقوب) ابراہیم پر معطوف ہے اور اس کے حکم میں داخل ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے بھی اسی ملت کی اپنی اولاد کو وصیت کی تھی۔ [﴿يَبْنِي﴾ یہاں ”قول“ محذوف ہے۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ﴾ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ دین عطا کیا ہے جو تمام ادیان سے زیادہ پسندیدہ دین ہے اور وہ دین اسلام ہے اور اس نے تمہیں اس دین کو اپنانے کی توفیق بخشی۔ ﴿فَلَا تَمُونُوا﴾ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ پس تم پر موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اسلام پر ثابت و قائم ہو پس حقیقت میں حالت اسلام کے خلاف موت واقع ہونے سے نہی کی گئی ہے جیسے تمہارا یہ قول ہے: ”لَا تَصَلِّ إِلَّا وَأَنْتَ خَاشِعٌ“ تو نماز ادا نہ کر مگر اس حال میں کہ تو عاجزی کرنے والا ہو تو اس میں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا بلکہ نماز میں عجز و تواضع ترک کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

۱۳۳- ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ﴾ [”أَمْ“ منقطعہ ہے اور اس میں ہمزہ انکار کے معنی میں ہے اور ”شُهَدَاءَ“ شہید کی جمع ہے اور حاضر کے معنی میں ہے یعنی تم اس وقت حاضر نہیں تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت حاضر ہوئی یعنی موت کا وقت قریب آ گیا اور یہ خطاب مومنوں کو ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ تم اس وقت موجود نہیں تھے اور تمہیں اس کا علم وحی کے ذریعے ہوا ہے یا پھر حرف ”أَمْ“ متصل ہے اور اس سے پہلے مقدر محذوف ہوگا] اور یہ خطاب یہود کو ہوگا کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی فوت نہیں ہوا مگر یہودیت پر گویا کہا گیا ہے کہ کیا تم انبیائے کرام کے بارے میں یہودیت کا دعویٰ کرتے ہو؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت واقع ہوئی ﴿إِذْ قَالَ﴾ [یہ پہلے ”إِذْ“ سے بدل ہے اور ان دونوں میں عامل ”شُهَدَاءَ“ ہے یا یہ ”حَضَرَ“ کا ظرف ہے۔ ﴿لَبِيِّنَا مَا تَعْبُدُونَ﴾ حرف ”مَا“ استفہام کے لیے ہے اور ”تَعْبُدُونَ“ کی وجہ سے محلاً منصوب ہے یعنی حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم کس چیز کی عبادت کرو گے؟ اور ”مَا“ ہر چیز کے لیے عام ہے یا اس کے ساتھ معبود کی صفت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے جیسے تم کہتے ہو: ”مَا زَيْدٌ“ یعنی زید کیا ہے؟ تمہارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آیا زید فقیہ (ماہر عالم) ہے یا حکیم ڈاکٹر ہے۔ ﴿مَنْ بَعْدِي﴾ یعنی میری موت کے بعد ﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالآبَاءَ﴾ انہوں نے کہا: ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی یہاں ”إِلَه“ کے ذکر کا اعادہ کیا گیا ہے تاکہ بغیر اعادہ حرف جار کے مجرور کی ضمیر پر عطف لازم نہ آجائے۔ ﴿إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ یہ اسماء مبارکہ ”آبَائِكَ“ کے لیے عطف بیان ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ”آبَاءَ“ میں شامل کیا گیا ہے حالانکہ وہ آپ کے چچا ہیں کیونکہ چچا بھی باپ ہوتا ہے چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا: یہ میرے باپ دادا

کے قائم مقام ہیں۔ ﴿الْهَادِثِ اِحْدَا﴾ [”اِلٰهَ اِبَانِكَ“ سے بدل ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”بِالنَّاصِيَةِ النَّاصِيَةِ كَذَابِيَّةٌ“ (علق: ۱۵-۱۶) (ہم ضرور پکڑیں گے) پیشانی سے ۰ جھوٹی پیشانی“ یا اختصاص کی بناء پر منصوب ہے یعنی ہم آپ کے باپ دادا کے معبود سے صرف ایک معبود کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ﴿وَنَحْنُ لَكَ مُسْلِمُونَ﴾ اور ہم اسی کے فرماں بردار ہیں یہ جملہ ”تَعْبُدُ“ کے فاعل سے حال ہے یا ”تَعْبُدُ“ پر جملہ معطوفہ ہے یا پھر یہ جملہ معترضہ ہے اور صرف تاکید کے لیے آیا ہے۔

۱۳۴۔ ﴿تِلْكَ﴾ امت مذکورہ بالا کی طرف اشارہ ہے یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہما السلام اور ان کی توحید پرست اولاد مراد ہے۔ ﴿اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ﴾ وہ امت گزر چکی۔ ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾ کسی کو غیر کا عمل فائدہ نہیں دے گا (جب تک وہ خود موحد و مسلم نہ ہو) خواہ وہ پہلے کا ہو خواہ بعد کا ہو پس ان کو ان کی اپنی کمائی فائدہ دے گی اور اسی طرح تمہیں تمہاری کمائی فائدہ دے گی اور یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ (یہودی حضرت عزیر کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہنے کے باوجود) اپنے آباء و اجداد پر فخر و غرور کرتے تھے۔ ﴿وَلَا تَسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ اور ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے تم پر گرفت نہیں کی جائے گی۔

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصْرٰی تَهْتَدُوا ط قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِیْفًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ﴿۱۳۵﴾ قُولُوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنزِلَ اِلَیْنَا وَمَا
اُنزِلَ اِلَی اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ وَاِیْحٰقَ وَاِسْحٰقَ وَاِیْحٰقَ وَاِسْحٰقَ وَاِیْحٰقَ
مُوسٰی وَاِیْحٰقَ وَاِیْحٰقَ وَاِیْحٰقَ وَاِیْحٰقَ وَاِیْحٰقَ وَاِیْحٰقَ وَاِیْحٰقَ وَاِیْحٰقَ
مِنْهُمْ ﴿۱۳۶﴾ وَنَحْنُ لَكَ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۷﴾

اور اہل کتاب نے کہا: یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا لو گے تم فرما دو: بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین پر ہیں جو ہر باطل سے الگ تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے ۰ (مسلمانو!) تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو موسیٰ و عیسیٰ کو عنایت کیا گیا اور اس پر جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہم (ایمان لانے میں) ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرماں بردار ہیں ۰

۱۳۵۔ ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصْرٰی﴾ یہود نے کہا: تم یہودی بن جاؤ اور عیسائیوں نے کہا: تم عیسائی بن جاؤ ﴿تَهْتَدُوا﴾ تم ہدایت پا جاؤ گے اس پر جزم اس لیے آئی ہے کہ یہ امر کا جواب ہے۔ ﴿قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ﴾ تم فرما دو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہیں۔ ﴿حَنِیْفًا﴾ [یہ مضاف الیہ (ابراہیم) سے حال واقع ہو رہا ہے جیسے ”رَأَيْتُ وَجْهَ هٰنِدٍ قَائِمَةً“ میں نے ہند کا چہرہ دیکھا اوراں حالیکہ وہ کھڑی تھی] اور ”حنیف“ اس کو کہتے ہیں جو تمام باطل ادیان سے منہ پھیر کر صرف دین حق کو اپنانے والا ہو۔ ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ﴾ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے اور یہ جملہ اہل کتاب وغیرہ پر تعریض و تنقید کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے کیونکہ ان میں سے ہر

ایک شرک کرنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کا دعویٰ کرتا تھا۔

۱۳۶- ﴿قَوْلًا﴾ یہ خطاب مسلمانوں کو ہے یا پھر کافروں کو ہے یعنی تم یہ کہو تا کہ تم حق پر ہو جاؤ ورنہ تم باطل پر ہو گے۔
 ﴿أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ ہم اللہ پر اور اس پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن مجید ﴿وَمَا
 أُنزِلَ إِلَيْنَا مِنْ دُونِهِمْ إِلَّا نَجْمٌ سَاطِعٌ فِي سَمَاءٍ مُقْتَضِيَةً أَمْرًا وَمَا يَنْزِلُ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ اور ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا تھا (”اسباط“ کا واحد ”سبط“ ہے اور) ”سبط“ پوتے کو کہتے ہیں اور
 حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سبط رسول اللہ ﷺ ہیں اور یہاں اسباط سے حضرت یعقوب علیہ
 السلام کی اور آپ کے بارہ بیٹوں کی اولاد مراد ہے اور ”انزل“ ”الی“ اور ”علی“ دونوں کے ساتھ متعدی ہوتا ہے اس لیے
 یہاں ”الی“ کے ساتھ اور سورہ آل عمران میں علی کے ساتھ متعدی وارد ہوا ہے۔ [﴿وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ
 الْبَنِيُّونَ مِنْ سَمَاءٍ إِنْ يَكْفُرُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ﴾ وہ اور ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں جو موسیٰ و عیسیٰ کو دیا گیا اور جو کچھ دوسرے
 نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے یعنی صرف بعض پر ایمان نہیں رکھتے (بلکہ
 تمام نبیوں و رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں) اور ہم نہ بعض کا انکار کرتے ہیں جس طرح یہود و نصاریٰ نے کیا (کہ بعض نبیوں پر
 ایمان لائے اور بعض کا انکار کر دیا) اور ”أحد“ جماعت کے معنی میں ہے لہذا اس پر ”بین“ کا داخل کرنا صحیح ہے۔ ﴿وَمَنْ
 لَّهُ مُسْلِمُونَ﴾ اور ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں۔

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي
 شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝۳۷ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ
 أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۚ وَنَحْنُ لَهُ عِبَادُونَ ۝۳۸ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ
 وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۝۳۹

پھر اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ لوگ ہدایت پا جائیں گے اور اگر وہ منہ پھیر لیں
 تو وہ محض ضد میں ہیں پس تمہیں ان کی طرف سے اللہ کفایت کرے گا اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے ۝ ہم نے اللہ کا
 رنگ اختیار کر لیا ہے اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو گا اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں ۝ تم فرما دو کہ کیا تم اللہ کے
 بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور
 تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں اور ہم اس کے ساتھ مخلص ہیں ۝

۱۳۷- ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا﴾ اس آیت مبارکہ کا ظاہر مشکل ہے کیونکہ یہ تو ثابت کرتا
 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثل ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا اور پاک ہے [پس اس لیے بعض نے کہا کہ ”بِا“ حرف
 زائدہ ہے اور ”مثل“ مصدر محذوف کی صفت ہے اس کی تقدیر عبارت یوں ہے: ”فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ“ اگر وہ اس
 طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو (تو یقیناً وہ ہدایت پا جائیں گے) ”اور“ ”بہ“ ”میں“ ”ہا“ ضمیر اللہ تعالیٰ کی
 طرف لوٹی ہے اور با کا زائدہ ہونا کوئی نادر الوقوع نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ”وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ

سَيِّئَةٌ مِّمَّا يَكْفُرُونَ (پس: ۲۷) اور جن لوگوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلا اسی جیسا ہے اور تقدیر عبارت یوں ہے: "جَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِّمَّا يَكْفُرُونَ" جیسا کہ دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِّمَّا يَكْفُرُونَ" (الشوری: ۴۰) اور برائی کا بدلا اسی کی مثل برائی ہے اور بعض نے کہا: مثل کا لفظ بھی زائد ہے یعنی "فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ" پس اگر وہ اس پر ایمان لے آئیں جس پر تم ایمان لائے ہو (تو ہدایت پالیں گے) اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت "بِسْمِ آمَنْتُمْ بِهِ" اس کی تائید کرتی ہے اور "مَا" "أَلَدِي" کے معنی میں ہے۔ اس کی دلیل حضرت ابی کی "بِأَلَدِي آمَنْتُمْ بِهِ" والی قراءت ہے اور ایک قول یہ ہے کہ "با" استعانت کے لیے ہے جیسے تمہارا یہ قول ہے "كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ" میں نے قلم کی مدد سے لکھا یعنی اگر وہ ایمان میں ایسی گواہی کے ذریعے داخل ہو جائیں جو تمہاری گواہی جیسی ہو جس کے ساتھ تم ایمان لائے ہو (تو ہدایت پالیں گے)۔ [وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا] اور تم ان سے جو کہتے ہو اگر وہ اس سے منہ پھیر لیں اور انصاف سے کام نہ لیں یا اگر وہ گواہی دینے اور اس کے ذریعے ایمان میں داخل ہونے سے منہ پھیر لیں ﴿فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ تو وہ صرف مخالفت و عداوت میں پڑے ہوئے ہیں اور حق کے طلب گاروں میں سے بالکل نہیں ہیں۔ ﴿فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ﴾ تو اے محبوب! اللہ تعالیٰ عنقریب ان کے مقابلہ میں ضرور تمہاری کفایت کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہے کہ اس کا مکرم و معظم رسول اہل کتاب پر ضرور غالب آئے گا اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا کہ ان میں سے بعض کو قتل کیا گیا اور بعض کو جلا وطن کر دیا گیا اور اس میں سین کا معنی یہ ہے کہ یہ وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا اگرچہ ایک وقت تک مؤخر ہو۔ ﴿وَهُوَ الشَّيْبِيُّ﴾ اور وہ ان کی تمام باتوں کو سننے والا ہے اور ﴿الْعَلِيُّ﴾ وہ ان کے تمام بغض و کینے جن کو وہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں جاننے والا ہے پس وہ ان کو ضرور سزا دے گا اور یہ ان کے لیے وعید ہے یا اپنے رسول ﷺ کے لیے وعدہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے اور آپ کی نیت کو جانتا ہے اور دین حق کے اظہار و غلبہ کے لیے آپ کے ارادوں کو وہ جانتا ہے اور وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور آپ کو آپ کی مراد تک پہنچائے گا۔

۱۳۸- ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کا دین [اور یہ مصدر مؤکد ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد "آمَنَّا بِاللَّهِ" کی وجہ سے منصوب ہے (یعنی ہم اللہ کے دین پر ایمان لے آئے ہیں) اور یہ "فَعَلَّةٌ" کے وزن پر ہے اور "صَبَّغٌ" سے ماخوذ ہے جیسے "جَلْسَةٌ" "جَلَسَ" سے مشتق ہے اور "صِبْغَةٌ" اس حالت و کیفیت کا نام ہے جس پر رنگ چڑھتا ہے اور اس کا معنی ہے: "تَطْهِيرُ اللَّهِ" اللہ تعالیٰ کا کسی کو خوب پاک کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا دلوں کو پاک کر دیتا ہے اور اس میں اصل بات یہ ہے کہ نصرانی اپنی اولاد کو زرد رنگ کے پانی میں غوطہ دیتے تھے جس کو وہ معمودہ کا نام دیتے اور کہتے: یہ رنگ ان کو پاک کر دیتا ہے چنانچہ جب ان میں سے کوئی شخص اپنے بچے کے ساتھ ایسا کرتا تو وہ کہتا: اب یہ بچہ پاک سچا نصرانی ہو گیا ہے اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ان سے کہہ دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے ہم پر توحید کا رنگ چڑھا دیا ہے اور اب ہمیں اپنے آپ کو تمہارے رنگ میں رنگنے کی ضرورت نہیں ہے اور "صِبْغَةٌ" کا لفظ صرف مشاکلت و مشابہت کے لیے لایا گیا ہے جیسے تمہارا اس آدمی سے کہنا جو درخت لگا رہا ہو کہ "درخت لگاؤ جیسے فلاں شخص لگاتا ہے" آدمی سے مراد تمہاری وہ شخص ہو جو انور کے پودے لگاتا ہے۔ [﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾ یہ تمیز ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے رنگ سے کسی کا رنگ بہتر نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رنگ سے مراد دین اسلام ہے یا کفر و شرک سے پاک کرنا مراد ہے۔ ﴿وَمَنْ لَهُ عَيْدُونَ﴾] "آمَنَّا بِاللَّهِ" پر عطف ہے اور یہ عطف دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد: "صِبْغَةَ اللَّهِ" "قُولُوا آمَنَّا" کے مفعول میں داخل ہے یعنی تم کہو یہ اور یہ "وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ" اور ہم صرف اس کی عبادت کرنے

والے ہیں، اور مصنف علیہ الرحمۃ اس کے قول کی تردید کرتے ہیں جس نے یہ خیال کیا کہ ”صِبْغَةَ اللَّهِ“ ”مِثْلَةَ إِبْرَاهِيمَ“ سے بدل ہے یا ایسے فعل مقدر سے منصوب ہے جس کا اضرار واجب ہے اس کا معنی ”عَلَيْكُمْ صِبْغَةَ اللَّهِ“ ہے کہ تم پر اللہ کا رنگ (یعنی دین اسلام) لازم ہو اس (تردید) کی وجہ یہ ہے کہ اس سے نظم میں خلل اور افتراق و فاصلہ لازم آجائے گا اور کلام الہی اپنے اتفاق و اتحاد اور نظم و ضبط سے خارج ہو جائے گا اور اس کا اس بناء پر منصوب ہونا کہ یہ مصدر مؤکد ہے یہ وہ قول ہے جس کو سیبویہ نے ذکر کیا ہے اور یہ قول وہ ہے جو حذام نے کہا ہے۔ [

۱۳۹۔ ﴿قُلْ أَتُحَايِضُونَ فِي اللَّهِ﴾ کیا تم اللہ تعالیٰ کی شان میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ اور اس بات میں تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑ کر عرب سے نبی منتخب کر لیا اور تم کہتے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی پر وحی نازل کرتا تو ہم پر نازل کرتا اور تم اپنے آپ کو ہم سے زیادہ نبوت کا حق دار سمجھتے ہو۔ ﴿وَهُوَ سُبْحَانُكُمْ﴾ ہم سب اس بات میں مشترک ہیں کہ یقیناً ہم سب اسی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور وہی ہم سب کا رب ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت و کرامت عطا فرما دیتا ہے۔ ﴿وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾ بے شک امر کی بنیاد ہی عمل ہے اور جس طرح تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں سو اسی طرح ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ ﴿وَمَنْ لَهُ فَخْرٌ مِّنْ عَمَلٍ﴾ ہم اسی کے موجد بندے ہیں اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو اور مخلص بندہ غیر کی نسبت کرامت اور نبوت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا
هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَعْلَمُ بِمَا اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً
عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۴۰﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۴۱﴾

کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے، تم فرمادو: کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس (امانت) تھی اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، وہ ایک امت ہے جو گزر چکی اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا اور تم سے ان کے اعمال کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔

۱۴۰۔ ﴿أَمْ تَقُولُونَ﴾ [ابن عامر شامی اور ابو بکر کے علاوہ کوئی نے ”تَا“ کے ساتھ پڑھا ہے اور حرف ”أَمْ“ اس قراءت پر ”أَتُحَايِضُونَ“ میں ہمزہ کے برابر ہے یعنی دوامروں میں سے کونسا امر پسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے حکم میں جھگڑا کرنا یا انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر یہودیت و نصرانیت کا دعویٰ کرنا یا پھر حرف ”أَمْ“ منقطع ہے یعنی بلکہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ (حضرات ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے) ان (مذکورہ بالا قاریوں) کے علاوہ دوسروں نے ”تَقُولُونَ“ ”يَا“ کے ساتھ پڑھا ہے اور اس قراءت پر ہمزہ صرف منقطع ہوگا۔ [﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ﴾ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے (درج ذیل) ارشاد کے ذریعے اپنے نبی کریم

علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کا رد کرتے ہوئے ان پر سوال کریں: ﴿قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ نے تو ان کے حق میں ملت اسلام کی گواہی دی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”مَا كَانَ اِبْرٰهٖمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ“ (آل عمران: ۶۷) ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے لیکن وہ موحد و مسلم تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ﴾ اس نے اللہ تعالیٰ کی اس گواہی کو چھپایا جو اس کے پاس تھی جس گواہی کو ادا کرنا اس پر لازم و واجب تھا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں توحید کی گواہی دینی تھی کہ آپ نے تمام باطل ادیان سے منہ پھیر کر صرف عقیدہ توحید کو اختیار فرمایا اور اس کا معنی یہ ہے کہ اہل کتاب سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر اس گواہی کو چھپایا یا یہ معنی ہے کہ اگر ہم اس گواہی کو چھپاتے تو ہم سے بڑھ کر کوئی ظالم نہ ہوتا اس لیے ہم اس گواہی کو نہیں چھپاتے اور اس میں اہل کتاب پر طعن ہے کہ انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی گواہی کو چھپایا جو ان کی کتب میں اللہ تعالیٰ نے دی تھی اور آپ کے حق میں باقی گواہیوں کو چھپایا اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”مَنْ اللّٰهِ“ میں حرف ”مَنْ“ کی مثال تمہارے اس قول میں موجود ہے کہ ”هٰذِهِ شَهَادَةٌ مِّنِي لِفُلَانٍ“ جب تم اس فلاں آدمی کے لیے گواہی دو کہ اس کے لیے یہ صفت ہے۔ ﴿وَمَا لِلّٰهِ بِغَافِلٍ﴾ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللہ تعالیٰ رسولوں کو جھٹلانے اور گواہی کو چھپانے اور تمہارے (دیگر) اعمال سے غافل نہیں ہے۔

۱۴۱- ﴿تِلْكَ اٰمَةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ اس

آیت مبارکہ کو دوبارہ صرف تاکید کے لیے بیان کیا گیا ہے یا اس وجہ سے کہ پہلی آیت مبارکہ سے انبیائے کرام علیہم السلام مراد ہیں اور اس دوسری آیت مبارکہ سے یہود و نصاریٰ کے اسلاف و اکابر مراد ہیں۔

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلْتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ط
 قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۱۴۲﴾ وَكَذٰلِكَ
 جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ
 شَهِيدًا ط وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ
 عَلَى عَقْبَيْهِ ط وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدٰى اللّٰهُ ط وَمَا كَانَ اللّٰهُ
 لِيُضَيِّعَ اِيْمَانَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴۳﴾

عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ تھے تم فرما دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف چلاتا ہے ۰ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور یہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں ۰ اور (اے محبوب!) جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے اس قبلہ کو نہیں بنایا مگر صرف اس لیے کہ جو اس رسول کی پیروی کرتا ہے اس کو ہم ممتاز کر دیں اس شخص سے جو اٹنے پاؤں پھر جاتا ہے اور بے شک یہ (قبلہ کی تبدیلی) بھاری تھی مگر ان پر (نہیں) جن کو اللہ نے ہدایت دی اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارے ایمان

کو برباد کر دئے بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے O

تحویل قبلہ کا بیان

۱۴۲- ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ﴾ کم عقل لوگ دراصل ”سَفَه“ کا معنی ہے: کم عقل اور بے وقوف ہونا

اور اس سے مراد یہود ہیں کیونکہ یہ لوگ کعبہ معظمہ کی طرف متوجہ ہونے کو ناپسند کرتے تھے اور اس لیے بھی کہ یہ لوگ تنج کو جائز نہیں سمجھتے تھے یا اس سے منافقین مراد ہیں جو مسلمانوں پر طعن و تشنیع کرنے اور استہزاء و مذاق اڑانے کے بڑے حریص تھے یا پھر اس سے مشرکین مراد ہیں کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ وہ (حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام) پہلے اپنے آبائی قبلہ کعبہ شریف سے رخ موڑ کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے پھر اب اس سے رخ موڑ کر کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے بس اب اللہ کی قسم! یہ اپنی قوم کے دین کی طرف بھی ضرور لوٹ آئیں گے اور ان کے اعتراض کے بارے میں وقوعہ سے پہلے اطلاع دینے میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کے قلب اطہر کو تسلی و تشفی ہو جائے کیونکہ اچانک تکلیف دہ اور ناپسندیدہ خبر شنید کر بواضطراب اور انتہائی دکھ کا باعث بنتی ہے اور ضرورت سے پہلے جواب کا تیار رکھنا اور اس کا اظہار کرنا دشمن کو رسوا کرنے کے لیے زیادہ موثر ہوتا ہے چنانچہ تیر اندازی سے پہلے تیر تیار اور جمع کیے جاتے ہیں۔ ﴿مَا وَلَّهُمْ﴾ ان کو کس نے پھیر دیا ﴿عَنْ قِبَلَتِهِمْ اَلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ ان کے قبلہ سے جس پر وہ تھے۔ اس سے ان کی مراد بیت المقدس ہے اور ”قبلہ“ اس سمت کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان نماز میں منہ کرتا ہے کیونکہ اس وقت نمازی قبلہ کے مقابل ہوتا ہے۔ ﴿قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ مشرق کے ممالک اور مغرب کے ممالک اور تمام روئے زمین اسی کی ملکیت میں ہیں۔ ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ روئے زمین پر رہنے والوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ﴿اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ سیدھی راہ کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو قبلہ حق کی طرف ہدایت عطا فرما دیتا ہے اور وہ کعبہ معظمہ ہے جس کی طرف اس نے منہ کرنے کا ہمیں حکم دے رکھا ہے یا تمام مقامات اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں جس کی طرف وہ چاہتا ہے منہ کرنے کا حکم دے دیتا ہے چنانچہ کبھی کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم دیتا ہے اور کبھی بیت المقدس کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیتا ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیونکہ وہی سب مقامات کا اکیلا مالک ہے۔

۱۴۳- ﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ﴾ اور اس عجیب و غریب فعل (یعنی بیت المقدس کی بجائے افضل ترین قبلہ بیت اللہ

شریف کی طرف متوجہ کرنے) کی طرح ہم نے تمہیں (بہترین و افضل ترین امت) بنایا ہے [اور کاف تشبیہ کے لیے ہے اور ”ذاء“ حرب جر ہے جو کاف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور لام اشارہ قریب اور اشارہ بعید میں فرق بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور کاف (ک) خطاب کے لیے ہے اس کے لیے اعراب کا کوئی محل نہیں ہے۔] ﴿اُمَّةً وَّسَطًا﴾ بہترین امت اور بعض نے کہا ہے کہ وسط بہترین ہوتا ہے کیونکہ اطراف میں جلد خلل واقع ہو جاتا ہے اور درمیان کی چیزیں ہر طرف سے محفوظ ہوتی ہیں یعنی جس طرح ہم نے تمہارے قبلہ کو بہترین قبلہ بنایا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں تمام امتوں میں بہترین امت بنایا ہے یا یہ مطلب ہے کہ معتدل و میانہ رو امت کیونکہ وسط اپنے اطراف کے درمیان میں ہوتا ہے بعض سے بعض کی طرف زیادہ قریب نہیں ہوتا یعنی جس طرح ہم نے تمہارے قبلہ کو مشرق و مغرب کے درمیان متوسط بنایا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں افراط و تفریط کے درمیان معتدل امت بنایا ہے کیونکہ تم تو عیسائیوں کی طرح غلو کرتے ہو کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو الوہیت کے ساتھ متصف قرار دیا اور نہ قوم یہودی کی طرح انتہاء پسند ہو کہ انہوں نے پاک مریم بی بی پر زنا کی تہمت لگائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیا (نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ)۔ ﴿لَتَكُوْنُوْا اَشْهَادًا﴾ تاکہ تم گواہ ہو جاؤ۔

”شَهَدَاءَ“ الف تانیث آجانے کی وجہ سے غیر منصرف ہے ﴿عَلَى النَّاسِ﴾ لوگوں پر۔ یہ ”شَهَدَاءَ“ کا صلہ ہے ﴿وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ ”لِتَكُونُوا“ پر عطف ہے۔ مروی ہے کہ قیامت کے دن سابقہ امتیں اپنے انبیائے کرام علیہم السلام کی تبلیغ کا انکار کر دیں گی تو اللہ تعالیٰ انبیائے کرام علیہم السلام سے مطالبہ کرے گا کہ اس کا جواب دیں کہ انہوں نے اپنی امتوں کو یقیناً تبلیغ کی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے (چنانچہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دیں گے اور بتائیں گے کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی مگر کافروں نے ان کی تکذیب کی تھی اور ماننے سے انکار کر دیا تھا جس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم اپنی صفائی میں گواہ پیش کرو تو انبیائے کرام عرض کریں گے کہ امت محمدیہ علیہا التحیۃ والثناء ہماری گواہ ہے) پھر اس امت مسلمہ کو پیش کیا جائے گا اور یہ امت انبیائے کرام کے حق میں گواہی دے گی تو سابقہ امتیں کہیں گی کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ جواب میں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے نبی پر اپنی کتاب ناطق (قرآن مجید) نازل کی جس میں اس کے بتانے سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا، پھر سید الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ کو پیش کیا جائے گا اور آپ سے آپ کی امت کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ ان کا تزکیہ کرتے ہوئے ان کی تصدیق و تائید فرمائیں گے اور ان کی عدالت و صداقت کی گواہی دیں گے اور گواہی کبھی بغیر مشاہدہ کے ہوتی ہے جیسے مشہور و معروف اشیاء کے بارے میں ایک دوسرے سے سن کر گواہی دی جاتی ہے (جیسے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی تمام عالم اسلام کے مسلمان گواہی دیتے ہیں مگر سب نے نہیں دیکھا اور اسی طرح دوسرے ممالک کے مشہور و معروف شہر ہیں) اور جب ”شَهِيدًا“ کا لفظ ”رَقِيبًا“ کے معنی میں ہو تو اس کو کلمہ استعلاء (حرف علی) کے ساتھ لایا جاتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ“ (المائدہ: ۱۱۷) (اے اللہ!)

۱۔ رسول عربی ﷺ کی گواہی کی شان

جیسے یہاں آیت مبارکہ میں ”وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا“ فرمایا گیا ہے لہذا آیت کا معنی یہ ہوا کہ یہ رسول تم پر نگہبان ہیں اور تمہارے احوال و اعمال سے آگاہ رہتے ہیں اس لیے تمہارے حق میں گواہی دیں گے چنانچہ امام ابو بکر عیسیٰ اپنی سند کے ساتھ حدیث نقل کرتے ہیں:

(۱) حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

عُرِضَتْ عَلَيَّ اَعْمَالُ اُمَّتِي حَسَنًا وَسَيِّئًا
فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ اَعْمَالِهَا الَّا ذِي يُمَاطُ عَنِ
الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي اَعْمَالِهَا النُّخَامَةَ تَكُونُ
فِي الْمَسْجِدِ لَا تَدْفَنُ رِوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ.
(أسنن الكبرى ج ۲ ص ۲۹۱، مطبوعه نثر السنة ملتان)

مجھ پر میری امت کے اچھے اور بُرے تمام اعمال پیش کیے گئے
تو میں نے نیک اعمال میں دیکھا کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے دور
کیا جاتا ہے اور میں نے ان کے بُرے اعمال میں دیکھا کہ ناک کی
رینٹ کو مسجد میں ڈال دیا گیا اور اس کو دفن نہیں کیا گیا۔ اس حدیث
کو امام مسلم نے ”صحیح مسلم“ میں روایت کیا ہے۔

(۲) حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حَيَاتِي خَيْرٌ لَّكُمْ تَعْدُونَ وَ اُخِذْتُ لَكُمْ وَ وُفَاتِي خَيْرٌ
لَّكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ اَعْمَالُكُمْ فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمْدُكَ
اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَفْقَرْتُ اللَّهُ لَكُمْ. (مجمع
الزوائد ج ۹ ص ۲۳، تفسیر صاوی ج ۱ ص ۱۷۱، کنز العمال ج ۱۱
ص ۳۰۷، ج ۱۲ ص ۳۲۱، الجامع الصغير ج ۱ ص ۲۲۹، مطبوعه

میری زندگی تمہارے حق میں بہتر ہے تم مجھ سے (حلال و
حرام کے بارے میں) باتیں پوچھتے ہو اور میں تمہیں (بذریعہ
وحی) احکام بیان کرتا ہوں اور میری وفات بھی تمہارے حق میں
بہتر ہے تمہارے تمام اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے رہیں
گے اور میں نیک اعمال کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)۔

تو ہی ان پر نگہبان و محافظ تھا اور بعض نے کہا کہ (اس کا مطلب یہ ہے کہ اے امت محمدیہ ﷺ) تاکہ تم لوگوں پر دنیا میں ان تمام معاملات میں گواہ بن جاؤ جن میں عادل و نیک لوگوں کے بغیر گواہی صحیح اور قابل قبول نہیں اور یہ رسول کریم ﷺ تم پر گواہ ہو جائیں کہ تمہاری صفائی پیش کریں اور تمہاری عدالت و صداقت کا اعلان کر دیں اور علامہ الشیخ ابو منصور رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ اجماع حجت ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عدالت کے ساتھ متصف فرمایا ہے اور گواہی کا استحقاق اور اس کی قبولیت عدل ہی کی وجہ سے ہوتی ہے لہذا اس امت کے (اہل علم) افراد جب کسی چیز پر متفق ہو جائیں اور اس کے حق میں گواہی دے دیں تو اس کا قبول کرنا لازم اور ضروری ہو جائے گا اور پہلے شہادت کا صلہ مؤخر بیان کیا گیا ہے جب کہ دوسری دفعہ مقدم بیان کیا گیا ہے۔ اس کی دراصل وجہ یہ ہے کہ پہلی شہادت میں سابقہ امتوں پر اس امت محمدیہ ﷺ کی گواہی کا اثبات مقصود ہے اور دوسری میں اس امت کے اختصاص کا ذکر کیا گیا ہے کہ صرف ان کے حق میں سید الانبیاء رسول خدا علیہ التحیۃ والثناء گواہی دیں گے ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا﴾ ہم نے اس سمت کو قبلہ نہیں بنایا جس پر آپ تھے اور وہ کعبہ معظمہ پس ”الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا“ قبلہ کی صفت نہیں ہے بلکہ وہ ”جَعَلَ“ (یعنی ”جَعَلْنَا“) کا مفعول ثانی ہے۔ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے پھر ہجرت کے بعد آپ کو یہود کی دل جوئی کی خاطر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا پھر (سترہ ماہ بعد) آپ کو کعبہ شریف کی طرف پھیر دیا گیا ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلٰى عَقْبَيْهِ﴾ جس قبلہ کو آپ پسند کرتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں پہلے جس طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اس کو ہم نے قبلہ صرف لوگوں کو آزمانے اور ان کا امتحان لینے کے لیے بنایا ہے تاکہ ہم صادق الاسلام اور اسلام پر ثابت قدم رہنے والوں کو ان لوگوں سے ممتاز و ظاہر کر دیں جو تحویل قبلہ کے وقت شک و شبہ اور تردد کی بناء پر دین اسلام سے مرتد ہو کر لٹے پاؤں واپس (کفر کی طرف) مڑ جاتے ہیں۔ شیخ العالم حضرت ابو منصور رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد: ”لِنَعْلَمَ“ کا معنی یہ ہے: تاکہ ہم جان لیں کہ یہ چیز ہو چکی

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

دارالکتب العلمیہ بیروت، سیرت رسول عربی ص ۷۳۵)

کروں گا اور بُرے اعمال کو دیکھ کر تمہارے لیے مغفرت کی دعا کیا کروں گا۔

علاوہ ازیں اس آیت مبارکہ کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب ”تفسیر فتح العزیز“ المعروف بہ ”تفسیر عزیزی“ میں لکھتے ہیں:

تہہارا رسول ﷺ تم پر گواہی دے گا کیونکہ وہ نور نبوت کے ذریعے اپنے دین کے ہر ماننے والے کے رتبہ سے آگاہ ہیں کہ وہ میرے دین میں کس درجہ میں پہنچ چکا ہے؟ اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اور وہ کونسا پروردہ ہے جس کی وجہ سے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے؟ چنانچہ وہ تمہارے گناہوں کو بھی پہچانتے ہیں اور تمہارے ایمان کے درجوں کو اور تمہارے نیک و بد تمام اعمال کو اور تمہارے اخلاص و نفاق کو بھی پہچانتے ہیں۔

باشد رسول شما بر شما گواہ زیر انکہ او مطلع است بنور نبوت بر رتبہ ہر متدین بدین خود کہ در کدام درجہ در دین من رسیدہ و حقیقت ایمان او چیست و حجابی کہ بدان از ترقی محجوب مانده است کدام است پس او مے شناسد گناہان شمارا و درجات ایمان شمارا و اعمال نیک و بد شمارا و اخلاص و نفاق شمارا۔

(فتح العزیز پارہ دوم سورۃ البقرہ آیت: ۱۳۳ ص ۵۱۸، مطبوعہ افغانی دارالکتب لال کنواں دہلی)

اور موجود ہوگئی ہے جس کے متعلق ہم پہلے یہ جانتے تھے کہ یہ ہو جائے گی اور وجود میں آئے گی پس ہر وہ چیز جس کے وجود کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے اس کو ازل سے جانتا ہے کہ یہ چیز اس وقت موجود ہوگی جس وقت وہ خود اس کے وجود کا ارادہ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس طرح متصف نہیں ہوتا کہ ازل میں اس کا علم یہ ہو کہ یہ چیز موجود ہو چکی ہے کیونکہ یہ چیز ازل میں موجود نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا علم اس کے ساتھ کس طرح متعلق ہوگا کہ یہ چیز موجود ہو چکی ہے۔ ہاں البتہ جب یہ چیز موجود ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے علم ازل میں داخل ہو جائے گی پس اب یہ چیز موجود ہو چکی ہے کے اعتبار سے اس کا معلوم بنے گی لہذا تغیر و تبدل معلوم میں ہوتا ہے علم میں نہیں یا پھر اس کا معنی یہ ہے: تاکہ ہم پیروی کرنے والوں کو پھر جانے والوں سے ممتاز کر دیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: "لِيَسْمِيَنَّ اللَّهُ الْخَبِيئَاتِ مِنَ الطَّيِّبِ" (الانفال: ۳۷) تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے ممتاز کر دے لہذا تمیز کی وجہ علم کو بیان کیا گیا ہے کیونکہ علم کے ذریعہ ہی امتیاز حاصل ہوتا ہے یا پھر (لنعلم) کا معنی ہے: تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم اور دیگر مسلمان جان لیں (کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے) اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کیونکہ یہ حضرات اس کے خواص (اور ماننے والوں میں سے) ہیں یا (پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ) جو لوگ نہیں جانتے ان سے خطاب میں ملاطفت و ملامت پیدا کرنے کے لیے ایسا فرمایا گیا ہے جیسے سونے کے پکھلنے سے انکار کرنے والے کے لیے کہا جائے: "فَلَنُلْقِيَنَّ فِي النَّارِ لِنَعْلَمَ اَيُّدُوبُ" پس ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے تاکہ ہم جان لیں کہ آیا یہ پکھل جاتا ہے؟ ﴿وَإِنْ كَانَتْ﴾ تحویل قبلہ یا تقرر قبلہ یا خود قبلہ (مراد ہے جو "کانت" کا اسم محذوف ہے) [اور "إِنْ" خفيہ ہے (یعنی ساکن ہے جو دراصل ثقيلہ یعنی مشدود تھا)] ﴿لَكَبِيرَةٌ﴾ یعنی وہ بھاری اور گراں ہے اور یہ "كَانَ" (یعنی كَانَتْ) کی خبر ہے اور "لَامٌ" "إِنْ" نافية اور ثقيلہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ ﴿إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ دراصل "هَدَاهُمْ اللَّهُ" ہے اور (ما قبل کی طرف) لوٹنے والی (جمع مذکر غائب کی ضمیر "هُم") محذوف ہے یعنی (تحویل قبلہ ضرور شاق و بھاری اور گراں ہے) مگر ان لوگوں پر نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی ہے اور وہ اتباع رسول میں سچے ہیں اور اس پر ثابت قدمی کے ساتھ قائم ہیں ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ أَيْمَانَكُمْ﴾ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ نماز کو ایمان سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ اہل ایمان پر فرض ہے اور اہل ایمان ہی کی طرف سے قبول ہوتی ہے اور اس کو باجماعت ادا کرنا ایمان کی دلیل ہے اور جب رسول اللہ ﷺ کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمارے بھائیوں میں سے جو قبلہ کی تبدیلی سے پہلے فوت ہو گئے ہیں ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالتَّائِبِينَ لَرُؤُوفٌ﴾ [امام حفص ابن عامر شامی اور نافع حجازی نے (رُؤُوفٌ) کو اشباع (یعنی مد) کے ساتھ پڑھا ہے جب کہ ان کے علاوہ باقی قاریوں نے "فَعْلٌ" کے وزن پر (بغير مد) کے پڑھا ہے) اور یہ دونوں وزن مبالغہ کے لیے ہیں [﴿تَجِيبُ﴾ چونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اس لیے وہ ان کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں فرمائے گا اور "رَأْفَتٌ" رحمت سے بڑھ کر ہے اور ان دونوں کو یہاں جمع کر دیا گیا ہے جیسا کہ "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ" میں کیا گیا ہے۔

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ

أَوْتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۴۳﴾
 وَلَئِن آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَتَّبِعُوا قِبَلَتَكَ ۖ وَمَا أَنْتَ
 بِتَابِعٍ قِبَلَتِهِمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبَلَةَ بَعْضٍ ۖ وَلَئِن آتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ
 مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۖ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۴۴﴾

دفع لادم

بے شک ہم آسمان کی طرف آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں (اے نبی!) آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور (اے مسلمانو!) تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اسی طرف پھیر لو اور بے شک جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ (قبلہ کی تبدیلی) ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر قسم کا معجزہ لے کر بھی آجائیں پھر بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں اور (اے مسلمان!) اگر تو نے جان بوجھ کر ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بلاشبہ تو اس وقت ضرور ظالموں میں سے ہو جائے گا۔

۱۴۴ - ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ ہم آسمان کی طرف آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا اور آپ کی نظر کا پھرنا دیکھ رہے ہیں اور رسول اللہ ﷺ اپنے رب کریم سے یہ توقع رکھتے تھے کہ یہود کی مخالفت میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موافقت میں آپ کو کعبہ معظمہ کی طرف پھیر دے گا اور اس لیے بھی کہ اہل عرب کو ایمان کی طرف دعوت دینے کا یہ بہترین سبب تھا کیونکہ وہ اس پر فخر کرتے تھے اور اس کی زیارت کرتے اور اس کا طواف کرتے تھے۔ ﴿فَلَنُؤْتِيَنَّكَ﴾ پس ہم آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے اور ہم آپ کو اس کی طرف منہ کرنے کا ضرور اختیار دیں گے۔ یہ تمہارے قول ”وَلْيَتَّخِذْ كُنُفًا“ سے مشتق ہے جب تم کسی کو والی و مختار بنا دو یا اس کا یہ معنی ہے کہ ہم آپ کو اس سمت کی طرف کر دیں گے جس کے آپ قریب ہیں نہ کہ بیت المقدس کی سمت کی طرف۔ ﴿قِبَلَةَ تَرْضَاهَا﴾ آپ جس قبلہ کو چاہتے ہیں اور جس کی طرف آپ رغبت و شوق رکھتے ہیں اور آپ اپنے دل میں پوشیدہ اغراض صحیحہ کے باعث اس کو چاہتے ہیں اور آپ نے اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت و حکمت کی موافقت کی ہے۔ ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ اس کی طرف اور ”شَطْرُ“ ظرف کی بناء پر منصوب

۱ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں واحد مذکر مخاطب فعل مضارع معروف ذکر فرمایا ہے کہ ”قِبَلَةَ تَرْضَاهَا“ یعنی جس قبلہ پر آپ راضی ہیں اور واحد مکمل فعل مضارع معروف ”قِبَلَةَ أَرْضَاهَا“ یعنی جس قبلہ پر میں راضی ہوں، نہیں فرمایا، کیونکہ اس میں اشارہ کر دیا گیا ہے (کہ رضائے خدا وہی ہے جو رضائے مصطفیٰ ہے) گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”يَا مُحَمَّدُ كُلُّ أَحَدٍ يَطْلُبُ رِضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ فِي الدُّنْيَا“۔ اے محمد! (ﷺ) تمام مخلوق میں سے ہر ایک میری رضا چاہتا ہے اور میں دونوں جہان میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ (تفسیر کبیر ج ۲ ص ۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت، سورۃ البقرہ: ۱۴۲) اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم
 خدا چاہتا ہے رضائے محمد (ﷺ)
 اس کی مزید توضیح و تشریح ان شاء اللہ العزیز سورۃ ”داھی“ کی آیت ۵ میں کی جائے گی۔

ہے یعنی آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، یعنی اس کی جہت اور اس کی سمت کی طرف، کیونکہ دور دراز رہنے والوں کے لیے عین قبلہ کی طرف متوجہ ہونا بہت مشکل ہے اور کعبہ معظمہ کی بجائے مسجد حرام کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ جہت اور سمت کی رعایت واجب اور ضروری ہے لیکن قبلہ کی رعایت واجب نہیں ہے۔ مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ سولہ مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے پھر آپ کو کعبہ معظمہ کی طرف متوجہ کر دیا گیا۔ ﴿وَحَدِيثُ مَا كُنْتُمْ﴾ اور تم جس کسی سر زمین پر ہو اور نماز کا ارادہ کرو ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا﴾ تو اس کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لو۔ ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ اہل کتاب جانتے ہیں کہ کعبہ معظمہ کی طرف تحویل قبلہ حق ہے اس لیے کہ ان کے انبیائے کرام علیہم السلام نے بشارت دی تھی کہ رسول اللہ ﷺ دو قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے۔ ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ [ابن کثیر علی ابو عمر و نافع مدنی اور غاصم نے ”یا“ کے ساتھ پڑھا ہے اور دوسرے قاریوں نے ”نا“ کے ساتھ (تَعْمَلُونَ) پڑھا ہے] پس پہلی قراءت کی بناء پر کافروں کے کفر و انکار کرنے پر انہیں سزا کی وعید سنائی گئی ہے اور دوسری قراءت کی بناء پر نیک اعمال قبول کرنے اور ان پر اجر و ثواب عطا کرنے کا مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔

۱۴۵۔ ﴿وَلَيْنَ اتَّيَبْتِ الدِّينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ﴾ اہل کتاب میں سے صرف بغض و عناد رکھنے والے لوگ مراد ہیں۔ ﴿يَكْفُرُ﴾ آیتہ قطع اور مضبوط ترین دلیل کہ کعبہ معظمہ کی طرف منہ کرنا یقیناً حق ہے۔ ﴿مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ﴾ کیونکہ ان کا آپ کی اتباع و پیروی کو ترک کرنا کسی شک و شبہ کی وجہ سے نہیں ہے تاکہ حجت و دلیل قائم کر کے اس کو زائل کر دیا جائے بلکہ ان کی کتابوں میں آپ کی یہ خوبی بیان کی گئی ہے کہ آپ برحق نبی ہیں اس کو جاننے کے باوجود صرف تکبر و غرور اور بغض و عناد کی وجہ سے انہوں نے آپ کی پیروی کرنا چھوڑ دی اور جو اب قسم محذوف ہے اور جو اب شرط کو اس کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے۔ ﴿وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ﴾ اور آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں اس میں ان کے طمع کو پوری طرح ختم کرنا مقصود ہے کیونکہ وہ اس امید میں مضطرب تھے اور کہتے تھے کہ اگر آپ ہمارے قبلہ پر ثابت قدم رہے تو ہم امید رکھیں گے کہ آپ وہی صاحب ہیں جن کے ہم منتظر ہیں اور اس امید میں تھے کہ آپ ان کے قبلہ کی طرف رجوع فرمائیں گے اور قبلہ کو واحد لایا گیا ہے حالانکہ اہل کتاب کے دو قبلے ہیں ایک یہود کے لیے اور دوسرا نصاریٰ کے لیے اس لیے کہ وہ بطلان میں متحد ہیں۔ ﴿وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ﴾ باوجود اس کے کہ وہ آپ کی مخالفت میں متفق ہیں لیکن قبلہ کی شان میں مختلف ہیں اور ان میں سے ایک قبلہ پر اتفاق و اتحاد کی امید نہیں کی جاسکتی جیسا کہ ان سے آپ کی موافقت کی امید نہیں کی جاسکتی سو یہود بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں اور نصاریٰ بیت المقدس کی شرقی جانب مطلع الشمس کی طرف منہ کرتے ہیں۔ ﴿وَلَيْنَ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ دلیل واضح ہو جانے اور اس بات کا احاطہ کرنے کے بعد کہ قبلہ صرف کعبہ شریف ہے اور اللہ تعالیٰ کا دین صرف اسلام ہے پھر بھی اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو ﴿إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ یقیناً اس وقت تم بہت بڑے ظلم کے مرتکب ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے اور اس میں سامعین کے لیے لطف و کرم کا اظہار ہے اور حق پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب بھی ہے اور دلیل کے واضح ہو جانے کے بعد اس کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی کرنے پر ڈرانا مقصود بھی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں بظاہر خطاب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہے مگر اس سے مراد آپ کی امت ہے اور ﴿لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ پر وقف کرنا لازم و ضروری ہے اور اگر فصل و وقف کی بجائے وصل کیا جائے تو ﴿الَّذِينَ اتَّيَنَاهُمْ الْكِتَابَ﴾ ظالمین کی صفت بن جائے گی حالانکہ یہ مبتداء ہے اور اس کی خبر ”يَعْرِفُونَهُ“ ہے۔

الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ
 لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۴۶﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
 الْمُمْتَرِينَ ﴿۱۴۷﴾ وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ أَيْنَ مَا تَكُونُوا
 يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۴۸﴾

وقف منزل
 وقف الذي صلى الله عليه وسلم

جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ (اہل کتاب) آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور بے شک ان میں سے کچھ لوگ (ایک گروہ) جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں O حق (وہی ہے جو) تمہارے رب کی طرف سے ہے پس تو (اے مسلم!) شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا O اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ (نماز میں) متوجہ ہوتا ہے تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ تم کہیں بھی رہو اللہ تم سب کو (قیامت کے روز) اکٹھا کر کے لے آئے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے O

۱۴۶- ﴿الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ﴾ یعنی ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ (اہل کتاب) حضرت محمد مصطفیٰ علیہ اخیۃ والثناء کو یا قرآن مجید کو یا تحویل قبلہ کو پہچانتے ہیں اور پہلا قول زیادہ ظاہر ہے کیونکہ آگے فرمایا: ﴿كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ﴾ جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنے بیٹے سے زیادہ پہچانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: وہ کیوں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا: اس لیے کہ مجھے حضرت محمد عربی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نبی ہونے میں شک نہیں لیکن رہا میرا بیٹا تو ہو سکتا ہے اس کی والدہ نے کوئی خیانت کی ہو چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سر چوم لیا۔ ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ﴾ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ جس نے اسلام کو قبول نہیں کیا ﴿لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ﴾ البتہ وہ حسد اور عناد کی وجہ سے حق کو چھپاتے ہیں۔ ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں حق کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔

۱۴۷- ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ [”الْحَقُّ“ مبتداء ہے اور ”مِنْ رَبِّكَ“ اس کی خبر ہے اور لام جنس کا ہے یعنی حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے نہ کہ اس کے غیر کی طرف سے یعنی حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت ہے جس پر آپ رواں دواں ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت نہیں ہے وہ حق نہیں ہے جس پر اہل کتاب چل رہے ہیں لہذا ان کی راہ باطل ہے یا پھر ”لام“ عہد کا ہے اور اس حق کی طرف اشارہ ہے جس پر رسول اللہ ﷺ چل رہے ہیں یا ”الْحَقُّ“ مبتداء محذوف کی خبر ہے دراصل ”هُوَ الْحَقُّ“ ہے اور ”مِنْ رَبِّكَ“ خبر کی خبر ہے یا پھر حال واقع ہو رہا ہے۔ ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ سو تم (طریق مصطفیٰ کے برحق ہونے میں) شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔

۱۴۸- ﴿وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ﴾ اور مختلف اہل مذاہب میں سے ہر ایک کے لیے ﴿وَجْهَةٌ﴾ قبلہ ہے اور اس کو (اصل کے مطابق) پڑھا گیا ہے (جب کہ قیاس کے مطابق ”زَنَّةٌ“ اور ”عِدَّةٌ“ کی طرح ”جْهَةٌ“ پڑھا جانا چاہیے تھا) اور ضمیر ﴿هُوَ﴾ ”لِكُلِّ“ کی طرف لوٹتی ہے اور ﴿مَوْلِيَهَا﴾ میں ”وَجْهَةٌ“ کی طرف لوٹتی ہے یعنی (دراصل) ”هُوَ مَوْلِيَهَا وَجْهَةٌ“ تھا پھر ایک مفعول کو حذف کر دیا گیا یا پھر ”هُوَ“ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے یعنی (دراصل) ”اللَّهُ مَوْلِيَهَا أَيَّاهُ“ تھا (ترجمہ) بندے کو

قبلہ کی طرف پھیرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ابن عامر شامی کی قراءت میں ”هُوَ مُؤَلَّهَا“ ہے [یعنی وہی قبلہ کو بدلنے والا ہے اور یقیناً اسی نے اس قبلہ کو تبدیل کیا ہے (لہذا یہود و نصاریٰ کا اعتراض لغو ہے) اور اس کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے اور تمہارے علاوہ دیگر قوموں میں سے ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے ﴿فَأَسْتَبِقُوا الْغَيْبَاتِ﴾ پس تم قبلہ وغیرہ جیسے نیک معاملات میں اپنے غیروں سے سبقت کرو اور نیک کاموں میں ان سے آگے بڑھو۔ ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا﴾ تم اور تمہارے دشمن جہاں کہیں ہوں ﴿يَأْتِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا﴾ اللہ تعالیٰ تم سب کو قیامت کے دن لائے گا اور حق پرستوں اور باطل پرستوں میں فیصلہ کر دے گا یا یہ مطلب ہے کہ اے امت محمد (ﷺ)! تم میں سے ہر ایک کا یہی قبلہ ہے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی خواہ اس کی جہت جنوبی ہو شمالی ہو شرقی یا غربی ہو لہذا تم اپنی اپنی مقابل جہت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو اور یہ وہ جہات ہیں جو (چاروں طرف) خانہ کعبہ کی سمت میں واقع ہیں اگرچہ وہ مختلف ہیں بہر حال مختلف جہات میں سے تم کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ تم سب کو (بروز قیامت میدان محشر میں) جمع کر کے لائے گا اور تم سب کی نمازوں کو ایک جہت میں قرار دیا جائے گا گویا تم سب نے مسجد حرام کے سامنے نمازیں ادا کی ہیں۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۴۹﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۖ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَا تَمَٰنَٰنُوا بِعَيْتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۵۰﴾

(اے محبوب!) آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں سوا اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور بے شک وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے اور (اے محبوب!) آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں سوا اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیں اور (اے مسلمانو!) تم جہاں کہیں ہو پس تم اپنا منہ اسی طرف پھیر لو تا کہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت نہ رہے سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں پس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو تا کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تا کہ تم ہدایت پا جاؤ

۱۴۹- ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ﴾ اور آپ سفر کرنے کے لیے جس ملک اور شہر سے باہر نکلیں ﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ تو جس وقت آپ اپنی نماز پڑھنے لگیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ ﴿وَإِنَّهُ﴾ اور بے شک یہ مامور ہے (یعنی تحویل قبلہ کا حکم) ﴿لَلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے [اور ابو عمرو نے ”یا“ کے ساتھ (يَعْمَلُونَ) پڑھا ہے]۔

۱۵۰- ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا﴾ اور اے حبیب!

آپ جہاں سے باہر نکلیں سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور (اے مسلمانو!) تم جہاں کہیں ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر لو اور یہ تکرار (در اصل) قبلہ کی طرف منہ کرنے کے حکم کی تاکید اور اس کی اہمیت کی خاطر کیا گیا ہے کیونکہ ایک حکم کے منسوخ ہونے کی وجہ سے فتنہ و فساد اور شکوک و شبہات کا خطرہ تھا اس لیے مسلمانوں کو بار بار حکم دیا گیا تاکہ وہ اس حکم پر ثابت رہیں کہ ان میں سے ہر ایک (علاقہ کے لوگوں) کے لیے (ایک جہت و سمت) مقرر کر دی گئی ہے جو دوسرے (علاقہ کے لوگوں) کے لیے مقرر نہیں کی گئی اس لیے کہ اس کے مختلف فوائد ہیں۔ ﴿يَتْلُوا لَكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَلِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کرنے کے متعلق تمہیں پہلے جہت و دلیل کا تعارف کرا دیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد میں تمہیں واضح بیان کر دیا ہے کہ ”وَلِكُلِّ وَّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا“ (یعنی ہر مذہب والے کا ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے) تاکہ تورات میں تحویل قبلہ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے یہودی اس کے خلاف تم پر کوئی جہت بازی نہ کر سکیں اور معاندین کے قول پر جہت کا اطلاق اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اپنی بات کو اس طرح بیان کرتے جس طرح کوئی جہت بیان کرتا ہے ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں یہ جملہ ”النَّاسِ“ سے مستثنیٰ ہے یعنی عام یہود میں سے کوئی جہت بازی نہیں کرے گا سوائے ان کے جو ان میں سے ضدی اور عناد و بغض رکھنے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ہمارے قبلہ بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو قبلہ نہیں بنایا مگر صرف اس لیے کہ آپ اپنی قوم کے دین کی طرف جھک گئے ہیں اور اپنے شہر سے محبت کرنے لگے ہیں اور اگر یہ حق پر ہوتے تو لازمی طور پر انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے قبلہ کی طرف منہ کرتے رہتے یا اس کا معنی یہ ہے کہ عرب کے لوگ تم پر کوئی جہت و اعتراض نہ لاسکیں کہ تم نے عرب کے جد امجد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما الصلوٰۃ والسلام کے قبلہ کعبہ معظمہ کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دیا ہے باسوا ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں اور وہ اہل مکہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اب ان پر حق ظاہر ہوا ہے کہ اپنے آبائی قبلہ کی طرف واپس لوٹ آئے ہیں اب امید ہے کہ عنقریب یہ لوگ اپنے آبائی دین کی طرف بھی لوٹ آئیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ﴾ پس تم اپنے قبلہ کے متعلق ان کے طعن و تشنیع اور الزامات سے نہ ڈرو کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ﴿وَإِخْشَوْنِي﴾ اور مجھ سے ڈرتے رہو اور کسی معاملہ میں میری مخالفت نہ کرو۔ ﴿وَلَا تَتَّبِعْتَنِي عَلَيْكُمْ﴾ میں نے تمہیں سکھایا اور بتایا (کہ ہر دین کے پیروکاروں کا ایک قبلہ ہوتا ہے) تاکہ تم پر کوئی جہت پیش نہ کر سکے اور تاکہ میں کعبہ شریف کی رہ نمائی کر کے تم پر اپنی ایک اور نعمت پوری کر دوں ﴿وَلَمَّا كُمُتُمْ تَدُونَ﴾ اور تاکہ تم حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قبلہ کی ہدایت حاصل کرو۔

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي
 وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
 الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحيَاءٌ وَلَكِنْ
 لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾

جس طرح ہم نے تم میں تم ہی میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے اور وہ تمہیں ان تمام چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جن کو تم نہیں جانتے تھے O سو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو O اے ایمان والو! تم صبر اور نماز سے مدد چاہو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے O اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے O

۱۵۱- ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ﴾ میں کاف یا تو اپنے ما قبل کے ساتھ متعلق ہے یعنی تاکہ میں تمہیں آخرت میں ثواب عطا فرما کر تم پر اپنی ایک اور نعمت پوری کر دوں جس طرح میں نے دنیا میں رسول بھیج کر تم پر اپنی ایک نعمت پوری کر دی ہے یا اس کا تعلق اپنے ما بعد کے ساتھ ہے یعنی جس طرح میں نے رسول بھیج کر تمہیں یاد رکھا ہے تو تم میری اطاعت و فرماں برداری اختیار کر کے مجھے یاد کرو میں تمہیں ثواب عطا فرما کر یاد رکھوں گا لہذا اس دوسری صورت میں ”تَهْتَدُونَ“ پر وقف کیا جائے گا اور پہلی صورت میں وقف نہیں کیا جائے گا۔ ﴿دَسُؤَلَا مِّنْكُمْ﴾ جو رسول (ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے وہ) تمہارے علاقے عرب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ﴿يَسْأَلُوا عَلَيْكُمْ﴾ وہ تم پر پڑھتے ہیں ﴿آيَاتِنَا﴾ ہماری آیتیں یعنی قرآن مجید۔ ﴿وَيُزَيِّنْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ﴾ اور وہ تمہیں پاک کرتے ہیں اور تمہیں کتاب یعنی قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ اور وہ تمہیں سنت اور فقہ کی تعلیم دیتے ہیں ﴿وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ اور وہ تمہیں ان تمام چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے یعنی جن چیزوں کی معرفت تک رسائی وحی کے بغیر ناممکن تھی۔

۱۵۲- ﴿فَإِذْ كُرُوْنَا أَذْكُرْكُمْ﴾ پس تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو میں تمہیں مغفرت و بخشش کے ساتھ یاد رکھوں گا تم مجھے حمد و ثناء کے ساتھ یاد کیا کرو میں تمہیں عنایت و عطا کے ساتھ یاد رکھوں گا اور تم مجھے سوال کے ساتھ یاد کرو میں تمہیں نوال و کرم کے ساتھ یاد رکھوں گا یا تم مجھے توبہ کے ساتھ یاد کرو میں تمہیں گناہوں کی بخشش کے ساتھ یاد رکھوں گا یا تم مجھے اخلاص کے ساتھ یاد کرو میں تمہیں خلاص (نجات) کے ساتھ یاد رکھوں گا یا تم مجھے مناجات (دعاؤں) کے ساتھ یاد کرو میں تمہیں نجات کے ساتھ یاد کروں گا ﴿وَاشْكُرُوا لِي﴾ اور تم میری ان نعمتوں پر شکر ادا کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں ﴿وَلَا تَكْفُرُون﴾ اور تم میری نعمتوں کا انکار نہ کرو۔

شہداء کی فضیلت

۱۵۳- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ﴾ اے ایمان والو! صبر سے مدد چاہو۔ صبر میں تمام فضیلتیں پائی جاتی ہیں (کیونکہ تمام ممنوعات سے رکنا تمام احکام پر عمل کرنا اور مصائب و آلام کو برداشت کرنا صبر میں شامل ہے)۔ ﴿وَالصَّلٰوةِ﴾ اور بے شک یہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ نصرف و معونت اور بروقت مدد کرنے کے سبب تمام صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے (کیونکہ تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کرنا توفیق الہی کے بغیر ناممکن ہے)۔

۱۵۴- ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو (مردہ) نہ کہو۔ یہ آیت مبارکہ شہدائے بدر کے حق میں نازل ہوئی ہے اور وہ کل چودہ آدمی تھے۔ ﴿أَمْوَاتٌ﴾ دراصل ”ہُمْ أَمْوَاتٌ“ (ہے اور جمع مذکر غائب کی ضمیر ”ہُمْ“ مبتداء محذوف ہے ”أَمْوَاتٌ“ اس کی خبر ہے)۔ ﴿بَنِي أَحْيَاءٍ﴾ دراصل ”ہُمْ أَحْيَاءٌ“ (ہے اور یہاں بھی جمع مذکر غائب کی ضمیر ”ہُمْ“ مبتداء محذوف ہے اور ”أَحْيَاءٌ“ اس کی خبر ہے)۔ ﴿وَلٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ لیکن تم اس کو نہیں جانتے کیونکہ ہم لوگ ”شہداء“ کی زندگی کو جو اس ظاہرہ سے نہیں جان سکتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ

عنه سے روایت ہے کہ بے شک ”شہداء“ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے جس سے ان کی ارواح کو راحت و خوشی حاصل ہوتی ہے جیسا کہ فرعونوں کی روحوں پر صبح و شام جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے جس سے ان کی ارواح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کو جنت کے پھلوں کا رزق دیا جاتا ہے اور وہ جنت کی خوشبو پاتے ہیں اور جنت میں نہیں رہتے۔

وَلَنْبَلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالشَّرِّ ط وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ
حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ط وَمَنْ تَطَوَّعَ
خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

اور البتہ ہم کچھ ڈر بھوک اور کچھ مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان میں تمہیں مبتلا کر کے ضرور آزمائیں گے اور خوشخبری سنا دیجئے ان صبر کرنے والوں کو O جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں: بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں O یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خصوصی عنایات ہیں اور رحمت ہے اور یہی لوگ راہ حق پر قائم ہیں O بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں پس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان پھیرے لگائے اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ نیکی کی جزاء دینے والا (اور) سب کچھ جاننے والا ہے O

قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ”صحیح مسلم“ کے حوالہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت نقل کرتے ہیں کہ ”شہداء“ کی ارواح اللہ تعالیٰ کے نزدیک سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں جہاں چاہتی ہیں جرتی ہیں یعنی جنت کے پھلوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں پھر عرش کے نیچے قدیلوں میں جا کر ٹھہرتی ہیں۔ اس روایت سے پہلے حیات شہداء کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ”شہداء“ کی ارواح کو اجسام کی قوت عطا فرماتا ہے جس کی وجہ سے وہ زمین میں آسمان میں اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں ”وَيَنْصُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ وَيُذَمَّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ۔ اور اپنے دوستوں کی مدد کرتی ہیں اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ“ اور اسی حیات کی وجہ سے زمین نہ ان کے جسموں کو کھاتی ہے اور نہ ان کے کفنوں کو کھاتی ہے نیز قاضی صاحب آگے چل کر لکھتے ہیں کہ بلکہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیات شہداء کی حیات سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوتی ہے اور اس سے بہت بڑھ کر ظاہر ہوتی ہے اور اس کے آثار تو دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ حضور نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج پاک سے نکاح جائز نہیں لیکن اس کے برعکس شہید کی وفات کے بعد اس کی بیوی سے نکاح جائز ہے (اسی طرح شہید کا ترکہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہو جاتا ہے مگر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: انبیاء کا ترکہ تقسیم (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

امتحان میں صبر کرنے والوں کی شان

۱۵۵- ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ﴾ اور ہم تمہارے احوال کو جانچنے اور آزمانے کے لیے ان صبر آزما چیزوں (خوف، بھوک اور مال، جان، اولاد کے نقصان) میں ضرور مبتلا کریں گے اور یہ ابتلاء و آزمائش ایک امتحان کے عمل کے مشابہ ہوگی (تاکہ ہم لوگوں پر ظاہر کر دیں کہ) آیات اطاعت و فرماں برداری پر صبر کر سکتے ہو یا نہیں۔ ﴿بِشَيْءٍ﴾ اور ان مصیبتوں میں سے ہر ایک مصیبت کے ساتھ تھوڑی سی (آزمائش کریں گے) اور اللہ تعالیٰ نے ان مصیبتوں کو قلیل فرمایا ہے تاکہ وہ لوگوں کو آگاہ کر دے کہ انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے اگرچہ وہ عظیم اور بڑی ہو لیکن اس سے بڑی مصیبت کے مقابلہ میں یہ ان کے لیے قلیل ہے اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ دکھا دے کہ اس کی رحمت ہر حال میں ان کے ساتھ شامل حال رہتی ہے (اور مصیبت تو کبھی کبھار تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے) اور اللہ تعالیٰ نے ان مصیبتوں کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ان کے آنے کی اطلاع دے دی تاکہ انسانوں کے دل ان کے لیے تیار ہو جائیں اور ان کو برداشت کرنا قدرے آسان ہو جائے۔ ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ﴾ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور دشمن کا ڈر ﴿وَالْجُوعُ﴾ قحط یا ماہِ رمضان کے روزوں کی بھوک ﴿وَلَنَقُصَّ مِنَ الْأَمْوَالِ﴾ مال مویشی کی موت کے ساتھ یا زکوٰۃ کی (ادائیگی کے ساتھ یا لوٹ مار، چوری، چکاری اور ڈکیتی وغیرہ کے ذریعے مالوں میں نقصان کر کے آزمائش کی جائے گی) اور اس کا عطف ”شئیں“ پر ہے یا پھر ”خوف“ پر ہے یعنی کچھ مال میں کمی کر کے (آزمایا جائے گا)۔ ﴿وَالْأَنْفُسِ﴾ قتل، موت یا بیماری اور بڑھاپے کے ساتھ (جانوں کی آزمائش ہوگی) ﴿وَالشَّمْرِ﴾ کھیتی باڑی اور میوہ جات کی بربادی یا اولاد کی موت مراد ہے کیونکہ اولاد دلوں کے پھل ہوتے ہیں۔ ﴿وَبَشِيرِ الضَّرْبِ﴾ اور ان مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو یا ان مصیبتوں کے نزول کے وقت ”إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ پڑھنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کیونکہ ”إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ پڑھنا تقدیر الہی پر تسلیم خم کرنے کا اظہار اور اس پر یقین محکم کا اقرار ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی مصیبت کے وقت ”إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے عوض اس کا نقصان پورا کرے گا اور اس کو اس مصیبت سے بہتر بدلہ عطا کرے گا اور اس کے لیے نیک جانشین مقرر کر دے گا جو اس کو راضی کرے گا اور ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کا چراغ بجھ گیا تو آپ نے پڑھا: ”إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ آپ سے عرض کی گئی کہ کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں“ ہر وہ چیز جو بندہ مومن کو ایذا اور دکھ پہنچاتی ہے وہ مصیبت ہے اور اس آیت مبارکہ میں یا تو رسول اللہ ﷺ سے خطاب ہے یا پھر ہر اس شخص سے خطاب ہے جو اس کی

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) نہیں ہوتا بلکہ وہ ورثاء کی بجائے عوام پر صدقہ ہوتا ہے) اور صدیقین بھی شہداء سے اعلیٰ درجہ پر فائز ہیں (اس لیے وفات کے بعد ان کو بھی زندگی عطا کی جاتی ہے اور ان کی زندگی شہداء کی زندگی سے زیادہ قوی ہوتی ہے) اور صالحین یعنی اولیائے کرام تو یہ شہداء کے تابع ہیں (کیونکہ یہ نفس کے ساتھ جہاد اکبر کرتے ہیں اس لیے وفات کے بعد ان کو بھی زندگی عطا کی جاتی ہے) جیسا کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ”مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ“ کی ترتیب اس پر دلیل ہے اور اسی لیے عالی مرتبت صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ ہماری روہیں ہمارے جسم میں اور ہمارے جسم ہماری روہیں ہیں ”وَقَدَّتْ وَآتَتْ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ اللَّهُمَّ يَنْصُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ وَيُدْعِرُونَ أَعْدَاءَهُمْ وَيَهْدُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ تَعَالَى“ بلاشبہ بہت سے اولیائے کرام سے تسلسل کے ساتھ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں اور ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔

(تفسیر مظہری ج ۱ ص ۱۵۲، مطبوعہ ندوۃ المصنفین، دہلی)

صلاحیت و اہلیت رکھتا ہے۔

۱۵۶- ﴿الَّذِينَ﴾ [صابرین کی صفت ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور اس پر وقف نہیں بلکہ "رَاجِعُونَ" پر وقف ہے اور جس نے "الَّذِينَ" کو مبتداء قرار دیا ہے اور "أُولَئِكَ" کو اس کی خبر قرار دیا ہے وہ صابرین پر وقف کرتا ہے "رَاجِعُونَ" پر نہیں اور پہلی وجہ بہتر ہے اس لیے کہ "الَّذِينَ" اور جو اس کے بعد ہے وہ سب صابرین کا بیان ہے [﴿إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ﴾ [قابل کراہت ایذاء اور "مُصِيبَةٌ" اسم فاعل ہے "أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ" سے مشتق ہے یعنی اس کو سختی اور مصیبت لاحق ہوئی اور پہنچی اور "مُصِيبَةٌ" پر وقف کرنا درست نہیں کیونکہ ﴿قَالُوا﴾ "إِذَا" کا جواب ہے اور "إِذَا" اور اس کا جواب "الَّذِينَ" کا صلہ ہے] ﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا اقرار ہے ﴿وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ اپنی ذاتوں پر ہلاکت کا اقرار ہے کہ ہم سب نے ایک دن مرجانا ہے۔

۱۵۷- ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ "صَلَوَةٌ" کا معنی ہے: شفقت و مہربانی کرنا اس لیے اس کو "رَافِعَةٌ" کی جگہ استعمال کیا گیا ہے اور صَلَوَةٌ و رحمت کو اس طرح جمع کیا گیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد: "رَافِعَةٌ وَرَحْمَةٌ" (الطہر: ۲۷) میں اور "رَءُوفٌ رَّحِيمٌ" (التوبہ: ۱۱۷) میں جمع کیا گیا ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ ان پر بار بار شفقت مہربانی اور رحمت و رافت ہوتی رہے گی۔ ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ اور یہی لوگ راہِ راست پر چلنے والے ہیں کیونکہ انہوں نے مصیبت کے وقت "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" پڑھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر یقین کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہترین اجر و معاوضہ دو چیزیں ہیں: ایک صَلَوَةٌ اور دوسری رحمت اور بہترین سر بلندی و کامیابی یعنی ہدایت حاصل کرنا ہے۔

۱۵۸- ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ﴾ یہ دونوں (مکہ مکرمہ کے) دو پہاڑوں کے نام ہیں۔ ﴿مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادات کے نشانات میں سے دو نشان ہیں اور "شَعَائِرٌ" "شَعْبِرَةٌ" کی جمع ہے جس کا معنی ہے: علامت و نشانی۔ ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ﴾ پس جو آدمی کعبہ معظمہ کے حج کا ارادہ کرے ﴿أَوْ اعْتَمَرَ﴾ یا کعبہ معظمہ کی زیارت کا ارادہ کرے (تو اس پر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں) اور "حجج" کا معنی ہے: قصد و ارادہ کرنا اور "اعْتَمَرَ" (یعنی عمرہ) کا معنی ہے: زیارت کرنا پھر یہ دونوں (حج و عمرہ) بیت اللہ شریف کے قصد و زیارت کرنے پر دو معروف عبادات کے علم مشہور ہو گئے ہیں اور یہ معانی میں اس طرح ہیں جس طرح اعیان و اشخاص میں نجم اور بیت (ستارہ اور گھر کے لیے مشہور ہیں)۔ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ﴾ سو اس پر کوئی گناہ نہیں (کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے) ﴿أَنْ يَتَوَفَّيْهُمَا﴾ [در اصل "يَتَوَفَّيْ" تھا پھر "تَا" کو "طَا" میں مدغم کر دیا گیا ہے] اور اصل میں "طَوْفٌ" کسی چیز کے ارد گرد چلنے کا نام ہے اور یہاں آیت مبارکہ میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ صفا پر اساف اور مروہ پر نائلہ نام کے دو بت نصب تھے اور ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ اساف ایک مرد تھا اور نائلہ ایک عورت تھی ان دونوں نے کعبہ شریف میں زنا کیا تھا جس کی وجہ سے ان کی شکلیں مسخ کر کے پتھر بنا دی گئیں اور ان دونوں مسخ شدہ پتھروں کو صفا اور مروہ پر رکھ دیا گیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں (اور خانہ کعبہ کی توہین سے پرہیز کریں) پھر جب زیادہ عرصہ بیت گیا تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان دونوں کی عبادت شروع کر دی گئی اور زمانہ جاہلیت میں لوگ جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے تو بطور تعظیم ہر چکر میں ان کو چھو کر گزرتے اور جب اسلام کا دور آیا اور بت توڑ دیے گئے تو مسلمانوں نے زمانہ جاہلیت کے عمل کی وجہ سے صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرنا ناپسند کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد: "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ" سے اس حرج اور کراہت کو دور فرما دیا اور بتا دیا کہ اب ان کے درمیان سعی کرنا کوئی گناہ نہیں اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ صفا اور مروہ

کے درمیان سعی کرنا حج کارکن نہیں ہے (ورنہ اس کو لازم اور فرض قرار دیا جاتا) جیسا کہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما نے فرمایا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صفا اور مردہ کے درمیان سعی کرنا حج کارکن نہیں کیونکہ اس کا معنی ہے: اپنے طور پر نفل نیکی کرنا اور صفا اور مردہ کے درمیان بغیر شرعی فرض کے سعی کرنا اور قراء میں سے حمزہ اور علی نے ”وَمَنْ تَطَوَّعَ“ پڑھا ہے (یعنی فعل ماضی کی بجائے فعل مضارع پڑھا ہے) جو دراصل ”تَطَوَّعَ“ تھا پھر ”تَا“ کو ”طَا“ میں مدغم کر دیا گیا۔ ﴿فَوَاللَّهِ شَاكِرٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل پر بہت زیادہ جزاء عنایت فرمانے والا ہے۔ ﴿عَلَيْكُمْ﴾ تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا جاننے والا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ
لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ
تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّوْنَا فَاُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٦٠﴾
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمَّاؤُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٦١﴾ خُلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٦٢﴾

بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ آیات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کو کتاب میں واضح بیان کر دیا ہے تو انہیں لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں ○ مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور (چھپائی ہوئی باتوں کو) ظاہر کر دیا تو میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں ○ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے ○ اس میں ہمیشہ رہیں گے نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی ○

شانِ مصطفیٰ ﷺ میں یہود کی خیانت

۱۵۹- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ﴾ بے شک علمائے یہود میں سے جو لوگ چھپاتے ہیں ﴿مَا أَنْزَلْنَا﴾ جو کچھ ہم نے تورات شریف میں نازل کیا ہے۔ ﴿وَمِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ ایسے واضح دلائل و آیات جو شانِ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر شہادت و گواہی دیتے ہیں۔ ﴿وَالْهُدَىٰ﴾ حضور سید عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اوصاف جمیلہ کے ساتھ ساتھ ہدایتِ اسلام (کو بھی یہود کے پادری چھپایا کرتے تھے)۔ ﴿وَمِنَ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ﴾ جن (دلائل) کو ہم نے لوگوں کے لیے واضح اور کھول کر بیان کر دیا ہے ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ تورات میں اور اس میں ہم نے کوئی اشکال نہیں رہنے دیا پھر بھی انہوں نے اس واضح بیان میں (شانِ مصطفیٰ اور ہدایتِ اسلام کو) چھپانے کا قصد کیا اور اس کو چھپا لیا۔ ﴿أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ﴾ انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے اور سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جن سے لعنت صادر ہوتی ہے اور وہ فرشتے اور جن و انس میں سے اہل ایمان ہیں (جو ان دشمنانِ شانِ مصطفیٰ ﷺ پر لعنت کرتے

(ہیں۔)

۱۶۰۔ ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ مگر جنہوں نے شانِ مصطفیٰ ﷺ چھپانے اور ایمان کو ترک کرنے سے توبہ کر لی (اور اصلحوا) اور انہوں نے جن چیزوں میں فساد پیدا کیا تھا ان میں اپنے احوال کی اصلاح کر لی اور اپنی طرف سے جو چیزیں تھی اس کی تلافی کی۔ ﴿وَيَتُوبُوا﴾ اور انہوں نے جو کچھ چھپایا تھا وہ سب کچھ ظاہر کر دیا۔ ﴿فَأُولَٰئِكَ أَكُتِبُ عَلَيْهِمُ﴾ ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ ﴿وَإِنَّا لَنُؤْتِيهِمُ التَّوْبَةَ﴾ اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ ﴿وَالأبْءُ حَمِيمٌ﴾۔
 ۱۶۱۔ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ یعنی شانِ مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور دین حق کو چھپانے والے جو یہودی وغیرہ بغیر توبہ کے مر گئے ﴿أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں ان پر زندگی میں لعنت کی گئی اور اس آیت مبارکہ میں موت کے بعد بھی ان پر لعنت کی گئی (گویا یہ لوگ زندگی میں اور موت کے بعد بھی لعنتی ہیں) اور یہاں لوگوں سے مراد یا تو فقط مسلمان ہیں یا پھر مسلمان اور کافر دونوں مراد ہیں کیونکہ قیامت کے روز کافر بھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتٌ لِّأَخْتِهَا“ (الاعراف: ۳۸) جب بھی ایک جماعت (جہنم میں) داخل ہوگی تو اپنی بہ خیاں دوسری جماعت پر لعنت کرے گی۔

۱۶۲۔ ﴿خُلِيْبَيْنِ﴾ [یہ ”عَلَيْهِمْ“ میں ”هُمْ“ ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے۔ ﴿فِيهَا﴾ وہ لعنت میں یا جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے اور یہاں ضمیر (فِيهَا) اس لیے استعمال کی گئی ہے تاکہ جہنم اور لعنت کی ہول ناک اور ان کی خوف ناک کیفیت کو بیان کیا جائے۔ ﴿لَا يُخَفُّ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ ”يَنْظُرُونَ“ ”انظار“ سے مشتق ہے یعنی ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی یا یہ مطلب ہے کہ نہ ان کا انتظار کیا جائے گا تاکہ وہ معذرت پیش کریں یا یہ معنی ہے کہ ان کی طرف نظرِ رحمت نہیں کی جائے گی۔

وَالْهَكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لِإِلَهِ الْوَالرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ إِن فِي خَلْقِ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي
 الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ
 الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۝ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ
 وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

اور تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے ۝ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور دن رات کو بدلنے میں اور لوگوں کے فائدے کے لیے سمندر میں کشتیوں کو چلانے میں اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیئے اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں کے چلانے میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مشیتِ الہی کے تابع ہیں (ان سب میں) عقل مندوں کے لیے ضرور (قدرت کی) نشانیاں ہیں ۝

تخلیق کائنات سے توحید کا اثبات اور شرک کی تردید

۱۶۳۔ ﴿وَاللَّهُ كَمُتَّحِدًا﴾ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ وہ اپنی الوہیت و معبودیت میں یکتا ہے اور اس میں اس کا اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ درست نہیں (بلکہ باطل ہے) کہ اس کے علاوہ کسی غیر کو معبود قرار دیا جائے۔ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تقریر ہے کیونکہ اس سے غیر کی نفی ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اثبات واضح ہو گیا ہے [اور ”ہو“ ضمیر مرفوع ہے کیونکہ یہ ”لا الہ“ کا بدل واقع ہو رہی ہے اور یہاں نصب جائز نہیں اس لیے کہ بدل دلالت کرتا ہے کہ اعتماد ثانی پر ہوتا ہے اور اس آیت مبارکہ کا معنی بھی اسی پر دلالت کرتا ہے جب کہ نصب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اعتماد اول (یعنی مبدل منہ) پر ہوتا ہے۔ ﴿التَّوْحِيدُ الرَّجِيحُ﴾ وہی اللہ تعالیٰ ہی تمام اصولی و فروعی اور چھوٹی بڑی نعمتوں کا مالک ہے اور اس صفت کا اس کے سوا کوئی مستحق نہیں ہے کیونکہ اس کے سوا یا تو نعمت ہے یا پھر ”مُنْعَمٌ عَلَيْهِ“ (وہ تمام مخلوق جن پر انعام کیا گیا) ہے [اور اس کا رفع اس بناء پر ہے کہ یہ مبتداء کی خبر ہے یا پھر یہ ”ہو“ سے بدل واقع ہو رہا ہے لیکن صفت نہیں کیونکہ ضمیر موصوف نہیں ہو سکتی]۔

اور جب مشرکین نے ایک معبود برحق کا اعلان سنا تو انہیں اس پر تعجب ہوا اور انہوں نے اس پر دلیل کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے (درج ذیل آیت مبارکہ) نازل فرمائی۔

۱۶۴۔ ﴿إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلتے رہنے میں (نیز زمین و آسمان کے) رنگ و روغن میں اور (دن رات) کے بڑے چھوٹے ہونے میں بڑھنے اور گھٹنے میں اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں ﴿وَالْفُلْكِ الَّتِي بَجَرِي فِي الْبَحْرِ يَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ اور دریاؤں اور سمندروں میں کشتیوں کے چلنے میں جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں ﴿بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ میں ”مَا“ موصول کا ہے اور ”بِ“ مصباحت کی ہے یعنی اس کے ساتھ لوگوں کو نفع پہنچتا ہے کہ وہ ان میں سوار ہوتے ہیں (اور منزل مقصود تک پہنچتے ہیں یا پھر ”مَا“ مصدر یہ ہے یعنی لوگوں کے نفع کی خاطر اور ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ میں حرف ”مِنْ“ ابتدائے غایت کے لیے اور ﴿وَمِنْ قَاءٍ﴾ میں حرف ”مِنْ“ بیان جنس کے لیے ہے اور ”قَاءٍ“ سے مراد بارش ہے کیونکہ آسمان سے جو نازل ہوتا ہے وہ بارش وغیرہ ہوتی ہے پھر ”أَنْزَلَ“ پر ﴿فَأَحْيَا بِهِ﴾ کو معطوف کیا گیا ہے (اس کا ترجمہ آگے آ رہا ہے) ﴿الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے زمین کو مردہ (خشک اور ناقابل کاشت) ہونے کے بعد زندہ (یعنی ہرا بھرا) کر دیا پھر ”فَأَحْيَا“ پر ﴿وَبَثَّ﴾ کو معطوف کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے ہیں ﴿فِيهَا﴾ زمین میں ﴿مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ ہر قسم کے وہ جانور جو زمین پر چلتے ہیں۔ ﴿وَنَصْرَفِ الرِّيحِ﴾ [قاری حمزہ اور علی کسائی نے ”الرِّيحِ“ کی بجائے ”الرِّيحِ“ پڑھا ہے یعنی ہواؤں کو ان کے اپنے اپنے مقام میں مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کی طرف اور جنوب سے شمال اور شمال سے جنوب کی طرف چلانے اور ان کی کیفیات میں گرم و سرد و سخت و نرم اور بانجھ (غیر مفید) و شمر آور (مفید) کر کے چلانے اور پھیرنے میں اور ایک قول یہ ہے کہ کبھی رحمت کا موجب بنا کر اور کبھی عذاب و ہلاکت کا موجب بنا کر چلانے میں ﴿وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ﴾ اور اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے تابع و مطیع ہو کر چلنے والے بادل، کہ جہاں خدا چاہتا ہے وہاں پر برسا شروع کر دیتے ہیں ﴿بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ آسمان اور زمین کے درمیان یعنی ہوا میں ﴿لَا يَبْتَغُونَ لِقَا رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ﴾ البتہ (یہ سب چیزیں) عقل مند قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو اپنے عقول کی نگاہوں سے غور کے ساتھ دیکھتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں پھر ان تمام چیزوں کے ذریعے ان کے ایجاد کرنے والے کی قدرت اور ان کے پیدا کرنے والے خدا کی

وحدانیت و حکمت پر استدلال کرتے ہیں۔

اور حدیث نبوی میں ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اور اس کو پس پشت ڈال دیا یعنی نہ تو اس میں غور و فکر کیا اور نہ اس سے عبرت و سبق حاصل کیا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ط
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ط وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ
الْعَذَابَ ۗ إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۗ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿۱۶۵﴾ إِذْ تَبَرَّأَ
الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ
الْأَسْبَابُ ﴿۱۶۶﴾

اور کچھ لوگ غیر اللہ کو معبود قرار دے کر شرک کرتے ہیں (اور) ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اگر یہ ظالم جس عذاب کو آخرت میں دیکھیں گے (اس کو دنیا میں) دیکھ لیتے (تو تسلیم کر لیتے) کہ بے شک تمام طاقتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے ۰ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے سارے اسباب ختم ہو جائیں گے ۰

۱۶۵۔ ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ یعنی ان روشن ترین دلائل کے باوجود کچھ ایسے (اجتہاد) لوگ بھی ہیں ﴿مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا﴾ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی صورتوں کو معبود قرار دے کر انہیں خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ ان کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کے سامنے جھکتے ہیں جیسے محبوب کی تعظیم کی جاتی ہے ﴿كَحُبِّ اللَّهِ﴾ جیسے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی جاتی ہے اور اس کی بارگاہ میں سر نیاز خم کیا جاتا ہے یعنی مشرکین بتوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ محبت کرنے میں اللہ تعالیٰ اور بتوں کے درمیان مساوی سلوک روارکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے تھے اور اس کا تقرب حاصل کرتے تھے اور ایک قول یہ ہے کہ مشرکین اپنے بتوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح مسلمان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ اور مشرکین جو اپنے معبودان باطلہ سے محبت کرتے ہیں ان سے بڑھ کر مسلمان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ مسلمان کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی غیر کی طرف رجوع نہیں کرتے اور مشرکین مصائب و شدائد میں اپنے بتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کرتے ہیں اور مصیبتوں اور تکلیفوں سے گھبرا کر اس کی پناہ لیتے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ ﴿وَلَوْ يَرَى﴾ [قاری نافع مدنی اور ابن عامر شامی نے (فعل واحد کر غائب "یسری" کی بجائے فعل واحد کر حاضر) "یسری" پڑھا ہے اس بناء پر کہ اس کے مخاطب رسول اکرم نبی محترم ﷺ ہیں یا ہر مخاطب مراد ہے یعنی اگر تم اس کو دیکھ لو تو سمجھو تم نے بہت عظیم امر دیکھ لیا۔ ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ بتوں کو معبود قرار دے کر ان کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کا طرف اشارہ ہے (کہ انہوں نے شرک کر کے ظلم عظیم کیا ہے اس لیے وہ بڑے ظالم ہیں)۔ ﴿إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ﴾ ان

عامر شامی نے ("یا" کو رفع دے کر فعل مضارع مجہول) "یُرُونَ" پڑھا ہے ﴿أَنَّ الْفُؤَادَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ یہ اپنے ما قبل جملہ کا حال واقع ہو رہا ہے ﴿وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ اور بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے یعنی اگر یہ لوگ جنہوں نے شرک کر کے بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کیا ہے جان لیتے کہ ساری قدرت اور طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہی ہر چیز پر جزاء و سزا دینے والا ہے اور ان کے بتوں کے پاس کچھ نہیں نیز یہ جان لیتے کہ اس کا عذاب ظالموں کے لیے بڑا سخت ہے جب کہ یہ لوگ قیامت کے روز عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو البتہ یہ لوگ اس روز ان لوگوں میں سے نہ ہوتے جو (شرک کے باعث) ندامت و شرمندگی اور حسرت و افسوس میں داخل ہوں گے اور یہاں جواب محذوف ہے [کیونکہ جب حرف "کو" ایسے جملے پر داخل ہوتا ہے جس میں اس کے جواب کا شوق دلانا مقصود ہو یا اس سے خوف زدہ کرنا مقصود ہو تو پھر اس کے ساتھ جواب کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے تاکہ ہر مذہب والے کا دل اس کے جواب کی طرف جائے اور حرف "کو" فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے اور اسی طرح "اِذْ" ہے اس کو بھی اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ فعل ماضی پر دلالت کرے لیکن یہاں یہ دونوں فعل مستقبل پر داخل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مستقبل کی خبر دینا اس کی صداقت و راست بازی کے پیش نظر ماضی کی طرح ہے۔]

۱۶۶۔ ﴿إِذْ تَبَرَّأَ﴾ "ذال" اور "نا" جہاں بھی اکٹھے واقع ہوں وہاں عراقی "ذال" "کو" "نا" میں مدغم کر کے پڑھتے ہیں جب کہ امام عاصم ایسا نہیں کرتے اور یہ "اِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ" سے بدل واقع ہو رہا ہے ﴿الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ جن کی پیروی کی جاتی رہی وہ قوم کے سردار ہیں ﴿مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ اپنے پیروکاروں سے ﴿وَرَأَوْا الْعَذَابَ﴾ اس میں داؤد حال کے متنی میں ہے یعنی جس وقت کافروں کے سردار عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت اپنے پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے۔ ﴿وَتَقَطَّعْتَ﴾ اس کا "تبرأ" پر عطف ہے۔ ﴿بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ وہ وسائل اور ذرائع جن کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دین پر متفق تھے وہ ختم ہو جائیں گے اور آپس کی خاندانی رشتہ داریاں اور دوستی کی تعلق داریاں سب ختم ہو جائیں گی۔

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَّبِعُ اللَّهُمَّ كَمَا تَبَرَّعُوا وَمِثْلًا
 كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ مِنَ
 النَّارِ ﴿١٦٦﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
 الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ
 وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

اور پیروی کرنے والے کہیں گے: کاش! ہمارے لیے (دنیا میں) لوٹنا ممکن ہوتا تو ہم بھی ان سے بیزار ہو جاتے جس طرح وہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں اس طرح اللہ ان کے اعمال کو حسرت ناک بنا کر ان کو دکھائے گا اور وہ دوزخ سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہیں ۱۶۸۔ اے لوگو! تم زمین کی صرف حلال و پاک چیزیں کھاؤ اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے ۱۶۹۔ بے شک وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ کے بارے میں تمہیں ایسی بات کہنے کا (حکم دیتا ہے) جس کا تمہیں علم نہیں ۱۷۰۔

۱۶۷۔ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ اور اس دن پیروکار کہیں گے: ﴿لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً﴾ کاش ایک دفعہ دوبارہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے ﴿فَنَتَّبِعُ اٰمَنَةً﴾ یہ تمہی کے جواب میں منصوب ہے کیونکہ حرف ”لو“ تمہی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اب معنی یہ ہوگا کہ کاش ایک دفعہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم بھی ان سے بے زار ہو جائیں گے۔ ﴿كَمَا تَكْبَرُوْا اٰمَنًا﴾ جس طرح وہ آج ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ ﴿كَذٰلِكَ﴾ ان کی قبیح اور بدترین آرزوؤں کی طرح ﴿يُوْرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَہُمْ﴾ اللہ تعالیٰ ان کو بتوں کی عبادت کرنے کے بد اعمال حسرت ناک بنا کر دکھائے گا۔ ﴿حَصْرًا عَلَیْہُمْ﴾ ان پر عداوت و شرمندگی ہوگی اور یہ ”یُورِیْہُمْ“ کا تیسرا مفعول ہے اور اس کا معنی ہے کہ ان کے بد اعمال ان پر حسرت ناک بنا دیئے جائیں گے چنانچہ وہ اپنے اعمال کی جگہ حسرتوں کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکیں گے۔ ﴿وَمَاہُمْ بِمُخْرِجُوْنَ مِنَ النَّارِ﴾ اور وہ جہنم کی آگ سے نہیں نکالے جائیں گے بلکہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

رزقِ حلال کی اہمیت اور شیطان کی اتباع کی ممانعت

شانِ نزول: درج ذیل آیت مبارکہ ان لوگوں کی تردید میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے ”بُحیوۃ“ وغیرہ نام کے جانوروں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا۔

۱۶۸۔ ﴿يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا﴾ اے لوگو! (حلال طیب چیزیں) کھاؤ۔ یہ امر اباحت کے لیے ہے (وہی کے لیے نہیں) ﴿مِمَّا فِی الْاَرْضِ﴾ (”مِمَّا“ اصل میں ”مِنْ مَّا“ ہے اور اس میں) ”مِنْ“ جمعیت کا ہے کیونکہ زمین کی ہر چیز نہیں کھائی جاتی (بلکہ بعض وہ چیزیں کھائی جاتی ہیں جو کھانے کے قابل ہوتی ہیں) ﴿حَلٰلًا﴾ یہ ”كُلُوْا“ کا مفعول ہے یا پھر ”مِمَّا فِی الْاَرْضِ“ کا حال واقع ہو رہا ہے۔ ﴿طَيِّبًا﴾ ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہو ﴿وَلَا تَتَّبِعُوْا حُطُوْبَ الشَّیْطٰنِ﴾ شیطان کے راستوں پر نہ چلو جن کی طرف وہ تمہیں دعوت دیتا ہے۔ قاری ابو عمر و اس کے علاوہ عباس ثانی مدنی، حمزہ اور ابو بکر نے (حُطُوْبٍ مِّنْ) ”طَا“ کو ساکن پڑھا ہے (جب کہ باقی قراء نے ”طَا“ کو مضموم پڑھا ہے) اور ”حُطُوْبٍ“ اصل میں چلنے والے کے دونوں قدموں کے درمیان کی مسافت کو کہتے ہیں۔ ”اَسْبَعَ حُطُوْبًاہِ“ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی کسی کی اقتداء کرے اور اس کے طریقے پر چلے۔ ﴿اِنَّہٗ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ﴾ جس کی عداوت و دشمنی ظاہر ہے اور اس میں کوئی خفا نہیں (اور ”مُبِیْنٌ“ ”اَبَانَہٗ“ سے مشتق ہے جس کا فعل ماضی ”اَبَانَ“ ہے) اور ”اَبَانَ“ لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے اور یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کے (درج ذیل) ارشاد کے خلاف نہیں اور وہ یہ ہے: ”وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا اُولٰٓئِہِمْ الطَّاغُوْتُ۔ (البقرہ: ۲۵) اور جنہوں نے کفر کیا ہے ان کا دوست طاغوت یعنی شیطان ہے“ کیونکہ وہ حقیقت میں لوگوں کا دشمن ہے اور بظاہر ان کا دوست ہے چنانچہ وہ بظاہر ان سے دوستی کا اظہار کرتا ہے اور ان کے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے اور حقیقت میں ان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔

۱۶۹۔ ﴿اِنَّہٗ یَاْمُرُکُمْ﴾ شیطان کی اتباع سے روکنے کے وجوب اور اس کی عداوت کے ظہور کا بیان ہے یعنی شیطان تمہیں خیر و بھلائی کا کبھی حکم نہیں دے گا وہ صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ ﴿وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا﴾ اور براکام ﴿وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا﴾ جب اونٹنی پانچ بچے جن لیتی جن میں آخری زہوتا تو مشرکین اس کے کان چیر دیتے تھے اور اس پر سوار ہونے اور سامان لادنے اور اس کے ذبح کو حرام قرار دے دیتے تھے اور اس کو کسی جگہ بھی گھاس چرنے اور پانی پینے سے منع نہ کیا جاتا تھا اور اس کو بیچہ کہتے تھے۔

بڑے بڑے گناہوں میں سے حد سے بڑھ کر بدترین گناہ اور ایک قول یہ ہے کہ ”سوء“ اس گناہ کو کہا جاتا ہے جس کے ارتکاب پر حد (یعنی شرعی سزا) لاگو نہ ہو سکے اور ”فحشاء“ اس گناہ کو کہا جاتا ہے جس کے ارتکاب پر حد لاگو ہو سکے۔ ﴿وَأَنْ تَقُولُوا﴾ ”بِالسُّوءِ“ پر معطوف ہونے کے باعث جر کی جگہ پر واقع ہے دراصل ”بِأَنْ تَقُولُوا“ ہے۔ ﴿عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ اور بغیر علم کے تمہارا یہ کہہ دینا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے (اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے) اور اس میں ہر وہ چیز داخل ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے جب کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا اطلاق جائز نہ ہو۔

وَإِذْ أَقِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۱۷۰﴾ وَمِثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا
كَمِثْلِ الَّذِينَ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دَعَاءً وَنِدَاءً ط صُمْ بِكُمْ عُمِّي
فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۷۱﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿۱۷۲﴾

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں: بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور کیا اگر چہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایسے شخص کو پکارتا ہے جو چیخ و پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا، بہرے، گونگے، اندھے ہیں، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ایمان والو! ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو

مشرك آباء و اجداد کی تقلید کی ممانعت

۱۷۰۔ ﴿وَإِذْ أَقِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ان تعلیمات کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ ”ہم“ کی ضمیر ”ناس“ کی طرف لوٹتی ہے اور ان سے التفات کے طریقے پر خطاب کرنے سے عدول کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ مشرکین مراد ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہود کی ایک جماعت ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ نے ان کو ایمان لانے اور قرآن کریم کی اتباع کی دعوت دی تو ﴿قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ انہوں نے کہا: بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کیونکہ وہ ہم سے بہتر اور زیادہ جانتے تھے سو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ﴾ [واؤ حال کے معنی میں ہے اور ہمزہ مشرکین کے کلام کی تردید کرنے اور ان کی بے ہودہ گفتگو پر تعجب کرنے کے معنی میں ہے] اور اس کا معنی ہے کہ کیا یہ لوگ اپنے باپ دادوں کی پیروی کریں گے خواہ وہ (بے عقل ہوں اور) ﴿لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا﴾ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں (اور خواہ وہ) ان لوگوں میں سے ہوں جو ﴿وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ حق کی راہ نہیں پاسکتے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک مثال بیان کی اور فرمایا:

۱۷۱۔ ﴿وَمِثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [مضاف محذوف ہے] یعنی کافروں کو دین حق اور ایمان کی دعوت دینے والوں کی

مثال ﴿ كُنْتُمْ لَدَىٰ يَتِيمَىٰ ﴾ اس شخص کی طرح ہے جو بلند آواز سے پکارتا ہے ﴿ يٰمٰٓا لَا يَسْمَعُ الْاَصۡمَ وَاِنۡ يۡدۡبَا ۙ ﴾ اس کو جو سوائے چیخ و پکار کے کچھ نہیں سنتا جیسے جانور نہیں سنتے اور معنی یہ ہے کہ کافروں کو ایمان کی دعوت دینے والوں کی مثال اس طرح ہے کہ کافران کی دعوت حق کو نہیں سنتے مگر ذہنی اور بصری توجہ کے بغیر صرف گانے کی سرسراہٹ اور آواز کی جھنجھٹ کی طرح سنتے ہیں جیسے چوپایوں کو آواز دینے والا ہوتا ہے کہ چوپائے صرف اس کی آواز کو اور اس پکار کو سنتے ہیں جس میں زجر و توبیخ ہوتی ہے اور کچھ نہیں سمجھتے جیسا کہ عقل مند سمجھتے ہیں۔ ”نعیق“ کا معنی ہے: آواز دینا جیسا کہ کہا جاتا ہے: ”نَعَقَ الْمُوَدَّنُ وَالرَّاعِي بِالضَّانِ“ کہ موذن نے (لوگوں کو) آواز دی اور چرواہا نے بھیڑ بکریوں کو آواز دی اور ”نَدَاءُ“ الٰہی آواز کو کہا جاتا ہے جو سنی جاسکے اور ”دُعَاءُ“ ایسی آواز کو کہا جاتا ہے جو کبھی سنی جاسکے اور کبھی نہ سنی جاسکے۔ ﴿ صَوَّرَ ﴾ [بتداء مضر کی خبر ہے اصل میں ”فَمَ صَمٌ“ ہے یعنی وہ بہرے ہیں۔ ﴿ بَكَرٌ ﴾ دوسری خبر ہے یعنی وہ گونگے ہیں ﴿ عُنَى ﴾ یعنی حق کو دیکھنے سے اندھے ہیں یہ تیسری خبر ہے۔ ﴿ فَمۡ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ پس وہ نصیحت کو بھی نہیں سمجھتے پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جن چیزوں کو مشرکین نے حرام قرار دیا ہے وہ حلال ہیں چنانچہ ارشاد فرمایا:

۱۷۲- ﴿ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۗ ؕ اے ایمان والو! ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں یعنی ان میں سے لذیذ اور حلال چیزیں کھاؤ ﴿ وَاَشْكُرُوْا لِلّٰہِ ۗ ﴾ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں ﴿ اِنۡ كُنْتُمْ اِيَّاكَ تَعْبُدُوْنَ ﴾ اگر یہ بات درست ہے کہ تم صرف اسی (خدا) کو عبادت کے ساتھ مخصوص کرتے ہو اور اقرار کرتے ہو کہ بے شک وہی تمام نعمتیں عطا کرنے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حرام اشیاء کو بیان کیا اور فرمایا:

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلٰیكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخٰنِزِيْرِ وَمَا اٰهَلًا بِہٖ
لِغَيْرِ اللّٰہِ فَمِنْ اَضْطَرَّ غَيْرِۢ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَیْہِ ؕ اِنَّ اللّٰہَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ﴿۱۷۳﴾ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَكْتُمُوْنَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰہُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ
بِہٖ ثَمًا قَلِيْلًا ۗ اُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِیۡ بُطُوْنِہِمۡ اِلَّا النَّارَ وَلَا يَكْلَمُوْنَ
اللّٰہُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يَزَكِيْہُمْ ۗ وَلَہُمۡ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۷۴﴾

بے شک اللہ نے تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو حرام کر دیئے ہیں پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطیکہ نہ لذت و شہوت سے کھائے اور نہ ضرورت سے زائد کھائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے ۰ بے شک اللہ نے جو کتاب میں نازل کیا ہے اس کو جو لوگ چھپاتے ہیں اور اس کے عوض میں تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ۰

۱۷۳- ﴿ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلٰیكُمُ الْمَيْتَةَ ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار حرام کر دیا ہے اور اس سے ہر وہ جانور مراد ہے جو ذبح کے قابل ہو مگر بغیر ذبح کے مر جائے اور حرف ”اِنَّمَا“ مذکور کے اثبات اور اس کے ماسوا کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر صرف مردار حرام کیا ہے۔ ﴿ وَالدَّمَ ﴾ بننے والا خون حرام ہے کیونکہ دوسرے مقام میں ارشاد

باری تعالیٰ ہے: "أَوْ ذَمًّا مَسْفُوحًا. یعنی بہتا خون حرام ہے۔" (الانعام: ۱۴۶) البتہ حدیث نبوی کے مطابق دو مردار اور دو خون حلال ہیں چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ دو مردار اور دو خون ہمارے لیے حلال کر دیئے گئے یعنی مچھلی، بڑی، کبھی اور تلی ﴿وَلَحْمَ الْخَيْزُرِيِّ﴾ یعنی خنزیر اپنے تمام اعضاء و اجزاء سمیت حرام ہے لیکن گوشت کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ کھانے میں صرف یہی مقصود ہوتا ہے ﴿وَمَا أَهْلًا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ یعنی بتوں کے لیے ذبح کیا گیا ہو اور اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو (تو حرام ہے ورنہ نہیں) اور اصل میں "إِهْلَالٌ" کا معنی ہے: آواز کو بلند کرنا یعنی اس کے ساتھ بتوں کے لیے آواز بلند کی گئی ہو اور یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں (کا طریقہ تھا کہ وہ جانور کو ذبح کرتے وقت) "بِاسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ" کہا کرتے تھے! ﴿فَمِنْ اضْطِرَّ﴾ جو شخص مجبور ہو جائے۔ [قاری ابو عمرو بصری اور حمزہ اور عاصم نے نون کو کمسور پڑھا ہے اتقائے ساکنین کی وجہ سے یعنی نون اور ضاد کی وجہ سے اور ان کے علاوہ باقی قراء نے "طَا" کے مضموم ہونے کی مناسبت سے نون کو مضموم پڑھا ہے ﴿غَيْرٌ﴾ حال ہے یعنی (مجبوری کی حالت میں مذکورہ بالا حرام چیزوں کو) کھانے والا شخص نہ تو ﴿بِإِغْرٍ﴾ لذت و شہوت کا طالب ہو ﴿وَلَا حَاجَ﴾ اور نہ تو ضرورت کی مقدار میں حد سے بڑھنے والا ہو اور جس نے کہا کہ امام وقت پر بغاوت کرنے والا نہ ہو اور نہ حرام سفر پر جانے والا ہو تو اس کا یہ قول ضعیف ہے کیونکہ طاعت کا سفر بھی بلا ضرورت جائز نہیں اور بلا سفر گھر میں رہنا جائز ہے اور اس لیے بھی کہ آدمی بغاوت کی وجہ سے ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا پس وہ محرومی کا مستحق نہیں اور مضطر و مجبور شخص کے لیے اس قدر حرام اشیاء استعمال کرنا جائز ہے جس سے اتنی جسمانی قوت بحال ہو جائے کہ زندگی بچ جائے اور پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے کیونکہ اباحت صرف اضطرار کے لیے ہے لہذا اسی قدر جائز ہے جس قدر ضرورت مندفع ہو سکے۔ ﴿فَلَا إِهْرَ عَلَيْهِ﴾ تو ان چیزوں کے کھانے میں اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ بخشنے والا ہے بھلا وہ حالت مجبوری میں مردار کھانے پر کیوں کر گرفت فرمائے گا۔ ﴿مَا حَيْمٌ﴾ جب کہ اس نے خود رخصت عنایت کی ہے۔

محبوب خدا کی شان میں یہود کی خیانت

شان نزول: درج ذیل آیات یہود کے علماء کے حق میں نازل ہوئیں جنہوں نے یہود سے رشوت لے کر حضور نبی کریم رؤف رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے اوصاف و کمالات اور آپ کی نعت و تعریف کی آیات کو تبدیل کر دیا۔

۱۷۴۔ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ﴾ بے شک جو لوگ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صفات مقدسہ کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تورات میں نازل کی ہیں۔ ﴿وَيَسْتَكْتُمُونَ بِهِنَّ مِمَّا قَلِيلًا﴾ اور اس کے عوض میں تھوڑی سی حقیر قیمت وصول کرتے ہیں ﴿أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ﴾ یہ لوگ (شان مصطفیٰ چھپانے کے معاوضہ میں رشوت کا مال) کھا کر اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں (اہل عرب) کہتے ہیں: "أَكَلَ فُلَانٌ فِى بَطْنِهِ وَأَكَلَ فِى بَعْضِ بَطْنِهِ. یعنی فلان شخص نے پیٹ بھر کر کھایا اور فلان نے کچھ کم کھایا۔" ﴿إِلَّا النَّكَارَ﴾ کیونکہ جب انہوں نے ایسا مال کھایا جو آگ کا سبب ہے کہ اس مال کی وجہ سے ان کو آگ کی سزا ملے گی تو گویا انہوں نے آگ کھالی اور اسی سے ان کا یہ مقولہ ہے کہ "أَكَلَ فُلَانٌ الدَّمَ" جب کوئی شخص خون بہا کھا جائے جو درحقیقت خون کرنے کا بدلا ہوتا ہے (نیز)

لہذا جس جانور کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے صرف اسی کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ جانور حلال ہے خواہ ذبح سے پہلے یا اس کے بعد ایصالِ ثواب کی غرض سے کسی ولی کا نام لیا جائے۔ اسی طرح ایصالِ ثواب کی دیگر جائز اشیاء کا حکم ہے بشرطیکہ رسماً نہ کی جائیں۔

کہا کہ وہ لوگ ہمیشہ پالان کھا جاتے ہیں یعنی پالان کی قیمت کھا جاتے ہیں، قیمت کی جگہ پالان اس لیے کہا کہ قیمت سبب ہے۔ ﴿وَلَا يَكْفُرُ لَكُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے خوش کرنے والا کلام نہیں فرمائے گا لیکن تکلیف دہ کلام فرمائے گا جیسا کہ اس کا ارشاد ہے: "أَخْسَنُوا فِيهَا وَلَا تَكْفُرُوا" (المؤمنون: ۱۰۸) یعنی تم اس (جہنم) میں دھکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو" ﴿وَلَا يَزِيدُهُمْ﴾ اور اللہ تعالیٰ نہ تو ان کو ان کے گناہوں کے میل کچیل سے پاک کرے گا اور نہ ان کی تعریف کرے گا ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور حرف نفی اپنے فعل کے ساتھ مل کر "أُولَئِكَ" کی خبر ہے اور "أُولَئِكَ" اپنی خبر کے ساتھ مل کر "إِنَّ" کی خبر ہے اور تینوں جملے "إِنَّ" کی خبر پر معطوف ہیں تو اس طرح تمام جملے ملا کر "إِنَّ" کی چار خبریں ہو گئیں۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الصَّلَاةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابِ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿۱۷۵﴾
ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اٰخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿۱۷۶﴾

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور بخشش کے بدلے عذاب (خرید لیا) سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں ۰ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے اور بے شک جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا ہے وہ یقیناً مخالفت کے باعث حق سے بہت دور ہو گئے ہیں ۰

۱۷۵- ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الصَّلَاةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابِ بِالْمَغْفِرَةِ﴾ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نعت مبارکہ چھپا کر ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت و بخشش کے بدلے عذاب کو خرید لیا ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ پس کس چیز نے ان کو ایسے عمل پر صبر دلایا ہے جو ان کو جہنم کی آگ میں لے جائے گا اور یہ جملہ سوالیہ ہے مگر اس کا معنی زجر و توبیح کرنا اور انہیں ڈانٹنا ہے۔

۱۷۶- ﴿ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ﴾ یعنی یہ عذاب اس سبب سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ اٰخْتَلَفُوْا﴾ اور بے شک جنہوں نے اختلاف کیا یعنی اہل کتاب نے ﴿فِي الْكِتٰبِ﴾ لام جنس کا ہے یعنی اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں اختلاف کیا، چنانچہ انہوں نے بعض کتابوں کے بارے میں کہا: یہ حق ہیں اور بعض کے بارے میں کہا: یہ باطل ہیں ﴿لَفِي شِقَاقٍ﴾ اختلاف میں ﴿بَعِيْدٍ﴾ یعنی یہ لوگ اختلاف کے سبب یا اپنے کفر کی وجہ سے حق سے بہت دور ہو گئے ہیں اور یہ اس سبب سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل فرمایا جیسا کہ وہ خود جانتے تھے اور جنہوں نے اس میں اختلاف کیا وہ ہدایت سے بہت دور ہو چکے۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
أَمَّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۗ وَآتَى الْمَالَ
عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ وَالسَّائِلِينَ

وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۷۷﴾

یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو لیکن اصل نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر اور آخوت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور اپنا مال اس کی محبت میں رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سالکوں اور غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کرے اور نماز کو قائم رکھے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے وعدہ کو پورا کرنے والے ہوں جب کوئی عہد کریں اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہوں یہی سچے لوگ ہیں اور بچی پر ہیز گار ہیں ○

۱۷۷- ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُؤُوا﴾ یعنی تمہارا (اپنے چہروں کو) پھیرنا کوئی نیکی نہیں ہے ﴿وَجِبْهُمُ قَبْلَ الْقَشْرِ وَالْمَغْرِبِ﴾ اور یہ اہل کتاب کو خطاب ہے کیونکہ عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس کا مشرق ہے اور یہود کا قبلہ اس کا مغرب ہے اور ان دو فریقوں میں سے ہر ایک فریق یہ خیال کرتا ہے کہ ان کے قبلہ کی طرف متوجہ ہونا ہی اصل نیکی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم نیکی پر نہیں ہو کیونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم منسوخ ہو چکا ہے ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ﴾ اور لیکن نیکی ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾ یا نیکی کرنے والا اور یہ دونوں قول حذف مضاف کی بناء پر ہیں اور پہلا قول زیادہ بہتر ہے اور ہر اچھے اور پسندیدہ عمل اور بھلائی کا نام ”بِر“ ہے اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب قبلہ کے معاملہ میں مسلمانوں اور اہل کتاب کا غور و خوض زیادہ ہو گیا تو انہیں کہا گیا کہ سب سے بڑی نیکی جس کی شان میں مشغول ہو کر باقی تمام قسم کی نیکیوں سے غافل ہونا لازم اور واجب ہے وہ قبلہ کی طرف منہ کرنا نہیں ہے بلکہ وہ نیکی جس کا اہتمام کرنا واجب و لازم ہے وہ ضروریات دین پر ایمان لانا ہے اور (آیت مبارکہ میں مذکورہ) ان اعمال پر قائم رہنا ہے اور ”لَيْسَ الْبِرُّ“ میں ”الْبِرُّ“ کا منصوب ہونا اس بنا پر ہے کہ یہ ”لَيْسَ“ کی خیر مقدم ہے اور ”أَنْ تُولُؤُوا“ اس کا اسم مؤخر ہے۔ یہ امام حفص اور امام حمزہ کی قراءت ہے ”وَلَكِنَّ الْبِرَّ“ قاری نافع مدنی اور ابن عامر شامی کی قراءت ہے اور امام مبرد سے منقول ہے آپ نے فرمایا: اگر تم ان لوگوں میں سے ہو جو قرآن مجید پڑھتے ہیں تو تم ”وَلَكِنَّ الْبِرَّ“ ہی پڑھنا اور ”وَلَكِنَّ الْبَارَّ“ بھی پڑھا گیا ہے ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ یعنی حشر کے دن (جس دن سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے) ﴿وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ﴾ یعنی تمام کتب الہیہ یا صرف قرآن مجید مراد ہے ﴿وَالْتَّيِّبَاتِ وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں یا مال کی محبت کے باوجود یا مال دینے کی محبت سے سرشار ہو کر اپنا مال خرچ کرتا ہے اور وہ اپنا مال اس حال میں دینا چاہتا ہے کہ اس کا دل دینے پر خوش ہوتا ہے ﴿وَدَوَى الْقُرْبَى﴾ یعنی رشتہ دار۔ ان کو اس لیے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا مسکین کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہی ہے اور اپنے رشتہ دار کو صدقہ دینا ایک صدقہ ہے دوسرا صلہ رحمی بھی ہے ﴿وَالْيَتَامَى﴾ اور قرابت داروں اور یتیموں میں سے صرف فقراء اور ضرورت مند مراد ہیں اور ان کو اس لیے مطلق ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں کسی قسم کا التباس و اشتباہ نہیں ہے

﴿وَالْمَسْكِينِ﴾ مسکین کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیشہ لوگوں کے ہاں سکون ملتا ہے اس لیے اس کو مسکین کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا جیسے نشہ باز کو ہمیشہ شراب میں سکون ملتا ہے ﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ اور اس سے وہ مسافر مراد ہے جس کے پاس مال ختم ہو جائے اور یہ اسم جنس ہے اگرچہ باعتبار لفظ کے مفرد ہے اور مسافر کو ابن السبیل اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ وہ سفر کا التزام رکھتا ہے یا مہمان (کو بھی ابن السبیل کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی سفر کر کے آتا ہے جیسے راہزن کو ابن الطریق کہا جاتا ہے) ﴿وَالسَّائِلِينَ﴾ کھانا وغیرہ مانگنے والے ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ اور مکاتہوں (جن غلاموں کا آقا ایک مقرر مقدار رقم پر آزاد کرنے کا وعدہ کر لے ان کو مکاتب کہا جاتا ہے) کی معاونت میں مال خرچ کیا جائے تاکہ وہ غلامی کی زندگی سے آزاد ہو جائیں یا قیدیوں کو چھڑانے میں مال خرچ کیا جائے ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ﴾ یعنی فرض نمازیں ادا کرتا ہے ﴿وَأَتَى الزَّكَاةَ﴾ اور فرض کردہ مال ادا کرتا ہے اور بعض نے کہا کہ یہ پہلے کی تاکید ہے اور بعض نے کہا: پہلے سے نقلی صدقات اور دوسرے نیک کام مراد ہیں ﴿وَالْمُؤْتُونَ﴾ اور پورا کرنے والے ہیں۔ اس کا ”مَنْ أَمْسَنَ“ پر عطف ہے ﴿يَعْتَدِيهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ اپنے عہد کو جب وہ اللہ تعالیٰ اور دیگر انسانوں سے عہد کرتے ہیں ﴿وَالظَّالِمِينَ﴾ یہ مدح کے طور پر منصوب ہے اور مدح کے ساتھ اختصاص کی وجہ یہ ہے کہ مقامات جہاد اور مصائب و شدائد میں صبر کرنے کی فضیلت کو باقی تمام اعمال پر ظاہر کیا جائے یعنی یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں ﴿فِي الْبَأْسَاءِ﴾ فقر و فاقہ میں اور انتہائی تکلیف و سختی میں ﴿وَالضَّرَّاءِ﴾ اور امراض و آفات میں ﴿وَجَيْنَ الْبُنْيَانِ﴾ اور جہاد کے وقت ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ یعنی اس صفت صبر کے حامل وہی لوگ ہیں جو اپنے دین میں سچے ہیں۔ ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ط فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ قَاتِبَاءً ط بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ط ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ط فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٤٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ ط يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٤٩﴾

اے ایمان والو! ناحق مارے جانے کے خون کا بدلہ لینا تم پر فرض کیا گیا ہے آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت پھر جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا ہو تو بھلائی کے ساتھ اس کا مطالبہ کیا جائے اور اس کی ادائیگی نیکی کے ساتھ کی جائے یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت اور مہربانی ہے پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا ﴿١٤٨﴾ اور اے عقلمند لوگو! تمہارے لیے خون کا بدلہ لینے میں زندگی ہے تاکہ تم (ناحق قتل کرنے سے) بچو ﴿١٤٩﴾

قصاص کے احکام

شان نزول: ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قبائل عرب میں سے دو قبیلوں کے درمیان خون بہا کا جھگڑا

چل رہا تھا اور ان میں سے ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور تھا تو انہوں نے قسم کھا کر دوسرے قبیلے سے کہا کہ ہم اپنے غلام کے بدلے میں تمہارا آزاد اور عورت کے بدلے میں مرد اور ایک آدمی کے بدلے میں تمہارے دو آدمی ضرور قتل کریں گے پھر وہ سب لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں فیصلہ کرانے کے لیے حاضر ہوئے جب کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام کا مبارک دور شروع ہو چکا تھا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔

۱۷۸- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾ یعنی اے ایمان والو! تم پر فرض کر دیا گیا ہے ﴿الْقصاص﴾ اس سے مراد خون کا بدلہ لینے میں مساوات و برابری قائم کرنا ہے اور اس کی اصل ”قَصَّ أَثْرَهُ وَاقْتَصَّهُ“ سے ہے جب کوئی شخص کسی کی اتباع کرتا ہے اور اسی سے ”قصاص“ (قصہ گو) بنا ہے کیونکہ وہ بھی قصے اور کہانیوں کی پیروی کرتا ہے ﴿فِي الْقَتْلِ﴾ یہ ”قَتِيل“ کی جمع ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ مقتولوں کے بارے میں مساوات اور مماثلت کا لحاظ رکھنا تم پر فرض کیا گیا ہے ﴿الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ﴾ مبتداء خبر ہیں یعنی آزاد کے بدلے میں آزاد کو (خون بہا کی) سزا دی جائے گی یا اس کو قتل کیا جائے گا ﴿وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ﴾ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس نص کی وجہ سے غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا اور ہمارے (احناف) کے نزدیک آزاد اور غلام کے درمیان قصاص جاری کیا جاتا ہے (یعنی قتل کی صورت میں غلام کو آزاد کے بدلے میں اور آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے) کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا“ (المائدہ: ۴۵) بے شک جان کے بدلے جان ہے (خواہ مقتول مرد ہو یا عورت آزاد ہو یا غلام) اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں میں برابر بدلا ہے۔ جیسا کہ مرد اور عورت کے درمیان قصاص ہے اور (احناف کا یہ موقف) حضور سرور کونین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہے کہ ”الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ“ تمام مسلمانوں کا خون یکساں ہے اور اس لیے بھی کہ ذاتی طور پر اشخاص میں تفاضل و برتری معتبر نہیں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ایک پوری جماعت مل کر ایک شخص کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں سب کو قتل کیا جائے گا اور اس لیے بھی کہ ایک نوع کے ساتھ حکم کی تخصیص سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسری نوع سے اس کی نفی ہو جائے بلکہ اس میں حکم دوسری دلیل کے ثبوت پر موقوف ہوتا ہے اور دلیل وارد (ثابت) ہو چکی ہے جیسا کہ ہم نے (آیت مائدہ سے) بیان کر دیا ہے ﴿فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدْعُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ مفسرین کرام نے کہا کہ عفو عتوبت کی ضد ہے۔ کہا جاتا ہے: ”عَفَوْتُ عَنْ فُلَانٍ“ جب تم نے اس کو معاف کر دیا ہو اور اس کو سزا دینے سے اپنا منہ پھیر لیا ہو اور یہ جانی (مجرم) اور جنایت (جرم) کی طرف ”عَنْ“ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے (جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے درج آیات میں ارشاد فرمایا:) ”ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِمَّنْ بَعْدَ ذَلِكَ“ (البقرہ: ۵۲) پھر ہم نے اس کے بعد تم کو معاف کر دیا۔ ”وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ“ (الشوری: ۲۵) اور وہ گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔“ اور جب وہ دونوں (جانی اور جنایت) جمع ہو جائیں تو پہلے کی طرح لام کے ساتھ متعدی ہوگا سو تم یوں کہہ سکتے ہو: ”عَفَوْتُ لَهُ عَنْ ذَنْبِهِ“ کہ میں نے اس کی خاطر اس کا جرم معاف کر دیا۔“ اور اس قانون کے مطابق یہ حدیث ہے: ”عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ“ یعنی میں نے تمہیں (خدمت کے) غلام اور (سواری کے) گھوڑوں کی زکوٰۃ معاف فرمادی ہے اور زجاج نے کہا کہ ”مَنْ عَفَى لَهٗ“ کا مطلب ہے کہ قاتل کا خون بہا کے معاوضہ میں قتل کرنا ترک کر دیا گیا ہے اور ازہری نے کہا کہ لغت میں عفو کا معنی زائد ہے اور اسی کے مطابق یہ آیت مبارکہ ہے: ”يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ“ (البقرہ: ۲۱۹) یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ تم فرما دو: جو زائد

ہو۔ کہا جاتا ہے: ”عَفْوَتْ لِفُلَانٍ بِمَالٍ“ جب تم اس کو اس کے مال سے بڑھ کر زیادہ عطا کر دو اور ”عَفْوَتْ لَكَ عَمَّا لِي عَلَيْهِ“ اس وقت کہا جاتا ہے جب تم اس کو چھوڑ دو اور جمہور کے نزدیک آیت کا معنی یہ ہے کہ جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا ہو۔ یہ اس بنا پر ہے کہ فعل کا اسناد مصدر کی طرف ہے جیسے ”يَسِيرُ بِزَيْدٍ بَعْضُ السَّيْرِ“ اور بھائی سے مقتول کے وارث مراد ہیں اور اخوت کا ذکر کر کے وارث کو نرم رویہ اختیار کرنے پر ابھارا گیا ہے کیونکہ ان دونوں میں قوی اور اسلامی رشتہ موجود ہے اور ”مَنْ“ سے قاتل مراد ہے جس کو اس کا جرم معاف کیا گیا ہو اور دوسرے مفعول کو ترک کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی اور بعض نے کہا کہ ”لَكَ“ دوسرے مفعول کا قائم مقام ہے اور ”لَكَ“ اور ”أَخِيهِ“ کی ضمیریں ”مَنْ“ کی طرف راجع ہیں اور ”إِلَيْهِ“ کی ضمیر ”أَخِي“ کی طرف لوٹی ہے یا مطالبہ کرنے والے کی طرف لوٹی ہے جس پر ”أَخِي“ دلالت کر رہا ہے اور معنی یہ ہے کہ طالب قاتل سے بھلائی کے ساتھ تقاضا کرے یعنی نرم رویہ اختیار کرتے ہوئے اچھے انداز میں مطالبہ کرے اور مطلوب یعنی قاتل کو خون بھانگی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے کہ نہ تو اس کی ادائیگی میں تاخیر کرے اور نہ ناقص وردی مال ادا کرے اور کچھ معاف کرنے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جب خون بہا کا کچھ معاف کر دیا گیا ہو یا مقتول کے بعض وارثوں نے قاتل کو معاف کر دیا تو اس کو مکمل معافی دی جائے گی اور قصاص ختم ہو جائے گا اور جس نے ”عَفَا“ کی تفسیر ”تَرَكَ“ کی اس نے ”شَيْءٌ“ کو مفعول بہ قرار دیا ہے اور اسی طرح جس نے ”عَفَا“ کی ”أَعْطَى“ کے ساتھ تفسیر کی یعنی وارث کو جب صلح کے طور پر اس کے بھائی یعنی قاتل کے مال سے کچھ دے دیا جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ بغیر سختی کے بھلائی کے ساتھ وصول کرے اور قاتل پر لازم ہے کہ وہ اس کو بغیر تاخیر کے جلدی ادا کر دے اور اتباع کا رافع مبتدا محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے ہے یعنی دراصل ”فَالْوَأَجِبُ إِتْبَاعٌ“ ہے ﴿ذَلِكَ﴾ معاف کرنے اور قصاص کی بجائے خون بہا لینے کا مذکورہ بالا حکم ﴿تَخْفِيفٌ مِّنْ دُونِ رَحْمَةٍ﴾ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے کیونکہ تورات میں قتل کا بدلہ صرف قتل کرنا تھا اس کے علاوہ اور کوئی رعایت نہیں تھی اور انجیل میں قتل کا بدلہ نہ تھا اور نہ خون بہا بلکہ صرف معاف کر دینے کا حکم تھا اور ہمارے لیے (یعنی شریعت محمدیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں) وسعت و گنجائش اور آسانی مہیا کرنے کے لیے قتل کا بدلہ قتل اور صلح کے طور پر بالکل معاف کر دینا اور بطور خون بہا مقتول کے عوض میں مقرر کردہ مال وصول کرنا جائز کر دیا گیا ہے اور یہ آیت مبارکہ دلیل ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مؤمن ہے (اور ایمان سے خارج نہیں) کیونکہ قتل کرنے کے باوجود اسے ایمان کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے اور ایمان کے ذریعے ثابت شدہ اسلامی اخوت کو باقی رکھا گیا ہے اور تخفیف اور رعایت اور رحمت کا مستحق قرار دیا گیا ہے ﴿فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ اس تخفیف و رعایت کے بعد جو شخص قتل کے مقرر کردہ شرعی قانون سے تجاوز کرتے ہوئے قاتل کی بجائے کسی اور کو قتل کرے گا یا خون بہا وصول کرنے کے بعد قاتل کو قتل کرے گا ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ تو اس کو آخرت میں دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔

۱۷۹۔ ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوَةٌ﴾ یہ کلام فصاحت و بلاغت میں اعلیٰ درجہ کا کمال رکھتا ہے اس لیے کہ اس میں عجیب و غریب اور انوکھا انداز اختیار کیا گیا ہے کیونکہ قصاص تو قتل ہے اور زندگی کو مٹانا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو حیات کا ظرف (اور سبب) بنا دیا گیا ہے (اور مظروف جب ظرف میں آجاتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے) اور قصاص کو معرفہ لانے اور ”حَيٰوَةٌ“ کو نکرہ لانے میں روشن ترین بلاغت ہے کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ قصاص کے حکم کی وجہ سے اس جنس میں تمہارے لیے بہت بڑی حیات ہے جس لیے کہ قصاص نے زمانہ جاہلیت کی ایک بدترین رسم کو روک دیا اور وہ یہ کہ ایک آدمی کے قتل ہو جانے پر اس کے ورثاء جب بھی قدرت پاتے قاتل کے خاندان کی پوری جماعت کو قتل کر دیتے تھے (جب کہ قصاص میں

صرف قاتل کو قتل کیا جاتا ہے اور باقی لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو جاتی ہیں) لہذا قصاص بذات خود حیات ہے یعنی مکمل حیات ہے یا حیات کی ایک قسم ہے اور یہ وہ حیات ہے جو قاتل کو قصاص کا حکم معلوم ہونے کی وجہ سے قتل سے باز آ جانے پر حاصل ہوتی ہے کیونکہ جب وہ قتل کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو قصاص یاد آ جاتا ہے اور وہ قتل سے رک جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ساتھی قتل سے محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ خود قصاص سے محفوظ ہو جاتا ہے تو گویا قصاص کا مشروع ہونا دو جانوں کی حیات کا سبب ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اے صاحبانِ عقول ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ تاکہ تم قصاص کے خوف سے قتل سے بچ جاؤ۔

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ
فَاتِمَّ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ
مِنْ مُّوَصِّ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

۲۸

جب تم میں سے کسی کو موت آئے اگر وہ مال چھوڑ جائے تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے ۰ پھر جس نے اس کو سننے کے بعد بدل دیا تو اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہوگا بے شک اللہ سب کچھ سننے (اور) جاننے والا ہے ۰ پھر جس کو وصیت کرنے والے سے بے انصافی یا گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ ان کے درمیان صلح کرادے تو اس پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے ۰

۱۸۰۔ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ﴾ ”کُتِبَ“ بہ معنی ”فَرِضَ“ ہے یعنی تم پر وصیت کرنا فرض کر دیا گیا ہے ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ یعنی جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے اور اس کی علامات اور نشانیاں ظاہر ہو جائیں ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ تو اگر وہ کثیر مال چھوڑ کر جا رہا ہے کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے غلام نے وصیت کرنا چاہی جس کے پاس سات سو درہم تھے تو آپ نے اس کو منع کر دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”إِنْ تَرَكَ خَيْرًا“ اور خیر سے مراد کثیر مال ہے اور تمہارے پاس کثیر مال نہیں ہے اور ”کُتِبَ“ کا فاعل ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ ”الْوَصِيَّةُ“ ہے یعنی ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا فرض کیا گیا ہے اور دراصل اسلام کے ابتدائی دور میں وارث کے لیے وصیت کرنا ضروری تھا پھر میراث کی آیت سے یہ حکم منسوخ ہو گیا جیسا کہ ہم نے اس کو ”شرح المنار“ میں بیان کر دیا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی کیونکہ یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو کفر کے سبب وارث نہیں بن سکتے تھے اس لیے کہ وہ اسلام کے نئے دور میں تھے۔ خود آدمی تو مسلمان ہو جاتا لیکن اس کے ماں باپ اور دیگر رشتہ دار مسلمان نہیں ہوتے تھے اور اسلام نے مسلمان کی وراثت غیر مسلم کے لیے ختم کر دی ہے لہذا حق قرابت پورا کرنے کے لیے ان کے درمیان وصیت کو بطور استحباب جائز قرار دیا گیا اور اس صورت میں ”کُتِبَ“ کا معنی ”فَرِضَ“ مراد نہیں لیا جاسکتا ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ انصاف کے ساتھ (وصیت کی جائے) اور وہ یہ ہے کہ نہ تو مالدار کے لیے وصیت کی

جائے اور نہ ضرورت مند کو چھوڑا جائے اور نہ تہائی مال سے زیادہ وصیت کی جائے ﴿حَقًّا﴾ مصدر مؤکد ہے یعنی اصل میں ”حَقٌّ ذَلِكُ حَقًّا“ ہے کہ یہ وصیت ثابت اور لازم ہے ﴿عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ ان لوگوں پر جو شرک سے بچتے ہیں۔

۱۸۱- ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ﴾ اگر یہ وصیت گواہوں اور وصیت کرنے والوں کی طرف سے شریعت کے موافق تھی تو پھر جس نے اس کو اس کے مقام سے تبدیل کر دیا ﴿بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾ اس وصیت کو سننے کے بعد ﴿فَأَشْمَأَزْتُمْ عَلَى الَّذِينَ يُبَيِّنُ لَكُمْ﴾ تو اس کا گناہ صرف انہی لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس وصیت کو تبدیل کر دیا ہے ان کے علاوہ وصیت کرنے والے اور جن کو وصیت کی گئی ہے ان پر کوئی گناہ نہیں کیونکہ یہ دونوں اس ظلم سے بری ہیں ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ وصیت کرنے والے کی بات کو سننے والا ہے ﴿عَلَيْهِمْ﴾ تبدیل کرنے والے کے ظلم کو جاننے والا ہے۔

۱۸۲- ﴿فَمَنْ خَفَا﴾ پس وہ جانتا ہے اور ان کے کلام میں یہ راجح ہے کہ ”خَافٌ“ ”عَلِيمٌ“ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ کہا کرتے ہیں: ”أَخَافُ أَنْ لَا تُرْسِلَ السَّمَاءُ“ اور وہ اس سے ظن غالب مراد لیتے ہیں جو ظلم کے قائم مقام ہے ﴿مَنْ مَوَّصٍ﴾ امام حفص کے علاوہ کوئیوں نے ”مَوْصٍ“ (باب تفعیل سے) پڑھا ہے ﴿جُنُفًا﴾ وصیت کرنے میں غلطی کر کے حق سے روگردانی والا ہے ﴿أُدْرِئْنَا﴾ یا جان بوجھ کر ظلم کرنے والا ہے ﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾ جن کے لیے وصیت کی گئی ہے ان کے درمیان صلح کرادے اور اس سے والدین اور دیگر رشتہ دار مراد ہیں کہ ان کو شریعت کے طریقہ پر لگا دے ﴿فَلَا أَشْمَأَزْتُمْ عَلَيْهِمْ﴾ تو اس (غلط وصیت کو) تبدیل کرنے والے پر اب کوئی گناہ نہیں کیونکہ اس نے تو باطل کو حق کی طرف تبدیل کر دیا ہے۔ (پہلے) اس شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو باطل کے ساتھ تبدیل کرتا ہے پھر اس کا (ذکر کیا گیا) جو باطل کو حق کے ساتھ تبدیل کرتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہر تبدیلی گناہ نہیں اور بعض نے کہا کہ یہ وصیت کرنے والے کی زندگی کی حالت میں ہے یعنی جو شخص وصیت کے وقت حاضر ہوا اور اس نے وصیت کو خلاف شرع دیکھا تو اس نے وصیت کرنے والے کو اس سے روکا اور اس کو درست وصیت کرنے پر آمادہ کیا لہذا وصیت کرنے والے نے پہلے جو کچھ کہا اس پر اب اس کو کوئی گناہ نہیں ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۳﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ
مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۴﴾

اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں سو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں تو دوسرے دنوں میں اتنے روزوں کی گنتی پوری کرنی ہوگی اور جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ان پر ہر روزے کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا دینا لازم ہے پھر جو اپنی خوشی سے زیادہ نیک کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اور روزے رکھنے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہیں اگر تم جانتے ہو ○

کرے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی ہے: "لَا يُطِيقُونَ" یعنی جو روزہ نہیں رکھ سکتے، پس حرف نفی لا کو مقدر کیا گیا ہے حضرت حفصہ کی قراءت اسی طرح ہے اور اس معنی پر یہ آیت منسوخ نہیں ہوگی ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ پھر جو شخص اپنی خوشی سے فدیہ کی مقدار سے زیادہ دے دے ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ﴾ تو وہ اس کے لیے بہتر ہے یعنی تطوع یا خیر ہر ایک اس کے لیے بہتر ہے "يَطْوَعُ" "يَتَطَوَّعُ" کے معنی میں ہے یہی قاری حمزہ اور علی کسائی کی قراءت ہے ﴿وَأَنْ تَصُومُوا﴾ اے روزوں کی طاقت رکھنے والو! (یا طاقت نہ رکھنے والو!) روزے رکھنا ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ فدیہ دینے اور خوشی سے زیادہ نیکی کرنے سے بہتر ہے اور ایک قول یہ ہے کہ سفر میں اور حالت بیماری میں روزے رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں تم پر مشقت زیادہ ہو جائے گی ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ اگر تم جانتے ہو [یہ محذوف جواب کی شرط ہے]۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَفَمَنْ كَانَ مَرِيضًا
أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ ۚ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿۱۸۵﴾

رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں رکھنے والا اور حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا ہے پس تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ اتنے روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت عطا کی ہے اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ

۱۸۵- ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ مبتدا ہے اور اس کی خبر ﴿الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ ہے یعنی قرآن مجید کے نزول کا آغاز ماہ رمضان میں ہوا اور وہ شب قدر میں نازل ہوا یا ماہ رمضان کی شان میں نازل کیا گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ" اور یہ "الصِّيَامُ" سے بدل ہے یا پھر مبتدا محذوف کی خبر ہے یعنی "هُوَ شَهْرٌ" اور رمضان "رمض" کا مصدر ہے جس کا معنی جلانا ہے پھر اس کی طرف شہر کو مضاف کر کے مجموع کو علم قرار دیا گیا اور یہ غیر منصرف ہے۔ اس میں دو سبب ہیں: معرفہ ہونا اور الف نون (زائدتان) اور اہل عرب نے اس کا نام رمضان اس لیے رکھا کہ بھوک و پیاس کی گرمی اور اس کی شدت حرارت کی وجہ سے وہ اس میں چلنے لگتے اور اس لئے کہ جب انہوں نے مہینوں کے نام رکھے تو زمانوں اور موسموں کا لحاظ رکھتے ہوئے جس موسم میں مہینہ واقع ہوا اسی موسم کے نام پر رکھ دیا گیا چنانچہ یہ مہینہ انتہائی گرمیوں کے دنوں میں آ گیا تھا اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا اگر تم کہو کہ حدیث میں صرف رمضان آیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" کہ جس نے رمضان میں

ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ لہذا جو اس کے کہ اس مہینہ کا نام مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ (شَهْرُ رَمَضَانَ) ماہ رمضان ہے میں کہتا ہوں کہ یہ حذف کے باب سے ہے کیونکہ اس میں التباس سے امن ہے (لہذا حدیث میں دراصل ”مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ“ الخ ہے) اور قاری ابن کثیر کی نے ہمزہ کے بغیر ”الْقُرْآنُ“ پڑھا ہے ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾ اس میں ”هُدًى“ کا نصب حال واقع ہونے کی وجہ سے ہے یعنی یہ قرآن مجید اس حال میں نازل کیا گیا ہے کہ یہ لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے اور اس کی آیات بالکل واضح اور روشن ترین ہیں کیونکہ ان میں حق کی طرف واضح ہدایت پائی جاتی ہے اور حق و باطل میں فرق کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا کہ یہ قرآن مجید ہدایت ہے پھر ذکر کیا کہ اس کی آیات واضح ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی (قرآن مجید) اور دیگر کتب سماوی ہدایت دینے والی ہدایت و گمراہی میں فرق کرنے والیوں کے ذریعے حق و باطل میں فرق واضح کر دیا ہے ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ پس جو شخص اس مہینہ میں حاضر و مقیم ہو اور مسافر نہ ہو تو اس مہینہ میں ضرور روزے رکھے اور افطار نہ کرے اور ”الشَّهْرُ“ ظرف (زمانہ مفعول فیہ) ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور اسی طرح ”فَلْيَصُمْهُ“ میں ”ہا“ ہے اور وہ مفعول بہ نہیں ہے کیونکہ مقیم اور مسافر دونوں ماہ رمضان کو پانے والے ہیں۔

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کرے ”فَعِدَّةٌ“ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے دراصل ”فَعَلَيْهِ عِدَّةٌ أَى صَوْمٌ عِدَّةٌ“ یعنی اس پر روزوں کی گنتی پوری کرنا واجب و لازم ہے ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اس لیے اس نے سفر اور مرض میں افطار کو مباح قرار دیا ہے ﴿وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ اور وہ تمہارے ساتھ مشقت نہیں چاہتا اور (اس لیے) جس نے مریض اور مسافر پر افطار کو فرض قرار دیا ہے حتیٰ کہ اگر یہ دونوں روزے رکھیں گے تو ان پر اعادہ واجب ہوگا تو اس نے اس (آسانی کے) موجب سے عدول کیا ہے ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ تاکہ تم نے جتنے دن افطار کیا ہے بیماری اور سفر ختم ہونے کے بعد اتنے دن کی گنتی پوری کرو اور جس فعل کی علت بیان کی گئی ہے وہ محذوف ہے۔ اس پر سابق کلام دلالت کرتا ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے: ”لِتَعْلَمُوا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ“ تاکہ تم جان لو اور تاکہ تم گنتی پوری کرو ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ماہ رمضان کے روزے پانے اور افطار کے دنوں کے بدلے میں گنتی پوری کرنے کی رعایت کے لیے رخصت دینے اور حالت مرض و سفر میں افطار کی اباحت کی رخصت دینے کا جو ذکر کیا گیا ہے ان تمام امور کی وجوہ بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام شروع فرمایا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ“ گنتی کی رعایت دینے کے حکم کی علت بیان کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے اور ”وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ“ افطار کی ذمہ داری سے بری ہونے اور قضا کرنے کی کیفیت بتانے کی علت بیان کرنے کے لیے ہے اور ”وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ“ رخصت دینے کی علت بیان کے لیے ہے اور یہ نہایت لطیف طریقہ پر ترتیب بیان کرنے کی قسم ہے اور ”وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ“ کو علی کے ساتھ اس لیے متعدی کیا گیا ہے کہ یہ حمد کے معنی پر مشتمل ہے گویا کہا گیا ہے: تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اس کی حمد کے ساتھ بیان کرو کہ اس نے تمہیں اپنی طرف ہدایت

۱۔ بخاری کتاب الایمان باب ۲۸، مسلم کتاب الصیام رقم الحدیث: ۲۰۳، ابوداؤد کتاب رمضان باب ۱، ترمذی کتاب الصوم باب ۱

بخش۔ قاری ابو بکر نے ”وَلْتَكْمَلُوا“ کو تشدید کے ساتھ پڑھا ہے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿۱۸۶﴾

اے محبوب! جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں (تو آپ ان کو فرمادیں کہ) بے شک میں ان کے نزدیک ہوں میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں اس امید پر کہ وہ ہدایت حاصل کر لیں ○

شانِ نزول: اور جب ایک اعرابی نے حضور سرور عالم رسول خدا ﷺ سے عرض کی کہ آیا ہمارا رب ہمارے قریب ہے تاکہ ہم اس سے مناجات کریں یا بعید ہے تاکہ ہم اس کو بآواز بلند پکار کر اپنی معروضات پیش کریں تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔

۱۸۶۔ ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو (آپ فرمادیں:) بے شک میں علم اور اجابت دعا کے اعتبار سے تمہارے قریب ہوں۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مکانی قُرب و بُعد سے بہت بلند و بالا ہے ﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے۔ قاری یعقوب اور سہل نے دونوں حالتوں (وصل اور وقف) میں ”دَعَانِي“ ”یا“ کے اثبات کے ساتھ پڑھا ہے اور ابو عمرو اور نافع مدنی نے ان دونوں کی موافقت کی ہے البتہ قالون نے وصل کی حالت میں موافقت نہیں کی۔ ان کے علاوہ باقی قراء نے دونوں حالتوں میں ”یا“ کے بغیر (اِذَا دَعَانِ) پڑھا ہے پھر دعا کا قول کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سچا وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی ناممکن ہے مگر یہ کہ دعا قبول کرنا قضائے حاجت کے خلاف ہو بہر حال دعا کا قبول کرنا یہ ہے کہ بندہ عرض کرے: اے میرے رب! اور اللہ تعالیٰ کا جواب ہو ”لَيْتِكَ عَبْدِي“ میرے بندے! میں موجود ہوں“ اور اس قدر دعا کا قبول ہونا ہر مسلمان کے لیے ثابت ہے اور اسی کا وعدہ کیا گیا ہے اور باقی رہا حاجت کا پورا ہونا اور مراد کا عطا کیا جانا تو یہ کبھی فوراً ہو جاتا ہے اور کبھی عرصہ دراز کے بعد ہوتا ہے اور کبھی آخرت میں ہوتا ہے اور کبھی اس کی حاجت اور مراد کے علاوہ کسی اور مقصد میں اس کے لیے خیر و بھلائی عطا کی جاتی ہے ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي﴾ جب وہ مجھ سے اپنی حاجت کی تکمیل کے لیے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں اسی طرح جب میں انہیں ایمان و اطاعت کی دعوت دوں تو وہ بھی مجھ پر ضرور ایمان لائیں اور میری بات کو مانیں اور اطاعت و فرماں برداری کریں ﴿وَلْيُؤْمِنُوا بِي﴾ اور ان دونوں فعلوں میں لام امر کا ہے ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ تاکہ وہ راہِ راست پانے سے پُر امید رہیں اور ”رَشْدٌ“ (ہدایت) ”عَنِّي“ (مگر اسی) کی ضد ہے۔

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنْكُمْ ۖ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ

يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا
الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۸۷﴾

روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا پس اب تم ان سے صحبت کر سکتے ہو اور اللہ نے جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس کو طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگہ (رات) کے سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے پھر رات آنے تک روزے پورے کرو اور عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں معتکف ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں پس ان کے قریب نہ جاؤ اللہ اس طرح لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقویٰ اختیار کریں O

شانِ نزول: اسلام کے ابتدائی دور میں دستور تھا کہ جب شام ہو جاتی تو ہر آدمی روزہ افطار کر لیتا اور اس کے لیے نماز عشاء اور سونے تک کھانا پینا اور اپنی بیویوں سے جماع کرنا جائز ہوتا لیکن جب عشاء کی نماز پڑھ لیتا یا سو جاتا اور روزہ افطار نہ کرتا تو دوسری آنے والی شام تک اس کے لیے کھانا پینا اور اپنی بیوی سے جماع کرنا حرام ہو جاتا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد اپنی بیوی سے عمل زوجیت کیا اور جب غسل کیا تو رونے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے اور حضور نبی کریم رؤف رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: یہ کام تمہارے لائق نہ تھا (اس پر چند اور آدمی بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اپنی اپنی غلطی کا اعتراف کیا) تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔

۱۸۷- ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ﴾ روزوں کی راتوں میں بیویوں سے جماع کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ ”رَفَثٌ“ کا معنی جماع کرنا ہے ﴿إِلَىٰ نِسَائِكُمْ﴾ اس کو حرف ”الی“ کے ساتھ اس لیے متعدی کیا گیا ہے کہ یہ ”جانے“ کے معنی پر مشتمل ہے اور یہاں جماع کی بجائے اس کی جگہ لفظ ”رَفَثٌ“ کو بطور کنایہ ذکر کیا گیا ہے جو قباحت کے معنی پر دلالت کرتا ہے اور یہ نہیں فرمایا کہ اپنی بیویوں کے پاس جاؤ۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جماع کی اجازت سے پہلے (ماہ رمضان کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا) ان کے ہاں نہایت قبیح فعل محسوس کیا جاتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو نفسوں کے ساتھ خیانت کرنے کا نام دیا ہے اور جب میاں بیوی معانقہ کرتے ہیں اور آپس میں گلے لگتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک گلے لگ کر دوسرے پر مشتمل ہو جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو لباس سے تشبیہ دی ہے کیونکہ لباس بھی ملبوس پر مشتمل ہوتا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اور بعض نے کہا کہ لباس کا معنی ہے کہ میاں بیوی حرام سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کا ستر ہیں اور ”هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ“ نیا جملہ ہے اور میاں بیوی کے عمل زوجیت کو حلال قرار دینے کے سبب کا بیان ہے اور وہ اس طرح ہے کہ جب تمہارے اور ان کے درمیان اس طرح کا اختلاط و ملاپ ہے تو تمہارا ان کے بغیر صبر کرنا کیسا ہوگا اور ان سے اجتناب کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے مباشرت کرنے کی رخصت دی ہے ﴿عَلِمَہ﴾

اللہ اَلَّكُمْ لَكُمْ تَخْتَاوْنَ اَنْفُسَكُمْ ﴿﴾ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بلاشبہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے کہ تم بیویوں کے ساتھ جماع کے سبب ان پر زیادتی کرتے تھے اور نیکی سے ان کا ایک حصہ کم کرتے تھے اور ”اِخْتِيسَانٌ“ ”خِيسَانَةٌ“ سے مشتق ہے جیسے ”اِحْتِسَابٌ“ ”کسب“ سے بنا ہے اور اس (مزید فیہ) میں معنی کی زیادتی اور شدت پائی جاتی ہے ﴿قَتَابٌ عَلَيَكُمْ﴾ جب تم نے گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی ﴿وَعَفَا عَنْكُمْ﴾ اور رخصت و اجازت سے پہلے تم نے جو کچھ کیا تھا وہ تمہیں معاف فرمادیا ﴿فَاِنَّنْ بَايَسِرُوْهُنَّ﴾ سواب تم ان سے روزوں کی راتوں میں جماع کر سکتے ہو اور یہ امر اباحت (و اجازت) کے لیے ہے (و جوب کے لیے نہیں) اور جماعت کو مباشرت کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس حالت میں میاں بیوی کے جسم آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں ﴿فَاَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں مباشرت کے ذریعے جو اولاد تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے وہ طلب کرو یعنی تم صرف قضائے شہوت کے لیے ان سے مباشرت نہ کرو بلکہ (تم اپنی بیویوں کے ساتھ اس نیت سے جماع کرو کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے جو نسل تمہارے لیے مقدر کر دی ہے اسے تلاش کرو یا وہ محل (یعنی فرج) تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور تمہارے لیے حلال کر دیا ہے نہ کہ وہ محل (یعنی دُبُر) جس کو تمہارے لیے حلال نہیں بلکہ حرام محل قرار دیا گیا ہے ﴿وَكُلُوْا وَاَشْرَبُوْا حَتّٰى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ﴾ اور صبح صادق کی وہ پہلی ساعت جو نمودار ہو کر دھاگے کی طرح آسمان کے کناروں میں پھیل جاتی ہے اس کے ظاہر ہونے تک کھاؤ اور پیو ﴿مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ﴾ اور یہ رات کی وہ سیاہی ہے جو (آسمان کے کناروں میں) پھیل جاتی ہے اور سفید اور سیاہ دو دھاگوں کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ ان کا امتداد ہے ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ یہ بیان ہے کہ سفید دھاگے سے مراد فجر ہے کوئی اور چیز مراد نہیں اور سیاہ دھاگے کے بیان کو چھوڑ کر صرف سفید دھاگے کے بیان پر اس لیے اکتفا کیا گیا ہے کہ ان میں سے ایک کا بیان دوسرے کے لیے بیان ہے یا ”مِنْ“ تبعیض کا ہے کیونکہ فجر کا بعض اور اس کا پہلا حصہ مراد ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”مِنَ الْفَجْرِ“ نے اس کو استعارہ کے باب سے نکال دیا ہے اور اس کو بلیغ ترین تشبیہ بنا دیا ہے جیسا کہ تمہارا یہ قول ”رَاَيْتُ اَسَدًا“ میں نے شیر کو دیکھا ہے“ مجاز ہے سو جب تم فلاں آدمی سے (شجاعت و بہادری میں) بڑھ جاؤ گے تو تشبیہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت مبارکہ کے نزول پر میں نے ایک سفید اور ایک سیاہ دونوں دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور ان کو دیکھا رہا مگر سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے ممتاز اور واضح نظر نہ آیا تو میں نے حضور نبی کریم رؤف رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا: تم تو بڑی لمبی گردن والے ہو یعنی سلامت دل والے کیونکہ اس کے ساتھ آدمی کے سیدھا سادھا ضعیف العقل ہونے اور قلتِ فہم و فراست پر استدلال کیا جاتا ہے (پھر آپ نے فرمایا: بلاشبہ سفید دھاگے سے دن کی روشنی اور سیاہ دھاگے سے رات کی سیاہی مراد ہے ﴿شَرُّ اَلْبَتُوْا الضِّيَاةَ اِلَى الْاَلْبِيْلِ﴾ پھر تم رات کے آنے تک روزوں کو پورا کرو یعنی ان اشیاء سے (کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رات کے آنے تک) رہو اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام (یعنی آیت مذکورہ) میں (درج ذیل مسائل کے لیے) دلیل ہے: (۱) رمضان کے روزے کی دن میں نیت کرنا جائز ہے (۲) غسل میں فجر تک تاخیر کرنا جائز ہے (۳) وصال کے روزے ممنوع ہیں (۴) جان بوجھ کر کھانے اور پینے کی صورت میں کفارہ ادا کرنا واجب ہے (۵) جنابت روزے کے منافی نہیں ﴿وَلَا تَبَايَسُوْهُنَّ وَ اَنْتُمْ عَلٰهُنَّ فِي الْمَسٰجِدِ﴾ اور تم ان سے جماع نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں معکف ہو چکے ہو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا ہے کہ رمضان کی راتوں میں جماع حلال ہے لیکن معکف کے لیے حلال

نہیں اور یہ جملہ حال کی جگہ پر واقع ہے اور اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف مسجد کے سوا کہیں جائز نہیں اور یہ کہ باقی مسجدوں کو چھوڑ کر ایک مسجد کے ساتھ مخصوص نہیں ﴿تِلْكَ﴾ یعنی وہ احکام جن کا ابھی اوپر ذکر کیا گیا ہے وہ ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ احکام ہیں ﴿فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ سو تم مخالفت اور رد و بدل کر کے ان کے قریب بھی نہ جاؤ ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ﴾ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں شریعتیں بیان کرتا ہے ﴿لِنَأْسِلَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ تاکہ لوگ محرمات سے بچیں۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحِجْرٌ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْدَحُونَ ﴿١٨٩﴾

اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ وہ مال حاکموں کے پاس لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کا کچھ مال ناجائز طریقے سے جان بوجھ کر کھا سکو لوگ آپ سے نئے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں تم فرما دو کہ یہ لوگوں کے (دینی و دنیاوی معاملات) اور حج کے لیے علامات ہیں اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی طرف سے داخل ہو بلکہ نیکی اس شخص کی ہے جس نے تقویٰ اختیار کر لیا اور تم گھروں میں دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ نجات حاصل کرو

ناجائز مال کی ممانعت اور چاند کے فائدے

۱۸۸- ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ﴾ یعنی ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ ﴿بِالْبَاطِلِ﴾ ایسے ناجائز طریقے سے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مباح قرار دیا ہے اور نہ مشروع فرمایا ہے ﴿وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾ دراصل ”وَلَا تَدْلُوا بِهَا“ ہے اور یہ مجرم ہے اور نہی کے حکم میں داخل ہے یعنی مالی معاملات میں فیصلہ کرانے کے لیے تم اپنے مال (بطور رشوت) حکام کو نہ دو ﴿لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ﴾ تاکہ دو فریقوں کے درمیان فیصلہ کرانے کے ذریعے تم لوگوں کے کچھ مال گناہ کے طریقے سے کھاؤ یعنی جھوٹی گواہی یا جھوٹی قسم یا جان بوجھ کر ظالم کے حق میں فیصلے کے لیے صلح کے ذریعے (نیز چوری ڈاکہ جوار رشوت سود نوہ موسیقی خیانت دھوکہ دہی اور دوسرے غلط حیلوں بہانوں کے ذریعے لوگوں کا مال کھانا حرام ہے) اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فیصلہ کرانے کے لیے آنے والے دو فریقوں سے فرمایا کہ بے شک میں ایک انسان ہوں اور تم میرے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آتے ہو اور تم میں سے بعض اپنی چالاکی اور ہوشیاری کی وجہ سے دوسرے فریق سے زیادہ دلائل قائم کر لیتا ہے جب کہ میں تو انہیں دلائل کے مطابق فیصلہ کروں گا جو اس سے سنوں گا پھر میں نے جس شخص کے لیے اس کے بھائی کا حق لے کر دے دیا تو وہ اس کو ہرگز نہ لے کیونکہ میں نے اس کے لیے آگ کے ٹکڑے کا فیصلہ کیا ہے چنانچہ وہ دونوں فریق رونے لگ گئے اور ان میں سے ہر ایک کہنے لگا کہ میں اپنا حصہ اپنے ساتھی کو دیتا

ہوں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ”وَتَذَلُّوا بِهَا“ کا معنی ہے کہ تم کچھ مال حکام بد کے پاس بطور رشوت نہ لے جاؤ، کہا جاتا ہے: ”أَذَلِّي ذَلْوَةٌ“ یعنی اس نے اپنا ڈول پانی لینے کے لیے کنویں میں ڈالا ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ اور تم جانتے ہو کہ بے شک تم باطل پر ہو اور گناہ کی قباحت کو جانتے ہو پھر اس کا ارتکاب کرنا بہت زیادہ فسق ہے اور اس کے مرتکب کو زبرد تو بیخ کرنا اور اس کو ڈانٹنا زیادہ ضروری ہے۔

شانِ نزول: ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ پہلی رات دھاگے کی طرح باریک نمودار ہوتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا بھر جاتا ہے اور برابر ہو جاتا ہے پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ آخر میں اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح پہلی رات باریک تھا اور سورج کی طرح ایک حالت پر کیوں نہیں رہتا تو یہ (درج ذیل) آیت مبارکہ نازل ہوئی:

۱۸۹- ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاهْلَةِ﴾ ”اهلہ“ ”ہلال“ کی جمع ہے (جس کا معنی ہے: آواز کو بلند کرنا) اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ لوگ (چاند رات) اس کو دیکھ کر آوازیں بلند کرتے ہیں (اور خوش ہو کر آپس میں ایک دوسرے کہتے ہیں: وہ دیکھو نئے مہینے کا چاند نظر آ گیا ہے) ﴿قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّةِ﴾ یعنی یہ ایسی علامات ہیں جن کے ساتھ لوگ کھیتوں میں کاشت کرنے کے موسموں اور تجارتی منڈیوں میں تجارت کے کاروبار اور تجارتی ممالک کے ساتھ اوقات کا تقرر کرتے ہیں اور سرکاری ملازمین کے لیے رجسٹروں میں حاضری کے اوقات مقرر کرتے ہیں اور روزے رکھنے اور اظہار کرنے اور عورتوں کی عدت، ایام ماہواری اور مدت حمل وغیرہ کے لیے اوقات متعین کرتے ہیں اور نیز حج کی علامت ہیں جن کے ساتھ اس کا وقت معلوم کیا جاتا ہے۔

شانِ نزول: انصار میں سے کچھ لوگوں کی عادت تھی کہ جب وہ حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھ لیتے تو پھر وہ باغ، گھر اور حویلی میں دروازے سے داخل نہ ہوتے، پھر اگر ان کے گھر مٹی کے بنے ہوتے تو دروازے کی بجائے گھر کی پچھلی جانب سے نقب لگا کر داخل ہوتے اور وہاں سے نکلتے اور اگر ان کے گھر اون کے بنے ہوئے خیمے کے ہوتے تو پھر خیمے کی پچھلی جانب سے آتے جاتے تو یہ (درج ذیل) آیت کریمہ نازل ہوئی:

﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہونے کی بجائے ان کی پچھلی جانب سے آیا اور جایا کرو یعنی دروازے سے داخل ہونے میں تم پر کوئی حرج نہیں اور یہاں ”البر“ کے آخر پر رفع پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ جہاں آیت مبارکہ دو وجہوں کا احتمال رکھتی ہو جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے وہاں رفع اور نصب دونوں پڑھنا جائز ہوتے ہیں اور یہ آیت مبارکہ صرف ایک وجہ کا احتمال رکھتی ہے اور وہ رفع پڑھنا ہے کیونکہ حرف ”با“ صرف ”لیس“ کی خبر پر داخل ہوتی ہے (لہذا ”بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ“ ”لیس“ کی خبر ہے اور ”البر“ ”لیس“ کا اسم ہے اس لیے مرفوع ہے) ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ﴾ اور لیکن نیک آدمی ﴿مَنْ اتَّقَى﴾ وہ ہے جو ان چیزوں سے بچا رہا جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور ”البيوت“ ”بيوت“ کی جمع ہے (کو قاری نافع مدنی اور ابو عمرو بصری اور امام حفص نے ”با“ مضموم کے ساتھ پڑھا ہے اور یہی اصل ہے جیسے ”كُتِبَ“ کی جمع ”كُتُوبٌ“ ہے اور جس نے ”با“ کے نیچے کسرہ پڑھا ہے تو وہ صرف ”یا“ کی مناسبت کی وجہ سے پڑھا ہے لیکن یہ قراءت کسرہ (زیر) سے ضمہ (یعنی پیش) کی طرف

۱ بخاری کتاب الشہادات باب ۲۷، مسلم کتاب الاقصیہ رقم الحدیث: ۴، ابوداؤد کتاب الاقصیہ باب ۷، جامع ترمذی کتاب الاحکام باب ۱۱، سنن نسائی کتاب القضاة باب ۱۳، ابن ماجہ کتاب الاحکام باب ۵، موطا امام مالک کتاب الاقصیہ رقم الحدیث: ۱۱

انتقال کو لازم کرتی ہے (جو زبان پر نقل ہے) اور جب انہوں نے چاند اور اس کے گھٹنے اور بڑھنے کی حکمت کے بارے میں سوال کیا تو گویا انہیں کہا گیا کہ یہ تو معلوم ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے سو تم اس کے بارے میں سوال کرنا چھوڑو اور تم اپنی ایک عادت (یعنی احرام کی حالت میں اپنے گھروں میں دروازے سے آنے جانے کی بجائے پچھلی جانب سے آنے جانے کے بارے) میں غور کرو جس کو تم نیکی خیال کرتے ہو حالانکہ وہ نیکی نہیں ہے پس یہ ہے اس جملے کا ماقبل کے ساتھ تعلق اور ایک احتمال یہ ہے کہ جب چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کو علامات حج کے طور پر ذکر کیا گیا تو اس ناپسندیدہ اور بُری عادت کو بالتبع ذکر کیا گیا کیونکہ احرام بھی حج کے افعال میں سے ہے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ان کے برعکس سوال کرنے کی مثال بیان کی گئی ہے (جس میں انہوں نے چاند سے متعلق انسانی فوائد و مصالِح پوچھنے کی بجائے چاند کی بیت کے بارے میں سوال کر دیا جو منصب نبوت سے خارج ہے) اور اس سلسلے میں ان کے سوال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنے گھر میں دروازے سے آنا چھوڑ دے اور اس کے پچھواڑے سے داخل ہوا کرے اور اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے اور نہ تمہارے لیے یہ مناسب ہے کہ تم اپنے سوالوں میں برعکس رویہ اختیار کرو لیکن نیکی اس شخص کی ہے جس نے اس معاملہ میں تقویٰ اختیار کیا اور ایسے سوالوں سے بچتا رہا اور اس قسم کی جسارت نہیں کی ﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ اور تم اپنے گھروں میں دروازوں سے آیا کرو اور معاملات کو انہی طریقوں کے مطابق بجالایا کرو جن کے مطابق ان کو ادا کرنا واجب ہے اور تم ان میں الٹ پلٹ طریقے اختیار نہ کیا کرو یا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا واجب اور لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال حکمت اور صواب پر مبنی ہیں ان میں کسی قسم کا شبہ نہیں اور نہ ان میں شک کی گنجائش ہے یہاں تک کہ ان کے متعلق سوال کرنا بھی جائز نہیں کیونکہ سوال کرنے پر شک کی تہمت لگنے کا امکان ہے (اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ (الانبیاء: ۲۳) اور اللہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے باز پرس نہیں کی جائے گی اور ان (بندوں) سے باز پرس کی جائے گی ﴿وَأَتَقُوا اللَّهَ﴾ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنا کا تمہیں حکم دیا ہے اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ تاکہ تم دائمی نعمتوں کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرِجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِنْ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾

اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور ان (کافروں) کو تم جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا اور شرک کا فتنہ قتل سے

زیادہ سخت ہے اور مسجد حرام کے پاس ان کو قتل نہ کرو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں پھر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کر دو کافروں کی یہی سزا ہے پھر اگر وہ باز آجائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے ○

جہاد اور حج کا بیان

۱۹۰۔ ﴿وَكَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑو یعنی دین اسلام کے غلبہ اور کلمہ توحید کی سر بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا جہاد ہے ﴿الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی صرف انہی سے لڑو اور جو لوگ تم سے نہیں لڑتے تم ان سے نہ لڑو اور اس معنی پر یہ آیت مبارکہ منسوخ ہے اور اس کا نسخہ اللہ تعالیٰ کا یہ (درج ذیل) ارشاد ہے: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ (التوبہ: ۳۶) اور تم تمام مشرکین سے لڑو جس طرح وہ تم تمام مسلمانوں سے لڑتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ یہ پہلی آیت مبارکہ ہے جو سب سے پہلے جہاد کے بارے میں نازل ہوئی تھی (جس میں مشروط اجازت دی گئی) چنانچہ رسول اللہ ﷺ صرف انہی کافروں سے جہاد کرتے تھے جو آپ سے لڑتے تھے اور جو آپ سے نہیں لڑتے تھے تو آپ بھی ان سے نہیں لڑتے تھے یا یہ مطلب ہے کہ تم صرف ان لوگوں سے جہاد کرو جو لڑنے کے لیے تم سے مقابلہ کرتے ہیں نہ ان سے جو مقابلہ نہیں کر سکتے جیسے بوڑھے اور بچے اور مذہبی راہ نما اور عورتیں یا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں تمام کافروں سے جہاد کرو کیونکہ تمام کافر مسلمانوں سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس لیے وہ سب لڑنے والوں کے حکم میں شامل ہیں ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ اور تم لڑائی میں آغاز نہ کرو یا جن کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے ان کو نہ مارو جیسے عورتیں اور بوڑھے اور اسی طرح دوسرے لوگ یا ان کا مثلہ کر کے (یعنی ہاتھ پاؤں کان ناک آنکھیں کاٹ کر شکل بگاڑ کر) حد سے نہ بڑھو ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

۱۹۱۔ ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ﴾ اور انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو۔ ”ثقف“ کا معنی ہے: کسی چیز پر غلبہ حال کر کے اس کو پوری طرح پالینا ﴿وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾ اور ان کو نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکال دیا تھا یعنی مکہ مکرمہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اس آیت مبارکہ میں مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کا وعدہ فرمایا ہے چنانچہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ ﷺ نے ان تمام لوگوں کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا تھا جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ یعنی کفار مکہ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا تمہارے لیے ان کے قتل کو مباح قرار دینے سے زیادہ سخت ہے اور بعض نے کہا کہ فتنہ سے مراد آخرت کا عذاب ہے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ مشقت و مصیبت جو انسان پر نازل ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے وہ اس کے لیے قتل سے زیادہ سخت ہوتی ہے اور ایک حکیم ودانا آدمی سے پوچھا گیا کہ موت سے زیادہ سخت کیا چیز ہے؟ اس نے کہا: وہ چیز ہے جس میں بتلا ہو کر موت کی آرزو کی جائے چنانچہ وطن سے نکالنے کو ان فتنوں میں سے شمار کیا گیا ہے جن کے نازل ہونے پر موت کی تمنا کی جاتی ہے ﴿وَلَا تَقْتُلُوا هُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾ یعنی تم حرم شریف میں ان سے جنگ کا آغاز نہ کرو جب تک وہ حرم میں تم سے جنگ کا آغاز نہیں کرتے سو ہمارے نزدیک مسجد حرام سے پورا حرم مراد ہے ﴿فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ پس اگر وہ حرم شریف میں تم سے جنگ کریں تو تم بھی حرم میں ان سے جنگ کرو چنانچہ ہمارے ہاں محترم مہینوں میں جنگ کی جاسکتی ہے حرم شریف میں نہیں سوائے اس کے کہ کفار حرم شریف میں ہم سے جنگ شروع کر دیں تو پھر اس وقت ہم بھی حرم شریف میں ان سے جنگ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿وَأَقْتُلُوا هُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ﴾ کہ انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو کا بظاہر یہی تقاضا ہے کہ تمام جگہوں میں ان سے جنگ کرنا جائز ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿وَلَا تَقَاتِلُوا هُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُواكُمْ فِيهِ﴾ کے پیش نظر حرم

شریف کو مخصوص کر لیا گیا ہے سوائے اس صورت کے کہ وہ حرم شریف میں ہم سے جنگ شروع کر دیں (تو پھر ہمارے لیے حرم شریف میں بھی ان سے جنگ کرنا جائز ہے) جیسا کہ ”شرح التاویلات“ میں ہے۔ ﴿كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ (”كَذَلِكَ“ محلا مرفوع) مبتدا ہے اور ”جَزَاءُ الْكَافِرِينَ“ اس کی خبر ہے قاری حزمہ اور علی کسائی نے ”وَلَا تَقْتُلُوهُمْ حَتَّى يَقْتُلُوكُمْ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ“ پڑھا ہے۔

۱۹۲۔ ﴿فَإِنْ أَنْتَهُمْ﴾ پس اگر وہ (کفار) شرک اور جنگ کرنے سے باز آ جائیں ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَفُوفٌ﴾ تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کی گزشتہ سرکشاں اور غلط کاریاں بہت بخشے والا ہے ﴿تَجِيبُهُ﴾ ان کے ایمان اور توبہ قبول فرما کر ان پر بہت رحم فرمانے والا ہے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُمْ أَفَلَا
عُدَّوَانِ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۱۹۳﴾ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ
مِنْ قِصَاصٍ فَمَنْ اُعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اُعْتَدَى عَلَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۹۴﴾ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۹۵﴾

اور ان کو قتل کر دو یہاں تک کہ کسی قسم کا کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور فقط اللہ کا خالص دین رہ جائے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سوا ظالموں کے کسی کو سزا نہیں دی جائے گی ○ حرمت والے مہینہ کا حرمت والا مہینہ بدلا ہے اور تمام محترم چیزوں کا بدلا ہے پھر جو شخص تم پر زیادتی کرے تو تم اس پر زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے ○ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ○

۱۹۳۔ ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ اور ان کو قتل کرو تا کہ کفر و شرک کا فتنہ نہ رہے اور ”تَكُونَ“ (یعنی ”لَا تَكُونَ“) تامہ ہے اور ”حَتَّى“ ”تَحْتَى“ (تا کہ) کے معنی میں ہے یا ”إِلَى أَنْ“ (یہاں تک) کے معنی میں ہے ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ اور دین خالص اللہ تعالیٰ ہی کا ہو جائے جس میں شیطان کا کچھ حصہ نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے ﴿فَإِنْ أَنْتَهُمْ أَفَلَا عُدَّوَانِ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ پس اگر وہ کفر و شرک سے رک جائیں تو تم ان سے جنگ نہ کرو کیونکہ سختی صرف ظالموں کے لیے ہے اور وہ اب ظالم نہیں رہے یا کفر و شرک سے نہ رکنے والے ظالموں کے علاوہ کسی پر ظلم نہ کرو ظالموں کی سزا کو مشاکلت کی بنا پر ظلم کہا گیا ہے جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”فَمَنْ اُعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ“ سو جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو۔

شان نزول: جب حدیبیہ کے سال (۶ھ میں) مشرکین مکہ حرمت والے مہینے ذیقعد میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے (اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو صحابہ کرام سمیت عمرہ کرنے سے روک دیا اور آئندہ سال عمرہ کرنے کی اجازت پر صلح ہو

گئی) پھر جب اگلے سال مسلمان عمرہ کی قضا کے لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قیادت میں روانہ ہوئے اور وہ اس وقت کفار سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ ذیقعد کا مہینہ تھا تو (درج ذیل آیت مبارکہ نازل کر کے) انہیں فرمایا گیا کہ

۱۹۴- ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ﴾ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ﴿بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ ہے یعنی یہ حرمت والا مہینہ اس حرمت والے مہینے کا بدلا ہے اور اس کی بے حرمتی اس کی بے حرمتی کا بدلا ہے یعنی جس طرح انہوں نے اس مہینہ کی حرمت کو تم پر چاک کر دیا ہے اسی طرح تم بھی اس کی حرمت کو ان پر چاک کر دو ﴿وَالْحُرْمَةُ قِصَاصٌ﴾ یعنی ہر محترم چیز میں بدلا لینے کا قانون جاری ہے لہذا جو شخص کسی بھی حرمت والی چیز (خواہ ماہ حرام ہو یا حرم شریف) کی حرمت کی ہنگ کرے گا اس سے اس بنا پر بدلا لیا جائے گا کہ اس نے محترم چیز کی حرمت کی ہنگ کی ہے سو جب انہوں نے تمہارے مہینے کی حرمت کی ہنگ کی ہے تو تم بھی ان کے ساتھ دیا سہی کرو اور تم کسی چیز کی پرواہ نہ کرو (کیونکہ بے حرمتی کی ابتدا ان کی طرف سے ہوئی ہے) اور اللہ تعالیٰ نے اپنے (درج ذیل) ارشاد سے اس قانون کی تاکید فرمادی ہے: ﴿فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ پس جو تم پر زیادتی کرے تو تم اس پر اتنی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ اس میں حرف ”مِنْ“ شرطیہ ہے اور ”بِا“ زائدہ نہیں ہے اور تقدیر عبارت یوں ہے: (ترجمہ) ان کی زیادتی کے برابر سزا دی جائے یا حرف ”بِا“ زائدہ ہے اور تقدیر عبارت یوں ہے: (ترجمہ) جیسے انہوں نے زیادتی کی ہے ویسے ہی تم ان پر زیادتی کرو ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ اور تم بدلا لیتے وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو پس جو تم پر زیادتی کرے تم اس کے ساتھ ایسی زیادتی نہ کرو جو تمہارے لیے جائز نہ ہو ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

۱۹۵- ﴿وَاتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اور تم اپنے صدقات و خیرات اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں خرچ کرو اور یہ حکم جہاد کی ضروریات میں اور اس کے علاوہ دیگر مواقع میں خرچ کرنے کے لیے عام ہے ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ اور تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور حرف باء زائدہ ہے یا یہ معنی ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل نہ کرو (اس لیے خودکشی کرنا حرام ہے) جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا جب وہ اپنی ہلاکت کا خود سبب بن جائے اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ ہلاکت کا سبب ہے یا خرچ کرنے میں فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ خود محتاج ہو جائے اور اس کے بیوی بچے فقرو فاقہ سے ہلاک ہو جائیں یا اپنی جان کو خطرہ میں ڈالنے سے منع کیا گیا ہے یا پھر جہاد کو چھوڑنے سے منع کیا گیا ہے جو دشمن کی تقویت کا باعث بنتا ہے (یہی وجہ ہے کہ آج ۲۰۰۷ء میں) غیر مسلم حکومتیں طاقتور ہو گئیں ہیں اور مسلم حکومتیں کمزور ہو چکی ہیں) اور ”تَهْلُكَةُ“ اور ”هَلَاكُ“ اور ”هَلَكُ“ سب کا ایک معنی ہے ﴿وَاحْسِنُوا﴾ اور تم نیک اعمال کرنے پر ثواب عطا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھو ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ محتاجوں اور ضرورت مندوں پر احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا

أَوْ بِهٖ أَدَّى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا
 أَمِنْتُمْ ^{بِقَدَرِ} فَمِنْ تَبَعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَبَّةِ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ
 يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَبَّةِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ
 ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

۱۹۶

اور تم حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی تمہیں آسانی سے مل جائے وہ بھیج دو اور اپنے سر نہ منڈاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ جائے پھر جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو اس کے بدلا میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرنے پھر جب تم حالت امن میں ہو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کا فائدہ حاصل کرے تو وہ ایک قربانی کرے جو آسانی سے ادا کر سکے پھر جو شخص قربانی نہ کر سکے تو حج کے دنوں میں تین روزے رکھے اور سات روزے اس وقت رکھو جب تم (گھر) واپس لوٹ آؤ یہ پورے دس (روزے) ہوئے یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکہ مکرمہ میں رہنے والے نہ ہوں اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے ۝

۱۹۶- ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ اور تم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حج اور عمرہ کو اس کے فرائض اور شرائط کے ساتھ بغیر کسی کمی و بیشی کے پورا پورا ادا کرو اور بعض علماء نے کہا کہ شروع کرنے کے بعد مکمل کرنا مراد ہے پس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص حج اور عمرہ کو شروع کرے تو ان دونوں کو مکمل کرنا اس شخص پر لازم ہو جاتا ہے اور ہم (حنفی حضرات) اسی کے قائل ہیں کہ بے شک عمرہ شروع کرنے کے بعد لازم ہو جاتا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت مبارکہ سے عمرہ کے واجب ہونے پر استدلال نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں عمرہ کو شروع کرنے کے بعد پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور شروع کرنے کے بعد واجب اور نفل دونوں کو پورا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے (خلاصہ یہ کہ عمرہ شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے سنت ہے) یا یہ کہ جب تم اپنے گھروں سے روانہ ہوتے وقت حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ لو تو پھر ان دونوں کا پورا کرنا واجب ہے یا یہ کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے الگ سفر کی نیت کر لو تو پھر ان کا پورا کرنا واجب ہے یا یہ مطلب ہے کہ حج اور عمرہ میں حلال رقم خرچ کرو اور ان کے ساتھ کوئی کاروبار اور تجارت وغیرہ نہ کرو (بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دونوں کو مکمل ادا کرو) ﴿فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ﴾ ”أُخْصِرَ فُلَانٌ“ اس وقت کہا جاتا ہے جب اس کو کسی بیماری یا عجز یا دشمن کے خوف کی وجہ سے روک دیا جائے اور ”أُخْصِرَ“ (کہا جاتا ہے) جب اس کو دشمن جانے سے روک دے اور اس آیت مبارکہ کے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے ہمارے نزدیک بیماری یا دشمن یا ان کے علاوہ ہر وہ رکاوٹ جس کی وجہ سے حج اور عمرہ کرنے سے روک دیا جائے احصار ثابت ہو جائے گا اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے یا ٹانگ ٹوٹنے سے وہ لنگڑا ہو جائے تو وہ احرام کھول دے یعنی اس کے لیے جائز ہے کہ وہ احرام کھول دے

۱ ابو داؤد کتاب الناسک باب ۳۳ ترمذی کتاب الحج باب ۹۳ نسائی کتاب الناسک باب ۱۰۲ ابن ماجہ کتاب الناسک باب ۸۵

اور اس پر آئندہ سال حج کرنا فرض ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک احصار صرف دشمن حائل ہونے کی صورت میں عیت ہوگا اور آیت مبارکہ کا ظاہر دلالت کرتا ہے کہ احصار عمرہ میں بھی ثابت ہو جائے گا کیونکہ اس کا ذکر حج اور عمرہ دونوں کے بعد کیا گیا ہے ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ پس جو قربانی آسانی سے حاصل ہو بیچ دو۔ کہا جاتا ہے: ”يَسَّرَ الْأَمْرَ وَاسْتَيْسَرَ“ یعنی کام آسان اور نرم ہو گیا“ جیسے کہا جاتا ہے: ”صَعَبٌ وَاسْتَصْعَبَ“ یعنی کام مشکل و دشوار ہو گیا“ اور ”الْهَدْيُ“ ”هَدْيَةٌ“ کی جمع ہے یعنی اگر تمہیں بیت اللہ شریف کی طرف جانے سے روک دیا جائے اور تم حج یا عمرے کا احرام باندھ چکے ہو اور تم احرام کھولنا چاہتے ہو تو تم پر قربانی کا جانور (حرم شریف میں) بھیجنا واجب ہے جو آسانی سے حاصل ہو جائے خواہ اونٹ ہو خوب گائے ہو خواہ بکری ہو پس ”ما“ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے یعنی ”فَعَلَيْكُمْ مَا اسْتَيْسَرَ“ پس جو قربانی آسانی سے حاصل ہو اس کو بھیجنا تم پر واجب ہے“ یا یہ منصوب ہے یعنی ”فَاهْتَلُوا لَهُ مَا اسْتَيْسَرَ“ پس قربانی کا جو جانور آسانی سے حاصل ہو اس کو تم بیچ دو ﴿وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ﴾ یہ خطاب ”مُحْضَرِينَ“ (وہ لوگ جن کو احرام باندھ لینے کے بعد حج یا عمرے سے روک دیا جائے) کے لیے ہے یعنی تم اپنے سر نہ منڈاؤ یہاں تک کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ قربانی کا وہ جانور جس کو تم نے حرم شریف بھیجا ہے وہ اپنے محل یعنی اپنی اس جگہ پہنچ جائے جس میں اس کو قربان کرنا واجب ہے اور وہ حرم شریف ہے اور یہ آیت مبارکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہماری دلیل ہے کہ احصار کا دم حرم شریف میں ہی ذبح کیا جائے گا اس کے علاوہ کسی جگہ جائز نہیں جب کہ ان کے نزدیک حرم کے علاوہ دوسری جگہ بھی ذبح کرنا جائز ہے ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا﴾ پس تم میں سے جس شخص کو بیماری ہو جس کی وجہ سے سر منڈانے کی ضرورت پیش آ جائے ﴿أَوْ يَبُوءُ بِذَمِّي فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا﴾ یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ جوئیں اور زخم وغیرہ ہے ﴿فَفَدْيَةٌ﴾ تو جب وہ اپنا سر منڈائے گا اس پر فدیہ ادا کرنا واجب ہو جائے گا ﴿مَنْ صِيَامًا﴾ وہ تین روزے ہیں ﴿أَوْ صَدَقَةً﴾ یا چھ مسکینوں کو صدقہ دے ہر مسکین کے لیے گندم کا نصف صاع ہے ﴿أَوْ نَسِيئًا﴾ یا ایک بکری کی قربانی دے اور یہ کلمہ یا تو مصدر ہے یا پھر ”نَسِيئًا“ کی جمع ہے ﴿فَلَا آتِيكُمْ﴾ پھر جب تم احصار سے محفوظ ہو جاؤ یعنی جب تمہیں نہ روکا جائے اور تم بیت اللہ شریف کی طرف آنے جانے کے لیے آزاد ہو اور تم امن کی حالت میں ہو اور تمہیں وسعت و خوشحالی حاصل ہو ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعِمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ کو ملانے سے فائدہ حاصل کرے اور حج کے وقت میں عمرہ کے ساتھ فائدہ اٹھانے کا مطلب ہے کہ حج کے تقرب سے نفع اٹھانے سے پہلے عمرہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا نفع اٹھایا جائے اور ایک قول یہ ہے کہ جب آدمی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے تو احرام کی وجہ سے جو چیزیں حرام تھیں ان کے مباح ہو جانے کا نفع حاصل کر لیتا ہے جب تک حج کا احرام نہیں باندھ لیتا ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ سو جو قربانی آسانی سے حاصل ہو وہ ادا کرے اور وہ حج تمتع کی قربانی ہے اور یہ وہ قربانی ہے جس کا گوشت (عید الاضحیٰ کی قربانی کے گوشت کی طرح) کھایا جائے گا (لہذا قربانی دینے والا حاجی بھی اس کو کھا سکتا ہے) ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ پس جو شخص قربانی نہ کر سکے ﴿فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ تو اس پر حج کے دنوں میں تین روزے رکھنے واجب ہیں اور وہ حج اور عمرہ کے دونوں احراموں کے درمیان کے مہینے ہیں (اور یہ تین روزے سات آٹھ اور نو ذوالحج کے دنوں میں رکھنا مستحب ہیں) ﴿وَسَبْعَةَ إِذٍ اجْعَلْتُمْ﴾ اور سات روزے اس وقت رکھو جب تم واپس لوٹو اور حج کے افعال سے فارغ ہو جاؤ ﴿بِتِلْكَ عَشْرَةَ كَامِلَةً﴾ یہ پورے دس روزے قربانی کے بدلے میں واقع ہیں یا ثواب میں یا پھر اس سے ابہام کو دور کرنا مراد ہے لہذا حرف واؤ کے بارے میں اب یہ وہم نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اباحت (یا او) کے معنی میں ہے جیسا کہ ”جَالِسِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ“ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اگر وہ ان دونوں کو یا ان

میں سے کسی ایک کو بٹھا دے تو تعمیل حکم ہو جائے گی ﴿ذَلِكَ﴾ ہمارے نزدیک یہ حج تمتع کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ہمارے نزدیک مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کے لیے نہ حج تمتع ہے اور نہ حج قرآن ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک (حج تمتع) کے حکم کی طرف اشارہ ہے یعنی قربانی یا (قربانی نہ کر سکنے کی صورت میں) روزوں کا واجب ہونا اور ان پر کوئی چیز واجب نہیں ﴿لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ وہ مواقت میں رہنے والے اور وہاں سے مکہ مکرمہ تک کے درمیان رہنے والے لوگ مراد ہیں ﴿وَأَتَقُوا اللَّهَ﴾ اور حج وغیرہ کے متعلق جن افعال کے کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور جن افعال سے تمہیں منع کیا گیا ہے ان کے بارے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سخت عذاب دینے والا ہے جو اس سے نہیں ڈرتے۔

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزُودُوا فَإِنْ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ۙ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ الضَّالِّينَ ۙ

حج کے مہینے مشہور ہیں، سو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو وہ حج میں نہ عورتوں کے سامنے جماع کا ذکر کرے نہ گناہ کی بات کرے اور نہ کسی سے جھگڑا کرے اور تم جو نیکی کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے اور تم سفر خرچ تیار رکھو اور بہترین سفر خرچ تقویٰ ہے اور عقل والو مجھ سے ڈرتے ہو اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو پھر جب تم عرفات سے واپس پلٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کو یاد کرو جس طرح اس نے تم کو ہدایت دی ہے اور بے شک اس سے پہلے تم بے علم لوگوں میں سے تھے ۝

۱۹۷- ﴿الْحَجَّ﴾ یعنی حج کا وقت مراد ہے جیسا کہ تمہارا یہ قول ہے: "الْبُرْدُ شَهْرَانِ" یعنی سردی کا موسم اور اس کا وقت دو مہینے ہے ﴿أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ یہ مہینے لوگوں کے نزدیک مشہور ہیں ان کا جاننا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں اور وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے دس دن ہیں اور ان مہینوں میں حج متعین کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ حج کے افعال میں سے کوئی لے واضح رہے کہ حج اور عمرہ کے کل چار طریقے ہیں: (۱) مفرد عمرہ یہ ہے کہ صرف عمرہ ادا کرنے کی نیت کر کے میقات یا اس سے پہلے عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ ادا کرے (۲) حج مفرد یعنی صرف حج کی نیت کر کے میقات یا اس سے پہلے حج کا احرام باندھ کر حج ادا کرے (۳) حج قرآن یعنی حج اور عمرہ دونوں کو اکٹھے ادا کرنے کی نیت کر کے حج کے مہینوں (شوال، ذیقعدہ اور ذوالحج کے دس دن) میں میقات یا اس سے پہلے دونوں کا احرام باندھے اور پہلے عمرہ کے افعال ادا کرے پھر حج کے افعال ادا کرے (۴) حج تمتع وہ ہے کہ میقات یا اس سے پہلے صرف عمرہ کا احرام باندھے اور حج کے مہینوں میں عمرہ ادا کرے یا عمرے کا اکثر طواف حج کے مہینوں میں ادا کرے پھر احرام کھول دے پھر اسی سال جب حج کا وقت آجائے تو حج کا احرام باندھ کر حج ادا کرے۔

فصل ان مہینوں کے علاوہ جائز نہیں اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ان مہینوں کے سوا کسی اور مہینے میں احرام باندھنا جائز نہیں اور ہم احناف کے نزدیک (وقت سے پہلے وضو کی طرح) احرام باندھنا اگرچہ جائز ہے لیکن مکروہ ہے اور ان کو ("شہر" کی بجائے) "أشهر" جمع اس لیے لایا گیا ہے کہ تیسرے مہینے کے دس دن شامل ہیں یا اس لیے کہ اسم جمع میں ایک سے زائد عدد بھی مشترک ہوتا ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تعالیٰ ہے: "فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا" (الحج: ۳) یعنی تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں ﴿فَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ پھر جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج کو لازم کر لے ﴿فَلَا رَفْعَ﴾ تو وہ نہ جماع کرے یا وہ نہ اس کا عورتوں کے سامنے ذکر کرے اور نہ وہ بے حیائی کی گفتگو کرے ﴿وَكَاذِبًا﴾ اور وہ نہ گناہ کرے یا وہ گالیاں نہ دے کیونکہ حضور سید عالم ﷺ کا فرمان ہے: "سَبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ" یعنی مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے "یا وہ بُرے القاب سے کسی کو نہ بلائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ" (الحجرات: ۱۱) بُرا نام رکھنا گناہ ہے ﴿وَالْجِدَالُ فِي الْحَجِّ﴾ اور نہ وہ اپنے خادموں دوستوں ساتھیوں اور بُرائی کرنے والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے اور بے شک ان چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے حالانکہ ان چیزوں سے بچنا تو ہر حال میں واجب و لازم ہے اس لیے کہ حج کے ساتھ ان امور کا ارتکاب زیادہ قبیح ہے جس طرح نماز میں ریشمی لباس پہننا اور قرآن مجید کی قراءت میں نغمہ سرائی کرنا زیادہ بُرا ہے اور یہاں نفی سے مراد یہ ہے کہ ان برائیوں سے بچنا واجب اور ضروری ہے اور یہ کہ حقیقت میں یہ برائیاں کسی انسان میں نہیں ہونی چاہئیں اور قاری ابو عمرو بصری اور ابن کثیر کی نے پہلے دو ﴿فَلَا رَفْعَ وَلَا فُسُوقًا﴾ کو نبی پر محمول کرتے ہوئے مرفوع پڑھا ہے گویا فرمایا گیا ہے کہ محرم نہ بُری بات کہے اور نہ بُرا کام کرے اور تیسرے ﴿وَالْجِدَالُ﴾ کو جنگ و جدال کی نفی کرنے کے لیے خبر کے معنی پر محمول کر کے منصوب پڑھا ہے گویا فرمایا گیا ہے کہ حج کے بارے میں نہ شک و شبہ کی گنجائش ہے اور نہ اختلاف کی پھر اللہ تعالیٰ کی بُرائی سے روکنے کے بعد اپنے (درج ذیل) ارشاد کے ذریعے نیکی کرنے اور قبیح اور گندی گفتگو کی بجائے اچھی اور پاکیزہ گفتگو کرنے اور بُرائی اور بے حیائی کی بجائے نیکی اور تقویٰ اختیار کرنے اور لڑائی اور جھگڑے کی بجائے اتفاق و اتحاد اور اچھے اخلاق اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾ اور تم جو نیکی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے وہ تمہیں نیکی کی جزا ضرور عطا فرمائے گا اور اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی بات رد کر دی گئی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جزئیات کا علم نہیں ہوتا۔ (نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ)

شانِ نزول: جب یمن کے لوگ حج کو روزانہ ہوتے تو سفر خرچ ساتھ نہ لے جاتے اور کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں (وہی ہمیں کھلائے پلائے گا) پھر یہ لوگوں پر بوجھ بن جاتے تھے (کہ کھانا وغیرہ دوسرے لوگوں سے مانگ کر کھاتے اور بھیک مانگ کر گزارا کرتے) تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ (درج ذیل) آیت مبارکہ نازل فرمائی: ﴿وَتَزَوَّدُوا﴾ یعنی سامان سفر تیار رکھو اور لوگوں کو پریشان کرنے اور ان پر بوجھ بننے اور بھیک مانگنے سے بچو ﴿وَإِنْ خَيْرٌ لِّرِزْقِكُمْ﴾ یعنی لوگوں کو پریشان کرنے اور ان پر بوجھ بننے سے بچنا اور سفر خرچ تیار رکھنا بہتر ہے یا محرمات و ممنوعات سے پرہیز کر کے آخرت کے لیے سامانِ نجات (نیک اعمال) تیار رکھو کیونکہ بہترین زادِ راہ گناہوں سے بچنا ہے ﴿وَأَتَّقُوا﴾ اور میرے عذاب سے ڈرتے رہو اور یہ "ذَعَان" (البقرہ: ۱۸۶) کی طرح ہے کہ (کہ آخر سے "یا" محذوف کر دی گئی ہے دراصل "وَأَتَّقُونِي" تھا) ﴿يَأْتِي الْبَابَ﴾ اے عقلمند یعنی عقل کا تقاضا خوفِ خدا ہے اور عقلمندوں میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ عقلمند

نہیں ہے۔

شان نزول: (مندرجہ ذیل آیت مبارکہ) اس قوم کی تردید میں نازل کی گئی ہے جن کا خیال تھا کہ تجارت کا کاروبار کرنے والے تاجروں اور اپنے اونٹ کرایہ پر دینے والوں کو حج کا ثواب نہیں ملے گا اور وہ کہا کرتے کہ یہ لوگ حج کرنے والے نہیں بلکہ یہ کاروباری اور روزی کمانے والے مزدور لوگ ہیں۔

۱۹۸- ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا﴾ حج کے موسم میں (مالی کاروبار کے ذریعے رزق) تلاش کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ﴿فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ﴾ کہ تم اپنے رب کے فضل اور اس کی عطا (یعنی اس کا رزق) طلب کرو اور وہ تجارت اور کرایہ کے ذریعے منافع حاصل کرنا ہے ﴿فَإِذَا أَقْتَضُوا﴾ پھر جب تم کثیر اجتماع کے ساتھ واپس لوٹو اور یہ ”افاضة الماء“ سے ہے اور وہ پانی کا کثرت سے بہنا ہے اور دراصل ”أَقْتَضُوا“ ہے لیکن مفعول کا ذکر ترک کر دیا گیا ہے ﴿عَرَفْتُمْ﴾ یہ موقف یعنی ٹھہرنے کی جگہ کا نام ہے اور ”ذروعات“ کی طرح جمع کے ساتھ اس کا نام رکھا گیا ہے اور یہ اسم منصرف ہے (غیر منصرف نہیں) کیونکہ اس میں ”تا“ تانیث نہیں ہے بلکہ یہ اپنے ما قبل الف کے ساتھ مل کر جمع مؤنث کی علامت ہے اور اس جگہ کا نام عرفات اس لیے رکھا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے اس جگہ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی پھر جب آپ نے اس جگہ کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا اور ایک قول یہ ہے کہ (جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر ہند میں بھیج دیا گیا اور حضرت حوا کو جدہ میں بھیج دیا گیا تو بعد ازاں عرفات کے) اس میدان میں حضرت آدم اور حضرت حوا کی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ عرفات میں وقوف کرنا واجب ہے کیونکہ میدان عرفات سے روانگی اس میں ٹھہرنے کے بعد ہی متصور ہو سکتی ہے ﴿فَإِذْ كُرُوا لِلَّهِ﴾ تو تم تلبیہ ”لَيْلِكَ اللَّهُمَّ لَيْلِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْلِكَ“ کہنا اور تلبیل ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پڑھنا اور تکبیر ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہنا اور حمد و ثناء ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کہنا اور دیگر دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو یا مغرب و عشاء کی نمازیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو ﴿عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ اور یہ مقام قزح ہے اور یہ ایک پہاڑی ہے جس پر امام کھڑا ہوتا ہے اور اس جگہ پر میقدہ بھی ہے (جہاں زمانہ جاہلیت میں لوگ آگ روشن کرتے تھے) اور ”مَشْعَرُ“ کا معنی ہے: جاننے اور معلوم کرنے کی جگہ کیونکہ یہ عبادت کرنے کے جاننے کی جگہ ہے (اس لیے اس کو مشعر کہا جاتا ہے اگرچہ سوائے وادی محسر کے مزدلفہ کی ساری سرزمین پر عبادت و ذکر کرنا جائز ہے مگر افضل مشعر حرام کے پاس ہے اور اس مشعر کو حرام کے ساتھ اس کی عزت و حرمت کی وجہ سے موصوف کیا گیا ہے اور ایک قول کے مطابق پورا مزدلفہ مشعر حرام ہے اور اس جگہ کا نام مزدلفہ جمع ہونے کی وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اس جگہ حضرت حوا کے ساتھ جمع ہوئے تھے اور ان سے قرب حاصل کیا یا اس لیے کہ یہاں دو نمازیں مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں یا اس لیے کہ لوگ اس جگہ وقوف کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں ﴿وَإِذْ كُرُوا لَكُمْ﴾ ما مصدر یہ ہے یا پھر ما کافہ ہے یعنی اس (اللہ تعالیٰ) کو اچھی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں اچھی ہدایت دی ہے یا اس کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں تعلیم دی ہے اس کو (تعلیم الہی کے بغیر) کیسے یاد کر سکتے ہو اور اس سے منہ نہ پھيرو ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ﴾ اور بے شک تم ہدایت قبول کرنے سے پہلے ﴿لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ یقیناً جاہلوں میں سے تھے تمہیں (ایمان و اطاعت کی) پہچان حاصل نہیں تھی بھلا اُسے یاد کیسے کرتے اور اس کی عبادت کیونکر کرتے اور اس میں ”إِنْ“ کو ثقیلہ (مُشَدَّد) سے خفیفہ (ساکن) بنا دیا گیا ہے اور لام فارقہ (ایک قول یہ ہے کہ ”إِنْ“ نافیہ ہے اور لام ”إِلَّا“ کے معنی میں ہے)۔

ثُمَّ أْفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
 رَحِيمٌ ﴿۱۹۹﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ إِشْرَافَكُمْ
 ذِكْرًا ۖ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
 مِنْ خَلْقٍ ﴿۲۰۰﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
 حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۱﴾

پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں اور اللہ سے مغفرت مانگو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد
 مہربان ہے ۱۹۹ پھر جب تم اپنے حج کی تمام عبادات پوری کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے
 ہو بلکہ اس سے زیادہ کرو پھر لوگوں میں سے جو شخص یہ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا
 کچھ حصہ نہیں ۲۰۰ اور ان میں سے جو یہ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی
 عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچاؤ

۱۹۹- ﴿ثُمَّ أْفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ پھر تمہیں وہیں سے لوٹنا چاہیے جہاں دوسرے لوگ لوٹتے ہیں
 اور مزدلفہ نہ لوٹو۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ قریش کو حکم ہے کہ وہ عرفات سے جمع کی طرف روانہ ہوا کریں کیونکہ یہ لوگ جمع
 (مزدلفہ) میں وقوف کرتے تھے اور کہتے کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں لہذا ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے ایک قول یہ ہے کہ
 عرفات سے مزدلفہ کی طرف لوٹنے کا ذکر (بچھلی آیت کریمہ میں) کر دیا گیا ہے لہذا اس آیت کریمہ میں جمع (یعنی مزدلفہ) سے
 منیٰ کی طرف لوٹ جانے کا ذکر ہے اور اس معنی پر ”النَّاسُ“ سے مراد جنس ہے اور خطاب مومنوں کے لیے ہے ﴿وَاسْتَغْفِرُوا
 لِلَّهِ﴾ اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو موقف کے بارے میں مخالفت کرنے پر اور اسی طرح زمانہ جاہلیت کی غلطیوں پر اور
 اعمالِ حج میں کوتاہیوں پر ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تم پر بے حد مہربان ہے۔

۲۰۰- ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ پس جب تم اپنی عبادات مکمل ادا کر کے فارغ ہو جاؤ جن کا تمہیں حج کے بارے
 میں حکم دیا گیا تھا اور (منیٰ سے مکہ معظمہ کی طرف) تم روانہ ہونے لگو ﴿فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ﴾ تو تم اللہ تعالیٰ کا
 خوب ذکر کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو اور اس کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو اور اس میں
 خوب مبالغہ کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کے مفاخر اور شجاعت و بہادری کے کارناموں کے ذکر میں کرتے ہو اور وہ
 دراصل جب ارکانِ حج ادا کر لیتے تو منیٰ میں مسجد اور پہاڑ کے درمیان وہ لوگ کھڑے ہو جاتے اور اپنے آباء و اجداد کے فضائل
 کو بیان کرتے اور ان کے شجاعت و بہادری کے محاسن کا ذکر کرتے تھے ﴿أَوْ إِشْرَافَكُمْ﴾ یعنی ان کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کا ذکر
 زیادہ کرو اور یہ جر کے محل میں واقع ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”كَلِمَاتٌ كُورٌ كُمْ“ میں ذکر کے مضاف الیہ ”كُورٌ“ ضمیر پر عطف
 کیا گیا ہے جیسے تم کہتے ہو کہ جس طرح قریش اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہیں یا قوم کے ذکر سے بڑھ کر ذکر کرنا اور یہاں
 ”ذِكْرًا“ تمہیز واقع ہو رہا ہے ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ﴾ پھر حج میں حاضر ہونے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو

اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا کی نعمتوں کا سوال کرتے اور کہتے: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا﴾ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا فرما یعنی ہماری عطا ہمیں خاص کر دنیا میں مقرر کر دے یعنی رعب و دبدبہ اور مال و دولت ﴿وَمَا لَنَا فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ”خلاق“ کا معنی نصیب ہے کیونکہ ان کا مقصد دنیا تک محدود ہے اس لیے کہ وہ آخرت کے منکر ہیں اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس سے دعا کثرت سے کیا کرو کیونکہ کچھ لوگ کم طلب کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے صرف دنیا کے اغراض طلب کرتے ہیں اور کچھ لوگ زیادہ طلب کرنے والے ہیں وہ دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی بھلائی چاہتے ہیں پس تم زیادہ طلب کرنے والے بن جاؤ یعنی ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔

۲۰۱۔ ﴿وَمِنْهُمْ﴾ اور ان لوگوں میں سے جو حج میں حاضر ہوتے ہیں ﴿مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما یعنی نعمت اور عافیت یا علم سے مالا مال فرما اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما ﴿وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً﴾ اور آخرت میں بھی بھلائی یعنی معافی اور مغفرت عطا فرما یا مال و دولت اور جنت عطا فرمایا ثنائے مخلوق اور رضائے حق یا ایمان و امان یا اخلاص و نجات یا سنت کی اتباع اور جنت یا قناعت و شفاعت یا نیک عورت اور حور عین یا سعادت کی زندگی اور قبور سے حشر کے ساتھ بشارت عطا فرما ﴿وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمایا آگ کے عذاب اور بری عورت سے بچا۔

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۲۰۲﴾ وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ الْاِثْمُ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۲۰۳﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ۚ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿۲۰۴﴾

یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے ۰ اور گنے چنے دنوں میں اللہ کو یاد کر دو تو جو شخص دو دن میں جلدی کر کے چلا گیا اس پر کوئی گناہ نہیں اور جس نے تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں (یہ حکم) اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم سب اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے ۰ اور لوگوں میں سے ایک وہ ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے اور ہے وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ۰

۲۰۲۔ ﴿أُولَٰئِكَ﴾ یعنی دونوں جہانوں کی بھلائی کی دعا کرنے والوں ﴿لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا﴾ کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے نیک اعمال کمائے ہیں اور وہ ثواب ہے جو بہترین فوائد و منافع (کی صورت میں عنایت کیا جائے گا) یا ان کی کمائی کے سبب یا دعا کو کسب کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ دعا بھی اعمال میں سے ایک عمل ہے اور اعمال کسب کے ساتھ متصف ہوتے ہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ دونوں فریقوں کی طرف اشارہ ہو اور بے شک دونوں فریقوں میں سے ہر ایک فریق کے لیے اس کی کمائی کی جنس سے اس کے لیے حصہ ہے ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ عنقریب قیامت قائم ہوگی اور بندوں سے

حساب لیا جائے گا لہذا تم آخرت کے طلب کرنے اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کے لیے جلدی کرو یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کو مخلوقات کے جلد حساب لینے کے ساتھ موصوف فرمایا ہوا جو یکہ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی اور ان کے اعمال بھی بہت زیادہ ہوں گے تاکہ یہ بات اس کی کمال قدرت پر دلالت کرے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے وجہ پر دلالت کرے اور ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا اتنی دیر میں حساب لے لے گا جتنی دیر میں بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک لمحہ میں سب کا حساب لے لے گا۔

۲۰۳۔ ﴿وَالذِّكْرُ وَاللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ اور اللہ تعالیٰ کا گنے چنے دنوں میں ذکر کیا کرو اور یہ ایام تشریح ہیں (دس ذوالحجہ سے لے کر تیرہ ذوالحجہ تک) اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے ان دنوں میں نمازوں کے بعد اور جرات کو کنکریاں مارنے کے بعد تکبیرات (یعنی "اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ" وَلِلَّهِ الْحَمْدُ) پڑھنا مراد ہیں (اور راجح قول کے مطابق یہ تکبیرات نو ذوالحجہ کی صبح سے لے کر تیرہ ذوالحجہ کی عصر تک ہر باجماعت نماز کے بعد ایک مرتبہ واجب اور تین مرتبہ پڑھنا مستحب ہیں) ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ﴾ تو جس نے جانے میں جلدی کی یا جلدی روانہ ہو گیا اور "تَعَجَّلَ" اور "اسْتَعَجَلَ" دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں اور دونوں "عَجَلَ" کے معنی میں آتے ہیں اور کہا جاتا ہے: "تَعَجَّلَ فِي الْأَمْرِ" وَاسْتَعَجَلَ. یعنی اس نے کام میں جلدی کی اور یہ دونوں متعدی استعمال ہوتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے: اس نے جانے میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد "وَمَنْ تَأَخَّرَ" کے مطابق ان میں مطابقت (یعنی فعل متعدی کے بعد اسی سے فعل لازم لانا تاکہ معلوم ہو جائے کہ مفعول نے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے) زیادہ موافق ہے ﴿فِي يَوْمَيْنِ﴾ ان تین دنوں میں سے دونوں میں (کنکریاں مار کر جلدی چلا گیا) اور رکنا نہیں تاکہ تیسرے دن کنکریاں مارتا اور ان تین دنوں میں سے صرف دو دنوں میں جمروں کو کنکریاں مارنے پر اکتفاء کر لیا ﴿فَلَا آتَمَّ عَلَيْهِ﴾ تو اس جلدی کی وجہ سے اس پر کوئی گناہ نہیں ﴿وَمَنْ تَأَخَّرَ﴾ اور جس نے تاخیر کی یہاں تک کہ اس نے تیسرے دن بھی (شیطانی جمروں کو) کنکریاں مار لیں ﴿فَلَا آتَمَّ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ تو اس پر کوئی گناہ نہیں یہ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا یعنی جو شکار کرنے سے بچ گیا جو بے حیائی کی گفتگو اور گناہوں سے بچ گیا یا اس کو تاخیر و تقدیم میں اختیار دیا گیا ہے اگرچہ تاخیر کرنا افضل و بہتر ہے لیکن اسے فاضل اور افضل میں اختیار دیا گیا ہے جیسا کہ مسافر کو روزہ رکھنے اور افطار کرنے میں اختیار دیا گیا ہے اگرچہ روزہ رکھنا افضل ہے اور ایک قول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے دو گروہ ہو گئے ایک گروہ تاخیر کرنے کو گناہ خیال کرتا تھا اور دوسرا گروہ جلدی جانے کو گناہ خیال کرتا تھا تو قرآن مجید نے دونوں سے گناہ کی نفی کر دی اور واضح کر دیا کہ نہ تاخیر کرنا گناہ ہے اور نہ جلدی کرنا گناہ ہے ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ اور تمام معاملات میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ﴿وَأَعْلَمُوا﴾ اَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿اور جان لو کہ بے شک تم سب اس کی بارگاہ میں جمع کیے جاؤ گے۔

منافق و مسلم کی پہچان اور ان کے مسائل

۲۰۴۔ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ﴾ اور لوگوں میں سے بعض کی گفتگو آپ کو بہت اچھی اور عجیب لگتی ہے اور

یہ اور اس سے اگلی دو آیات اخضر بن شریق ثقفی منافق کے متعلق نازل ہوئی تھیں جو مدینہ منورہ میں حضور رحیم عالمیاء ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور کہا کہ میں صرف اسلام کے ارادہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بالکل سچ بول رہا ہوں اس کی یہ باتیں سن کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بہت تعجب ہوا پھر جب یہ روانہ ہوا تو راستے میں مسلمانوں کے کھیتوں کو آگ لگا دی اور ان کے جانوروں کو ہلاک کر دیا۔ (روح المعانی الجزء الثانی)

آپ کے قلب اطہر میں وزنی اور عظیم محسوس ہوتی ہے اور اسی وجہ سے جو بات نفس کو عظیم اور انوکھی محسوس ہوتی ہے اس کو عجیب چیز کہا جاتا ہے ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ ”فِي“ ”قَوْلُهُ“ کے متعلق ہے یعنی دنیا کے لحاظ سے اس کی گفتگو آپ کو اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ محبت کا دعویٰ کر کے مال و متاع چاہتا ہے اور وہ اس کے ساتھ آخرت کا ارادہ نہیں رکھتا یا حرف ”فِي“ ”يُعْجِبُكَ“ کے ساتھ متعلق ہے یعنی دنیا میں اس کی بیٹھی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں مگر آخرت میں نہیں کیونکہ میدان محشر میں اس کی زبان گنگ ہو جائے گی اور گفتگو نہ کر سکے گا ﴿وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ﴾ یعنی وہ قسم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے دل میں آپ کی اور دین اسلام کی جو محبت ہے اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے ﴿وَهُوَ الَّذِي الْخَصَامُ﴾ اور وہ سخت جھگڑالو اور مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے اور ”خصام“ اور محاصمت کا معنی جھگڑنا ہے اور یہ اضافت فی کے معنی میں ہے کیونکہ ”أَفْعَلُ“ جس کی طرف مضاف ہوتا ہے وہ اس کا بعض ہوتا ہے جیسے کہتے ہو: ”زَيْدٌ أَفْضَلُ الْقَوْمِ“ بہر حال ایسا شخص عمدہ کلام نہیں ہوتا لہذا اس کی اصل عبارت ”أَلَدُّ فِي الْخُصُومَةِ“ ہے یا پھر ”الْخِصَامُ“ ”خَصْمٌ“ کی جمع ہے جیسے ”صَعْبٌ“ کی جمع ”صِعَابٌ“ ہے اور اصل عبارت یوں ہے: ”وَهُوَ أَلَدُّ الْخُصُومِ خُصُومَةٌ“ یعنی وہ بہت سخت جھگڑالو ہے۔

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ط وَاللَّهُ
لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ
جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْبِهَادُ ﴿٢٠٦﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ
اللَّهِ ط وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ ط إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾ فَإِن زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ
مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾

جب وہ پیٹھ موڑ کر واپس ہوتا ہے تو وہ زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے اور کھیتوں اور جانوروں کو ہلاک کرتا ہے اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا ○ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو گناہ کرنے کے لیے اس پر ضد سوار ہو جاتی ہے پس اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ یقیناً بہت بُرا اٹھکانا ہے ○ اور لوگوں میں سے ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے اپنی جان کو فروخت کر دیتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے ○ اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ○ پھر اگر روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تم پھسل گئے تو جان لو کہ بے شک اللہ بہت غالب (اور) بڑی حکمت والا ہے ○

۲۰۵- ﴿وَإِذَا تَوَلَّى﴾ اور جب وہ آپ سے اٹھ کر واپس لوٹتا ہے اور نرم و شیریں گفتگو کرنے کے بعد واپس چلا جاتا ہے ﴿سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا﴾ تو وہ زمین پر دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فساد برپا کر دے جس طرح اس نے قبیلہ ثقیف کے ساتھ کیا تھا کیونکہ اس کے اور ان کے درمیان دشمنی چلی آ رہی تھی تو ایک دفعہ اس نے ایک رات ان کے پاس گزاری اور ان کے جانوروں کو ہلاک کر دیا اور ان کے کھیتوں کو جلا ڈالا ﴿وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ﴾ یعنی ان کے کھیتوں

اور جانوروں کو ہلاک کر ڈالایا (یہ مطلب ہے کہ) جب حاکم بن جائے تو ایسے ظالمانہ کام کرنا شروع کر دے جو مڑے اور ظالم حکام کیا کرتے ہیں یعنی لوگوں کے جانور اور کھیتیاں تباہ و برباد کر کے زمین میں فساد برپا کر دے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ ظلم کو غالب کر دے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بارش برسانا روک دے اور خشک سالی کی وجہ سے کھیتیاں سوکھ کر تباہ و برباد ہو جائیں اور جانور ہلاک ہو جائیں ﴿وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفٰسَادَ﴾ اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔

۲۰۶- ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ ﴿اور جب اخس بن شریق سے کہا گیا کہ ﴿اِنَّ اللّٰهَ﴾ فساد پھیلانے اور کھیتوں کو جلانے اور جانوروں کو ہلاک کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر ﴿اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ﴾ تو اس کو تکبر و غرور اور نخوت و عار اور زمانہ جہالت کی حمیت و ضد اور ہٹ دھرمی ان گناہوں پر ابھارتی ہے جن سے اس کو منع کیا گیا ہے اور ان گناہوں کا ارتکاب اس پر لازم کر دیتی ہے یا پھر ”با“ سبب کی ہے یعنی اس گناہ کے سبب ضد اور ہٹ دھرمی اس پر سوار ہو جاتی ہے جو اس کے دل میں ہے اور وہ کفر ہے ﴿فَحَسْبُ جَهَنَّمَ﴾ سو اس کے لیے دوزخ کافی ہے ﴿وَلَيْسَ الْجَهَنَّمَ بِمَثَلِ دُرٍّ يُسْتَفْتَضَى﴾ یعنی جہنم بہت بُرا ٹھکانا ہے۔

۲۰۷- ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّبِعُ نَفْسَهُ﴾ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے نفس کو فروخت کر دیتے ہیں ﴿اِنْ يَبْغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ﴾ دراصل ”لَا يَبْغَاءِ“ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے (اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں) ﴿وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ بِالْعَبَادِ﴾ اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے اس کا خیر پر ان کو ثواب عنایت فرمائے گا۔

شان نزول: (درج ذیل) آیت مبارکہ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ جب مشرکین مکہ نے آپ کو اسلام ترک کرنے کے لیے مجبور کرنے کا ارادہ کیا اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کر ڈالا تو آپ نے اپنا مال دے کر اپنے آپ کو ان سے خرید لیا یا یہ آیت مبارکہ ہر اس شخص کے حق میں نازل ہوئی ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا رہتا ہے اور بُرائی سے روکتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے شہید کر دیا جاتا ہے (یا یہ آیت مبارکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ (روح المعانی الجزء الثانی)

۱ علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے کہ جب حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کے ارادے سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو کفار مکہ کو علم ہو گیا اور انہوں نے آپ کا تعاقب کر کے آپ کو ساتھیوں سمیت گھیر لیا اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کر ڈالا حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تیروں کا کٹکول تھا اور آپ تیر چلانے کے بہت ماہر تھے اور تیر بھی نشانے پر لگتا تھا آپ نے فرمایا: اے قریشیو! تم جانتے ہو میں کیسا ماہر تیر انداز ہوں اور نشانے پر تیر لگانا میرا خاصہ ہے لہذا میرے پاس جتنے تیر ہیں ایک ایک تیر تمہارے ایک ایک کے دل پر کاری ضرب لگائے گا جب تیر ختم ہو جائیں گے تو میں اپنی تیر دھارتلواری سے تمہارا صفایا کرتا رہوں گا اب تم جو چاہو کرو اور میرا واپس لوٹ کر تمہارے پاس جانا بھی مفید نہیں کیونکہ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں میں نے چند روز کے بعد آخراً ہی ہے اور میرے پاس بہت مال ہے جو مکہ میں میرے گھر میں مدفون ہے تم واپس چلے جاؤ میں تمہیں اپنے کل مال کا پتہ بتا دیتا ہوں جا کر سب لے لو مگر مجھے مدینہ طیبہ جانے دو اور تمہیں معلوم ہے کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور مرتے دم تک میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا چنانچہ کفار مکہ نے آپ کی بات مان لی اور آپ کا سارا مال لے لیا اور آپ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے جب حضرت صہیب رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو مبارک دی اور فرمایا: تجارت میں بہت نفع کمایا حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: وہ کیسے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آیت مذکورہ کے نزول کا واقعہ سنایا جس سے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خوشخبری سنانے پر بھی آپ بہت خوش ہوئے۔ (روح البیان روح المعانی ابن کثیر الجزء الثانی)

۲۰۸۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ﴾ قاری علی اور حجازی نے سین پر فتح کے ساتھ پڑھا ہے اور اس کا معنی ہے: فرماں برداری اور اطاعت کرنا یعنی تم اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار بن جاؤ اور اس کی اطاعت کرو یا اسلام مراد ہے اور خطاب اہل کتاب کو ہے کیونکہ وہ اپنے پیغمبر اور اپنی کتاب پر ایمان رکھتے تھے یا منافقین کو خطاب ہے کیونکہ وہ اپنی زبانوں سے اسلام کی حقانیت کا اقرار کرتے تھے اور زبانی ایمان رکھتے تھے ﴿كَافَّةً﴾ تم میں سے کوئی شخص اس کی اطاعت سے اپنا ہاتھ باہر نہ کھینچ لے اور یہ ”ادْخُلُوا“ کی ضمیر سے حال ہے یعنی اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو! تم سب اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یا یہ ”الْإِسْلَامِ“ سے حال ہے گویا انہیں حکم دیا گیا ہے کہ تمام طاعات میں داخل ہو جاؤ یا اسلام کی تمام راہوں اور اس کے تمام حصوں میں داخل ہو جاؤ اور ”كَافَّةً“ ”كَفَّ“ سے بنا ہے (جس کا معنی روکنا ہے) گویا انہیں روک دیا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی جماعت سے خارج ہو (بلکہ آپس میں متحد و متفق رہیں) ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ اور تم شیطان کے قدموں یعنی اس کے وسوسوں اور خیالوں کی پیروی نہ کرو ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے جس کی عداوت و دشمنی ظاہر و عیان ہے۔

۲۰۹۔ ﴿فَإِنْ ذَلَلْتُمْ﴾ پھر اگر تم دین اسلام میں داخل ہونے کی بجائے اس سے پھر گئے ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾ یعنی تمہارے پاس ایسے واضح دلائل اور روشن شواہد آچکے ہیں کہ بعد جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جس دین میں تمہیں داخل ہونے کی دعوت دی گئی ہے وہ حق ہے ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ سو تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایسا غالب ہے کہ کوئی چیز تمہیں عذاب دینے سے اس کو نہیں روک سکتی ﴿حَكِيمٌ﴾ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا دانہ اور صاحب حکمت ہے وہ کسی کو ناحق عذاب نہیں دے گا اور مرزوی ہے کہ ایک قاری نے ”عَزِيزٌ حَكِيمٌ“ کی جگہ ”عَفُورٌ رَحِيمٌ“ کی تلاوت کی تو ایک اعرابی نے تلاوت کو سنا اور وہ قرآن کریم پڑھا ہوا نہیں تھا سو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے کیونکہ حکیم و دانہ نافرمانی و سرکشی کے ساتھ مغفرت و بخشش اور رحمت کا ذکر نہیں کرتا اس لیے کہ نافرمان اس پر مغرور ہو جائے گا۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٣١٠﴾ سَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ ط وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٣١١﴾ ذُرِّيَّةَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْسُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣١٢﴾

۳۱۰ (سج)

وقف لازم

کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ (کا عذاب) بادلوں کے سایوں میں اور (عذاب کے) فرشتے ان کے پاس آ جائیں اور کام تمام ہو جائے اور تمام کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے ۰ بنی اسرائیل سے پوچھے کہ ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دی تھیں اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو حاصل کر لینے کے بعد بدل دیتا ہے تو بلاشبہ اللہ سخت عذاب دینے والا

ہے ۰ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی ہے اور وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور قیامت کے دن پرہیزگار مسلمان ان (کافروں) سے بلند ہوں گے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر کنتی کے روزی دیتا ہے ۰

۲۱۰۔ ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ﴾ وہ انتظار نہیں کر رہے ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ﴾ مگر یہ کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ آجائے یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم یا اس کا عذاب آجائے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”أَوْ يَأْتِي أَمْرٌ رَبِّكَ“ (انحل: ۳۳) یعنی یا تمہارے رب کا حکم آجائے ”فَجَاءَ هَا بَأْسُنَا“ (الاعراف: ۴) پس ان پر ہمارا عذاب آپہنچا یا اس کا مفعول بہ محذوف ہے اور اس کا معنی ہے: ”أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ بِنَاصِيهِ“ کہ ان پر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دلیل ہے کہ ”فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ“ سو جان لو بے شک اللہ (ہر چیز پر) غالب ہے ﴿فِي ظُلُمٍ﴾ ”ظُلْمَةٌ“ کی جمع ہے اور اس کا معنی سایہ کرنا ہے ﴿مِنَ الْعَمَامِ﴾ اس کا معنی سحاب یعنی بادل کے ہیں اور یہ ڈرانے کے لیے فرمایا ہے کیونکہ بادل سے بارانِ رحمت کا گمان ہوتا ہے جب اس سے عذاب نازل ہوگا تو معاملہ زیادہ خوف ناک اور بہت ہیبت ناک ہو جائے گا ﴿وَالْمَلَائِكَةُ﴾ یعنی وہ فرشتے آجائیں جو ان کو عذاب دینے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں یا ان کا قیامت کے دن حاضر ہونا مراد ہے ﴿وَقَضَى الْأَمْرَ﴾ اور ان کی ہلاکت کا کام پورا ہو گیا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر فراغت ہو گئی ﴿وَالِإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بعض امور کا مالک بنایا لیکن قیامت کے روز تمام امور اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اور ”تُرْجَعُ الْأُمُورُ“ کو جیسے ہے (یعنی تا پر ضمہ اور جیم پر فتح اس کو) ابن عامر شامی، حمزہ اور علی کسائی نے پڑھا ہے۔

۲۱۱۔ ﴿سَلِّ﴾ اس کی اصل ”اسْتَلَّ“ ہے، ہمزہ کو حذف کرنے کے بعد اس کا فتح سین کو دے دیا گیا اور ہمزہ وصل کی بھی ضرورت نہ رہی اس لیے اسے بھی حذف کر دیا گیا تو ”سَلِّ“ رہ گیا اور یہ رسول اللہ ﷺ کے لیے حکم ہے یا ہر ایک کے لیے ہے اور یہ سوال دراصل بنی اسرائیل کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ہے جیسا کہ قیامت کے روز کافروں سے سوال کیا جائے گا ﴿بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ﴾ اے محبوب! بنی اسرائیل سے پوچھیے کہ ہم نے ان کو کتنی روشن نشانیاں عنایت کی ہیں یعنی ان کے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھوں پر معجزات کی صورت میں یہ نشانیاں ان کو دی گئی تھیں یا ان کو دی گئی کتابوں کی ہر وہ آیت مراد ہے جو سین اسلام کی حقانیت پر گواہ ہے اور ”كَمْ“ استفہامیہ اور خبریہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے ﴿وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تبدیل کر دے اور وہ اس کی آیات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں کیونکہ یہی آیات ہدایت اور گمراہی سے نجات حاصل کرنے کے اسباب ہیں جن کو بنی اسرائیل نے تبدیل کر دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کو ظاہر کر دیا تاکہ یہ بنی اسرائیل کی ہدایت کا سبب بن جائیں مگر انہوں نے ان کو اپنی گمراہی کا سبب بنا دیا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”فَسَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ“ (التوبہ: ۱۲۵) پس ان کی خباثت پر اور خباثت کو بڑھا دیا یا انہوں نے اپنی کتاب کی وہ آیات تبدیل کر دیں جو حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے دین حق پر دلالت کرتی تھیں ﴿وَمِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ﴾ یعنی اس کو جاننے پہچاننے اور اس کی صحت و حقانیت معلوم کرنے کے بعد (انہوں نے اس میں تحریف کر دی) کیونکہ جب تک کوئی چیز کو جان پہچان نہ لے تو گویا وہ اس سے دور ہوتا ہے ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سخت عذاب دینے والا ہے جو اس کے مستحق ہیں۔

۲۱۲۔ ﴿ذُرِّيَّةٌ لِّذِينَ كَفَرُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی ہے اور آراستہ کرنے والا شیطان ہے جس نے اپنے دوسووں کے ذریعے دنیا اور اس کی زیبائش کافروں کے لیے ان کی آنکھوں میں آراستہ کر دی اور اس کو ان کے دلوں میں محبوب بنا دیا اس لیے کافر دنیا کے سوا اور کچھ نہیں چاہتے یا اللہ تعالیٰ ان میں شہوات کو پیدا کرتا ہے

کیونکہ تمام کائنات اسی کی مخلوق ہے اور اس پر اس کی قراءت دلیل ہے جس نے ”زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا“ (زاپر ضمہ کی بجائے فتح) پڑھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دنیا کو حسین و جمیل اور خوبصورت بنا دیا ہے ﴿وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اور وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں چنانچہ کفار مکہ فقراء مومنین کا مذاق اڑایا کرتے تھے مثلاً حضرت عبد اللہ ابن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب رومی اور دیگر غریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مذاق اڑاتے تھے یعنی چونکہ کفار صرف دنیا کے طلب گار ہیں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتے اس لیے وہ ان مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے جنہیں دنیا سے کوئی وافر حصہ نہیں ملایا تھا یا وہ دنیا کی بجائے صرف آخرت کے طلب گار رہتے تھے ﴿وَالَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ اور جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا یعنی کفر و شرک سے بچتے رہے اور اس سے فقراء مسلمان مراد ہیں ﴿فَوَقَّهْمُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ﴾ مومنین قیامت کے دن کفار سے مراتب میں بلند ہوں گے اس لیے کہ وہ بلند و بالا جنت میں ہوں گے اور کفار سب سے نیچے دوزخ کی آگ میں ہوں گے ﴿وَاللّٰهُ يَزِنُ مَنۢ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جس پر روزی فراخ کرنا چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے جیسا کہ قارون وغیرہ کو وسیع رزق عطا فرمایا اور رزق میں وسعت و فراخی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت و مصلحت کی وجہ سے عطا کی جاتی ہے دراصل اس میں تمہاری آزمائش کی جاتی ہے اور اگر عزت افزائی کے لیے رزق میں وسعت و کشادگی کی جاتی تو تمام بنی نوع انسان میں مومنین اس کے زیادہ حق دار ہوتے۔

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدًا ۗ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنذِرِيْنَ ۗ
 وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِىْمَا اُخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۗ وَمَا
 اُخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمْ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ
 فَهَدٰى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اُخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ
 يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۲۱۳﴾

تمام لوگ ایک دین پر تھے پھر اللہ نے خوشخبری دینے اور ڈرانے والے پیغمبر بھیجے اور ان کے ساتھ سچی کتاب نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے اور اس میں صرف ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا جن کو کتاب دی گئی تھی روشن دلائل آجانے کے بعد محض آپس کی سرکشی کی وجہ سے سوائے اللہ نے اپنے حکم سے ان کے اختلاف میں مسلمانوں کو حق بات کی ہدایت عنایت فرمائی اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے O

۲۱۳- ﴿كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدًا﴾ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک تمام لوگ صرف دین اسلام پر متفق رہے یا حضرت نوح علیہ السلام اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ سب کے سب ایک دین اسلام پر متفق و متحد تھے پھر بعد میں اختلاف پیدا ہو گیا ﴿فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيْنَ﴾ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس پیغمبروں کو بھیجا اور اس میں اختلاف وقوع پذیر ہونے کا جملہ آیت مبارکہ میں محذوف ہے اور اس کے حذف پر اللہ تعالیٰ کا درج ذیل ارشاد دلالت کر رہا ہے: ”لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِىْمَا اُخْتَلَفُوْا فِيْهِ“ (البقرہ: ۲۱۳) تاکہ یہ پیغمبر لوگوں کے درمیان

ان باتوں کا فیصلہ کریں جن میں انہوں نے اختلاف برپا کیا تھا“ نیز حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراوت اس کے حذف پر دلالت کر رہی ہے اور وہ یہ ہے: ”كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا“ یعنی پہلے سب لوگ ایک امت تھے پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا“ اور اللہ تعالیٰ کا درج ذیل ارشاد بھی دلالت کر رہا ہے: ”وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا“ (یونس: ۱۹) یعنی ”سب لوگ ایک امت تھے پھر انہوں نے اختلاف کیا“ یا یہ مطلب ہے کہ پہلے سب لوگ ایک امت یعنی کافر تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کرتے ہوئے ان کی طرف انبیائے کرام علیہم السلام کو بھیجا سو انہوں نے ان حضرات سے اختلاف کیا لیکن پہلی وجہ زیادہ بہتر ہے ﴿مُبَشِّرِينَ﴾ مؤمنوں کو ثواب کی خوشخبری سنانے والے ﴿وَمُنذِرِينَ﴾ اور کافروں کو عذاب الہی سے ڈرانے والے اور یہ دونوں کلمے حال واقع ہو رہے ہیں ﴿وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان انبیائے کرام علیہم السلام میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک کتاب نازل فرمائی ﴿بِالْحَقِّ﴾ حق کو بیان کرنے کے لیے ﴿لِيُحْكُمَ﴾ تاکہ اللہ تعالیٰ یا کتاب یا پھر وہ پیغمبر جس پر کتاب نازل کی گئی ہے فیصلہ کریں ﴿بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ لوگوں کے درمیان اس دین کے بارے میں جس میں لوگ اتفاق کے بعد اختلاف کر بیٹھے تھے ﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ﴾ اور اختلاف نہیں کیا اس حق میں ﴿إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ﴾ مگر ان لوگوں نے جنہیں اختلاف ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب دی گئی تھی یعنی اس کے باوجود کہ ان کی طرف کتاب نازل کی گئی لیکن وہ اختلاف میں اور زیادہ بڑھ گئے تھے ﴿وَمِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾ اس کی صداقت پر واضح اور روشن دلائل آ جانے کے بعد ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ یہ مفعول لہ ہے یعنی اختلاف کا سبب آپس میں ایک دوسرے پر حسد کرنا اور دنیا کی حرص میں مبتلا ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا اور ان میں انصاف کا نہ ہونا ہے ﴿فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اس حق کی طرف ہدایت فرمائی جس میں اختلاف کرنے والوں نے اختلاف کیا ﴿مِنْ الْحَقِّ﴾ یہ ”لَمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ“ کا بیان ہے ﴿بِإِذْنِهِ﴾ اپنے علم کے ساتھ ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عنایت فرماتا ہے۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ
 قَبْلِكُمْ مَسْتَهْوُوا بِالسَّاءِ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿۳۱۳﴾ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا
 يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۳۱۴﴾

کیا تم اس خیال میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر ایسی سخت مصیبتیں ابھی تک نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں ان کو سخت ترین مصیبتیں اور تکلیفیں پہنچیں اور زبردست جھنجھوڑے گئے یہاں تک کہ (اس وقت کے) رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے پکاراٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو بے شک اللہ کی مدد عنقریب آئے گی ○ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ تم فرما دو کہ تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور

مجاہدوں اور مسافروں کے لیے ہے اور تم جو نبی کرتے ہو تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے ○

۲۱۴ ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ﴾ ”ام“ منقطعہ ہے متعلق نہیں اس لیے کہ اس کی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمزہ استفہام کا ہو جیسے تمہارا یہ قول ہے ”أَعِنْدَكَ زَيْدٌ أَمْ عَمْرٌو“ یعنی ان دونوں میں سے تمہارے پاس کون ہے؟ اور اس کا جواب ہوگا: زید۔ اگر اس کے پاس زید ہو یا اس کا جواب ہوگا عمرو اگر اس کے پاس عمرو ہو لیکن رہا ”ام“ منقطعہ تو وہ استفہام اور خبر کے بعد واقع ہوتا ہے اور وہ ”ہل“ اور ہمزہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اب تقدیر عبارت یوں ہوگی: ”هَلْ أَحْسِبْتُمْ“ اور اس میں ہمزہ جملے کی تقریر اور حسابان و گمان اور اس کے اسبعاد کے انکار کے لیے ہے جب اللہ تعالیٰ نے روشن اور واضح دلائل آجانے کے بعد انبیائے کرام سے سابقہ امتوں کے اختلاف کا ذکر کیا جس کے ذریعے رسول اکرم ﷺ اور مسلمانوں کو صبر و استقامت اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی شجاعت و بہادری کو ابھارا باوجودیکہ مشرکین اور اہل کتاب نے ان سے اختلاف کیا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معجزات کا انکار کیا اور آپ سے عداوت و دشمنی پیدا کر لی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے سب سے بلیغ ترین طریقہ اختیار کرتے ہوئے التفات و خطاب کے جملے کے ساتھ مخاطب فرمایا: ”أَمْ حَسِبْتُمْ“ ﴿أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ﴾ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک (وہ مصیبتیں اور تکلیفیں) تم پر نہیں آئیں (جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں) اور ”لَمَّا“ میں توقع کا معنی ہے یعنی مشرکین اور اہل کتاب کی طرف سے تم پر تکلیفوں اور مصیبتوں کا آنا متوقع ہے اور ان کا انتظار ہے ﴿مَقَلُّ الَّذِينَ خَلَوْا﴾ ان لوگوں کی طرح جو پہلے گزر چکے ہیں یعنی شدت و ایذا برداشت کرنے میں ان کا حال نمونہ ہے ﴿مَنْ قَبْلِكُمْ﴾ تم سے پہلے لوگ یعنی انبیائے کرام اور ان پر ایمان لانے والے مؤمنین ﴿مَشْتَهُمْ﴾ یہ ”مثل“ کا بیان ہے اور یہ نیا جملہ ہے گویا کسی کہنے والے نے کہا کہ وہ مثال کیسے ہیں تو جواب میں کہا گیا: ”مَشْتَهُمْ“ ﴿الْبَاسَاءُ﴾ ان کو فقر و فاقہ اور خوف و رنج پہنچا ﴿وَالضَّرَآءُ﴾ بیماری اور درد ﴿وَالزَّلْزَلَةُ﴾ اور ان کو مختلف اقسام کی سختیوں کے پہنچنے کے سبب ہلا کر رکھ دیا گیا اور ان کو بہت پریشان کیا گیا اور ان پر کئی گئی سختیوں کی شدت زلزلے کے مشابہ تھی ﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ آخر کار ان مصیبتوں اور تکلیفوں میں مضطرب و بے چین ہو کر خدا کے رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے مسلمان کہہ اٹھے کہ ﴿مَشَى نَصْرَ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی کفار کی طرف سے ان پر اس قدر سختیاں کی گئیں کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ان میں صبر کرنے کی مزید قوت برداشت نہ رہی حتیٰ کہ انہوں نے یہ بات کہ دی اور اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کی تمنا کی اور شدت و سختی کے طویل عرصہ کا اظہار کیا تو ان سے کہا گیا کہ ﴿أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ مدد کی طلب میں جلدی کرنے پر ان کو جواب دیا گیا ہے کہ سن لو بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد بالکل قریب ہے۔ قاری نافع مدنی نے ”يَقُولُ“ کی لام کو مرفوع پڑھا ہے ماضی کے حال کی حکایت کی وجہ سے (کیونکہ جب حتیٰ کے بعد آنے والا فعل ماضی کے معنی میں ہو تو اس پر رفع اور نصب دونوں جائز ہوتے ہیں) جیسے ”شَرِبْتَ الْإِبِلُ حَتَّى يَجِيءَ الْبُحَيْرُ يَجُورُ بِطَنَةَ“ یعنی اونٹ نے پانی پیا حتیٰ کہ اونٹ کا چار سالہ بچہ اپنے پیٹ کی جگالی کرتا ہوا آ گیا اور باقی قراء نے حرف ”ان“ کے مضمحل ہونے اور معنی استقبال کی بنا پر نصب پڑھا ہے کیونکہ حرف ”ان“ علامتِ نصب ہے۔

انفاق و جہاد کی اہمیت کا بیان

شانِ نزول: حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے آدمی تھے اور ان کے پاس بہت بڑا مال تھا چنانچہ جب انہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! ہم اپنے اموال سے کیا خرچ کریں

اور ہم کہاں خرچ کریں تو (درج ذیل) آیت مبارکہ نازل ہوئی:

۲۱۵- ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدَّيْنُ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالرِّجَالِ

السَّبِيلِ﴾ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں آپ فرمادیں کہ جو اچھا مال تم خرچ کرو تو وہ مال باپ اور زشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ”مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ“ مال کے خرچ کرنے کے بیان پر مشتمل ہے اور اس سے ہر قسم کا اچھا مال خرچ کرنا مراد ہے اور یہ کلام اہم ترین مقصود پر مبنی ہے اور وہ مصارف (جن پر مال خرچ کرنا ہے) کو بیان کرنا ہے کیونکہ خرچ کرنا تب معتبر و مقبول ہوگا جب اپنے موقع و محل پر استعمال کیا جائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں نفلی نفقہ مراد ہے ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ اور تم جو نیکی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے سو وہ اس پر ضرور جزاء عطا فرمائے گا۔

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۱۶﴾

تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بُری ہو اور (حقیقت حال کو) اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ۰

۲۱۶- ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ تم پر کفار سے جہاد فرض کر دیا گیا ہے ﴿وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ﴾ اور وہ تمہیں ناپسند ہے۔ ”کُرْهٌ“ مصدر ہے اور کراہت کے معنی میں ہے لہذا وصف کی جگہ مصدر صرف مبالغہ کے لیے لایا گیا ہے جیسے یہ قول ہے: ”فَاتَمَّأَ هِيَ إِقْبَالٌ وَإِدْبَارٌ“ گویا جہاد فی نفسہ ناپسند ہے اس لیے لوگ اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں یا وہ فعل بہ معنی مفعول ہے جیسے ”غیبر“ بہ معنی ”مُحْبُوزٌ“ ہے ”أَيُّ وَهُوَ مَكْرُوهٌ لَّكُمْ“ یعنی وہ تم کو ناپسند ہے ﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ اور ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہو سو تم جہاد کرنا ناپسند کرتے ہو حالانکہ اس میں دو خوبیوں میں سے ایک خوبی لازمی ہے یا توفیق و کامیابی اور مال غنیمت اور یا پھر شہادت اور بہشت ﴿وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا﴾ اور ممکن ہے کہ ایک چیز کو تم پسند کرو اور وہ جہاد کے لیے جانے کی بجائے گھر میں بیٹھا رہنا ہے ﴿وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ﴾ وہ تمہارے لیے برا ہو کیونکہ اس میں ذلت و رسوائی، فقر و فاقہ اور مال غنیمت اور اجر و ثواب سے محرومی ہے ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ اور تم اس کو نہیں جانتے لہذا تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل پیرا ہونے میں جلدی کرو اگر چہ وہ تم پر دشوار ہو۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَمَدَدٌ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَدْرَأُونَ يَفَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ

يُرَدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قِمَتِ
وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۷﴾

وہ لوگ آپ سے ماہ حرام میں جنگ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تم فرمادو کہ اس ماہ میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ گناہ ہے اور فساد برپا کرنے کا گناہ قتل سے زیادہ بڑا ہے اور تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو وہ تمہیں دین سے پھیر دیں اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور وہ حالت کفر میں مرجائے تو ان کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے اور وہ لوگ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ○

شان نزول: حضور سید عالم نبی مکرم ﷺ نے مجاہدین کا ایک دستہ مشرکین (کے تجارتی قافلہ) کی سرکوبی کے لیے بھیجا جنہوں نے (بطن نخلہ میں پہنچ کر) مشرکین کو قتل کر دیا جب کہ اس رات رجب کا چاند چڑھ چکا تھا مگر مجاہدین کو اس کا علم نہیں تھا جس کی بنا پر قریش نے کہنا شروع کر دیا کہ (رحمت عالمیاں سرور کونین حضرت) محمد (مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء) نے ماہ حرام میں لڑنا حلال قرار دے دیا جس میں خوف زدہ بھی پڑا اسن ہو جاتے ہیں تو اس موقع پر (درج ذیل) آیت مبارکہ نازل ہوئی۔

۲۱۷- ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ یعنی کفار یا مسلمان ماہ حرام میں لڑنے اور جنگ کرنے کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں ﴿قِتَالٍ فِيهِ﴾ یہ ”الشَّهْرِ“ سے بدل ہے اور قاری علی کسائی نے ”عَنْ قِتَالٍ فِيهِ“ مکرر عامل کے ساتھ پڑھا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ“ (یعنی قوم شہود کے سرداروں نے) کمزور مسلمانوں سے (کہا کہ صالح اپنے رب کے رسول ہیں) (الاعراف: ۷۵)۔ ﴿قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ فرمادو: اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ دراصل ”اِنَّ كَبِيرٌ“ ہے یعنی بڑا گناہ اور ”قِتَالٌ“ مبتدا ہے اور ”كَبِيرٌ“ اس کی خبر ہے اور نکرہ کا مبتدا ہونا جائز ہے کیونکہ یہ نکرہ ”فِيهِ“ کا موصوف ہے (گویا نکرہ مخصص ہو گیا ہے) اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت کریمہ منسوخ ہے اور اس کا ناخ درج ذیل ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ“ تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر ڈالو“ (التوبہ: ۵)۔ ﴿وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ یعنی رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کو حدیبیہ کے سال بیت اللہ شریف کا عمرہ کرنے سے مشرکین کا روکنا اور یہ مبتدا ہے ﴿وَكُفْرٌ بِهِ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا اس کا ”صَدُّ“ پر عطف ہے۔ ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ اس کا عطف ”سَبِيلِ اللَّهِ“ پر ہے۔ دراصل ”وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَعَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ“ ہے یعنی اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکنا ہے اور فراء نے خیال کیا ہے کہ اس کا عطف ”به“ کی ہاضمیر پر ہے یعنی ”كُفْرٌ بِهِ وَبِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ“ ہے اور بصریوں کے نزدیک حرف جار کے اعادہ کے بغیر ضمیر مجرور پر عطف جائز نہیں اس لیے ”مَرَدَّتْ بِهِ وَزَيْدٌ“ نہیں کہا جاسکتا لیکن ”مَرَدَّتْ بِهِ وَزَيْدٌ“ کہا جاسکتا ہے لہذا اگر ”به“ کی ہاضمیر ہو تو اس آیت مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا جاتا: ”وَكُفْرٌ بِهِ وَبِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ“۔ ﴿وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ﴾ یعنی مسجد حرام والوں کو نکالنا اور وہ رسول اللہ ﷺ اور مومنین ہیں اور اس کا عطف بھی ”صَدُّ“ پر ہے ﴿مِنْهُ﴾ مسجد حرام سے اور تینوں اسماء

کی خبر ﴿اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ﴾ ہے یعنی ماہ جمادی الاخریٰ کی آخری تاریخ کے گمان پر غلطی کی وجہ سے ماہ حرام میں مجاہدین کے سر یہ (فوج کا وہ دستہ جس کی قیادت حضور کی بجائے کسی صحابی نے کی ہو) کے جنگ کرنے سے (مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام میں جانے سے منع کرنا اور مسجد حرام کے باشندوں کو نکالنا) اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے ﴿وَالْفِتْنَةُ﴾ مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکالنا (اور لوگوں کو اسلام سے روکنا) اور کفر و شرک کرنا ﴿اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ ماہ حرام میں قتل کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے یا کفار کا مسلمانوں کو ایذا دینا اور مار پیٹ کرنا ماہ حرام میں مسلمانوں کے قتل کرنے سے بہت زیادہ قبیح و بُرا ہے ﴿وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَزِدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ﴾ اور وہ تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر کر کفر کی طرف لے جائیں اور یہ دراصل مسلمانوں کے ساتھ کافروں کی دائمی عداوت کی خبر ہے اور مطلب یہ ہے کہ کفار کبھی مسلمانوں کی عداوت سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ وہ انہیں دین سے پھیر لیں اور حرف ”حَتَّىٰ“ تعلیل کے معنی میں ہے جیسے ”فَلَا نَ يَعْبُدُ اللّٰهَ حَتَّىٰ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ“ فلان آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے گا تا کہ جنت میں داخل ہو جائے، یعنی کفار تم سے جنگ کرتے رہیں گے تا کہ تمہیں دین اسلام سے برگشتہ کر دیں ﴿اِنْ اَسْكَنْتُمْ﴾ اس میں کفار کی استطاعت و قوت کی ناکامی بیان کی گئی ہے کہ اگر وہ کر سکتے (تو تمہیں دین سے پھیر دیتے مگر وہ ایسا نہیں کر سکتے) جیسے تمہارا اپنے دشمن سے یہ کہہ دینا کہ اگر تم مجھ پر قابو پا لو تو مجھے زندہ نہ چھوڑنا جب کہ تمہیں یقین کامل ہو کہ وہ تم پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ﴿وَمَنْ يَزِدْكُمْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ﴾ اور تم میں سے جو شخص اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین کی طرف لوٹ جائے گا ﴿فِيْمَتٌ وَّهُوَ كَافِرٌ﴾ پھر وہ کفر کی حالت میں یعنی ارتداد کی حالت میں مرجائے ﴿فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ تو ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے کیونکہ مسلمانوں کو دنیا میں جو اسلام کے فوائد و برکات حاصل ہیں وہ ان کے لیے ختم ہو جائیں گے اور آخرت میں اجر و ثواب اور حسن انجام سے محروم ہو جائیں گے ﴿وَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ اور وہ جہنمی ہیں اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ محض مرتد ہو جانے سے اعمال ضبط نہیں ہوتے جب تک اس پر موت واقع نہ ہو، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے (درج ذیل) ارشاد مبارک میں ضبط اعمال کو مطلقاً مرتد ہونے کے ساتھ معلق کر دیا ہے یعنی ”وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ“ (المائدہ: ۵) اور جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے گا تو اس کے عمل یقیناً برباد ہو جائیں گے، اور دراصل ہمارے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جاتا اور ان کے نزدیک مقید پر محمول کیا جاتا ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ
 يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۱۸﴾ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ النَّخْرِ
 وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنْ اَفْعٰلُ النَّاسِ وَاِنَّهُمَا اَكْبَرُ مِنْ
 نَّفْعِهِمَا ط وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ط قُلِ الْعَفْوُ ط كَذٰلِكَ يَبَيِّنُ اللّٰهُ
 لَكُمْ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۳۱۹﴾

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا ہے حد مہربان ہے O لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تم فرمادو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے اور وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں آپ فرمادیں: جو ضرورت سے زائد ہو اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو O

شان نزول: جب اس سریہ کے مجاہدین نے حضور سید عالم ﷺ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا ہمیں اس مہم میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کی طرح اجر و ثواب ملے گا تو (درج ذیل) یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

۲۱۸- ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے مکہ مکرمہ اور اپنے خاندان کو چھوڑ کر (مدینہ منورہ کی طرف) ہجرت کی ﴿وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مشرکین سے جہاد کیا اور اس جگہ وقف کرنا جائز نہیں کیونکہ ﴿أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ ”ان“ کی خبر ہے۔ کہا گیا ہے کہ ”مَنْ رَجَا طَلَبَ وَمَنْ خَافَ هَرَبَ“ جو امید رکھتا ہے وہ طلب کرتا ہے اور جو ڈرتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔

شراب و جوئے کی مذمت اور اموالِ یتیم کی حفاظت کا بیان

شان نزول: شراب کے بارے میں چار آیات نازل ہوئی ہیں:

(۱) یہ آیت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی یعنی ”وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا“ (النحل: ۶۷) اور تم کھجور اور انگوروں کے پھلوں سے بنیذ تیار کرتے ہو اور بہترین رزق حاصل کرتے ہو، چنانچہ مسلمان شراب پیتے رہے اور وہ ان کے لیے حلال تھی پھر (مدینہ منورہ میں آ کر) حضرت عمر فاروق اور صحابہ کرام میں سے چند دیگر حضرات نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ ہمیں شراب کے متعلق فتویٰ دیجئے کیونکہ یہ عقل کو زائل کرتی ہے اور مال کو ضائع کرتی ہے تو (درج ذیل) یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

۲۱۹- (۲) ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں (اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد) ایک قوم تو شراب پیتی رہی اور دوسرے لوگوں نے شراب پینا ترک کر دیا پھر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت کی دعوت کی اور انہوں نے شراب پی اور نشہ کی وجہ سے مخمور و مدہوش ہو گئے اور ان میں سے ایک صاحب نے امامت کرائی تو ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ“ پڑھ دیا جس پر (درج ذیل) آیت مبارکہ نازل ہوئی (۳) ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ“ (النساء: ۴۳) اے ایمان والو! تم نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، چنانچہ شراب پینے والے بالکل تھوڑے رہ گئے باقی سب نے شراب پینا ترک کر دی پھر حضرت عثمان بن مالک نے ایک جماعت کی دعوت کی اور جب شراب پینے سے مدہوش ہو گئے تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے اور مار دھاڑ شروع کر دی چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کرتے ہوئے عرض کی: ”اللَّهُمَّ بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنًا شَافِيًا“ اے اللہ! شراب کے متعلق ہمارے لیے مکمل اور واضح حکم بیان کر دیجئے، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی: (۴) ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ“ یہ ”فَهْلُ

اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ“ تک نازل ہوئی تھی: اے ایمان والو! بے شک شراب اور جو اور بت اور فال کے تیرنا پاک ہی ہیں شیطان کا کام ہیں، سوان سے بچتے رہو تو کیا تم اس سے باز آؤ گے؟ (المائدہ: ۹۰-۹۱)۔ تو حضرت عمر فاروق نے عرض کی: اے میرے رب! ہم باز آ گئے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ منارہ تعمیر کر دیا جائے تو میں اس پر اذان نہیں پڑھوں گا اور اگر شراب کا ایک قطرہ سمندر میں گر جائے پھر وہ خشک ہو جائے اور اس میں گھاس اُگ آئے تو میں اپنے جانور کو وہاں نہیں چراؤں گا، انگوروں کو نچوڑ کر آگ پر جوش دیا جاتا ہے۔ جب جوش مارتا ہوا پک کر گاڑھا ہو جاتا ہے اور جھاگ پیدا ہو جاتی ہے تو شراب بن جاتی ہے۔ خمر (شراب) کو ”خَمْرَةٌ“ سے مصدر کا نام دیا گیا ہے جس کا معنی ڈھانپنا ہے کیونکہ شراب بھی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے اور ”مَيْسِرٌ“ ”قَمَارٌ“ (جوئے) کو کہتے ہیں اور یہ ”يَسِرٌ“ سے مصدر میسی ہے جیسے ”وَعَدٌ“ (سے ”مَوْعِدَةٌ“ مصدر میسی ہے) مثلاً کہا جاتا ہے: ”يَسِرْتُهُ“ میں نے اس سے جو اکیلا ہے، اور یہ ”يَسِرٌ“ سے مشتق ہے کیونکہ جیتنے والا بغیر کسی مشقت و محنت کے بڑی آسانی کے ساتھ اپنے مد مقابل آدمی کا مال لے لیتا ہے یا یہ ”يَسَارٌ“ سے مشتق ہے کیونکہ جوئے کے ذریعے بڑی آسانی سے مال حاصل کیا جاتا ہے (عرب میں زیادہ تر اونٹوں پر جو اکیلا جاتا تھا) جس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ ان کے پاس دس تیر ہوتے جن میں سے سات پر لکیروں کے نقش ہوتے اور وہ یہ تھے: (۱) ”فَدٌّ“ اس کا ایک حصہ مقرر ہوتا (۲) ”تَوَامٌ“ اس کے دو حصے ہوتے (۳) ”رَقِيبٌ“ اس کے تین حصے ہوتے (۴) ”حَلَسٌ“ اس کے چار حصے ہوتے (۵) ”نَافَسٌ“ اس کے پانچ حصے ہوتے (۶) ”مَسْبَلٌ“ اس کے چھ حصے ہوتے (۷) ”مَعْلَى“ اس کے سات حصے ہوتے اور تین بغیر کسی علامت کے محض سادہ ہوتے ان کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہوتا تھا۔ ان کے نام یہ ہیں: (۱) مَنَحٌ (۲) سَفْحٌ (۳) وَغْذَاہِلٌ عرب ان تمام تیروں کو کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لپیٹ لیتے اور کسی عادل و منصف شخص کے ہاتھ پر رکھ دیتے، پھر وہ آدمی ان کو حرکت دیتا اور اپنا ہاتھ داخل کر کے ہر آدمی کے نام پر ایک ایک تیر نکالتا جاتا تھا اور جس شخص کے نام پر سادہ تیر نکل آتا جس کا حصہ مقرر نہیں تھا تو وہ شخص کچھ نہ لیتا اور تمام اونٹوں کی قیمت ادا کرتا اور ان اونٹوں کا گوشت محتاجوں اور غریبوں میں تقسیم کیا جاتا اور وہ خود اس سے نہ کھاتے اور وہ اس سخاوت پر بڑا فخر کرتے اور جو اس میں داخل نہ ہوتا اس کی مذمت کرتے، بہر حال جوئے کے حکم میں اس کی تمام اقسام شامل ہیں جیسے قمار، نرد، شطرنج وغیرہ (لاٹری، معمہ بازی، ریس کورس میں گھڑ دوڑ، تاش، کیرم اور دیگر کھیلوں میں ہار جیت پر نہیں لگانا، کرکٹ، فٹ بال اور سکوائش وغیرہ کے ملکی اور بین الاقوامی کھیلوں میں سٹ کھیلنا یہ سب جوئے میں شامل ہیں) اور اس کا معنی یہ ہے کہ لوگ آپ سے ان دونوں کے لین دین کے متعلق سوال کرتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے: ﴿قُلْ فِيهِمَا آتَاخُ كَيْبَرٌ﴾ آپ فرمادیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے کیونکہ یہ آپس میں باہم جھگڑوں، سب و شتم اور گالی گلوچ اور جھوٹ وغیرہ کا سبب بنتے ہیں۔ قاری حمزہ اور علی کسائی نے ”کَبِيرٌ“ کی جگہ ”كَبِيرٌ“ پڑھا ہے یعنی شراب اور جوئے میں بہت زیادہ گناہ ہے ﴿وَمَا نَخَعُ لِلنَّاسِ﴾ اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ شراب میں تجارت کے ذریعے منافع کمایا جاتا ہے اور اس کے پینے میں لذت بھی حاصل ہوتی ہے اور جوئے میں فقراء کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے (کیونکہ اس زمانہ میں عرب کے لوگ جوئے سے جیتی ہوئی رقمیں فقراء پر تقسیم کر دیتے تھے) اور نیز اس کے ذریعے بلا تکلف مال و دولت حاصل ہوتی ہے ﴿وَالنَّهْمَاءُ﴾ اور ان دونوں کے کاروبار میں گناہ کا عذاب ﴿اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے شرابی اور جوئے باز بہت زیادہ گناہوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾ اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ فرمادیں: زائد یعنی جو ضرورت سے زائد ہو وہ

خرچ کرو اور اسلام کے ابتدائی دور میں ضرورت سے زائد مال کا صدقہ کر دینا فرض تھا چنانچہ اگر کوئی شخص کسان ہوتا تو سال بھر کی روزی کے لیے غلہ رکھ لیتا اور جو زائد بیچ جاتا اس کو صدقہ کر دیتا اور اگر مزدور ہوتا تو ایک دن کا خرچ رکھ لیتا اور باقی زائد مال کا صدقہ کر دیتا پھر یہ آیت مبارکہ زکوٰۃ کی آیت کریمہ سے منسوخ ہو گئی۔ قاری ابو عمرو نے ”الْعَفْوُ“ کو مرفوع پڑھا ہے اور جس نے اس کو منصوب قرار دیا ہے اس نے ”يُنْفِقُونَ“ سے نصب کی جگہ پر واقع ہونے کی وجہ سے ”مَاذَا“ کو ایک اسم قرار دیا ہے اور تقدیر عبارت یوں ہے ”قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا مَا لَمْ يَنْفِقُوْا مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ مِّنْهُ لَئِنْ اَقْرَبْتُمْ هٰذَا فَغَنِيْتُمْ مِمَّا كَفَرْتُمْ سَوَاءٌ لَّكُمْ اَلَّذِيْ تَقْرَبُوْنَ اَمْ لَمْ يَنْفِقُوْا مِنْهُ لَئِنْ اَقْرَبْتُمْ هٰذَا فَغَنِيْتُمْ مِمَّا كَفَرْتُمْ سَوَاءٌ لَّكُمْ اَلَّذِيْ تَقْرَبُوْنَ اَمْ لَمْ يَنْفِقُوْا مِنْهُ“ اس کا صلہ ہے یعنی ”مَا الَّذِيْ يَنْفِقُونَ“ وہ کیا خرچ کریں تو جواب دیا گیا ”الْعَفْوُ“ یعنی ”هُوَ الْعَفْوُ“ پس جواب کا اعراب سوال کے اعراب کی طرح ہو گا تاکہ جواب سوال کے مطابق ہو جائے ﴿كَذٰلِكَ﴾ کاف نصب کے محل میں واقع ہے اور مصدر محذوف کی صفت ہے ”اَمْی تَبَيَّنَا مِثْلَ هٰذَا التَّيْسِيْنَ“ یعنی اس روشن ترین وضاحت کی طرح خوب وضاحت کرنا ﴿يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ﴾ ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ﴾ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کے امور میں غور و فکر کرو اور ”فِي“ ”تَتَفَكَّرُوْنَ“ کے متعلق ہے یعنی تم ان امور میں سوچ و بچار کرو جن کا تعلق دونوں جہانوں سے ہے اور جو تمہارے لیے مفید ہے اسے لے لو یا یہ کہ تم دونوں جہانوں میں غور و فکر کر دو پھر جو باقی رہنے والے اور زیادہ منافع بخش امور ہیں انہیں اختیار کرو اور یہ بھی جائز ہے کہ ”فِي“ کا تعلق ”تَبَيِّنُ“ کے ساتھ ہو یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا و آخرت کے معاملہ میں اور جن امور کا تعلق ان دونوں سے ہے ان کے بارے میں اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر سے کام لو۔

فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ط قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ط
وَ اِنْ تَخَاطَبُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ط وَ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ
لَاَعْتٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۲۰﴾

دنیا اور آخرت کے معاملے میں اور وہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرمادیتے کہ ان کی خیر خواہی کرنا بہتر ہے اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ ملا کر رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے اور اگر اللہ چاہتا تو وہ تمہیں ضرور مشقت میں ڈالتا بے شک وہ غالب حکمت والا ہے ﴿﴾
شان نزول: جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ”اِنَّ الَّذِيْنَ يٰۤاَكْفُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظَلَمًا اِنَّمَا يٰۤاَكْفُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَّ سَيَصْلُوْنَ سَعِيْرًا“ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں وہ یقیناً اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب وہ جہنم میں جائیں گے ﴿﴾ (النساء: ۱۰) چنانچہ مسلمانوں نے یتیموں کو الگ کر دیا اور ان کے ساتھ مل کر کھانا وغیرہ کھانا اور ان کے مال کی نگرانی کرنا ترک کر دیا اور انہوں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کیا تو (درج ذیل) یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

۲۲۰- ﴿وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ﴾ اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے

ہیں تو آپ فرمادیں کہ ان کی اصلاح بہتر ہے یعنی ان کی اور ان کے مال کی اصلاح کی خاطر اپنے ساتھ ملا کر کھانا ان کو اور

ان کے اموال کو دور اور الگ رکھنے سے بہتر ہے ﴿وَلَا تَخَالَطُوا هُوَ﴾ اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ اور ان کے اموال کو اپنے اموال کے ساتھ ملا رکھو اور اکٹھے زندگی گزارو ﴿فَاغْوَاكُمْ﴾ تو وہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں اور بھائی کا حق ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اکٹھا رہے ﴿وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُنْفِسِدَانَ مِنَ الْمُضْلِحِ﴾ اور اللہ تعالیٰ تیسوں کے مال کو ضائع کرنے والے فساد کی اور ان کے مال کی اصلاح کرنے والے مصلح کو سب کو جانتا ہے لہذا ان کو ان کی کارکردگی کے مطابق جزا اور سزا دے گا پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور تیسوں کے مال کی اصلاح اور خیر خواہی کے سوا اور کوئی کوشش نہ کرو ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ﴾ اور اگر اللہ تعالیٰ تم پر مشقت ڈالنا چاہتا ﴿لَاَعْنَتَكُمْ﴾ تو وہ تم پر ضرور مشقت ڈالتا اور تمہیں تکلیف میں مبتلا کرتا جس کے باعث تم مطلقاً مداخلت کے مجاز نہ رہتے ﴿اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے۔ وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ اپنے بندوں کو مشقت میں ڈال دے اور ان کو حرج و تکلیف میں مبتلا کر دے ﴿حَكِيمٌ﴾ وہ صاحب حکمت ہے۔ اپنے بندوں کو ان کی ہمت و طاقت کے مطابق (اور انہی کا) مکلف بناتا ہے۔

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰی يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَا مِمَّنْ ؕ مُّشْرِكِيْنَ وَلَا
 اَعْبَبْتُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰی يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَا عِبَدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ ۗ وَلَا اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ ۗ بِاٰذِنِهٖ ۗ وَيَبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝۴

اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور بے شک مسلمان باندی، مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگتی ہو اور مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور بے شک مسلمان غلام مشرک مرد سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہو اور یہ (مشرکین) دوزخ کی آگ کی طرف بلا تے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ۝

مشرک مرد و زن سے نکاح کی ممانعت، حیض، قسم اور ایلا کا بیان

شان نزول: حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی کریم ﷺ سے درخواست کی کہ اسے عناق نامی مشرک عورت سے نکاح کرنے کی اجازت دی جائے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

۲۲۱- ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰی يُؤْمِنُوْا﴾ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں یعنی ان سے شادی بیاہ نہ کرو کیونکہ جب کوئی شخص شادی کرتا ہے تو ”نکح“ کہا جاتا ہے اور جب کسی غیر کی شادی کراتا ہے تو ”انکح“ کہا جاتا ہے ﴿وَلَا مِمَّنْ ؕ مُّشْرِكِيْنَ وَلَا اَعْجَبْتُمْ﴾ اور البتہ مسلمان لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ مشرک عورت تمہیں اچھی لگے اور تم اس کو پسند کرنے لگو ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ﴾ اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو یعنی ان کی کسی مسلمان عورت سے شادی نہ کرو اسی طرح زجاج نے کہا اور جامع العلوم نے کہا کہ دو مفعولوں میں سے ایک مفعول محذوف ہے اور تقدیر عبارت اس طرح ہے: ”وَلَا تُنْكِحُوْهُنَّ الْمُشْرِكِيْنَ“ اور تم ان کا مشرکین سے نکاح نہ کرو ﴿حَتّٰی يُؤْمِنُوْا﴾ یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں ﴿وَلَا عِبَدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ﴾

﴿وَلَوْ أَعْرَبْنَا كِتَابَنَا﴾ اور مسلمان غلام مشرک مرد سے بہتر ہے اگر وہ تمہیں اچھا لگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی علت اور وجہ بیان فرمائی اور فرمایا: ﴿أُولَئِكَ﴾ اور یہ شرکات و مشرکین کی طرف اشارہ ہے یعنی یہ لوگ ﴿يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ﴾ کفر کی طرف بلا تے ہیں جو دوزخ والوں کا عمل ہے سوان کا حق یہ ہے کہ نہ ان سے دوستی کی جائے اور نہ ان سے سرالی رشہ قائم کیا جائے ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ﴾ یعنی اولیاء اللہ اور وہ مومنین (یعنی صحابہ کرام) ہیں جو لوگوں کو جنت و مغفرت اور ان اعمال صالحہ کی طرف دعوت دیتے ہیں جو ان کو جنت اور مغفرت تک پہنچادیں تو یہ ہیں وہ حضرت جن سے محبت و دشمنی اور رشتے نا طے جو زنا واجب و لازم ہے ﴿بِإِذْنِهِ﴾ اپنے علم کے ساتھ یا اپنے حکم کے ساتھ ﴿وَيَبِّتُنَّ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى لَا فَاعْتَرِزُوا لِلنِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿۳۳﴾ نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ
لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ نِسَاءُكُمْ وَقَدِّمُوا أَنْفُسَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۴﴾

اور یہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں تم فرما دو کہ وہ گندگی ہے سو تم حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور ان سے قربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں پھر جب وہ مکمل پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے ○ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تو تم اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ اور نیک عمل کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور آگاہ رہو کہ بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو اور (اے محبوب!) مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے ○

شان نزول: عرب کی عادت تھی کہ وہ حیض والی عورتوں کے ساتھ نہ کھانا کھاتے اور نہ ان کے ساتھ پیتے تھے اور نہ ان کے ساتھ ایک مکان میں رہائش رکھتے تھے (بلکہ ان کو الگ ایک کمرہ میں بند کر دیتے تھے) یہودی اور مجوسی بھی اپنی عورتوں کے ساتھ اسی طرح کرتے تھے چنانچہ ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا اور کہا: یا رسول اللہ! ہماری عورتیں جب حیض کی حالت میں ہوں تو ہم ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

۲۲۲- ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ یہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں ”مَحِيضٌ“ مصدر ہے (جیسے ”مَبِيَّتٌ“) کہا جاتا ہے ”حَاصَتْ مَحِيضًا“ جیسے تمہارا یہ قول ہے: ”جَاءَ مَحِيضًا“ ﴿قُلْ هُوَ أَذَى﴾ آپ فرما دیں کہ وہ گندگی ہے یعنی حیض ایسی چیز ہے جس سے طبیعت کو گھن آتی ہے اور اس کی قربت موجب ایذا ہے ﴿فَاعْتَرِزُوا﴾ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ ﴿سو تم عورتوں سے حالت حیض میں الگ رہو اور ان سے پرہیز کرو یعنی ان کے ساتھ جماعت کرنے سے اجتناب اور پرہیز کرو اور بعض نے کہا کہ نصاریٰ اپنی عورتوں سے حالت حیض میں جماع کرتے رہتے تھے اور حیض کی

پرواہ نہیں کرتے تھے اور یہودی اپنی عورتوں سے حیض کی حالت میں بالکل الگ رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان دونوں معاملات کے درمیان میانہ روی کا حکم دیا ہے پھر امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک مرد اپنی عورت سے حیض کی حالت میں اس حصہ سے پرہیز کرے گا جس پر تہبند مشتمل ہے (یعنی عورت کی ناف سے لے کر گھٹنے تک) اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک صرف شرمگاہ سے پرہیز کرنا واجب ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: مرد صرف خون کے راستے سے پرہیز کرے اور اس کے سوا عورت کے باقی جسم سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے ﴿وَلَا تَقْرُبُوهُمْ﴾ اور جماع کرنے کے لیے ان کے قریب نہ جاؤ یا یہ کہ جماعت کے لیے ان سے قربت حاصل نہ کرو ﴿وَلَا يَطْمَئِنُّ﴾ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں اور امام حفص کے علاوہ باقی کوئی قراء نے تشدید کے ساتھ پڑھا ہے یعنی وہ غسل کر کے پاک ہو جائیں اور اس کی اصل ”يَطْمَئِنُّ“ تھی پھر ”قا“ کو ”طا“ میں مدغم کر دیا گیا کیونکہ دونوں قریب المخرج ہیں اور ان کے علاوہ دوسروں نے ”يَطْمَئِنُّ“ پڑھا ہے یعنی حیض کا خون ختم ہو جائے (تو بغیر غسل بھی جماع کیا جاسکتا ہے) اور چونکہ دونوں قراء تیں دو آیتوں کی طرح ہیں اس لیے ہم (احناف) نے دونوں پر عمل کیا اور ہم نے کہا کہ جب حیض کی اکثر مدت (یعنی دس دن) پوری ہو جانے کے بعد خون ختم ہو جائے تو تخفیف کی قراءت کے پیش نظر غسل کے بغیر عورت سے جماع کرنا جائز ہے اور اگر اس سے کم مدت (یعنی دس دن مکمل ہونے سے پہلے) خون ختم ہو جائے تو تشدید کی قراءت کے پیش نظر عورت سے جماع کرنا جائز نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ غسل کر لے یا پھر ایک نماز کا مکمل وقت گزر جائے اور اس صورت پر محمول کرنا معکوس صورت سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ برعکس صورت میں کسی ایک قراءت پر عمل ترک کرنا لازم آئے گا جیسا کہ واضح ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک خاوند اپنی بیوی سے قربت نہیں کر سکتا یہاں تک کہ خون سے بھی پاک ہو جائے اور نہ کر بھی پاک ہو جائے ان کی دلیل (درج ذیل) ارشاد باری تعالیٰ: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْتَ فَأَتُوهُنَّ﴾ پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان سے جماع کرو سوا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دونوں (خون سے پاک ہونا اور نہا کر پاک ہونا) کو جمع کر دیا ہے ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے یعنی عورت سے اس مقام میں جماع کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اور وہ قبل ہے (یعنی اگلی شرمگاہ) ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ منہیات کے ارتکاف سے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اگر وہ (راہ راست سے) پھسل گئے تو وہ (جنت کی راہ سے) پھسل گئے اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے غنودر گزر کی عظمت و وسعت کو پہچان لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ اور اللہ تعالیٰ پانی کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یا عورتوں کے پیچھے دُبر میں جماع کرنے سے یا حالتِ حیض میں جماع کرنے سے یا بے حیائی کے کاموں سے بچنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

شانِ نزول: یہود کہا کرتے تھے کہ جب مرد اپنی بیوی کے قبل (اگلی شرمگاہ) میں پیچھے کی طرف سے جماع کرے تو بچہ بھیجا پیدا ہوتا ہے تو ان کی تردید میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

۲۲۳- ﴿نَسَاءُ كَذَبَتْ لَكَ﴾ تمہاری عورتیں تمہاری کہیتیاں ہیں یعنی تمہارے لیے کھیتی باڑی کرنے کی جگہیں ہیں اور یہ مجاز ہے ان کو کہیتوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی اور ان کے رحموں کے اندر جو نطفہ ڈالا جاتا ہے جس سے نسل پیدا ہوتی ہے اس کو زمین میں بیج ڈالنے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی گئی اور اللہ

تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ”نِسَاءُكُمْ حَرْتٌ لَّكُمْ“ اس کے پچھلے ارشاد ”فَاتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ“ کی توضیح و تشریح اور اس کا بیان ہے یعنی بے شک وہ مقام جہاں آنے کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے وہ حرث (یعنی کھیتی) کا مکان ہے، فرث (یعنی گوبر) کا مکان نہیں اور یہاں تنبیہ کر دی گئی ہے کہ بیویوں کے پاس جانے کا اصل مقصد اولاد و نسل کی طلب ہے اور شہوت و خواہش کی تکمیل کرنا نہیں، لہذا تم ان کے پاس اسی جگہ میں جاؤ جہاں یہ مقصد پورا ہوتا ہے ﴿فَاتُوا حَرْتَكُمْ أَيْ شَيْئَكُمْ﴾ یعنی ان (اپنی بیویوں) سے جماع کرو جس وقت چاہو یا جیسے چاہو پچھلی طرف سے یا سیدھا لٹا کر یا پہلو پر لٹا کر بشرطیکہ جماع کی جگہ ایک ہو اور وہ کھیتی کی جگہ ہے (یعنی اگلی شرمگاہ) اور یہ ایک تمثیل ہے یعنی جس طرح تم اپنی اراضی میں بیج بونے کے ارادے سے جس طرف سے چاہتے ہو آتے ہو اور کوئی سمت تمہارے لیے ممنوع نہیں ہوتی اسی طرح تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے یہ ارشادات ”هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ“ اور ”مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ“ اور ”فَاتُوا حَرْتَكُمْ أَيْ شَيْئَكُمْ“ لطیف کنایات اور خوبصورت اشارات میں سے ہیں، لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان آداب کا خیال رکھے اور محاورات و تحریرات میں اس قسم کے آداب و اشارات کا اہتمام کیا کرے ﴿وَقَدْ مَوَّالِ أَنْفُسِكُمْ﴾ اور تم اپنے بھلے کے لیے اعمال صالحہ کو آگے بھیجو جن کا آگے بھیجنا تم پر واجب ہے اور یہ ان اعمال کے علاوہ ہیں جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے یا اس سے مراد اولاد کو طلب کرنا ہے یا پھر جماع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا مراد ہے ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، پس تم ممنوعات کا ارتکاب نہ کرو ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ﴾ اور جان لو کہ بے شک تم اس سے ملاقات کرو گے اور اس کی بارگاہ میں لوٹ کر جاؤ گے، لہذا تم اس سے ملاقات کرنے کی تیاری کرو ﴿وَيَسِّرِ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ اے محمد (ﷺ)! آپ مومنوں کو اجر و ثواب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ باقی رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تین جگہ ”يَسْأَلُونَكَ“ کو بغیر حرف واؤ کے بیان فرمایا ہے، پھر تین جگہ واؤ کے ساتھ بیان فرمایا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے واقعات کے متعلق ان کے سوالات متفرق اور الگ الگ پوچھے گئے تھے اس لیے ان کو بغیر واؤ کے لایا گیا ہے، گویا ان سوالات میں سے ہر سوال اپنی نوعیت میں ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے جب کہ دوسرے واقعات کے متعلق مسلمانوں نے ایک ہی وقت میں تینوں سوال پوچھے تھے اس لیے ان کو حرف واؤ جمع کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَدِّقُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۳۳﴾ لَا يُوَٰخِذُكُمُ اللَّهُ بِأَلْفَاظِكُمْ بَلْ يَخَذُكُمُ اللَّهُ بِأَيْمَانِكُمْ ۗ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۳۳۴﴾ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَأَوْفَاقَ اللَّهِ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿۳۳۵﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۳۶﴾

اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم نیکی، تقویٰ اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کو ترک کر دو اور اللہ سب کی سننے والا خوب جاننے والا ہے ۰ اللہ تمہاری زبان سے بے ارادہ نکلے ہوئی قسموں پر تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا لیکن تمہارے دلوں کی (پختہ ارادوں سے) کھائی ہوئی قسموں پر گرفت فرمائے گا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت بردبار ہے ۰ جو لوگ اپنی عفتوں

کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے چار مہینے کی مہلت ہے پھر اگر انہوں نے (اس مدت میں) رجوع کر لیا تو بلاشبہ اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے اور اگر انہوں نے چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے ○

۲۲۴- ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ اور تم اپنی قسموں کے لیے اللہ تعالیٰ کو نشانہ نہ بناؤ ”عُرْضَةً“ ”فَعَلَةً“

کے وزن پر ہے اور مفعول کے معنی پر ہے (یعنی ”مَعْرُوضَةٌ“ جیسے ”قَبْضَةٌ“ ”مَقْبُوضَةٌ“ کے معنی میں) ہے اور یہ ہر اس چیز کا نام ہے جو کسی چیز کے آگے حائل ہو اور یہ ”عَرْضُ الْعُودِ عَلَى الْإِنَاءِ“ سے مشتق ہے یعنی لکڑی کو برتن پر رکھنا کہ اس کے سامنے مانع اور حائل ہو جائے (جیسے) تم کہو: ”فُلَانٌ عُرْضَةٌ دُونَ الْخَيْرِ“ کہ فلاں آدمی نیکی اور بھلائی کے آگے حائل ہو گیا ہے دراصل آدمی نیکی نہ کرنے کی قسم اٹھالیتا جیسے صلہ رحمی لوگوں میں صلح کرانے یا کسی کے ساتھ نیکی کرنے یا عبادت کرنے کی پھر بعد میں کہتا کہ اگر میں نے نیکی کی تو مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے کہ میں قسم توڑ بیٹھوں گا چنانچہ وہ اپنی قسم پورے کرنے کے لیے نیکی کرنا ترک کر دیتا تو ان سے کہا گیا کہ تم اپنی قسموں پر اللہ تعالیٰ کو نشانہ مت بناؤ یعنی جس چیز پر تم نے قسم کھا لی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو آڑ نہ بناؤ اور جس پر حلف اٹھایا گیا ہے اس کو یمن (قسم) اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا یمن کے ساتھ تعلق ہے جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے قسم کے لیے حلف اٹھالیا پھر اس نے دیکھا کہ اس کے غیر میں بھلائی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے اور بھلائی کا کام کر لے اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ﴿أَنْ تَبْزُوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾ ”لَا يَمَانِكُمْ“ کا عطف بیان ہے یعنی جن امور پر قسم اٹھائی گئی ہے وہ نیکی کرنے اور تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے بچنا ہے اور لام کا تعلق فعل کے ساتھ ہے یعنی تم اپنی قسموں کے لیے اللہ تعالیٰ کو نشانہ مت بناؤ اور یہ بھی جائز ہے کہ لام تعلیل کا ہو اور اس کا تعلق ”أَنْ تَبْزُوا“ فعل کے ساتھ ہو یا پھر ”عُرْضَةً“ کے ساتھ ہو یعنی تم اپنی قسموں کی خاطر نیکی نہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو آڑ نہ بناؤ ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ اور اللہ تمہاری قسموں کو سنتا ہے ﴿عَلَيْكُمْ﴾ اور تمہاری نیتوں کو خوب جانتا ہے۔

۲۲۵- ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيْمَانِكُمْ﴾ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسم میں تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا اور لغوہ

کلام ہے جو درجہ اعتبار سے ساقط ہو اور یمن لغوہ قسم ہے جس کا قسم کے معاملات میں اعتبار نہ کیا جائے کیونکہ وہ درجہ اعتبار سے ساقط ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی کسی ایسی چیز پر قسم اٹھائے جس کے بارے میں اس کا خیال ہو کہ وہ سچ ہے جب کہ واقع میں اس کا معاملہ برعکس ہو اور اب معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری یمن لغو پر جس کی تم میں سے کسی نے قسم اٹھائی ہوگی تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لغوہ قسم ہے جو زبان پر بغیر قصد و ارادہ کے جاری ہو جائے جیسے کوئی غیر ارادی طور پر کہہ دے: ”لَا وَاللَّهِ“ نہیں قسم اللہ کی اور ”بلى وَاللَّهِ“ ہاں اللہ کی قسم ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ﴾ اور لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر سزا دے گا ﴿بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ جس پر تمہارے دلوں نے قسم اٹھانے میں جھوٹ بولنے کے گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے اور وہ یہ کہ جان بوجھ کر خلاف واقع جھوٹی قسم کھائے اور اس کو یمن غموس کہا جاتا ہے کیونکہ دل کے عزم اور قصد سے قسم میں جھوٹ بولا گیا ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ سے یمن غموس میں بھی کفارہ کے وجوب کو ثابت کیا ہے کیونکہ دل کا کسب عزم و قصد ہے اور مواخذہ کو یہاں بیان نہیں کیا گیا جب کہ سورت ماندہ میں مواخذہ کو بیان کیا گیا ہے لہذا وہاں کا بیان یہاں کا بیان سمجھا جائے گا اور ہم کہتے ہیں کہ یہاں مواخذہ کو مطلق ذکر کیا گیا ہے اور اس کا تعلق دارالجزاء یعنی آخرت سے ہے اور سورت ماندہ میں مواخذہ کو مقید ذکر کیا گیا ہے جس کا تعلق دارالابتلاء یعنی دنیا

سے ہے لہذا ایک کو دوسرے پر محمول نہیں کیا جاسکتا ﴿وَاللَّهُ عَفْوٌ ذَكِيمٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت بردبار ہے لہذا تمہاری لغو اور بے ہودہ قسموں میں گرفت نہیں فرمائے گا۔

۲۲۶۔ ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾ ان لوگوں کے لیے جو قسمیں کھا لیتے ہیں اور یہ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قراءت ہے ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی۔ اس میں حرف ”مِنْ“ جار مجرور یعنی ”لِلَّذِينَ“ کے ساتھ متعلق ہے جیسے تم کہو: ”لَكَ مِنِّي نَصْرَةٌ وَلَكَ مِنِّي مَعُونَةٌ“ یعنی اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسمیں کھانے والوں کے لیے ﴿تَرْبُصُ أُمَّبَعَةَ أَشْهُمِ﴾ چار مہینوں تک مہلت ہے یعنی ایلا (اپنی عورت کے پاس نہ جانے کی قسم کھانے) والوں کے لیے چار ماہ تک انتظار کرنا لازم ہے اور یہ ظرف مستقر ہے ”يُؤْلُونَ“ کے ساتھ متعلق نہیں ہے کیونکہ ”الی“ (فعل ماضی) ”علی“ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے: ”الی فلان علی امرأته“ کہ فلاں آدمی نے اپنی بیوی سے ایلا کر لیا ہے اور ”الی فلان من امرأته“ کہنے والے کا یہ قول اس کا وہم ہے جو اس کو اس آیت کریمہ سے تو ہم پیدا ہوا ہے اور تمہارا یہ کہنا جائز ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ”من“ کے ساتھ متعدی اس لیے لایا گیا ہے کہ اس قسم میں ”يُؤْلُونَ“ بعد کے معنی کو متضمن ہے تو گویا یوں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی عورتوں سے دور رہیں گے ﴿فَإِنْ فَاءٌ﴾ پس اگر وہ ان مہینوں کے اندر رجوع کر لیں حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قراءت میں ”فَإِنْ فَاءٌ وَافِيهِنَّ“ ہے یعنی اپنی بیوی کو چھوڑ دینے کے اصرار سے اس کے ساتھ جماع کرنے کی طرف رجوع کر لیں ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَفْوٌ ذَكِيمٌ﴾ تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے کہ اس نے (اپنے بندوں کی سہولت کے لیے) کفارہ کو مشروع قرار دے دیا ہے۔

۲۲۷۔ ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ اور اگر انہوں نے رجوع ترک کر کے طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو مدت ایلاء کے پورے ہو جانے کا انتظار کریں (کیونکہ ایلاء کی مدت پوری ہونے پر عورت کو طلاق بائنہ ہو جائے گی) ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيمٌ﴾ تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ایلاء کرنے کے کلمات کو خوب سننے والا ہے ﴿عَلِيمٌ﴾ اس کی نیت کو خوب جاننے والا ہے اور یہ آیت مبارکہ رجوع ترک کرنے اور طلاق دینے کے لیے اصرار کرنے والوں کے لیے وعید ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ اگر انہوں نے مدت ایلاء کے اندر رجوع کر لیا (تو بہتر ہے) اور اگر مدت ایلا گزر جانے کے بعد طلاق کا پختہ عزم کر لیا ہے (تو طلاق بائنہ ہو چکی) کیونکہ حرف ”فا“ تعقیب کے لیے آتا ہے اور ہم (احناف) کہتے ہیں کہ ”فَإِنْ فَاءٌ وَافِيهِنَّ“ اور ”وَإِنْ عَزَمُوا“ اللہ تعالیٰ کے ارشاد: ”لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ“ کی تفصیل ہے اور تفصیل مفصل کے بعد آتی ہے جیسے تم کسی سے کہو کہ میں پورا مہینہ تمہارے پاس مہمان بن کر ٹھہروں گا پھر اگر میں نے تمہاری تعریف کی تو اس مہینہ کے آخر تک تمہارے پاس قیام کروں گا ورنہ میں تمہارے پاس قیام نہیں کروں گا مگر اسی وقت واپس لوٹ جاؤں گا۔

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۙ

اور طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک روکے رکھیں اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے جو چیز ان کے رحموں میں پیدا کی ہے اسے چھپائیں اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر اس مدت میں ان کو واپس لینے کے زیادہ حق دار ہیں اگر وہ حسن سلوک کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور عورتوں کے لیے شریعت کے مطابق مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں اور مردوں کو ان پر برتری حاصل ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے

۰

طلاق و رضاعت کے مسائل

۲۲۸- ﴿وَالْمُطَلَّاتُ﴾ اس سے وہ طلاق والیاں مراد ہیں جن سے دخول کیا گیا ہو اور ان کو حیض بھی آتا ہو ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یہ خبر امر کے معنی میں ہے اور اصل کلام یوں ہے ”وَلْيَتَرَبَّصْنَ الْمُطَلَّاتُ“ اور چاہیے کہ طلاق والیاں رکی رہیں، اور امر کو خبر کی صورت میں لانے سے مقصود امر کی تاکید کرنا ہے اور یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ یہ امر ان اوامر میں سے ہے جس کی تعمیل جلد از جلد واجب ہے تو گویا ان عورتوں نے اپنے آپ کو روک کر حکم کی تعمیل کر دی ہے لہذا موجود فی الواقع کی خبر دی جا رہی ہے اور اہل عرب دعا میں بھی اسی طرح کہا کرتے ہیں یعنی ”رَحِمَكَ اللَّهُ“ اس کو بھی دعا کے قبول ہو جانے کے یقین پر خبر کی صورت میں لایا گیا ہے گویا رحمت حاصل ہو گئی ہے اس لیے اس کی خبر دی جا رہی ہے اور اس کو مبتدا (وَالْمُطَلَّاتُ) کی خبر قرار دینے پر تاکید کی مزید اہمیت حاصل ہو جائے گی کیونکہ جملہ اسمیہ دوام و ثبات اور ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے بخلاف جملہ فعلیہ کے اور ”أَنْفُسُ“ کے ذکر کرنے میں ان کو عدت کے لیے اپنے آپ کو روکنے پر ابھارنا اور مزید راغب کرنا مقصود ہے کیونکہ عورتوں کے نفوس مردوں کی طرف راغب ہوتے ہیں اس لیے انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے نفوس کو کنٹرول میں رکھیں اور ان کو رغبت و طمع پر غالب کر دیں اور انہیں رکے رہنے پر مجبور کر دیں ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (یعنی طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو) تین حیض تک (روکے رکھیں) اور ”قُرُوءٍ“ یا تو (قاف پر زبر کے ساتھ) ”قُرُوءٍ“ کی جمع ہے یا (قاف پر پیش کے ساتھ) ”قُرُوءٍ“ کی جمع ہے بہر حال اس کا معنی حیض ہے کیونکہ حضور سید عالم مکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے (آپ نے ایک عورت سے فرمایا: ”ذَعِيَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِكَ“ یعنی تو اپنے حیض کے ایام کی نمازیں چھوڑ دے۔) نیز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دوسرا ارشاد گرامی ہے کہ ”طَلَّاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ“ یعنی لونڈی کے لیے دو طلاقیں ہیں اور اس کی عدت دو حیض ہیں۔ یہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ”طَهْرَانِ“ نہیں فرمایا (بلکہ ”حَيْضَتَانِ“ فرمایا جس سے ثابت ہو گیا کہ ”قُرُوءٍ“ کا معنی حیض ہے) اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے: ”وَالَّذِي يَبْسُجُ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَأَ نِكْمَ إِنْ ارْتَبَعْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ“ (الطلاق: ۴) اور تمہاری جو عورتیں حیض سے ناامید ہو جائیں اگر تمہیں شک ہو (کہ اس کا کیا حکم ہے) تو ان کی عدت تین مہینے ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو حیض کا قائم مقام کیا ہے طہر کو نہیں کیا (تو واضح ہو گیا کہ عدت میں حیض معتبر ہے طہر نہیں) اور اس لیے بھی کہ عدت گزارنے سے مقصد تو رحم کا استبراء (یعنی بچے سے رحم کا بری اور خالی ہونا) ہے اور وہ حیض ہی ہے جو رحم کا استبراء کرتا ہے نہ کہ طہر اور یہی وجہ ہے کہ لونڈی کا استبراء حیض سے ہوتا ہے اور اس لیے بھی کہ اگر عدت میں طہر معتبر ہوتا جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو عدت دو طہر اور تیسرے طہر کے کچھ حصہ کے ساتھ ختم ہو جاتی اور تین کا عدد ٹوٹ جاتا کیونکہ

۱۔ ابوداؤد کتاب الطہارۃ باب ۱۰۷ نسائی کتاب الطلاق باب ۷۴ ابن ماجہ کتاب الطہارۃ باب ۱۱۵ مسند احمد ج ۶ ص ۴۲۰-۴۶۳

۲۔ ابوداؤد کتاب الطلاق باب ۶ ابن ماجہ کتاب الطلاق باب ۳۰ دارمی کتاب الطلاق باب ۱۷

جب کوئی آدمی اپنی عورت کو طہر کے آخر میں طلاق دے گا تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ طہر بھی عدت میں شمار کیا جائے گا لیکن جب وہ آدمی عورت کو حیض کے آخر میں طلاق دے گا تو ہمارے نزدیک اس حیض کو عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا (بلکہ اس کے علاوہ مکمل تین حیض عدت میں شمار ہوں گے کیونکہ) ”ثَلَاثَةٌ“ عدد مخصوص (تین) کے لیے اسم خاص ہے جو اس سے کم پر نہیں بولا جاتا اور جب عورت کو حیض آتا ہے تو کہا جاتا ہے: ”أَقْرَابِ الْمَرْأَةِ“ اور ”امْرَأَةٌ مُقْرِي“ اور قرآن کریم میں ”ثَلَاثَةٌ“ منصوب اس لیے ہے کہ یہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے یعنی وہ تین حیض گزارنے تک رکی رہیں یا پھر طرف کی بناء پر منصوب ہے یعنی وہ تین حیض کی مدت تک (نکاح ثانی سے اپنے آپ کو) روکے رکھیں اور اس کا ”مَمِيَّزٌ“ جمع کثرت (قُرُوء) کو لایا گیا، جمع قلت کو نہیں لایا گیا اور وہ ”أَقْرَاءُ“ ہے کیونکہ دونوں جمع کے معنی میں مشترک ہیں اس لیے بطور وسعت کسی ایک پر اکتفا کیا جاسکتا ہے اور غالب امکان یہ ہے کہ ”قُرُوءٌ“ کی جمع کے لیے ”أَقْرَاءُ“ سے زیادہ ”قُرُوءٌ“ استعمال ہوتا ہے اس لیے قرآن مجید میں اس کو ترجیح دی گئی ہے کیونکہ قلیل الاستعمال مہمل کے قائم مقام ہوتا ہے ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكُونَ مِمَّا مَخَلَقَ اللَّهُ فِي أَزْحَامِهِمْ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس کا چھپانا ان کے لیے جائز نہیں یعنی اولاد یا حیض کا خون یا ان دونوں میں سے کسی کو بھی چھپانا جائز نہیں اور یہ اس صورت میں ممکن ہے جب عورت اپنے خاوند سے تفریق چاہتی ہو اس لیے وہ اپنے حمل کو چھپالے تاکہ طلاق کی وجہ سے اس کو وضع حمل کا طویل انتظار نہ کرنا پڑے اور تاکہ اس کا خاوند بچے پر شفقت کی وجہ سے اس کو چھوڑنے سے باز نہ آجائے یا وہ حیض کو چھپالے اور حیض کے ہوتے ہوئے کہہ دے کہ میں پاک ہوں تاکہ اس کو جلدی سے طلاق دے دی جائے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی اہمیت و عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿إِنْ كُنَّ يَتُومًا بِأَلْفِهِمْ وَالْيَتِيمَ الْآفِر﴾ اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے عذاب دینے پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے بڑے جرم کرنے پر جرات نہیں کرے گا ﴿وَبَعُو لَتَمُنَّ﴾ ”بَعُولٌ“ جمع ہے ”بَعْلٌ“ کی اور آخر میں جمع کی تانیث لاحق کر دی گئی ہے ﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ یعنی ان کے خاوند رجوع کر کے ان کو واپس لینے کے زیادہ حق دار ہیں اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ طلاق رجعی سے بیوی کے ساتھ جماع کرنا حرام نہیں ہو جاتا کیونکہ طلاق کے بعد بھی اس کو خاوند قرار دیا ہے ﴿فِي ذَلِكَ﴾ یعنی عدت کے لیے ٹھہرنے کی مدت میں اور اس کا معنی یہ ہے کہ جب مرد نے رجوع کا ارادہ کر لیا ہے اور عورت انکار کر دے تو عورت کی بات پر خاوند کی بات اختیار کرنا واجب و لازم ہے کیونکہ رجوع کا حق خاوند کو ہے عورت کو نہیں ﴿إِنْ آمَرُوا﴾ اگر مرد حضرات رجوع کے ذریعے یہ چاہتے ہوں کہ ﴿إِصْلَاحًا﴾ ان کے درمیان اور ان کی عورتوں کے درمیان صلح ہو جائے اور ان عورتوں کی اصلاح کرنا اور ان کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہوں اور ان کو نقصان پہنچانا نہ چاہتے ہوں ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾ اور عورتوں کے حقوق مردوں پر اسی طرح ہیں جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں یعنی عورتوں کے حقوق مردوں پر واجب و لازم ہیں جیسے حق مہر ادا کرنا اور نان نفقہ ادا کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور ان کے ساتھ حسن معاشرت سے رہنا اور ان کو ضرر و نقصان نہ پہنچانا اور اسی طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق واجب و لازم ہیں کہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کی جائے اور عورتوں پر لازم ہے کہ مرد جو جائز کام کہیں اس پر عمل کریں اور جس ناجائز کام سے منع کریں اس سے باز آجائیں ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ ایسے معروف اور اچھے طریقے پر ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں جو شریعت کے خلاف نہ ہو اور نہ لوگوں کی مہذب عادات کے خلاف ہو لہذا میاں بیوی میں سے کوئی اپنے جیون ساتھی کو ناجائز کام پر مجبور نہیں کر سکتا اور ممانعت و برابری سے مراد ایک دوسرے کے حقوق کے وجوب کا حسن ہے اور جنس فعل میں ممانعت مراد نہیں لہذا خاوند پر واجب نہیں

کہ جب اس کی بیوی اس کے کپڑے وغیرہ دھو کر دے اور کھانا وغیرہ تیار کر دے تو وہ بھی اسی طرح کرے بلکہ وہ اس حسن سلوک کا بدلا اس طرح ادا کرے جو اس کی شان کےائق ہو ﴿وَاللَّذَّجَالِ عَلَيْنَهُنَّ دَرَجَةٌ﴾ اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے یعنی مرد کا عورت پر زیادہ حق ہے اور اگر چہ یہاں بیوی جنسی لذت و تمتع کے حصول میں برابر کے شریک ہیں لیکن بیوی کے معاملات میں مرد کے محافظ و نگران ہونے اور خوراک و لباس اور رہائش مہیا کرنے اور نکاح کی ملکیت حاصل کرنے کی وجہ سے مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اس کے معاملات میں کسی کو اعتراض کا حق نہیں ﴿حَكِيمٌ﴾ دانا اور صاحب حکمت ہے وہ جو بھی حکم دیتا ہے وہ بنی برحق اور صحیح و درست ہوتا ہے اور وہی حسین و جمیل اور سب سے اچھا ہوتا ہے۔

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ
تَاْخُذُوْا مِنْهَا اْتِيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ
خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ
اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۰۹﴾

دوبارہ طلاق دینے کے بعد بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے (دونوں طریقے جائز ہیں) اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو مگر یہ کہ دونوں فریقوں کو یہ ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو عورت بدل خلع دے کر طلاق لے لے یہ اللہ کی حدیں ہیں سوان سے آگے نہ بڑھو اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے وہ ظالم ہیں ○

طلاق کے مسائل و احکام کا بیان

۲۲۹- ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ﴾ یہاں طلاق بہ معنی تطلق ہے جیسے سلام بہ معنی تسلیم ہے یعنی شرعی طلاق یہ ہے کہ ایک طلاق کے بعد تفریق کر کے دوسری طلاق دی جائے اکٹھے طلاق نہ دی جائے اور نہ ایک دفعہ چھوڑ دیا جائے اور ”مَرَّتَانِ“ سے تشبیہ مراد نہیں ہے بلکہ تکرار مراد ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ”ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ“ (الملك: ۴) پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، یعنی ایک دفعہ کے بعد دوسری دفعہ نگاہ اٹھا، یہاں ”كَرَّتَيْنِ“ تشبیہ نہیں ہے اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ایک ہی طہر میں دو یا تین طلاقیں یکبارگی دینا حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں متفرق طلاقیں دینے کا حکم دیا ہے اس لیے کہ اس کا ظاہر اگرچہ خبر ہے لیکن امر کے معنی میں ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی خبر کا خلاف واقع ہونا لازم آئے گا کیونکہ کبھی اکٹھے طلاقیں دے دی جاتی ہیں۔ شان نزول: ایک قول کے مطابق ایک انصاریہ عورت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ (ﷺ)! میرے خاوند نے مجھ سے کہا ہے کہ میں ہمیشہ ہر بار تجھے طلاق دے کر عدت کے قریب رجوع کر لیا کروں گا (اس طرح میں تجھے عمر بھر قید رکھوں گا نہ آزاد کروں گا اور نہ گھر بساؤں گا) تو یہ آیت مبارکہ ”الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ“ نازل ہوئی یعنی طلاق رجعی دوبارہ تک ہے کیونکہ تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں رہتا۔ ﴿فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾

طلاق کے بعد بھلائی کی نیت سے رجوع کر کے عورت کو روک لینا اور اس کا معنی یہ ہے کہ بھلائی کی نیت سے رجوع کر کے عورتوں کو روک لینا تم پر واجب و لازم ہے ﴿أَوْ تَسْرِيَهُنَّ إِفْهَافًا يَافِسًا﴾ یا حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا اور وہ اس طرح ہے کہ خاوند اپنی بیوی سے رجوع نہ کرے یہاں تک کہ عدت ختم ہونے پر اس کی عورت طلاق بائنہ کے ذریعے اس سے جدا ہو جائے اور ایک قول یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے دے۔

شان نزول: (درج ذیل) آیت کریمہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس کی بیوی جمیلہ کے حق میں نازل ہوئی تھی کیونکہ وہ آپ سے نفرت و بغض رکھتی تھی جب کہ آپ اس سے محبت کرتے تھے اور انہوں نے اس کو اپنا ایک باغ بھی دے دیا تھا چنانچہ اس عورت نے وہ باغ واپس کر کے اس کے عوض میں خلع کر لیا (اگر عورت حق مہر یا اس کے علاوہ رقم وغیرہ خاوند کو دے کر اس کے عوض میں طلاق لے لے تو اس کو خلع کہا جاتا ہے) اور یہ اسلام میں سب سے پہلا خلع تھا ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ﴾ اے شوہرو! اے وقت کے حاکمو! کیونکہ یہی وہ حکمران ہیں کہ جب فیصلہ جات کے لیے ان کے پاس مقدمات دائر کیے جاتے ہیں تو حکمران لینے اور دینے کے لیے فیصلہ کا حکم سناتے ہیں گویا اب یہ خود لینے اور دینے والے ہیں۔

﴿أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ تم نے اپنے مال میں سے حق مہر وغیرہ کی صورت میں جو کچھ ان کو دے دیا ہے اسے واپس لینا تمہارے لیے حلال نہیں ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ مگر یہ کہ میاں بیوی جانتے ہوں کہ رضیہ زوجیت کے سبب اللہ تعالیٰ کی جو حدود ان پر لازم ہیں ان کو اس وجہ سے قائم نہیں رکھ سکیں گے کہ عورت کی طرف سے سرکشی و نافرمانی اور بد اخلاقی ظاہر ہو جائے ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ اور یہ جائز ہے کہ پہلا خطاب (مذکورہ بالا) شوہروں کو ہو اور یہ دوسرا خطاب حاکموں کو ہو یعنی اے حاکمو! اگر تمہیں یہ خوف ہو ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ کہ میاں بیوی دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو شوہر نے طلاق دینے کے عوض میں جو کچھ لیا ہے اور بیوی نے طلاق لینے کے عوض میں جو کچھ دیا ہے اس میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ﴿فِي مِمَّا افْتَدَتْ بِهِ﴾ اس میں (کوئی گناہ نہیں) جو عورت نے اپنی گلو خلاصی کے لیے خاوند کو معاوضہ دیا اور حق مہر کی صورت میں جو کچھ اس کو دیا گیا تھا اس کے بدلے میں اس نے خاوند سے طلاق خلع لے لی قاری جزہ نے ”أَلَّا أَنْ يَخَافَا“ کو مبنی للمفعول (یعنی یا کو ضمہ دے کر ”أَلَّا أَنْ يَخَافَا“ فعل مجہول) پڑھا ہے اور ”أَلَّا يُقِيمَا“ کو اس کے الف ضمیر سے بدل قرار دیا ہے اور یہ بدل الاشتمال ہے جیسے ”خَيْفَ زَيْدٌ تَرَكَهُ إِقَامَةَ حُدُودِ اللَّهِ“ میں ہے یعنی زید کو اللہ تعالیٰ کی حدود قائم نہ رکھنے سے ڈرایا گیا ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ یعنی نکاح، قسم ایلاء، طلاق اور خلع وغیرہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں ﴿فَلَا تَعْتَدُوهُنَّ﴾ پس تم مخالفت و نافرمانی کر کے ان سے تجاوز نہ کرو ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ اور جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں یعنی اپنی جانوں کو ضرور نقصان پہنچانے والے ہیں۔

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَتَّكِفَ زَوْجًا غَيْرَهُ طَمَّانٌ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَمَّانٌ أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾

پھر اگر اس نے (تیسری) طلاق اس کو دے دی تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے، پھر وہ (دوسرا خاوند) اس کو طلاق دے دے تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں اگر ان کو غالب گمان ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جن کو وہ اہل علم قوم کے لیے بیان فرماتا ہے ۰

۲۳۰۔ ﴿قَانَ طَلَّقَهَا﴾ پھر اگر خاوند اپنی عورت کو دو دفعہ طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق دے دے (جواب آگے آ رہا ہے) لیکن اگر تم یہ کہو کہ ہمارے نزدیک اور ایک قول کے مطابق امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک خلع بھی طلاق ہے تو یہ (تیسری نہیں) چوتھی طلاق ہوگی، میں کہتا ہوں کہ خلع طلاق بدل ہے اور وہ تیسری طلاق ہے اور یہ طلاق اسی طلاق بدل کا بیان ہے یعنی اگر خاوند اپنی عورت کو تیسری طلاق بدل (یا مطلق طلاق) دے دے تو (اس عورت کا دوبارہ خاوند کے لیے) حلال ہونے کا حکم اس طرح ہے کہ ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ تیسری طلاق کے بعد وہ عورت اپنے خاوند کے لیے حلال نہیں رہتی ﴿حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا﴾ یہاں تک کہ وہ عورت پہلے خاوند کے علاوہ دوسرے ہونے والے شوہر سے نکاح کر لے اور یہاں نکاح کی نسبت عورت کی طرف اس طرح کی گئی ہے جس طرح مرد کی طرف کی جاتی ہے جیسے ”نِكَاحٌ“ (کی نسبت میاں بیوی دونوں کی طرف کی جاتی) ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح عورت کی رضا اور اقرار سے منعقد ہوگا اور دوسرے خاوند کی عورت کے ساتھ جماع کی شرط حدیث عسیلہ کی وجہ سے لگائی ہے جیسا کہ اصول فقہ میں مشہور و معروف ہے۔^۱

اور فقہ کا قانون اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب خاوند اپنی عورت سے ایسی جدائی اختیار کر لے جس کے بعد عدامت سے خلاصی باقی نہ رہے تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہتی جب تک عقد ثانی کے ذریعے کوئی نوجوان اس کے ساتھ دخول نہ کرے اور یہ قانون اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ خاوند اپنی عورت کو طلاق مُغْلَظَہ دینے کے ارتکاب سے رک جائے ﴿قَانَ طَلَّقَهَا﴾ پھر اگر دوسرا خاوند جماع کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دے ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ تو پہلے شوہر اور اس عورت پر کوئی گناہ نہیں ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ کہ ان میں سے ہر ایک دوبارہ نکاح کے ذریعے اپنے جیون ساہمی کی طرف رجوع کر لے ﴿إِنْ كَلَّمَا أَنْ يُهَيِّمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ اگر ان کو غالب گمان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں اور یہاں ”إِنْ كَلَّمَا“ کی بجائے ”إِنْ عَلِمَا“ نہیں فرمایا کیونکہ ان کا یقین امر غیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ایسی قوم کے لیے جو ان کے لیے بیان کیا گیا ہے اس کو وہ سمجھتی ہے۔

۱۔ جس کو بخاری، مسلم اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی نقل کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رفاع قرظی کی بیوی حضور سید عالم ﷺ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میرے خاوند نے مجھے تین طلاقیں دی تھیں اور میں نے (عدت گزر جانے کے بعد) عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لیا ہے پھر اس نے اپنے دو بچے کا ایک کو نہ ہلا کر اشارے سے بتایا کہ عبد الرحمن نامرد ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا کہ گویا تو رفاع کے پاس واپس جانا چاہتی ہے مگر ایسا نہیں ہو سکتا جب تک تو اس کا شہد نہ چکے اور وہ تمہارا شہد نہ چکے لے یعنی جب تک تم جماع کے ذریعے ایک دوسرے سے لطف اندوز نہیں ہوتے اس وقت تک پہلے خاوند کے پاس واپس نہیں جاسکتی۔ تفصیل کے لیے اسی آیت کے تحت ملاحظہ فرمائیں (تفسیر روح المعانی الجزء الثانی، مظہری الجزء الثانی، ابن کثیر الجزء الثانی)۔

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۗ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ

۱۳۱

اور جب تم عورتوں کو (طلاق رجسی) دو پھر وہ اپنی عدت (کی میعاد) کو پہنچیں تو ان کو بھلائی کے ساتھ روک لویا باعزت طریقے سے ان کو چھوڑ دو اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکنا کہ تم زیادتی کرو اور جو ایسا کرتا ہے تو یقیناً اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا ہے اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ اور تم پر جو اللہ کا احسان ہے اس کو یاد کرو اور اللہ نے تم پر جو کتاب اور حکمت نازل کی ہے وہ اس کی تمہیں نصیحت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔

۲۳۱- ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں یعنی اپنی عدت کے آخری ایام تک پہنچ جائیں اور عدت کی انتہا کے قریب پہنچ جائیں کیونکہ ”اجل“ کا لفظ پوری مدت پر بھی بولا جاتا ہے اور مدت کے آخر پر بھی بولا جاتا ہے چنانچہ انسان کی پوری عمر کو بھی ”اجل“ کہا جاتا ہے جس پر (انسانی عمر کا) اہتمام ہوتا ہے۔ ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ تو انہیں تم نیکی کے ساتھ روک لویا پھر بھلائی کے ساتھ ان کو چھوڑ دو یعنی یا تو انہیں ضرر اور نقصان نہ پہنچانے کی نیت سے ان سے رجوع کر لو یا پھر انہیں بالکل چھوڑ دو یہاں تک کہ ان کی عدت ختم ہو جائے اور وہ بغیر نقصان اٹھائے آزاد ہو جائیں ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ ”ضراراً“ یا مفصولہ ہے یا حال واقع ہو رہا ہے یعنی تم اپنی عورتوں کو ضرر و نقصان پہنچانے اور دکھ اور تکلیف دینے کی غرض سے انہیں نہ روکے رکھو دراصل بات یہ تھی کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تھا اور اس کو چھوڑ دیتا تھا لیکن جب اس کی عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جاتی تھی تو پھر وہ بغیر کسی مقصد کے اس سے رجوع کر لیتا تھا تاکہ اس کی عدت لمبی ہو جائے اور ضرر و تکلیف دینے کے لیے روکنے کا یہی مطلب ہے ﴿لِّتَعْتَدُوا﴾ تاکہ تم ان پر ظلم و زیادتی کرو یا اس لیے کہ تم انہیں طلاق لینے کے لیے قندیہ دینے پر مجبور کرو ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ اور جو یہ کام کرتا ہے یعنی ضرر و تکلیف پہنچانے کی خاطر اپنی بیوی کو روکتا ہے ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ تو اس نے یقیناً اپنی جان پر ظلم کیا ہے کیونکہ اس نے ایسا کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے پیش کر دیا ہے ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ اور تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق نہ بنا لو یعنی ان کو لینے میں اور ان پر عمل کرنے میں پوری کوشش کرو اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں پوری رعایت کرو ورنہ تم نے گویا ان کو مذاق بنا لیا ہے کیونکہ جو شخص کسی کام میں کوشش نہیں کرتا تو اسے کہا جاتا ہے کہ تم نے اس کام کو تماشا اور مذاق بنا لیا ہے ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ اور تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو اور نعمت سے

اسلام اور نبوت محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام مراد ہے ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ﴾ اور اس نے تم پر جو کتاب و حکمت نازل کی ہے (اس کو یاد کرو) کتاب سے قرآن مجید اور حکمت سے سنت نبوی ﷺ مراد ہے اور اللہ تعالیٰ نے آیات کے مقابلہ میں نعمت کو ذکر کیا ہے تاکہ آیات قرآنیہ کے حقوق کو قائم کیا جائے (یعنی ان پر عمل کیا جائے) اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے ﴿يُعْظَمُ بِهِ﴾ وہ تمہیں اس (پر عمل کرنے) کی نصیحت کرتا ہے جو اس نے تم پر نازل کیا ہے اور یہ ”انزل“ کی ضمیر فاعل سے) حال واقع ہو رہا ہے ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے ساتھ اس نے تمہیں امتحان میں ڈالا ہے ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے (خصوصاً) نعمتوں کو یاد رکھنے، تقویٰ اختیار کرنے اور نصیحت وغیرہ قبول کرنے کو (خوب جانتا ہے) اور یہ وعدہ و وعید سے زیادہ بلیغ و فصیح ہے۔

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَنْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
 كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَنْزَلْنَا لَكُمْ وَأَطْهَرُ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۳۲﴾

اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو تم ان کو نئے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ دونوں شریعت کے مطابق ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور یہ تمہارے لیے زیادہ سہرا اور پاکیزہ ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ۰

۲۳۲- ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں یعنی ان کی عدت ختم ہو جائے کیونکہ دونوں کلاموں کا سیاق و سباق اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں آیتوں میں ”فَبَلَغْنَ“ سے الگ الگ معنی مراد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں اس کے بعد نکاح کا ذکر ہے اور یہ عدت کے بعد ہوتا ہے اور پہلی آیت میں رجوع کرنے کا ذکر ہے اور یہ عدت کے اندر ہوتا ہے (لہذا پہلی آیت میں ”فَبَلَغْنَ“ سے عدت کے آخر میں پہنچنا مراد ہے اور دوسری میں عدت کے اختتام تک پہنچنا مراد ہے) ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ تو تم انہیں نہ روکو ”الْعَضْلُ“ کا معنی منع کرنا اور روکنا ہے اور تنگ کرنا ہے ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ﴾ نکاح کرنے سے ﴿أَنْوَاجَهُنَّ﴾ ان کے ہونے والے شوہروں سے جو ان میں رغبت رکھتے ہیں اور ان کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں اور اس آیت مبارکہ سے اشارہ معلوم ہوا کہ نکاح عورت کی مرضی اور اس کے اقرار سے منعقد ہوگا اور اس آیت میں خطاب ان شوہروں سے ہے جو اپنی طلاق یافتہ بیوی کو عدت ختم ہونے کے بعد بھی دوسری جگہ نکاح کرنے سے زبردستی منع کرتے تھے اور ان کو ہونے والے شوہروں کے ساتھ شادی کرنے سے روکتے تھے اور ہونے والے شوہروں کو ازواج مستقبل کے اعتبار سے کہا گیا ہے یا پھر خطاب وارثوں کو ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے وارثو! تم اپنی طلاق یافتہ عورتوں کو اپنے پہلے شوہروں کی طرف رجوع کرنے سے نہ روکو اور ان کو طلاق دینے کے بعد ازواج ماضی کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔

شانِ نزول: یہ آیت کریمہ معقل بن یسار کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب اس نے اپنی بہن کو پہلے خاوند کے پاس جانے سے روک دیا تھا یہ خطاب تمام لوگوں کو ہے یعنی تمہارے درمیان کوئی روکنے والا موجود نہ ہو کیونکہ جب ان کے درمیان کوئی روکنے والا موجود ہو اور باقی سب اس پر راضی ہوں تو گویا سب لوگ روکنے والوں کے حکم میں ہوئے۔

﴿إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ﴾ جب نکاح کا پیغام دینے والے اور عورتیں راضی ہوں ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ بھلائی کے ساتھ۔ دراصل دین میں اور اخلاق و مروت میں اچھا ہونا نکاح کی شرائط میں سے ہے یا مہر مثلی اور ہم کفو کے ساتھ کیونکہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے نہ ہونے کی صورت میں وارثوں کو اعتراض کرنے اور نکاح سے روکنے کا حق پہنچتا ہے ﴿ذَلِكَ﴾ اس میں حضور نبی کریم ﷺ کو خطاب ہے یا پھر ہر شخص کو خطاب ہے ﴿يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ﴾ بالذات والیومیر الآخر یہ نصیحت ان کو کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ نصیحت صرف انہی لوگوں میں اثر کرتی ہے اور انہی کے لیے مفید ہے ﴿ذَلِكَ﴾ یعنی عورتوں کو ضرر و نقصان نہ پہنچانا اور ان کو نکاح کرنے سے نہ روکنا ﴿أَمْ لِي نَكَهَ وَأَطَهُ﴾ تمہارے لیے زیادہ سحر اور زیادہ پاکیزہ ہے یعنی یہ گناہوں کے میل کچیل سے بہتر ہے یا زیادہ سحر اور زیادہ پاکیزہ بہتر و پاکیزہ تر ہے ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ اور اللہ تعالیٰ اس میں پاکیزگی و طہارت کو خوب جانتا ہے ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ اور تم اس کو نہیں جانتے۔

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلًا لَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بَوْلُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣٣﴾

اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں یہ (حکم) اس کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتا ہے اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے دستور کے مطابق ان کا کھانا اور پہننا لازم ہے اور کسی شخص کو مکلف (ذمہ دار) نہیں بنایا جائے گا مگر اس کی طاقت کے مطابق نہ والدہ کو بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ والدہ کو بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور وارث پر بھی اسی طرح لازم ہے پھر اگر ماں باپ دونوں باہمی رضا مندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں اور اگر تم دایوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تم دستور کے مطابق طے شدہ اجرت ان کو ادا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے ○

رضاعت کا بیان

۲۳۳- ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں اور یہ خبر (يُرْضِعْنَ) ”يَتَرَبَّصْنَ“

کی طرح امر مؤکد کے معنی میں ہے اور یہ امر مستحب کے طریقے پر ہے یا پھر وجوب کے طور پر ہے کیونکہ بچہ اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ قبول نہیں کرتا یا بچہ کے لیے دودھ پلانے والی نہ ملے یا باپ اجرت دینے سے عاجز ہو یا پھر والدات سے طلاق یافتہ مائیں مراد ہیں اور بچے کے باپ پر طلاق یافتہ سابقہ بیوی کا نان و نفقہ اور لباس کا واجب ہونا صرف دودھ پلانے کی وجہ سے ہے ﴿حَوْلَيْنِ﴾ طرف ہے ﴿كَامِلَيْنِ﴾ ”تَامَيْنِ“ یعنی مائیں پورے دو سال دودھ پلائیں۔ یہ ”حَوْلَيْنِ“ کی تاکید ہے کیونکہ ”حَوْلَيْنِ“ میں چشم پوشی کی جاتی ہے (اس طرح کہ ”حَوْلَيْنِ“ یعنی دو سال بول کر پونے یا ڈیڑھ سال مراد لیا جاتا ہے) چنانچہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ”أَقَمْتُ عِنْدَ فُلَانٍ حَوْلَيْنِ“ (میں نے فلان آدمی کے پاس دو سال قیام کیا ہے) جب کہ تم نے اس آدمی کے پاس دو سال مکمل قیام نہ بھی کیا ہو ﴿لَمِنَ أُمَّرَأَاتِنِ تَتَمَّ الصَّاعَةَ﴾ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہتا ہو کیونکہ یہ کلام اس شخص کے لیے بیان کیا گیا ہے جس کی طرف یہ حکم متوجہ کیا گیا ہے اور حاصل کلام یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کا انتظام کرنا باپ پر واجب ہے ماں پر نہیں اور بچے کو دودھ پلانے کے لیے دایہ کا انتظام کرنا باپ پر لازم ہے مگر یہ کہ جب ماں از خود دودھ پلانے کے لیے آمادہ ہو اور یہ اس کے لیے مستحب ہے لیکن اس کو دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا اور جب تک بیوی یا معتدہ (عدت گزار نے والی بیوی) موجود ہوں اس وقت تک کسی اور دایہ کو اجرت پر نہیں رکھا جاسکتا ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ اور اس پر لازم ہے جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے (کہ وہ مدت رضاعت تک بچے کی ماں کو لباس و خوراک مہیا کرے) ”ة“ ضمیر اس لام کی طرف لوٹتی ہے جو ”الذی“ کے معنی میں ہے اور تقدیر عبارت یوں ہے: ”وَعَلَى الذی یولدُ لہ“ اور وہ والد ہے اور ”لہ“ فاعل ہونے کی وجہ سے محلاً مرفوع ہے جس طرح ”الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ“ میں ”عَلَيْهِمْ“ ہے (الفتح: ۷) اور والد کی بجائے ”عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ“ اس لیے کہا گیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ مائیں اپنے بچے کو صرف باپوں کے لیے جنتی ہیں کیونکہ اولاد والد کے لیے ہوتی ہے اور نسب بھی باپ کی طرف سے چلتا ہے ماں کی طرف سے نہیں اس لیے باپوں پر واجب ہے کہ وہ بچوں کی ماؤں کو خوراک اور لباس مہیا کرتے رہیں جب تک وہ ان کے بچوں کو دودھ پلاتی رہیں جس طرح دایہ کا حکم ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والد کے نام کا ذکر کیا ہے جہاں یہ معنی مراد نہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”وَإِخْشَاؤًا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا. اور ڈرو اس دن سے جس میں کوئی باپ اپنے بچے کا بدلہ نہ بنے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کا کچھ بدلا بن سکے گا“ (لقمان: ۳۳)۔ ﴿رِثَا قَهْنٌ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ان (عورتوں) کی خوراک اور لباس دستور کے مطابق (بچے کے باپ پر لازم ہے) نہ حد سے زیادہ ہو اور نہ حد سے کم، اس کی تفسیر اس کے بعد آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو کسی ایسی چیز کے ساتھ مکلف نہیں کیا جائے گا جو اس کی وسعت و طاقت میں نہ ہو اور نہ ان دونوں کو ضرر دیا جائے گا ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ کسی شخص کو اس کی طاقت اور قدرت سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا جائے گا اور تکلیف کا معنی ہے: کسی کو مشقت میں ڈالنا کہ اس کا اثر عیاں ہو جائے اور ”وُسْعَهَا“ اس لیے منصوب ہے کہ یہ ”تُكَلِّفُ“ کا دوسرا مفعول ہے نہ کہ استثناء کی بنا پر اور البتہ دونوں مفعولوں کے درمیان ”إِلَّا“ داخل کر دیا گیا ہے ﴿لَا تَضَارُّنَّ﴾ ابن کثیر مکی اور ابو عمر و بصری نے (تا پر) رفع کے ساتھ بطور جملہ خبریہ پڑھا ہے اور یہ نبی کے معنی میں ہے اور یہ مبنی للفاعل اور جنی للمفعول دونوں کا احتمال رکھتا ہے اور اصل میں ”لَا تَضَارُّرٌ“ را کے نیچے کسرہ کے ساتھ تھا یا ”تَضَارُّرٌ“ تا پر فتح کے ساتھ تھا

اور باقی قراء نے ”لَا تُضَارُّ“ فعل نہیں پڑھا ہے اور یہ دراصل ”تُضَارُّ“ تھا پہلی را کو ساکن کر کے دوسری را میں مدغم کر دیا گیا، پھر اتقائے ساکنین ہو گیا اور اتقائے ساکنین سے بچنے کے لیے دوسری را کو فتح دے دیا گیا ﴿وَالَّذِينَ يُولَدُوا﴾ یعنی والدہ اپنے بچے کے ذریعے اپنے خاوند کو دکھ نہ پہنچائے اور وہ اس طرح کہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ سختی کرے اور عدل و انصاف کے برعکس اس سے خوراک و لباس کا زیادہ مطالبہ کرے اور بچے کی دیکھ بھال میں کوتاہی کر کے اس کے دل کو پریشان کرے اور بچے کو اپنے ساتھ مانوس کر لینے کے بعد اس سے کہے کہ بچے کے لیے دایہ کا انتظام کر دیا اس طرح کے اور غلط بہانے بنائے ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُ﴾ یعنی والد اپنے بچے کے سبب اپنی عورت کو دکھ نہ پہنچائے اور وہ اس طرح کہ عورت کا لباس اور خوراک جو بچے کے والد پر واجب ہے وہ اس کو دینے سے انکار کر دے یا اس سے بچہ چھین لے جب کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہو اور یہ معنی اس وقت ہو گا جب یہ فعل بنی للمفعول ہو اور نبی کے معنی میں ہو یعنی خاوند کی طرف سے عورت کو اور عورت کی طرف سے خاوند کو بچے کے سبب دکھ اور رنج پہنچانے سے منع کیا گیا ہے یا ”تُضَارُّ“ ”تُضَرُّ“ کے معنی میں ہے اور باصلہ کی ہے یعنی ماں اپنے بچے کو نقصان نہ پہنچائے لہذا وہ اس کو خراب غذا نہ دے بلکہ اس کی غذا کا خاص خیال رکھے اور بچے کو اپنے ساتھ مانوس کر لینے کے بعد باپ کے حوالے نہ کر دے اور نہ باپ اپنے بچے کو نقصان پہنچائے اور وہ اس طرح کہ بچے کو عورت کے ہاتھ سے چھین لے یا اس کے حقوق (خوراک و لباس وغیرہ) میں کمی کر دے جس کی وجہ سے ماں بچے کے حق میں کوتاہی کرنا شروع کر دے پھر یہاں ”یُولَدُهَا“ اور ”يُولَدُهَا“ اس لیے کہا گیا ہے کہ بچے کو نقصان پہنچانے سے عورت کو منع کیا گیا ہے اس لیے بچے کی نسبت اسی کی طرف کر دی گئی ہے تاکہ اس نسبت سے بچے کا والد اس کی ماں پر مہربان ہو ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ﴾ اس کا ”وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ“ پر عطف ہے اور ان دونوں کے درمیان کی عبارت ”معروف“ کی تفسیر و تشریح ہے اور معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان جملہ معترضہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ باپ کی غیر موجودگی میں بچے کے وارث پر ﴿وَمِثْلُ ذَلِكَ﴾ اسی طرح (بچے کی ماں کے حقوق) خوراک اور لباس وغیرہ دینے واجب تھے پھر اس میں اختلاف ہے چنانچہ علامہ ابن ابی لیلیٰ کے نزدیک باپ کی غیر موجودگی میں بچے کے تمام ورثا پر باپ کی طرح حقوق واجب ہیں اور ہمارے (احناف) کے نزدیک صرف محرم رشتہ دار پر حقوق واجب ہیں سب پر نہیں کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت میں ہے: ”وَعَلَى الْوَارِثِ ذِي الرَّحْمِ الْمَحْرُومِ مِثْلُ ذَلِكَ“ یعنی محرم رشتہ دار وارث پر بچے کے باپ کی طرح (عورت کو خوراک اور لباس وغیرہ دینا واجب) ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بچے کے ماسوا نان نفقہ وغیرہ کچھ لازم نہیں ہے ﴿فَلَنْ أَمَّا آدَا﴾ یعنی پھر اگر ماں باپ دونوں چاہیں ﴿وَفَصَالًا﴾ کہ بچے کا دودھ چھڑا دیا جائے بشرطیکہ یہ ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرًا﴾ ان دونوں کی مرضی اور ان کے باہمی مشورے سے طے ہو جائے ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ تو اس معاملے میں ان پر کوئی گناہ نہیں خواہ وہ بچے کو دو سال سے زیادہ دودھ پلائیں خواہ دو سال سے کم کر دیں اور یہ وسعت و گنجائش حد مقرر کرنے کے بعد عنایت کی گئی ہے اور ”تَشَاوُرًا“ کا مطلب ہے کہ کسی کی رائے حاصل کرنا اور یہ ”شُرْتُ الْعَسَلِ“ سے بنا ہے (اور یہ اس وقت بولا جاتا ہے) جب کوئی آدمی مکھی کے چھتے سے شہد نکالتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس لیے فرمایا ہے تاکہ ماں باپ دونوں غور و فکر اور بڑے سوچ و بچار کے بعد باہمی اتفاق اور رضامندی سے دودھ چھڑانے کا عمل سرانجام دیں لہذا وہ ذات اقدس ہر قسم کے عیب سے پاک ہے جس نے بڑوں کو ادب کی تعلیم دی اور چھوٹے بچے کو یونہی ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا اور دونوں کا اتفاق معتبر و ضروری قرار دیا کیونکہ باپ کے لیے نسب اور ولایت ہے اور ماں کے لیے شفقت و عنایت ہے ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ

اَنْ تَسْتَرْضِعُوا اَوْلَادَكُمْ ﴿ اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو اور زواج کے نزدیک ”اَوْلَادَكُمْ“ اصل میں ”لَا وِلَادَكُمْ“ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ”اَسْتَرْضِعَ“ سے منقول ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے ”اَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ الصَّبِيَّ“ کہ عورت نے بچے کو دودھ پلایا اور ”اَسْتَرْضِعَتْهَا الصَّبِيَّ“ یعنی اس عورت سے بچے کو دودھ پلانے کا مطالبہ کیا گیا اور یہ دو مضمولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے اور اصل میں ”اَنْ تَسْتَرْضِعُوا الْمَرَاضِعَ اَوْلَادَكُمْ“ ہے (یعنی تم اپنی اولاد کو دودھ پلانے والیوں سے دودھ پلوانا چاہو) پھر ایک مفعول کو حذف کر دیا گیا ہے یعنی ماں کے انکار کرنے یا دودھ پلانے سے عاجز آ جانے کے وقت ماں کے علاوہ (کسی اور دودھ پلانے والی عورت سے اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہو) ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَأَلْتُمُوهُ﴾ تو تم پر کوئی گناہ نہیں بشرطیکہ جب تم دودھ پلانے والیوں کو سپرد کر دو ﴿مَّا آتَيْتُمُوهُ﴾ وہ اجرت جو ان کو دینے کے لیے تم نے طے کر لی ہے اور ابن کثیر کی قراءت میں ”آتَيْتُمْ“ (الف مقصورہ کے ساتھ) ہے (اور یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی کے ساتھ احسان کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی اسی سے ہے کہ ”كَانَ وَعَدَّةً مَّائِيًّا“ یعنی اس کا وعدہ ضرور پورا ہوگا“ (مریم: ۶۱)۔ اور اجرت کا پہلے سپرد کرنا مستحب ہے جواز کے لیے شرط نہیں ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ یہ ”سَلَّمْتُمْ“ کے متعلق ہے یعنی تم دودھ پلانے والیوں کو اجرت خوش دلی کے ساتھ دستور کے مطابق ادا کرو ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْمَلُوا اَنْ اللَّهَ يَمَّا تَعْمَلُونَ يَبْصُرُ﴾ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے یعنی تمہارے اعمال اس سے مخفی نہیں ہیں لہذا وہ تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اٰزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۳۴﴾

اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنے آپ کو چار مہینے دس دن روکے رکھیں پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر اس کام میں کوئی گرفت نہیں ہوگی جو وہ عورتیں اپنے بارے میں شریعت کے مطابق فیصلہ کریں اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے ۰

بیوہ کی عدت و نکاح اور طلاق کے مسائل

۲۳۴- ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ جب کوئی چیز مکمل اور پوری لے لی جائے تو کہا جاتا ہے: ”تَوَفَّيْتُ الشَّيْءَ“ وَاَسْتَوْفَيْتَهُ“ کہ میں نے فلاں چیز پوری پوری لے لی ہے یعنی ان کی رو میں قبض کر لی گئیں ﴿وَيَذَرُونَ اٰزْوَاجًا﴾ ”يَذَرُونَ“ یہ معنی ”يَتْرُكُونَ“ ہے یعنی وہ بیویاں چھوڑ جائیں ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ﴾ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں یعنی تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں ان کی بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں یعنی اپنی عدت پوری کریں یا اس کا معنی یہ ہے کہ ”يَتَرَبَّصْنَ بِعَدَّتِهِنَّ بِاَنْفُسِهِنَّ“ یعنی وہ شوہروں کے مرنے کے بعد (عدت پوری کرنے کے لیے) اپنے آپ کو روکے رکھیں پھر ”بِعَدَّتِهِنَّ“ کو محذوف کر دیا گیا کیونکہ یہ بات معلوم ہے (کہ عدت گزارنے کے لیے رکنا شوہروں کے مرنے کے بعد ہوتا ہے) باقی اس کو مقدر ماننے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب خبر جملہ واقع ہو رہی ہو (جیسے یہاں خبر جملہ واقع ہو رہی ہے) تو اس وقت خبر میں ایسی ضمیر کا ہونا واجب ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو۔ مفصل کی قراءت میں (يَتَوَفَّوْنَ) یا پر فتح ہے یعنی ان کی

عمریں پوری ہو گئیں اور وہ فوت ہو گئے ﴿ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ یعنی ”وَعَشْرَ لَيَالٍ“ (دس راتیں) اور ایام (یعنی دن) راتوں کے تابع ہوتے ہیں (کیونکہ مہینے کا آغاز چاند رات سے ہوتا ہے اس لیے اہل عرب کے نزدیک تاریخ کا اعتبار راتوں سے ہوتا ہے) اور اس میں ایام کا اعتبار کرتے ہوئے تمیز نہ کر استعمال نہیں کی جاتی جیسے کہا جاتا ہے: ”صُنْتُ شَهْرًا“ میں نے مہینے بھر روزے رکھے، اگر ”ایام“ کا ذکر کر دیا جاتا تو یہ اہل عرب کے کلام سے خارج ہو جاتا ﴿ فَاِذَا ابْلَغْتُمْ اَجَلَهُنَّ ﴾ پھر جب ان کی عدت ختم ہو جائے ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ تو اے پیشوایان قوم اور حکام بالا تم پر کوئی گناہ نہیں ﴿ فِيمَا فَعَلْتُمْ فِي اَنْفُسِهِنَّ ﴾ جو وہ اپنے بارے میں پیغام نکاح وصول کرنے کے متعلق کریں ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ ایسے احسن طریقے سے جو روح شریعت کے خلاف نہ ہو اور شریعت اس کا انکار نہ کرے ﴿ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر و باطن کے ہر عمل کو خوب جانتا ہے اور وہ ہر دم تمہارے دلوں کی خفیہ کیفیات سے آگاہ رہتا ہے۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ اَوْ اَكْنُتُمْ فِي
 اَنْفُسِكُمْ طَعِمَ اللّٰهُ اَنْتُمْ سَتَدُكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّا
 اَنْ تَقُولُوْا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَّلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ
 الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ط وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ
 وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۳۵﴾

اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشارے سے نکاح کا پیغام دو یا تم اپنے دلوں میں چھپا رکھو اللہ کو معلوم ہے (کہ عدت کے بعد) تم عنقریب ان کا ذکر کرو گے لیکن تم ان سے خفیہ وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ شریعت کے مطابق ان سے بات کرو اور تم (ان سے) عقد نکاح کا پختہ ارادہ نہ کر لو یہاں تک کہ عدت ختم ہو جائے اور یقین رکھو کہ اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے پس تم اس سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد بردبار ہے O

۲۳۵- ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشاروں اور کنایوں سے (بیوہ) عورتوں کو نکاح کا پیغام دو۔ دراصل ”خُطْبَةُ“ کا معنی (جب کہ خاکے نیچے زیر ہو) نکاح کا مطالبہ کرنا ہے اور تعریض کا معنی ہے کہ نکاح کا ارادہ رکھنے والا شخص عورت سے کہے کہ تم بڑی خوبصورت اور نیک سیرت ہو اور میری غرض بھی یہی ہے کہ میں کسی خوبصورت اور نیک عورت سے شادی کر لوں اور اسی قسم کا کلام بولے جس سے اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ ظاہر ہو جائے تاکہ اگر وہ عورت اس میں رغبت رکھتی ہے تو اپنے آپ کو اس کے لیے روکے رکھے اور انتظار کرے (اور عدت کے بعد کسی اور آدمی سے نکاح کا وعدہ نہ کر لے) لیکن جب تک عدت گزر نہیں جاتی اس کو صراحت کے ساتھ نکاح کا پیغام نہ دے لہذا اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور کنایہ اور تعریض میں فرق یہ ہے کہ کنایہ میں اشارے سے بات کی جاتی ہے اور اپنے مطلب کو ایسے الفاظ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے جو اس مطلب و معنی کے لیے وضع نہیں کیے گئے اور تعریض میں کسی شے کا مطلب ایسے طریقے سے بیان کرنا کہ اس میں مطلب کے علاوہ کوئی دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہو یعنی ذو معانی الفاظ استعمال کرنا جیسے کوئی ضرورت مند کسی دولت مند سے کہتا ہے کہ میں

تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں سلام پیش کروں اور تمہارے روئے مبارک کی زیارت کروں اس لیے اہل عرب کا مقولہ ہے کہ میرا تمہیں سلام کرنا مراد مانگنے کے لیے تمہیں کافی ہے تو گویا کلام کو ایسی غرض کی طرف لوٹانا جس پر وہ دلالت کر سکے ﴿أَذَانَكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ یا تم اسے چھپائے رکھو اور اپنے دلوں میں مخفی رکھو سو تم اپنی زبانوں پر اس کا تذکرہ نہ کرو نہ اشاروں سے اور نہ صراحت و ضاحت سے ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم ضرور ان کے سامنے تذکرہ کرو گے اور تم ان میں رغبت رکھنے کی وجہ سے ان سے بات چیت کرنے سے باز نہیں آؤ گے سو تم ان سے ذکر کرو ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ اور لیکن تم ان سے خفیہ وعدے نہ کرو اور ان سے جماع کا ذکر نہ کرو کیونکہ یہ انہیں چیزوں میں سے ہے جن کو چھپایا جاتا ہے یعنی عدت کے اندر تم ان سے یہ نہ کہو کہ میں اس عمل (یعنی جماع کرنے) پر پوری طرح قدرت و طاقت رکھتا ہوں ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ مگر یہ کہ تم قانون شریعت کے مطابق بات کرو اور وہ اس طرح کہ تم ان سے اشاروں اور کنایوں میں نکاح کی پیش کش کرو اور صراحت کے ساتھ کوئی بات نہ کرو اور حرف ”إِلَّا“ ”لَا تُوَاعِدُوهُنَّ“ کے ساتھ متعلق ہے یعنی عدت والی عورتوں سے وعدہ ہرگز نہ لو البتہ ایسا وعدہ لے سکتے ہو جو شریعت میں معروف ہو اور اس میں کسی قسم کی برائی نہ ہو ﴿وَلَا تَعْرِضُوا عَقْدًا الْبِكَاحِ﴾ اور تم نکاح کا پختہ ارادہ نہ کر لو یہ ”عَزَمَ الْأَمْرَ“ سے بنا ہے جب کسی کام کو کر گزرنے کا پختہ ارادہ کر لیا جائے یہاں عقد نکاح سے منع کرنے کے لیے بطور مبالغہ عزم کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ عزم نفل سے پہلے ہوتا ہے تو جب عزم نکاح منع ہے تو عقد نکاح بطریق اولیٰ منع ہوگا اور اس کا معنی یہ ہے کہ تم عدت والی عورتوں سے عقد نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو یا یہ معنی ہے کہ تم نکاح کے عقد کو نہ توڑو (اس لیے کہ جب تک عورت کی عدت ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ اپنے خاوند کے عقد نکاح میں رہتی ہے) کیونکہ حقیقت میں عزم کا معنی توڑنا آتا ہے اور درج ذیل حدیث اسی معنی میں ہے: ”لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ“ اور دوسری روایت میں ”لَمْ يَسِبِ الصِّيَامَ“ ہے یعنی جس نے رات کو روزہ رکھنے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ (کامل) نہیں ہے یعنی (آیت کا مطلب یہ ہوا کہ تم عقد نکاح پر (نکاح کا) پختہ ارادہ نہ کرو ﴿حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ یہاں تک کہ اس کی عدت ختم ہو جائے اور عدت کو کتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی فرضیت کتاب الہی (قرآن مجید) سے ثابت ہے یعنی یہاں تک کہ وہ اتنی مدت ٹھہری رہے جتنی اس کے لیے لکھ دی گئی ہے یعنی اس کی میعاد (پوری کر لے) ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ اور یقین رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے ان پختہ ارادوں کو خوب جانتا ہے جو شرعاً ناجائز ہیں ﴿فَأَحْذَرُوا﴾ سو اس سے ڈرو اور دوران عدت عقد نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ اور یقین رکھو کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت حلیم ہے وہ تمہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرے گا۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةٌ مِّمَّا مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرًا وَعَلَى الْمُقْتِرِ
قَدَرًا مِّمَّا عَمِلُوا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۳﴾

اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا تم نے ان کے لیے حق مہر

نیکی صدقہ و خیرات اور بخشش وغیرہ نہیں جو شوہر پر لازم نہ ہو بلکہ یہ متاع واجب ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا حکم بیان کیا ہے جس کا حق مہر مقرر کیا گیا ہو اور اس کو چھونے (یعنی ہم بستری) سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۳۳۷﴾ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قِنْتَيْنِ ﴿۳۳۸﴾

اور اگر تم نے عورتوں کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی جب کہ تم ان کا حق مہر مقرر کر چکے تھے تو تمہارے مقرر کردہ کا نصف حق مہر (ادا کرنا واجب) ہے مگر یہ کہ عورتیں از خود معاف کر دیں یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ کچھ زیادہ دے دے اور تمہارا زیادہ دے دینا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اور تم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کو نہ بھولو بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے ۰ تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور (خاص کر) درمیانی نماز کی اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو کرو ۰

۲۳۷- ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾ اور تم ان کو چھونے (یعنی جماع کرنے) سے پہلے طلاق دے دو۔ یہاں حرف ”أَنْ“ اپنے فعل کے ساتھ مل کر مصدر کی تادیل میں ہونے کی وجہ سے محلاً مجرور ہے یعنی دراصل ”مِنْ قَبْلِ مَسِّكُمْ إِيَّاهُنَّ“ ہے ﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ﴾ اور تم مقرر کر چکے ہو یہ جملہ محلاً حال واقع ہو رہا ہے ﴿لَهُنَّ فَرِيضَةٌ﴾ ان کے لیے حق مہر ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ تو جو حق مہر تم مقرر کر چکے ہو اس کا نصف ادا کرنا واجب ہے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ یہاں مطلقہ عورتیں مراد ہیں اور حرف ”أَنْ“ اپنے فعل کے ساتھ مل کر استثناء کی وجہ سے محلاً منصوب ہے گویا کہا گیا ہے کہ تم نے جو حق مہر مقرر کیا ہے اس کا نصف (یعنی آدھا) مہر ادا کرنا تم پر ہر حال میں لازم ہے مگر جس وقت وہ (مطلقہ عورتیں) اپنا حق مہر تمہیں معاف کر دیں اور مردوں کے (یعنی جمع مذکر کے فعل) ”يَعْفُونَ“ اور عورتوں کے (یعنی جمع مؤنث کے فعل) ”يَعْفُونَ“ کے درمیان فرق یہ ہے کہ پہلے میں واو ”هُنَّ“ ضمیر کی ہے اور نون رفع کی علامت ہے جب کہ دوسرے فعل میں واو لام کلمہ کی ہے (کیونکہ یہ ”عَفَوْ“ سے بنا ہے اس لیے یہ فعل ناقص واوی ہے) اور اس میں نون ”هُنَّ“ ضمیر کی ہے اور یہ فعل مبنی ہے اس میں کسی عامل کے عمل کا کوئی اثر نہیں ہوتا (اس لیے اس میں نون ضمیر باقی ہے جب کہ فعل مذکر میں نون علامت رفع ”أَنْ“ ناصبہ کی وجہ سے ساقط ہو گئی ہے) ﴿أَوْ يَعْفُوا﴾ اس کے محل پر عطف ہے (اس لیے منصوب ہے مطلب یہ ہے: یا شوہر زیادہ دے دے ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اور وہ شوہر ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہی تفسیر بیان کی ہے۔ حضرت سعید بن جبیرؓ حضرت شریحؓ حضرت مجاہدؓ حضرت امام ابو حنیفہؒ اور حضرت امام شافعیؒ کا جدید قول بھی یہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور یہ اس لیے کہ طلاق مرد کے ہاتھ میں ہے تو نکاح کے عقد کی بقا بھی اس کے ہاتھ میں رہے گی اور معنی یہ ہے کہ شریعت میں نصف مہر

واجب ہے مگر یہ کہ عورت سارا مہر معاف کر دے یا خاوند احسان کے طور پر پورا حق مہر ادا کر دے اور امام مالک اور امام شافعی کے قدیم قول کے مطابق اس سے خاوند کی بجائے وارث مراد ہے۔ ہم (احناف اس کے جواب میں) کہتے ہیں کہ وہ (وارث) تو بیٹی کی بخشیش کا مالک نہیں بن سکتا تو اس کو وارث پر کیسے محمول کیا جاسکتا ہے ﴿وَأَنْ تَعْفُوا﴾ یہ مبتدا ہے اس کی خبر ﴿اقْرَبِ لِلتَّقْوَى﴾ ہے اور یہ شوہروں اور بیویوں کو خطاب بطور تغلیب کے ہے۔ زجاج نے یہی ذکر کیا ہے یعنی کل حق مہر دے کر خاوند کا معاف کرنا اس کے لیے بہتر ہے اور کل حق مہر چھوڑ کر بیوی کا معاف کر دینا اس کے اپنے حق میں بہتر ہے یا پھر خاوند کے لیے بہتر ہے ﴿وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ اور تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا نہ بھولو ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے سو وہ تمہیں تمہارے احسانات اور نیکیوں پر جزا عطا فرمائے گا۔

۲۳۸- ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ تمام نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں تمام ارکان و شرائط کے ساتھ پوری پابندی سے ہمیشہ ادا کرتے رہو ﴿وَالصَّلَاةَ الْوُسْطَى﴾ تمام نمازوں کے درمیان والی نماز یعنی سب سے بڑی فضیلت والی نماز کیونکہ اہل عرب ”أَفْضَلُ“ کے لیے ”أَوْسَطُ“ کا لفظ بولتے ہیں اور اس نماز کو الگ اور تمام نمازوں پر عطف کر کے اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ نماز فضیلت میں سب سے منفرد و ممتاز ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صلوٰۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے اور جمہور بھی اسی پر متفق ہیں کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا کہ ”شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ نَارًا“ یعنی کفار نے ہمیں درمیانی نماز نماز عصر سے دور رکھا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: بلاشبہ یہ وہی نماز ہے جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے (جہاد کے گھوڑوں کی دیکھ بھال میں مشغول ہو کر کچھ دیر کے لیے) توجہ پھیر لی تھی اور حضرت حفصہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے مصحف میں ہے ”وَالصَّلَاةَ الْوُسْطَى صَلَاةَ الْعَصْرِ“ درمیانی نماز عصر کی نماز ہے اور اس لیے بھی کہ یہ نماز رات کی دو نمازوں اور دن کی دو نمازوں کے درمیان واقع ہے اور اس کی فضیلت و اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے وقت میں لوگ کاروبار زندگی اور تجارت میں مشغول ہوتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ ظہر کی نماز مراد ہے کیونکہ یہ دن کے درمیان میں واقع ہے یا پھر فجر کی نماز مراد ہے کیونکہ یہ دن کی نمازوں اور رات کی نمازوں کے درمیان واقع ہے یا مغرب کی نماز مراد ہے کیونکہ یہ چار رکعت اور دو رکعت نمازوں کے درمیان واقع ہے (جب کہ عشاء کی نماز تین اور دو رکعت نمازوں کے درمیان اور فجر کی نماز چار چار رکعت نمازوں کے درمیان اور عصر کی نماز چار اور تین رکعت نمازوں کے درمیان واقع ہے البتہ ظہر کی نماز بھی چار اور دو رکعت نمازوں کے درمیان واقع ہے) اور اس لیے بھی کہ مغرب کی نماز سری نمازوں (ظہر و عصر) اور جہری نمازوں (عشاء و فجر) کے درمیان واقع ہے یا عشاء کی نماز مراد ہے کیونکہ دو طاق نمازوں (مغرب کی تین رکعت نماز اور وتر کی تین رکعت نماز واجب) کے درمیان واقع ہے یا یہ نماز شب قدر کی طرح متعین نہیں ہے تاکہ مسلمان تمام نمازوں کی حفاظت کیا کریں ﴿وَكُونُوا لِلَّهِ﴾ اور تم نماز میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو کرو ﴿فَلْيَتَذَكَّرُوا﴾ یہ حال واقع ہو رہا ہے یعنی تم فرماں بردار ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر عاجزی کے ساتھ متوجہ رہو یا تم اپنے قیام میں صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور قنوت کا مطلب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہو کر یاد کرو یا اپنے قیام کو دراز کرو۔

۱ بخاری کتاب الجہاد باب ۹۸، مسلم کتاب المساجد رقم الحدیث: ۲۰۲-۲۰۶، ترمذی کتاب تفسیر البقرہ باب ۳۱، نسائی کتاب الصلوٰۃ باب

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۲۳۹﴾ وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَوَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِنَا مِن مَّعْرُوفٍ ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۴۰﴾ وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالمَعْرُوفِ ط حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿۲۴۱﴾

پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار (جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ لیا کرو) پھر جب تم حالت امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے ○ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ (مرنے سے پہلے) اپنی بیویوں کے لیے گھر سے نکالے بغیر سال بھر تک نان نفقہ دینے کی وصیت کر جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملہ میں دستور کے مطابق کیا اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے ○ اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق نان نفقہ ہے جو خوف خدا رکھنے والوں پر واجب ہے ○

۲۳۹- ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ پھر اگر تمہیں دشمن وغیرہ کا ڈر ہو ﴿فَرِجَالًا﴾ یہ حال ہے یعنی تم پیادہ ہو کر نماز ادا کرو اور یہ ”رَاجِلٌ“ کی جمع ہے جیسے قائم کی جمع قیام بھی آتی ہے ﴿أَوْ رُكْبَانًا﴾ یا اکیلے اشارے کے ساتھ سوار ہو کر (نماز پڑھو) اور اس سے قبلہ رخ ہونے کا حکم ساقط ہو جائے گا ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ پھر جس وقت تم سے خوف و ڈر زائل ہو جائے ﴿فَإِذَا كُرُوا﴾ تو تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور امن و سکون کے ساتھ نماز پڑھو ﴿كَمَا عَلَّمَكُم﴾ یعنی تم اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرنا جس طرح اس نے تمہیں تعلیم دی ہے ﴿مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ جو کچھ تم نہیں جانتے تھے کہ حالت خوف و ڈر میں اور حالت امن و سکون میں نماز کس طرح ادا کرنی ہے۔

۲۴۰- ﴿وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ اور تم میں سے جو لوگ مر جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں۔ ابن عمر شامی ابو عمرو حمزہ اور امام حفص نے ”وَصِيَّةٌ“ کو منصوب پڑھا ہے یعنی زواج کے نزدیک ”فَلْيُوصُوا وَصِيَّةً“ ہے پس وہ ضرور وصیت کر جائیں۔ ان کے علاوہ باقی قاریوں نے رفع کے ساتھ پڑھا ہے یعنی ”فَعَلَيْهِمْ وَصِيَّةٌ“ تو ان پر وصیت کرنا لازم ہے ﴿مَّتَاعًا﴾ ”وَصِيَّةٌ“ کی وجہ سے منصوب ہے کیونکہ وہ مصدر ہے (جو فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے) یا تقدیر عبارت یوں ہے: ”مَتَّعُوهُنَّ مَّتَاعًا“ انہیں نان نفقہ کا سامان دے کر نفع پہنچاؤ ﴿إِلَى الْحَوْلِ﴾ ایک سال تک یہ ”مَّتَاعًا“ کی صفت ہے ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ گھر سے نکالے بغیر یہ مصدر مؤکد ہے۔ جیسے تمہارا یہ قول ہے: ”هَذَا الْقَوْلُ غَيْرَ مَا نَقُولُ“ یہ بات اس کے علاوہ ہے جو تم کہتے ہو ”یَا مَّتَاعًا“ کا بدل ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں پر فرض ہے جو اپنی بیویاں چھوڑ کر فوت ہو جائیں کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کر جائیں کہ ان کے بعد ان کی بیویوں کو ایک کامل سال تک متاع دی جائے یعنی خاوند کے ترکہ سے

ان پر خرچ کیا جائے اور ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالا جائے اور یہ وصیت کرنا اسلام کے ابتدا کی دور میں جائز تھی پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ”وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنكُمُ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا“ سے منسوخ ہو گئی اور ناسخ تلاوت کے اعتبار سے بے شک پہلے ہے لیکن نزول کے اعتبار سے بعد میں ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ“ (البقرہ: ۱۳۲) اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے ساتھ ”لَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ“ (البقرہ: ۱۳۳) ﴿فَإِنْ حَرَجْنَا﴾ پھر اگر وہ (بیوہ) عورتیں ایک سال گزر جانے کے بعد اپنے شوہروں کے گھر سے چلی جائیں ﴿فَإِنْ حَرَجْنَا﴾ فلا جتناح علیکم فی ما فعلن فی أنفسہن ﴿تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے بارے میں مناسب رویہ اختیار کریں جیسے زیب و زینت کرنا اور سوگ ترک کر کے نکاح کی کوشش کرنا اور اس کے لیے بات چیت کرنا ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ دستور کے مطابق جس سے شریعت منع نہ کرتی ہو ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ احکام جاری کرنے میں سب پر غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔

۲۴۱- ﴿وَلَمَّا طَلَّقْتَ مَتَاعًا﴾ اور عدت پوری ہونے تک طلاق یافتہ عورتوں کو نان نفقہ دینا (واجب ہے)

﴿بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا﴾ قانون شریعت کے مطابق واجب ہے ”حَقًّا“ مصدر ہونے کی بنا پر منصوب ہے ﴿عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ پر بیزار گاروں پر۔

كذٰلِكَ يبيّن الله لكم آيتہ لعلكم تعقلون ﴿۳۳﴾ ألم تر الى الذين
 خرّجوا من ديارهم وهم الؤف حذر الموت فقال لهم الله
 موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن
 اكثر الناس لا يشكرون ﴿۳۴﴾ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان
 الله سميع عليم ﴿۳۵﴾

اس طرح اللہ اپنی آیات کو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اچھی طرح سمجھ جاؤ O کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے تھے اور وہ ہزاروں تھے سو اللہ نے ان سے فرمایا: مر جاؤ پھر اللہ نے انہیں زندہ فرمایا بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے O اور (اے مسلمانو!) تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا (اور) جاننے والا O

۲۴۲- ﴿كذٰلِكَ يبيّن الله لكم آيتہ لعلكم تعقلون﴾ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ”تعقلون“ رفع کی جگہ میں واقع ہے کیونکہ یہ ”لعل“ کی خبر ہے اور اگر اس سے نان نفقہ مراد ہے تو پھر مذکورہ مطلقہ عورتوں کے علاوہ مراد ہیں اور یہ نان نفقہ بطور استحباب کے ہوگا۔

موت سے فرار جہاد انتخاب طالوت اور تبرکات کا تذکرہ

۲۴۳- ﴿ألم تر﴾ یہ خطاب اور تقریر اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ان کے قصے اور پہلے

لوگوں کے واقعات کو سن رکھا ہے اور اس سے مقصود ان کی حالت سے تعجب دلانا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ اس سے ہر اس شخص کو خطاب کیا گیا ہو جس نے یہ واقعہ نہ دیکھا ہو اور نہ ہی سنا ہو کیونکہ یہ کلام تعجب دلانے کے معنی میں ضرب المثل کے قائم مقام ہو چکا ہے ﴿إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے یعنی اپنے گاؤں سے نکل کھڑے ہوئے۔ ایک قول کے مطابق واسط کا شہر مراد ہے جس میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ یہاں سے بھاگ کر نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی پھر حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جن کو ان کے بادشاہ نے جہاد کی دعوت دی تو یہ لوگ موت کے ڈر سے وہاں سے بھاگ گئے سو اللہ تعالیٰ نے آٹھ دن تک ان پر موت طاری کر دی پھر آٹھ دن کے بعد ان کو زندہ فرمایا ﴿وَهُمُ النُّوفُ﴾ یہ جملہ حال واقع ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب ہے اور اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ وہ لوگ کئی ہزار تھے کیونکہ یہ جمع کثرت ہے (جس کا دس ہزار سے کم پر اطلاق نہیں ہوتا) اور یہ ”آلف“ کی جمع ہے ”آلف“ کی جمع نہیں ہے ﴿حَذَرُ الْمَوْتِ﴾ موت کے خوف سے (وہ بھاگ نکلے) یہ ”خروجوا“ کا مفعول لہ ہے ﴿فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مَوْتُوا﴾ پس اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا: تم سب مر جاؤ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی اور بے شک اس کو اس عبارت کے ساتھ لانے سے مقصد یہ تھا کہ یہ اس بات پر دلالت کرے کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے ارادے سے ایک آدمی کی طرح ایک ہی وقت میں مر گئے اور ان کی یہ موت غیر عادی اور غیر طبعی تھی اور اس حقیقت کے بیان کرنے میں ایک مقصد تو یہ ہے کہ جہاد کرنے کے لیے مسلمانوں میں شجاعت و بہادری کا جذبہ پیدا کیا جائے گا اور دوسرا یہ کہ موت کا آنا ضروری ہے اور اس سے بچنا ممکن نہیں ہے اور اس سے راہ فرار اختیار کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے سو بہتر یہی ہے کہ یہ موت اللہ تعالیٰ کی راہ میں آجائے ﴿ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمادیا تاکہ وہ عبرت حاصل کریں اور یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی قضا سے راہ فرار اختیار نہیں کیا جاسکتا اور یہ فعل محذوف پر معطوف ہے جس کی تقدیری عبارت یہ ہے: ”فَمَاتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ“ سو وہ سب مر گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمادیا، اور جب اللہ تعالیٰ کے فرمان: ”فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مَوْتُوا“ کا معنی ہے: ”فَمَاتُوا“ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، تو اس کا (یعنی ”ثُمَّ أَحْيَاهُمْ“ کا) عطف بھی اس کے معنی پر ہوگا ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے کیونکہ ان کو ایسے واقعات دکھاتا ہے جن سے وہ عبرت حاصل کریں جیسا کہ اس نے ان لوگوں کو دکھایا اور جس طرح اس نے ان کا واقعہ بیان کر کے تمہیں دکھایا یا (یہ معنی ہے کہ) اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر بڑا فضل فرمایا کیونکہ ان کو زندہ فرمادیا تاکہ وہ عبرت حاصل کریں اور کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکیں ورنہ اگر وہ چاہتا تو ان کو قیامت کے دن تک مردہ رہنے دیتا ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ اور لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اور اس بات کی دلیل کہ یہ قصہ جہاد کرنے کی رغبت دلانے کے لیے بیان کیا گیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا (درج ذیل) ارشاد ہے:

۲۴۴ ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اور تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑو پس اللہ تعالیٰ نے اس اعلان اور اطلاع کرنے کے بعد کہ موت سے فرار فائدہ نہیں دے گا جہاد کرنے پر برا بیخوش کیا اور اس پر ابھارا اور یہ خطاب یا تو امت محمد مصطفیٰ ﷺ کو ہے یا ان لوگوں کو ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا تھا ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے وہ ان کی بھی سنتا ہے جو جہاد سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان کی باتیں بھی سنتا ہے جو جہاد میں سبقت کر جاتے ہیں ﴿عَلَيْهِمْ﴾ وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو لوگ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ط
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۳۵﴾

وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے قرض حسن کو کئی گنا بڑھا دے اور اللہ رزق کو گھٹاتا اور بڑھاتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے ○

۲۴۵- ﴿مَنْ﴾ یہ ”مَنْ“ استفہامیہ (یعنی سوالیہ) ہے اور رفع کے محل میں واقع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے (اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے) ﴿ذَا﴾ یہ ”مَنْ“ کی خبر ہے ﴿الَّذِي﴾ یہ ”ذَا“ کی صفت ہے یا اس سے بدل واقع ہو رہا ہے ﴿يُقْرِضُ اللَّهَ﴾ یہ ”الَّذِي“ کا صلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جائے اس کو قرض کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ قرض کے بعد اس کے عوض میں اس کے مثل پر قبضہ کیا جاتا ہے اور اس کو قرض اس لیے کہا گیا ہے کہ قرض دینے والا اپنے مال میں سے کچھ حصہ کاٹ کر قرض لینے والے کو دیتا ہے اور قرض کا معنی بھی کاٹنا ہے اور اسی سے ”الْمُقْرَضُ“ اور ”قَرْضُ الْفَارِ“ اور ”الْإِنْقِرَاضُ“ بنا ہے (مقراض کا معنی ہے: کاٹنے کا آلہ یعنی چھری چاقو اور قینچی یا اس کا پھل اور ”قَرْضُ الْفَارِ“ کا معنی ہے چوہے کا کاٹنا جیسے کہا جاتا ہے: ”قَرْضُ الْفَارِ الثَّوْبِ“ یعنی چوہے نے کپڑے کو کاٹ دیا، اور ”إِنْقِرَاضُ“ کا معنی ہے: کٹ جانا اور ختم ہو جانا) پس اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ ان کا مال اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے اور ہرگز ضائع نہیں ہوگا اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے پر ان کو ضرور ہر حال میں جزائے خیر عطا فرمائے گا ﴿قَرْضًا حَسَنًا﴾ خوش دلی کے ساتھ حلال و طیب مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور اس سے جہاد کے لیے مال خرچ کرنا مراد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس میں مال و دولت کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے (اس آیت مبارکہ میں) صدقہ دینے کی ترغیب دی تاکہ جہاد کے اسباب تیار کیے جاسکیں ﴿فَيُضِعْفُهُ لَهُ﴾ عاصم نے اس کو استفہام کے جواب ہونے پر منصوب پڑھا ہے اور ابو عمرو و نافع مدنی حمزہ اور علی کسایی نے ”يُقْرِضُ“ پر عطف کر کے اس کو مرفوع پڑھا ہے یا یہ الگ نیا جملہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر عنایت فرمائے گا اور ابن عامر شامی نے ”فَيُضِعْفُهُ“ (یعنی تشدید کے ساتھ باب تفعیل سے منصوب) پڑھا ہے اور ابن کثیر کی نے ”فَيُضِعْفُهُ“ (یعنی تشدید کے ساتھ مرفوع) پڑھا ہے ﴿أَضْعَافًا﴾ مصدر کی جگہ میں واقع ہے جس کا معنی کئی گنا بڑھانا ہے ﴿كَثِيرَةً﴾ زیادہ دینا اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک کے عوض میں سات سو عطا فرمائے گا ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ﴾ اور اللہ تعالیٰ (کبھی) اپنے بندوں پر رزق تنگ کر دیتا ہے اور (کبھی) ان پر کشادہ کر دیتا ہے لہذا جب اس نے تمہیں رزق میں وسعت دی تو تم اس کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لو تاکہ وہ تمہاری خوشحالی کو تنگی میں تبدیل نہ کر دے، حجازی عاصم اور علی نے ”وَيَبْصُطُ“ (صاد کے ساتھ پڑھا ہے) ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر وہ تمہیں تمہارے آگے بھیجے گئے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّنَا أَلَمْ نَأْتِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَهُ هَلْ عَسَيْتُمْ

إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ
عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۳۳﴾

کیا تم نے موسیٰ (کی وفات) کے بعد بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، پیغمبر نے فرمایا: کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم نہیں لڑو گے انہوں نے کہا: ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہیں لڑیں گے حالانکہ ہمیں اپنے وطن اور اپنے اہل و عیال سے نکال دیا گیا ہے پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو سوائے چند لوگوں کے باقی سب نے منہ پھیر لیا اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے ۰

۲۴۶ ﴿الَّذِي تَوَلَّى الْوَالِدِ﴾ کیا تم نے (بنی اسرائیل میں سے ان کی) جماعت کی طرف نہیں دیکھا اور ”مَلَا“ کا

معنی ہے: برگزیدہ اور معزز گروہ کیونکہ یہ لوگ دلوں کو جلالت و عظمت سے اور آنکھوں کو ہیبت و رعب سے بھر دیتے ہیں۔

﴿مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ ”مِنْ“ جمعیہ ہے ﴿مِنْ بَعْدِ مُوسَى﴾ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے

بعد اور حرف ”مِنْ“ ابتدائے غایت کے لیے ہے ﴿إِذْ قَالُوا﴾ ”حِينَ قَالُوا“ یعنی جب بنی اسرائیلیوں نے کہا: ﴿لِنَبِيِّ

لَهُمْ﴾ اپنے پیغمبر سے اور وہ حضرت شمعون یا یوشع یا اشموئیل ہیں ﴿ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا﴾ آپ جہاد کرنے کے لیے ہمارے

ساتھ ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم جنگ کی تدبیر میں اس کے مشورے سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے حکم پر عمل کریں

﴿نُقَاتِلْ﴾ ہم لڑیں۔ نون کے ساتھ (فعل مضارع جمع متکلم) ہے اور اس کے آخر میں جزم جواب ہونے کی وجہ سے

ہے ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ ”نُقَاتِلْ“ کا جملہ ہے ﴿قَالَ﴾ نبی نے فرمایا: ﴿هَلْ عَسَيْتُمْ﴾

قاری نافع مدنی نے ”عَسَيْتُمْ“ (سین مفتوح کے ساتھ پڑھا ہے) جیسے (قرآن مجید میں) ہے: ﴿إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ

الْقِتَالُ﴾ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے (یاد رہے کہ یہ جملہ) ”عَسَى“ کے اسم اور اس کی خبر کے درمیان شرط فاعل ہے

اور ”عَسَى“ کی خبر ﴿أَلَّا تُقَاتِلُوا﴾ ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ (اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو) کیا قریب ہے کہ تم نہیں

لڑو گے یعنی کیا معاملہ ایسی ہوگا جیسا کہ میں اس کی توقع رکھتا ہوں کہ تم ہرگز نہیں لڑو گے اور بزودی کا مظاہرہ کرو گے

بہر حال انہوں نے ”هَلْ“ استفہامیہ داخل کر کے اس کے بارے میں سوال کر دیا جس کی ان کو توقع تھی اور انہوں نے اس سوال

سے اپنی بات کی تقریر اور اثبات کا ارادہ کیا کہ بے شک جو متوقع ہے وہ ہو کر رہے گا اور یقیناً ان کی توقع اور رائے درست اور

صحیح ہے ﴿قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں

نہیں لڑیں گے یعنی ہمارے لیے وہ کون سا داعیہ اور سبب ہے جس کی وجہ سے ہم جہاد ترک کر دیں گے اور اس میں ہماری کون

سی غرض وابستہ ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں لڑیں گے ﴿وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا﴾ حالانکہ ہمیں اپنے گھروں

اور اہل و عیال سے نکال دیا گیا ہے ”وَقَدْ“ میں واو حال کے معنی میں ہے اور یہ اس لیے کہ جالوت کی قوم مصر اور فلسطین کے

درمیان (بحر روم کے ساحل پر) رہتی تھی (جس نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے غلبہ حاصل کر لیا اور ان کے بیوی بچوں کو قیدی بنا

لیا، ان کے بادشاہوں کو قتل کر دیا) اور اس نے ان کے بادشاہوں کے چار سو چالیس شہزادوں کو گرفتار کر لیا تھا اس لیے ان کا

مقصد یہ تھا کہ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے تو اب ہمارے لیے جہاد ضروری ہو گیا ﴿فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ﴾ پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا یعنی جب ان کی درخواست و التماس قبول کر لی گئی (اور جہاد میں قیادت کرنے کے لیے ایک بادشاہ ان کے لیے مقرر کر دیا گیا تو) ﴿تَوَلَّوْا﴾ انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ﴾ مگر ان میں سے چند لوگ (اپنے عہد پر قائم رہے) اور وہ اہل بدر کی تعداد کے مطابق صرف تین سو تیرہ افراد تھے ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے اور یہ ان کے لیے وعید ہے کہ انہوں نے جہاد ترک کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا
 أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ
 سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً
 فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۴۷﴾

اور ان سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے انہوں نے کہا: اس کی بادشاہی ہم پر کس طرح ہو سکتی ہے حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں اور اس کو مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی پیغمبر نے فرمایا: بے شک اللہ نے اس کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے اور اس کو علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرمائی ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرمادیتا ہے اور اللہ بہت بڑی وسعت والا (اور) سب کچھ جاننے والا ہے ۰

۲۴۷ ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ﴾ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو (تمہارا بادشاہ) مقرر کیا ہے اور داؤد اور جالوت کی طرح یہ طالوت بھی عجمی اسم ہے اور معرفہ اور عجم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے ﴿مَلِكًا﴾ یہ طالوت سے حال ہے یعنی بادشاہ ﴿قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا﴾ انہوں نے کہا: اس کی بادشاہی ہمارے اوپر کیسے ہو سکتی ہے یعنی وہ کیسے اور کہاں سے (ہمارا بادشاہ بن گیا ہے) اور یہ اس کی بادشاہی سے انکار ہے اور اس بات پر تعجب کا اظہار ہے کہ اس کا بادشاہ ہونا بہت بعید ہے ﴿وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ﴾ حالانکہ ہم اس سے بادشاہی کے زیادہ حق دار ہیں اور داؤد حال کے معنی میں ہے ﴿وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ﴾ اور اس کو مال و دولت میں وسعت و فراخی نہیں دی گئی اور حقیقت حال یہ ہے کہ وہ بادشاہی کا مستحق نہیں ہے کیونکہ بادشاہی کے لیے اس سے زیادہ حق دار موجود ہیں اور وہ تو ایک غریب آدمی ہے جب کہ بادشاہ کے لیے مال و دولت بہت ضروری ہے جس سے اس کی حکومت مستحکم رہے گی اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ نبوت لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ مخصوص تھی اور بادشاہت یہود ابن یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ مخصوص تھی اور یہ طالوت (ان میں کسی کی اولاد میں سے نہ تھا بلکہ) بنیامین کی اولاد میں تھا اور وہ ایک غریب آدمی اور ماشکی یا موچی تھا اور ایک روایت میں ہے: جب بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے ایک بادشاہ کا مطالبہ کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان کو عصا عطا کیا گیا جس کے ساتھ آدمی کو ناپا جاتا کہ بنی اسرائیل پر کون بادشاہ ہوگا چنانچہ طالوت کے سوا عصا کے برابر کوئی شخص پورا نہ اترتا ﴿قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ﴾ اللہ کے نبی نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے

اور صاکنہ کی وجہ سے "إِصْطَفَاهُ" میں "طَا" "قَا" سے بدل کر آیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر منتخب کر لیا اور وہ تم سے زیادہ مصلحتوں کو جانتا ہے اور اس کے حکم پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا جاسکتا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کردہ نسب اور مال کی کثرت کی مصلحتوں سے زیادہ مفید و نفع بخش دو مصلحتوں کا ذکر فرمایا اور وہ ہیں علم اور جسامت میں وسعت و کشادگی چنانچہ ارشاد فرمایا: ﴿وَزَادَ كَافَّةً﴾ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت و فراخی بخشی اور "بَسْطَةَ" "زَادَ" کا دوسرا مفعول ہے ﴿بِنِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ علم اور جسم میں (وہ سب سے زیادہ ہے) کہتے ہیں کہ طالوت اپنے وقت میں تمام بنی اسرائیلیوں سے دیانت و امانت داری اور فن حرب و ضرب میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا تھا اور وہ کندھوں اور سر کے اعتبار سے تمام انسانوں سے دراز تھا اور "بَسْطَةَ" کا معنی وسعت و کشادگی اور امتداد و درازی ہے اور بادشاہ کے لیے اہل علم ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جاہل و ان پڑھ آدمی ذلیل و پست اور جلد باز و غیر مفید ہوتا ہے اور بادشاہ کے لیے دراز قد اور توانا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اس کی عظمت و وجاہت ہو اور ان کے دلوں میں ہیبت و رعب ہو ﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَةً مِّنْ يُّشَاءُ﴾ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہی عطا فرمادیتا ہے یعنی بادشاہی اسی (اللہ تعالیٰ) کی ہے جس میں کسی کو جھگڑے اور اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہی عطا کر دیتا ہے اور یہ وراثت سے نہیں ملتی اور نہ اس میں وراثت چلتی ہے (بلکہ اہلیت سے ملتی ہے) ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ یعنی جس شخص کے پاس مال و دولت کی وسعت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر فضل و کرم اور عطا و بخشش کرنے میں بڑی وسعت فرماتا ہے اور فقر و غربت کے بعد اس کو غنی و مالدار بنا دیتا ہے ﴿عَلَيْهِمْ﴾ اللہ تعالیٰ جس کو بادشاہی کے لیے منتخب کرتا ہے اس کی اہلیت کو خوب جانتا ہے پھر جس وقت بنی اسرائیل نے اپنی نبی سے طالوت کے لیے اللہ تعالیٰ کے انتخاب کی نشانی طلب کی۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ
مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ
الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۱۳۸﴾

اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا: بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی چھوڑی ہوئی باقی ماندہ کچھ چیزیں ہیں جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان دار ہو

۲۴۸- ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ﴾ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بلاشبہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا یعنی تورات شریف کا صندوق اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جنگ کرتے تو اس صندوق کو اپنے آگے آگے رکھتے جس کی برکت سے بنی اسرائیل کو اطمینان و سکون ملتا اور وہ جنگ سے فرار نہیں ہوتے تھے ﴿فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ﴾ جس میں تمہارے رب کی طرف سے اطمینان و سکون ہے ﴿وَبَقِيَّةٌ﴾ اور بچی ہوئی چیزیں ہیں اور وہ (تورات شریف کی) تختیوں کے چند ٹکڑے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور آپ کا لباس مبارک اور تورات شریف کی کچھ آیات تھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نعلین شریفیں تھیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ مبارک تھا ﴿مِّمَّا تَرَكَ آلُ هَارُونَ﴾ یعنی اس میں سے جس کو حضرت

موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام نے چھوڑا تھا اور آل کا لفظ زائد ہے ان دونوں حضرات کی تعظیم شان کے لیے استعمال کیا گیا ہے ﴿تَحْمِيلُهُ الْمَلِكَةَ﴾ یعنی اس تابوت کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس تابوت کو اوپر اٹھا لیا تھا پھر اس کو فرشتے اٹھا کر نیچے لائے اور اس وقت بنی اسرائیل اسے دیکھ رہے تھے اور یہ جملہ حال کی جگہ پر واقع ہے اور ”فِيهِ سَكِينَةٌ“ اور ”مِنْ رَبِّكُمْ“ بھی اسی طرح ہیں ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ بے شک تمہاری طرف تابوت کے لوٹ آنے میں اس بات کی نشانی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بادشاہ مقرر فرمایا ہے اگر تم تصدیق کرنے والے (ایمان دار) ہو۔

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا اللَّهَ لَكُمْ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةَ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۳۹﴾

پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر روانہ ہوا تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ ایک نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لے گا تو جس نے اس کا پانی پی لیا سو وہ میرا پیروکار نہیں اور جس نے اس کا پانی نہیں پیا تو بلاشبہ وہ میرا پیروکار ہے سوائے اس شخص کے جس نے اپنے ہاتھ سے صرف ایک چلو پانی پی لیا سو چند لوگوں کے سوا سب نے اس کا پانی پی لیا پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ مسلمان نہر کو عبور کر گئے تو (پانی پینے والے) کہنے لگے: آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں رہی (مگر) جو لوگ اللہ سے ملاقات کرنے پر یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا: بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی سی جماعت اللہ کے حکم سے بہت بڑی جماعت پر غالب آگئی اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے O

۲۴۹- ﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ﴾ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ دشمن سے جنگ کرنے کے لیے اپنے شہر سے نکلے اور ”بِالْجُنُودِ“ یعنی دریاں حالیکہ طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ شامل تھے اور وہ اسی ہزار تھے اور وہ وقت سخت گرمی کا تھا اور انہوں نے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک نہر جاری فرمادے (چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نہر جاری فرمادی تو) ﴿قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ﴾ طالوت نے کہا: بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا جیسے آزمانے والا معاملہ کرتا ہے ﴿بِنَهَرٍ﴾ ایک نہر کے ذریعے اور وہ فلسطین کی نہر ہے تاکہ جہاد کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والے مخلص اور عذرو بہانہ پیش کرنے والے غیر مخلص ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائیں ﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ﴾ سو جس نے منہ لگا کر نہر سے پیٹ بھر کر پانی پی لیا ﴿فَلَيْسَ مِنِّي﴾ پس وہ میرے پیروکاروں اور میری جماعت میں سے نہیں ہے ﴿وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ﴾ اور جس نے اس کو نہیں چکھایا ”طَعَمُ الشَّيْءِ“ سے ہے جس کا معنی

ہے: چکھنا ﴿فَاتَتْهُ مِيْنِي﴾ تو بے شک وہ میرا ہے اور نافع مدنی اور ابو عمرو نے ”یا“ کو مفتوح پڑھا ہے ﴿إِلَّا مَنِ اخْتَرَفَ﴾ مگر جس نے ایک چلو پانی پی لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس جیلے کا اپنے فرمان ”كَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي“ سے استثناء فرمایا ہے اور دوسرا جملہ (یعنی وَمَنْ لَمْ يَطْعَمَهُ فَإِنَّهُ مِنِّي) حکم میں استثناء سے مؤخر ہے مگر اس کی اہمیت کی وجہ سے مقدم کر دیا گیا ہے ﴿عُرْفَةَ بَيْدِهِ﴾ ہاتھ سے چلو بھرنا اور اہل حجاز اور ابو عمرو نے ”عُرْفَةَ“ (غین کو مفتوح) پڑھا ہے یہ معنی مصدر کے ہے اور غین پر ضمہ پڑھا جائے تو ”مَعْرُوف“ (یعنی اسم مفعول) کے معنی میں ہوگا اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہاتھ سے ایک چلو بھر کر پانی پینے کی اجازت و رخصت ہے لیکن گھنوں کے بل پانی سے منہ لگا کر پیٹ بھر کر پینے کی اجازت نہیں اور اس کی دلیل یہ ہے (کہ اللہ تعالیٰ نے ذیل میں ارشاد فرمایا: ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ﴾ یعنی انہوں نے گھنوں کے بل پانی سے منہ لگا کر خوب پیا ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ﴾ مگر ان میں سے تھوڑے لوگوں نے صرف ایک چلو بھر پانی پر اکتفا کیا اور وہ تین سو تیرہ آدمی تھے ﴿فَلَمَّا جَاؤْهُمْ﴾ یعنی جب اس نہر کو عبور کر لیا ﴿هُوَ﴾ طالوت نے ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں یعنی تھوڑے سے مسلمانوں نے ﴿قَالُوا الْإِطَاقَةُ لَنَا الْيَوْمَ﴾ یعنی پانی پینے والوں نے کہا: آج ہم میں جنگ کرنے کی قوت نہیں ﴿بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾ جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ یہ جالوت بڑا جاہر و ظالم شخص تھا عمالہ قوم سے تھا اور عسلیق بن عاد کی اولاد سے تھا اور اس کے خود میں تین سو رطل لوہا تھا ﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُّلقُوا اللّٰهَ﴾ جنہیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید تھی یعنی جن کو شہادت کا یقین تھا انہوں نے کہا: (کئی دفعہ تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں) بعض نے کہا کہ ”قَالُوا“ میں ”هُمْ“ ضمیر سے وہ بڑی جماعت مراد ہے جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا اور طالوت اور دیگر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور ”الَّذِينَ يَظُنُّونَ“ سے مراد وہ قلیل جماعت ہے جو طالوت کے ساتھ ثابت قدم رہی اور ایک روایت میں ہے کہ ایک چلو پانی ایک آدمی اور اس کی سواری کے لیے کافی ہو جاتا (اور اسی ایک چلو پانی سے اس کی اور اس کی سواری کی پیاس بجھ جاتی) اور جنہوں نے (نا فرمانی کر کے پیٹ بھر کر) پانی پی لیا تھا ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے اور ان کی پیاس پہلے سے بڑھ گئی تھی ﴿كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ﴾ ”كَمْ“ خبر یہ ہے اور مبتدا ہونے کی وجہ سے محلاً مرفوع ہے ﴿عَلَبْتُمْ﴾ اس کی خبر ہے ﴿فِتْنَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللّٰهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی مدد سے (چھوٹی جماعتیں) بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں ﴿وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰدِقِيْنَ﴾ اور اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَخْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ
ثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ
اللّٰهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَاتَّه اللّٰهُ الْمَلِكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ
مِمَّا يَشَاءُ ﴿٢٥١﴾ وَلَوْلَا دَفَعُ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بَعْضًا لَّفَسَدَتِ
الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥٢﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ
نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٣﴾

پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو انہوں نے (دعا کرتے ہوئے) کہا: اے ہمارے رب! ہم پر صبر اٹھیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے کافروں کو شکست دے دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اس کو سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور جتنا چاہا انہیں علم عطا فرمایا اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض سے بعض کا دفاع نہ کرتا تو زمین تباہ ہو جاتی لیکن اللہ تمام جہانوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جن کو ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔

۲۵۰۔ ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾ اور جب طالوت اور اس کے ساتھی جالوت اور اس کے لشکروں کو قتل کرنے کے لیے نکلے تو ﴿قَالُوا اسرنا بئنا افرغ علينا صبرا﴾ انہوں نے کہا: اے ہمارے پروردگار! دشمنانِ دین سے جنگ کرنے کے لیے ہمیں صبر عطا فرما اور ”اَفْرِغْ“ کا معنی ہے: ڈال دے ﴿وَوَدِدْتُ اخذنا مننا﴾ اور ہمارے دلوں کو تقویت دے کر اور ہمارے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال کر ہمیں ثابت قدم رکھ ﴿وَاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ اور کافر قوموں کے خلاف ہماری مدد فرما۔

۲۵۱۔ ﴿فَهَرَمُوهُمْ﴾ یعنی طالوت اور مسلمانوں نے جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دے دی ﴿يَا ذِينَ اللّٰهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ﴿وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ﴾ حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ دراصل حضرت داؤد علیہ السلام کے والد گرامی جناب ایسا اپنے دیگر چھ بیٹوں کے ساتھ طالوت کے لشکر میں شامل تھے اور حضرت داؤد ان کے ساتویں بھائی تھے اور یہ سب سے چھوٹے تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ جالوت کو حضرت داؤد ہی قتل کریں گے تو انہوں نے ان کے باپ سے مانگ لیا، پس وہ آگے اور راستے میں چلتے ہوئے تین پتھروں کے پاس سے گزرے تو ان میں سے ہر ایک پتھر نے پکار کر کہا کہ آپ ہمیں اٹھالیں اور آپ سے ہر پتھر نے کہا: بلاشبہ آپ ہمارے ذریعے ہی جالوت کو قتل کریں گے چنانچہ آپ نے ان کو اپنے کشتکول میں اٹھالیا اور وہ پتھر جالوت کو مارے اور اس کو قتل کر ڈالا اور طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد سے بیاہ دی (جس کی وجہ سے لوگ حضرت داؤد کے گرویدہ ہو گئے) پھر طالوت نے ان سے حسد کرنا شروع کر دیا اور ان کو قتل کرنا چاہا (مگر بعد میں توبہ کر لی) پھر تائب ہو کر فوت ہو گئے ﴿وَاِنَّهُ اللّٰهُ الْمَلِكُ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو سرزمینِ مقدس کے مشارق و مغارب کی سلطنت عطا فرمائی اور حضرت داؤد سے پہلے بنی اسرائیل کسی بادشاہ پر متفق نہیں ہوئے تھے ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ اور نبوت عطا فرمائی ﴿وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا آپ کو علم عطا فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زرہ سازی اور جانوروں اور پرندوں کی بولی کا علم عطا فرمایا اور اس کے علاوہ جس قدر اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ کو علم عطا فرمایا ﴿وَلَوْ اَدْفَعُ اللّٰهُ النَّاسَ﴾ [”النَّاسَ“ مفعول بہ ہے] ﴿بَعْضُهُمْ﴾ [یہ ”النَّاسَ“ سے بدل ہے، قاری نافع مدنی نے ”دَفَعَ اللّٰهُ“ کی بجائے ”دَفَاعُ اللّٰهُ“ پڑھا ہے اور ”دَفَاعُ“ ”دَفَعَ يَدْفَعُ“ یا ”دَفَاعُ يَدْفَعُ“ کا مصدر ہے] ﴿بِبَعْضِ اَفْسَادِ الْاَرْضِ﴾ یعنی اگر اللہ تعالیٰ بعض کے ذریعے بعض لوگوں کا دفاع نہ کرتا اور بعض نیکیوں کے ذریعے دوسرے بعض کا فساد نہ روکتا تو فسادی لوگ غالب آ جاتے اور زمین تباہ ہو جاتی اور اس کے فوائد یعنی کھیتی باڑی اور نسل انسانی مٹ جاتی یا یہ معنی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کے خلاف مسلمانوں کی مدد نہ کرتا تو کفار کے غالب آنے اور نیکیوں کے قتل ہو جانے اور شہروں کے برباد ہو جانے اور بندگانِ خدا کو اذیت دینے کی وجہ سے زمین تباہ ہو جاتی ﴿وَلَكِنَّ اللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَيَّ الْعَالَمِينَ﴾ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں اپنا فضل و کرم فرمایا کہ ان سے فساد کو دور کر دیا اور یہ فرمانِ معتزلہ کے خلاف مسئلہ اصل میں بہترین دلیل ہے (کہ اللہ تعالیٰ تمام جہان کی اصلاح کا ارادہ رکھتا ہے اور اس

کے کاموں میں ہزار ہا مصلحتیں ہوتی ہیں اور جہاد میں بھی یہی مصلحت ہے کہ کفار کی شرارت و سرکشی اور بغاوت سے مسلمانوں کو محفوظ رکھا جائے۔

۲۵۲- ﴿تِلْكَ﴾ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ﴿آيَاتُ اللَّهِ﴾ ہے یعنی بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگوں کے گھروں سے بھاگنے اور ان پر موت طاری کرنے پھر انہیں دوبارہ زندہ کرنے اور طالوت کو بادشاہ بنانے اور ایک بچے (حضرت داؤد) کے ہاتھ سے ایک جابر و سرکش جالوت کو قتل کرانے کے واقعات و قصص میں قدرت خدا کی عظیم نشانیاں ہیں ﴿تَتْلُوهَا﴾ سے حال ہے اس میں عامل اسم اشارہ کا معنی ہے یا ”آيَاتُ اللَّهِ“ ”تِلْكَ“ سے بدل ہے اور ”تَتْلُوهَا“ اس کی خبر ہے [﴿عَلَيْكَ بِالْحَقِّ﴾ ہم آپ پر یہ آیات و واقعات یقین کامل کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں جن میں اہل کتاب بھی شک نہیں ہے کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی اسی طرح لکھا ہے ﴿وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں تب ہی تو آپ ان کو ایسے واقعات کی خبر سناتے ہیں جب کہ آپ نے نہ اہل کتاب سے سنا ہے اور نہ ہی آپ ان کی کتاب پڑھنا جانتے ہیں۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْ كَلِمَةِ اللَّهِ
وَمَنَّا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۗ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَ وَآيَاتِنَا
بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمُ الْبَيْتُ وَلَكِن اٰخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ۗ وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ مَا اقْتُلُوْا ۗ وَلٰكِن اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝۷

یہ رسول ہیں ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا اور بعض کو بے حساب درجوں میں بلند فرمایا اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں اور ہم نے پاک روح (حضرت جبریل) سے ان کی مدد فرمائی اور اگر اللہ چاہتا تو رسولوں کے بعد آنے والے لوگ روشن معجزات آجانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے کچھ ایمان لے آئے اور ان میں سے کچھ لوگوں نے کفر اختیار کر لیا لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے ۝

رسولوں کے مراتب کا بیان

۲۵۳- ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ﴾ یہ اشارہ ان رسولوں کی طرف ہے جن کے واقعات و قصص اس سورت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام تک بیان کیے گئے یا پھر ان رسولوں کی طرف اشارہ ہے جن کا علم رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاں ثابت ہے ﴿فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر وصف نبوت و رسالت کے علاوہ دیگر خصائص و کمالات میں فضیلت و برتری عنایت کی ہے کیونکہ تمام انبیاء و رسل وصف نبوت و رسالت میں مساوی اور برابر ہیں (اور تمام کے تمام مکمل طور پر سونی صد نبی و رسول ہوئے ہیں) جس طرح تمام مؤمنین وصف ایمان میں برابر ہیں اور ایمان کے بعد اطاعت و عبادات میں مختلف ہیں (کوئی زیادہ فرماں بردار کوئی کم) پھر

اللہ تعالیٰ نے اپنے (درج ذیل) ارشاد سے اس کی وضاحت بیان فرمادی کہ ﴿مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا یعنی دراصل ”كَلَّمَ اللَّهُ“ ہے اس میں صلہ کی ضمیر عائد محذوف ہے یعنی ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت و عظمت عنایت کی ہے کہ ان سے بلا واسطہ براہ راست کلام فرمایا ہے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں ﴿وَمَا فَدَّ بَعْضُهُمْ﴾ ”بَعْضُهُمْ“ ”رَفَعَ“ کا پہلا مفعول ہے اور ﴿دَكَجِبَتْ﴾ دوسرا مفعول ہے یعنی بے شمار درجوں میں (بلند فرمایا) یا بے شمار درجوں کی طرف بلند فرمایا یعنی ان میں سے بعض کو تمام انبیائے کرام علیہم السلام پر بلند فرمایا اور فضیلت میں ان کے باہم مختلف ہونے کے باوجود وہ کثیر درجات میں ان سب سے افضل ہے اور وہ حضرت سید انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ ہیں کیونکہ آپ تمام مخلوق کی طرف رسول مبعوث ہونے کی وجہ سے ان تمام انبیائے کرام پر افضل ہیں اور اس لیے بھی کہ آپ کو ایک ہزار سے بڑھ کر ایسے کمالات و امتیازات اور معجزات و خصائص عطا فرمائے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی و رسول کو عطا نہیں فرمائے گئے اور ان سب معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے (جس کی ہر آیت مبارکہ مستقل معجزہ ہے اس طرح صرف قرآن مجید کی صورت میں آپ کے خصوصی معجزات کی تعداد ہزاروں سے بڑھ جاتی ہے) کیونکہ قرآن مجید قیامت تک باقی اور زندہ جاوید معجزہ ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام مبارک صراحت کے ساتھ لینے کی بجائے مبہم ذکر کرنے میں عظمت شان کا اظہار ہے کہ آپ کی فضیلت کا علم سب پر واضح ہے چنانچہ آپ کی فضیلت و عظمت کسی پر مشتبہ و مخفی نہیں رہ سکتی اور آپ ایسے ممتاز ہیں کہ آپ کے بارے میں کسی قسم کا التباس و اشتباہ ہو ہی نہیں سکتا اور ایک قول کے مطابق اس سے حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت ابراہیم خلیل خدا علیہما الصلوٰۃ والسلام اور ان دونوں کے علاوہ دیگر اولی العزم رسول مراد ہیں ﴿وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ﴾ اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے ہیں جیسے مردوں کو زندہ کرنا اور مادر زاد نابینا کو بینا کر دینا اور کوڑھ کے مریض کو شفا دے دینا وغیرہ وغیرہ ﴿وَإِيذْنُهُ يُرَوِّدُ الْقُدْسَ﴾ اور ہم نے ان کو پاک روح یعنی جبریل علیہ السلام یا انجیل کے ساتھ قوت دی ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَنَّا﴾ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ لڑائی نہ کرتے یعنی اختلاف نہ کرتے کیونکہ قتل و غارت کا سبب یہی اختلاف تھا ﴿الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ جو رسولوں کے بعد ہوئے ﴿مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتِ﴾ ان کے پاس واضح اور روشن ترین معجزات آ جانے کے بعد ﴿وَلَكِنْ اٰخْتَلَفُوْا﴾ اور لیکن وہ میری مشیت کے مطابق مختلف ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا اختلاف بیان کیا اور فرمایا: ﴿فِيَنَّهُمْ مَنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ﴾ تو میری مشیت سے ان میں سے بعض ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے رسولوں کے معاملات اسی نبخ پر جاری و ساری رہے یعنی ان میں سے کسی نبی کی اطاعت پر اس کی پوری امت نہ اس کی زندگی میں متفق ہوئی اور نہ اس کی وفات کے بعد بلکہ اس سے اختلاف کیا سو اس میں سے بعض لوگ ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَفْتَنَّا﴾ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ آپس میں نہ لڑتے پھر قتل کا فعل محض تاکید کے لیے دوبارہ لایا گیا ہے یعنی اگر میں چاہتا کہ وہ آپس میں نہ لڑیں تو وہ نہ لڑتے کیونکہ میری سلطنت میں ہر کام میری مشیت کے موافق ہوتا ہے اور اس سے معتزلہ کا قول باطل ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اگر وہ چاہتا کہ بنی اسرائیل آپس میں نہ لڑیں تو وہ نہ لڑتے اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو چاہا کہ وہ نہ لڑیں لیکن پھر بھی وہ لڑ پڑے ﴿وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ﴾ لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے (اس جملہ میں) اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کے لیے مشیت و ارادے کو ثابت کیا ہے اور یہی اہل سنت کا مسلک ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مَتَارَ قَتْلِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمًا لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

اے ایمان والو! اہارے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت کام آئے گی اور نہ دوستی اور نہ شفاعت کام آئے گی اور کفار ہی ظالم ہیں ○

شفاعت کی بحث آیت الکرسی کی فضیلت اور حق و باطل کی پہچان

۲۵۴ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مَتَارَ قَتْلِكُمْ﴾ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے یا یہ حکم عام ہے اور تمام صدقات واجبہ کو شامل ہے ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمًا لَا بَيْعَ فِيهِ﴾ یعنی اس دن کے آنے سے پہلے (راہ خدا میں تم خرچ کر لو) جس میں تم راہ اللہ خرچ نہ کرنے کی تلائی نہیں کر سکو گے کیونکہ اس دن خرید و فروخت نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم وہ سب کچھ خرید لو جو تم خرچ کرتے ہو ﴿وَلَا خُلَّةَ﴾ اور نہ دوستی کام آئے گی تاکہ تمہارے دوست اس (دوستی) کی بدولت تم سے درگزر کر سکیں ﴿وَلَا شَفَاعَةَ﴾ یعنی کافروں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی لیکن مؤمنین کے لیے شفاعت ہوگی یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سفارش و شفاعت نہیں ہو سکے گی ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ اور کافروں نے بروز قیامت اپنی حاجات کے لیے آگے کچھ نہ بھیج کر (اور راہ خدا) یعنی کافروں کے لیے نہ دوستی کام آئے گی اور نہ کسی کی شفاعت کام آئے گی کیونکہ اس دن تمام دوستیاں ختم ہو جائیں گی البتہ اللہ والوں کی دوستیاں کام آئیں گی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الْأَحْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ○
 پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن تمام گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے ○ (الزخرف: ۶۷)

۲ یاد رہے کہ صرف کافروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا اور نہ کافر کسی کی شفاعت کر سکیں گے لیکن مسلمانوں کی باذن اللہ شفاعت ہوگی لہذا جن آیات بینات میں شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ صرف کافروں کے لیے ہے اور جن آیات بینات میں باذن الہی شفاعت کا ثبوت مہیا کیا گیا ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ ارشاد فرمایا ہے:

(۱) مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. (البقرہ: ۲۵۵)

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کون شفاعت کر سکتا ہے۔

(۲) مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ.. (پولس: ۳)

(۳) لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ○ (مریم: ۸۷)

(۴) يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ○ (ط: ۱۰۹)

(۵) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. (سہ: ۲۳)

کوئی سفارشی نہیں ہو سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد۔
 لوگ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے مگر جس نے رحمن سے شفاعت کا عہد لے رکھا ہے ○
 اس دن کسی کی شفاعت نفع نہیں دے گی مگر جس کو رحمن نے اجازت دے دی اور اس کی بات پسند فرمائی ○
 اور اس کے پاس کسی کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر جس کے لیے وہ اجازت دے گا۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

میں مال خرچ کرنے کے بجائے زکوٰۃ ترک کر کے) اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے یا اس روز کافر ہی ظالم ہوں گے اور قاری ابن کثیر کی اور ابو عمر و بصری نے ”لَا يَبْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ“ (ان کے آخر کو بغیر توبین کے مفتوح پڑھا ہے)۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿۲۵۵﴾

اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ خود زندہ ہے (اور) دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے نہ اس کو اونگھ آتی ہے اور نہ نیند اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکتے وہ جانتا ہے جو کچھ ان (لوگوں) کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ لوگ اس کے علم میں سے حاصل نہیں کر سکتے مگر وہ خود جس قدر چاہے اور اس کی کرسی (یعنی اس کا علم) آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اور ان کی حفاظت اس کے لیے کوئی مشکل نہیں اور وہی سب سے بلند بڑی عظمت والا ہے O

۲۵۵- ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ”لا“ اپنے اسم اور خبر اور جو اس کی جگہ بدل ہوتا ہے کے ساتھ مل کر محلاً مرفوع ہے اور مبتدا

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

(۶) أَسْعَدَ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ. (صحیح بخاری ج ۲ ص ۳۰، مطبوعہ نور محمد اصح الطالبع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ کامیاب شخص وہ ہوگا جس نے خلوص دل سے کلمہ پڑھا۔

(۷) وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشْفَعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ. (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۷۵، مطبوعہ نور محمد اصح الطالبع کراچی ۱۳۷۵ھ)

(۸) يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ. (سنن ابن ماجہ ص ۳۲۰، نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

(۹) مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَحَفِظَهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَسَفَعَهُ فِي عَشْرَةِ مَنَ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ اسْتَوْجِبَ النَّارَ. (سنن ابن ماجہ ص ۱۹، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور اس پر فخر نہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: قیامت کے دن تین گروہ شفاعت کریں گے: انبیاء علماء پھر شہداء۔ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو حفظ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کے خاندان میں سے دس افراد کے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے گا جن کے لیے جہنم واجب کر دی گئی ہوگی۔

یہاں اختصار کی وجہ سے چند آیات و احادیث پر اکتفاء کیا گیا ہے۔ شفاعت کی مکمل بحث ”شرح صحیح مسلم“ جلد دوم مطبوعہ فرید بک اسٹال اردو بازار لاہور میں ملاحظہ فرمائیں نیز سورۃ مریم آیت ۸۷ کے تحت تفسیر مدارک کے حاشیہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

کی خبر ہے اور لفظ اللہ مبتدا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ﴿الْمَلٰٓئِکَةُ﴾ وہ باقی ہے اس پر کبھی نہیں آئے گی (کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے خود زندہ جاوید ہے) ﴿الْقٰیُّوْمُ﴾ وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور تمام مخلوق کی تدبیر اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے خوب نگرانی کرنے والا ہے ﴿لَا تَاْخُذُکَ سِنَةٌ﴾ اس کو اونگھ نہیں آتی ”سِنَةٌ“ ”نُعَاسٌ“ کا ہم معنی ہے اور ”نُعَاسٌ“ کا معنی ہے: مکمل نیند آنے سے پہلے دماغ پر غنودگی کا چھانا ﴿وَلَا تَکُوْمُ﴾ مفضل سے مروی ہے کہ سر میں ثقل و غنودگی کے چھانے کو ”سِنَةٌ“ اور آنکھوں میں غنودگی در آنے کو ”نُعَاسٌ“ اور دل میں غنودگی کے آجانے کو نیند کہا جاتا ہے اور یہ ”قِیُّوْمٌ“ کی تاکید ہیں (یعنی قیوم وہ ہوتا ہے جس کو نہ اونگھ آئے اور نہ نیند آئے) کیونکہ جس پر یہ چیزیں طاری ہو جائیں اس کے لیے قیوم ہونا محال و ناممکن ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ان (لوگوں) سے کہہ دو کہ میں نے اپنی قدرتِ کاملہ سے آسمانوں اور زمین کو روک رکھا ہے اگر مجھے بھی نیند یا اونگھ آ جاتی تو یہ دونوں تباہ و برباد ہو جاتے ﴿لَوْ کَانَ فِی السَّمٰوٰتِ وَآلِ الْاَرْضِ﴾ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اسی (اللہ تعالیٰ) کی ملکیت میں ہے اور سب کچھ اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے ﴿مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَکَ اِلَّا بِاِذْنِہٖ﴾ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے یعنی کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے اور یہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور اس کی کبریائی کا بیان ہے اور یہ کہ بے شک کسی کو اختیار نہیں کہ وہ قیامت کے دن کلام کر سکے مگر وہی شخص کلام کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ کلام کرنے کی اجازت دے گا اور اس جملہ میں کفار کے اس خیال کا رد ہے کہ بت ان کے لیے شفاعت کریں گے ﴿یَعْلَمُوْنَ مَا بَیْنَ اَیْدِیْہِمُ وَمَا خَلْفَہُمْ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا اور جو کچھ ان کے بعد ہوگا اور ضمیر ”مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَآلِ الْاَرْضِ“ کی طرف لوٹتی ہے کیونکہ ان میں عقلاء بھی شامل ہیں ﴿وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِنْ عِلْمِہٖ﴾ اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ اور ادراک نہیں کر سکتے اور دعا میں کہا جاتا ہے: ”اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ عَلْمَکَ فِیْنَا۔ اے اللہ ہمارے بارے میں اپنے علم کے مطابق مغفرت فرما“ یہاں ”عِلْمَکَ“ بہ معنی ”مَعْلُوْمَکَ“ ہے ﴿اِلَّا بِمَا شَآءَ﴾ مگر جس قدر وہ چاہتا ہے بتلا دیتا ہے ﴿وَسِعَ کُرْسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ وَآلِ الْاَرْضِ﴾ یعنی اس کا علم آسمانوں اور زمین پر محیط ہے اور اسی سے ”کُرْسِیُّہُ“ (کاپی) ہے کیونکہ یہ علم پر مشتمل ہوتی ہے اور علماء کو بھی اسی لیے کرسی کا لقب دیا جاتا ہے اور علم کو کرسی اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ مکان بنتا ہے اور یہ عالم کے لیے کرسی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے (درج ذیل) ارشاد کی طرح ہے: ”رَبَّنَا وَسِعْتَ کُلَّ شَیْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا۔ (البقرہ: ۷) اے ہمارے رب! تو نے رحمت اور علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے“ یا کرسی سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی مراد ہے اور بادشاہی کو کرسی کہنے کی وجہ بھی اس کا مکان ہونا ہے کیونکہ وہ بادشاہ کی کرسی ہے یا کرسی سے اس کا عرش مراد ہے۔ حضرت حسن سے اسی طرح مروی ہے یا اس سے وہ تخت مراد ہے جو عرش کے نیچے ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کسی بڑے جنگل میں لوہے کی چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو اور عرش کی فضیلت کرسی پر ایسی ہے جیسے بہت بڑے جنگل کی فضیلت لوہے کی ایک چھوٹی سی انگوٹھی پر ہوتی ہے یا کرسی سے اس کی قدرت مراد ہے اور اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ﴿وَلَا یُؤْذَکَ﴾ اور اس کو بھاری نہیں لگتی اور نہ اس پر مشکل ہے ﴿حِفْظُہُمَا﴾ آسمانوں اور زمین کی حفاظت کرنا ﴿وَهُوَ الْعَلِیُّ﴾ اور وہ اپنے ملک اور اپنی سلطنت میں بہت بلند ہے اور ﴿الْعَظِیْمُ﴾ اپنی عزت و جلالت اور بزرگی میں سب سے بڑا ہے یا ”عَلِیُّ“ کا معنی ہے کہ وہ ان تمام صفات سے بلند و بالا (اور منزہ) ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں اور ”عَظِیْمٌ“ کا معنی ہے کہ وہ ان تمام صفات کے ساتھ متصف ہے جو اس کی شان کے لائق ہیں پس یہ دونوں کمالِ توحید کی جامع ہیں اور

بلاشبہ آیۃ الکرسی میں تمام جملوں کو بغیر حرف عطف کے ترتیب دیا گیا ہے کیونکہ یہ جملے بہ طور بیان لائے گئے ہیں سو پہلے جملے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو تدبیر کے ساتھ قائم رکھنے والا ہے اور اس پر نگہبان ہے اور اس سے لمحہ بھر غافل نہیں رہتا اور دوسرے جملے میں ہے کہ زمین و آسمان کی وہ تمام چیزیں جن کی وہ تدبیر فرماتا ہے ان کا مالک ہے اور تیسرے میں اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کا بیان ہے اور چوتھے جملے میں یہ ہے کہ وہ مخلوق کے تمام احوال کو محیط ہے اور پانچویں جملے میں اس کے علم اور تمام معلومات کے ساتھ اس کے تعلق کی وسعت کا بیان ہے یا پھر اس کی جلالت اور اس کی قدر و منزلت کی عظمت کا بیان ہے اور اس آیت کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے یہاں تک کہ اس کی فضیلت میں جتنی روایات وارد ہوئی ہیں کسی اور آیت کے بارے میں وارد نہیں ہوئیں۔

فضائل آیت الکرسی

(۱) ان میں ایک وہ روایت ہے جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیۃ الکرسی کو پڑھا کرے گا اس کو موت کے سوا جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکے گی اور اس کو ہمیشہ نہیں پڑھے گا مگر صدیق یا عابد۔

(۲) اور جو شخص اپنے بستر پر لیٹتے وقت اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے پڑوسی کو اور پڑوسی کے پڑوسی کو اور اس کے ارد گرد تمام گھروں کو امن عطا فرمائے گا۔

(۳) اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ انسانوں کے سردار حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور عرب کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ ہیں اور اس پر فخر نہیں اور فارس کے سردار حضرت سلمان فارسی ہیں اور روم کے سردار حضرت صہیب ہیں اور حبشہ کے سردار حضرت بلال ہیں اور پہاڑوں کا سردار طور ہے اور دنوں کا سردار جمعۃ المبارک کا دن ہے اور تمام کلاموں کا سردار قرآن مجید ہے اور قرآن کریم کا سردار سورۃ بقرہ ہے اور سورۃ بقرہ کی سردار آیۃ الکرسی ہے۔

(۴) اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے وہاں سے تیس دن تک شیطان ہجرت کر جاتا ہے اور واپس نہیں آتا اور چالیس دن تک اس میں نہ مرد جادوگر داخل ہو سکتا ہے اور نہ عورت جادوگرنی اس میں آ سکتی ہے۔

(۵) اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص سونے کے وقت اس آیت الکرسی کو پڑھ کر سوائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجے گا جو ساری رات صبح ہونے تک اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔

(۶) اور حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا: جو شخص ان دو آیتوں کو شام کے وقت پڑھے گا تو ان آیات کی برکت سے صبح ہونے تک اس کی حفاظت کی جائے گی اور جو صبح کے وقت ان کو پڑھے گا تو ان آیات کی برکت سے شام ہونے تک اس کی حفاظت کی جائے گی اور وہ دو آیات یہ ہیں: (الف) آیۃ الکرسی (ب) حم المؤمن سے لے کر "إِيَّاهِ الْمَصِيرُ" تک (اس کو "دارمی" نے کتاب فضائل القرآن باب ۱۴ میں روایت کیا ہے) کیونکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی توحید اور تعظیم و تکریم اور اس کی صفات عظمیٰ پر مشتمل ہیں اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی مذکور نہیں (کیونکہ سب سے زیادہ ذکر اللہ تعالیٰ ہی کا کیا جاتا ہے) تو جو اس کا ذکر ہو گا وہ بھی تمام اذکار سے افضل ہو گا اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اشرف العلوم علم توحید ہے۔

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ

بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۙ لَا اِنْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ
 عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾ اَللّٰهُ وَرِثَةُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ
 وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَٰهُمْ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ
 اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾

دین میں جبر نہیں ہے بے شک نیک راہ، گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے پھر جو شخص باطل کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس نے بلاشبہ مضبوط سہارا تھا مایا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے اور اللہ سب کچھ سننے والے ہے اور اللہ مسلمانوں کا والی و مددگار ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور کافروں کے معاون شیطان ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں وہی لوگ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ○

۲۵۶- ﴿لَا اٰكْرَاهُ فِي الدِّيْنِ﴾ دین حق کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جاسکتا اور وہ دین اسلام ہے اور ایک قول کے مطابق یہ جملہ خبریہ نبی کے معنی میں ہے اور ایک روایت کے مطابق ایک انصاری کے دو بیٹے تھے جو اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو گئے اور ان کا یہ باپ ان کے پیچھے پڑ گیا اور کہا کہ اللہ کی قسم! میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تم مسلمان ہو جاؤ لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور اپنا جھگڑا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا اور انصاری نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میرے بعض افراد خانہ جہنم میں جائیں اور میں دیکھتا رہوں؟ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس انصاری نے اپنے بیٹوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جماعت نے کہا کہ یہ اسلام کے ابتدائی دور کی بات ہے پھر بعد میں جہاد کے حکم سے اس کو منسوخ کر دیا گیا تھا ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ واضح دلائل کے ذریعے ایمان کفر سے تمیز ہو گیا ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ﴾ پس جو شیطان یا بتوں کا انکار کر دے ﴿وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ﴾ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو اس نے یقیناً (مضبوط رسی کو) تھام لیا ﴿بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى﴾ مضبوط و مستحکم ﴿الْوُثْقٰى﴾ یہ ”اَوْثَقُ“ کی تانیث ہے یعنی مضبوط و محکم اور محفوظ و مامون رسی ﴿لَا اِنْفِصَامَ لَهَا﴾ یہ ایسی مضبوط رسی ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گی یہ نظر و استدلال سے معلوم چیز کی مشاہدہ و محسوس کے ساتھ تمثیل بیان کی گئی ہے تاکہ سننے والا اس کو یوں تصور کرے کہ گویا وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس طرح اس کا اعتقاد محکم ہو جائے گا اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے دین اسلام کے بارے میں اپنے اعتقاد کو بہت مضبوط و مستحکم کر لیا ہے جس میں شک و شبہ کا گزر ہرگز نہیں ہو سکتا ﴿وَاللّٰهُ سَمِيعٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ اس کے قول و اقرار کو سننے والا ہے اور ﴿عَلِيْمٌ﴾ اس کے اعتقاد کو جاننے والا ہے۔

۲۵۷- ﴿اَللّٰهُ وَرِثَةُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ولی ہے جن کا ایمان لانا اس کے ارادے میں تھا یعنی ان کا مددگار اور ان کے تمام امور و معاملات کا متولی ہے ﴿يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ﴾ ان کو کفر و گمراہی کے اندھیروں سے نکالتا ہے اور ”ظُلُمٰت“ کو جمع اس لیے لایا گیا ہے کہ اس کی مختلف اقسام ہیں ﴿اِلَى النُّوْرِ﴾ ایمان اور ہدایت کی طرف اور اس کو واحد سے اس لیے لایا گیا ہے کہ ایمان متحد ہے ﴿وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ اور جنہوں نے کفر کیا اور یہ مبتدا ہے اور جملہ اور وہ ہے ﴿اَوْلِيَٰهُمْ الطَّاغُوْتُ﴾ یہ اس کی خبر ہے (یعنی) ان کے دوست شیطان ہیں جو ﴿يُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ﴾

ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں اور ظلمات کو اس لیے جمع لایا گیا ہے کہ ”طَاغُوت“ کا لفظ جمع کے معنی میں ہے یعنی جو لوگ کفر پر قائم رہے اور اس پر اڑے رہے ان کا معاملہ اس کے برعکس ہے یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا مددگار ہے چنانچہ اگر دین کے بارے میں ان کو شک و شبہ واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما کر اور ان کو اس کے حل کرنے کی توفیق عنایت فرما کر ان کو شک و شبہ سے نکال لیتا ہے حتیٰ کہ وہ اس شبہ سے نکل کر یقین محکم کے نور تک پہنچ جاتے ہیں اور جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے ان کے دوست شیاطین ہیں جو ان کو واضح اور ظاہر وعیاں نور سے نکال کر شک و شبہ سے اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں ﴿اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ﴾ وہی لوگ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مکرم و محترم نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تعجب دلایا اور ربوبیت کا دعویٰ کرنے والے نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مناظرہ سے آپ کو تسلی دی اور فرمایا:

اَلَّذِي اِلَى الَّذِي حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِي رَبِّهٖ اَنْ اِنَّهٗ اللّٰهُ الْمَلِكُ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ
رَبِّی الَّذِیْ یُحِیْ وَیُمِیْتُ قَالَ اَنَا اُخِیْ وَاُمِیْتُ ط قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ
اللّٰهَ یَاْتِیْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِیْ
كَفَرَ وَاللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۲۵۸﴾

کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں اس بناء پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اس کو بادشاہی دی تھی جب ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس نے کہا: میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں ابراہیم نے فرمایا: بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے سو تو اس کو مغرب سے لے آ سو کافر کے ہوش اڑ گئے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا O

مناظرہ ابراہیم و نمرود اور مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات

۲۵۸- ﴿اَلَّذِي اِلَى الَّذِي حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِي رَبِّهٖ﴾ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے حضرت ابراہیم کے رب کی ربوبیت کے بارے میں ان سے مجادلہ و مقابلہ کیا اور ان سے مناظرہ کرنے لگا اور ”رَبِّهٖ“ میں ”هٗا“ ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹی ہے یا ”الَّذِي حَآجَّ“ کی طرف لوٹی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا رب ہے ﴿اِنَّ اِنَّهٗ اللّٰهُ الْمَلِكُ﴾ اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی تھی یعنی سلطنت کی عطا نے اس کو اترادیا تھا اور اس میں تکبر و غرور پیدا کر دیا تھا سو وہ اس لیے جھگڑ پڑا تھا اور یہ آیت مبارکہ مسئلہ صلح میں معتزلہ کے خلاف زبردست دلیل ہے یا اس کا معنی یہ ہے کہ اس (نمرود) نے اس وقت جھگڑا کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عنایت کی تھی ﴿اِذْ قَالَ﴾ یہ جملہ ”حَآجَّ“ کی وجہ سے منصوب ہے یا پھر ”اِنَّ اِنَّهٗ“ سے بدل ہے جب اس کو وقت کے معنی میں لیا جائے ﴿اِبْرٰهٖمَ رَبِّیْ﴾

۱۔ دراصل معتزلہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ پر واجب اور لازم ہے کہ وہ کافروں کو بادشاہی نہ دے ورنہ یہ بات بہت بُری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کسی کافر کو بادشاہی عطا فرما کر مسلمانوں پر مسلط کرنے کیونکہ یہ مسلمانوں کی مصلحت کے خلاف ہے مگر اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لینے کے لیے کافروں کو بادشاہی عطا فرماتا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ غوثی

قاری حزرہ نے اس کو (”رَبِّي“ یا ساکن کے ساتھ پڑھا ہے، مظہری) ﴿الَّذِي يُبْعَثُ﴾ گویا نمرود نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا: میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے ﴿قَالَ﴾ نمرود نے جواب میں کہا: ﴿أَنَا أَنَحِي وَأُمِّيْتُ﴾ میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں، اس کا مقصد یہ تھا کہ میں چاہوں تو قاتل کا قتل معاف کر دوں اور چاہوں تو اس کو قتل کر دوں، پھر اس لعین نے جھگڑے کے وقت یہاں پر بات ختم کر دی تھی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دلیل کا اضافہ فرمایا جس میں کمزور عقل رکھنے والے کو بھی شک و شبہ نہیں ہو سکتا چنانچہ ﴿قَالَ إِنِّي هُمُ﴾ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ پس بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو تو اس کو مغرب سے نکال دے اور یاد رہے کہ یہ ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف پھرنا نہیں جیسا کہ بعض نے خیال کیا ہے کیونکہ پہلی دلیل لازم تھی لیکن جب اس لعین نے زندہ کرنے کا ایک شخص کو چھوڑ دینے اور دوسرے کو قتل کر دینے کے ساتھ معارضہ پیش کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے طریقے کے ساتھ اس سے کلام فرمایا جس کا وہ معارضہ پیش نہ کر سکا اور یہ لوگ اہل نجوم تھے اور مغرب سے مشرق کی طرف ستاروں کا حرکت کرنا ان کو معلوم تھا اور حرکت شرقیہ جو ہمیں حرکت قمریہ محسوس ہوتی ہے وہ ایسی ہے جیسے حوض یا کنویں کا پانی چرخی پر اپنی طبعی حرکت کی سمت کے برعکس حرکت کرتا ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: بے شک میرا رب سورج کو حرکت قمری کے ساتھ اس کی طبعی حرکت کے برعکس (مشرق سے مغرب کی طرف) حرکت دیتا ہے اور تو اس کو اس کی طبعی حرکت کے موافق (مغرب سے مشرق کی طرف) حرکت دے کر دکھا اور یہ اس سے زیادہ آسان ہے ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ سو وہ کافر متحیر و مدہوش ہو گیا اور مبہوت و پریشان ہو کر رہ گیا ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا اور اہل علم حضرات نے کہا ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ سورج کو مغرب سے مشرق کی طرف نکال دے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کے ذہن سے یہ بات نکال دی تھی اور ایک قول کے مطابق اس کا جواب یہ ہے کہ نمرود صرف اپنے لیے ربوبیت کا دعوے دار تھا اور اپنے علاوہ کسی غیر کے لیے ربوبیت کو نہیں مانتا تھا (اس لیے اس نے حضرت ابراہیم سے یہ سوال نہیں کیا تھا) اور نمرود کے قول ”أَنَا أَنَحِي وَأُمِّيْتُ“ کا معنی یہ ہے کہ جس کی طرف زندہ کرنے اور مارنے کی نسبت کی جاتی ہے وہ صرف میں ہوں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اور یہ آیت مبارکہ علم کلام میں گفتگو کرنے اور اس میں مناظرہ کرنے کی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ“ اور مجادلہ و مناظرہ دو آدمیوں کے درمیان ہوتا ہے پس یہ آیت مبارکہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نمرود سے مناظرہ کیا تھا اور اگر یہ جائز نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے مناظرہ ہرگز نہ کرتے کیونکہ انبیائے کرام علیہم السلام حرام کے ارتکاب سے معصوم ہوتے ہیں اور اس لیے بھی کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم کافروں کو اللہ تعالیٰ اور اس کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت دیں اور جب ہم ان کو اس کی دعوت دیں گے تو وہ ضرور ہم سے اس بات کی دلیل طلب کریں گے اور دلائل بغیر مناظرہ نہیں دیئے جاسکتے ”شرح تاویلات“ میں اسی طرح لکھا ہے۔

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ

كُلِّبْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ
عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۗ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ
وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ ۗ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا
لَحْمًا ط فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۵۹﴾

یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی اس نے کہا: اللہ اس بستی والوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کو سو برس تک مردہ رکھا پھر اس کو زندہ کر دیا (اور) فرمایا کہ تو یہاں کتنی مدت ٹھہرا رہا؟ اس نے کہا: ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا رہا ہوں اللہ نے فرمایا: نہیں! بلکہ تو ایک سو سال تک ٹھہرا رہا پس تو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ جو ابھی تک نہ بدلیں نہ سڑیں اور تو اپنے گدھے کو دیکھ اور تاکہ ہم لوگوں کے لیے تجھے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیں اور تو اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ ہم ان کو آپس میں کس طرح جوڑتے ہیں پھر ہم ان کو گوشت پہناتے ہیں پھر جب اس پر اللہ کا اختیار واضح ہو گیا تو اس نے کہا: مجھے یقین آ گیا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۰

۲۵۹- ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ﴾ اس کا معنی ”أَوْ رَأَيْتَ مِثْلَ الَّذِي“ ہے یعنی کیا آپ نے اس شخص کی مانند دیکھا ہے؟ پھر اس کو حذف کر دیا گیا اس لیے کہ ”أَلَمْ تَرَ“ اس پر دلالت کرتا ہے کیونکہ یہ دونوں تعجب کے کلمے ہیں یا یہ لفظ پر نہیں بلکہ معنی پر محمول ہے تقدیر عبارت یوں ہے: ”أَرَأَيْتَ كَمَا الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ أَوْ كَمَا الَّذِي مَرَّ“ اور صاحب ”کشاف“ نے کہا کہ اس میں کاف حرف زائد ہے (اس کا معنی مطلوب نہیں صرف تحسین کلام کے لیے لایا گیا ہے) اور ”الَّذِي“ فرمان باری تعالیٰ ”إِلَى الَّذِي حَاجَّ“ پر معطوف ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ گاؤں سے گزرنے والا حشر و نشر اور قیامت کا منکر و کافر تھا ایک تو اس لیے کہ نظم میں نمرود کے واقعہ کے ساتھ اسی طریقہ پر اس کو ذکر کیا گیا ہے دوسرا یہ کہ اس کو کلمہ استبعاد (یعنی ایسا کلمہ جس سے کسی کام کے بعد از امکان کا اظہار ہو) کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور وہ ہے ”أَنِّي يُحْيِي“ (یعنی اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا) اور اکثریت کی رائے یہ ہے کہ گزرنے والے حضرت عزیر علیہ السلام ہیں انہوں نے چاہا کہ مردوں کو زندہ کرنے کا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھیں تاکہ بصیرت میں اضافہ ہو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا مطالبہ کیا تھا اور ”أَنِّي يُحْيِي“ طریقہ احیاء کی معرفت سے عجز کا اعتراف ہے اور زندہ کرنے والے (خدا) کی قدرت کی عظمت و بلندی کا اقرار ہے ﴿عَلَىٰ قَرْيَةٍ﴾ یہ بستی بیت المقدس کی تھی جس کو بخت نصر نے حملہ کر کے ویران و برباد کر دیا تھا اور اس بستی میں رہنے والے ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو نکال دیا تھا ﴿وَرَبِّي خَائِبٌ عَلَيَّ عَدُوٌّ شِهًا﴾ اور یہ بستی اپنی چھتوں سمیت گری پڑی تھی یا اس کی چھتیں گر گئی تھیں پھر ان پر دیواریں گر گئی تھیں اور ہر اونچی چیز کو عرش کہا جاتا ہے ﴿قَالَ أَنِّي يُحْيِي﴾ اس شخص نے کہا کہ کیسے زندہ کرے؟ یعنی ”أَنِّي“ بہ معنی ”كَيْفَ“ ہے ﴿هَذِهِ﴾ ”أَنِّي أَهْلُ هَذِهِ“ یعنی اس بستی میں رہنے والوں کو ﴿اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ فَأَمَّا اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ﴿اللہ تعالیٰ (اس بستی کے رہنے والوں کو) ان کے مر جانے کے بعد (کیسے زندہ کرے گا) تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سو سال تک (عبرت کی) موت طاری کر دی ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا﴾ پھر اللہ تعالیٰ نے (سو سال گزر جانے کے بعد دوبارہ) اس کو زندہ کر دیا ﴿قَالَ﴾ فرشتے نے اس سے کہا: ﴿كُلِّبْتُ قَالَ﴾

كَيْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ) تو کتنی دیر ٹھہرا؟ اس نے کہا: میں ایک پورا دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں گا اور یہ بات اس نے اپنے ظن اور خیال سے کہی تھی اور اس میں اجتہاد کے جواز کی دلیل ہے اور مروی ہے کہ وہ صبح چاشت کے وقت فوت ہوا تھا اور ایک سو سال کے بعد سورج کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے زندہ کیا گیا تھا سو اس نے سورج کی طرف دیکھنے سے پہلے ”یَوْمًا“ کہہ دیا تھا پھر اس نے سورج کی طرف توجہ کی اور سورج کا بقیہ وقت ملاحظہ کیا تو ”أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ“ کہہ دیا ﴿قَالَ بَلْ لَيْسَتْ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم ایک سو سال تک ٹھہرے ہو پس تم اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو۔ مروی ہے کہ کھانے میں انجیر اور انگور تھا اور پینے میں انگور کا شیرہ اور دودھ تھا چنانچہ اس نے انجیر اور انگور کو ویسے پایا جیسے وہ توڑے گئے تھے اور مشروب بھی اپنی اصل حالت میں تر و تازہ تھا ﴿لَهُ يَتَسَنَّهٗ﴾ وہ کھانا پینا بالکل نہیں بگڑا اور اس کی ”ہا“ اصلی ہے یا ”ہا“ سکتہ کی ہے اور وہ دونوں حالتوں میں ”السنة“ سے مشتق ہے کیونکہ اس کا لام کلمہ ”ہا“ ہے اس لیے کہ اس کی اصل ”سَنَهَةٌ“ ہے اور فعل ”سَانَهْتُ“ آتا ہے کہا جاتا ہے: ”سَانَهْتُ فَلَنَا أَيْ عَامَلْتُهُ سَنَةً“ یعنی میں اس کے ساتھ ایک سال تک کام کرتا رہا یا لام کلمہ ”واو“ ہے کیونکہ اس کی اصل ”سَنَوَةٌ“ ہے اور فعل ”سَانَيْتُ“ آتا ہے اور اس کا معنی ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو سو برسوں نے بھی خراب نہیں کیا اور قاری حمزہ اور قاری علی کسائی نے وصل کی حالت میں ”لَمْ يَتَسَنَّ“ ”ہا“ کے حذف کے ساتھ پڑھا ہے اور وقف کی حالت میں ”ہا“ کے اثبات کے ساتھ ”لَمْ يَتَسَنَّ“ پڑھا ہے۔ ﴿وَانظُرْ إِلَى صِمَارِكَ﴾ اور اپنے گدھے کی طرف دیکھے کہ اس کی ہڈیاں کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جدا ہو گئیں اور چورہ چورہ ہو گئیں اور دراصل ان کے پاس ایک گدھا بھی تھا جس کو انہوں نے باندھ دیا تھا پھر وہ مر گیا اور اس کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھیں یا یہ معنی ہے کہ اس کی طرف دیکھے کہ وہ اپنی جگہ میں صحیح سلامت ہے جیسے تم نے اس کو باندھا تھا اور یہ قدرت کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ہے کہ وہ گدھا بغیر چارہ اور بغیر پانی کے سو سال تک صحیح سلامت زندہ رہا جس طرح اس کا کھانا پینا تغیر و تبدیلی سے محفوظ رہا ﴿وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ﴾ اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے (اپنی قدرت کی) نشانی بنا دیں سو ہم نے یہ اس لیے کیا ہے کہ ہم موت طاری کرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کر دیں اور اس کے ساتھ کئی چیزوں کی حفاظت کریں اور ایک قول یہ ہے کہ واو کو محذوف پر معطوف کیا گیا ہے ”أَيْ لِنَتَعَبَّرَ وَ لِنَجْعَلَكَ“ یعنی تاکہ تو عبرت حاصل کر لے اور تاکہ ہم تجھے (اپنی قدرت کی نشانی) بنا دیں اور بعض نے کہا کہ آپ اپنی قوم کے پاس گدھے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور فرمایا: میں عزیز ہوں لیکن لوگوں نے آپ کو جھٹلا دیا تو آپ نے فرمایا: تورات لاؤ پھر آپ نے اس کو زبانی پڑھنا شروع کر دیا اور حضرت عزیز سے پہلے کسی نے بھی تورات کو زبانی نہیں پڑھا تھا پس تورات کی یہ زبانی تلاوت آپ کا معجزہ قرار پایا اور بعض نے کہا کہ جب آپ اپنے گھر لوٹ کر آئے تو آپ نے اپنی اولاد کو بوڑھا پایا جب کہ آپ خود جوان تھے ﴿وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ﴾ اور ہڈیوں کی طرف دیکھیے یعنی گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھیے یا ان مردوں کی ہڈیوں کی طرف دیکھیے جن کو زندہ کرنے سے آپ کو تعجب ہو رہا ہے ﴿كَيْفَ نُنشِزُهَا﴾ ہم ان کو کس طرح حرکت دیتے ہیں اور ہم ان میں سے بعض کو بعض کی طرف باہم جوڑنے کے لیے کس طرح اٹھاتے ہیں اور حجاز اور بصرہ کے قاریوں نے اس کو ”رَا“ کے ساتھ ”نُنشِرُهَا“ پڑھا ہے اور اس کا اب معنی ”نُحْيِيهَا“ ہے یعنی ہم اس کو زندہ کرتے ہیں ﴿ثُمَّ نَكْسُوهَا﴾ یعنی پھر ہم ان ہڈیوں کو پہناتے ہیں ﴿لَحْمًا﴾ گوشت (یا درہے کہ) ”لَحْمٌ“ (گوشت) کو مجازاً لباس قرار دیا گیا ہے ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ﴾ پھر جب اس پر ظاہر ہو گیا۔ اس کا فاعل مقدر ہے تقدیر عبارت یوں ہے: ”فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ یعنی پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے

تو ﴿قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ اس نے کہا: میں جانتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے پہلے جملے کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ دوسرا جملہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے جیسے عرب کا قول ہے: ”ضَرَبْتَنِي وَضَرَبْتَنِي زَيْدًا“ یعنی اس (زید) نے مجھے مارا اور میں نے زید کو مارا“ اور یہ بھی جائز ہے کہ مطلب یہ ہو کہ پھر جب اس پر وہ چیز ظاہر ہوگئی جو اس پر مشکل و مخفی تھی یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا عمل (تو اس نے کہا: مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے) قاری حمزہ اور قاری علی کسائی نے ”قَالَ أَعْلَمُ“ کو لفظ امر کے ساتھ پڑھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ تو یقین رکھ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یا اس نے خود اپنے آپ سے کہا (کہ جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے)۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ط
وَاعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ع

۲۶۰

اور جب ابراہیم نے عرض کی کہ اے میرے رب! مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اللہ نے فرمایا: کیا تمہیں یقین نہیں؟ ابراہیم نے کہا: کیوں نہیں! مجھے یقین ہے لیکن تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے اللہ نے فرمایا: سو تم چار پرندے پکڑ لو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو پھر ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دیجئے پھر ان کو بلا لیجئے وہ تمہارے پاس پاؤں کے ساتھ دوڑتے ہوئے آجائیں گے اور یقین رکھئے کہ بے شک اللہ زبردست غالب ہے (اور) بڑی حکمت والا ہے ۰

۲۶۰- ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي﴾ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب! مجھے دکھا دے اور یہاں ”أَرِنِي“، ”بَصُرْنِي“ کے معنی میں ہے ﴿كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ﴾ کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اور ”كَيْفَ“ ”نَحْيِي“ کی وجہ سے محلا منصوب ہے ﴿قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ط قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا تجھے یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم نے عرض کیا: کیوں نہیں! مجھے یقین ہے لیکن تاکہ میرے دل کو مزید اطمینان حاصل ہو جائے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ”أَوَلَمْ تُؤْمِنْ“ فرمایا حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم تمام لوگوں سے بڑھ کر ایمان میں ثابت قدم ہیں تاکہ آپ وہی جواب دیں جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سوال کرنے پر جواب دیا ہے کیونکہ اس میں سننے والوں کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے اور ”بَلَىٰ“ نفی کے بعد اثبات کا معنی دیتا ہے اور اب اس کا معنی یہ ہے کہ ہاں! میرا اس پر ایمان ہے اور مجھے یقین کامل حاصل ہے لیکن علم ضروری و بدیہی (اور علم یقین) کے ساتھ میں قلبی سکون و اطمینان کے لیے علم استدلالی (اور عین یقین) کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں نیز دلائل کے ظاہر کر دینے سے دلوں کو زیادہ سکون ملتا ہے اور بصیرت میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر علم استدلالی کے ساتھ تو مد مقابل کا شک دور کیا جاسکتا ہے بہ خلاف علم ضروری کے اور ”لام“ فعل محذوف کے متعلق ہے اور تقدیر عبارت یوں ہے: ”وَلَٰكِن سَأَلْتُ ذَٰلِكَ إِرَادَةَ طَمَئِنَةِ الْقَلْبِ“ اور لیکن میں نے یہ سوال اطمینان قلب کے ارادے سے کیا ہے ﴿قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ﴾

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: چار پرندے لے لو یعنی مور، مرغ، کوا اور کبوتر ﴿فَصْرَهُنَّ إِلَيْكَ﴾ قاری حمزہ نے اس کو "فَصْرَهُنَّ" صاد کو کسور پڑھا ہے یعنی ان سب پرندوں کو آپس میں جمع کر دو اور ان سب کو اپنے ساتھ مانوس کر لو ﴿ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا﴾ پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ان کے ٹکڑوں کو الگ الگ کر کے اپنے سامنے والی زمین کے پہاڑوں پر رکھ دو اور وہ پہاڑ چار تھے یا سات تھے اور قاری حمزہ اور قاری ابو بکر نے "جُزْءًا" (جیم اور زاکو) مضموم پڑھا ہے ﴿ثُمَّ اذْعَمْنَهُ﴾ پھر ان کو بلاؤ اور ان سے کہو: "تَعَالَيْنَ يَا ذُنُ اللّٰهِ" تم سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے پاس آ جاؤ ﴿يَا تَيْنِكَ سَعِيًّا﴾ یہ مصدر ہے اور محلا حال ہے یعنی یہ پرندے اڑتے ہوئے یا اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے تیزی کے ساتھ تیرے پاس آ جائیں گے اور باقی رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ پرندوں کو پکڑنے کے بعد انہیں اپنے ساتھ ملا لیں تاکہ آپ ان کو غور سے دیکھ لیں اور ان کی صورتوں اور شکلوں کو پہچان لیں تاکہ آپ کو پرندوں کے زندہ ہو جانے کے بعد ان کے بارے میں شبہ نہ ہو اور نہ یہ وہم ہو کہ یہ وہ نہیں کوئی اور ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ان کو ذبح کر لیں اور ان کے پر نوچ لیں اور ان کے گوشت کے ٹکڑے کر لیں اور ان کے حصے الگ الگ کر لیں اور پھر ان کے پروں اور خون اور گوشت کو آپس میں مکس کر لیں اور ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ان کے حصے پہاڑوں پر رکھ دیجئے اور ہر پہاڑ پر ہر پرندے کا ایک چوتھائی حصہ رکھا جائے، پھر بلند آواز سے پکاریں اور کہیں: "تَعَالَيْنَ يَا ذُنُ اللّٰهِ تَعَالَى" تم سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ادھر میرے پاس آ جاؤ، چنانچہ ہر حصہ اڑتا ہوا دوسرے حصے سے مل جائے گا یہاں تک کہ وہ بدن بن جائیں گے، پھر وہ اپنے سروں کے پاس آئیں اور ہر بدن اور جسم اپنے سر سے جڑ جائے گا ﴿وَاغْلَوْا۟ اَتَ اللّٰهِ عَزِيزًا﴾ اور جان لو کہ تے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے اور اس کے ارادے کو کوئی نہیں روک سکتا ﴿حَكِيمًا﴾ اپنی تدبیر میں بڑی حکمت والا ہے اور وہ جو کام کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں اپنی قدرت پر دلائل بیان کیے تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور یاد رکھو کہ جو شخص اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کو خرچ کرنے پر اجر عظیم ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْت
 سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ط
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۱﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا
 يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
 هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۲﴾

ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے سات خوشے اگائے کہ ہر خوشے میں سو (۱۰۰) دانے ہیں اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا بہت جاننے والا ہے ۰ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر انہوں نے جو کچھ خرچ کیا ہے اس پر نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ۰

راہِ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت

۲۶۱۔ ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [یہاں مضاف کو محذوف ماننا ضروری ہے ”آئی مِثْلُ نَفَقَتِهِمْ“] یعنی ان لوگوں کے خرچ کرنے کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ﴿كَمَثَلِ حَبَّةٍ﴾ اس دانے کی طرح ہے یا ان کی مثال بیج بونے والے کسان کی طرح ہے ﴿أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ﴾ اس دانے نے سات خوشے اگائے جس کے ہر خوشے میں سو دانے ہوں۔ حقیقت میں اگانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن چونکہ دانہ سبب بنتا ہے اس لیے اگانے کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی ہے جیسا کہ زمین اور پانی کی طرف بھی اگانے کی نسبت کر دی جاتی ہے اور سات خوشے اگانے کا معنی یہ ہے کہ دانے سے ایک تنا نکلتا ہے جس سے سات شاخیں پھوٹی ہیں ان میں سے ہر شاخ میں ایک خوشہ نکلتا ہے (جس میں سو دانے ہوتے ہیں) اور یہ تمثیل صدقات و خیرات کے اجر و ثواب کو کئی گنا بڑھانے کی تصویر ہے گویا وہ دیکھنے والے کے سامنے ہے اور یہاں جس بیج کے ہر خوشے میں سو دانے ہونے کی مثال دی گئی ہے وہ باجرہ، کنکئی اور مکئی میں موجود ہے اور بسا اوقات زرنیز اور طاقتور زمین میں گندم کی شاخ پھوٹی ہے پھر اس کے دانے بھی اس مقدار کو پہنچ جاتے ہیں (یعنی ہر خوشے سے سو دانے نکل آتے ہیں) علاوہ ازیں یہ تمثیل (اجر و ثواب کے اعتبار سے بہر حال) صحیح ہے اور اگرچہ بالفرض واقع میں موجود نہ بھی ہوتی اور یہاں آیت میں ”سُنْبُلَاتٍ“ کی بجائے ”سَنَابِلٍ“ کو لانا ایسے ہے جیسے ”أَقْرَاءَ“ کی جگہ ”قُرُوءٍ“ کو لایا گیا ہے ﴿وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ اس کئی گنا کو جس کے لیے چاہتا مزید کئی گنا اور بڑھا دیتا ہے لیکن ہر خرچ کرنے والے کے لیے نہیں کیونکہ خرچ کرنے والوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے سات سو گنا سے بھی زیادہ دے دیتا ہے قاری ابن عامر شامی اور قاری ابن کثیر کی نے ”يُضَاعِفُ“ کی بجائے ”يُضْعِفُ“ پڑھا ہے ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ فضل و کرم اور جود و سخا میں بڑی وسعت فرمانے والا ہے ﴿عَلَيْكُمْ﴾ خرچ کرنے والوں کی نیتوں کو خوب جاننے والا ہے۔

۲۶۲۔ ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَمْنًا﴾ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے اور احسان جتلاتا یہ ہے کہ جس پر احسان کیا ہے اس کے سامنے اپنے احسانات گننے لگ جائے اور اس کو بتلائے کہ اس پر بڑے احسانات کیے ہیں اور اس پر محسن کا حق واجب ہو گیا ہے اور (اس لیے بزرگانِ دین) کہا کرتے ہیں کہ جب تم کسی پر کوئی احسان کرو تو اس کو بھول جاؤ ﴿وَلَا أَدْمِي﴾ اور نہ تکلیف دے اور وہ یہ ہے کہ اپنے احسان کے سبب اس پر فخر و ناز کرے اور ”ثُمَّ“ کا معنی احسان و تکلیف کے ترک کرنے اور خرچ کرنے کے درمیان فرق کا اظہار کرنا ہے اور بے شک ان دونوں کو ترک کرنا خرچ کرنے سے بہتر ہے جیسا کہ ایمان پر استقامت اختیار کرنے کو اس میں داخل ہونے سے بہتر قرار دیا گیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا“ (الفصلت: ۳۰) بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ یعنی ان کے لیے ان کے خرچ کرنے کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ اور ان کو نہ اجر و ثواب کے کم ہونے کا خوف ہوگا اور نہ گھٹیا اجر و ثواب ملنے کا ڈر ہوگا ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ اور نہ ان کو اس کے ضائع ہونے کا غم ہو گا یا (یہ معنی ہے کہ) نہ ان کو عذاب کا خوف ہوگا اور نہ ثواب کے فوت ہونے کا غم ورنہ ہوگا اور یہاں اس آیت مبارکہ میں ”لَهُمْ أَجْرُهُمْ“ اور اس کے بعد (آیت ۷۴ میں) ”فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ“ فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اسم موصول

(الذین) شرط کے معنی کو متضمن نہیں ہے اور وہاں اسم موصول شرط کے معنی پر مشتمل ہے۔

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ عَنِّي
 حَلِيمٌ ﴿۲۶۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي
 يُنْفِقُ مَالَهُ رِيقًا تَائِسًا وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ
 كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۗ لَا
 يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۲۶۴﴾

اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو اور اللہ بڑا بے پرواہ بہت حلم والا ہے۔ اے ایمان والو! احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا اس کی مثال چکنے پتھر کی طرح ہے جس پر کچھ ٹٹی ہو پھر اس پر ہڈ زور بارش پڑی تو اس کو بالکل صاف کر دیا وہ اپنی کمائی میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں پائیں گے اور اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔

۲۶۳- ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ﴾ سائل کو احسن طریقے سے اچھا جواب دینا ﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾ اور مسؤل (جس سے سوال کیا گیا ہے) کا سائل کی ناقابل برداشت گفتگوں کو معاف کر دینا اور اس سے درگزر کرنا یا احسن جواب کے سبب اللہ سے مغفرت و بخشش حاصل کرنا ﴿خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ﴾ اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد سائل کو ستایا جائے اور اس کو نکرہ مبتدا کی خبر بنانا صحیح ہے کیونکہ مبتدا (نکرہ محضہ نہیں بلکہ) اپنی صفت کی وجہ سے نکرہ محضہ بن گیا ہے ﴿وَاللَّهُ عَنِّي﴾ اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس کو خرچ کرنے والے کی ضرورت نہیں نہ اس کا محتاج ہے خواہ وہ سائل پر احسان جتا پھرے یا اس کو دکھ دے ﴿حَلِيمٌ﴾ و بردبار ہے وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا اور یہ سائل پر خرچ کر کے احسان جتانے اور اس کو دکھ پہنچانے والے کے بارے میں وعید ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے (درج ذیل) فرمان سے اس کی تائید فرمادی:

۲۶۴- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي﴾ اے ایمان والو! احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح تم اپنے صدقات و خیرات ضائع نہ کرو۔ کاف منصوب ہے مصدر محذوف کی صفت ہے اور تقدیر (عبارت اس طرح ہے): "إِبْطَالًا مِّثْلَ إِبْطَالِ الْإِدْيِ" یعنی صدقات ضائع کرنا اس شخص کے ضائع کرنے کی طرح ہے جو ﴿يُنْفِقُ مَالَهُ رِيقًا تَائِسًا وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور وہ نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت کے دن پر یعنی تم احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر اپنے صدقات کا اجر و ثواب ضائع نہ کرو جس طرح ایک منافق ضائع کرتا ہے جو اپنا مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اپنا مال خرچ کرنے میں نہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھتا ہے اور نہ آخرت کے ثواب کا اور "رِيقًا" مفعول لہ ہے ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ﴾ سو اللہ تعالیٰ نے منافق کی اور اس کے مال خرچ کرنے کی جس سے نفع حاصل نہیں کیا جاتا چکنے پتھر کے ساتھ مثال دی

جس پر مٹی پڑی ہو ﴿فَأَصَابَهُ وَايْلٌ﴾ پھر اس پر بڑی دانے دار بارش بر سے ﴿فَتَرَكَهُ صَلْدًا﴾ تو اس کو اس پر پڑی ہوئی مٹی سے بالکل صاف کر دے ﴿لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَتَبْنَا﴾ انہوں نے جو کچھ خرچ کیا ہے اس میں سے کسی چیز کا ثواب حاصل نہیں کر سکیں گے ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو اس وقت تک ہدایت نہیں دیتا جب تک وہ کفر کو پسند کرتے رہیں گے۔

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْبِيهًا
مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا
ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۳۶۵﴾

اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اس باغ کی طرح ہے جو بلند سرزمین پر واقع ہو اس پر زور دار بارش ہو جائے تو وہ دو گنا پھل لائے پھر اگر اس پر زور دار بارش نہ ہو تو اس کا فی ہے اور اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے ۰

۲۶۵- ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْبِيهًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں یعنی دین اسلام کی تصدیق کرنے کے لیے اور اپنے نفوس کی گہرائی سے خرچ کرتے ہیں تاکہ جزا کے مستحق ہو جائیں کیونکہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے خلوص قلب اور دل کی گہرائی سے خرچ کرنا اسلام کی تصدیق اور اس پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہے اور ”مِن“ ابتدائے غایت کے لیے ہے اور یہ مفعول لہ پر معطوف ہے یعنی رضا حاصل کرنے اور دل کو مضبوط رکھنے کے لیے اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زکوٰۃ کی مد میں ان کے مال خرچ کرنے کی مثال ﴿كَمَثَلِ جَنَّةٍ﴾ اس باغ کی طرح ہے جو ﴿بِرَبْوَةٍ﴾ اونچی جگہ پر واقع ہو اور اس باغ کو اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ اس کے درخت بہت اچھے ہوتے ہیں اور اس کے پھل بہترین ہوتے ہیں۔ قاری عاصم اور قاری ابن عامر شامی نے ”بِرَبْوَةٍ“ (زا کو مفتوح پڑھا ہے جب کہ باقی قراء نے ز کو مضموم پڑھا ہے) ﴿أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا﴾ اس پر زور دار بارش ہو جائے تو وہ (دو گنا) پھل لائے۔ قاری نافع مدنی اور ابن کثیر کی اور ابو عمرو نے ”اُكُلَهَا“ (تخفیف کی خاطر کاف کو ساکن کر کے) پڑھا ہے (اور باقی قراء نے کاف پر ضمہ پڑھا ہے جس کا معنی) پھل ہے ﴿ضِعْفَيْنِ﴾ یعنی یہ باغ بارش سے پہلے جو پھل دیتا تھا بارش کے بعد اس پر دو گنا زیادہ پھل دینے لگا ﴿فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ﴾ پھر اگر اس پر زور دار بارش نہ بھی بر سے تو ہلکی بوند باندی کافی ہو جاتی ہے یعنی ایسی بارش جس کے قطرے چھوٹے چھوٹے اور معمولی ہوں اتنی سی ہلکی بارش اس لیے کافی ہو جاتی ہے کہ اس کی زمین بہت اچھی اور زرخیز ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے حال کی مثال ایسے باغ کے ساتھ دی گئی ہے جو بلندی پر واقع ہو اور ان کے زیادہ اور کم خرچ کرنے کی مثال زور دار بارش اور ہلکی بوند باندی بارش کے ساتھ دی گئی ہے اور جس طرح دونوں بارشوں میں ہر ایک بارش باغ کا پھل دو گنا دیتی ہے بالکل اسی طرح رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے ان کا زیادہ یا تھوڑا مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پاکیزہ ہوتا ہے اور اس کے نزدیک ان کے قرب اور ان کے حسن حال کے لیے اضافہ کا باعث ہوتا ہے ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ

تمہارے زیادہ اور کم خرچ کرنے کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور ان دونوں میں ریا اور اخلاص کے اعتبار سے تمہاری نیتوں کو وہ خوب جانتا ہے۔

أَيُّوْدُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ
ضُعْفَاءُ مِمَّا صَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۶۶﴾

کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس کے نیچے ندیاں بہتیں ہوں اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اس کو بڑھاپا آ جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں پھر اس پر گرم بگولہ آ جائے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جل جائے اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔

۲۶۶- ﴿أَيُّوْدُ أَحَدِكُمْ﴾ اس میں ہمزہ انکار کے لیے ہے یعنی کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ﴿أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ﴾ کہ اس کے لیے ایک باغ ہو ﴿مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ کھجوروں اور انگوروں کا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں (اور) باغ کے مالک کے لیے ﴿فِيهَا﴾ اس کے باغ میں ﴿مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ ہر قسم کے پھل تھے اور ”ثَمَرَاتٍ“ سے مراد وہ فوائد ہیں جو مالک کو اس میں حاصل تھے یا اس لیے کہ جب کھجوروں اور انگوروں کے درخت زیادہ مکرم سمجھے جاتے تھے اور زیادہ منافع بخش تھے تو ان دونوں کا ذکر خاص کر لیا اور باغ کو انہی دونوں کا قرار دے دیا حالانکہ وہ باغ تمام قسم کے درختوں پر مشتمل تھا کیونکہ ان دونوں کو باقی درختوں پر غالب قرار دے دیا اور ان کے بعد ہر قسم کے پھلوں کا ذکر کر دیا ﴿وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ﴾ واو حال کے معنی میں ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا ایک باغ ہو اور اس حال میں اس پر بڑھاپا چھا جائے ﴿وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعْفَاءُ﴾ اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور اس کی واو بھی حال کے معنی میں ہے اور پورا جملہ ”أَصَابَهُ“ کی ”هَآ“ سے محلا حال واقع ہو رہا ہے ﴿فَإَصَابَهَا إِعْصَارٌ﴾ پھر اس باغ کو سخت ترین آندھی کا گرم بگولہ گھیر لے۔ ”إِعْصَارٌ“ اس سخت آندھی کو کہتے ہیں جو زمین پر گول دائرہ کی شکل میں گھومتی ہوئی ستون کی طرح آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے ﴿فِيهِ﴾ اس سخت آندھی کے بگولے میں بھڑکتی ہوئی ﴿نَارٌ﴾ آگ ہو اور یہ طرف ہے کیونکہ طرف کو ”إِعْصَارٌ“ کا وصف قرار دیا گیا ہے ﴿فَاحْتَرَقَتْ﴾ جس سے وہ سارا باغ جل کر تباہ و برباد ہو جائے اور یہ اس شخص کی مثال بیان کی گئی ہے جو نیک اعمال صرف ریا کاری کے لیے کرتا رہا پھر جب قیامت کے روز یہ شخص اپنے تمام اعمال برباد دیکھے گا تو اس کو اس طرح حسرت ہوگی جس طرح اس شخص کو افسوس ہوگا جس کا پھل دار باغ ہو اور وہ خود بوڑھا ہو چکا ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے ہوں اور ذریعہ معاش صرف یہی باغ ہو مگر اچانک اس پر آگ کا بگولہ آگرے اور اس کو تباہ کر دے ﴿كَذَلِكَ﴾ اسی بیان کی طرح جو پہلے گزر چکا ہے ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ اللہ تعالیٰ توحید کی تحقیق اور دین کی تصدیق کے لیے تمہارے سامنے اپنی آیات بیان فرماتا ہے ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ تاکہ تم ان میں غور و فکر کرو اور ان کو سمجھو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
 مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَسَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا
 أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ ﴿۲۶۷﴾ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ
 الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۶۸﴾

اے ایمان والو! اپنی کمائی میں سے پاکیزہ مال خرچ کرو اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے اور ناقص مال کا ارادہ نہ کرو کہ اس میں سے خرچ کرو اور تم خود اس کو نہیں لو گے مگر یہ کہ تم اس میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ بے شک اللہ بے نیاز ہے بہت تعریف کیا ہوا ہے ۰ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل و کرم کا وعدہ فرماتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا ہے بہت جاننے والا ہے ۰

۲۶۷- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ اے ایمان والو! تم اپنی عمدہ کمائی میں سے (اللہ تعالیٰ کی راہ میں) خرچ کرو اور یہ آیت مبارکہ اموال تجارت میں زکوٰۃ کے وجوب کی دلیل ہے ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ اور ہم نے تمہارے لیے زمین کی پیداوار دانے، پھل اور معدنیات وغیرہ جو اگائی ہیں اس میں سے (خرچ کرو) اور تقدیر عبارت یوں ہے: ”وَمِنْ طَيِّبَاتِ مَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ“ مگر اس سے پہلے ”طَيِّبَاتِ“ کے ذکر کی وجہ سے یہاں حذف کر دیا گیا ہے ﴿وَلَا تَيَسَّمُوا الْخَبِيثَ﴾ ناکارہ اور ردی مال کا قصد نہ کرو ﴿مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ کہ تم اسی کو خرچ کرنے کے لیے مخصوص کر لو اور محلاً حال واقع ہو رہا ہے یعنی تم ناقص وردی مال کا ارادہ نہ کرو اور اس حالیکہ تم خرچ کرنے والے ہو یعنی خرچ کرنے میں کوتاہی کرنے والے (نہ بنو) ﴿وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ﴾ اور تمہارا اپنا حال یہ ہے کہ تم اس کو اپنے حقوق میں نہیں لیتے ﴿إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ مگر یہ کہ تم اس کے لینے میں چشم پوشی سے کام لو اور اس میں رخصت دے دو اپنے قول کے مطابق کہ فلاں شخص نے اپنا حق لینے میں چشم پوشی کر لی ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شخص اپنی آنکھیں بند کر لے اور فروخت کرنے والے کے لیے کہا جاتا ہے: ”أَغْمِضْ“ یعنی تو آنکھیں بند کر لے“ اور اس طرف توجہ نہ کر گویا تو نہیں دیکھ رہا۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اہل عرب ردی اور خراب کھجوریں صدقہ کیا کرتے تھے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات و خیرات سے بے نیاز ہے ﴿حَمِيدٌ﴾ وہی حمد و ثناء کا مستحق ہے یا وہ بے حد تعریف کیا ہوا ہے۔

۲۶۸- ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ﴾ شیطان تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے میں (غربت و محتاج ہو جانے سے) ڈراتا ہے ﴿الْفَقْرَ﴾ اور وہ تم سے کہتا ہے کہ تمہارے خرچ کرنے کا انجام یہ ہو گا کہ تم فقیر و غریب ہو جاؤ گے اور لفظ ”وعد“ خیر و شر دونوں میں استعمال ہوتا ہے ﴿وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ اور وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور وہ تمہیں بخل کی ترغیب دیتا ہے اور صدقات و خیرات کرنے سے منع کرتا ہے جیسے ایک آمر شخص اپنے مامور و ماتحت کو کسی کام کی ترغیب دیتا ہے اور

اہل عرب کے نزدیک فاحش بخیل شخص کو کہا جاتا ہے ﴿وَاللّٰهُ يَبْدَاكُمْ﴾ اور اللہ تعالیٰ خرچ کرنے میں تم سے وعدہ فرماتا ہے ﴿مَغْفِرَةً لِّمَنَّهُ﴾ کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا ﴿وَفَضْلًا﴾ اور وہ اپنے فضل و کرم سے تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم نے خرچ کیا ہے یا وہ تمہیں اس پر آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا ﴿وَاللّٰهُ وَاسِعٌ﴾ اور جس پر چاہتا ہے اس پر وسعت و کشائش فرماتا ہے ﴿عَلَيْكُمْ﴾ وہ تمہارے تمام افعال و اعمال اور تمہاری ہر قسم کی نیچوں کو خوب جانتا ہے۔

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا
وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۳۶۹﴾ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ
مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿۳۷۰﴾ إِنَّ
تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا الْفُقَرَاءَ
فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ﴿۳۷۱﴾

اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت سے نواز دیتا ہے اور جس کو حکمت سے نواز دیا جائے تو اس کو یقیناً بہت بڑی بھلائی سے نواز دیا گیا اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر عقل والے اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اور جو منت مانتے ہو تو اللہ اس کو یقیناً جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے اگر تم صدقات و خیرات علانیہ دو تو وہ بہت اچھا دینا ہے لیکن اگر تم ان کو چھپا کر ضرورت مندوں کو دے دو تو وہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے اور اللہ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے ۰

۲۶۹- ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ﴾ وہ جس کو چاہتا ہے قرآن و سنت کا علم عطا فرمادیتا ہے یا ایسا نفع اور مفید علم عطا فرمادیتا ہے جو بندے کو رضائے الہی حاصل کرنے کی راہ پر گامزن کر دیتا ہے اور علم پر عمل کی توفیق عطا فرمادیتا ہے ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ اور جس کو حکمت سے نواز دیا جائے تو اس کو یقیناً بہت بڑی بھلائی سے نواز دیا گیا ﴿وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ اور اللہ تعالیٰ کے مواعظ حسنة سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل سلیم رکھنے والے حضرات یا باعمل علماء اور اس سے مقصود عمل کرنے کی ترغیب دینا ہے کیونکہ یہ تمام آیات راہ خدا میں مال خرچ کرنے پر مشتمل ہیں۔

۲۷۰- ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ﴾ اور تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں یا شیطان کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہو ﴿أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ﴾ یا تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں یا اس کی نافرمانی میں کوئی منت مانتے ہو ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا﴾ تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے اس پر کوئی چیز مخفی نہیں اور وہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گا ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ﴾ ظالموں سے وہ لوگ مراد ہیں جو صدقات و خیرات سے منع کرتے ہیں یا اپنے مال کو نافرمانی اور گناہوں کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں یا

ناجائز اور گناہوں کی منتیں مانتے ہیں یا منتیں مان کر پورا نہیں کرتے ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ﴿مِنْ أَنْصَابٍ﴾ جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی مدد کرے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو بچالے۔

۲۷۱- ﴿إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَتْ هِيَ﴾ اگر تم صدقات و خیرات ظاہر کر کے خرچ کرو تو ان کو ظاہر کر کے خرچ کرنا اچھی چیز ہے [اور ”مَا“ نکرہ غیر موصولہ ہے اور موصوفہ نہیں ہے اور مخصوص بالمدح ”هِيَ“ ہے اور ورش کے علاوہ ابو عمرو اور نافع مدنی نے ”فَنِعْمَتْ هِيَ“ میں نون مکسور اور عین کو ساکن کر کے پڑھا ہے اور ابن عامر شامی، حمزہ اور علی کسائی نے نون کو مفتوح اور عین کو مکسور پڑھا ہے اور ان کے علاوہ باقی قراء نے نون اور عین دونوں کو مکسور پڑھا ہے] ﴿وَإِنْ تَخْفَوْهَا وَتَوَلَّوْهَا الْفَقْرَ آءٍ﴾ اگر تم صدقات کو چھپا کر دو اور وہ فقراء کو دے دو اور وہ صدقات چھپا کر ان کے مصارف تک پہنچا دو ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے یعنی چھپا کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ صدقات سے مراد نقلی صدقات ہیں اور ظاہر کر کے علانیہ دینا فرائض میں افضل ہے کیونکہ اس میں تہمت کا خوف نہیں ہوتا حتیٰ کہ اگر زکوٰۃ ادا کرنے والا ایسا شخص ہو جس کا دولت مند ہونا لوگوں میں مشہور و معروف نہ ہو تو اس کے لیے چھپا کر زکوٰۃ ادا کرنا افضل ہے اور نقلی صدقات دینے والا اگر یہ ارادہ کر لے کہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی اقتدا کریں تو اس کے لیے علانیہ صدقات دینا افضل ہے ﴿وَيُكْفِّرُ﴾ قاری نافع مدنی، قاری حمزہ اور قاری علی کسائی نے اس کو نون اور ”رَا“ کو جزم کے ساتھ (نُكْفِرُ) پڑھا ہے اور قاری ابن عامر شامی اور امام قاری حفص نے ”يَا“ کے ساتھ ”رَا“ کو مرفوع (نُكْفِرُ) پڑھا ہے اور ان کے علاوہ باقی قاریوں نے نون اور رفع کے ساتھ (نُكْفِرُ) پڑھا ہے سو جس نے جزم کے ساتھ پڑھا ہے اس نے ”فَا“ اور اس کے مابعد کے محل پر عطف کیا ہے کیونکہ یہ جواب شرط ہے اور جس نے مرفوع پڑھا ہے اس نے اسے نیا جملہ قرار دیا ہے اور (اس کے شروع میں) ”يَا“ پڑھنے پر یہ معنی ہوگا: ”يُكْفِرُ اللَّهُ“ ﴿عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہ مٹا دے گا اور نون پڑھنے پر یہ معنی بنے گا: ”نَحْنُ نُكْفِرُ“ ہم معاف کر دیں گے ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ تمہارے علانیہ اور خفیہ تمام اعمال کو ﴿خَبِيرٌ﴾ جانتا ہے۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿۷۴﴾

ان کو ہدایت یافتہ بنانا آپ کے ذمہ لازم نہیں ہے لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو گے تو وہی تمہیں نفع دے گی اور تم خرچ نہیں کرو گے مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا O

۲۷۲- ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ آپ کے ذمے ان کو ہدایت یافتہ بنانا نہیں یعنی آپ پر یہ واجب و لازم نہیں کہ آپ ان کو مکمل ہدایت یافتہ بنا دیں اور ان تمام برائیوں سے روک دیں جس سے ان کو منع کیا گیا ہے مثلاً صدقات کے بعد احسان جتلانے اور ان کو دکھ پہنچانے اور ناقص و خراب مال خرچ کرنے سے روکنا آپ پر واجب نہیں مگر یہ کہ آپ ان کو نواہی و اوامر کی تبلیغ کر دیں اور بس ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ اور لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے یا

ہدایت کی توفیق دینا آپ پر لازم نہیں یا ہدایت کا پیدا کرنا آپ کے ذمہ لازم نہیں کیونکہ توفیق دینا اور ہدایت کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے (آپ کا کام ہدایت کی طرف دعوت دینا اور راہِ حق دکھانا ہے اور بس) ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ اور تم جو عمدہ مال خرچ کرو گے ﴿فَلَا نَفْسِكُمْ﴾ تو وہ تمہارے لیے ہے اس کا فائدہ تمہیں پہنچے گا اور تمہارے غیر کو نفع نہیں ہوگا پس تم اس کے ذریعے لوگوں پر احسان نہ رکھو اور ان پر ظلم و تکبر کر کے انہیں تکلیف نہ دو ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ اور تم خرچ نہیں کرو گے مگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یعنی تمہارا خرچ کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور ان انعامات کو طلب کرنے کے لیے ہو جو اس کے پاس محفوظ ہیں سو تمہیں کیا ہوا کہ اس کے ساتھ لوگوں پر احسان رکھو اور ایسا ناقص مال خرچ کرو جس کی مثل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی یا یہ نفی نفی کے معنی میں ہے یعنی تم خرچ نہ کرو مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِكُمُ إِلَيْكُمْ﴾ اور تم جو اچھا مال خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا بلکہ اس کا ثواب کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا تو اب تمہارے لیے کوئی عذر نہیں کہ تم خرچ کرنے سے منہ موڑ لو اور اس کو احسن اور بہتر طریقے سے خرچ نہ کرو ﴿وَأَنْتُمْ لَا تظَلَمُونَ﴾ اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور نہ تمہارے لیے ثواب میں کسی قسم کی کمی کی جائے گی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَلَمْ تظَلِمْ مِنْهُ شَيْئًا“ (الکہف: ۳۳) یعنی اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ
بِسَبِّهِمْ لَا يُسْأَلُونَ النَّاسَ الْإِحْقَاطَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۲۷۳﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿۲۷۴﴾

(یہ صدقات) ان فقیروں کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں روک دیئے گئے ہیں زمین میں چل پھر نہیں سکتے نادان لوگ ان کو امیر خیال کرتے ہیں تم ان کو ان کی صورت سے پہچان لو گے وہ لوگوں سے گڑگڑا کر سوال نہیں کرتے اور تم جو اچھا مال خرچ کرتے ہو تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے جو لوگ اپنا مال رات دن خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے

۲۷۳- ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ حرف جار لام محذوف کے متعلق ہے ”أَيَّ اعْمَدُوا لِلْفُقَرَاءِ“ یعنی خرچ کرنے میں فقیروں کو دینے کا ارادہ کرو یا پھر یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے ”أَيَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ“ یعنی یہ صدقات و خیرات فقراء و محتاجوں کے لیے ہیں ﴿الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وہ لوگ جن کو جہاد نے روک دیا ہے اور ان کو کاروبار کرنے سے منع کر دیا ہے ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ جہاد میں مصروفیت کی وجہ سے وہ یہ طاقت نہیں رکھتے ﴿ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ کہ کاروبار کرنے اور کمانے کے لیے زمین میں سفر کرتے پھریں اور ایک قول کے مطابق وہ اصحاب صفہ ہیں اور وہ مہاجرین قریش میں

سے تقریباً چار سو آدمی تھے جن کے لیے مدینہ منورہ میں رہائش گاہیں نہیں تھیں اور نہ مدینہ منورہ میں ان کے قبائل آباد تھے اور یہ لوگ مسجد نبوی کے صفہ یعنی چھت دار برآمدے میں رہتے تھے رات کو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے اور دن کو کھجوروں کی تمٹھلیاں چن کر توڑتے اور غذا بناتے اور ہر جنگی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے باہر جایا کرتے تھے اور ان کو خود رسول اللہ ﷺ بھیجا کرتے تھے جب شام ہوتی تو جس شخص کے پاس زائد خوراک ہوتی وہ اس کو ان کے پاس لا کر پیش کر دیتا ﴿يُمْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ﴾ اور جاہل اور نادان لوگ ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ان کو (امیر) خیال کرتے ہیں۔ ابن عامر شامی یزید حمزہ اور عاصم سوائے ائسی اور صہیرہ کے انہوں نے ”يَحْسِبُهُمْ“ (سین کو فتح کے ساتھ) پڑھا ہے اور باقی قراء نے سین کو کسرہ دے کر (يَحْسِبُهُمْ) پڑھا ہے ﴿اعْنِيَاءَ مِنَ الشَّعْثِ﴾ لوگ ان کو غنی خیال کرتے ہیں کیونکہ وہ کسی کے سامنے گڑگڑا کر سوال نہیں کرتے ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَتِهِمْ﴾ آپ ان کو ان کی شکل و صورت یعنی چہروں کی پیلاہٹ (پیلا پن) اور کمزور حالت سے پہچان لیں گے ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْإِحْقَاقَ﴾ وہ لوگوں سے گڑگڑا کر عاجزی دکھا کر سوال نہیں کرتے بعض نے کہا کہ یہاں سوال اور عاجزی دکھانے دونوں کی نفی ہے جیسے کسی کا قول ہے: ”عَلَى لَا حِبِّ لَا يَهْتَدِي بِمَنَارِهِ. وہ کھلی سڑک پر منار کے ساتھ بھی منزل مقصود تک نہیں جاسکتا“ شاعر نے منار اور اس سے ہدایت پانے دونوں کی نفی کی ہے اور ”الْحَاح“ کہتے ہیں سوال میں اصرار کرنا اور اس طرح چٹ جانا کہ بغیر کچھ وصول کیے مسئول سے جدا نہ ہونا اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ بردبار سوال کرنے سے بچنے والے پاک دامن سے محبت کرتا ہے اور بدحال ساکھل حد سے زیادہ گڑگڑانے والے سے بغض رکھتا ہے اور بعض نے کہا: اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ سوال کرتے تو بڑی نرمی کے ساتھ سوال کرتے تھے حد سے زیادہ اصرار نہیں کرتے تھے نہ گڑگڑاتے تھے ﴿وَمَا تَنْفَعُوا مِنْ خَيْرٍ قَانَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ﴾ اور تم جو اچھا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ضائع نہیں ہوگا۔

۲۷۴- ﴿الَّذِينَ يَنْفَعُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْبَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ جو لوگ اپنے مال رات دن خفیہ

اور علانیہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں ”سِرًّا“ اور ”عَلَانِيَةً“ دونوں حال واقع ہو رہے ہیں یعنی دریاں حالیکہ وہ چھپا کر خرچ کرنے والے ہیں اور دریاں حالیکہ علانیہ خرچ کرنے والے ہیں یعنی تمام اوقات اور تمام احوال میں عام طور پر صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں جب بھی انہیں کسی محتاج کی ضرورت درپیش ہوتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے جلدی کرتے ہیں اور اس میں تاخیر نہیں کرتے اور کسی وقت اور حال میں عذر تک نہیں کرتے اور ایک قول کے مطابق یہ آیت مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی جب انہوں نے چالیس ہزار دینار صدقہ کے خرچ کیے دس ہزار رات کو اور دس ہزار دن کو اور دس ہزار چھپا کر اور دس ہزار علانیہ خرچ کیے یا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی آپ صرف چار درہموں کے مالک تھے جن میں سے ایک درہم رات کو اور ایک درہم دن کو اور ایک درہم خفیہ اور ایک درہم علانیہ خرچ کیا ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ سوان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْسِ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَكَ لَوْعَةً مِّن تَرَابِهِ فَإِنَّهَا مِثْلُ
 سَلْفٍ وَأَمْرَةٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو گئے، مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر خطی بنا دیا ہو یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا: خرید و فروخت سود ہی کی طرح ہے اور اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آگئی اور وہ باز آ گیا تو اس سے پہلے وہ جو کچھ لے چکا تھا وہ اس کے لیے حلال ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور جس نے دوبارہ سود لیا تو وہ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ۰

سود کی حرمت کا بیان

۲۷۵- ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ مال کے عوض مال کے مقابلے میں جو زائد از معاوضہ ہو وہ سود ہے ربا کو داؤ کے ساتھ ان کی لغت پر لکھا جاتا ہے جو اس میں تخفیم کرتے ہیں جیسا کہ صلوة اور زکوٰۃ کو لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد جمع کی داؤ سے تشبیہ دینے کے لیے الف لکھا جاتا ہے ﴿لَا يَقُومُونَ﴾ جب وہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ کھڑے نہیں ہوں گے ﴿إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ﴾ مگر اس طرح انھیں گے کہ اس کو شیطان نے چھو کر بے ہوش کر دیا ہے یعنی مرگی کے بیمار آدمی کی طرح۔ چونکہ سود خور معاملات میں لوگوں کو بے وقوف بنایا کرتا تھا اس لیے اس کے مقابلے میں اسے یہی سزا دی گئی۔ ”خبط“ کا معنی ہے: اندھی اونٹنی کی طرح پاؤں مارتے ہوئے بے راہ چلنا ﴿مِنَ الْمَيْسِ﴾ چھونے سے یعنی جنون کی وجہ سے اور یہ ”لَا يَقُومُونَ“ کے ساتھ متعلق ہے یعنی شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ نہیں اٹھیں گے مگر جس طرح مرگی کا بیمار آدمی اٹھتا ہے یا یہ ”يَقُومُ“ کے ساتھ متعلق ہے یعنی جس طرح جنون کی وجہ سے مرگی کا بیمار کھڑا ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ سود خور قیامت کے روز حالت جنون میں کھڑے ہوں گے جس طرح مرگی کا بیمار آدمی دیوانہ ہوتا ہے یہ ان کی علامت و نشانی ہوگی جس کے ذریعے اہل موقف ان کو پہچان لیں گے اور بعض نے کہا ہے: جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو میدان محشر کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جائیں گے مگر سود خور اٹھتے ہی گر پڑیں گے مرگی والے کی طرح بے ہوش ہوں گے اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں سود کھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹوں کو بڑھا کر پھولا دیا یہاں تک کہ ان کے پیٹ اتنے بوجھل ہو جائیں گے کہ وہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے مگر کھڑے نہیں ہو سکیں گے ﴿ذَلِكَ﴾ یہ عذاب ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ اس سبب سے ہوگا کہ ﴿قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ انہوں نے کہا: خرید و فروخت سود کی طرح ہے اور ”إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا“ نہیں فرمایا یعنی سود بیع (خرید و فروخت) کی طرح ہے حالانکہ گفتگو سود کے بارے میں ہو رہی ہے خرید و فروخت کے بارے میں نہیں اس لیے کہ یہ بہ طور مبالغہ فرمایا گیا اور وہ یہ ہے کہ ان کا اعتقاد سود کی حلت کے بارے میں مبالغے کی حد تک پختہ ہو چکا تھا اس لیے تو انہوں نے سود کو حلت میں اصل اور قانون قرار دیا حتیٰ کہ انہوں نے بیع (یعنی خرید و فروخت) کو سود کے مشابہ قرار دیا ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ اور اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا

اور سود کو حرام قرار دیا ہے اور اس سے بیع اور ربو میں مساوات و برابر کی نفی کر دی گئی ہے کیونکہ حلت و حرمت دو متضاد چیزیں ہیں اس لیے آپس میں ایک دوسرے کے مماثل کیسے ہو سکتی ہیں اور قیاس کی دلالت کو قرآن مجید کی اس نص نے ختم کر دیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا بیع کو حلال قرار دینا اور سود کو حرام قرار دینا ان کے قیاس کے بطلان کی واضح دلیل ہے ﴿فَمَنْ جَاءَكَ فَوَيْعْطُكُم مِّنْ شَيْءٍ﴾ سو جس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کی نصیحت پہنچ چکی اور سود سے نبی کی ڈانٹ مل چکی ﴿فَأَنْتَهُلِي﴾ پھر اس نے نبی کی پیروی کی اور سود سے رک گیا ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ تو اس کے لیے حلال ہے جو پہلے لے چکا لہذا اس سے گزشتہ سود پر مواخذہ نہیں ہوگا کیونکہ حرمت کے نزول سے پہلے لے چکا ﴿وَأَمْرًا إِلَى اللَّهِ﴾ اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے وہی قیامت کے روز اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا اور اس کے معاملے میں تمہارا کچھ تعلق نہیں لہذا تم اس سے اس کا مطالبہ نہ کرو ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ زجاج سے یہ معنی منقول ہے کہ جس نے دوبارہ سود کو حلال سمجھایا جس نے دوبارہ سود کو حلال سمجھ کر لیا ﴿فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ سو وہ دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اس لیے کہ وہ سود کو حلال سمجھ کا کافر ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو جو شخص حلال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا لہذا وہ دائمی دوزخ کا مستحق ہو گیا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ معتزلہ کا فاسقوں کے لیے دائمی عذاب ثابت کرنے کا اس آیت مبارکہ سے کوئی تعلق نہیں۔

يَسْحَقُ اللَّهُ الرَّبُّوًّا وَيُرِي بِالصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی ناشکرے گناہ گار کو دوست نہیں رکھتا ○ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی تو ان کے لیے ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے ○ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان دار ہو ○ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور اگر توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارے لیے جائز ہیں تم کسی پر ظلم نہ کرو تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا ○

۲۷۶- ﴿يَسْحَقُ اللَّهُ الرَّبُّوًّا﴾ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے یعنی اس سے برکت کو اٹھا لیتا ہے اور جس مال میں سود شامل ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے ﴿وَيُرِي بِالصَّدَقَاتِ﴾ اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اس کو زیادہ کرتا ہے یعنی جس مال سے صدقہ نکالا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے اور اس میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ حدیث ثریف میں ہے

کہ زکوٰۃ مال میں سے کچھ کم نہیں کرتی۔ ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُنْ كُنْ﴾ سود کو حلال سمجھ کر بڑے کفر کرنے والے ناشر کے اور ﴿اَنْبِطِرْ﴾ سود کھانے کی وجہ سے گناہ میں سرکشی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔

۲۷۷- ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سود کی حرمت پر ایمان لے آئے۔

۲۷۸- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور باقی ماندہ سود چھوڑ دو یعنی سود خوروں نے لوگوں پر جو سود لاگو کر رکھا تھا اس میں سے کچھ لے لیا اور جو باقی رہ گیا ہے اس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ اس باقی ماندہ سود کو چھوڑ دو اور اس کا مطالبہ نہ کرو اور ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت کریمہ قبیلہ ثقیف کے بارے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ قریش کی قوم پر ان کا مال قرض تھا اور انہوں نے مال لینے کے مواقع پر اصل مال کے ساتھ سود کا مطالبہ بھی کیا ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ اگر تم کامل مومن ہو کیونکہ کمال ایمان کی دلیل یہ ہے کہ جس چیز کا حکم دیا جائے اس پر عمل کیا جائے۔

۲۷۹- ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا یقین رکھو یعنی جان لو۔ یہ ”أَذِنَ بِالشَّيْءِ“ سے بنا ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب اس کو کوئی جان لے اور اس کی تائید حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت سے ہو جاتی ہے جس میں ہے: ”فَأَبْقِنُوا۔ پس تم یقین کرو۔“ قاری ابن غالب کے علاوہ قاری حمزہ اور قاری ابو بکر نے ”فَأْذَنُوا“ پڑھا ہے یعنی اپنے علاوہ دوسروں کو اس جنگ سے آگاہ کر دو اور اللہ تعالیٰ نے ”بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ“ نہیں فرمایا کیونکہ ”بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ“ فرمانا زیادہ بلیغ و فصیح ہے اس لیے کہ اب معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک ایک بہت بڑی قسم کی جنگ کا یقین کر لو۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو قبیلہ ثقیف نے کہا: ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ﴾ اور اگر تم توبہ کر لو اور سود سے باز آ جاؤ ﴿فَلَكُمْ دُورٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ تو تمہارا اصل مال تمہارے لیے جائز ہے تم مقرضوں سے اصل مال سے زیادہ کا مطالبہ کر کے ان پر ظلم نہ کرو ﴿وَلَا تظلمون﴾ اور اصل مال میں کمی کر کے تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۳۸۰﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَىٰ اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۳۸۱﴾

اور اگر مقرض تنگ دست ہو تو خوشحال ہونے تک اس کو مہلت دے دو اور تمہارا (اپنا اصل مال) ان پر صدقہ کر دینا

۱۔ مسلم کتاب البر رقم الحدیث: ۶۹، ترمذی کتاب البر باب ۸۲، داری کتاب الزکوٰۃ باب ۳۳، موطا کتاب الصدقہ باب ۱۲، مسند امام احمد ج ۲ ص ۲۲۵-۳۸۶

تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو O اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا O

۲۸۰۔ ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ﴾ اور اگر تمہارے قرض داروں میں سے کوئی قرض دار تنگ دست ہو ﴿فَنظِرَةٌ﴾ تو اس کے حق میں مہلت کا فیصلہ زیادہ بہتر ہے ﴿رَإِي مَيْسَرَةٌ﴾ خوشحال ہو جانے تک۔ قاری نافع مدنی نے ”میسرۃ“ (میں سین کو مضموم) پڑھا ہے اور یہ دونوں لغتیں ہیں ﴿وَإِنْ تَصَدَّقُوا﴾ قاری عامم نے اس کو بغیر شد کے مخفف پڑھا ہے اس کے علاوہ نے تشدید کے ساتھ پڑھا ہے دراصل دو ”تا“ میں سے ایک حذف کرنے پر تخفیف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور ادغام کی صورت میں تشدید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یعنی تم اپنے قرض داروں میں سے تنگ دستوں پر اپنا اصل کل مال یا بعض صدقہ کر دو (تو سب سے بہتر ہے) ﴿عَزِيدُكُمْ﴾ قیامت میں تمہارے لیے بہتر ہوگا اور بعض نے کہا کہ صدقہ دینے سے مراد مہلت دینا ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: جو شخص کسی مسلمان مقروض کو مہلت دے گا تو وہ اس کے لیے ہر روز صدقہ شمار ہوگا ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ اگر تم جانتے ہو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تو تم اس پر عمل کرتے گویا ان کو ان لوگوں میں سے کر دیا گیا جو اس پر عمل نہیں کرتے اور اگر وہ اس کو جانتے بھی تھے تو گویا وہ اس کو نہیں جانتے۔

۲۸۱۔ ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ اور تم ڈرو اس دن سے جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قاری ابو عمرو نے ”تَرْجَعُونَ“ (یعنی ”تا“ کو مفتوح پڑھا ہے کیونکہ ”رَجَعَ“ لازم اور متعدی دونوں طرح آتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ آخری آیت ہے جس کو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اے محبوب! اس کو سورۃ بقرہ کی دوسو اسی آیات کے بعد رکھیے اور اس کے بعد رسول اللہ ﷺ اکیس دن یا اکیس دن یا سات دن یا پھر صرف تین ساعات زندہ رہے ﴿ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾ پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا یعنی اس کی کمائی کی پوری جزادی جائے گی ﴿وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ﴾ اور نیکیاں کم کر کے اور برائیاں زیادہ کر کے ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتِطِيعُ
أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا

إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِشَهَادَةٍ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَسَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فِائَةً فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۸۷﴾

اے ایمان والو! جب تم آپس میں ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا ٹھیک عدل و انصاف کے ساتھ دستاویز لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے تو اسے ضرور لکھ دینا چاہیے اور جس شخص پر قرض ہے وہ لکھاتا جائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور اس کے حق میں کچھ کم نہ کرے پھر اگر جس پر قرض ہے اگر وہ کم عقل ہے یا کمزور ہے یا لکھنا نہیں جانتا تو اس کا متولی انصاف کے ساتھ لکھا دے اور تم اپنے مردوں میں دو گواہ بنا لو پھر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنا لو جن کو تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہوتا کہ ان میں سے ایک بھول جائے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو آنے سے انکار نہ کریں اور مقرر مدت تک دستاویز لکھنے سے ملال نہ کرو قرض بڑا ہو یا چھوٹا یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور گواہی کو خوب قائم رکھنے والی ہے اور بہت قریب ہے کہ (اس لکھائی کی وجہ سے) تم شک و شبہ میں نہ پڑو مگر یہ کہ وہ سودا جس کا تم ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہو وہ دست بہ دست ہو تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر کوئی گناہ نہیں اور جب تم ایک دوسرے سے خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہارا فسق ہوگا اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے ○

کاروبار اور لین دین میں دستاویزات کی تحریری اہمیت

۲۸۲- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ﴾ اے ایمان والو! جب تم کسی کو قرض دو یعنی جب تمہارا کوئی آدمی کسی دوسرے شخص کو قرض دے۔ کہا جاتا ہے: ”ذَانَيْتُ الرَّجُلَ“ یہ اس وقت بولتے ہیں جب تم اس کے ساتھ قرض کا معاملہ کرو خواہ قرض دینے کا معاملہ ہو یا لینے کا ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ اور معین مدت تک جیسے کھیتی کاٹنے یا اناج صلف کرنے یا حجاج کے آنے کی تاریخ مقرر کرنا اور بے شک دین کا ذکر ضرور محسوس کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ”إِذَا تَدَايَنْتُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى“ نہیں فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿فَاكْتُبُوا﴾ میں ضمیر کو دین کی طرف لوٹایا جائے کیونکہ اگر پہلے دین کا ذکر نہ کیا جاتا تو واجب ہو جاتا کہ یوں کہا جائے: ”فَاكْتُبُوا الدَّيْنَ“ اور اس کی وجہ سے قرآن مجید کے نظم کا حسن نہ رہتا اور اس لیے بھی تاکہ واضح ہو جائے کہ قرض کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نقد اور ادھار (میعادی اور غیر میعادی) اور بے شک قرض کو لکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ بھولنے سے مامون و محفوظ ہو جاتا ہے اور بہت مستحکم ہو جاتا ہے اور انکار کرنے سے بہت دور ہو جاتا ہے اور معنی یہ ہے کہ جب تم ادھار قرض پر آپس میں لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو اور یہ مستحب امر ہے اور حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اس دین سے مراد بیع سلم ہے (یعنی کسی چیز کی قیمت پہلے وصول کر لی

جائے اور وہ چیز خریدار کو کچھ مدت کے بعد مقررہ تاریخ کو دی جائے اور انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام فرمایا ہے تو بیع سلم کو مباح قرار دے دیا ہے اور انہی سے مروی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیع سلم کو مقررہ مدت تک کی ضمانت کے ساتھ جائز قرار دیا ہے اور اس کے بارے میں طویل ترین آیت کریمہ نازل فرمائی ہے اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیع سلم میں مدت کا ذکر شرط ہے ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ﴾ اور چاہیے کہ تمہارے درمیان یعنی قرض لینے اور دینے والے کے درمیان لکھ دیا کرے ﴿كَاتِبًا بِالْعَدْلِ﴾ انصاف کے ساتھ لکھنے والا اور ”بالعدل“ ”کاتب“ کے متعلق ہے اور اس کی صفت ہے یعنی ایسا کاتب ہو کہ وہ جو کچھ لکھتا ہے اس پر امین ہو بڑی احتیاط کے ساتھ لکھتا ہو اور اس پر جس قدر لکھنا واجب ہے اس سے نہ زیادہ لکھے اور نہ کم لکھے اور اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ کاتب فقیہ ہو اور دستاویزی شرائط کا عالم ہو حتیٰ کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ شریعت کے مطابق اپنے مکتوب پیش کر سکے اور ایسے کاتب کا انتخاب کرنا لین دین کرنے والوں کا کام ہے کہ وہ اپنی دستاویز صرف متدین عالم سے لکھوائیں تاکہ وہ دستاویز میں متفقہ تحریر درج کرے ﴿وَلَا يَأْتِ كَاتِبًا﴾ اور لکھنے والوں میں سے کوئی کاتب انکار نہ کرے ﴿أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ لکھنے سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دستاویز لکھنے کی تعلیم دی ہے وہ تبدیل و تغیر سے کام نہ لے اور ”کَمَا“ ”أَنْ يَكْتُبَ“ کے متعلق ہے ﴿فَلْيَكْتُبْ﴾ سوا سے چاہیے کہ اس کتابت کو لکھا کرے اور اس سے منہ نہ موڑے ﴿وَلْيَسْلُبِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ اور وہ شخص دستاویز لکھوائے جس پر قرض ہو اور جس پر قرض واجب ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں لکھوائے گا کیونکہ اس کے ذمے قرض کے ثبوت اور اس کے اقرار کے لیے گواہی لی جائے گی لہذا یہ تحریر اس کی زبانی اس پر اقرار ثابت ہوگی اور ”امثال“ اور ”املاء“ دونوں لغتیں ہیں ﴿وَلْيَسْتَقِ اللَّهَ سَابِقًا﴾ اور جس شخص پر قرض ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور لکھوانے سے نہ رے ورنہ اپنے کل حق کا انکاری ہوگا ﴿وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ اور وہ لکھوانے میں اس حق میں سے کچھ کم نہ کرے جو اس پر واجب ہے ورنہ وہ اپنے حق کے بعض حصے کا انکاری ہوگا ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا﴾ پھر اگر جس پر قرض ہے وہ کم عقل یعنی دیوانہ ہو کیونکہ سفاہت عقل میں کمی کو کہتے ہیں یا فضول خرچی یا تصرف سے جہالت کے سبب اس کو کاروبار سے روک دیا گیا ہو ﴿أَوْ ضَعِيفًا﴾ یا بچہ ہو ﴿أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ﴾ یا وہ لکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو یعنی لکھنے سے عاجز ہو یا گونگا ہو یا زبان نہ جانتا ہو ﴿فَلْيَسْلُبِ وَلِيِّهَا﴾ تو چاہیے کہ اس کا سرپرست لکھوائے جو اس کے معاملات کا متولی ہو اور اس کا قائم مقام ہو ﴿بِالْعَدْلِ﴾ انصاف سے کام لے کر حق اور سچ لکھائے ﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ﴾ اور دو گواہ طلب کرو جو تمہارے حق میں لین دین کے متعلق گواہی دیں ﴿مِنْ رَجَالِكُمْ﴾ تمہارے مردوں میں سے یعنی مسلمانوں کے مردوں سے (کیونکہ کفار کی گواہی مسلمانوں کے بارے میں قابل قبول نہیں) اور مسلمان ہونے کے ساتھ اس کا بالغ اور آزاد ہونا بھی گواہی میں شرط ہے اور ہمارے نزدیک کفار کی گواہی آپس میں ایک دوسرے کے حق میں قبول ہے ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ﴾ پھر اگر دو مرد گواہی دینے کے لیے میسر نہ ہوں ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں اور حدود اور قصاص کے علاوہ باقی مالی معاملات میں عورتوں کے ساتھ مردوں کی گواہی قبول کی جاتی ہے ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ جن گواہوں کو تم پسند کرتے ہو اور جن کی عدالت و انصاف پسندی کو تم جانتے ہو اور یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ ناپسندیدہ شخص بھی گواہ ہو سکتا ہے ﴿أَنْ تَصِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ اس لیے کہ اگر ان میں سے ایک عورت گواہی کو بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے [قاری حمزہ نے] ”إِنْ تَصِلَ إِحْدَاهُمَا“ شرط کے ساتھ پڑھا ہے اور ”فَتُذَكَّرُ“ کی را کو مرفوع اور کاف کو مشدّد پڑھا ہے [جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”مَنْ عَادَ

فَسَتَقِمُّمُ اللّٰهُ مِنْهُ. (المائدہ: ۹۵) جو دوبارہ شکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلے لے گا۔ [قاری ابن کثیر کی اور ابو عمر و بصری نے "فَسَدِّحْرٌ" کی را کو منصوب پڑھا ہے یہ "ذِكْرٌ" سے ہے "تَذَكُّرٌ" سے نہیں] ﴿وَلَا يَأْتِيَنَّ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ اور جب گواہوں کو گواہی کی ادائیگی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں یا جب انہیں گواہ بننے کے لیے لایا جائے تو وہ انکار نہ کریں تاکہ ان کے حقوق برباد نہ ہو جائیں اور ان کو گواہ بننے سے پہلے گواہ اس لیے کہا کہ ان کو اس مقام پر فائز ہونے والوں کا قائم مقام قرار دے دیا سو پہلی صورت (گواہی دینا) فرض ہے اور دوسری صورت (گواہ بننا) مستحب ہے ﴿وَلَا تَسْتَمُوا﴾ اور ملال نہ کرو۔ شاعر کہتا ہے کہ تو ابھی زندگی کی تکالیف سے گھبرا گیا ہے اور تیرا باپ نہ رہے زندگی سے تو وہ اکتائے جو اتنی سال کی زندگی گزار رہا ہے ﴿أَنْ تَكْتُبُوهُ﴾ [اس کے لکھنے سے اور اس کی (۵) ضمیر "ذَيْن" یا حق کی طرف لوٹی ہے] ﴿صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا﴾ حق کسی حال میں ہو چھوٹا ہو یا بڑا (اس کو لکھ لو) اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیع سلم کپڑوں میں بھی جائز ہے کیونکہ جو چیز ماپ کر دی جائے یا تول کر دی جائے تو اس کے بارے میں چھوٹا اور بڑا نہیں کہا جاتا البتہ پانسی اشیاء کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ ضمیر دستاویز کی طرف لوٹی ہو جس میں لین دین کا معاہدہ لکھاتا ہے اور یہ کہ مختصر لکھو یا مفصل لکھو یا ﴿إِلَىٰ أَجَلِهِ﴾ لین دین کرنے والوں کی متقدمت تک لکھ لو ﴿ذَلِكَ﴾ [أَنْ تَكْتُبُوهُ] کی طرف اشارہ ہے کیونکہ وہ مصدر کے معنی میں ہے [یعنی وہ لکھنا ﴿أَقْسَطُ﴾ انصاف کے زیادہ قریب ہے: قسط کا معنی عدل ہے ﴿عِنْدَ اللّٰهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ "أَقْسَطُ" کا ظرف ہے ﴿وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ﴾ اور گواہی کو قائم رکھنے کے لیے زیادہ معاون و مددگار ہے اور فعل التفضیل کے دونوں صیغے یعنی "أَقْسَطُ" اور "أَقْوَمُ" سیبویہ کے مذہب پر "أَقْسَطُ" اور "أَقَامُ" سے بنے ہیں ﴿وَأَذْنِي الْأَثَرِ تَابُوا﴾ اور (یہ لکھت اس بات کے) زیادہ قریب ہے کہ تم شک و شبہ میں نہ پڑو اور گواہ حاکم اور صاحب حق کے لیے شک و شبہ کو ختم کرنے کے زیادہ قریب ہے کیونکہ کبھی مقدار میں اور صفات میں شک واقع ہو جاتا ہے لیکن جب مکتوب کی طرف رجوع کیا جائے گا تو شک زائل ہو جائے گا اور "أَذْنِي" کا الف واو سے بدلا ہوا ہے کیونکہ یہ "ذَنُو" سے مشتق ہے ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً حَاضِرَةً﴾ یہ امام عاصم کی قراءت ہے یعنی مگر یہ کہ تجارتی کاروبار ہو مگر یہ کہ معاملہ نقد تجارت کا ہو [اور قاری عاصم کے علاوہ نے "تِجَارَةً حَاضِرَةً" پڑھا ہے اس بنا پر کہ كَانَ (تَكُونُ) تامہ ہے یعنی مگر یہ کہ تجارت نقد و نقد ہو یا وہ ناقصہ ہے اور "تِجَارَةً حَاضِرَةً" اس کا اسم ہے] اور ﴿تُدِيرُونَهَا﴾ اس کی خبر ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ﴿بَيْنَكُمْ﴾ [تُدِيرُونَهَا] کے لیے ظرف ہے [اور معنی یہ ہے کہ وہ تجارت جس کو آپس میں چلاتے گھماتے ہو اور ایک دوسرے کو دست بہ دست دیتے اور لیتے ہو ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُمُوا﴾ تو (نقد لین دین کی صورت میں) تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو یعنی مگر یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نقد اور دست بہ دست خرید و فروخت کرو تو پھر کوئی حرج نہیں اگر تم نہ لکھو کیونکہ لین دین میں جو وہم ہو سکتا ہے اب وہ وہم اس میں نہیں ہو سکتا ﴿وَأَشْهَدُوا إِذَا ثَبَاتِ عَمَلُكُمْ﴾ اور جب تم خرید و فروخت کرنے لگو تو گواہ مقرر کر لیا کرو اور خرید و فروخت کے وقت گواہی کے لیے مطلق حکم دیا گیا ہے خواہ نقد ہو خواہ ادھار ہو کیونکہ اسی میں زیادہ احتیاط ہے اور یہی صورت اختلاف کے واقع ہونے سے بہت دور ہے یا اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم یہ خرید و فروخت کرنے لگو یعنی نقد تجارت کرنے لگو تو گواہ مقرر کر لیا کرو اس بنا پر کہ اس صورت میں صرف گواہ بنانا کافی ہے تحریری ثبوت کی ضرورت نہیں اور یہ امر استنباطی ہے ﴿وَلَا يَهْتَمُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ اور لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے [اور اس میں دو احتمال ہیں] ایک یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت کے مطابق یہ مبنی للفاعل (مضارع معروف) ہے اور اس کی اصل "لَا يُضَادِرُ" ہے اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت

عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قراءت کے مطابق یہ منی للمفعول (فعل مضارع مجہول) ہے اور اس کی اصل ”لَا يُضَارِدُ“ ہے [اور (پہلی صورت میں) معنی یہ ہے کہ کاتب اور گواہ کاروباری فریقین کو نقصان نہ دیں اور وہ اس طرح کہ جب ان کو طلب کیا جائے تو آنے سے انکار نہ کریں اور کاتب اپنی کتابت میں اور گواہ گواہی دینے میں تحریف زیادتی اور کمی نہ کریں یا (دوسری صورت میں) معنی یہ ہے کہ کاتب اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور وہ اس طرح کہ ان کو لکھنے اور گواہی دینے کے لیے قبل از وقت جلد از جلد ان کی اپنی مصروفیت چھڑا کر بلا لیا جائے اور ان سے جھگڑا کیا جائے اور کاتب کو حق کتابت نہ دیا جائے اور گواہ کو اپنے شہر سے آنے جانے کی مشقت کا معاوضہ نہ دیا جائے ﴿وَإِنْ تَفَعَّلُوا﴾ اور اگر تم نے ان کو نقصان پہنچایا ﴿فَإِنَّ﴾ تو بے شک نقصان دینا ﴿فَسُبُّوا﴾ تمہارے لیے گناہ ہوگا ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے احکام کی مخالفت نہ کرو ﴿وَيَعْلَمُ اللَّهُ﴾ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے دین کے احکام کی تعلیم دیتا ہے ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے نہ اس کو سہولاً حق ہوتا ہے اور نہ اس سے کوتاہی ہوتی ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ط وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۳۳﴾ ط اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط وَإِنْ تُبَدُّوْا مَآ فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ ط فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ط وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۴﴾

اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں دے دیا جائے پھر اگر تم کو ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے اور تم گواہی کونہ چھپاؤ اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے ۰ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ اس کا تم سے حساب لے گا تو جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۰

رہن کا ثبوت امانت و شہادت کی اہمیت، ملکیت الہی کا بیان

۲۸۳- ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ﴾ اے ادھار پر لین دین کرنے والو! اگر تم (سفر پر) ہو ﴿عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ یعنی تم مسافر ہو ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ﴾ اور تم دستاویز لکھنے والا نشی نہ پاؤ تو کوئی چیز گروی دے دو [قاری ابن کثیر کی اور قاری ابو عمرو بصری نے ”فَرِهْنَ“ (راہِ رُحْمَةٍ) پڑھا ہے یعنی وہ چیز جس کے ساتھ رہن کو معتبر و مستحکم کیا جائے اور یہ دونوں (رِهَانٌ اور رِهَانٌ) ”رِهْنٌ“ کی جمع ہیں جیسے ”سُقْفٌ“ کی جمع ”سُقُفٌ“ اور ”بَغْلٌ“ کی ”بِغَالٌ“ ہے اور ”رِهْنٌ“ دراصل مصدر ہے پہلے اس کو اسم قرار دیا گیا پھر اس کی جمع تفسیر ”رِهَانٌ“ بنا دی گئی [اور جب کہ سفر میں غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ گواہوں اور دستاویز لکھنے

والوں کا ملنا مشکل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مال کی حفاظت کے لیے بہ طور ارشاد و رہنمائی حکم دے دیا ہے کہ جو شخص سفر پر ہو (اور ادھار لین دین کرنا چاہتا ہو تو) گواہ اور تحریری دستاویز کے ذریعے اعتبار دلانے کی جگہ گروی کے ذریعے اپنا اعتبار دلانے لیکن یہ بات نہیں کہ گروی رکھنے کے لیے سفر شرط ہے ﴿مَقْبُوضَةً﴾ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا یہ ارشاد اس بات پر دلیل ہے کہ رہن میں قبضہ شرط ہے [ایسا نہیں جیسا کہ امام مالک نے خیال فرمایا کہ رہن بغیر قبضہ کے صرف ایجاب و قبول کے ساتھ صحیح ہے] ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ پھر اگر تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان و اعتماد ہو یعنی اگر لین دین کرنے والوں میں قرض خواہ کو مقرض پر اس کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی وجہ سے اطمینان و اعتبار ہو تو تحریری دستاویز تیار کرنے اور گواہ مقرر کرنے اور رہن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِنَ اٰمَانَتَهُ﴾ سو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی امانت یعنی قرض ادا کر دے۔ [”اؤْتِنَ“ باب افعال سے ہے اور ”امن“ سے مشتق ہے] اور اس کے ذریعے مقرض کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اپنے قرض خواہ کے حسن ظن پر پورا اترے اور اس کا اعتماد قائم رکھتے ہوئے اپنی امانت یعنی قرض اسے واپس ادا کر دے اور وہ حق جو اس پر اعتبار کر کے بہ طور امانت بغیر رہن رکھنے کے اس کو دیا گیا ہے وہ اسے ادا کر دے اور قرض کو امانت کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ مقرض کی کوئی چیز گروی رکھے بغیر صرف اس پر اعتبار کر کے اس کو قرض کی رقم دی گئی ہے ﴿وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ﴾ اور وہ قرض خواہ کے حق کا انکار کرنے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشّٰهَادَةَ﴾ اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ یہ گواہوں کو خطاب ہے ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اٰتَمَّ قَلْبًا﴾ اور جو گواہی کو چھپائے گا تو یقیناً وہ دل کا گناہ گار ہے [اور ”قَلْبًا“، ”اٰتَمَّ“ کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے گویا کہا گیا ہے کہ ”فَاِنَّهٗ يٰۤاَمُّ قَلْبًا“ سو یقیناً اس کا دل گناہ گار ہوتا ہے] یا پھر ”اٰتَمَّ“ خبر مقدم ہے اور ”قَلْبًا“ مبتدا ہونے کی بنا پر مرفوع ہے اور یہ جملہ ”اِنَّ“ کی خبر ہے اور بے شک ”اٰتَمَّ“ کی نسبت اکیلے قلب کی طرف کی گئی ہے [حالانکہ جملہ اعضاء گناہ گار ہوتے ہیں نہ کہ اکیلا قلب تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گواہی کو چھپانے والا اس کو دل میں چھپاتا ہے اور اس کے ساتھ گفتگو نہیں کرتا، بہر حال جب گواہی کو چھپانے کے گناہ کا ارتکاب دل کرتا ہے اور یہ کسب دل ہی کا ہوتا ہے تو اس لیے گناہ کی نسبت دل کی طرف کر دی گئی ہے کیونکہ فعل کا اسناد ارتکاب کرنے والے فاعل کی طرف کرنا جو اس کو عمل میں لاتا ہے زیادہ بلیغ ہے جیسا کہ تم کہتے ہو: یہ وہ ہے جس کو میری آنکھوں نے دیکھا اور یہ وہ ہے جس کو میرے کانوں نے سنا اور یہ وہ ہے جس کو میرے دل نے پہچانا اور اس لیے کہ دل تمام اعضاء کا رئیس ہوتا ہے اور یہ گوشت کا وہ ٹکڑا ہے کہ اگر یہ درست ہو تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور اگر یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے تو گویا کہا گیا ہے کہ گناہ انسان کے اصل نفس میں جاگزیں ہو گیا اور اس کی بہترین جگہ پر قبضہ کر لیا ہے اور اس لیے بھی کہ افعالِ قلوب جسم کے تمام افعال سے اعظم ہوتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمام نیکیوں اور تمام برائیوں کی اصل اور بنیاد ایمان اور کفر ہے اور یہ دونوں افعالِ قلوب میں سے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے گواہی کے چھپانے کو دل کا گناہ قرار دیا تو خود ہی گواہی دے دی کہ یہ بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے اور حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور جھوٹی گواہی دینا اور گواہی کو چھپانا بہت بڑے گناہ ہیں ﴿وَاللّٰهُ يَهْتَمُّ بِتَعْمَلُوْنَ﴾ اور تم جو کچھ کرتے ہو یعنی گواہی کو چھپانا اور اس کے اظہار کرنے کو اللہ تعالیٰ ﴿عَلَيْكُمْ﴾ جاننے والا ہے اور اس پر کوئی چیز مخفی نہیں۔

۲۸۴- ﴿لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ﴾ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کی

ملکیت میں ہے اور اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے اور سب اسی کا پیدا کردہ ہے ﴿وَلَا تَبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَذً تُخْفَوْنَ﴾ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اس کو ظاہر کر دو یا اس کو چھپا لو یعنی برائی وغیرہ ﴿يُخَايِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ اللہ تعالیٰ اس کا تم سے حساب لے گا یعنی تمہیں اس کا بدلہ دے گا اور تمہیں جزا دے گا اور انسان جو گناہ اپنے دل میں مخفی رکھتا ہے ان میں قلبی خیالات اور وسوسے شامل نہیں ہیں کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہیں اور لیکن جس گناہ کا دل سے ارادہ کر لے اور اس کے کرنے کا پختہ عزم کر لے (تو پھر گرفت کی جائے گی)۔ خلاصہ یہ ہے کہ کفر کا عزم یعنی پکا اور پختہ ارادہ کفر ہے اور پختہ عزم کے بغیر صرف گناہ کا خیال آجانا معاف ہے اور جب کوئی آدمی کسی گناہ کا پختہ عزم کر کے اس پر نادم ہو جائے اور اس سے رجوع کر لے اور اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لے تو اس کو بخش دیا جائے گا پھر جب کسی گناہ کا پختہ ارادہ کر لے اور اس پر قائم رہے مگر کسی ایسی رکاوٹ کی وجہ سے رک جائے جو اس کے اختیار میں نہ ہو تو اس کے ایسے فعل کے ارتکاب پر اس کو سزا نہیں دی جائے گی یعنی زنا کے پختہ عزم کرنے پر زنا کے ارتکاب کرنے کی سزا نہیں ملے گی اور باقی رہی یہ بات کہ آیا زنا کے پختہ عزم کرنے کے ارتکاب پر سزا ملے گی؟ (یا نہیں ملے گی) ایک قول یہ ہے کہ نہیں ملے گی کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے وہ خطائیں معاف فرمادیں جو دلوں میں پیدا ہوتی ہیں جب تک میرا امتی اس پر عمل نہیں کرتا یا جب تک اس کے ساتھ کلام نہیں کرتا اور جمہور علمائے کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث شریف دل میں آنے والے خیالات و وسوسوں کے بارے میں پختہ عزم کے بارے میں نہیں ہے اور مواخذہ صرف پختہ عزم کے بارے میں ثابت ہے اور شیخ ابو منصور اور شمس اللامہ حلوانی رحمہما اللہ کی رائے بھی یہی ہے اور اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا (درج ذیل) ارشاد ہے: ”إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“ (النور: ۱۹) بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں درد ناک عذاب ہے اور حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب کوئی کسی گناہ کا پختہ عزم و ارادہ کر لیتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کر سکتا ہے تو اس کو دنیا میں رنج و غم میں مبتلا کر کے سزا دی جاتی ہے اور اکثر تفسیر میں ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا ہر اس خطا پر ہمارا مواخذہ ہوگا جس کا ہمارے دلوں میں خیال آجائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا (درج ذیل) ارشاد ”أَمِنَ الرَّسُولُ“ سے لے کر اپنے فرمان ”لَا يَكْتَلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ“ تک نازل فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ نے مواخذہ کرنے کو گناہ کے ارتکاب کرنے پر معلق فرمادیا صرف ارادہ کرنے یا خیال آنے پر نہیں اور بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ اگلی آیت کریمہ یعنی ”أَمِنَ الرَّسُولُ“ الخ سے منسوخ ہو گئی ہے حالانکہ محققین اس بات پر متفق ہیں کہ نسخ صرف احکام میں ہوتا ہے اخبار میں نہیں ہوتا ﴿فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾ سو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے [اور قاری ابن عامر شامی اور قاری عاصم نے ان کو مرفوع پڑھا ہے یعنی وہ ”يَغْفِرُ“ اور ”يُعَذِّبُ“ ہیں اور ان کے علاوہ دوسرے قاریوں نے ان دونوں کو جواب شرط پر عطف کر کے مجزوم پڑھا ہے اور ابو عمرو بصری نے ادغام کے ساتھ پڑھا ہے اور ”الاشارة والبشارة“ میں اسی طرح مذکور ہے اور صاحب کشاف نے کہا کہ ”را“ کو لام میں مدغم کرنا صریح غلطی ہے کیونکہ ”را“ حرف مکرر ہے جس کی وجہ سے یہ مضاعف کے قائم مقام ہے اور مضاعف کا ادغام

لے بخاری کتاب الایمان باب ۱۵، مسلم کتاب الایمان ابو داؤد کتاب المطلاق ابن ماجہ کتاب المطلاق باب ۱۳، مسند امام احمد ج ۲

جائز نہیں ہے اور ابو عمرو سے اس کو روایت کرنے والے نے ذیل غلطی کی ہے ایک تو بات غلط کی دوسرا عربی میں سب سے زیادہ ماہر عالم کی طرف نسبت کر دی، اس شخص نے اپنی عظیم جہالت کی وجہ سے کس قدر تکلیف دہ بات کہی ہے [وَإِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَظِيمٌ] اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر یعنی بخشے پر اور عذاب دینے پر اور ان کے علاوہ ہر چیز پر ﴿قَدِيرٌ﴾ قادر ہے۔

أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمِنَ بِاللَّهِ وَ
مَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا
وَاطَعْنَا أَعْرَأْنَاكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿۲۸۵﴾

رسول اس (کلام) پر ایمان لائے جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اور مسلمان (ایمان لائے) سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے کہ ہم (ایمان لانے میں) اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور مان لیا، اے ہمارے پروردگار! ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اور (ہمیں) تیری ہی طرف لوٹنا ہے ۰

۲۸۵۔ ﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ ایمان لائے یہ رسول اس (کلام) پر جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اور تمام مومنین ایمان لائے اگر ”الْمُؤْمِنُونَ“ کا عطف ”الرَّسُولُ“ پر ہو تو وہ جس کا قائم مقام ﴿كُلٌّ﴾ [کی توین ہے وہ ”الرَّسُولُ“ اور ”الْمُؤْمِنُونَ“ دونوں کی طرف لوٹے گی یعنی اصل میں ”كُلُّهُمْ“ ہے] ﴿أَمِنَ بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے [اور اس پر وقف کیا گیا ہے اور اگر ”أَمِنَ الرَّسُولُ“ الخ مبتدا ہے تو اس بنا پر ”كُلٌّ“ مبتدا ثانی ہوگا اور تقدیر ہوگی: ”كُلٌّ مِنْهُمْ“ یعنی ان میں سے ہر ایک ایمان لایا اور ”أَمِنَ بِاللَّهِ“ الخ مبتدا ثانی کی خبر ہے اور یہ جملہ مبتدا اول کی خبر ہے اور اس کی ضمیر مومنین کی طرف لوٹے گی اور ”أَمِنَ“ میں ”كُلٌّ“ کی طرف راجع ضمیر واحد اس معنی کی بنا پر لائی گئی ہے یعنی ”كُلٌّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ“ ”أَمِنَ“ ہے اور قاری حمزہ اور قاری علی کسائی نے ”كُتُبِهِ“ کی بجائے ”كِتَابِهِ“ پڑھا ہے یعنی اس سے قرآن یا جنس کتاب مراد ہے] ﴿لَا نُفَرِّقُ﴾ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم رسولوں پر ایمان لانے میں تفریق نہیں کرتے بلکہ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں ﴿بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان [اور ”أَحَدٌ“ جمع کے معنی میں ہے اس لیے اس پر ”بَيْنَ“ داخل کیا گیا ہے اور یہ اسی اسم پر داخل ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ پر دلالت کرتا ہو اور تم ”الْمَالُ بَيْنَ الْقَوْمِ“ کہہ سکتے ہو لیکن ”الْمَالُ بَيْنَ زَيْدٍ“ نہیں کہہ سکتے] ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا﴾ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا ہے یعنی ہم نے آپ کا فرمان قبول کر لیا ہے ﴿وَاطَعْنَا﴾ اور ہم نے آپ کے حکم کی فرماں برداری اختیار کر لی ہے ﴿عَفْرَأْنَاكَ﴾ [در اصل ”إِغْفِرْنَا غَفْرًا لَكَ“ ہے اور یہ فعل مضمركی وجہ سے منصوب ہے] یعنی ہمیں بخش دے، ہم تیری بخشش کے طالب ہیں ﴿رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ اے ہمارے پروردگار! اور تیری طرف لوٹنا ہے اور اس میں قیامت کے اٹھنے اور جزا ملنے پر اقرار ہے اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں استثناء باطل ہے اور یہ کہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے خارج نہیں ہو جاتا ہے۔

لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط
 رَبَّنَا لَا تَوَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا
 حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لِطَاقَةِ كِتَابِهِ وَعَافُ
 عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
 الْكَافِرِينَ ۴

الْكَافِرِينَ ۴

اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا جو اس نے نیکی کمائی وہ اس کے لیے ہے اور جو اس نے بُرائی کمائی وہ اس پر ہے اے ہمارے رب! اگر ہم بھول گئے ہوں یا ہم نے خطا کی ہو تو ہماری گرفت نہ فرما اے ہمارے رب! ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا ہے اے ہمارے رب! ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے اور ہمیں معاف فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہمارا مالک ہے سو کافروں کی قوم پر تو ہماری مدد فرما

تکلیف بقدر وسعت اور دعائے مؤمنین کا بیان

۲۸۶ ﴿لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا﴾ یہ مؤمنوں کے کلام کی حکایت ہے یا نیا جملہ ہے خود اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو مکلف نہیں کرتا ﴿إِلَّا وَسْعَهَا﴾ مگر اس کی طاقت و قدرت کے مطابق کیونکہ تکلیف اسی فعل پر لازم ہوتی ہے جس پر مکلف کو قدرت و اختیار حاصل ہو ”شرح التاویلات“ میں اسی طرح ہے اور صاحب ”کشاف“ نے کہا کہ وسعت یہ ہے کہ انسان اس کو کر سکے اور وہ کام انسان پر مشکل نہ ہو اور نہ اس کے کرنے میں تنگی ہو یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو مکلف نہیں کرتا مگر اس فعل کا جو اس کی طاقت میں ہو اور اس کا کرنا انسان پر آسان ہو یہ نہیں کہ انسان کی انتہائی قوت اور جدوجہد سے بڑھ کر ہو چنانچہ یہ بات انسان کی طاقت میں ہے کہ وہ پانچ نمازوں سے زیادہ ادا کر سکے اور ایک ماہ سے زیادہ روزے رکھ سکے اور ایک دفعہ سے زیادہ حج کر سکے ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ یعنی جو نیک عمل انسان نے کیا ہے اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا اور جو اس نے بُرا عمل کیا ہے اس پر اس کو سزا ملے گی اور خیر کو کسب کے ساتھ اور شر کو اکتساب کے ساتھ اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ باب اختعال خواہش اور تیزی کے ساتھ کام کرنے کے لیے آتا ہے اور نفس برائی کے ارتکاب میں خواہش کے ساتھ تیزی دکھاتا ہے جب کہ نیکی کرنے کے لیے تکلف سے کام لیتا ہے ﴿رَبَّنَا لَا تَوَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا﴾ اے ہمارے رب! اگر ہم تیرے احکام میں سے کسی حکم کو بھول کر چھوڑ دیں تو ہماری گرفت نہ فرما ﴿أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ یا ہم غلطی سے کوئی برائی کر لیں اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھول چوک اور غلطی سے گناہ کرنے پر مواخذہ اور گرفت کرنا جائز ہے جب کہ معتزلہ اس کے خلاف ہیں حالانکہ ان دونوں سے بچنا ممکن ہے اور اگر ان دونوں پر مواخذہ کرنا جائز ہی نہ ہوتا تو ان سے بچنے کا رب تعالیٰ سے سوال کرنا بے کار ہوتا ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا﴾ اے ہمارے رب! ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈال یعنی ایسی مشقت نہ ڈال جو اٹھانے والے کو اپنے نعل اور بھاری بوجھ ہونے کی وجہ سے اپنی منزل تک پہنچنے سے روک دے اور یہ تکلیف شاقہ کے لیے استعارہ ہے جیسے توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کرانا اور جسم اور کپڑے وغیرہ پر نجاست

لگ جانے کی صورت میں اس حصے کو کاٹ دینا ﴿كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر بھاری بوجھ ڈالا تھا یعنی یہودیوں پر ﴿مَنْ تَبَاوَأْتُمْ بَوَاؤُهُمْ لَوْلَا رِزْقُ اللَّهِ لَكُنْتُمْ أَكْثَرًا ضَالِّينَ﴾ اے ہمارے رب! ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں جو ہم سے پہلے لوگوں پر عقوبات موزیہ اور تکالیف شاقہ کا بوجھ ڈالا گیا تھا ﴿وَاعْفُ عَنَّا﴾ اور ہمیں معاف فرما یعنی ہماری برائیاں مٹادے ﴿وَاعْفُ لَنَا﴾ اور ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما اور یہ تکرار نہیں کیونکہ پہلا کبیرہ گناہوں کے لیے اور دوسرا صغیرہ گناہوں کے لیے ہے ﴿وَارْحَمْنَا﴾ اور ہم پر رحم فرما کہ ہمارے مفلس و کنگال ہونے کے باوجود ہمارے میزان کو بھاری کر دینا یا پہلی دعا شکلیں بگاڑنے اور دوسری دعا زمین میں دھنسانے اور تیسری دعا غرق ہونے سے بچانے کے لیے ہے ﴿أَنْتَ مَوْلَانَا﴾ تو ہمارا سردار ہے اور ہم تیرے محتاج بندے ہیں یا تو ہمارا مددگار ہے یا تو ہی ہمارے تمام امور و معاملات کا متولی اور منتظم ہے ﴿فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ سو تو کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما کیونکہ مولا کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرے اور حدیث شریف میں ہے کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں یعنی ”امَنْ الرَّسُولُ“ سے لے کر آخر تک پڑھ لیس تو یہ اس کو پوری رات کفایت کریں گی اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ جس نے ان دو آیتوں کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا تو اس کو رات بھر کی شب بیداری سے کفایت کریں گی اور یہ بھی جائز ہے کہ کہا جائے کہ میں نے سورہ بقرہ پڑھی ہے یا میں نے بقرہ پڑھ لی ہے کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ”خَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزِ تَحْتِ الْعَرْشِ“ یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئیں ہیں اور بعض علماء نے کہا کہ ایسا کہنا مکروہ ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ میں نے وہ سورت پڑھی ہے جس میں بقرہ (گائے) کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَاللَّهُ اعْلَمُ۔ اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ آل عمران مدنی ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے ۰ اس کی دو آیات میں رکوع ہیں

الْعَرِّ ۱) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۝ مِنْ قَبْلِ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ
الْفُرْقَانَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
ذُو انْتِقَامٍ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝
هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

الم ۰ اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ خود ہمیشہ سے زندہ ہے اوروں کو قائم رکھنے والا ہے ۰ اسی نے آپ پر حق پر مبنی کتاب کو نازل کیا ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اسی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا ۰ اسی سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اسی نے فرقان کو نازل کیا ہے بے شک جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب انتقام لینے والا ہے ۰ بے شک اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے زمین میں نہ آسمان میں ۰

وہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ غالب حکمت والا ہے ۰

نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ میں اثباتِ توحید اور ابن اللہ کی تردید کا بیان

۱- ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [التقائے ساکنین (دوساکنوں کے جمع ہو جانے) کی وجہ سے میم کو حرکت دی گئی ہے یعنی میم کے سکون اور اللہ کے لام کے سکون کی وجہ سے میم کو حرکت دی گئی ہے اور فتح (زبر) کی حرکت اس لیے دی گئی ہے کہ فتحہ خفیف ہے اور ”یا“ کو کسرہ نہیں دیا گیا اور اس سے پہلے میم کو کسرہ دے دیا گیا ہے تاکہ مسلسل کسرات سے بچا جاسکے اور (دوسری) میم کا فتحہ اس کے سکون اور اس سے پہلے ”یا“ کے سکون کی وجہ سے نہیں آیا کیونکہ اگر اس طرح ہوتا تو ”حم“ میں فتحہ لازمی ہوتا اور یہ کہنا بھی درست نہیں کہ میم کی فتحہ لفظ اللہ کے ہمزہ کی فتحہ ہے جو میم کو منتقل کر دی گئی ہے کیونکہ یہ ہمزہ وصل کا ہمزہ ہے جو کلام کے درمیان آجانے کی صورت میں حرکت سمیت گر جاتا ہے اور اگر اس کی حرکت کو نقل کرنا جائز ہوتا تو خود ہمزہ ثابت رکھنا بھی جائز ہوتا حالانکہ اس کو درمیان کلام میں ثابت رکھنا جائز نہیں اور یزید اور اعشی نے میم کو ساکن قرار دیا ہے اور انہوں نے الف کو قطعی قرار دیا ہے اور باقیوں نے الف کو وصلی قرار دے کر میم کو فتحہ دیا ہے اور لفظ اللہ مبتدا ہے۔

۲- ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ اس کی خبر ہے یعنی اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں [اور ”لا“ کی خبر مقدر ہے اصل میں ”لَا إِلَهَ فِي الْوُجُودِ إِلَّا هُوَ“ ہے اور ”هُوَ“ محل مرفوع ہے اور ”لَا“ کے محل سے بدل ہے اور اس کا اسم ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ ہے اور یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے یعنی ”هُوَ الْحَيُّ“ یا پھر ”هُوَ“ سے بدل ہے اور ”الْقَيُّومُ“ ”فَيَعُولُ“ کے وزن پر ہے اور فعل ماضی ”قَامَ“ سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہے: انصاف پر قائم رہنے والا اور ہر شخص نے جو کچھ کرنا ہے اس کی نگرانی کرنے والا]۔

۳- ﴿نَزَّلَ﴾ یعنی اسی اللہ نے نازل فرمائی ہے ﴿عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ آپ پر کتاب یعنی قرآن مجید ﴿بِالْحَقِّ﴾ یہ حال ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے حق پر مبنی کتاب کو نازل فرمایا ہے ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے ﴿وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ اور اس نے تورات و انجیل کو نازل فرمایا اور یہ دونوں عجمی نام ہیں اور ”وَرَى“ اور ”نَجَل“ سے ان کے اشتقاق کا تکلف کیا گیا ہے اور ان کا وزن ”تَفَعَّلَ“ اور ”أَفْعَعِلَ“ ہے اور بعد ازاں ان کا عربی ہونا بھی صحیح ہے اور باقی رہی یہ بات کہ ”نَزَّلَ الْكِتَابَ“ اور ”أَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ“ (کیوں) کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے (تقریباً تیس سال میں) نازل کیا گیا ہے (اور یہی ”نَزَّلَ“ کا معنی ہے) اور تورات و انجیل یہ دونوں کتابیں ایک ہی دفعہ نازل کی گئی تھیں۔

۴- ﴿مَنْ قَبْلُ﴾ قرآن مجید سے پہلے ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام کی قوم کے لیے یا پھر تمام لوگوں کے لیے ہدایت تھیں ﴿وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ اور اس نے فرقان یعنی جس کتاب نازل فرمائی ہے کیونکہ ہر آسمانی کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے یا فرقان سے زبور مراد ہے یا پھر قرآن مجید کا دوبارہ ذکر کیا گیا ہے اس بنا پر کہ یہ قرآن کی صفت ہے اس کی عظمت اور شان کو ظاہر کرنے کے لیے فرقان کہا گیا ہے ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ بے شک جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتابوں میں سے ان کو ماننے سے انکار کر دیا ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾ ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور سخت سزا دینے والا ہے ایسی سزا دینے پر کوئی انتقام لینے والا قادر نہیں ہے۔

۵- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں زمین میں نہ آسمان میں یعنی سارے عالم میں کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے لیکن اس کو آسمان اور زمین سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کے کفر سے اور مومنوں کے ایمان سے آگاہ ہے اور وہ ان کو اس پر سزا و جزا دے گا۔

۶- ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ وہی (اللہ) ہے جو ماؤں کے رحموں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری مختلف صورتیں بنا دیتا ہے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ﴾ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اپنی سلطنت میں بہت غالب ہے ﴿الْحَكِيمُ﴾ وہ اپنی تدبیر اور منصوبہ بندی میں بڑا دانہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب بنو نجران کے ساٹھ سواروں کا ایک وفد مدینہ منورہ میں پہنچا جن کا امیر عاقب تھا اور ان کا وزیر سید تھا اور ان کا پادری اور علامہ ابو حارثہ تھا تو انہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مناظرہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کیا اور کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں تو ان کا باپ کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: کیا تم جانتے نہیں کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! کیوں نہیں! ایسا ہی ہوتا ہے آپ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اس پر کبھی موت نہیں آئے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت طاری ہوگی اور بلاشبہ ہمارا رب تعالیٰ تمام بندوں پر نگران ہے وہ ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو رزق عطا فرماتا ہے اور حضرت عیسیٰ اس پر قادر نہیں ہیں اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے مگر جس قدر اللہ تعالیٰ نے انہیں تعلیم دی ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے رحم مادر میں جس طرح چاہا حضرت عیسیٰ کی صورت بنا دی، سو ان کی والدہ ان سے حاملہ ہو گئیں اور ان کو جنم دیا اور ان کو دودھ پلایا اور وہ کھاتے پیتے تھے اور بات چیت کرتے تھے اور جب کہ ہمارا رب تعالیٰ ان تمام چیزوں سے منزہ اور پاک ہے تو وہ لوگ لاجواب ہو کر خاموش ہو گئے تو سورت آل عمران کے شروع سے لے کر تقریباً اسی آیات سے کچھ زائد تک ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ شُرَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ
ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّسِخُونَ
فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا
أُولُو الْأَلْبَابِ ۝ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ
لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جس کی بعض آیات کا معنی واضح ہے وہی کتاب کی اصل ہیں دوسری وہ آیات ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ جوئی اور (حسب خواہش) اس کا معنی حاصل کرنے کے لیے اشتباہ والی آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اس کا اصل معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور علم کے ماہر

علماء کہتے ہیں: ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور صحیح قبول نہیں کرتے مگر عقل والے ۱۰۱۰
ہمارے رب! تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا ہمیں ہدایت دینے کے بعد اور تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بے شک تو
عطا فرمانے والا ہے ۰

آیات محکمات اور تشابہات کی تشریح

۷- ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ وہی (اللہ) ہے جس نے آپ پر کتاب یعنی قرآن مجید نازل فرمائی ﴿مِنْهُ﴾
اس کتاب (یعنی قرآن مجید) کی بعض ﴿آيَاتٍ مُّحْكَمَاتٍ﴾ آیات محکم ہیں جو عبارت کے لحاظ سے مضبوط و مستحکم ہیں اور
احتمال و اشتباہ کے اعتبار سے محفوظ ہیں ﴿هُنَّ أَقْرَبُ الْكِتَابِ﴾ وہ کتاب کی اصل ہیں [اور تشابہات کی تاویل کر کے ان پر
محمول کیا جاسکتا ہے اور ان کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے] ﴿وَأَخْرَجْنَا﴾ اور دوسری آیات ﴿مُتَشَابِهَاتٍ﴾ اشتباہ والی ہیں
جن کے معانی میں چند احتمالات ہوتے ہیں اس کی مثال یہ ہے: ”الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ“ (ط: ۵) ”سو استویٰ“
جلوس (بیٹھنے) کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور قدرت و غلبہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن پہلا معنی اللہ تعالیٰ کے
لیے جائز نہیں ہے (کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں بیٹھنے سے پاک ہے) اور اس کی مضبوط ترین دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:
”لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ“ (الشوریٰ: ۱۱) اس کی مثل کوئی چیز نہیں، یا پھر محکم آیات وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب میں
حکم نازل فرمایا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ“ (الانعام: ۱۵۱) ”تم فرما دو کہ ادھر
آؤ میں تمہیں پڑھ کر سنا دیتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے“ ”وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَاہُ“ (بنی اسرائیل:
۲۳) ”اور تمہارے رب نے حکم دے دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو“ اور تشابہات وہ آیات ہیں جو اس کے
علاوہ ہیں یا محکمات وہ ہیں جن میں صرف ایک معنی کا احتمال ہو اور تشابہ وہ ہیں جن میں چند معانی کا احتمال ہو یا محکم وہ آیت
ہے جس کا اصل معنی معلوم ہو اور تشابہ وہ آیت ہے جس کا اصل معنی معلوم نہ ہو یا ناخ وہ جس پر عمل کیا جائے اور منسوخ وہ ہے
جس پر عمل نہ کیا جاسکے اور باقی رہی یہ بات کہ پورا قرآن مجید محکم کیوں نہیں؟ تو اس لیے کہ تشابہات آیات کے ذریعے
بندوں کا امتحان لینا مقصود ہے اور حق پر ثابت قدم رہنے والوں اور اس میں متزلزل ہونے والوں کے درمیان امتیاز واضح کرنا
مقصود ہے اور تشابہ آیات میں علمائے دین کا باہم مناظرے کرنا اور ان کے اصل معانی معلوم کرنے سے عاجز آ جانا اور
ان کے معانی حاصل کرنے میں خالص کوششیں کرنا اور پھر ان کو محکم آیات کی طرف لوٹا دینے سے ان کو بہت سے فوائد اور
علوم کثیرہ حاصل ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے درجات و مراتب حاصل ہوتے ہیں ﴿فَأَمَّا
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ شُرَيْبٌ﴾ سو جن کے دلوں میں کجی ہے اور وہ حق سے روگردانی کرتے ہیں اور یہ اہل بدعت ہیں
﴿فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ﴾ تو یہ لوگ تشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں پھر یہ بدعتی لوگ اپنے مطلب کے ایسے معانی
حاصل کرتے ہیں جو نہ محکم آیات کے مطابق ہوتے اور نہ اہل حق کے اقوال کے مطابق ہوتے ﴿مِنْهُ ابْتِغَاءُ الْفِتْنَةِ﴾
اس سے ان کا مقصد فتنہ و فساد پھیلانا اور لوگوں کو دین حق سے پھیرنا اور ان کو گمراہ کرنا ہوتا ہے ﴿وَابْتِغَاءُ تَأْوِيلِهِ﴾ اور تشابہ
آیات میں وہ اپنی خواہش کے مطابق تاویل کرنے کی طلب میں رہتے ہیں ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ اور اس کا اصل
معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا یعنی اس کی برحق تاویل جس پر تشابہ آیت کو محمول کرنا واجب و لازم ہوتا ہے اس کی طرف
اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہدایت نہیں دے سکتا ﴿وَالَّذِينَ هُمْ فِي الْعِلْمِ﴾ اور جو علم میں ماہر ہیں یعنی علم میں ثابت قدم ہیں

اور اس میں مضبوط و مستحکم ہیں [جمہور کے نزدیک یہ نیا جملہ ہے اور ان کے نزدیک "إِلَّا اللَّهُ" پر وقف ہے اور انہوں نے تشابہ کی یہ تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا علم اپنے لیے مخفی رکھا ہے اور ان کے نزدیک یہ مبتدا ہے] اور ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ اس کی خبر ہے یعنی علم میں ماہر علماء کہتے ہیں: ہم اس پر ایمان لائے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تشابہات کو ایمان کے ساتھ تسلیم کرنے اور بغیر کیفیت کے حق بات پر اعتقاد رکھنے پر ماہر علمائے دین کی تعریف ہے اور تشابہ آیات کے نازل کرنے کا فائدہ ان پر ایمان لانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے جو مراد لی ہے اس کی حقانیت پر اعتقاد رکھنا ہے اور ان اشیاء کی واقفیت سے افہام بشری اور عقول انسانی کے عجز و قصور کی پہچان کرنا مقصود ہے جن کی طرف رسائی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے راہ نہیں رکھی [اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت سے بھی اس کو تقویت ملتی ہے اور وہ ہے: "وَيَقُولُ الْوَاسِعُونَ آمَنَّا بِهِ" اور ماہر علمائے دین کہتے ہیں: ہم اس پر ایمان لے آئے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت سے بھی اس کی تائید کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ "إِنْ تَأْوِيلُهُ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ" یعنی اس کا اصل معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور ان میں سے بعض علمائے دین اس پر وقف نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ علوم دینیہ کے ماہر علمائے دین (اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے) تشابہات کو جانتے ہیں اور "يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ" نیا کلام ہے اور راہنمائی کے حال کی وضاحت کرتا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ تشابہات کا معنی جاننے والے کہتے ہیں: ہمارا اس پر پختہ ایمان ہے یعنی تشابہات پر یا اس کتاب (یعنی قرآن مجید) پر ایمان رکھتے ہیں ﴿كُلٌّ﴾ اس کے تشابہات اور اس کے محکمات میں سے ہر ایک آیت قرآنی ﴿مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا﴾ ہمارے پروردگار اللہ تعالیٰ صاحب حکمت کی طرف سے ہے جس کے کلام میں تناقض و تضاد نہیں ہے ﴿وَمَا يَدَّبْكَرُ﴾ اور نصیحت قبول نہیں کرتے اور اس کی اصل "يَتَذَكَّرُ" ہے ﴿إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ مگر عقل والے اور یہ ذکاوت ذہن اور حسن نظر پر ماہرین علم دین کی تعریف و توصیف ہے اور بعض علماء نے کہا کہ "يَقُولُونَ" "رَاسِيخِينَ" سے حال واقع ہو رہا ہے۔

۸- ﴿رَبَّنَا لَا تَزِدْهُمْ قُلُوبَنَا﴾ اے ہمارے رب! ہمارے دلوں کو ٹیرہا نہ کرنا یعنی ہمارے دلوں میں کجی پیدا کر کے ان کو حق کے راستے سے ہٹا نہ دینا ﴿بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ اس کے بعد کہ تو نے محکم پر عمل کرنے اور تشابہ کو تسلیم کرنے کی ہدایت سے نوازا ﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾ اور تو ہمیں اپنے پاس سے نیکی کی توفیق اور حق پر ثابت قدم رہنے کی نعمت عطا فرما ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے اور یہ آیت کریمہ راہنمائی کا مقولہ ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ نیا کلام ہو یعنی تم یہ کہو اور اسی طرح اس کی بعد والی آیت ہے اور وہ یہ ہے:

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ أَسْرَيْبٍ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ ⑨ إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ نَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ط
وَأُولَئِكَ هُمُ وَقُودُ النَّارِ ⑩ كَذَابٍ أَلْفِرْعَوْنَ ⑪ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ط وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑫

اے ہمارے رب! بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں بے شک اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا O بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو اللہ سے ان کے مال بچا سکیں گے اور نہ ان

کی اولاد کچھ کام آئے گی اور وہی لوگ جہنم کا ایندھن ہیں ○ جیسے فرعونوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے ○

۹۔ ﴿رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ﴾ یعنی اے ہمارے رب! بے شک تو ہی حساب کے دن یا جزا کے دن سب لوگوں کو جمع فرمائے گا ﴿اَلَمْ يَبْ فِيهِ﴾ جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ﴿اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْلُقُ الْبِغَاةَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا یعنی الوہیت وعدہ خلافی کے منافی ہے جیسے تمہارا یہ مقولہ ہے کہ سچی کے پاس آنے والا سائل رسوا نہیں کیا جاتا یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ثواب دینے کا اور کافروں کو عذاب دینے کا جو وعدہ کیا ہے اس کے خلاف نہیں کرے گا۔

کفار کے اموال اور اولاد کے غیر مفید ہونے کا بیان

۱۰۔ ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ بے شک جن لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کفر کیا ہے ﴿لَنْ نُّغْنِيَ﴾ ہرگز نفع نہ دے گا یا ہرگز دور نہ کرے گا ﴿عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کا مال اور نہ ان کی اولاد ﴿شَيْئًا﴾ چیزوں میں سے کوئی چیز (اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کافروں کو نہیں بچا سکے گی) ﴿وَاُولٰٓئِكَ هُمُ قَوْلُ النَّارِ﴾ اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں یعنی آگ کو جس سے جلایا اور بھڑکایا جاتا ہے۔

۱۱۔ ﴿كَذٰبٌ اِلٰ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ جیسے فرعون والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا حال اور طریقہ ہے اور ”الذّٰب“ ”ذآب فی العمل“ کا مصدر ہے جب کوئی شخص تکلیف اٹھا کر کام کرے اب اس کا غالب استعمال انسان کی حالت اور اس کی عادت کے لیے کر دیا گیا ہے اور کاف محلّا مرفوع ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ حق کو جھٹلانے والے کفار مکہ کی حالت فرعونوں اور ان سے پہلے لوگوں کی حالت جیسی ہو گئی ہے یا پھر کاف ”لَنْ نُّغْنِيَ“ کی وجہ سے محلّا منصوب ہے یعنی کفار مکہ کو ان کا مال اور اولاد نفع نہ دے گا جس طرح ان سے پہلے کافروں کو ان کے مال و اولاد نے فائدہ نہیں دیا [اور قاری ابو عمرو بصری نے ”کذآب“ بغیر ہمزہ جیسے ہے ویسے پڑھا ہے] ﴿كَذٰبُوْا بِآيٰتِنَا﴾ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہ ان کے حال کی تفسیر ہے جو انہوں نے کیا تھا یا یہ ان کے فعل کی تفسیر ہے اس بنا پر کہ یہ ان کی حالت کے بارے میں پوچھے گئے سوال مقدر کا جواب ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ حال ہو یعنی تحقیق انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ ﴿فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾ تو اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۱۲﴾
 كَانَ لَكُمْ اٰیَةٌ فِی فِتْنَةِ التَّقَاتِ فَاِنَّهُ تَقَاتِلُ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاٰخِرٰی كَافِرَةٌ
 یُرُوْنَهُمْ مِّثْلِهِمْ رَاٰی الْعِیْنَ ط وَاللّٰهُ یُوْیْدُ بِنَصْرِهٖ مِنْ یَّشَآءُ ط اِنَّ فِیْ
 ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولٰٓئِی الْاَبْصَارِ ﴿۱۳﴾

آپ کافروں سے فرمادیں کہ تم عنقریب مغلوب ہو گے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ بہت بُرا ٹھکانا ہے ○ بے شک دو گروہوں میں تمہارے لیے نشانی تھی جو آپس میں لڑ پڑنے ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑتا تھا اور دوسرا کافر تھا

جو آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا دیکھتا تھا اور اللہ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے قوت دیتا ہے بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے ۰

غزوة بدر کا حال فانی زینت کا ذکر بندگان خدا کا تذکرہ

۱۲- ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ آپ کافروں سے فرمادیں یہاں کافروں سے مکہ مکرمہ کے مشرکین مراد ہیں ﴿سَتَقْبَلُونَ﴾ تم عنقریب غزوة بدر کے دن مغلوب ہو جاؤ گے ﴿وَتُخْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ اور تم جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے ”جہنم“ سے بنا ہے جس کا معنی ہے: گہرا کنواں [اور قاری حمزہ اور قاری علی کسائی نے دونوں کو ”یا“ کے ساتھ (سَيُقْبَلُونَ وَيُخْشَرُونَ) پڑھا ہے] ﴿وَيَبْسُ الرِّهَادُ﴾ اور وہ بُرا ٹھکانا ہے یعنی ان کی قرار گاہ دوزخ ہے۔

۱۳- ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ﴾ بے شک تمہارے لیے نشانی ہے یہ مشرکین قریش کو خطاب ہے ﴿فِي فَتْنَتَيْنِ الْعَقَاتِ﴾ دو گروہوں میں جو بدر کے دن آپس میں لڑ پڑے ﴿فِتْنَةٌ تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ایک گروہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا اور وہ مومنوں کی جماعت تھی ﴿وَأُخْرَىٰ﴾ اور دوسرا گروہ ﴿كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ﴾ کفار مسلمانوں کو مشرکین کی تعداد سے دو گنا یعنی دو ہزار دیکھ رہے تھے یا مسلمانوں کی تعداد سے دو گنا یعنی چھ سو چھبیس دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو لڑائی کے وقت مسلمانوں کی تعداد ان سے دو گنا اس لیے دکھائی تھی تاکہ کفار مسلمانوں سے ڈر جائیں اور جنگ سے بھاگ جائیں [قاری تافح مدنی نے ”تَرَوْنَهُمْ“ پڑھا ہے] یعنی اے مشرکین قریش! تم مسلمانوں کو اپنی کافر جماعت سے دو گنا دیکھ رہے ہو یا تم انہیں ان کی تعداد سے ڈبل دیکھ رہے ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مخالف نہیں ہے جو سورہ انفال میں ارشاد ہے یعنی: ”وَيَقِلُّ لَكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ“ (الانفال: ۴۴) اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر دے گا۔ چنانچہ ابتدائے جنگ میں مسلمان ان کی نگاہوں میں تھوڑے نظر آئے یہاں تک کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرات کر بیٹھے پھر جب میدان جنگ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد ان کی نگاہوں میں دو گنی نظر آئی یہاں تک کہ وہ مغلوب ہو گئے لہذا یہ قلت و کثرت دو مختلف حالتوں میں دکھائی گئی اور مختلف احوال پر محمول کرنے کی مثال یہ ہے: ”فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ“ (الرحمن: ۳۹) سو اس دن گناہ کے بارے میں نہ انسانوں سے پوچھا جائے گا اور نہ جنوں سے ”وَقَفَّوْهُمْ أَنَّهُمْ مَسْتَوِلُونَ“ (الصافات: ۲۴) اور ان کو ٹھہراؤ بے شک ان سے پوچھا جائے گا اور کبھی مسلمانوں کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھانا اور کبھی زیادہ کر کے دکھانا قدرت میں اور نشانی کے اظہار میں زیادہ بلیغ ہے اور ”مِثْلَيْهِمْ“ حال واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے کیونکہ اس کا تعلق آنکھ سے دیکھنے کے ساتھ ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ﴿ذَائِي الْعَيْنِ﴾ یعنی ایسا کھلم کھلا ظاہر دیکھنا جس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو ﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مَا يَنْصُرُ بِهِ مَن يَشَاءُ﴾ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے قوت دیتا ہے جیسا کہ اس نے اہل بدر کو دشمن کی نگاہوں میں زیادہ کر دکھایا ﴿إِنِّي فِي ذَلِكَ﴾ بے شک تھوڑی سی تعداد کو زیادہ کر کے دکھانے میں ﴿لِعِبْرَةٍ﴾ البتہ نصیحت ہے ﴿لِأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ عقل مندوں اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے۔

سُرِّينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ

مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبِئَاتِ ﴿۱۴﴾ قُلْ أَوْفَيْتُكُمْ بِخَيْرِ
مِنْ ذَلِكَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ ﴿۱۵﴾

لوگوں کے لیے آراستہ کردی گئی ہے خواہشات کی محبت عورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے بے شمار خزانوں کے ڈھیر اور نشان زدہ گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی باڑی یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانا ہے O آپ فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی رضا ہے اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے O

۱۴۔ ﴿مُتَيْنَ لِلنَّاسِ﴾ لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ہے اور جمہور کے نزدیک امتحان کی خاطر اللہ تعالیٰ ہی آراستہ کرنے والا ہے جیسا کہ اس کا ارشاد ہے: ”إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَتَلَوْهُمْ“ (الکہف: ۷) بے شک جو کچھ زمین پر ہے اس کو ہم نے اہل زمین کے لیے سنگار بنا دیا ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں“ اور حضرت مجاہد کی قراءت بھی اس کی دلیل ہے جس میں انہوں نے ”زَيْنَ لِلنَّاسِ“ (یعنی فعل ماضی معروف) پڑھا ہے اور حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ آراستہ کرنے والا شیطان ہے ﴿حُبُّ الشَّهَوَاتِ﴾ خواہشات کی محبت شہوت کا معنی ہے: نفس کا کسی چیز کی طرف رغبت کرنا اور اس کو بہت چاہنا اور وہ اعیان و اشیاء جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کو بہ طور مبالغہ شہوات قرار دیا گیا ہے کیونکہ ان تمام چیزوں کو چاہا جاتا ہے یا گویا اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کا شہوات نام رکھ کر ان کی حساست و رذالت کا ارادہ فرمایا ہے کیونکہ حکماء کے نزدیک شہوت کو ذلیل خواہش سمجھا جاتا ہے جو اس کی پیروی کرتا ہے اس کو مذموم قرار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ پر حیوانیت کی گواہی دیتا ہے ﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾ عورتیں اور لونڈیاں بھی اس میں داخل ہیں ﴿وَالْبَيْنِينَ﴾ ”بَیْنُ“ کی جمع ہے اور اس جگہ کے علاوہ کبھی یہ بیٹوں اور بیٹیوں دونوں پر واقع ہوتا ہے مگر یہاں صرف بیٹے مراد ہیں کیونکہ لوگ طبعی طور پر انہی کو چاہتے ہیں اور اپنے دفاع کے لیے ان ہی کو تیار کیا جاتا ہے ﴿وَالْقَنَاطِيرَ﴾ ”قِنْطَارُ“ کی جمع ہے اور وہ کثیر مال کے معنی میں آتا ہے۔ بعض نے کہا: تیل کے برابر دولت سے بھری سکہ ”قِنْطَارُ“ ہے یا ایک لاکھ دینار ”قِنْطَارُ“ کہلاتا ہے اور جب اسلام کا آغاز ہوا تو اس وقت مکہ مکرمہ میں سو آدمیوں نے مال کثیر جمع کر رکھا تھا ﴿الْمَقْتَدِرَةَ﴾ ڈھیر اور تہ بہ تہ جمع کیا گیا مال یا دفن کیا ہوا خزانہ ﴿مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ﴾ سونے کو عربی میں ”ذَهَبُ“ اس لیے نام دیا گیا ہے کہ یہ جلد خراج ہونے والی چیز ہے اور چاندی کو ”فِضَّةُ“ اس لیے کہتے ہیں کہ خراج ہونے میں متفرق اور منتشر ہو جاتی ہے کیونکہ ”فِضُّ“ کا معنی ”تفریق“ یعنی جدا جدا ہونا ہے ﴿وَالنَّجِيلَ﴾ اور گھوڑے ان کا نام ”خیل“ اس لیے رکھا گیا ہے کہ چلتے وقت گردن اٹھا کر غرور کے ساتھ چلتے ہیں ﴿الْمُسْتَوِمَةَ﴾ نشان زدہ یہ ”سَوْمَةٌ“ سے بنا ہے جس کا معنی علامت ہے یا اس کا معنی ہے: جرنے والا یہ ”أَسَامُ الدَّابَّةِ وَسَوْمُهَا“ سے بنا ہے یعنی مالک نے جانور کو جرنے کے لیے چھوڑ دیا اور اس پر نشان لگا دیا (یا داغ دار کر دیا) ﴿وَالْأَنْعَامَ﴾ آٹھ زرمادہ جوڑے (ایک جوڑا بھیڑ کا ایک جوڑا بکری ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے

کا ﴿ وَالْحَرْبِ ﴾ اور کھیتی ﴿ ذَلِكِ ﴾ یہ مذکورہ بالا اشیاء ﴿ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ﴾ دنیا کی زندگی کا سامان ہے جس سے دنیا میں فائدہ حاصل کیا جاتا ہے ﴿ وَاللّٰهُ عِنْدَہٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴾ اور اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانے کے لیے بہترین ٹھکانا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا سے بے رغبت کیا (اور آخرت کی طرف رغبت دلائی) چنانچہ ارشاد فرمایا:

۱۵- ﴿ قُلْ اَوْ يَتَّبِعُکُمْ مِّنْ ذٰلِکُمْ ﴾ آپ فرمادیں کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں؟ یعنی اس (سامان دنیا) سے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے ﴿ لِلَّذِیْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّہُمْ جَنَّاتٌ ﴾ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس بہشتیں ہیں یہ نیا کلام ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس (سامان دنیا) سے بہتر چیز کا بیان ہے [لہذا ”جَنَّاتٌ“ مبتدا اور ”لِلَّذِیْنَ اتَّقَوْا“ اس کی خبر ہے ﴿ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْہٰرُ ﴾ اس کے نیچے ندیاں بہتی ہیں یہ ”جَنَّاتٌ“ کی صفت ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ ”لِلَّذِیْنَ اتَّقَوْا“ کلام ”بِخَيْرٍ“ کے ساتھ متعلق ہو اور متقین کو اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ ان سے یہی لوگ نفع حاصل کریں گے اور ”جَنَّاتٌ“ مبتدا محذوف کی خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہے دراصل ”هُوَ جَنَّاتٌ“ ہے اور اس کی وہ قراءت مدد کرتی ہے جس میں ”جَنَّاتٌ“ کو مجرور پڑھا گیا ہے اس بنا پر کہ یہ ”بِخَيْرٍ“ کا بدل ہے ﴿ خٰلِدِیْنَ فِیْہَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنْ اللّٰہِ ﴾ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی ﴿ وَاللّٰهُ بِصِیْرَتِہٖ بِالْعِبَادِ ﴾ اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب جاننے والا ہے ان کو اس پر جزا دے گا یا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھ رہا ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور ان کے احوال کو بھی دیکھ رہا ہے اس لیے اس نے ان لوگوں کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں۔

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۷﴾
 الصّٰبِرِیْنَ وَالصّٰدِقِیْنَ وَالْقٰنِتِیْنَ وَالْمُنْفِقِیْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِیْنَ
 بِالْاَسْمَارِ ﴿۱۸﴾ شَہَدَا اللّٰہُ اَنّٰہٗ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ وَالْمَلٰئِکَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ قَابِلًا
 بِالْقِسْطِ ﴿۱۹﴾ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ﴿۲۰﴾ اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰہِ
 الْاِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِیْنَ اُوْتُوْا الْکِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَہُمْ الْعِلْمُ
 بَغْیًا بَیْنَہُمْ ﴿۲۱﴾ وَمَنْ یَّکْفُرْ بِاٰیٰتِ اللّٰہِ فَاِنَّ اللّٰہَ سَرِیْعُ الْحِسَابِ ﴿۲۲﴾

جو کہتے ہیں: اے ہمارے رب! بے شک ہم ایمان لائے پس تو ہمارے گناہ معاف فرما اور تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے ۱۷ جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور اطاعت کرنے والے اور راہِ خدا میں خرچ کرنے والے اور رات کے پچھلے پہر بخشش مانگنے والے ۱۸ اللہ نے گواہی دی کہ بے شک اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور (اسی بات کی) فرشتوں نے اور اہل علم نے (گواہی دی) درآں حالیکہ وہ انصاف کو قائم رکھنے والا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے ۱۹ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا مگر (اسلام کی حقانیت کا) علم آجانے کے بعد محض باہمی حسد کی وجہ سے اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے تو بے شک اللہ جلد

ساب لینے والا ہے ۰

۱۶- ﴿الَّذِينَ يَكُولُونَ﴾ مدح کے طور پر منصوب ہے یا مرفوع ہے یا مجرور ہے اس لیے کہ یہ متقین کی صفت ہے یا ”بِالْعِبَادَةِ“ کی صفت ہے ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ اے ہمارے رب اے شک ہم آپ کی دعوت قبول کر کے ایمان لے آئے ہیں ﴿فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ سو آپ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دیں ﴿وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ اور تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔

۱۷- ﴿الطَّيِّبِينَ﴾ جو اطاعات و عبادات اور مصائب و آلام پر صبر کرتے ہیں اور یہ مدح کے طور پر منصوب ہے ﴿وَالصَّادِقِينَ﴾ اور جو حق کی خبریں سنانے میں اور احکام عمل کے بجالانے اور پختہ ارادے کے کر گزرنے کی نیت میں سچ بولنے والے ہیں ﴿وَالْقَنِيتِينَ﴾ اور جو دعوت حق دینے والے یا اطاعت کرنے والے ہیں ﴿وَالْمُنْفِقِينَ﴾ اور جو صدقہ خیرات کرنے والے ہیں ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ اور جو رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نماز پڑھنے والے یا مغفرت و بخشش طلب کرنے والے ہیں اور سحری کا نام اس لیے خاص کیا گیا کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اور اس لیے بھی کہ یہ خلوت و تنہائی کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا: اے میرے پیارے بیٹے! مرغ تم سے زیادہ عقل مند نہ ہو جائے کہ وہ سحری کے وقت اذان دے اور تم سوتے رہو اور ان صفات کے درمیان واؤ عاطفہ اس لیے ذکر کی گئی ہے تاکہ یہ بات عیاں ہو جائے کہ ہر ایک صفت بہ درجہ کمال ان میں موجود تھی نیز یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر ایک صفت ان کی تعریف میں مستقل ہے۔

توحید کی شہادت دین کی حقانیت اور اہل کتاب کی بغاوت

۱۸- ﴿شَهِدَ اللَّهُ﴾ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ارشاد فرمایا: ﴿أَنَّ﴾ ”اُمّی باتہ“ یعنی بے شک وہی ہے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ﴿وَالْمَلَائِكَةُ﴾ اور فرشتوں نے اس لیے (گواہی دی) کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت کا مشاہدہ کیا ﴿وَأُولُوا الْعِلْمِ﴾ یعنی انبیائے کرام اور علمائے اسلام ﴿قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ اللہ تعالیٰ رزق اور موت کی تقسیم میں اور جزا و سزا دینے میں انصاف کو قائم رکھتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کریں اور آپس میں برابری کا معاملہ کریں [اور یہ منصوب اس وجہ سے ہے کہ اسم اللہ تعالیٰ سے مؤکد حال واقع ہو رہا ہے یا ”هُوَ“ ضمیر کا حال ہے اور بے شک حال (یعنی ”قَائِمًا“) کو مفرد منصوب لانا اور دونوں معطوف علیہ (یعنی ”الْمَلَائِكَةُ“ اور ”أُولُوا الْعِلْمِ“) کو چھوڑ دینا جائز ہے کیونکہ التباس و اشتباہ کا خطرہ نہیں لیکن اگر تم یہ کہو کہ ”جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو رَاكِبًا“ تو یہ جائز نہیں (کیونکہ معلوم نہیں کہ ”رَاكِبًا“، ”زَيْدٌ“ کا حال ہے یا ”عَمْرٌو“ کا حال ہے) ہاں! اگر تم یوں کہو کہ ”جَاءَ نَبِيٌّ زَيْدٌ وَهِنْدٌ رَاكِبًا“ تو یہ جائز ہے کیونکہ ”رَاكِبًا“ مذکر کا صیغہ آنے سے ذوالحال ممتاز ہو گیا (کہ وہ زید ہے نہ کہ ہند کہ یہ عورت کا نام ہے) [اور اللہ تعالیٰ نے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ کو صرف تاکید کی خاطر دوبارہ ذکر فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ یہ اس بنا پر مرفوع ہے کہ یہ نیا کلام ہے (اور مبتدا محذوف کی خبر ہے) یعنی ”هُوَ الْعَزِيزُ“ اور یہ ”هُوَ“ کی صفت نہیں کیونکہ ضمیر موصوف نہیں ہو سکتی یعنی وہ ایسا غالب ہے کہ اس کو مغلوب نہیں کیا جاسکتا اور ایسا حکیم و دانہ ہے کہ وہ کبھی حق سے روگردانی نہیں کرتا۔

۱۹- ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے یہ ایک مستقل الگ

جملہ ہے اور اس کو نون کے فتح کے ساتھ ”أَنَّ الدِّينَ“ بھی پڑھا گیا ہے اس بنا پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ“ سے بدل ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سونے کے وقت یہ آیت مبارکہ (”شَهَدَ اللَّهُ“ سے لے کر ”الْإِسْلَامُ“ تک) پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس سے فرشتوں کی ستر ہزار مخلوق پیدا فرمائے گا جو اس شخص کے لیے قیامت تک مغفرت و بخشش کی دعا کرتے رہیں گے اور جو شخص اس کے بعد کہے: میں گواہی دیتا ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی اور اس گواہی کو اللہ تعالیٰ کے پاس امانت رکھتا ہوں اور یہ میری طرف سے اللہ تعالیٰ کے پاس امانت ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ بے شک میرے بندے کا میرے پاس ایک عہد ہے اور میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ میں عہد کو پورا کروں اے میرے بندے! جنت میں داخل ہو جا ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ﴾ یعنی اہل کتاب سے یہود و نصاریٰ مراد ہیں اور ان کا اختلاف یہ تھا کہ انہوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا جو توحید کا دین ہے چنانچہ نصاریٰ نے تثلیث (تین خداؤں) کا عقیدہ گھڑ لیا اور یہود نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ مگر یہ جاننے کے بعد کہ اسلام حق ہے جس کے مانے بغیر نجات ممکن نہیں ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ یعنی ان کا یہ اختلاف محض باہمی حسد طلب ریاست دنیا کے حصول اور ایسے لوگوں کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہوا جن کو اسلام کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا اور بعض نے کہا کہ حضرت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کے بارے میں ان کو اختلاف تھا کہ ان میں سے کچھ آپ پر ایمان لے آئے اور کچھ نے آپ کی نبوت کے ساتھ کفر کیا اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد نصاریٰ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں ان کا اختلاف اس بات کا علم آ جانے کے بعد ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی اس کے براہین و دلائل کے ساتھ کفر کرتا ہے ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد اور سخت سزا دینے والا ہے۔

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ط وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسَلْتُمْ فَإِنْ أَسَلْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا ؕ وَإِنْ تَوَلَّوْا
فَأِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ ط وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ ؕ ۲۰ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيْنَ بَغْيٍ حَقٍّ ۖ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ
بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۖ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۲۱

پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرمادیں کہ میں نے صرف اللہ کے لیے اپنے چہرے کو جھکا دیا ہے اور میرے بیروکاروں نے اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے فرمادیں کہ کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ پھر اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ہدایت پا گئے اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا ہے تو بے شک آپ پر فقط پیغام پہنچانا لازم ہے اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے ۰ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے اور انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے ہیں تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں ۰

۲۰۔ ﴿فَإِنْ حَاجُّوكَ﴾ پھر اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین حق اسلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں اور جمہور کے نزدیک ان لوگوں سے بنو نجران کا وفد مراد ہے ﴿فَقُلْ أَسَأَلْتُكُمْ دِينِي﴾ سو آپ فرمادیں کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دیا ہے یعنی میں نے اپنے آپ کو اور اپنے جملہ امور کو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے خالص کر دیا ہے اور میں نے اس کے ساتھ کسی دوسرے کو اس کا شریک نہیں بنایا کہ میں اس کے سوا کسی کی عبادت کروں یا اس کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت کروں یعنی بے شک میرا دین تو حید کا دین ہے اور یہ وہی مستحکم دین ہے جس کی صحت و حقانیت تمہارے پاس اسی طرح ثابت ہے جس طرح میرے نزدیک ثابت ہے اور میں کوئی نئی چیز نہیں لایا کہ تم میرے ساتھ اس کے بارے میں جھگڑا کرو اور اسی طرح یہ ارشاد ہے: ”قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. (آل عمران: ۶۴) اے محبوب! تم فرمادو کہ اے اہل کتاب! تم ایک ایسے کلمہ کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور ہم سب اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پس جھگڑے کا یہی دفاع ہے کہ بلاشبہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے ساتھی مؤمنین جس راہ پر گامزن ہیں وہ یقین کی راہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس کے بارے میں جھگڑنے کا کیا فائدہ؟ ﴿وَمِنَ اتَّبَعِينَ﴾ اور اس کا عطف ”أَسَأَلْتُكُمْ“ کی ”قَا“ ضمیر پر ہے یعنی میں نے اور میری پیروی کرنے والوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے اور الفاظ فاصل کے لیے یہی بہتر ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ ”مَعَ“ کے معنی میں ہو تو یہ جملہ مفعول معہ ہو جائے گا (وصل اور فصل کی) دونوں حالتوں میں ”وَمِنَ اتَّبَعِينَ“ ہے البتہ سھل اور یعقوب نے وصل کی حالت میں ابو عمر و بصری کی موافقت کی ہے اور قاری نافع مدنی، ابن عامر شامی، حفص، اعشى اور برجی نے ”وَجِهِي“ پڑھا ہے [﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ اور (اے محبوب!) آپ ان لوگوں سے فرمادیں جن کو کتاب دی گئی ہے یعنی یہود و نصاریٰ سے (فرمادیں) ﴿وَالْأُمِّيِّينَ﴾ اور مشرکین عرب سے فرمادیں جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ﴿عَاسَأَلْتُمُ﴾ کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ [کوئی نے دو ہمزوں کے ساتھ پڑھا ہے] یعنی بے شک تمہارے پاس ایسے واضح معجزات آچکے ہیں جو اسلام کے حصول کا تقاضا کرتے ہیں تو کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے یا ابھی تک اپنے کفر پر جمے ہوئے ہو؟ اور بعض نے کہا کہ الفاظ کے اعتبار سے یہ جملہ استفہامیہ ہے لیکن معنوی اعتبار سے یہ امر ہے یعنی تم اسلام قبول کرو یا تم اسلام لے آؤ جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”فَقُلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ“ (المائدہ: ۹۱) یعنی تم باز آ جاؤ اور برائیوں سے رک جاؤ۔ کیونکہ یہاں ”مُنْتَهُونَ“ فعل امر ”انتهوا“ کے معنی میں ہے ﴿فَإِنْ أَسَأَلْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا﴾ پھر اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ہدایت پا گئے یعنی انہوں نے رشد و ہدایت کو پالیا کہ وہ گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آ گئے ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ﴾ اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا تو آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچا دینا کافی ہے یعنی وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور نہ آپ کو کچھ ضرر پہنچا سکتے ہیں کیونکہ آپ تو بروقت لوگوں کو آگاہ کرنے والے ہیں اور آپ پر صرف خدا کا پیغام پہنچانا لازم ہے اور ہدایت کے راستے سے لوگوں کو آگاہ کرنا لازم ہے (سودہ آپ کر چکے) ﴿وَاللَّهُ بِصِيْرَتِكُمْ بَالِغٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے لہذا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اسلام اور ان کے کفر کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔

۲۱۔ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ﴾ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں ان لوگوں سے اہل کتاب مراد ہیں اور ان کے آباء و اجداد نے جو اپنے زمانے کے

نبیوں کو قتل کیا تھا اس پر یہ اہل کتاب راضی تھے اس لیے قتل کی نسبت ان کی طرف کر دی گئی ہے ﴿بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ یہ مؤکد حال ہے کیونکہ نبی کا قتل ناحق ہی ہوتا ہے ﴿وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ﴾ اور ان کو بھی قتل کر دیتے تھے جو انہیں (انصاف کا) حکم دیتے [اور قاری مزہ نے "يُقَاتِلُونَ" پڑھا ہے] ﴿بِالْقِسْطِ﴾ انصاف کرنے کا ﴿مِنَ النَّاسِ﴾ یعنی نبیوں کے علاوہ دوسرے لوگ۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے دن کے اول وقت میں صرف ایک پہر میں تینتالیس نبیوں کو قتل کر ڈالا تو بنی اسرائیل میں ایک سو بارہ عبادت گزار علماء کھڑے ہوئے اور انہوں نے قاتلوں کو تکیلی کرنے کا حکم دیا اور برائی کرنے سے روکا تو ان ظالموں نے اسی دن پچھلے پہر ان مبلغین کو بھی قتل کر ڈالا ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ["إِنَّ" کی خبر پر "فَا" اس لیے داخل کیا گیا ہے کہ "إِنَّ" کا اسم جزا کے معنی کو متضمن ہے] گویا یوں کہا گیا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کفر کریں انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں [اور یہ اس لیے ہے کہ "إِنَّ" ابتدا کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا اس کا معنی تحقیق دینا ہے تو گویا اس کا داخل کرنا نہ کرنا یکساں ہے البتہ اگر اس کی جگہ "لَيْتَ" یا "لَعَلَّ" آجاتے تو "فَا" کا داخل کرنا ممنوع ہو جاتا]۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَالُهُمْ
مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴿٢٢﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى
كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فُرْقَانًا بَيْنَهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾
فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوَقَّيْتُمْ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا اور آخرت میں تمام اعمال برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ○ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا دوا فر حصہ دیا گیا (جب) ان کو کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے اور وہ پھر جانے والے ہیں ○ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کہا: ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر کتنی کے چند دن اور ان کے دین میں انہیں اس جھوٹ نے دھوکہ دیا جو وہ خود گھڑتے تھے ○ سوان کا کیسا راجال ہو گا جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ○

۲۲- ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال ضائع ہو گئے ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ دنیا اور آخرت میں سودنیا میں تو ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے اور ان پر لعنت ہے اور آخرت میں عذاب ہو گا ﴿وَمَالُهُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ﴾ اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں اور اس کو آیات کی موافقت کی وجہ سے جمع لایا گیا ہے ورنہ مفرد کرہ جب نئی کے تحت آ جاتا ہے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔

۲۳- ﴿الْحَتْرَ إِلَى الَّذِينَ أَدْتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب سے ایک حصہ دیا گیا؟ اس سے یہود کے علماء مراد ہیں اور انہوں نے تورات سے علم کا وافر حصہ حاصل کیا [اور حرف ”مِن“ تعجیب کا ہے یا بیان کے لیے ہے] ﴿يُدْعُونَ﴾ ان کو بلایا جاتا ہے [یہ ”الَّذِينَ“ سے حال واقع ہو رہا ہے] ﴿إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی تورات یا قرآن مجید کی طرف ﴿لِيُخَلِّمَهُ بَيْنَهُمْ﴾ تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے کتاب کو اس لیے حاکم قرار دیا گیا ہے کہ یہ حکم کا سبب ہے یا یہ معنی ہے تاکہ حضور نبی اکرم ﷺ ان کے درمیان فیصلہ فرمادیں۔ مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے مدرسہ میں تشریف لے گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی تو آپ سے نعیم بن عمرو اور حارث بن زید نے پوچھا کہ آپ کس دین پر ہیں؟ حضور نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمایا: میں ملتِ ابراہیم پر ہوں انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام تو یہودی تھے آپ نے ان سے فرمایا: بے شک ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ تورات پر ہوگا لہذا تم جاؤ اور اس کو لے کر آؤ لیکن انہوں نے انکار کر دیا (تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی) ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنَهُمْ﴾ پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے ان کا یہ جاننے کے بعد کہ کتاب الہی کی طرف رجوع کرنا واجب ہے ان کی روگردانی کرنے پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے ﴿وَهُمْ تُعْرَضُونَ﴾ یہ وہ بد نصیب قوم ہے جس کی اپنے دین سے روگردانی کرنا ہمیشہ عادت رہی ہے۔

۲۴- ﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ نَّمَسَّ النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّا عُدُّوْا بِ﴾ یہ اس بنا پر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن یعنی ان کا روگردانی کرنا اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ پر عذاب کو ہلکا سمجھ لیا ہے اور انہوں نے گنتی کے چند دنوں کے بعد دوزخ کی آگ سے نکلنے کی امید پر اعراض کر لیا ہے اور وہ چالیس دن ہیں یا سات دن ہیں [اور ”ذٰلِكَ“ مبتدا ہے اور ”بِاَنَّهُمْ“ اس کی خبر ہے] ﴿دَعَرَهُمْ فِي دِيْنِهِمْ مَا كَانُوْا يَفْتُرُوْنَ﴾ اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین کے بارے میں ان بہتان تراشیوں نے جو وہ خود گھڑ کر بیان کرتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ پر ان کی بہتان تراشی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ”نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهُ“ یعنی ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں سو وہ ہمارے گناہوں پر ہم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا مگر تھوڑی سی مدت۔

۲۵- ﴿فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْتُمْ لِيَوْمٍ﴾ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے ﴿لَا رَيْبَ فِيْهِ﴾ جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ﴿وَوَقِيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾ اور ہر شخص کو پوری جزادی جائے گی جو اس نے کمایا تھا ﴿وَهُمْ﴾ یہ ضمیر جمع ہر شخص کی طرف لوٹی ہے کیونکہ یہ ”كُلُّ النَّاسِ“ کے معنی میں ہے ﴿لَا يَنْظُرُوْنَ﴾ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی نہ ان کی برائیوں میں اضافہ کیا جائے گا اور نہ ان کی نیکیوں میں کمی کی جائے گی۔

قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكِ الْمَلِكِ تُوْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذَلِّلُ مَن تَشَاءُ طِبِّدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ ﴿٢٦﴾ تُوَلِّجِ الْاَيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوَلِّجِ النَّهَارَ فِي الْاَيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
الْمَيْتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

آپ یوں عرض کیجئے کہ اے اللہ! ملک کے مالک! تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور تو جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اور سب بھلائی تیرے ہاتھ میں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے اور

اللہ تعالیٰ کی سلطنت و قدرت، کفار سے تعلق کی صورت، اتباع رسول کا فائدہ

۲۶- ﴿قُلِ اللَّهُمَّ﴾ [میم حرف ندا "یا" کے عوض میں ہے (کیونکہ دراصل "يَا اَللّٰهُ" تھا) اس لیے یہ دونوں جمع

نہیں ہوتے اور یہ اس اسم کا خاصہ ہے جیسا کہ قسم میں اس پر "تَا" کا داخل ہونا اور "يَا اَللّٰهُ" میں حرف ندا کا مع لام تعریف اور ہمزہ قطعی کے داخل ہونا اس کی خصوصیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تکریم ہے] ﴿مَلِكِ الْمَلِكِ﴾ حقیقت میں تو ہی ملک کا مالک ہے سو تو ہی اس میں تصرف کرتا ہے جس طرح بادشاہ اپنے مملوکات میں تصرف کرتے ہیں اور یہ دوسری ندا ہے یعنی اصل میں "يَا مَالِكِ الْمَلِكِ" ہے ﴿تَوْتِي الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ﴾ تو جس کو چاہتا ہے سلطنت سے حصہ عطا فرماتا ہے جو اس کی قسمت میں ہوتا ہے ﴿وَتَنْزِعُ الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ﴾ اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے پس پہلا ملک عام ہے اور آخری دو خاص ہیں جو کل کا بعض ہیں۔ مروی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو اپنی امت سے ملک روم اور ملک فارس کی فتح کا وعدہ فرمایا تو منافقین اور یہودیوں نے کہا کہ ایسا ہونا بہت دور کی بات ہے اور یہ ناممکن ہے (حضرت سرور کونین) محمد (ﷺ) کو ملک روم اور فارس کی فتح کیسے حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ وہ لوگ ان سے زیادہ طاقتور ہیں اور بڑے جنگ جو لوگ ہیں تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ﴿وَتُعْزِمُنَّ تَشَاءُ﴾ اور تو جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا فرما کر عزت دیتا ہے ﴿وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ اور جس کو چاہتا ہے اس سے ملک چھین کر ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دیتا ہے ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾ یعنی خیر و شر دونوں تیرے دست قدرت میں داخل ہیں سو اللہ تعالیٰ نے دو ضدوں میں سے ایک کے ذکر پر اکتفا کر کے دوسری کو چھوڑ دیا یا اس لیے کہ کلام اس خیر کے بارے میں واقع ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عنایت فرماتا ہے اور یہ وہ خیر ہے جس کا کافروں نے انکار کیا ہے سو فرمایا کہ بھلائی تیرے دست قدرت میں ہے جو اپنے دشمنوں کے برخلاف اپنے اولیاء اور دوستوں کو عطا فرماتا ہے ﴿اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور تیری عطائے قدرت کے بغیر کوئی شخص کسی چیز پر کچھ قدرت نہیں رکھتا اور ایک قول یہ ہے کہ ملک سے عافیت کا ملک مراد ہے یا قناعت کا ملک مراد ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے بہشت کے بادشاہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک ایک دن کی روزی پر قناعت کرتے تھے یا ملک سے شب بیداری کرنے والوں کا ملک مراد ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ جو شخص اطاعت و فرماں برداری کے ذریعے دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے وہ معرفت کے ساتھ معزز و مکرم ہو جاتا ہے یا اطاعت و فرمانبرداری اور قناعت کے ذریعے دنیا سے استغناء معرفت میں مکرم کر دیتا ہے اور اس کے برعکس کرنے سے ذلت نصیب ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے دن رات کا آپس میں ایک دوسرے میں داخل کرنے اور زندہ اور مردے کا ایک دوسرے سے نکلنے کا ذکر کر کے اپنی قدرت کا ملکہ کا ذکر فرمایا اور اس پر اپنے بے حساب رزق کا عطف فرمایا۔

۲۷- ﴿تَوَلِيهِ الْبَلَدِ الْغَافِرِ﴾ اور تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔

["اِسْلَاح" کا معنی ہے: کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز میں داخل کرنا اور وہ یہاں مجاز ہے] یعنی (موسم گرما میں) رات کے اوقات کم ہو جاتے ہیں اور دن میں بڑھ جاتے ہیں اور (موسم سرما میں) دن کے اوقات کم ہو جاتے ہیں اور رات میں بڑھ

جاتے ہیں ﴿وَتُخْرِجُهُمُ مِنَ الْمَمَيِّتِ﴾ اور تو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے کہ حیوان کو بے جان نطفہ سے یا چوزے کو انڈے سے یا مؤمن کو کافر سے پیدا کرتا ہے ﴿وَتُخْرِجُهُمُ الْمَمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ﴾ اور تو مردے کو زندہ سے نکالتا ہے کہ نطفہ کو انسان سے یا انڈے کو مرغی سے یا کافر کو مؤمن سے پیدا کرتا ہے ﴿وَتَزِدُّنَا مِمَّنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور مخلوق اس کی تعداد اور اس کی مقدار کو نہیں پہچان سکتی اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معلوم و متعین اور محدود ہوتی ہے (لہذا بغیر حساب مخلوق کے اعتبار سے فرمایا گیا ہے) تاکہ یہ اس بات پر دلالت کرے کہ جو خدائے قدوس ان مخیر العقول عظیم ترین افعال پر قدرت رکھتا ہے پھر جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دینے پر قدرت رکھتا ہے تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ اہل عجم سے ملک چھین کر انہیں ذلیل و پست کر دے اور اہل عرب کو وہ ملک عطا فرما کر معزز کر دے اور بعض کتب میں یہ لکھا ہے (کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:) میں ہی اللہ ہوں تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہوں اور تمام بادشاہوں کے دل اور ان کی پیشانیاں میرے ہاتھ میں ہیں لہذا اگر بندوں نے میری اطاعت کی تو میں ان پر بے حد رحمت نازل کروں گا اور اگر انہوں نے میری نافرمانی کی تو میں ان پر بُرے بادشاہ مسلط کر کے ان کو سزا دوں گا سو تم بادشاہوں کو گالیاں دینے میں مشغول نہ ہو جاؤ بلکہ میری طرف رجوع کرو میں ان کو تم پر مہربان کر دوں گا اور انبیائے کرام علیہم السلام کے فرمان کا یہی معنی ہے کہ جیسے تم ہو گے ویسے تم پر حاکم ہوں گے [اور قاری ابو بکر کے علاوہ قاری نافع مدنی اور کوفی نے "الْحَيِّ مِنَ الْمَمَيِّتِ وَالْمَمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ" میں ہر "یا" کو مشدد پڑھا ہے۔]

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً ۗ وَيَحٰذِرُكُمْ اللّٰهُ
نَفْسَهُ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸﴾ قُلْ اِنْ تَخَفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تَبَدُّوْهُ
يَعْلَمُهٗ اللّٰهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ ﴿۲۹﴾

اہل ایمان مسلمانوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا تو اس کا اللہ کی نصرت سے کوئی تعلق نہیں رہے گا مگر یہ کہ تمہیں ان سے خطرہ ہو اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے O آپ فرما دیں کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ اس کو خوب جانتا ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے O

۲۸- ﴿لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ﴾ مسلمان کافروں کو دوست نہ بنائیں اس میں کافروں کی دوستی سے مسلمانوں کو باہمی رشتہ داری کی وجہ سے یا اسلام سے پہلے کی دوستی کی وجہ سے یا اس کے علاوہ کسی اور (یعنی محلہ داری کی) وجہ سے منع کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بار بار ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے (اہل ایمان سے) محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ ہی کی خاطر (دشمنان دین سے) بغض رکھنا ایمان کامل کی بہت بڑی خوبی ہے ﴿مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ مسلمانوں کو چھوڑ کر یعنی بے شک کافروں سے دوستی کرنے کی بجائے مسلمانوں سے دوستی کرنے میں بڑی

گنجائش رکھی ہے لہذا تم کافروں کو مسلمانوں پر ترجیح نہ دو ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ اور جو شخص کافروں سے دوستی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت سے اس کا کچھ تعلق نہیں رہے گا (بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمایت سے محروم ہو جائے گا) کیونکہ دوست کی دوستی اور دشمن کی دوستی دو متضاد چیزیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتیں ﴿إِلَّا أَنْ تَكْفُرُوا مِنْهُمْ تَقْتُلُوا﴾ مگر یہ کہ تمہیں ان سے کسی قسم کا خوف و خطرہ ہو تو اس صورت میں بچاؤ کی تدبیر کرنا واجب و لازم ہے یعنی کافروں کو تم پر غلبہ حاصل ہو اور تمہیں اپنی جان و مال کا خوف ہو تو اس وقت ان سے بہ ظاہر دوستی کا اظہار کرنا اور دل میں ان کی عداوت و دشمنی کو چھپانا جائز ہے ﴿وَيُحَدِّثْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے لہذا تم اس کے دشمنوں سے دوستی کر کے اس کے غضب کو دعوت نہ دو اور یہ سخت ترین وعید ہے ﴿وَاللَّهُ الْبَصِيرُ﴾ یعنی تم سب نے اللہ تعالیٰ کے حضور لوٹ کر جانا ہے اور اس کے پاس عذاب تیار ہے اور یہ دوسری وعید دھمکی ہے۔

۲۹- ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ آيَاتِي فَاتَّبِعُوا أَوْصِيَاءِي﴾ اے محبوب! آپ فرما دیجئے کہ اگر تم کفار کی دوستی وغیرہ جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں کو اپنے سینوں میں چھپاؤ یا ظاہر کرو ﴿يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے اور اس پر کچھ بھی مخفی نہیں ہے اور یہ زیادہ بلیغ وعید ہے ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [یہ ایک الگ مستقل جملہ ہے اور جواب شرط پر معطوف نہیں ہے] یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے لہذا نہ تمہارا ظاہر اس پر مخفی ہے اور نہ تمہارا باطن اس سے پوشیدہ ہے ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے سو وہ تمہیں سزا دینے پر بھی قادر ہے۔

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَتَوَدَّ لَوْ
 أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾
 قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرٰهِيْمَ وَالْإِسْمٰئِيلَ عَلَى
 الْعٰلَمِينَ ﴿٣٣﴾

اس دن ہر شخص اپنی نیک کمائی کو حاضر پائے گا اور اپنی بُری کمائی کو (بھی حاضر پائے گا) اور یہ آرزو کرے گا کہ کاش! اس کے اور اس دن کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے ﴿اے محبوب!﴾ آپ فرمادیں (کہ اے لوگو!) اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنالے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے ﴿اے محبوب!﴾ آپ فرمادیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو پھر اگر وہ روگردانی کریں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا ﴿بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو اس وقت کے تمام جہانوں والوں پر منتخب فرمایا﴾

۳۰۔ ﴿يَوْمَ تَعْدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ حَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا طَوِيلًا﴾

[”یوم“، ”توڈ“ کی وجہ سے منصوب ہے اور ”بینہ“ میں ضمیر ”یوم“ کی طرف لوٹی ہے] یعنی قیامت کے دن ہر شخص اپنی بھلائی اور بُرائی دونوں کو اپنے سامنے حاضر پائے گا اور تمنا کرے گا کہ کاش! اس کے اور اس روز قیامت کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا یعنی دور کی مسافت ہوتی [یا ”یوم“ منصوب ہے ”اذکر“ (مخروف) کی وجہ سے اور ”تجد“ صرف ”مَا عَمِلَتْ“ (کو مفعول بنانے کے لیے اس) پر واقع ہو رہا ہے اور ”وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ“ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور ”توڈ“ اس کی خبر ہے] یعنی جس شخص نے برا عمل کیا وہ قیامت کے دن آرزو کرے گا کہ کاش! اس کے اور اس بُرے عمل کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا [اور ”مَا“ کو شرطیہ قرار دینا صحیح نہیں کیونکہ ”توڈ“ مرفوع ہے ہاں! البتہ جب شرط فعل ماضی ہو تو رفع جائز ہوتا ہے لیکن جزم کثیر الاستعمال ہے اور مبرد کے نزدیک رفع شاذ ہے] اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ارشاد فرمایا: ﴿وَيَحْشُرُكُمْ اللَّهُ نَفْسًا﴾ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں پر طاری ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہ رہیں ﴿وَاللَّهُ دَعُوهُ بِالْعِبَادِ﴾ اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندوں پر شفقت ہی تو ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی ذات سے ڈراتا رہتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو غضب ناک کرنے کے درپے نہ ہو جائیں اور یہ جائز ہے کہ مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی وجہ سے ان کو ڈرانے کے باوجود اس کی وسعت رحمت کی امید کی جاسکتی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ“ (الفصلت: ۴۳) بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے اور دردناک عذاب دینے والا ہے۔“

شان نزول: جب یہودیوں نے کہا کہ ”نَحْنُ أَسَاءُ اللَّهُ وَأَجْبَاؤُهُ“ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں (ہمیں کسی کی پیروی اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے) تو اللہ تعالیٰ نے درج ذیل آیت مبارکہ نازل فرمائی:

۳۱۔ ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (اے محبوب!) آپ فرما دیجئے کہ لوگو! اگر تم اللہ تعالیٰ

سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ سے بندے کی محبت یہ ہے کہ غیر کے مقابلہ میں اس کی اطاعت و فرماں برداری کرے اور بندے سے اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ہے کہ وہ اپنے اس اطاعت گزار بندے سے راضی ہو جائے اور اس کے نیک عمل پر اس کی تعریف کرے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ اقدس میں کئی قوموں نے یہ خیال کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں سو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی زبانی محبت الہی کے دعویٰ کے لیے عملی تصدیق مقرر فرمادے (لہذا اتباع رسول اکرم ﷺ محبت الہی کے دعویٰ کی عملی تصدیق ہے) تو جس نے محبت الہی کا دعویٰ کیا اور اس کے رسول کی سنتوں کی مخالفت کی سو وہ جھوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب (قرآن مجید) اس کی تکذیب کرتی ہے اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ہے کہ بندے کو اس کی معرفت اور اس کی خشیت حاصل ہو اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں اور اس کی یاد میں مشغول رہے اور ہمیشہ اس سے مانوس رہے اور بعض نے کہا کہ حضور نبی کریم ﷺ کی خصوصیات کو چھوڑ کر آپ کے باقی تمام اقوال تمام اعمال اور تمام احوال کی اتباع کرنے کا نام محبت الہی ہے اور بعض نے فرمایا کہ محبت الہی کی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ غور و فکر کرتا رہے اور زیادہ سے زیادہ گوشہ نشین رہے اور ہمیشہ خاموشی اختیار کرے جب کسی غیر محرم پر نظر پڑے تو اسے نہ دیکھے اور جب اس کو برائی وغیرہ کی طرف بلایا جائے تو نہ سنے اور جب کسی مصیبت میں گھر جائے تو غمگین نہ ہو اور جب کوئی نعمت پالے تو بے جا خوشی کا اظہار نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرے اور نہ کسی سے کوئی امید وابستہ کرے ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾

﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ اور وہ تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔
 ۳۲- ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ (اے محبوب!) آپ فرمادیتے تھے کہ لوگو! تم اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم کی اطاعت کرو اور بعض علماء نے فرمایا کہ محبت کی علامت یہی ہے (کہ بندہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم کی اطاعت و فرماں برداری اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے) ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ پھر اگر وہ اطاعت قبول کرنے سے روگردانی کریں اور ممکن ہے کہ یہ فعل مضارع ہو ”اے منیٰ تَوَلَّوْا“ یعنی پھر اگر تم روگردانی کرو گے“ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ﴾ تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔

حضرت آدم، حضرت نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کی فضیلت و شان کا بیان

۳۳- ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے ﴿آدَمَ﴾ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو ﴿وَنُوحًا﴾ اور تمام رسولوں کے بزرگ حضرت نوح علیہ السلام کو ﴿وَالْإِبْرٰهِيْمَ﴾ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہما السلام اور ان کی اولاد کو ﴿وَالْعِمْرٰنَ﴾ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو یہ دونوں عمران بن یصھر کے بیٹے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم بنت عمران بن مائتان ہیں اور دونوں عمرانوں کے درمیان اٹھارہ سو سال کا فاصلہ ہے ﴿عَلَى الْعٰلَمِيْنَ﴾ ان کے زمانے میں رہنے والے تمام جہاں کے لوگوں پر (ان کو منتخب فرمایا)۔

ذُرِّيَّةً بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۴﴾ اِذْ قَالَتْ اٰمْرٰتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿۳۵﴾ فَلَمَّا وَضَعَهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ وَلَیْسَ الذَّكْرُ كَالْاُنْثٰی وَاِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ وَاِنِّیْ اَعِیْذُهَا بِكَ وَذُرِّیَّتَهُمَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ﴿۳۶﴾

یہ ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے ۰ جب عمران کی بیوی نے عرض کی: اے میرے رب! میں نے تیرے لیے نذر مانی ہے کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ خالص تیری عبادت کے لیے وقف ہے سو تو مجھ سے قبول فرمائے بے شک تو بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے ۰ پھر جب اس نے جنا (تو) کہنے لگی: اے میرے رب! میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا ہے اور اس نے جو لڑکا مانگا وہ اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں ۰

۳۴- ﴿ذُرِّيَّةً﴾ اولاد یہ آل ابراہیم اور آل عمران سے بدل ہے ﴿بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [مبتدا ہے اور اس کی خبر محل منصوب ہے اور ”ذُرِّيَّةً“ کی صفت ہے] یعنی وہ دونوں آل ایک تھے پھر ان کا سلسلہ آگے بڑھا اور ایک دوسرے سے

ان کی شاخیں پھیل گئیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون عمران سے اور عمران یصھر سے اور یصھر قاصد سے اور قاصد لاوی سے اور لاوی یعقوب سے اور یعقوب اسحاق سے اور اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم بنت عمران بن ماثان ہیں اور وہ یہود ابن یعقوب بن اسحاق سے جا ملتا ہے اور رسول اللہ ﷺ آل ابراہیم میں داخل ہیں اور بعض علماء نے فرمایا کہ وہ دین میں ایک دوسرے کی شاخ ہیں ﴿وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے وہ جانتا ہے کہ انتخاب و برگزیدگی کی کون صلاحیت رکھتا ہے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ عمران کی بیوی کی بات کو اور اس کی نیت کو سننے والا ہے۔

۳۵- ﴿اِذْ قَالَتْ﴾ اور ”اِذْ“ اس فعل کی وجہ سے منصوب ہے یا ”اِذْ كُرْ“ محذوف کی وجہ سے منصوب ہے ﴿اَمْرًا﴾ **عَمْرًا** یہ عمران بن ماثان کی بیوی اور حضرت مریم کی ماں اور حضرت عیسیٰ کی نانی جان ہیں اور یہ بی بی حبہ بنت فاوذا ہیں ﴿رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ﴾ اے میرے رب! بے شک میں نے تیرے لیے نذر مان لی ہے یعنی میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے ﴿مَا فِیْ بَطْنِیْ حُرًّا﴾ [”مَحْرُرًا“ ”مَا“ سے حال واقع ہو رہا ہے اور یہ ”مَا“ ”اَلْدِی“ کے معنی میں ہے] یعنی جو میرے پیٹ میں ہے اس کو میں نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دیا ہے اور نہ میں اس کو اپنے قبضہ میں رکھوں گی اور نہ اس سے میں خدمت لوں گی اور نذر کی یہ قسم ان کے نزدیک جائز تھی یا یہ کہ میں نے اس کو خالص عبادت کے لیے وقف کر دیا ہے کہا جاتا ہے: ”طِیْسٌ حُرٌّ“ یعنی خالص مٹی ﴿فَتَقَبَّلَ رَبِّیْ﴾ سو تو مجھ سے قبول فرمالے [قاری نافع مدنی اور قاری ابو عمرو بصری نے ”مِیْنِ“ (”یا“ کو مفتوح) پڑھا ہے جب کہ باقی قراء نے ”یا“ کو ساکن پڑھا ہے اور ”تقبل“ کا معنی ہے کہ کوئی چیز بہ رضاء و رغبت لے لینا ﴿اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ﴾ بے شک تو ہی سب کچھ سنتا جانتا ہے۔

۳۶- ﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا﴾ پھر جب عمران کی بیوی نے جنا [اور ”ہَا“ ضمیر ”مَا فِیْ بَطْنِی“ کی طرف لوٹی ہے اور اس کو مَوْنَتْ ”حَبْلَةً“ (حمل) یا ”نَفْسٌ“ (جان) یا ”نَسْمَةٌ“ (روح) کی تاویل پر لایا گیا ہے] ﴿قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی﴾ بولی: اے میرے رب! بے شک میں نے لڑکی جنی ہے [”وَضَعْتُهَا“ کی ضمیر سے ”اُنْثٰی“ حال واقع ہو رہا ہے] یعنی اس نے جو حمل یا جان یا روح کو جنا ہے وہ بچی ہے اور اس نے یہ بات صرف اس لیے کہی کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو آزاد کیا جاتا تھا تو اس نے اپنی نذر پر معذرت کا اظہار کیا اور اس نے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے رنج و غم کا اظہار کیا اور اس نے یہ بات رنج و غم اور افسوس کے طریقے پر کی تھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ﴾ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا ہے اور اس جملے میں مولودہ بچی (حضرت مریم) کی عظمت کا اظہار ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کو سب سے زیادہ جانتا ہے جو اس نے جنی ہے اور جو اس کے ساتھ عجائبات قدرت اور بڑے بڑے امور و معاملات وابستہ ہیں [اور قاری ابن عامر شامی اور قاری ابو بکر نے اس کو ”وَضَعْتُ“ (فعل ماضی واحد متکلم) پڑھا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ہزار ہا اسرار و رموز اور حکمتیں ہو سکتی ہیں اور اس قراءت کے مطابق یہ جملہ عمران کی بیوی کے مقولہ میں داخل ہوگا اور پہلی قراءت کے مطابق ”اُنْثٰی“ پر وقف ہوگا اور ”وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ“ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینے کے لیے شروع ہوا ہے] ﴿وَلَیْسَ الذَّكَرُ﴾ اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا تھا ﴿كَالْاُنْثٰی﴾ اس لڑکی (حضرت مریم) کی طرح نہیں ہو سکتا اور ان دونوں میں لام تعریف عہد کا ہے ﴿وَلَیْسَ سَتِیْنِهَا مَرْجِعٌ﴾ اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے [اور یہ جملہ ”رَبِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی“ پر معطوف ہے اور ان دونوں کے درمیان دو جملے معترضہ (یعنی دو نئے جملے) بیان کیے گئے ہیں] اور اس جملے میں حضرت حبہ نے اپنی بیٹی کا نام مریم اللہ تعالیٰ سے اس لیے ذکر کیا ہے کہ ان کی

زبان میں مریم کا معنی عابدہ (عبادت گزار بچی) تھا تو گویا اس نے اپنی اس بچی کے ذریعے قرب الہی کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے ان کی عصمت و پاک دامنی کا مطالبہ کیا تا کہ حضرت مریم کا کردار ان کے نام کے مطابق ہو جائے اور اس نے جو اس بچی سے (نیک نامی) کی امید وابستہ کر رکھی ہے وہ سچ ثابت ہو جائے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ انہوں نے اپنی اس بچی (حضرت مریم) اور اس کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں شیطان مردود سے پناہ طلب کی ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَإِنِّي أَعِيزُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں مردود شیطان سے [اور قاری نافع مدنی نے "وَإِنِّي" (یعنی "یا" کو ساکن کی بجائے مفتوح) پڑھا ہے اور "رَجِيم" کا معنی ملعون ہے] چنانچہ حدیث شریف ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے اور جب شیطان اس کو چھوتا ہے تو وہ چیختا ہے سوائے حضرت مریم کے اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کے۔

فَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۖ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَمْرِؤُا نِي لَكَ هَذَا طُ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۖ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۖ فَنَادَتْهُ الْمَلِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۖ

تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول فرمایا اور اس کو اچھی طرح پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا کفیل بنا دیا جب زکریا اس کے پاس اس کے کمرے میں جاتے تو اس کے پاس (بے موسے پھل اور) رزق پاتے زکریا نے فرمایا: اے مریم! یہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ کہنے لگی: وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے بے شک وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے O اسی آستانے پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی اور عرض کیا: اے میرے رب! تو اپنی طرف سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے O سو فرشتوں نے اس کو پکارا اور وہ اس وقت عبادت گاہ میں کھڑا نماز ادا کر رہا تھا بے شک اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری سناتا ہے جو اللہ کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور سردار ہوگا اور عورتوں سے بچنے والا نیکوکار نبی ہوگا O

۳۷ ﴿فَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ﴾ بہتر قبولیت کے ساتھ۔ بعض نے کہا کہ قبول ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو قبول کیا جائے اور جیسے سحوط ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو ناک میں چڑھایا جاتا ہے اور قبول کو حضرت مریم کے ساتھ اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ منت میں لڑکے کی جگہ ان کو قائم کر کے قبول کر لیا گیا تھا یا اس لیے کہ ولادت کے فوراً بعد بڑھنے اور خدمت کے قابل ہونے سے پہلے ان کو بیت

المقدس کے متولی کے سپرد کر دیا گیا تھا چنانچہ مروی ہے کہ جب مریم کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ حنہ انہیں کپڑے میں لپیٹ کر مسجد (یعنی بیت المقدس) میں لے گئیں اور ان کو علماء کے سپرد کر دیا اور وہ علماء حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور وہ بیت المقدس کے نگران تھے وہ کعبہ معظمہ کے نگرانوں کی طرح تھے اور حضرت حنہ نے ان سے فرمایا کہ یہ میری نذر ہے اسے لے لو چنانچہ سب کے سب اسے لینے میں دل چسپی لینے لگے کیونکہ حضرت مریم ان کے امام کی بیٹی تھیں اور ان کے صاحب قربان کی بیٹی تھیں اور بنو مائان بنی اسرائیل کے سردار تھے اور ان کے علماء تھے سو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ان کی تربیت کے لیے صرف میں ہی مستحق ہوں کیونکہ ان کی ہمشیرہ میری منکوحہ ہے تو انہوں نے کہا: ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ ہم سب ان کے بارے میں قرعہ اندازی کر لیتے ہیں سب راضی ہو گئے اور یہ کل ستائیس افراد تھے اور اس پر عمل کرنے کے لیے نہر کی طرف چل پڑے وہاں پہنچ کر سب نے اپنی قلمیں نہر میں ڈال دیں (اور طے یہ پایا کہ جس کا قلم پانی پر تیرنے لگے گا وہی حضرت مریم کا کفیل ہوگا) چنانچہ حضرت زکریا کا قلم پانی کے اوپر بلند ہو گیا اور باقی سب کے قلم پانی کی تہ میں بیٹھ گئے تو حضرت زکریا ان کے کفیل مقرر ہو گئے [اور بعض نے کہا کہ یہ مصدر ہے اور اس کا مضاف محذوف مقدر ہے دراصل "فَتَقَبَّلَهَا بِبَدْنِ قَبُولِ حَسَنٍ أَيْ بِأَمْرِ ذِي قَبُولٍ حَسَنٍ" یعنی سب سے بہتر قبول کرنے والے کے حکم سے اس کو قبول کر لیا گیا" اور یہی ان کی خصوصیت ہے ﴿وَأَنبَأَهَا نَبَأًا حَسَنًا﴾ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بہترین تربیت فرمائی اور یہ تربیت حنہ سے مجاز ہے اور ابن عطائے نے کہا: جس کا پھل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر ہو تو اس کو سب سے بہترین تربیت کہا جائے گا [اور "نَبَاتًا" خلاف صدر یا خلاف تقدیر مصدر ہے (یعنی اپنے عامل فعل کے غیر کا مصدر ہے) دراصل "نَبَعَتْ نَبَاتًا" ہے] ﴿وَوَكَّلْنَا﴾ یعنی حضرت زکریا نے اس کو قبول کر لیا اور اس کے معاملات کی دیکھ بھال کے ضامن بن گئے [اور قاری کوئی نے "وَوَكَّلْنَا" پڑھا ہے] جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو مریم کا کفیل اور ان کے مصالح کا ضامن بنا دیا ﴿ذَكَرْتَهَا﴾ [ابو بکر کے علاوہ کوئی نے پورے قرآن مجید میں اس کو قصر کے ساتھ (یعنی مد کے بغیر) پڑھا ہے اور قاری ابو بکر نے اس جگہ زکریا پر مد اور نصب پڑھا ہے جیسے ثانیہ اور ثالثہ میں پڑھا ہے] اور عبرانی زبان میں زکریا کا معنی ہے: ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر کرنے والا ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ﴾ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس ان کے کمرے میں جاتے اور بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت زکریا نے حضرت مریم کے لیے مسجد میں ایک محراب بنایا ہوا تھا یعنی ایک اونچا کمرہ جس پر سیڑھی کے ذریعے چڑھ کر جاتے تھے اور بعض نے کہا کہ محراب ایک برگزیدہ اور بہترین مقام کا نام ہے گویا حضرت مریم کو بیت المقدس کے ایک برگزیدہ اور بہترین مقام میں رکھا گیا تھا اور بعض نے کہا کہ وہ لوگ اپنی ہر مسجد کو محراب کہتے تھے اور حضرت زکریا ان کے پاس اکیلے جایا کرتے تھے۔

حضرت مریم کی کرامت

﴿وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾ ان کے پاس رزق موجود پاتے دراصل حضرت مریم کے پاس بہشت سے ان کا رزق نازل ہوتا تھا اور آپ نے کبھی کسی عورت کا دودھ نہیں پیا (کیونکہ پوری مدت رضاعت میں ان کی پرورش جنتی کھانوں سے ہوتی رہی) چنانچہ حضرت زکریا موسم گرما میں ان کے پاس موسم سرما کے پھل پاتے اور موسم سرما میں ان کے پاس موسم گرما کے پھل پاتے تھے ﴿قَالَ يَمْزِجُ آتِي لَكَ هَذَا﴾ ایک دن حضرت زکریا نے حضرت مریم سے سوال کرتے ہوئے فرمایا: اے مریم! یہ پھل کی صورت میں تیرا رزق تیرے پاس کہاں سے آتا ہے کیونکہ یہ دنیا کے رزق کے مشابہ نہیں؟ اور یہ ان کی غیر موجودگی میں آتا تھا ﴿قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ حضرت مریم نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے سو آپ تعجب نہ کریں۔ بعض

مفسرین نے فرمایا کہ حضرت مریم نے بچپن میں یہ کلام کیا تھا جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں کلام کیا تھا ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے (بے حساب) رزق عطا فرماتا ہے یہ حضرت مریم کا کلام ہے یا پھر پروردگار عالم کا کلام ہے ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ بے حد کثرت مال کی وجہ سے یا اپنے فضل و کرم کی وجہ سے ان گنت دیتا ہے جس کا شمار کرنا ممکن نہیں یا نیک عمل پر جزا دیتا ہے۔

۳۸- ﴿هُنَالِكَ﴾ اس مکان میں جہاں آپ حضرت مریم کے پاس محراب میں بیٹھے ہوئے تھے یا اسی وقت (یہ دعا فرمائی) دراصل ”هُنَا“، ”حَيْثُ“ اور ”ثُمَّ“ ظرف زمان کے لیے استعمال ہوتے ہیں چنانچہ جب حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت مریم کی کرامت دیکھی اور ان کی قدر و منزلت دیکھی تو انہیں رغبت ہوئی کہ ان کی بیوی ایسا کو بھی حضرت فاطمہ خاتون جنت کی کرامت

۱۔ ”مسند ابو یعلیٰ“ میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک دفعہ قحط کی وجہ سے حضور سید عالم ﷺ پر کئی دن فاقہ سے گزر گئے (یہ تقاضائے بشریت) آپ کو بھوک محسوس ہوئی تو آپ اپنی ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے گئے مگر وہاں کسی کے پاس کھانا وغیرہ نہ ملا اور حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ بیٹی! تمہارے پاس کچھ کھانا موجود ہو تو لے آؤ مگر یہاں سے بھی یہی جواب ملا کہ کچھ نہیں حضور نبی اکرم ﷺ یہاں سے روانہ ہوئے ہی تھے کہ حضرت فاطمہ کی لوٹری نے دوروٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا لا کر پیش کر دیا آپ نے اسے لے کر ایک برتن میں رکھ دیا اور فرمایا: اگرچہ مجھے اور میرے شوہر نامدار اور بچوں کو بھوک لگی ہے لیکن ہم سب فاقے سے رہیں گے اور خدا کی قسم! یہ کھانا میں حضور رسول اکرم ﷺ کو ہی پیش کروں گی پھر حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ کی خدمت اقدس میں بھیجا کہ آپ کو بلا لائیں چنانچہ حضور ﷺ راستے ہی سے واپس لوٹ آئے حضرت خاتون جنت نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کھانا بھجو دیا ہے جس کو میں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے آپ نے فرمایا: میری پیاری بیٹی! لے آؤ اب خاتون جنت نے برتن کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئیں کہ برتن روٹیوں اور گوشت سے بھرا ہوا ہے لیکن فوراً سمجھ گئیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت نازل ہو گئی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنایاں کی اور خدا کے پیغمبر پر درود و سلام پڑھا اور سارا کھانا حضور کی خدمت میں پیش کر دیا آپ نے اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنایاں کی اور دریافت فرمایا کہ ”أَنْسَى لَكَ هَذَا. يه تیرے لیے کہاں سے آیا ہے؟“ حضرت خاتون جنت نے جواب دیا کہ ”هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے“ حضور نبی کریم ﷺ نے یہ جواب سن کر فرمایا: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَكَ سَيِّدَةً بَيْنِي وَإِسْرَائِيلَ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے (اے فاطمہ!) تمہیں بنی اسرائیل کی سردار بی بی مریم کے مشابہ بنایا ہے“ کیونکہ انہیں جب کبھی اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا اور ان سے پوچھا جاتا تو وہ یہی جواب دیا کرتی تھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ حضرت حسین کریمین رضی اللہ عنہم اجمعین کو اور تمام ازواج پاک کو بلایا اور وہ کھانا تناول فرمایا سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا مگر وہ کھانا ذرہ برابر کم نہ ہوا اور اتنا ہی باقی بچا رہتا کھانے سے پہلے تھا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ کھانا آس پاس کے پڑوسیوں میں تقسیم کر دیا۔ (تفسیر ابن کثیر روح البیان تفسیر مطہری روح المعانی الجزء الثالث) اس آیت مبارکہ اور حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے کرامات اولیاء اللہ کا برحق ہونا واضح ہو گیا۔ الحمد للہ علی ذالک

ایسا بچہ عطا ہو جیسے ان کی ماں حنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاحب کرامت بیٹی عطا ہوئی ہے اگرچہ وہ بانجھ اور بوڑھی ہو چکی تھیں، لیکن ان کی ماں بھی اسی طرح بانجھ اور بوڑھی ہو چکی تھیں اور بعض علمائے فرمایا کہ جب حضرت زکریا نے بے موسیٰ پھل دیکھے تو انہیں بانجھ عورت کے ہاں اولاد ہونے کا یقین ہو گیا ﴿وَدَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً﴾ حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی عرض کی: اے میرے رب! مجھے اپنے پاس سے لڑکا عطا فرما "وَلَدٌ" اور "ذُرِّيَّةٌ" واحد اور جمع دونوں پر بولے جاتے ہیں ﴿طَائِفَةٌ﴾ بابرکت لفظ "ذُرِّيَّةٌ" کی وجہ سے مؤنث لایا گیا ہے ﴿إِنَّكَ سَمِيعٌ اللّٰهُ﴾ بے شک تو دعا کا سننے والا یعنی دعا قبول کرنے والا ہے۔

۳۹ ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلِكَةُ﴾ تو اسے فرشتوں نے آواز دی۔ بعض نے کہا کہ حضرت زکریا کو حضرت جبریل علیہ السلام نے ندا دی تھی [اور بے شک "الْمَلَكَةُ" محض اس لیے کہا گیا کہ اس کا معنی ہے: ان کو اس جنس کی طرف سے ندا کی گئی جیسا کہ عرب کا مقولہ ہے: "فَلَانٌ بِرَسْمِ الْخَيْلِ" یعنی فلاں آدمی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے۔ قاری حمزہ اور قاری علی کسائی نے "یا" اور مالہ کے ساتھ "فَنَادَتْهُ" پڑھا ہے] ﴿وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ﴾ اور وہ اس وقت مسجد میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے اور اس آیت مبارکہ میں اس بات پر دلیل ہے کہ مرادات نمازوں کی ادائیگی سے حاصل کی جاسکتی ہیں اور انہی نمازوں کی ادائیگی سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجات پوری ہوتی ہیں اور ابن عطاء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کوئی عالی شان حالت و کیفیت منکشف نہیں فرماتا مگر اوامر کی اتباع اور اطاعات میں اخلاص اختیار کرنے اور مساجد سے مضبوط تعلق قائم کرنے سے ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ [ابن عامر شامی اور حمزہ اور علی کسائی نے الف کو مکسور پڑھا ہے قول مقدر کی وجہ سے یا اس لیے کہ ندا خود قول ہے اور باقی قراء نے مفتوح پڑھا یعنی دراصل "بِأَنَّ اللَّهَ" تھا ﴿يُبَشِّرُكَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری سناتا ہے [قاری حمزہ اور قاری علی کسائی نے اس کو اور اس کے بعد آنے والے فعل کو "يَبَشِّرُ" (یعنی "یا" پر فتح "با" کو ساکن اور شین کو مضموم) پڑھا ہے یہ "بَشِّرَ يَبَشِّرُ" سے ہے اور اس تخفیف و تشدید میں دونوں لگتیں جائز ہیں] ﴿بِطَيْبِي﴾ [اگر یہ عجمی اسم ہے تو یہ غیر منصرف ہے اور یہی ظاہر ہے معرفہ اور عجم ہونے کی وجہ سے موسیٰ اور عیسیٰ جیسے اسموں کی طرح اور اگر یہ عربی ہو تو پھر یہ معرفہ اور وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف ہے جیسے "يَعْمُرُ" ہے] ﴿فَصَدَّقًا﴾ اس سے حال واقع ہو رہا ہے ﴿بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ﴾ یعنی حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور ان پر ایمان لائیں گے سو یہ پہلے شخص ہیں جو حضرت عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور حضرت عیسیٰ کو "كَلِمَةُ اللَّهِ" اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ بغیر باپ کے امر "مُحْنٌ" سے پیدا ہوئے تھے یا یہ معنی ہے کہ حضرت یحییٰ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والے اور اس کی کتاب پر ایمان لانے والے ہیں ﴿وَسَيِّدًا﴾ اور وہ اپنی قوم کا سردار ہوگا یعنی شرف و عظمت میں ان پر فائق ہوگا اور وہ واقعی اپنی قوم پر فوقیت رکھتے تھے اور اپنی قوم سے افضل تھے کیونکہ آپ نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ کبھی گناہ کا ارادہ تک نہیں کیا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ "سَيِّدٌ" وہ ہے جو اطاعت و فرماں برداری کے ذریعے کو نین کو عمدہ بنالے ﴿وَحَصُورًا﴾ اور پاک دامن جو قدرت و طاقت کے باوجود عورتوں کے قریب تک نہ جائے اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روک کر رکھنے والا ﴿وَوَيْبَاتٍ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ﴾ اور پیغمبر ہوگا اور صالحین میں پرورش پائے گا کیونکہ انبیائے کرام کی پشت سے پیدا ہوگا یا جماعت صالحین میں سے ہوگا۔

قَالَ رَبِّ اَنْى يَكُون لِىْ عُلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِى الْكِبَرُ وَاْمْرًا تِىْ عَاقِرٌ قَالَ كَذٰلِكَ
 اَللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٣٥﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِىْ اٰيَةً ۗ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ
 ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمَزًا ۗ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِاَلْعِشِيِّ وَاَلْبَكْرِ ﴿٣٦﴾ وَاِذْ
 قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اِلٰهَكَ صٰطِفٰكٌ وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى
 نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٧﴾ يٰرَبِّمَآ قُنِيْ لِرَبِّكِ وَاَسْجِدِيْ وَاِذْكَبِيْ مَعَ الرُّكْعِيْنَ ﴿٣٨﴾

ع ۱۴

عرض کیا کہ اے میرے رب! میرا لڑکا کہاں سے ہوگا حالانکہ مجھے بڑھا پا پہنچ گیا ہے اور میری عورت بانجھ ہو چکی ہے فرمایا: اللہ جو چاہتا ہے اسی طرح کرتا ہے O عرض کیا: اے میرے رب! میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے فرمایا: تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین دن تک لوگوں سے سوائے اشارہ کے بات نہیں کر سکے گا اور تو اپنے رب کو کثرت سے یاد کیا کر اور شام کو اور صبح کو اس کی تسبیح پڑھا کر O اور جس وقت فرشتوں نے کہا: اے مریم! بے شک اللہ نے تجھے منتخب کر لیا ہے اور تجھے پاکیزہ بنایا ہے اور جہان کی عورتوں پر برگزیدہ کیا O اے مریم! اپنے رب کی اطاعت کیجئے اور سجدہ کیجئے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے O

۴۰۔ ﴿قَالَ رَبِّ اَنْى يَكُون لِىْ عُلْمٌ﴾ حضرت زکریا نے عرض کی: اے میرے پروردگار! میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا؟ حضرت زکریا نے عادت جاریہ کے اعتبار سے تعجب کا اظہار کیا ہے (کہ اس بڑھاپے کی عمر میں عادت بچے نہیں ہوتے) اور قدرت الہی کی عظمت و بڑائی کا اظہار کیا ہے شک کی بنا پر نہیں کہا ﴿وَقَدْ بَلَغَنِى الْكِبَرُ﴾ اور حالانکہ مجھے بڑھا پا آ گیا ہے جیسے عرب کا مقولہ ہے کہ فلاں آدمی کو بڑھاپے نے آ لیا ہے یعنی میرے اندر بڑھاپے نے اثر کر لیا ہے اور مجھے ضعیف و ناتواں کر دیا ہے اور اس وقت حضرت زکریا کی عمر ننانوے سال کی تھی اور آپ کی بیوی کی عمر اٹھانوے سال تھی ﴿وَاْمْرًا تِىْ عَاقِرٌ﴾ اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے اور اولاد کے قابل نہیں رہی ﴿قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ﴾ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح (خلاف عادت بڑھاپے کی عمر میں بھی) جو چاہتا ہے عجیب و غریب افعال سرانجام دیتا ہے۔

۴۱۔ ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِىْ اٰيَةً﴾ [قاری نافع مدنی اور ابو عمرو بصری نے "لی" (لام کو مکسور اور "یا" کو مفتوح) پڑھا ہے] حضرت زکریا نے عرض کی: اے میرے رب! میرے لیے کوئی علامت اور نشانی مقرر فرما دے جس کے ذریعے میں پہچان لوں کہ واقعی میری بیوی حاملہ ہو گئی ہے تاکہ جب یہ نشانی آئے تو میں اس نعمت پر تیرا شکر ادا کروں ﴿قَالَ اٰيَتُكَ اَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ﴾ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو اس وقت لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکے گا ﴿ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمَزًا﴾ تین دن تک مگر ہاتھ کے اشارہ سے یا سر یا آنکھ یا برو کے اشارے سے بات کر سکے گا۔ "رَمَزٌ" کا اصل معنی حرکت کرنا ہے کہا جاتا ہے: "رَدَّمَزَ" جب کوئی چیز حرکت کرے اور اللہ تعالیٰ نے رمز کا استثناء اس لیے کیا ہے کہ یہ کلام کی جنس سے نہیں ہے بلکہ کلام کے قائم مقام ہے جو کچھ کلام سے سمجھا جاتا ہے وہی اس سے سمجھایا جاسکتا ہے اس بنا پر اس کو کلام کہا جاتا ہے یا یہ استثناء منقطع ہے (جس کا پہلے کلام سے کوئی تعلق نہیں) اور بلاشبہ لوگوں سے گفتگو نہ کرنے کی تخصیص اس لیے

کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قدرت کے باوجود حضرت زکریا کی زبان صرف انسانوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے بند کی گئی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے لیے آپ کی زبان بند نہیں ہوئی تھی اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿وَإِذْ كُنَّا نَبِّئُكَ كَثِيرًا وَوَسَّيْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ یعنی لوگوں کے ساتھ گفتگو نہ کر سکنے کے دنوں میں اپنے رب کا کثرت سے ذکر کیجئے اور صبح و شام تسبیح بیان کیجئے اور یہ روشن ترین دلائل اور عظیم الشان آیات میں سے ہے اور بے شک لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے آپ کی زبان صرف اس لیے بند کر دی گئی تھی تاکہ آپ کی زبان کو اس مدت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ خالص کر دیا جائے اور آپ کی زبان کسی غیر کی یاد میں مشغول نہ ہو جائے گویا جب آپ نے شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے نشانی طلب کی تو آپ سے کہا گیا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم سوائے شکر خدا کے اپنی زبان کو بند رکھو گے سوال کرنے سے جو ظاہر ہوتا ہے اس کے لیے یہی جواب بہترین ہے ”عِشِي“ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کے وقت کو کہتے ہیں اور فجر کے طلوع ہونے سے لے کر چاشت کے وقت تک کے عرصے کو ”إِبْكَار“ کہتے ہیں۔

حضرت مریم کی فضیلت اور حضرت عیسیٰ کی ولادت و معجزات وغیرہ کا بیان

۴۲- ﴿وَإِذْ﴾ [”إِذْ قَالَتْ امْرَأَةٌ عَمْرَأَن“ پر اس کا عطف کیا گیا ہے یا مقدر عبارت یوں ہے: ”وَإِذْ كُنَّا نَبِّئُكَ“ اور اس وقت کو یاد کیجئے] جب ﴿قَالَتْ الْمَلَأُكَةُ يُسْرِيهُ﴾ فرشتوں نے کہا: اے مریم! مروی ہے کہ فرشتوں نے یہ گفتگو حضرت مریم سے بالمشافہ کی تھی (اور یہ آپ کی کرامت تھی) ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے پہلے ہی جن لیا تھا جب تجھے تیری ماں سے قبول فرمایا اور تیری پرورش فرمائی اور تجھے بہترین و عالی شان کرامت کے ساتھ مخصوص فرمایا ﴿وَوَهَبْنَا لَكِ﴾ اور تجھے تمام بڑے اور گندے افعال سے پاک پیدا کیا ﴿وَاصْطَفَاكِ﴾ اور پھر تجھے دوبارہ برگزیدہ بنا دیا (اور یہ فضیلت و برتری دی) ﴿عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ تمام جہانوں کی عورتوں پر کہ تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ عطا فرمادیا اور یہ فضیلت کسی عورت کو حاصل نہیں۔

۴۳- ﴿يُسْرِيهِ أَقْنِي لِيْتَكِ﴾ اے مریم! تم اپنے رب کی ہمیشہ اطاعت کرو اور نماز میں قیام کو لمبا کرو ﴿وَاسْجُدِي﴾ اور سجدہ کرو اور بعض نے کہا کہ حضرت مریم کو قنوت اور سجدہ کا ذکر کر کے نماز کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ قیام و سجدہ دونوں نماز کے ارکان میں سے ہیں پھر ان سے ارشاد فرمایا گیا کہ ﴿وَإِذْ كُنِّي مَعَ الزُّكَيْنِ﴾ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے یعنی جماعت میں شامل ہو کر نمازیوں کے ساتھ نماز ادا کیجئے یعنی تو نمازیوں میں شمار ہو جان کے علاوہ کسی غیر میں تمہارا شمار نہ ہو۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ
اِيْهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۝۳۴ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ
يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ لَكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ لَاسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝۳۵

یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کو بذریعہ وحی بتاتے ہیں اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ اندازی کرتے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے ○ یاد کیجئے جب فرشتوں نے

کہا: اے مریم! بے شک اللہ تجھے خوشخبری سناتا ہے، اپنے پاس سے ایک کلمہ کی، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے وہ دنیا اور آخرت میں فیضان ہوگا اور (خدا کا) قرب رکھنے والوں میں سے ہوگا O

۴۴- ﴿ذٰلِكَ﴾ یہ حضرت حنہ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت مریم کے سابقہ قصے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سب واقعات ﴿مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكَ﴾ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم ان کو (اے محبوب!) آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجتے ہیں یعنی یہ واقعات ان غیبیوں میں سے ہیں جن کو آپ بغیر وحی (یعنی تعلیم خدا کے بغیر) نہیں جان سکتے تھے ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ﴾ اور آپ ان کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ اپنی قلموں کو (دریا میں) ڈال رہے تھے یعنی اپنے تیروں کو یہ ان کے وہ تیر ہوا کرتے تھے جن کو وہ قرعہ اندازی کرنے کے لیے دریا میں ڈالا کرتے تھے یا یہ وہ قلمیں تھیں جن کے ساتھ وہ تورات شریف لکھا کرتے تھے اور انہوں نے ان قلموں سے تبرک حاصل کرنے کی نیت سے ان کو قرعہ اندازی کے لیے منتخب کیا تھا کہ ﴿اَيُّكُمْ كَفُلٌ مَّرِيْمٍ﴾ ان میں سے حضرت مریم کی کفالت و نگرانی کون کرے [اس کا تعلق فعل محذوف کے ساتھ ہے جس پر "يُلْقُونَ" دلالت کرتا ہے] گویا کہا گیا کہ وہ قرعہ اندازی اس لیے کرتے تھے کہ وہ دیکھیں یا جان لیں یا کہیں کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ حضرت مریم کے بارے میں جھگڑ رہے تھے کیونکہ وہ سب ان کی کفالت میں رغبت رکھتے تھے۔

۴۵- ﴿اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ﴾ یعنی یاد کیجئے (اے حبیب!) جب فرشتوں نے کہا ﴿يٰۤاَيُّهَا اِنَّ اللّٰهَ يَبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ﴾ اے مریم! بے شک اللہ تعالیٰ تجھے ایک کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے ﴿وَمِنْهُ﴾ اپنی طرف سے [یہ کلمہ کی صفت ہے اور محلاً مجرور ہے] ﴿اسْمُهُ﴾ [یہ مبتدا ہے اور کلمہ کی ضمیر کو مذکر اس لیے لایا گیا ہے کہ اس کا مثنیٰ (یعنی حضرت عیسیٰ) مذکر ہے] جن کا نام ﴿الْمَسِيْحُ﴾ مسیح ہے [یہ اس کی خبر ہے اور یہ جملہ "كَلِمَةٌ" کی صفت ہے محلاً مجرور ہے] اور مسیح فضیلت و بزرگی والے القاب میں سے ایک لقب ہے جیسے صدیق اور فاروق ہیں اور عبرانی زبان میں مسیح ہے جس کا معنی ہے: مبارک جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَجَعَلْنٰى مَبْرُكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ. (مریم: ۳۱) اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے میں جہاں کہیں ہوں" اور بعض نے کہا کہ آپ کا نام مسیح اس لیے رکھا گیا تھا کہ آپ جب کسی مصیبت زدہ پر اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیتے تو وہ تندرست ہو جاتا یا اس لیے کہ آپ زمین کی سیر و سیاحت پر رواں دواں رہتے کسی ایک مخصوص جگہ کو اپنا وطن نہ ٹھہراتے ﴿عِيْسٰى﴾ یہ مسیح سے بدل ہے ﴿ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [مبتدا محذوف کی خبر ہے] یعنی "هُوَ ابْنُ مَرْيَمَ. وہ مریم کے بیٹے ہیں" اور اس کو عیسیٰ کی صفت بنانا جائز نہیں کیونکہ ان کا نام صرف عیسیٰ ہے اور بس اور ان کا نام عیسیٰ ابن مریم نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ابن مریم ان کی پہچان کے لیے فرمایا کیونکہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اس لیے ان کی نسبت صرف ان کی ماں ہی کی طرف کی جاسکتی ہے ﴿وَجِيْهًا﴾ قدر و منزلت کے مالک صاحب و جاہت ﴿فِي الدُّنْيَا﴾ دنیا میں نبوت و اطاعت کے ساتھ ﴿وَالْآخِرَةِ﴾ اور آخرت میں درجات کی بلندی اور شفاعت کے ساتھ ﴿وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ﴾ اور آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے سبب قرب رکھنے والوں میں سے ہیں [اور "وَجِيْهًا" حال ہے "كَلِمَةٌ" سے کیونکہ وہ موصوف ہے] اور اسی طرح "وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ" ہے یعنی قرب خدا رکھنے والوں میں ثابت ہو گئے ہیں اور اسی طرح

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۳۱﴾ قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ يَكُوْنُ

لِي وَلَدًا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ إِذَا قَضَىٰ
 أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۴۷﴾ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ
 وَالْإِنْجِيلَ ﴿۴۸﴾

اور وہ گہوارہ میں اور پکی عمر میں لوگوں سے گفتگو کرے گا اور وہ نیکوں میں سے ہوگا O کہنے لگی: اے میرے رب! میرے لیے بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا، فرمایا: اللہ یونہی پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے جب وہ کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے O اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کا علم عطا فرمائے گا

۴۶- ﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ﴾ ہے یعنی دریاں حالیکہ آپ لوگوں سے گفتگو کریں گے ﴿فِي الْمَهْدِ﴾ گہوارہ میں [اور یہ ”يُكَلِّمُ“ کی ضمیر سے حال ہے ”أَيُّ نَابِتًا فِي الْمَهْدِ“ یعنی دریاں حالیکہ آپ اس وقت گہوارہ میں موجود ہوں گے“ اور مہد ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بچے کو سنانے کے لیے بچھایا جاتا ہے اس کو مصدر کا نام دیا گیا ہے ﴿وَكَهْلًا﴾ [اس پر عطف ہے] ”أَيُّ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ طِفْلًا وَكَهْلًا“ یعنی حضرت عیسیٰ بچپن اور پکی عمر میں دونوں حالتوں میں انبیائے کرام علیہم السلام کی طرح کلام فرمائیں گے“ ان کے بچپن اور بڑھاپے کے کلام میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کہوت کی حالت میں عقل پختہ ہو جاتی ہے اور اس میں انبیائے کرام سے خبریں دریافت کی جاتی ہیں ﴿وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ اور نیکوں میں سے ہوگا یہ بھی حال ہے تقدیر عبارت یوں ہے: ”يُشْرِكُ بِهِ مَوْصُوفًا بِهَذِهِ الصِّفَاتِ“ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی بشارت دیتا ہے جو ان صفات کے ساتھ متصف ہوگا۔

۴۷- ﴿قَالَتْ رَبِّ انِّي يَكُونُ لِي وَلَدًا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ حضرت مریم نے عرض کی: اے میرے رب! میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ چیز ہو جائے تو وہ چیز بغیر کسی تاخیر کے فوراً ہو جاتی ہے لیکن اس کو امر ”كُنْ“ سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ اشیاء تکوین الہی سے بہت جلد موجود ہو جاتی ہیں۔

۴۸- ﴿وَيُعَلِّمُهُ﴾ [قاری نافع مدنی اور قاری عاصم نے اس کو اسی طرح پڑھا ہے اور یہ حال کی جگہ پر واقع ہونے کی وجہ سے ”وَجِيهًا“ پر معطوف ہے اور باقی قراء نے نون کے ساتھ (”نُعَلِّمُهُ“ فعل مضارع معروف جمع متکلم) پڑھا ہے اس بنا پر کہ یہاں سے کلام کا آغاز ہوا ہے] ﴿الْكِتَابَ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو کتابت کی تعلیم دے گا چنانچہ آپ اپنے زمانہ میں بہترین خطاط تھے اور بعض نے کہا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب مراد ہے ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ حلال اور حرام کے بیان کی تعلیم دے گا یا کتاب سے ہاتھ کے ساتھ لکھنا مراد ہے اور حکمت سے زبان کے ساتھ بیان کرنا مراد ہے ﴿وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ اور تورات اور انجیل۔

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ إِنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ
 مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ
 وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ
 فِي بُيُوتِكُمْ ۗ إِن فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾ وَصَدَقَ الْمَلَأَيْنِ
 يَدَايَ مِنَ التَّوْرَةِ وَلِحِلِّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ
 مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۗ ﴿٥١﴾

اور بنی اسرائیل کا رسول ہوگا فرمائے گا: بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں
 میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتا
 ہے اور میں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے (کوڑھی) کو شفا دیتا ہوں اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور
 میں اس طعام کی خبر دیتا ہو جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو بے شک ان میں تمہارے لیے بڑی
 نشانی ہے اگر تم ایمان دار ہو اور تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں اس تورات کی جو میرے سامنے ہے تاکہ میں تمہارے
 لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے
 کر آیا ہوں پس تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو

٤٩- ﴿وَرَسُولًا﴾ یعنی ہم اس کو رسول بنا کر بھیجیں گے یا حال کی جگہ پر واقع ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا و
 آخرت میں بڑی شان والے ہوں گے اور دریاں حالیکہ وہ رسول ہوں گے ﴿إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ بنی اسرائیل کی طرف
 ﴿إِنِّي﴾ اصل میں ”بائی“ ہے یعنی بے شک میں ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف
 سے ایک نشانی لایا ہوں جو میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں اس کی صداقت پر وہ دلیل ہوگی ﴿إِنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ﴾ [یہ ”اِنِّي“ قَدْ
 جِئْتُكُمْ“ سے بدل ہونے کی بنا پر منصوب ہے یا ”آیۃ“ سے بدل مجرور ہے یا اس بنا پر مرفوع ہے کہ اصل میں ”هِيَ اِنِّي اَخْلَقْتُ
 لَكُمْ“ ہے۔ قاری تاج مدنی نے ”اِنِّي“ (ہمزہ کے نیچے کسرہ اور ”یا“ پر فتح) پڑھا ہے اس بنا پر کہ یہ جملہ مستأنف ہے ﴿مِّنَ
 الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ﴾ یعنی میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل و صورت میں مقدر کروں گا (یعنی خلق، تقدیر و تسویہ کے
 معنی میں ہے) ﴿فَأَنْفُخُ فِيهِ﴾ ضمیر کاف کی طرف لوٹتی ہے یعنی میں اس چیز میں پھونکوں گا جو پرندے کی شکل و صورت کے
 مماثل و مانند ہوگی ﴿فَيَكُونُ طَيْرًا﴾ پس وہ باقی پرندوں کی طرح ایک پرندہ ہو جائے گا [قاری مدنی نے ”طیئراً“ کی بجائے
 ”طائراً“ پڑھا ہے] ﴿وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ﴾ اور میں پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو شفا دیتا ہوں اور ”اکمہ“ اس شخص کو
 کہا جاتا ہے جو اندھا پیدا ہوا ہو ﴿وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ
 نے ”بِإِذْنِ اللَّهِ“ دوبارہ اس لیے ذکر کیا تاکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں الوہیت کا توہم کرنے والوں کے وہم کو دفع کیا

جائے۔ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے سام بن نوح علیہ السلام کو زندہ فرمایا اور لوگ دیکھ رہے تھے لیکن انہوں نے دیکھ لینے کے باوجود کہا کہ یہ کھلا جادو ہے لہذا کوئی اور معجزہ دکھائیں تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا: اے فلان شخص! تو نے یہ کھانا کھایا ہے اے فلان شخص! تو نے یہ کھانا چھپا کر رکھا ہے اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس (درج ذیل) ارشاد کا: ﴿وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ يَهُودًا كَانُوا وَمَا تَدْعُونَنِي بِبُيُوتِكُمْ﴾ اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں [اور ان دونوں جملوں میں ”مَا“، ”الَّذِي“ کے معنی میں ہے یا پھر مصدر یہ ہے] ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَرْتَدَّ﴾ بے شک ان گزشتہ (بیان کردہ معجزات میں) ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ البتہ تمہارے لیے (میری نبوت کے صدق پر) بہت بڑی دلیل ہے اگر تم ایمان دار ہو۔

۵۰۔ ﴿وَقُصِدَتْ قَالِمَا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ یعنی میں تمہارے پاس دلائل لے کر آیا ہوں اور میں تمہارے پاس ”مُصَدِّق“ (یعنی تصدیق کرنے والا) بن کر آیا ہوں اپنے سامنے کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں ﴿وَلِأَجْلِ كَلِمَةٍ بَعْضَ الَّذِي حُتِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ“ کی طرف اس کو لوٹایا گیا ہے یعنی میں تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک نشانی لے کر آیا ہوں تاکہ میں تمہارے لیے حلال کر دوں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہود پر چربی اونٹ کا گوشت مچھلی اور ہرناخن والا جانور حرام کر دیا تھا سو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے بعض چیزیں حلال کر دیں ﴿وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو محض تاکید کے لیے دوبارہ ذکر کیا ہے ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ پس تم میری تکذیب کرنے اور میری مخالفت کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو ﴿وَأَطِيعُوا﴾ اور تم میری اطاعت کرو۔

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ ط هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿۵۱﴾ فَلَمَّا أَحْسَسَ عِيسَىٰ
مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ط قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ
أَمْثَلًا بِاللَّهِ وَاشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۵۲﴾ رَبَّنَا مَا نَابْنَا إِيَّاكَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ
فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۵۳﴾ وَمَكْرُؤًا مَّكَرَ اللَّهُ ط وَاللَّهُ خَيْرُ الْبَاكِرِينَ ﴿۵۴﴾

بے شک میرا اور تمہارا رب صرف اللہ ہے سو تم صرف اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے ﴿۵۱﴾ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو فرمایا: اللہ کی طرف میرے مددگار کون بنتے ہیں؟ حواریوں نے کہا: ہم اللہ کے (دین کے) مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں ﴿۵۲﴾ اے ہمارے رب! ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی اتباع کی سو تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے ﴿۵۳﴾ اور کافروں نے قتل کی سازش کی اور اللہ نے سزا دینے کی تدبیر فرمائی اور اللہ سزا دینے کی سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے ﴿۵۴﴾

۵۱۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾ بے شک میرا اور تمہارا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا اقرار کیا ہے اور نصاریٰ (یعنی عیسائیوں) کے عقیدہ کے خلاف اپنی ذات سے ربوبیت کی

نبی کی ہے ﴿فَلَمَّا دُودُوا﴾ سو تم میرے بجائے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ یہی سیدھا راستہ ہے جو اپنے صائب کو داگی اور قائم رہنے والے امن و چین کے گھر (بہشت) میں پہنچا دیتا ہے۔

حضرت عیسیٰ کے قتل کی سازش اور حواریوں کی وفاداری کا ذکر

۵۲۔ ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ﴾ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہود کا کفر یقینی طور پر معلوم کر

لیا جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہا جیسے حواس کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے تو ﴿قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف میری مدد کون کرے گا! قاری نافع مدنی نے ”انصاری“ (”یا“ کو مفتوح) پڑھا ہے اور یہ ”ناصرو“ کی جمع ہے جیسے ”اصحاب“، ”صاحب“ کی جمع ہے یا پھر ”نصير“ کی جمع ہے جیسے ”اشراف“، ”شريف“ کی جمع ہے اور ”إِلَى اللَّهِ“ ”انصاری“ کی ”یا“ سے حال ہے اور مخذوف کے ساتھ متعلق ہے تقدیر عبارت ”ذَاهِبًا إِلَى اللَّهِ وَمَلْتَجِنًا إِلَيْهِ“ ہے یعنی میرے مددگار وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنے والے اور اس کی پناہ لینے والے ہوں گے ﴿قَالَ الْحَوَارِيُّونَ﴾ حواریوں نے کہا: دراصل آدمی کا حواری اس کا برگزیدہ اور اس کا خاص آدمی ہوتا ہے ﴿نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں ﴿أَهْنَا بِاللَّهِ وَانْتَهَدُ﴾ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور اے عیسیٰ (علیہ السلام)! آپ گواہ ہو جائیں ﴿بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ بے شک ہم مسلمان ہیں اور حواریوں نے اپنے اسلام قبول کرنے پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی گواہی صرف اپنے ایمان کی مضبوطی اور تاکید کے لیے طلب کی تھی کیونکہ قیامت کے دن انبیاء و رسل (ایمان لانے کی صورت میں) اپنی قوم کے حق میں گواہی دیں گے اور (ایمان نہ لانے کی صورت میں) ان کے خلاف گواہی دیں گے اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ بلاشبہ ایمان اور اسلام ایک چیز ہے۔

۵۳۔ ﴿رَبَّنَا أَنْتَابِئْنَا نَزَّلْتَ وَأَتَّبَعْنَا الرَّسُولَ﴾ اے ہمارے پروردگار! ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے (اپنے پیغمبر

پر) نازل کیا ہے اور ہم نے تیرے رسول (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کی اتباع اختیار کر لی ہے ﴿فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ سو تو ہمیں گواہی دینے والے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ لکھ لے جو (بہ روز قیامت) اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے یا ان کے ساتھ (ہمیں لکھ لے) جو تیری وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں یا (نبی اکرم رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت کے ساتھ لکھ لے اس لیے کہ یہ امت (بہ روز قیامت) لوگوں پر گواہی دے گی۔

۵۴۔ ﴿وَمَكْرُؤًا﴾ یعنی بنی اسرائیل کے کفار نے سازش کی تھی جن کا کفر حضرت عیسیٰ نے اس وقت معلوم کر لیا تھا

جب انہوں نے آپ کو قتل کرنے اور سولی دینے کا ارادہ کیا تھا ﴿وَمَكْرُؤًا﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب اور سازش کرنے پر ان کو اس طور پر سزا دی کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھالیا اور جس شخص نے آپ کو دھوکہ دہی کے ذریعے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت عیسیٰ کے مشابہ کر دیا یہاں تک کہ یہود نے اس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف مکر کی اضافت و نسبت کرنا جزا کے معنی کے علاوہ کسی طرح جائز نہیں کیونکہ جب مکر کا لفظ فریب و دھوکہ اور استہزاء و مذاق کے معنی میں ہو تو مخلوق کے نزدیک مذموم و بُرا ہے (تو پھر سوائے جزا کے معنی کے اللہ تعالیٰ پر اس کا اطلاق کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟) اسی طرح ”شرح التاویات“ میں ہے ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَكْرِدِينَ﴾ اور اللہ تعالیٰ سزا دینے والوں میں سے سب سے زیادہ طاقتور ہے اور عذاب دینے پر سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے یہاں تک کہ سزا پانے والا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔

اذ قال الله يعيسى اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ اِلَىٰ وَمَطَهَّرَكَ مِنَ الَّذِيْنَ
 كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اَتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ
 اِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَاَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فَيَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝۵۵ فَاَمَّا الَّذِيْنَ
 كَفَرُوْا فَاَعْدِبْهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ
 نَّصِيْرِيْنَ ۝۵۶ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَاَوْطِ
 اللهُ لَا يُحِبُّ الظَّٰلِمِيْنَ ۝۵۷

جب اللہ نے فرمایا: اے عیسیٰ! بے شک میں تجھے پوری عمروں گا اور تجھے اپنے پاس اٹھالوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک کافروں پر غالب کر دوں گا پھر تم سب میری طرف لوٹ کر آؤ گے تو میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے ۵۵ سو جنہوں نے کفر کیا تو میں ان کو دنیا اور آخرت میں سخت ترین عذاب دوں گا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا ۵۶ اور لیکن جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ ان کو پورا پورا اجر و ثواب عنایت فرمائے گا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ۵۷

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر

۵۵۔ ﴿اِذْ قَالَ اللهُ﴾ ”مَكَرَ اللهُ“ کا ظرف ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿يُعِيْسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ﴾ اے عیسیٰ! بے شک میں تیری مدت حیات کو پورا کروں گا جس کا معنی یہ ہے کہ بے شک میں تجھے کفار کے قتل سے بچاؤں گا (کہ وہ تجھے قتل نہیں کر سکیں گے) اور تیری حفاظت کروں گا اور میں تجھے طبعی موت دوں گا اور تیرے دشمن اپنے ناپاک ہاتھوں سے تجھے قتل نہیں کر سکیں گے ﴿وَرَافِعُكَ اِلَىٰ﴾ اور میں تجھے اپنے آسمان اور اپنے فرشتوں کی قرار گاہ کی طرف اٹھالوں گا ﴿وَمَطَهَّرَكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ اور میں تجھے کافروں کے بُرے پڑوس سے اور ان کی خبیث اور بُری صحبت سے پاک کر دوں گا اور بعض نے کہا کہ ”مَتَوَفِّيكَ“ کا معنی ہے کہ میں تمہیں زمین سے مکمل اور پوری طرح اٹھالوں گا جیسے کہا جاتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے اپنا پورا مال لے لیا یا یہ معنی ہے کہ میں تجھے آسمان سے نزول کے بعد تیرے طبعی وقت میں تجھے موت دوں گا اور اب اٹھالوں گا کیونکہ داؤ ترتیب کو واجب نہیں کرتی۔ حضور نبی اکرم رسول معظم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے خلیفہ بن کر میری امت پر نزول فرمائیں گے، سولی کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو حرام قرار دیں گے اور چالیس سال زندہ رہیں گے شادی کریں گے اور صاحب اولاد ہوں گے پھر وفات پا جائیں گے بھلا وہ امت کیوں کر ہلاک ہوگی جس کے شروع میں میں ہوں اور اس کے آخر میں حضرت عیسیٰ ہیں اور میری اہل بیت میں سے امام مہدی اس کے وسط میں ہوں گے یا یہ معنی ہے کہ میں تجھے نیند کے ساتھ وفات دوں گا اور نیند کی حالت میں تجھے اوپر اٹھالوں گا تاکہ تجھے کسی قسم کا خوف و ڈر لاحق نہ ہو اور آسمان میں تو امن و سکون کے ساتھ میرے قرب خاص میں ہوگا ﴿وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ﴾

واضح رہے کہ توفی کے معنی کی تحقیق اور مرزا یوں کی تردید سورۃ المائدہ: ۱۱ کے تحت حاشیہ میں کی گئی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

اَتَّبِعُواكُمْ ﴿ اور آپ کے پیروکاروں یعنی مسلمانوں کو (غالب کر دوں گا) کیونکہ وہ اصل دین اسلام میں آپ کی پیروی کرتے رہے اگرچہ شریعتیں مختلف تھیں وہ لوگ مراد نہیں جنہوں نے آپ کو جھٹلایا اور یہود و نصاریٰ میں سے جنہوں نے آپ پر جھوٹ باندھا ﴿ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ صرف آپ کی وجہ سے کافروں پر (مسلمانوں کو غالب کر دوں گا) ﴿ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ قیامت کے روز تک وہ لوگ ان کافروں پر دلیل کے ساتھ اور تلوار کے ساتھ اکثر احوال میں غالب و بلند رہیں گے ﴿ شَرَّائِي مَرَجَعَكُمْ ﴾ پھر تم سب میری طرف لوٹ کر آؤ ﴿ فَأَخَذَهُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا لَكُمْ مِنْهُمُ فَتَنًا فَيُتَلَفُونَ ﴾ تو میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔

۵۶، ۵۷- ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَالَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾

جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کو میں سخت عذاب دوں گا دنیا و آخرت میں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَجِبُ الظَّالِمِينَ ﴾ اور لیکن جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو پورا اجر و ثواب دے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور یہ دونوں آیتیں حکم (یعنی فیصلہ خداوندی) کی تفسیر ہیں [اور قاری حفص نے "فَيُوَفِّيهِمْ" ("یا" کے ساتھ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف) پڑھا ہے (جب کہ باقی قراء نے نون کے ساتھ جمع متکلم فعل مضارع معروف پڑھا ہے)۔

ذٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيٰتِ وَالدِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴿٥٨﴾ اِنَّ مَثَلَ عِيسٰى عِنْدَ اللّٰهِ
كَمَثَلِ اٰدَمَ طَخَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٥٩﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا
تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٦٠﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ
تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَابْنَآءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ
نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لِّعْنَتِ اللّٰهِ عَلٰى الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦١﴾

یہ کچھ آیات اور حکمت والی نصیحت ہے جن کو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں ○ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے اللہ نے اسے مٹی سے بنایا پھر اس سے فرمایا: ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا ○ اے سننے والے! یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا ○ پھر (اے محبوب!) جو آپ سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ تمہیں اس کا علم آچکا تو ان سے فرما دو: آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں اور تمہاری جانوں کو بلا لیں پھر ہم مہابہہ کریں تو ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں ○

۵۸- ﴿ ذٰلِكَ ﴾ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے حالات کی طرف اشارہ ہے جو اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں اور

یہ مبتدا ہے ﴿ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ ﴾ یہ اس کی خبر ہے ﴿ مِنَ الْآيٰتِ ﴾ یہ خبر کی خبر ہے یا مبتدا محذوف کی خبر ہے ﴿ وَالدِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴾ یعنی حکم قرآن (ذکر سے مراد قرآن اور حکیم بہ معنی حکم ہے) یا گویا کہ قرآن مجید کثرت احکام کی وجہ سے حکمت کی باتیں بولتا ہے۔

حضرت عیسیٰ کی الوہیت کی نفی، مبالغے کا چیلنج اور اہل کتاب کو توحید کی دعوت

۵۹۔ ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ﴾ یعنی بے شک حضرت عیسیٰ کی شان اور ان کی عجیب و غریب حالت حضرت آدم علیہ السلام کی عجیب ترین شان کی طرح ہے ﴿خَلَقْنَاهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ ان کے جسم کو مٹی سے پیدا فرمایا اور یہ جملہ حضرت آدم کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی مشابہت کی تفسیر ہے اور اعراب کے لحاظ سے اس کا کوئی محل نہیں یعنی حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور نہ وہاں باپ ہے اور نہ ماں ہے سو حضرت عیسیٰ کا یہی حال ہے کیونکہ صرف باپ کے بغیر موجود ہونے سے بغیر ماں باپ کے موجود ہو جانا زیادہ عجیب و غریب ہے اور زیادہ خلاف عادت ہے پس یہاں غریب کو ”أَغْرَبَ“ کے ساتھ اور عجیب کو ”أَعْجَبَ“ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے تاکہ جب مخالف غریب سے غریب ترین اور عجیب سے عجیب ترین میں غور کرے گا تو یہ مثال اس کے لیے حجت قاطعہ ثابت ہوگی اور شبہ کے مادہ کو جس سے کاٹ دے گی اور ایک عالم دین سے منقول ہے کہ اس کو روم میں قید کر لیا گیا اور انہوں نے روم کے عیسائیوں سے کہا کہ تم حضرت عیسیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے ہیں انہوں نے فرمایا: پھر تو حضرت آدم بھی عبادت کے مستحق ہونے چاہئیں کیونکہ ان کے ماں باپ دونوں نہیں ہیں انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے ان عالم دین نے فرمایا: پھر تو حضرت حدیقل عبادت کے زیادہ مستحق ہونے چاہئیں کیونکہ حضرت عیسیٰ نے تو صرف چار آدمی زندہ کیے تھے جب کہ حضرت حدیقل نے آٹھ ہزار زندہ کیے تھے تو انہوں نے جواب میں کہا کہ حضرت عیسیٰ پیدائشی اندھوں اور کوڑھی کے مریضوں کو شفا دیتے تھے آپ نے فرمایا: پھر تو حضرت جبرئیل عبادت کے زیادہ حق دار ہوئے کیونکہ یہ جلائے جانے کے بعد صحیح و سلامت زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے تھے (اس پر وہ خاموش ہو گئے) ﴿ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ﴾ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا ہو جا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان بنا دیا ﴿فِي كُونٍ﴾ ”اُنْی فِکَانٌ“ یعنی وہ ہو گیا“ [کیونکہ یہ ماضی کے حال کی کہانی ہے (فعل مضارع فعل ماضی کے معنی میں ہے) اور ”ثُمَّ“ خبر کی خبر پر ترتیب کے لیے ہے مخرعہ کی ترتیب کے لیے نہیں ہے]۔

شان نزول: جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا (اور کہا کہ آپ کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں آپ نے فرمایا: ہاں! وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں) تو اس نے کہا: کیا آپ نے بغیر باپ کے بیٹا دیکھا ہے؟ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی (جس میں بتا دیا گیا کہ بغیر باپ کے ہونا الوہیت کی دلیل نہیں کیونکہ حضرت آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے اس کے باوجود نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں)۔

۶۰۔ ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے [اور یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے دراصل ”هُوَ الْحَقُّ“ ہے] ﴿فَلَا تَكُنْ﴾ پس اے سننے والے! تو نہ ہو جا ﴿مِنَ الْمُتَكِبِّينَ﴾ شک کرنے والوں میں سے اور ایک احتمال یہ ہے کہ یہ خطاب حضور نبی کریم ﷺ کو ہے اور یہ خطاب محض جوش دلانے اور مذکورہ بالا حکم پر برا بیچنے کرنے کے باب سے ہے کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام شک کرنے سے معصوم ہیں۔

۶۱۔ ﴿فَمَنْ حَاكَمَكَ﴾ پھر نصاریٰ میں سے جو شخص آپ سے جھگڑا کرے ﴿فِيهِ﴾ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ﴿يُنَبِّئُ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ اس کے بعد کہ آپ کے پاس ایسے واضح دلائل آچکے جن سے آپ کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا ہے (کہ آپ حق پر ہیں اور یہ لوگ باطل عقیدہ پر ہیں) ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا﴾ تو آپ ان سے فرمادیں: ادھر آؤ

۱۔ اس میں ”مَا“، ”أَلَدِي“ کے معنی میں ہے۔

اور یہاں آنے سے مراد ارادہ اور رائے کا اظہار کرنا ہے جیسے تم (اپنے احباب یا اقارب وغیرہ سے) کہو کہ ادھر آؤ ہم بل بیٹھ کر اس مسئلہ میں غور و فکر کریں ﴿نَدْعُ اِبْنَاءَنَا وَ اِبْنَاءَكُمْ وَ نِسَاءَكُمْ وَ اَنْفُسَا وَاَنْفُسَكُمْ﴾ یعنی ہم اور تم میں سے ہر فریق اپنے بیٹوں اور اپنی عورتوں اور اپنے آپ کو مہبلہ کرنے کے لیے بلا کر لے آئے ﴿ثُمَّ نَبْتَهِلُ﴾ پھر ہم مہبلہ کریں گے یعنی ہم یوں کہیں گے کہ ہم میں سے اور تم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اور ”بَهْلَةٌ“ کا معنی لعنت کرنا ہے اور اس کی ”با“ پر فتح یا ضمہ دونوں پڑھنا جائز ہیں اور ”بَهْلَةُ اللّٰهُ“ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی اور اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ”اِبْتِهَال“ کا اصل معنی یہی ہے پھر اس کو ہر اس دعا میں استعمال کیا جاتا ہے جس کے مانگنے میں خوب محنت و کوشش صرف کی جائے اگرچہ اس میں کسی پر لعنت نہ کی جائے۔ مروی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کو مہبلہ کی دعوت دی تو انہوں نے کہا: ہمیں کچھ مہلت دیجئے تاکہ ہم آپس میں مشورہ کر لیں، سوان کے صاحب رائے سردار عاقب نے کہا: ”وَاللّٰهِ لَقَدْ عَرَفْتُمْ يَا مَعْشَرَ النَّصَارَى اَنَّ مَحَمَّدًا نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ۔ اے نصرانیوں کی جماعت! اللہ تعالیٰ کی قسم! تم خوب جانتے ہو کہ بے شک (حضرت سید عالم حضرت) محمد (مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ) نبی اور رسول ہیں“ اور جو قوم اللہ تعالیٰ کے نبی سے مہبلہ کرتی ہے اس کے چھوٹے بڑے سب ہلاک ہو جاتے ہیں لہذا اگر تم نے ان سے مہبلہ کیا تو تم سب کے سب ضرور ہلاک ہو جاؤ گے، سو اگر تم کو اپنا دین پیارا ہے تو مہبلہ سے انکار کر دو اور اس شخص کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور تم اپنے گھروں کو کوچ کر جاؤ، چنانچہ وہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ نے صبح سویرے حضرت حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے سینے سے لگا رکھا ہے (اور مہبلہ کرنے تشریف لا رہے ہیں) اور حضرت حسن کی انگلی مبارک تھام رکھی ہے اور آپ کے پیچھے حضرت فاطمہ چل رہی ہیں اور ان کے پیچھے حضرت علی چل رہے ہیں اور اس وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، نجران کے لاٹ پادری نے یہ سن کر کہا: ”يَا مَعْشَرَ النَّصَارَى اِنِّي لَارَى وَجُوْهَا لَوْ سَاَلُوْا اللّٰهَ اَنْ يَزِيْلَ جَبَلًا مِنْ مَّكَانِهٖ لَا زَا لَهٗ بِهَا۔ اے نصرانی کی جماعت! بے شک میں ایسے نورانی اور مقدس چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دینے کی درخواست کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان چہروں کی برکت سے پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے گا“ سو تم مہبلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور روئے زمین پر کوئی نصرانی زندہ نہیں رہے گا، چنانچہ انہوں نے آپ سے عرض کی: اے ابوالقاسم! ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ سے مہبلہ نہ کریں تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان سے اس شرط پر صلح کر لی کہ وہ لوگ آپ کو سالانہ کپڑوں کے دو ہزار جوڑے دیا کریں گے، پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: مجھے قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے! بے شک ہلاکت و بربادی نجران کے باشندوں کے بالکل قریب آ چکی تھی، اگر وہ مہبلہ کرتے تو بندروں اور خزیروں کی شکلوں میں مسخ ہو جاتے اور اگرچہ مہبلہ آپ کے اور آپ کو جھٹلانے والوں کے درمیان مخصوص تھا لیکن آپ نے بیٹوں اور عورتوں کو اس لیے شامل فرمایا کہ یہ آپ کے حال نبوت کی صداقت اور یقین کامل کے پختہ ہونے پر دلالت کرنے میں زیادہ مضبوط و مستحکم عمل ہے کہ آپ نے اس کام کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑوں اور اپنے عزیز ترین پاروں کو پیش کرنے کی جرات فرمائی اور آپ نے صرف اپنی ذات کو پیش کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا اور یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اپنے دشمنوں کے جھوٹا ہونے پر پورا اعتماد تھا حتیٰ کہ اگر مہبلہ پورا ہو جاتا تو آپ کے دشمن اپنے اعضاء و احباب سمیت ہلاک ہو جاتے اور بیٹوں اور عورتوں کو اس لیے بھی مخصوص کیا گیا ہے کہ یہ حضرات تمام گھر والوں میں زیادہ عزیز

ہوتے ہیں اور دلوں میں سب سے زیادہ یہی گھر کر چکے ہوتے ہیں اور اپنی ذات سے پہلے ان کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ان کے قرب مکان اور قرب منزلت پر تنبیہ ہو جائے اور یہ دعوت مباہلہ حضور نبی اکرم رسول معظم نور مجسم شفیع الامم ﷺ کی نبوت کی صحت و حقانیت کی روشن ترین دلیل ہے کیونکہ کسی موافق اور مخالف سے ایک روایت بھی مروی نہیں ہے کہ ان نجران کے نصرانیوں نے اس دعوت مباہلہ کو قبول کیا ہو ﴿فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ﴾ سو ہم اور تم میں سے سب حضرت عیسیٰ کی شان میں باطل عقیدہ رکھنے والے جھوٹوں پر لعنت بھیجیں گے [اور "نبتہل" اور "نَجْعَلُ" دونوں "نَدْعُ" پر معطوف ہیں]۔

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۶۲﴾ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿۶۳﴾ قُلْ يَا أَهْلَ
 الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ
 شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فِقُولُوا
 أَشْهَادًا وَأَبَاءًا مُسْلِمُونَ ﴿۶۴﴾

بے شک یہ سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بے شک اللہ ہی زبردست غالب ہے بڑی حکمت والا ہے ○ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بلاشبہ اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے ○ (اے محبوب!) آپ فرمادیں کہ اے اہل کتاب! تم ایک ایسے کلمہ کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے (وہ یہ ہے کہ) ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب بنائے پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ تم گواہ ہو جاؤ بے شک ہم مسلمان ہیں ○

۶۲- ﴿إِنَّ هَذَا﴾ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو کچھ آپ پر بیان کیا گیا ہے یہ ﴿لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ﴾ البتہ ایک سچا بیان ہے [اور "هُوَ"، "إِنَّ" کے اسم اور اس کی خبر کے درمیان ضمیر فاصل ہے یا پھر یہ مبتدا ہے اور "الْقَصَصُ الْحَقُّ" اس کی خبر ہے اور یہ جملہ "إِنَّ" کی خبر ہے اور فصل پر لام کا داخل کرنا جائز ہے اس لیے کہ جب لام کو خبر پر داخل کرنا جائز ہے تو فصل پر داخل کرنا بطریق اولیٰ جائز ہو جائے گا کیونکہ یہ مبتدا کے زیادہ قریب ہے اور اس کی اصل تو یہ ہے کہ اس کو مبتدا پر داخل کیا جائے ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے [اور اس میں حرف "مِنْ" دراصل "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کے فتح مبنی کی جگہ پر استغراق کے معنی کے افادہ کے لیے آیا ہے] اور اس سے نصاریٰ کے عقیدہ تثلیث کی نفی کرنا مراد ہے ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی انتقام لینے میں سب پر غالب ہے ﴿الْحَكِيمُ﴾ احکام کی تدبیر کرنے میں بڑا دانا ہے۔

۶۳- ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ تو بے شک اللہ تعالیٰ فساد یوں کو خوب جاننے والا ہے اس آیت مبارکہ میں ان کو اس عذاب سے ڈرایا گیا ہے جو (درج ذیل)

ارشاد میں ذکر کیا گیا ہے: "زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ" (المحل: ۸۸) ہم نے ان کو عذاب پر عذاب بڑھا کر دیا یہ بدلا ہے اس کا جو وہ فساد کرتے تھے"۔

۶۴- ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ (اے محبوب!) آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب! ایسے کلمہ کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے یہاں اہل کتاب سے دونوں اہل کتاب (یعنی یہود و نصاریٰ) مراد ہیں یا نجران کا وفد یا پھر مدینہ منورہ کے یہود مراد ہیں اور "سَوَاءٍ" کا معنی "مُسْتَوِيَةٌ" ہے یعنی یکساں اور برابر کلمہ (توحید) جس میں نہ قرآن کا اختلاف ہے اور نہ ہی تورات و انجیل کا اختلاف ہے اور کلمہ کی تفسیر و تشریح اللہ تعالیٰ کا (درج ذیل) یہ ارشاد ہے: ﴿الَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب بنائے گا یعنی اس طرف آؤ یہاں تک کہ ہم نہ حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیں اور نہ حضرت مسیح کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیں اور نہ اپنے علماء کی ان باتوں میں اطاعت کریں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کی طرف رجوع کیے بغیر از خود حلال و حرام کے مسائل گھڑ لیے ہیں اور حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ ہم نے (اس موقع پر) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم تو ان (علمائے یہود) کی عبادت نہیں کرتے تھے حضور نے فرمایا: کیا وہ تمہارے لیے حلال و حرام نہیں کرتے تھے کہ تم ان کی باتوں پر اعتماد کر کے ان کو لے لیتے تھے؟ حضرت عدی نے کہا کہ ہاں! یہ بات تو ہے حضور نے فرمایا: بس وہ یہی ہے ﴿قَانَ تَوَلَّوْا﴾ پھر اگر وہ توحید سے روگردانی کریں اور اس سے انکار کر دیں ﴿فَقُولُوا الشَّهَادَةُ أَبَا نَامُسْلِمُونَ﴾ تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ بے شک ہم مسلمان ہیں پس تم پر حجت لازم ہو چکی ہے اب تم پر واجب ہے کہ تم اعتراف کر لو اور تسلیم کر لو کہ بے شک ہم ہی مسلمان ہیں تم نہیں جیسا جھگڑنے اور پچھاڑنے کے بعد غالب مغلوب سے کہتا ہے کہ تو اعتراف کر لے کہ بے شک میں ہی غالب ہوں اور تو میرے غلبہ اور جیت کو تسلیم کر لے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۵﴾ هَآنَتُمْ هَؤُلَاءِ حَآجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۶۶﴾ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۶۷﴾

اے اہل کتاب! تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو اور تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سنو! تم وہی لوگ ہو کہ تم نے اس چیز میں جھگڑا کیا جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا تو اب تم اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں اور (اس کے بارے میں) اللہ خوب جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے؟ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی لیکن وہ ہر باطل عقیدہ سے الگ رہنے والے مخلص مسلمان تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔

حضرت ابراہیم کے بارے میں اہل کتاب کے اختلاف کی قرآنی وضاحت آپ کے سچے پیروکاروں کی نشاندہی

۶۵ ﴿يَاهَلِّ الْكِتَابِ لِمُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ﴾ اے اہل کتاب! تم حضرت ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات و انجیل ان کے بعد نازل کی گئی ہیں۔ دراصل یہود و نصاریٰ میں سے ہر گروہ کا یہ خیال تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام انہیں میں سے ہیں اور انہوں نے ایک دفعہ حضور نبی اکرم رسول محترم ﷺ اور آپ کے ساتھی مسلمانوں سے جھگڑا کیا تو انہیں کہا گیا کہ یہودیت تو تورات کے نزول کے بعد پیدا ہوئی اور نصاریت انجیل کے نزول کے بعد پیدا ہوئی اور جب کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام کے درمیان ایک ہزار کا فاصلہ ہے اور ان کے درمیان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان دو ہزار سال کا فاصلہ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی ایسے دین پر کیسے کار بند رہ سکتے ہیں جو ان کے ہزاروں سال بعد پیدا ہوا ہو ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے تاکہ تم اس قسم کی محال و ناممکن بحث میں جھگڑانہ کرو۔

۶۶ ﴿هَآأَنْتُمْ هَآؤَآءَ﴾ [”ہا“ تنبیہ کے لیے ہے اور ”انتم“ مبتدا ہے اور ”ہوآء“ اس کی خبر ہے] ﴿حَآجَجْتُمْ﴾ یہ جملہ مستأنف ہے جو پہلے کی وضاحت کر رہا ہے یعنی تم ہی وہ احمق لوگ ہو اور تمہاری حماقت اور تمہاری کم عقلی کی دلیل یہ ہے کہ تم اس میں جھگڑا کرتے ہو ﴿فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ جس میں تورات و انجیل کے بیان کر دینے سے تمہیں علم ہے لیکن ﴿فَلِمَ تَحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے اور نہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دین سے ہونا اس کا تمہاری کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ”ہوآء“ ”الَّذِينَ“ کے معنی میں ہے اور ”حَآجَجْتُمْ“ اس کا صلہ ہے اور قاری نافع اور ابو عمرو بصری نے ”ہا انتم“ کو مد کے ساتھ اور بغیر مد کے دونوں طرح پڑھا ہے ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ اور تم نے جس بات پر جھگڑا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ اور تم نہیں جانتے یعنی تم اس سے جاہل ہو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین سے مبرا تھے چنانچہ ارشاد فرمایا:

۶۷ ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے لیکن وہ تمام باطل ادیان سے الگ رہنے والے مخلص مسلمان تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے گویا اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے یہود و نصاریٰ مراد لیے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ حضرت عزیر اور حضرت مسیح کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے یا یہ مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم جس طرح یہود و نصاریٰ میں سے نہیں تھے اسی طرح آپ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے (بلکہ آپ موحد تھے)۔

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ
آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۸﴾ وَذَاتَ ظُلُمٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ
يَضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۹﴾ يَاهَلِّ الْكِتَابِ لِمَ

تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿۶۸﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ
الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۶۹﴾

ع
۱۵

بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حق دار وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی اور یہ نبی اور جوان پر ایمان رکھنے والے ہیں اور ایمان والوں کا اللہ مددگار ہے اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے چاہا کہ کاش! وہ تمہیں کسی طرح گمراہ کر دیں اور وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے اور اہل کتاب! تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ تم خود گواہ ہو اور اہل کتاب! تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ حالانکہ تم خود جانتے ہو

۶۸- ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ﴾ بے شک تمام لوگوں میں حضرت ابراہیم کے ساتھ زیادہ خاص اور زیادہ قریب (جواب آگے آ رہا ہے) [یہ ”ولی“ سے مشتق ہے جس کا ایک معنی قرب ہے] ﴿لَكَذِبِينَ اتَّبَعُوهُ﴾ البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی ظاہری زندگی میں اور ان کے وصال کے بعد ان کی پیروی کی ﴿وَهَذَا النَّبِيُّ﴾ خصوصاً یہ نبی ﷺ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت و عظمت کے پیش نظر ان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور اس نبی سے مراد (سید الانبیاء حبیب خدا سرور ہر دوسرا حضرت) محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ اور آپ کی امت (دعوت) میں سے جو لوگ ایمان دار ہیں ﴿وَاللَّهُ وَرِثَةُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اور مومنوں کا ولی یعنی ان کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔

۶۹- ﴿وَدَدْتُ لَأَخِيفَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَضِلُّوكُمْ﴾ اہل کتاب کے ایک گروہ نے چاہا کہ کاش! وہ تمہیں گمراہ کر دیں وہ یہودی تھے جنہوں نے حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہودیت کی دعوت دی تھی ﴿وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو کیونکہ گمراہ کرنے کا وبال صرف انہیں پر پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دو گنا عذاب دیا جائے گا ایک ان کے گمراہ ہونے پر دوسرا لوگوں کو گمراہ کرنے پر ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ اور وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔

۷۰- ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ اے اہل کتاب! تم اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی تورات و انجیل کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ اور ان کا کفر یہ تھا کہ یہ لوگ رسول اللہ ﷺ وغیرہ کی نبوت کی صحت کے بارے میں تورات و انجیل جو باتیں بیان کرتی تھیں ان پر ایمان نہیں لاتے تھے ﴿وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ اور تم خود گواہ ہو کیونکہ تم خود اعتراف کرتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں یا تم رسول اکرم ﷺ کی نبوت کے دلائل اور قرآن مجید کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم ان دونوں کتابوں (تورات و انجیل) میں حضور کی نعت کی گواہی دیتے ہو یا تم اللہ تعالیٰ کی تمام آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہیں۔

۷۱- ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ اے اہل کتاب! تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ تم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر ایمان لا کر اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے ساتھ کفر کر کے حق و باطل میں خلط ملط کرتے ہو ﴿وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ﴾ اور تم حق کو یعنی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی نعت مبارکہ کو کیوں چھپاتے ہو ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ اور تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے۔

وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ائِمُّوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَيَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ التَّهَارِ
 وَانْكُرُوا الْاٰخِرَةَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۷۲﴾ وَلَا تَتُومِنُوا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى
 هُدٰى اللّٰهِ اِنَّ يَتُوْنِيْ اَحَدًا مِّثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ اَوْ يَحٰجُوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ اِنَّ
 الْفَضْلَ بِيْدِ اللّٰهِ يُوْتِيْهِ مَن يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاْسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۷۳﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ
 مَن يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۷۴﴾

اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے (سازش کے تحت اپنے ساتھیوں سے) کہا کہ مسلمانوں پر جو کتاب نازل کی گئی ہے تم صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو شاید وہ (اپنے دین سے) پھر جائیں O اور تم ایمان نہ رکھو مگر اس پر جو تمہارے دین کے تابع ہو (اے محبوب!) آپ فرما دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے (اس پر ایمان نہ رکھنا) کہ جیسا تمہیں (دین ہدایت) دیا گیا ہے ایسا کسی اور کو دیا جائے گا (اور نہ اس پر ایمان رکھنا کہ قیامت کے دن تمہارے رب کے پاس تم پر کوئی حجت لاسکے گا) آپ فرمادیں کہ بے شک فضل و کرم اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جسے چاہتا ہے عطا فرمادیتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے O وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے O

اہل کتاب کی بددیانتیاں اور پیغمبروں کی دیانت داری

۷۲- ﴿وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے آپس میں کہا: ﴿اِئِمُّوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَيَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ مسلمانوں پر جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاؤ ﴿وَجَهَ التَّهَارِ﴾ دن کے شروع میں اور یہ ظرف ہے یعنی مسلمانوں پر جو کتاب (قرآن مجید) نازل کی گئی ہے اس پر دن کے پہلے پہر ایمان کا اظہار کرو ﴿وَانْكُرُوا الْاٰخِرَةَ﴾ اور اس کے پچھلے پہر انکار کر دو ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ﴾ شاید مسلمان کہیں کہ یہ لوگ اہل کتاب اور اہل تم حضرات ہیں یہ اسلام سے اس لیے پھر گئے ہوں گے کہ انہوں نے اسلام میں کوئی کمزوری دیکھ لی ہوگی جو صرف ان پر واضح ہوگئی ہوگی لہذا تمہارے پھرنے پر مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائیں گے۔

۷۳- ﴿وَلَا تَتُومِنُوا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدٰى اللّٰهِ﴾ ”وَلَا تَتُومِنُوا“ کا تعلق ﴿اِنَّ يَتُوْنِيْ اَحَدًا مِّثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ﴾ کے ساتھ ہے اور ان دونوں کے درمیان جملہ معترضہ ہے یعنی تم اس بات پر ایمان کا اظہار نہ کرنا کہ جیسا تمہیں دیا گیا ہے ویسے کسی اور کو دیا جائے گا مگر تم اپنے اہل دین کے سامنے اس کا اظہار کر سکتے ہو دوسروں کے سامنے نہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ تم مسلمانوں کے سامنے اپنی اس تصدیق کو چھپائے رکھو کہ انہیں بھی ویسے ہی کتاب دی گئی ہے جیسے تمہیں دی گئی تھی اور (ان کے سرداروں نے اپنے عوام سے یہ بھی کہا کہ) تم صرف اپنے فرقوں کے سامنے اس کا اظہار کر سکتے ہو مسلمانوں کے سامنے نہیں تاکہ وہ اپنے دین پر پہلے سے زیادہ مستحکم نہ ہو جائیں اور نہ تم مشرکین کے سامنے اس کا اظہار کرنا تاکہ مسلمان ان کو اسلام کی طرف دعوت نہ دے سکیں ﴿اَوْ يَحٰجُوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ [یہ ”اِنَّ يَتُوْنِي“ پر معطوف

ہے اور ”يَحَاجُّوْكُمْ“ کے اندر جو ضمیر ہے وہ ”اَحَدٌ“ کی طرف لوٹتی ہے کیونکہ وہ جمع کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دین والوں کے علاوہ کسی کو نہ ماننا ورنہ قیامت کے روز مسلمان حق کے ذریعے تم پر حجت لائیں گے اور حجت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر غالب آ جائیں گے اور جملہ معترضہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی درحقیقت ہدایت ہے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے حتیٰ کہ وہ اسلام قبول کر لیتا ہے یا مسلمان اسلام پر پہلے کی طرح ثابت قدم رہتا ہے اور تمہارا مکرو فریب اور مسلمانوں اور مشرکوں سے اپنا ایمان و تصدیق چھپانا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ کا یہ (درج ذیل) ارشاد بھی اسی طرح ہے: ﴿قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ﴾ اے محبوب! آپ فرما دیجئے کہ بے شک فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جس کو وہ چاہتا ہے دے دیتا ہے، فضل سے مراد ہدایت و توفیق ہے یا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ“ پر کلام پورا ہو جاتا ہے یعنی تم اپنا ظاہری ایمان جو دن کے شروع میں لاتے ہو اس کی تصدیق و تائید نہ کرو مگر ان کے سامنے جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں یا ان کے سامنے جو تم میں مسلمان ہو چکے ہیں ان میں سے جو تمہارے دین کے تابع ہیں کیونکہ ان کا واپس لوٹ آنا اہل کتاب کے نزدیک دوسروں کی بہ نسبت زیادہ ارجمت تھا اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”اَنْ يُّوْتِي“ کا معنی یہ ہے (کہ اہل کتاب کے سرداروں نے عام لوگوں سے کہا کہ تم اس پر ایمان نہ رکھنا) کہ کسی اور کو دیا جائے گا جیسا تمہیں دیا گیا ہے، مطلب یہ کہ ”اَنْ يُّوْتِي“ دراصل ”لَاَنْ يُّوْتِي“ کے معنی میں ہے اور تم نے یہی بات کی اور اسی مقصد کے لیے سوچا کسی اور مقصد کے لیے نہیں یعنی (اے اہل کتاب!) تمہارے اندر جو حسد اور بغاوت ہے کہ جیسا علم و کتاب تمہیں دیا گیا ہے ایسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا اسی حسد نے تمہیں اس بات کی دعوت دی کہ تم یہ بات کہو جو تم نے کہہ دی [اور اس پر قاری ابن کثیر مکی کی مدد اور استفہام کے ساتھ ”اَنْ“ کی قراءت دلالت کرتی ہے] یعنی کیا کسی اور کو بھی ایسی کتاب دی جائے گی جیسے تمہیں دی گئی ہے؟ بہر حال تم ان (مسلمانوں) پر حسد کرتے ہو اور ارشاد باری تعالیٰ ”اَوْ يَحَاجُّوْكُمْ“ کا اس بنا پر معنی یہ بنے گا کہ تم نے جو کچھ سوچا وہ یہی سوچا کہ جیسے تمہیں کتاب دی گئی ہے ویسے کسی اور کو دی جائے گی اور وہ اس کتاب کے ذریعے تمہارے رب کے پاس تمہارے کفر پر تمہارے خلاف حجت پیش کریں گے ﴿وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ بہت بڑی رحمت والا ہے ﴿عَلَيْكُمْ﴾ مصلحت کو خوب جاننے والا ہے۔

۷۴- ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ﴾ وہ اپنی رحمت یعنی نبوت یا اسلام کے

ساتھ جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَامَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهٖ اِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ
تَامَنَهُ بِدِيْنَارٍ لَا يُؤَدِّهٖ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاُمِّيْنَ سَبِيْلٌ وَيَقُوْلُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكٰذِبُ وَهُمْ
يَعْلَمُوْنَ ﴿۷۵﴾ بَلٰى مَنْ اَوْفٰ بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يَحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۷۶﴾

اور اہل کتاب میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ اگر تو اس کے پاس امانت کے ڈمیر رکھ دے تو وہ تجھے ادا کر دے گا اور ان میں کچھ وہ ہیں کہ اگر تو اس کے پاس صرف ایک دینار امانت کا رکھ دے تو وہ تجھے واپس ادا نہیں کرے گا مگر جب تک تو اس

کے سر پر کھڑا ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ان پڑھوں کے معاملات میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں O ہاں! کیوں نہیں! جس نے اپنا عہد پورا کیا اور پرہیزگاری کرتا رہا تو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے O

۷۵ ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِمُقْتَضَايُودَةِ إِلَيْكَ﴾ اور اہل کتاب میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ڈھیر سا رامال امانت رکھ دو تو وہ تمہیں واپس ادا کر دیں گے اور وہ حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے پاس قریش کے ایک شخص نے بارہ سواوقیہ سونا امانت رکھ دیا تو انہوں نے وہ سارا سونا واپس مکمل طور پر ادا کر دیا ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينِكُمْ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ﴾ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار امانت رکھ دو تو وہ اس کو تمہیں واپس ادا نہیں کریں گے یہ فحاح بن عازور ہے جس کے پاس قریش کے ایک شخص نے صرف ایک دینار امانت رکھا تو اس نے انکار کر دیا اور واپس کرنے کی بجائے خیانت کی اور بعض مفسرین نے کہا کہ زیادہ مال پر امانت داری کرنے والے نصرانی ہوا کرتے تھے کیونکہ ان پر امانت داری و دیانت داری غالب تھی اور تھوڑے سے مال پر خیانت کرنے والے یہودی ہوا کرتے تھے کیونکہ ان پر خیانت و بددیانتی غالب تھی ﴿إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ مگر یہ کہ تم اے صاحب حق! اس کے سر پر کھڑے رہو اور اس کے ساتھ ساتھ رہو [ابن کثیر کی ابن عامر شامی نافع مدنی علی کسائی اور امام حفص ان تمام قراء نے ”یُؤَدِّهِ“ اور ”لَا يُؤَدِّهِ“ میں ”ہا“ کے کسرہ کو اشباع کے ساتھ (یعنی کسرہ کو یائے مدہ کے ساتھ کھینچ کر) پڑھا ہے اور قاری ابو عمرو بصری نے ایک روایت کے مطابق بغیر مد کے پڑھا ہے ان حضرات کے علاوہ باقی قراء نے ”ہا“ کو ساکن کر کے (يُؤَدِّهِ اور لَا يُؤَدِّهِ) پڑھا ہے ﴿ذَلِكَ﴾ یہ امانت ادا نہ کرنے اور خیانت کرنے کی طرف اشارہ ہے [جس پر ”لَا يُؤَدِّهِ“ دلالت کر رہا ہے] ﴿بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَمِينَ سَبِيلٌ﴾ یعنی ان کا لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا اس سبب سے تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ان پڑھوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا یعنی ان پڑھوں کے بارے میں ہم پر نہ گناہ ہوگا نہ ہماری مذمت ہوگی ان پڑھوں سے ان کی مراد وہ لوگ تھے جو اہل کتاب نہیں تھے (اور وہ کہا کرتے تھے) کہ ہم نے ان کے مال و زر روک کر اور انہیں نقصان پہنچا کر جو کچھ کیا ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ ہمارے دین پر نہیں تھے اور اہل کتاب اپنے مخالفوں پر ظلم کرنا جائز سمجھتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں کی ہماری کتاب میں کوئی عزت و حرمت نہیں اور ایک قول یہ ہے کہ یہود نے قریش کے کچھ آدمیوں سے کوئی لین دین کیا پھر جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے مسلمانوں سے مال کی واپسی کا تقاضا کیا اور کہا کہ اب تمہارا ہم پر کوئی حق نہیں بنتا کیونکہ تم نے اپنا دین و مذہب چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِّبُ﴾ اور وہ یہ دعویٰ کر کے کہ یہ سب کچھ ان کی کتاب میں موجود ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ اور وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔

۷۶ ﴿بَلَى﴾ اہل کتاب نے جو نبی کی تھی کہ ان پڑھوں کے بارے میں ان پر کوئی گرفت نہیں ہوگی اس کا یہ اثبات ہے یعنی بلکہ ان پر ان پڑھوں کے بارے میں گرفت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا یہ (درج ذیل) ارشاد: ﴿مَنْ أُوْفِيَ بِعَهْدِهِ وَأَتَى﴾ [جملہ مستأنفہ ہے جو ”بَلَى“ کے قائم مقام جملے کی تقریر کرتا ہے اور ”بِعَهْدِهِ“ میں ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹی ہے] یعنی ہر وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کیا اور اس سے ڈر گیا ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ تو بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے یعنی ان سے محبت کرتا ہے [ضمیر کی جگہ اسم ظاہر کو رکھا گیا ہے (در اصل ”يُحِبُّهُمْ“ ہونا تھا) اور متقین کا عموم اس ضمیر کا قائم مقام ہے جو جزا میں ”مَنْ“ کی طرف راجع ہے اور اس میں ایمان اور دیگر نیک اعمال اور کفر اور بُرے اعمال

سے چنا بھی داخل ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي
 الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۷۷﴾ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوَنَ أَسْتَثَمُ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ
 الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ
 اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۷۸﴾

بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑا سا مال وصول کرتے ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں اور قیامت کے دن اللہ ان سے نہ کلام فرمائے گا اور نہ ان پر نظر رحمت فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور بے شک ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبان کو گھما کر کتاب میں تحریف کر دیتے ہیں تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ بھی کتاب میں سے ہے حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں: یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا اور وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں ○

شان نزول: بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہیں کی طرح اہل کتاب میں سے جو مسلمان ہوئے تھے ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور یہ بھی جائز ہے کہ ضمیر ”مَنْ أَوْفَى“ کی طرف لوٹی ہو یعنی ہر وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے وہ تمام وعدے پورے کیے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے لیے تھے اور وہ خیانت و دھوکہ دہی کے ترک کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا۔

شان نزول: درج ذیل آیت مبارکہ یہودیوں میں سے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے تورات شریف میں تحریف کر دی اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نعت شریف اور آپ کی شان کو تبدیل کر دیا اور اس کے عوض میں رشوت کا مال وصول کیا۔

۷۷- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ بے شک جو لوگ خرید کرتے ہیں یعنی تبدیل کرتے ہیں (اور وصول کرتے ہیں) اللہ تعالیٰ کے عہد کے عوض میں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس رسول اکرم پر ضرور ایمان لائیں گے جو ان کی کتابوں اور نبیوں کی تصدیق کرے گا ﴿وَأَيْمَانِهِمْ﴾ اور اپنی ان قسموں کے عوض میں جو انہوں نے اپنے اس اقرار کے ساتھ حلف اٹھایا تھا کہ ”وَاللّٰهُ لَنُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَنَنْصُرَنَّهُ“ اللہ تعالیٰ کی قسم! ہم ان پر البتہ ضرور ضرور ایمان لائیں گے اور ہم یقیناً ان کی ضرور ضرور مدد کریں گے ﴿ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ دنیا کا سامان رشوت وغیرہ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”بِعَهْدِ اللّٰهِ“ اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ ”بِعَهْدِهِ“ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹی ہے ﴿أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ یہ وہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ﴾ اور اللہ تعالیٰ ان سے ایسی گفتگو نہیں فرمائے گا جو ان کی خوشی کا باعث بن سکے (بلکہ غضب و ناراضگی کی گفتگو فرمائے گا جس سے بجائے خوشی کے غم و رنج بڑھے گا) ﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا ﴿وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾ اور نہ انہیں پاک

کرے گا یعنی ان کی تعریف تو صیغہ نہیں فرمائے گا ﴿وَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔

۷۸- ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوَنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ﴾ اور بے شک اہل کتاب میں سے البتہ ایک گروہ ہے جو کتاب کی تلاوت کرتے وقت صحیح نازل کردہ تلفظ سے تحریف شدہ تلفظ کی طرف اپنی زبانوں کو پھیرتے ہیں اور یہ گروہ کعب بن اشرف، مالک بن صیغہ اور صہیب بن اخطب وغیرہ کا تھا اور ”یَلْوُونَ“ ”لَوَى“ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے: پھیرنا اور گھمانا اور اس سے رجم کرنے کی آیات اور حضور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی شان میں بیان کی گئی آیات مبارکہ میں اہل کتاب کی طرف سے تحریف کرنا مراد ہے ﴿لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ﴾ تاکہ تم اس تحریف کردہ کلام کو اللہ کی کتاب تورات شریف سے سمجھو اور یہ مراد لینا بھی جائز ہے کہ یہ لوگ اپنے تبدیل شدہ کلام کو کتاب الہی کے کلام کے مشابہ بنانے کے لیے تورات کے پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو نرمی سے چلاتے ہوں تاکہ تم ان کے کلام کو اس کے (یعنی کلام الہی کے) مشابہ خیال کرو [لہذا ”لِتَحْسَبُوهُ“ کی ضمیر اس محرف کی طرف لوٹی ہے جس پر ”يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ“ دلالت کرتا ہے] ﴿وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ اور وہ درحقیقت کتاب الہی یعنی تورات میں سے نہیں (بلکہ یہود کا اپنا من گھڑت کلام ہے) ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ اور وہ کہتے ہیں: یہ (کلام بھی) اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ ”وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ“ کی تاکید ہے اور یہود کو اس ناشائستہ اور ظالمانہ حرکت پر لعن طعن کرنا اور ان کی سخت مذمت کرنا مقصود ہے ﴿وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُفْرَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ
كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ
وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿۷۹﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ
أَسْبَابًا ۚ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۸۰﴾

کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ اس کو کتاب و حکمت اور نبوت سے نواز دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے عبادت گزار بندے ہو جاؤ لیکن وہ یہی کہے گا کہ تم اللہ والے ہو جاؤ اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم اس کو خود پڑھتے ہو اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو خدا ٹھہراؤ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو

۷۹- ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ﴾ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب (اور حکمت و نبوت) عطا کرے اور یہ آیت مبارکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عبادت کا عقیدہ رکھنے والے عیسائیوں کی تکذیب و تردید کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے اور بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایک مسلمان نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم آپ کو اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں ”أَفَلَا نَسْجُدُ لَكَ“ تو کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کیا کریں؟“ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا: ”لَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْرَمُوا“

نَبِيَّكُمْ وَاعْرِفُوا الْحَقَّ لَاهِلِهِ. کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں لیکن تم اپنے نبی کی تعظیم کیا کرو اور ان کے قرابت داروں کا حق پہچانو“ ﴿وَالْحُكْمَ وَالشُّبُهَاتِ﴾ اور حکمت و نبوت اور حکمت سے مراد سنت ہے یا مقدمات کے فیصلہ کرنے کی قوت و دانش مراد ہے ﴿ثُمَّ يَقُولُ﴾ اس کا ”یُسْرِيَّة“ پر عطف ہے ﴿لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْحِين﴾ پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے عبادت گزار بندے بن جاؤ لیکن وہ یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ ربانی رب کی طرف منسوب ہے جس میں الف اور نون کا اضافہ کیا گیا ہے اور اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی اطاعت کے ساتھ بہت وابستہ ہو جانا اور جس وقت حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انتقال کر گئے تو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس امت کا ربانی عالم دین انتقال کر گیا ہے اور حضرت خواجہ حسن بھری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ علمائے دین میں سے فقہاء (اسلامی احکام کے ماہرین قرآن و سنت میں کامل دستگاہ رکھنے والے) ربانیین ہیں اور بعض نے کہا کہ قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے علماء ربانیین ہیں اور (جمہور) مفسرین کرام نے فرمایا کہ ہر عالم باعمل ربانی عالم ہے ﴿يَمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ﴾ اس وجہ سے کہ تم کتاب الہی کی تعلیم دیتے ہو [اور کوفیوں نے اور ابن عامر شامی نے اس کو تشدید کے ساتھ (تُعَلِّمُونَ) پڑھا ہے ان کے علاوہ باقی قراء نے تخفیف کے ساتھ (تُعَلِّمُونَ) پڑھا ہے] ﴿وَيَمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ اور اس وجہ سے کہ تم اسے پڑھتے ہو اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس سبب سے کہ تم علماء ہو اور اس سبب سے کہ تم کتاب الہی کے علم کی خاطر پڑھتے پڑھاتے ہو اور ربانیت (اللہ والا ہونا) وہ قوت ہے جو اطاعت الہی پر مضبوطی حاصل کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور علم دین کے پڑھنے پڑھانے سے حاصل ہوتی ہے اور کسی شخص کی بد قسمتی کے لیے یہی ایک دلیل کافی ہے کہ اس نے بڑی جدوجہد اور محنت کر کے اور اپنی جان کو ہلاکت کی بھٹی میں ڈال کر علم حاصل کیا پھر اس کے باوجود اس نے اپنے علم کو عمل کا ذریعہ نہ بنایا سو اس شخص کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے بہترین باغ لگایا جس کے دیکھنے سے پڑ مردہ دل شاداب ہو جاتے ہیں لیکن وہ باغ اس کو اپنے پھل سے نفع نہیں دیتا اور بعض نے کہا: ”تَدْرُسُونَ“ کا معنی ہے کہ تم لوگوں کو پڑھاتے ہو جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”لَتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ“ (ذی اسرائیل: ۱۰۶) تاکہ آپ (اے محبوب!) لوگوں پر اس کو پڑھیں“ تو اب یہ ”تَدْرُسُونَ“ کے معنی میں ہوگا [جو ”تَدْرُسُونَ“ سے مشتق ہے (یعنی لوگوں کو پڑھانا) جیسا کہ ابن جبیر کی قراءت ہے]۔

۸۰۔ ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ﴾ [یہ ”نَمْ يَقُولُ“ پر معطوف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ”مَا كَانِ يَبْشُرُ“ میں نفی کے معنی کی تاکید کے لیے لام زیادہ کیا گیا ہے] اور اس کا معنی یہ ہے کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبوت عطا فرمائے اور اس کو حکم دے کہ وہ لوگوں کو شرک ترک کرنے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دے لیکن وہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دے اور وہ تمہیں حکم دے ﴿أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَمْبَابًا﴾ کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو جیسے تم کہتے ہو کہ زید کے لیے جائز نہیں کہ میں اس کا احترام کروں لیکن وہ میری توہین کرے اور مجھ سے نہ ڈرے [اور حجازی اور ابو عمرو بھری اور علی کسائی نے اس کو (یعنی ”وَلَا يَأْمُرُكُمْ“ کو) ابتدائے کلام پر محمول کر کے مرفوع پڑھا ہے] ﴿أَيَا مَدْرُكُهَا الْكُفْرُ﴾ [اس میں ہمزہ انکار کے لیے ہے اور ”وَلَا يَأْمُرُكُمْ“ اور ”أَيَا مَدْرُكُكُمْ“ میں ضمیر فاعل ”بَشُرُ“ کے لیے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف لوثی ہے] یعنی کیا وہ انسان (جس کو نبوت عطا کی گئی ہے) یا اللہ تعالیٰ تمہیں کفر کا حکم دیں گے ﴿بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اس بات کی دلیل ہے کہ مخاطب حضرات مسلمان تھے اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ سے آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت طلب

کی تھی۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَإِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۸۱﴾
 فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۸۲﴾ أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمْنَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿۸۳﴾

اور (اے محبوب!) یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں تمہیں جو کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس ایسا عظیم الشان رسول تشریف لائے جو تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو تمہارے پاس ہے تو تم اس پر ضرور ضرور ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا فرمایا: کیا تم نے اقرار کر لیا اور تم نے اس پر میرا بھاری عہد قبول کر لیا؟ انہوں نے عرض کی: ہم نے اقرار کر لیا، فرمایا: سو تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو اس کے بعد پھر گیا تو وہ نافرمان ہیں۔ کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں حالانکہ آسمانوں اور زمین کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے اسی کی فرماں بردار ہے اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

تمام انبیاء سے میثاق لینے، تمام مخلوق کے مطیع ہونے کا بیان

۸۱- ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ﴾ اور (اے محبوب!) اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا اور یہ آیت مبارکہ اپنے ظاہر پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں پختہ عہد لیا یا پھر حذف مضاف کی بنا پر انبیائے کرام کی اولاد سے پختہ عہد لینا مراد ہے اور وہ بنی اسرائیل ہیں۔ ﴿لَمَّا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ﴾ کہ میں تمہیں جو کتاب اور حکمت دوں، اس میں لام قسم کے معنی میں ہے کیونکہ انبیائے کرام سے عہد لینا حلف کے معنی میں ہے [اور "لَتُؤْمِنُنَّ" کا لام قسم کا جواب ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ "مَا" کا لفظ شرط کے معنی کو متضمن ہو اور "لَتُؤْمِنُنَّ" شرط اور قسم دونوں کے جواب کے قائم مقام ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ "مَا"

۱۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے عہد لیا کہ اگر ان کے زمانہ حیات میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائیں تو وہ آپ پر ایمان لائیں گے اور دین اسلام کی نشر و اشاعت میں آپ کی مدد کریں گے، پھر انہیں حکم دیا کہ ہر نبی اپنی اپنی امت سے یہی عہد لے گا اور اس آیت مبارکہ کے ظاہر کا تقاضا بھی یہی ہے اور حضرت عبد اللہ ابن عباس اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایات میں بھی یہی کچھ بیان کیا گیا ہے اور اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں: روح المعانی، ابن کثیر، جامع البیان، مظہری، انوار الحمدیہ، المقصد الاول، نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: "ارسلت الی الخلق كافة، یعنی میں تمام مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔"

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۹۹، مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین)

موصول ہو اور "لَلَّذِي اتَيْتُكُمْوه لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ" کے معنی میں ہو [یعنی میں تمہیں جو چیز دے دوں تم اس پر ضرور ضرور ایمان لانا] ﴿ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ﴾ پھر تمہارے پاس عظیم الشان رسول تشریف لائے [اور یہ جملہ صلہ پر معطوف ہے اور اس میں "مَا" موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر محذوف ہے تقدیر عبارت یوں ہے: "ثُمَّ جَاءَكُمْ بِهِ" ہے ﴿مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ﴾ اس کتاب کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے ﴿لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ﴾ یعنی البتہ تم اس رسول پر ضرور ضرور ایمان لانا ﴿وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾ "أَيُّ الرَّسُولِ وَهُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ" اور البتہ تم ضرور ضرور اس رسول کی مدد کرو گے اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ مراد ہیں [قاری حمزہ نے "لِمَا اتَيْتُكُمْ" (یعنی لام کو حرف جارہ قرار دے کر مسکور) پڑھا ہے اور "مَا" موصول "الَّذِي" کے معنی میں ہے یا "مَا" مصدر یہ ہے] یعنی میرا تمہیں کتاب و حکمت دینا پھر تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والے رسول کا تشریف لانا اس سبب سے ہے (کہ تم ان پر ایمان لاؤ) اور لام تعلیل کے معنی میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام سے عہد لیا کہ تم ضرور ضرور میرے اس رسول پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا اس سبب سے ہے کہ میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا اور بے شک یہ رسول جن پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ تمہارے موافق ہوں گے مخالف نہیں ہوں گے [قاری نافع مدنی نے (واحد متکلم کی جگہ جمع متکلم) "اتَيْنَاكُمْ" پڑھا ہے] ﴿قَالَ أَأَقْرَبُكُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَيَّ ذَلِكُمْ أَصْرِي﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کر لیا؟ اور یہاں عہد کو "أَصْر" اس لیے کہا گیا کہ یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جس کو (اقرار و اعتراف اور تحریر و دستاویز اور حلف و قسم کے ذریعے) خوب باندھا اور مضبوط کیا جاتا ہے ﴿قَالُوا أَأَقْرَبُكُمْ قَالَ فَاشْهَدُوا﴾ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا تو تم اس اقرار پر ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ ﴿وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ اور میں تمہارے اقرار کرنے اور ایک دوسرے پر گواہ بننے پر تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں اور یہ ان پر تاکید و تنبیہ ہے اور ان کو عہد سے پھرنے پر ڈرانا اور دھمکانا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی اور ایک دوسرے پر گواہی کی اہمیت کو جانتے ہیں اور بعض نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انبیائے کرام کے عہد و اقرار کرنے پر گواہ ہو جاؤ۔

۸۲- ﴿فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ﴾ تو جو بندہ (بفرض حال) اس پختہ عہد اور مضبوط اقرار کے بعد پھر جائے گا اور اس عہد کو قبول کر لینے کے بعد اس کو توڑ دے گا اور تشریف لانے والے (آخر الزمان) پیغمبر پر ایمان لانے سے روگردانی کرے گا ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ سو وہ سرکشی کرنے والے کافروں میں سے ہو جائیں گے۔

۸۳- ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ﴾ [جملے کا جملہ پر عطف کرنے والے "فا" پر ہمزہ استفہام کو انکار کے لیے داخل کیا گیا ہے اور اصل معنی یہ ہے: "فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَعَبَّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ. تو وہی لوگ فاسق ہیں اور دین الہی کے علاوہ اور دین کو طلب کرتے ہیں" پھر ان دونوں جملوں کے درمیان ہمزہ داخل کیا گیا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ محذوف پر عطف کیا جائے جس کی تقدیر عبارت یوں ہوگی: "أَيَتَوَلَّوْنَ فَعَبَّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ. کیا وہ پھر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کر لیں گے" اور یہاں مفعول بہ کو اپنے فعل سے مقدم کیا گیا ہے اور وہ "عَبَّرَ دِينَ اللَّهِ" ہے کیونکہ یہ مفعول اس حیثیت سے بہت اہم ہے کہ وہ انکار جو ہمزہ استفہام کا معنی ہے وہ معبود باطل کی طرف متوجہ ہے ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ﴾ اور اسی کے تابع فرمان ہو چکی ہے وہ تمام مخلوق جو آسمانوں میں ہے یعنی فرشتے وغیرہ ﴿وَالْأَرْضِ﴾ اور زمین میں ہے یعنی تمام انسان اور جنات وغیرہ ﴿طَوْعًا﴾ خوشی سے دلائل توحید میں غور و فکر کرنے اور اپنی ذات سے انصاف کرنے کے ساتھ ﴿وَكَرْهًا﴾ اور ناخوشی سے تلوار کے ساتھ یا عذاب دیکھنے کے ساتھ جیسے بنی

اسرائیل پر پہاڑ کو اٹھا کر ان پر کھڑا کر دینا اور فرعون کو پانی کی غرقابی کا گھیر لینا اور قریب المرگ ہو جانا (ارشاد باری تعالیٰ ہے:) پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو کہنے لگے: ہم اللہ واحد پر ایمان لائے [اور "طَوْعًا وَتَكْرَهًُا" حال واقع ہونے پر منصوب ہیں دراصل "طَائِعِينَ وَ مُكْرِهِينَ" ہے] ﴿قَدْ آتَيْنَا لَدُنَّاكَ يَوْمَ تَصُفُّ السَّمَاوَاتُ دُخَانًا﴾ اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے پھر وہ تمہیں اعمال پر جزا دے گا [اور امام حفص کی قراءت میں دونوں جگہ "يَبْفُونَ" اور "يُرْجَعُونَ" "يَا" کے ساتھ ہے اور ابو عمرو و بصری کی قراءت میں دوسرے فعل میں تا اور جیم مفتوح کے ساتھ (تُرْجَعُونَ) ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کرنے والے صرف عہد سے پھر جانے والے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانے والے تمام لوگ ہیں اور ان دونوں کے علاوہ باقی قراء نے دونوں فعلوں میں "تَا" کے ساتھ نیز دوسرے فعل میں جیم کو مفتوح (تَبْفُونَ اور تُرْجَعُونَ) پڑھا ہے۔]

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنزِلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاَلْسَباطِ وَاُوْتِيَ مُوسٰى وَعِيسٰى وَالتَّبٰٓئِيْنَ مِنَ رَبِّهِمْ لَافْتَرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ قِيَمَتُهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ ﴿۸۴﴾ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۗ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۸۵﴾

آپ فرمادیتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر نازل کیا گیا اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرماں بردار ہیں O اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا O

۸۴۔ ﴿قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنزِلَ عَلَيْنَا﴾ (اے محبوب!) آپ فرمادیتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور چونکہ رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے ایمان لانے کی خبر سنادیں [اس لیے "قُلْ" میں واحد کی ضمیر اور "اٰمَنَّا" میں جمع کی ضمیر لائی گئی ہے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی طرف سے ایمان لانے کی گفتگو فرمائیں جیسا کہ بادشاہ اپنی طرف سے گفتگو کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور سرور کائنات فخر موجودات علیہ التحیات والتسلیمات کی جلالت قدر اور عظمت شان کا اظہار کیا جائے۔ باقی رہی یہ بات کہ یہاں "اُنزِلَ" کو حرف استعلاء (یعنی "عَلَى") کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے جب کہ سورۃ البقرہ میں حرف انتہاء (یعنی "إِلَى") کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ "اُنزِلَ" میں دونوں معانی پائے جاتے ہیں کیونکہ وحی اوپر سے نازل ہوتی ہے اور رسول اکرم ﷺ پر آ کر اپنی انتہاء کو پہنچ جاتی ہے چنانچہ یہ فعل کبھی دونوں معانی میں سے ایک کے ساتھ آتا ہے اور کبھی دوسرے معنی کے ساتھ آتا ہے اور صاحب "لباب" نے کہا کہ سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ "قُولُوا" میں امت کو خطاب ہے جو "إِلَى" ہی کے ساتھ صحیح اور درست ہو سکتا ہے کیونکہ کُتِبَ الہیہ انبیاء کے کرام اور ان کی امتوں تک پہنچ کر اپنی انتہاء کو پہنچ جاتی ہیں اور یہاں "قُلْ" فرما کر حضور نبی کریم ﷺ کو خطاب کیا گیا ہے نہ کہ آپ کی

امت کو لہذا یہاں ”علیٰ“ ہی مناسب ہے کیونکہ یہ کتاب (قرآن مجید) آپ پر نازل کی گئی ہے اس میں امت شریک نہیں لیکن یہ وجہ قابل اعتراض ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”اٰمِنُوْا بِالَّذِيْ اَنْزَلَ عَلٰى الدِّيْنِ اٰمِنُوْا“ (آل عمران: ۷۲) یعنی تم اس پر ایمان لاؤ جو مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے۔ ﴿وَمَا اَنْزَلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاَلْسَبَاطِ﴾ اور جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اور اسباب سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مراد ہے اور اس میں بہت سے انبیائے کرام مبعوث ہوئے تھے ﴿وَمَا اَوْتِيْ هٰؤُلَاءِ وَاٰلِہٖمُ السَّلٰمُ﴾ اور جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیائے کرام کو دیا گیا [اور سورۃ البقرہ میں ”وَمَا اَوْتِيْ“ مکرر لایا گیا ہے اور یہاں دوبارہ نہیں لایا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”لَمَّا اٰتٰیْتُمْ“ میں دینے کا ذکر پہلے ہو چکا ہے] ﴿مِنْ اٰتِیٰتِہُمْ﴾ ان کے رب کی طرف سے ﴿لَا تَفْرِقْ بَیْنَ اَحَدٍ مِنْہُمْ﴾ ہم ان میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے (بلکہ ہم سب پر مکمل ایمان رکھتے ہیں) جیسا کہ یہود و نصاریٰ کرتے ہیں (کہ وہ بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں) ﴿وَتَحٰنُ لَہٗ مُسْلِمُوْنَ﴾ اور ہم اسی کے فرماں بردار ہیں اور موحد ہیں اور ہم اپنے آپ کو اسی کا مخلص قرار دیتے ہیں ہم اپنی عبادات میں اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔

۸۵- ﴿وَمَنْ یَّبْتَغِ غَیْرَ الْاِسْلَامِ دِیْنًا﴾ یعنی جو شخص توحید اور رضائے الہی یا دین محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کرے گا یہاں ”دیناً“ تمیز واقع ہو رہا ہے ﴿فَلَنْ یُّقْبَلَ مِنْہٗ وَہُوَ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ﴾ تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جو خسارے اور نقصان میں پڑ گئے۔

کَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ
وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۸۶﴾ اُوْلٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمُ
لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿۸۷﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَخَفُ عَنْہُمْ
الْعَذَابُ وَاَلٰہُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿۸۸﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۸۹﴾

اللہ اس قوم کو کیوں کر ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس واضح دلائل و معجزات آچکے تھے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا O ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی O وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی O سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو اللہ بہت بخشنے والا ہے O

مرتبین کی مذمت

شان نزول: کفار مکہ کا ایک گروہ مدینہ منورہ میں آ کر مسلمان ہو گیا، پھر وہ اسلام سے مرتد ہو کر مدینہ منورہ سے چلا گیا اور مکہ

مکرمہ میں جا پہنچا ان کے بارے میں درج ذیل آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی:

۸۶- ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیونکر ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا ﴿وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ﴾ [واو حال کے معنی میں ہے اور "قَدْ" پوشیدہ ہے] یعنی انہوں نے کفر کیا حالانکہ تحقیق وہ رسول اکرم یعنی حضرت محمد (مصطفیٰ ﷺ) کے برحق ہونے کی گواہی دے چکے تھے [یا "إِيمَانِهِمْ" میں جو فعل کا معنی ہے اس پر عطف ہے کیونکہ اس کا معنی ہے: "بَعْدَ أَنْ آمَنُوا" اس کے بعد کہ وہ ایمان لے آئے] ﴿وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ اور ان کے پاس ایسے شواہد آ چکے تھے (جو نبی کریم ﷺ کی نبوت کے صدق پر دلالت کرتے ہیں) جیسے قرآن مجید اور دیگر معجزات ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ یعنی جب تک کفار اپنے کفر پر قائم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دے گا یا یہ کہ جب وہ کفر کی موت مریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی راہ نہیں دکھائے گا۔

۸۷- ﴿أُولَئِكَ﴾ یہ مبتدا ہے ﴿جَزَاءُ هُمْ﴾ دوسرا مبتدا ہے اس کی خبر ﴿أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ﴾ ہے اور یہ دونوں "أُولَئِكَ" کی خبر ہیں [یا "جَزَاءُ هُمْ" "أُولَئِكَ" سے بدل الاشتمال ہے] ﴿وَالْمَلَكُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ﴾ [خَالِدِينَ "عَلَيْهِمْ" میں "هُمْ" ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے] [آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ) یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

۸۸- ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ وہ اس میں یعنی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے ﴿لَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔

۸۹- ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ مگر جنہوں نے اس کے بعد یعنی کفر عظیم اختیار کرنے اور مرتد ہو جانے کے بعد توبہ کر لی ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ اور انہوں نے (اپنے ایمان کو) فاسد و برباد کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لی یا اصلاح میں داخل ہو گئے ﴿فَكَرَّمَ اللَّهُ عَفْوَ﴾ تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما کر ان کا گزشتہ کفر معاف فرما دے گا ﴿رَحِيمٌ﴾ ان پر مہربانی فرمائے گا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ انْزَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ
وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّالُّونَ ۝۹۰ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ
يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلُّ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ ۗ أُولَئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۹۱ وَمَالَهُمْ مِنْ نَصِيرِينَ ۝۹۲

بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، پھر کفر میں اور بڑھ گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں ۰ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے اگر ان میں سے کوئی شخص زمین بھر سونا فدیہ میں دینا چاہے گا تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا ۰

شان نزول: درج ذیل آیت مبارکہ (ایک قول کے مطابق) یہود کے بارے میں نازل ہوئی:

۹۰۔ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ بے شک جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور تورات پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور انجیل کے ساتھ کفر اختیار کیا ﴿ثُمَّ أَشْرَكَ إِذْ دُكِّنُوا﴾ پھر وہ (سرور انبیاء حضرت) محمد مصطفیٰ ﷺ کا اور قرآن مجید کا انکار کر کے کفر میں اور بڑھ گئے یا انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کفر کیا اس کے بعد کہ وہ آپ کی بعثت سے پہلے آپ پر ایمان لائے تھے پھر اس پر اصرار کرتے رہنے اور ہر وقت آپ کے بارے میں زبانِ طعن دراز کرتے رہنے سے کفر میں اور بڑھ گئے۔

شانِ نزول: (دوسرے قول کے مطابق) یا یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مرتد ہو کر مدینہ منورہ سے بھاگ گئے اور مکہ مکرمہ میں جا پہنچے اور ان کے کفر کا بڑھنا یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم مکہ میں ٹھہر کر (رحمتِ دو عالم جانِ دو عالم حضرت) محمد (مصطفیٰ ﷺ) کے بارے میں حوادثِ زمانہ کی گردش کا انتظار کریں گے ﴿لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ﴾ ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی یعنی موت کے وقت ان کا ایمان لانا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ کافر لوگ موت کے وقت ہی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی ہے: ﴿فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسًا﴾ (الغافر: ۸۵) جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو انہیں ان کے ایمان نے نفع نہ دیا۔ ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ﴾ اور یہی لوگ مکمل گمراہ ہیں۔

۹۱۔ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا دَمَتُوا وَهُمْ كَافَرًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةُ الْأَرْضِ ذَهَبًا﴾ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی موت مر گئے تو ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ﴿فَلَنْ يُقْبَلَ﴾ میں حرف ”فا“ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ کلام شرط اور جزا پر مبنی ہے اور فدیہ قبول نہ کرنے کا سبب کفر پر موت ہے اور اس سے پہلی آیت کریمہ میں ”فا“ کا ترک کرنا اس بات کی خبر دیتا ہے کہ وہ کلام مبتدا اور خبر ہے اور اس میں سمیت پر کوئی دلیل نہیں اور ”ذہباً“ تمیز ہے ﴿وَدَلَّوْا فِتْنَىٰ يَهُ﴾ یعنی ان کا فدیہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ لوگ فدیہ میں زمین بھر سونا دے دیں۔ حضور سید عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز کافر سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس زمین کے برابر سونا ہو تو کیا تو اسے فدیہ میں دے دے گا؟ تو وہ کہے گا: جی ہاں! سوا سے کہا جائے گا کہ دنیا میں اس سے بہت آسان سوال کیا گیا تھا، بعض نے کہا: اس میں داؤنی کی تاکید کے لیے ہے ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نُصْرِينَ﴾ اور ان کے لیے عذاب کو دور کرنے والے مددگار نہیں ہوں گے۔

آج

وقف جہیل
علیہ السلام

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۹۲﴾ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاَّبِيًّا إِسْرَآءِيْلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآءِيْلُ عَلَى
نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنزَلَ التَّوْرَةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ
صَادِقِينَ ﴿۹۳﴾ فَمَنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۹۴﴾
قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۹۵﴾

تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہو اور تم جو چیز خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے ۰ ہر قسم کا طعام بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا ماسوا اس کے جن کو یعقوب نے تورات کے نزول سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، آپ فرمادیتے تھے کہ تم تورات کو لا کر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو ۰ تو اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے سو وہی لوگ ظالم ہیں ۰ آپ فرمادیں: اللہ نے سچ فرمایا، پس تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل سے الگ توحید پرست تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے ۰

نیکی حاصل کرنے کا عمل بنی اسرائیل کا افتراء

۹۲۔ ﴿لَنْ تَتَّكِلُوا الْبِرَّ﴾ تم ہرگز نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے یا تم نیک نہیں بن سکتے یا تم اللہ تعالیٰ کی نیکی یعنی اس کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے ﴿حَتَّىٰ تَنْفِقُوا بِمَا تُحِبُّونَ﴾ یہاں تک کہ تم اپنے اموال میں سے وہ مال خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو اور اس کو سب سے بہتر سمجھتے ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ ہر وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا پسندیدہ مال خرچ کیا اگرچہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو تو وہ شخص اس آیت مبارکہ کے صدق میں داخل ہو گیا۔ امام واسطی نے فرمایا کہ بعض محبوب ترین مال راہ خدا میں خرچ کرنے سے آدمی نیکی حاصل کر لیتا ہے اور دونوں جہاں سے خلوت اختیار کر کے آدمی رب تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔

حضرت ابو بکر وراق نے فرمایا کہ تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکو گے مگر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نیکی کر کے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ کسی بھی مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے محبوب سے محبوب چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے متعلق مروی ہے کہ آپ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کر دیا کرتے تھے آپ سے کہا گیا کہ آپ اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے؟ آپ نے فرمایا کہ شکر مجھے محبوب و مرغوب ہے، میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں پیاری چیز خرچ کروں ﴿وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے تم جو کچھ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ اسے خوب معلوم ہے سو وہ تمہیں اس کے مطابق جزا دے گا [اور پہلا ”مَنْ“ تبعض کے لیے ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ کی قراءت میں ہے: ”حَتَّىٰ تَنْفِقُوا بَعْضَ مَا تُحِبُّونَ“ یہاں تک کہ تم کچھ وہ مال خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو اور دوسرا تمہیں کے لیے ہے یعنی خرچ کسی قسم کا ہو خواہ عمدہ مال ہو جسے تم پسند کرتے ہو خواہ ردی اور گھٹیا ہو جسے تم ناپسند کرتے ہو (بہر حال اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے)۔

شان نزول: جب یہود نے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا کہ آپ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ملت ابراہیم پر ہیں اور حالت یہ ہے کہ آپ اونٹ کا گوشت تناول فرماتے ہیں اور اس کا دودھ بھی نوش جان فرماتے ہیں تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حلال تھا سو ہم بھی اس کو حلال سمجھتے ہیں یہود نے کہا کہ بے شک یہ حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہما السلام کے دین میں ہمیشہ حرام رہا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب و تردید کے لیے درج ذیل آیات مبارکہ نازل فرمائیں:

۹۳۔ ﴿كُلُّ الطَّعَامِ﴾ یعنی تمام کھانے جن میں اختلاف واقع ہو گیا ہے سوان میں سے کچھ اس سے پہلے بھی حرام تھے جیسے مردار اور خون ﴿كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ یہ سب بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے [”حِلًّا“ مصدر ہے کہا جاتا ہے: ”حَلَّ الشَّيْءُ حِلًّا“ یعنی فلاں چیز حلال ہو گئی] اس لیے یہ مونث و مذکر اور واحد و جمع کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے [

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: "لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ" (المائدہ: ۱۰) وہ (مسلمان) عورتیں ان (کافروں) کے لیے حلال نہیں۔ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ آلَ عَادٍ﴾ اس کے ساتھ ساتھ (أَنْ تَنْزَلَ) پڑھا ہے اور وہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ مراد ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں حضرت یعقوب کو بہت مرغوب تھیں اور آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ تورات کے نازل کرنے سے پہلے تمام کھانے پینے بنی اسرائیل کے لیے جائز تھے ماسوا اس کے جس کو حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اور اب عمر و بھری نے اس کو (بغیر تشدید) تخفیف کے ساتھ ماسوا اس کے جس کو حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا پھر جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر تورات نازل کی گئی تو اس میں بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام کر دیا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کر دینے کی وجہ سے ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ اے محبوب! ان سے فرمادیں کہ تم تورات لے کر آؤ اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم دیا ہے کہ ان کی کتاب سے ہی ان پر دلائل قائم فرمائیں اور منہ بولتے ثبوت تورات کے ذریعے انہیں ذلیل کریں اور بتائیں کہ ان کھانوں کی حرمت ان یہودیوں پر اس وقت ہوئی جب انہوں نے بغاوت اور ظلم کیا اور ان کی حرمت ہمیشہ سے نہیں تھی جیسا کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں چنانچہ یہودیوں نے تورات پیش کرنے کی جرات نہ کی اور عاجز آ کر مہبوت ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر لوٹ گئے اور یہ آیت مبارکہ حضور نبی اکرم ﷺ کی صداقت کی روشن ترین دلیل ہے نیز احکام شرعی کے نسخ کے جواز کی بھی واضح دلیل ہے جس کا یہود انکار کرتے تھے۔

۹۴۔ ﴿فَمِنَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكِبْرَ﴾ سو جس نے اپنے خیال سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہما السلام کے دین میں حرام تھیں ﴿مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ﴾ اس کے بعد کہ ان پر قوی ترین دلیل لازم و ثابت ہو چکی ﴿فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ تو یہی لوگ ظالم و مستکبر اور منکر ہیں جو نہ اپنے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور نہ ہی دلائل کی طرف توجہ کرتے ہیں۔

۹۵۔ ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ﴾ اے محبوب! آپ فرمادیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان میں سچ فرمایا ہے کہ یہ چیزیں حرام نہیں تھیں اور اس آیت میں ان کے جھوٹ بولنے پر تنقید و تنگی کی گئی ہے یعنی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس میں سچ فرمایا ہے اور تم جھوٹے ہو ﴿فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيفًا﴾ پس تم حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملت کی پیروی کرو اور وہی ملت اسلام ہے جس پر خاتم الانبیاء سرور ہر دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کے مسلمان ساتھی گامزن ہیں تاکہ تم یہودیت سے نجات و خلاصی حاصل کر لو جس نے تمہارے دین و دنیا کو برباد کرنے کی وجہ سے تمہیں مشکل میں ڈال دیا ہے حتیٰ کہ تمہاری اغراض پوری کرنے کے لیے تمہیں کتاب الہی کی تحریف کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور جس نے ان پاک چیزوں کو حرام کرنا تم پر لازم کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں پر حلال کر دی تھیں ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ اور آپ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًىٰ لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۵﴾ فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مِّمَّا رَفَعْنَا لَكُمْ فِيْهِ مِثْقٰتًا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا وَبِئْسَ مَا كَانَتْ يَفْعَلُنَا اٰيٰتِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۱۶﴾

إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۹۷﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿۹۸﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۹۹﴾

بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا البتہ وہی ہے جو مکہ میں ہے برکت والا ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے اور جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اور جس نے کفر کیا تو اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ آپ فرمادیں کہ اے اہل کتاب! تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے۔ آپ فرمادیتے: اے اہل کتاب! تم ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تم ٹیڑھا راستہ چاہتے ہو اور تم خود اس پر گواہ ہو اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔

بیت اللہ کی فضیلت اور حج کی فرضیت کا بیان

شان نزول: اور جب یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ (چونکہ) ہمارا قبلہ بیت المقدس تمہارے قبلے بیت اللہ شریف سے پہلے ہے (اس لیے وہ افضل ہے) تو اللہ تعالیٰ نے (ان کی تردید میں درج ذیل دو) آیات مبارکہ نازل فرمائیں:

۹۶- ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے (وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے) اور اس کا بنانے والا خود اللہ عزوجل ہے اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں کے لیے گھر بنانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو لوگوں کی عبادت گاہ بنا دیا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک لوگوں کی سب سے پہلی عبادت گاہ کعبہ معظمہ ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ بے شک مسجد حرام (جس میں کعبہ شریف ہے) بیت المقدس سے چالیس سال پہلے تعمیر کی گئی تھی، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور بعض نے فرمایا کہ طوفان نوح (علیہ السلام) کے بعد سب سے پہلے بیت اللہ شریف کا حج کیا گیا تھا اور بعض نے فرمایا کہ سب سے پہلا گھر یہی ہے جو آسمان اور زمین کی تخلیق کے وقت پانی پر نمودار ہوا تھا اور بعض نے فرمایا کہ سب سے پہلا گھر یہی ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے روئے زمین پر تعمیر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”وَضَعْنَا لِلنَّاسِ“ ”بَيْتًا“ کی صفت ہونے کی وجہ سے محلاً مجرور ہے اور ﴿لَلَّذِي بُنِيَ﴾ خبر ہے یعنی (سب سے پہلا) گھر البتہ وہی ہے جو مکہ میں ہے اور یہ بلد حرام (یعنی محترم شہر مکہ) کا نام ہے اور مکہ اور بکہ دو لغتیں ہیں اور بعض نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ پورے شہر کو کہا جاتا ہے اور بکہ صرف مسجد حرام کی جگہ کو کہا جاتا ہے اور بعض نے کہا کہ یہ بکہ سے مشتق ہے جس کا معنی ہجوم ہے چونکہ بیت اللہ شریف کے پاس لوگوں کا ہجوم لگا رہتا ہے اس لیے اسے بکہ کہا گیا ہے یا اس لیے کہ یہ بہت بڑے بڑے سرکشوں کی گردنیں توڑ کے رکھ دیتا ہے جب بھی کسی سرکش نے اس کو ویران کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن توڑ دی اور اس کو ہلاک کر دیا ﴿مُذَبِّحًا﴾ بڑا با برکت ہے کہ حج کرنے والوں اور عمرہ کرنے والوں کو بہت اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے اور ان کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں ﴿وَهُدًى﴾ ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے کیونکہ ان کا قبلہ اور ان کی عبادت گاہ ہے [اور ”مُبَارَكًا“ اور ”هُدًى“ دونوں ”وَضِعَ“ کی ضمیر سے حال ہیں۔

۹۷۔ ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ﴾ اس میں واضح نشانیاں ہیں جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں ﴿مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ یہ ”آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ“

کا عطف بیان ہے اور واحد کے ساتھ جماعت کا بیان صحیح اور درست ہے کیونکہ یہ واحد اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور سخت ترین پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قدموں کے نشان نمودار ہونے کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پر قوی ترین دلیل ہونے اور اپنی شان کے ظہور کے اعتبار سے بہت سی نشانیوں کے قائم مقام ہے یا اس لیے کہ یہ خود بہت سی نشانیوں پر مشتمل ہے کیونکہ سخت ترین پتھر میں قدموں کا نشان پڑنا (ایک) نشانی ہے اور قدموں کا ٹخنوں سمیت پتھر میں گھس جانا (دوسری) نشانی ہے اور پتھر کا کچھ حصہ نرم ہونا اور کچھ حصہ سخت ہونا (تیسری) نشانی ہے اور دیگر انبیائے کرام علیہم السلام کے معجزات کے ماسوا صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کا پتھر میں باقی رہنا (چوتھی) نشانی ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے خاص کر یہ کہ ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ اور جو اس میں داخل ہو گا وہ امن والا ہو جائے گا [یہ بھی ”آیات“ کا عطف بیان ہے اگرچہ معنی کے اعتبار سے یہ جملہ ابتدائیہ ہے یا شرطیہ ہے] کیونکہ یہ اس میں داخل ہونے والے کے پُر امن ہونے پر دلالت کرتا ہے گویا کہا گیا ہے کہ اس میں روشن نشانیاں ہیں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کا پتھر ہے اور دوسرا حرم شریف میں داخل ہونے والے کا پُر امن ہو جانا ہے اور یہ دونوں نشانیاں جمع کے معنی میں ہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ ان دونوں نشانیوں کو ذکر کر دیا جائے اور ان کے علاوہ باقی کا ذکر چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ دو بھی بہت سی نشانیوں پر دلالت کرتی ہیں گویا کہا گیا کہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ایک مقام ابراہیم ہے اور دوسرا حرم شریف میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے اور ان کے علاوہ بہت سی نشانیاں ہیں جیسے تیر اندازوں کی کثرت کے ساتھ پتھروں کا مٹ جانا اور پرندوں کا خانہ کعبہ کے اوپر سے نہ اُڑنا وغیرہ وغیرہ اور بعض کا ذکر چھوڑنے کی مثال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ فرمان ہے: ”حَبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ الْطَيْبُ وَالنِّسَاءُ وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ“ تمہاری دنیا کی تین چیزیں میرے لیے پسندیدہ بنا دی گئی ہیں خوشبو اور عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ پھر ”قُرَّةُ عَيْنِي“ تین چیزوں میں سے نہیں ہے بلکہ یہ الگ کلام ہے کیونکہ یہ دنیا کی چیزوں میں سے نہیں ہے اور تیسری چیز کا ذکر لپیٹ دیا گیا ہے گویا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تیسری چیز کا ذکر ترک کر دیا ہے اس بات پر تنبیہ کرتے ہوئے کہ آپ کے شایانِ شان نہیں کہ دنیا کی چیز کا ذکر کریں سو آپ نے دین میں سے ایک چیز کا ذکر فرما دیا اور بعض مفسرین نے پتھر میں قدموں کے نشان کے سبب کے بیان میں فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد کو بلند کر دیا اور ضعفِ پیری کی وجہ سے پتھر اٹھانے سے عاجز آ گئے تو آپ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو گئے جس کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک پتھر میں گھس گئے اور بعض نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے شام سے مکہ مکرمہ پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے آپ سے عرض کی کہ آپ سواری سے نیچے تشریف لائیے تاکہ آپ کا سر مبارک دھویا جائے مگر آپ سواری سے نہ اترے تو اس نے ایک پتھر لا کر آپ کی دائیں طرف رکھ دیا اور آپ نے اپنا قدم مبارک اس پر رکھا حتیٰ کہ بہونے آپ کے سر کا دایاں حصہ دھویا پھر اس کو بائیں طرف لا کر رکھا اور آپ نے بائیں پاؤں اس پر رکھا یہاں تک آپ کی بہونے آپ کے سر مبارک کا بائیں حصہ دھویا جس کی وجہ سے اس پتھر پر آپ کے دونوں قدموں کے نشان باقی رہ گئے اور حرم شریف میں داخل ہونے والے کو امان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درج ذیل دعا کی برکت سے ملی: ”رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا“ (ابراہیم: ۳۵) اے میرے رب! اس شہر کو امن والا بنا

دے، اور جب کوئی آدمی بڑا جرم کر لیتا، پھر آ کر حرم میں پناہ لیتا تو اسے حرم میں گرفتار نہیں کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: اگر میں اپنے باپ خطاب کے قاتل کو حرم شریف میں پکڑ لینے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا جب تک وہ حرم سے باہر نہیں نکلے گا اور جس کو صل میں (حرم سے باہر) قصاص میں یا مردہ ہونے کی وجہ سے یا زنا کی وجہ سے قتل کرنا لازم ہو جائے، پھر وہ حرم شریف میں پناہ لے لے تو اس کا تعاقب نہیں کیا جائے گا مگر اس کو ٹھہرنے نہیں دیا جائے گا اور نہ اس کو کھانا پینا دیا جائے گا اور نہ اس سے لین دین کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ باہر نکلنے پر مجبور ہو جائے اور بعض علماء نے کہا کہ اس کو دوزخ کی آگ سے امن مل جائے گا کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ”مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمْنًا مِنَ النَّارِ“ یعنی حرمین میں سے کسی ایک میں جس شخص پر موت واقع ہو جائے گی وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے مامون و محفوظ اٹھے گا، اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے منقول ہے کہ حجوں اور بقیع دونوں کو اطراف سے پکڑا جائے گا اور جنت میں پھیلا دیا جائے گا اور یہ دونوں مکہ اور مدینہ کے قبرستان ہیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہے کہ جس نے دن میں ایک ساعت مکہ مکرمہ کی گرمی پر صبر کر لیا تو اس سے دو سو سال کی مسافت کے برابر جہنم دور کر دی جائے گی ﴿وَدِدَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَبْشَةَ الْبَيْتِ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر لوگوں پر حج کا فرض ہونا ثابت و واجب ہو گیا [اور قاری ابو بکر کے علاوہ قاری حفص کوفی نے ”حَجُّ الْبَيْتِ“ (حاک کے نیچے کسرہ) پڑھا ہے اور اس صورت میں یہ اسم ہے اور فتح کے ساتھ مصدر ہے اور بعض نے کہا: ”حَجَّ يَحُجُّ“ کے مصدر میں یہ دونوں لغتیں فصیح و بلیغ ہیں ﴿مَنْ﴾ یہ محلا مجرور ہے یہ کل سے بدل البعض ہے [﴿اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ جو وہاں تک جانے کے لیے راستے کی طاقت رکھتا ہو، حضور نبی اکرم رسول اعظم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کی تفسیر سامان سفر اور سواری کے ساتھ کی ہے اور ”إِلَيْهِ“ میں ضمیر ”بَيْتِ“ کی طرف یا ”حَجِّ“ کی طرف لوٹتی ہے اور کسی چیز کی طرف آنے جانے کی ہر جگہ اس کا راستہ کہلاتی ہے۔

شان نزول: اور جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ”وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا“ نازل ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے تمام اہل مذاہب کو جمع فرمایا اور ان کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ ”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا“ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے سو تم حج کرو، تو صرف ایک اہل ملت ایمان لائے اور وہ مسلمان تھے اور باقی پانچ اہل ملت نے اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ نہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور نہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے اور نہ ہم اس کا حج کریں گے تو آیت کریمہ کا (درج ذیل) حصہ نازل ہوا:

﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ یعنی جس نے حج کی فرضیت کا انکار کر دیا اور یہ حضرت ابن عباس، حضرت حسن بصری اور حضرت عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قول ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ کفران سے (ناشکری کے معنی میں) لیا گیا ہو یعنی جس نے ان نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا جو رزق کی فراخی اور جسمانی صحت کی صورت میں اسے عطا کی گئیں اور اس نے حج ادا نہیں کیا ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي وَعِنْدَ الْعَالَمِينَ﴾ تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے اور ان سے اور ان کی اطاعت سے مستغنی و بے پروا ہے اور اس آیت کریمہ میں چند وجوہ سے تاکید و تنبیہ اور سخت گیری کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے (ایک ”لِلَّهِ“ میں) لام تخصیص ہے اور (دوسرا ”عَلَى النَّاسِ“ میں) ”عَلَى“ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کی گردنوں پر لازمی حق ہے اور ان میں سے (تیسرا) ابدال ہے جس میں مراد دو بار اور مکرر ہوتی ہے (کیونکہ ابدال میں مراد پر دو چیزیں دلالت کرتی ہیں ایک مبدل منہ دوسرا اس کا بدل) اور اس لیے کہ ابہام کے بعد ایضاح (وضاحت) اور اجمال کے بعد تفصیل دو مختلف صورتوں میں بیان کی

گئی ہے اور ان میں سے (چھٹی تاکید یہ ہے کہ) ”وَمَنْ لَّمْ يَحُجَّ“ کی بجائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”وَمَنْ كَفَرَ“ حج نہ کرنے والوں کے لیے سخت ترین وعید ہے اور ان میں سے (پانچویں تاکید) استغنا کا ذکر ہے اور یہ قہر و غضب کی دلیل ہے اور ان میں سے (چھٹی تاکید یہ ہے کہ) ”لَمَّا لَلَّ اللَّهُ غَيْبِي عَنْهُ“ کی بجائے ”لَمَّا لَلَّ اللَّهُ غَيْبِي عَنِ الْعَالَمِينَ“ ارشاد فرمایا ہے [کیونکہ اس میں حج کے انکاری سے مضبوط دلیل کے ساتھ بے نیازی کا ذکر ہے اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے تو حج کے انکاری سے لازمی طور پر بے نیاز ہونا ثابت ہو گیا اور اس لیے بھی کہ یہ کامل بے نیازی کی دلیل ہے لہذا یہ عبارت اللہ تعالیٰ کے زبردست غضب پر ”عَنْهُ“ کی نسبت سے زیادہ دلالت کرتی ہے۔

اہل کتاب کی سرزنش اور ان کی مذمت کا بیان

۹۸- ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَاللَّهِ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ﴾ اس میں داؤ حال کے معنی میں

ہے اور معنی یہ ہے کہ آپ فرمادیں: اے اہل کتاب! تم اللہ تعالیٰ کی ایسی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو جو حضرت محمد کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صدق پر دلالت کرتی ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال پر گواہ ہے اور وہ تمہیں ان اعمال پر ضرور سزا دے گا۔

۹۹- ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّنْ آمَنَ﴾ آپ فرمادیں کہ اے اہل کتاب! تم ایمان

لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے یعنی دین حق سے کیوں روکتے ہو جس کا راہ خدا ہونا تمہیں معلوم ہے اسی پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہی اسلام ہے اور جو شخص اسلام میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا تو اہل کتاب اپنی پوری کوشش کے ساتھ اس کو منع کرتے اور روکتے تھے اور ”تَصُدُّونَ“ سے بنا ہے جس کا معنی ہے: روکنا ﴿تَبَغُّوْنَهَا﴾ [یہ حال ہونے کی بنا پر محلاً منسوب ہے] یعنی تم اللہ تعالیٰ کے راستے کو طلب کرتے ہو ﴿عَوَجًا﴾ ٹیڑھا میاںہ روی اور استقامت سے ہٹا کر اس لیے کہ تم رسول اللہ ﷺ کی صفات مبارکہ کو ان کی اصل جگہ سے بدل دیتے ہو اور اسی طرح دوسری کارستانیاں کرتے ہو ﴿وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ﴾ اور تم خود گواہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے جو کسی کو اس سے روکے گا وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دے گا ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال خصوصاً اس کے راستے سے روکنے کے عمل سے بے خبر نہیں اور یہ سخت ترین وعید (دھمکی) ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے (درج ذیل) ارشاد کے ذریعے راہ حق سے روکنے والوں کی پیروی سے مسلمانوں کو منع کر دیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ
إِيمَانِكُمْ كُفْرًا ۖ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۗ
وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۗ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۗ

اے ایمان والو! اگر تم اہل کتاب کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں گے اور تم کیونکر کفر کرو گے حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے اور جو شخص اللہ کے دین

کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا تو بے شک اسے سیدھے راستے کی ہدایت دی جائے گی ○ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان رہ کر ○

۱۰۰۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فِرْعَانَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا﴾ اے ایمان والو! اگر تم نے اہل کتاب کے کسی گروہ کی اطاعت کر لی تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے۔

شان نزول: بعض مفسرین نے کہا کہ شاس بن قیس یہودی ایک دفعہ اوس اور خزرج کے مسلمان انصار کے پاس سے گزرا جو آپس میں شیر و شکر ہو کر ایک مجلس میں گفتگو کر رہے تھے ان کی محبت بھری گفتگو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت دیکھ کر یہ یہودی غضب ناک ہو گیا اور جل کر رہ گیا اس نے ایک یہودی نوجوان کو حکم دیا کہ ان کے پاس جا کر جنگ بعاث کا تذکرہ چھیڑ دے تاکہ یہ لوگ بجائے محبت کے ایک دوسرے سے ناراض ہو کر دشمن بن جائیں اور بعاث کا دن وہ دن تھا جس میں اوس اور خزرج کی آپس میں جنگ ہوئی تھی جس میں اوس قبیلہ کو فتح حاصل ہوئی تھی چنانچہ اس نوجوان نے یہی کچھ کیا اور اسی وقت ان میں جھگڑا شروع ہو گیا اور سب نے ”ہتھیار ہتھیار“ پکارنا شروع کر دیا اور حضور نبی اکرم ﷺ کو اس کی اطلاع ملی تو فوراً مہاجرین و انصار صحابہ کرام کے ساتھ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: کیا تم جاہلیت کو دعوت دے رہے ہو حالانکہ میں تمہارے سامنے موجود ہوں اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کے ذریعے معزز و محترم بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں الفت و محبت ڈال دی ہے؟ چنانچہ پوری قوم پہچان گئی کہ یہ شیطانی وسوسہ تھا سوانہوں نے ہتھیار پھینک دیئے اور روتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے تو اس موقع پر (مذکورہ بالا) آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔

۱۰۱۔ ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ﴾ استفہام کے معنی میں ہے جس میں انکار اور تعجب ہے یعنی تم کفر کیسے کر سکتے ہو یا تمہارے پاس کفر کہاں سے آ سکتا ہے ﴿وَأَنْتُمْ تُثَلَّىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ﴾ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی آیات رسول اکرم ﷺ کی زبان اقدس پر تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہیں تازہ بہ تازہ وعظ و نصیحت کی جاتی ہے آیات سے مراد قرآن پاک ہے جو سرا سر معجزہ ہے ﴿وَفِيكُمْ رَسُولُهُ﴾ اور تمہارے سامنے رسول اللہ ﷺ تمہیں بروقت آگاہ کرتے رہتے ہیں اور تمہیں نصیحت کرتے رہتے ہیں اور تم سے تمہارے شکوک و شبہات دور فرماتے ہیں ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ﴾ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے یا وہ لوگوں کو کفار کی شرارتوں اور ان کی فریب کاریوں کے دفع کرنے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کی ترغیب دیتا ہے ﴿فَقَدْ هُمَا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ تو بلاشبہ اس کو دین حق کی ہدایت دے دی گئی یا جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنے شکوک و شبہات کے وقت بلا و ماویٰ اور اپنی پناہ گاہ ٹھہرا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شک و شبہ سے محفوظ کر لیتا ہے۔

تقویٰ کی حقیقت اور اتحاد کی اہمیت

۱۰۲۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو تقویٰ بندوں پر واجب ہے وہ یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کو قائم کیا جائے اور محرمات و ممنوعات سے پرہیز کیا جائے۔

حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ اطاعت کی جائے اور کبھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے اور اس کی نعمتوں پر ہمیشہ شکر ادا کیا جائے اور کبھی ناشکری نہ کی جائے اور ہمیشہ اس کو یاد رکھا

جائے اور کبھی اس کا ذکر بھلایا نہ جائے یا متقی وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ ہو اور ہمیشہ انصاف پر قائم رہے اگرچہ اس کے اپنے یا اپنی اولاد یا اپنے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اور بعض نے کہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر سکتا جب تک اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھے اور ”تقاة“، ”انقی“ سے مشتق ہے جس طرح ”تؤدة“، ”اتاد“ سے مشتق ہے ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ اور تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو یعنی تمام احوال میں اسلام پر قائم رہنا اور جب تم پر موت آئے تو اسلام کے حال کے سوا کسی اور حال پر نہ ہونا۔

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾ وَلَتَكُنَّ
مِنْكُمْ أُمَّةٌ يُدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بنو اور تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی سو تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچالیا اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور بُرائی سے منع کرے اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں ○

اتفاق و اتحاد کی برکت

۱۰۳- ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ﴾ اور تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو یعنی قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اور قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے: ”الْقُرْآنُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ لَا تَنْقُضِي عَجَابُهُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ رَشِدَ وَمَنْ اعْتَصَمَ بِهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ“ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مضبوط ترین رسی ہے جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے اور نہ وہ کثرت کے ساتھ دھرانے سے پرانا ہوگا جس نے اس کے مطابق بات کی وہ سچا ہے اور جس نے اس پر عمل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت پا گیا ﴿جَمِيعًا﴾ یہ مخاطبین کی ضمیر (انتم) سے حال ہے اور بعض نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ اجماع امت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اور اس کی دلیل ﴿وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ ہے یعنی فرقوں میں نہ بنو اور ایسے کام نہ کرو جن سے افتراق و انتشار پیدا ہو جائے اور اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت ختم ہو جائے یا یہ کہ باہمی اختلافات کی وجہ سے حق سے دور نہ ہو جانا (بلکہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینا) جیسا کہ یہود و نصاریٰ اختلافات کا شکار ہو گئے یا جیسا کہ تم خود زمانہ

جاہلیت میں قبیلوں اور فرقوں میں بٹ چکے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کرتے تھے ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً قَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ اور اپنے اوپر کی گئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے سو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی ہو گئے۔ دراصل زمانہ جاہلیت میں ان کے درمیان دشمنیاں اور لڑائیاں ہوا کرتی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور ان کے دلوں میں محبت ڈال دی چنانچہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے گئے اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے ﴿وَكَنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ﴾ اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر اس طرح پہنچ چکے تھے کہ جہنم کی آگ میں تم گرنے والے تھے اس لیے کہ تم کفر کی وجہ سے اس کے اوپر پہنچ چکے تھے ﴿فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا﴾ تو اس نے تمہیں اسلام کی برکت سے اس لیے بچا لیا اور یہ معتزلہ فرقہ کا رد ہے کیونکہ ان کے نزدیک (انسان خود مختار ہے لہذا) یہ لوگ اپنے آپ کو خود چھڑاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں [اور ضمیر ”حُفْرَةٍ“ کی طرف یا ”النَّار“ کی طرف یا ”شَفَا“ کی طرف لڑتی ہے اور مؤنث اس لیے لائی گئی ہے کہ اس کی نسبت ”حُضْرَةٌ“ کی طرف کی گئی ہے اور ”شَفَا“ کا معنی ہے: کنارہ اور اس کا لام کلمہ واؤ ہے اس لیے کہ اس کا تثنیہ ”شَفَوَان“ آتا ہے ﴿كَذَلِكَ﴾ اس فصیح و بلیغ بیان کی طرح ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں یعنی قرآن مجید کو کھول کر صاف صاف بیان کرتا ہے جس میں امر و نہی اور وعد و وعید کی وضاحت کی جاتی ہے ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ تاکہ تم ہدایت سے پر امید ہو جاؤ یا یہ مطلب ہے تاکہ تم اس کے ذریعے راہ حق کی طرف اور ان اعمال کی طرف ہدایت پا لو جن کے بجالانے میں ثواب حاصل کیا جاسکتا ہے۔

تبلیغ دین کی اہمیت

۱۰۴- ﴿وَلَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے۔ معروف اسے کہتے ہیں جس کو شریعت اور عقل سلیم مستحسن قرار دے ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ اور وہ برائی سے منع کریں۔ ”منکر“ اسے کہتے ہیں جس کو شریعت اور عقل سلیم مبیح قرار دے یا معروف وہ عمل ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اور منکر وہ عمل ہے جو قرآن و سنت کے مخالف ہو یا معروف اطاعت ہے اور منکر معصیت ہے اور بھلائی کی طرف دعوت دینا تمام مسائل تکلیفیہ کو عام ہے کرنے والے کاموں کو بجالانے کی دعوت دینا اور نہ کرنے والے کاموں کو ترک کرنے کی دعوت دینا اس میں داخل ہیں خاص کر وہ مسائل (یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر) جن کا اس پر عطف کیا گیا ہے اور اس میں ”مِن“ تبییض کے لیے ہے کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے اور اس لیے بھی کہ اس کی صلاحیت وہی رکھتا ہے جس کے پاس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا علم ہو اور وہ جانتا ہو کہ اس سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے اس کو کیسے ترتیب دینی ہے تاکہ اگر مشکل عمل کی طرف ترقی مفید نہ ہو تو آسان عمل سے آغاز کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ تو ان کے درمیان صلح کرادو پھر ارشاد فرمایا: ﴿فَقَاتِلُوا آلَ لُوطِ بْنِ عِيسَىٰ﴾ (المجرات: ۹) تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یا یہ ”مِن“ تبیین کے لیے ہے یعنی تم ایسی امت بن جاؤ کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (آل عمران: ۱۱۰) تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو تاکہ تم نیکی کا حکم دو ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ یعنی یہی لوگ کامل کامیابی کے ساتھ مخصوص ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ﴿مَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ فَهُوَ خَلِيفَةُ اللَّهِ فِي﴾

رُجْسَهُ وَخَرَسَفَهُ رَمُوزَهُ وَخَرَسَفَهُ بِمَنَابِهِ. جو شخص نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اس کی زمین پر اور اس کے رسول کا خلیفہ ہے اور اس کی کتاب (قرآن مجید) کا خلیفہ ہے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ "فَصَلِّ لِمَنْ جَاهَدَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ. سب سے بہترین جہاد نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ہے۔"

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱۰۸﴾

اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے واضح دلائل آجانے کے بعد اختلاف برپا کر دیا اور سبھی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے ۰ جس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، لیکن جن کے چہرے سیاہ ہوں گے (ان سے کہا جائے گا کہ) کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، سواب تم عذاب کا مزدو چھو اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے ۰ اور لیکن جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ۰ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا ۰

فرقہ بندی کی مذمت

۱۰۵- ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا﴾ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو عداوت و دشمنی کے سبب بہت سے فرقوں میں بٹ گئے ﴿وَاخْتَلَفُوا﴾ خسیس و رذیل دنیا اور گھٹیا خواہشات کی وجہ سے ان میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ یہود و نصاریٰ ہیں جنہوں نے آپس میں اختلاف برپا کیا اور ایک دوسرے کو کافر قرار دیا ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ اس کے بعد کہ ان کے پاس ایسے واضح اور روشن ترین دلائل آچکے جو ایک کلمہ پر موجب اتفاق و اتحاد تھے اور وہ کلمہ حق ہے ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ اور انہیں لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔

۱۰۶- ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ﴾ یعنی مومنوں کے چہرے اس دن (نور ایمان سے) روشن و چمک دار ہوں گے [اور "یوم" ظرفیت کی بنا پر ظرف مستقر کی وجہ سے منصوب ہے اور وہ "لہم" ہے یا "عظیم" ہے یا "اذکروا" ہے ﴿وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ یعنی کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور مومنوں کے چہروں کی سفیدی نور کی وجہ سے ہوگی اور کافروں کے چہروں کی سیاہی ظلمت کی وجہ سے ہوگی ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾ لیکن پھر جن کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں

گے تو ان سے کہا جائے گا: ﴿اَكْفَرْتُمْ﴾ کیا تم نے کفر اختیار کر لیا تھا پھر ”ھا“ اور قول دونوں کو معلوم ہونے کی بنا پر کٹھے حذف کر دیا گیا ہے اور ہمزہ توتخ (یعنی ڈانٹنے کے لیے) اور ان کے حال پر تعجب کرنے کے لیے لایا گیا ہے ﴿بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ﴾ بیثاق کے دن ایمان لانے کے بعد تو اس صورت میں تمام کافر مراد ہوں گے اور یہی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور یہی ظاہر ہے یا اس سے مرتدین مراد ہیں یا پھر منافقین مراد ہیں یعنی کیا تم نے یہ ظاہر ایمان لانے کے بعد باطن میں کفر چھپا رکھا تھا یا اس سے اہل کتاب مراد ہیں اور ان کا ایمان لانے کے بعد کفر یہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے آپ کی نبوت کا اقرار و اعتراف کیا تھا لیکن آپ کے اعلان نبوت کے بعد انہوں نے تکذیب کی اور آپ کو جھٹلا دیا ﴿فَذَوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ تو اب تم عذاب چکھو اس کا سبب یہ ہے کہ تم (دنیا میں) کفر کرتے تھے۔

۱۰۷- ﴿وَأَمْثَلُ الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ اور لیکن جن کے چہرے سفید و روشن ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں یعنی اس کی نعمت میں ہوں گے اور وہ دائمی ثواب ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نیا الگ جملہ بیان کیا اور فرمایا: ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا اور نہ ان پر موت آئے گی۔

۱۰۸- ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ﴾ یہ وہ آیات ہیں جو وعد اور وعید وغیرہ کے بارے میں وارد ہوئی ہیں ﴿تَتْلُوَهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ﴾ ہم ان کو آپ پر تلاوت کرتے ہیں جو بُروں کو سزا دینے اور نیکیوں کو جزائے خیر دینے کے لیے حق و عدل اور انصاف پر مشتمل ہیں ﴿وَمَا اللَّهُ بِرَبِّدُّ ظَلُمَ الْمُعْلَمِينَ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے اور وہ اس طرح کہ کسی کو بغیر جرم کے پکڑ لے یا کسی مجرم کے عذاب میں اضافہ کر دے یا کسی نیک کے ثواب میں کمی کر دے (ایسا ہرگز نہیں ہوگا)۔

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝۹۹ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ
أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَوْ أَمَّنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ
الْفٰسِقُونَ ۝۱۰۰ لَنْ يَضُرُّكُمْ إِلَّا أذى ۝ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُؤْتِكُمُ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا
يُنصَرُونَ ۝۱۰۱

اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور تمام امور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے ○ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بُرائی سے منع کرتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا ان میں سے کچھ مسلمان ہیں اور اکثر کافر ہیں ○ وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے ماسوا زبانی اذیت کے اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو وہ تمہارے سامنے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی ○

۱۰۹- ﴿وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے جو

کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور تمام امور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے پس وہ نیک کو اس کی نیکی پر جزائے خیر عنایت فرمائے گا اور بد کو اس کی بدی پر سزا دے گا [اور ابن عامر شامی، حمزہ اور علی کسائی نے "قُرْجَعُ" (تامضموم اور جیم مفتوح) پڑھا ہے "کَمَانُ" (اور اس کے باقی افعال) کا مطلب ہے: گزشتہ زمانہ میں کسی چیز کا بطور ابہام پایا جانا اور یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ چیز پہلے نہ ہو اور نہ وجود کے منقطع ہونے پر دلالت کرتا ہے (بلکہ دوام کے لیے بھی آتا ہے جیسے كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا) اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ" اسی سے ہے۔

۱۱۰۔ ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ گویا کہا گیا ہے کہ تم بہترین امت پائی گئی ہو یا اللہ تعالیٰ کے علم میں تم بہترین امت

ہو یا لوح محفوظ میں بہترین امت ہو یا یہ کہ تم سے پہلے گزشتہ امتوں میں تمہارا ذکر کیا گیا کہ تم بہترین امت ہو اور تمہاری یہ صفت بیان کی گئی ہے: ﴿أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ﴾ کہ یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ظاہر کی جائے گی "لِلنَّاسِ" کلام "أُخْرِجْتُ" کے ساتھ متعلق ہے ﴿تَأْمُرُونَ﴾ یہ الگ نیا کلام ہے امت محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی فضیلت کی وجہ بیان کی گئی ہے جس طرح تم کہو: "زَيْدٌ كَرِيمٌ يُطْعِمُ النَّاسَ وَيَكْسُوهُمْ" یعنی زید بڑا سخی آدمی ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور ان کو کپڑے پہناتا ہے۔ اس میں سخاوت زید کی وجہ کھانا کھلانا اور کپڑے پہنانا بیان کی گئی ہے (اس کا معنی ہے کہ) تم لوگوں کو حکم دیتے ہو ﴿يَا مَعْزُوفٍ﴾ رسول اکرم ﷺ پر ایمان لانے اور ان کی اطاعت و فرماں برداری کرنے کا ﴿وَتَتَهَوَّنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ اور تم ہر بُرائی سے خصوصاً کفر سے منع کرتے ہو ﴿وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو یعنی ایمان باللہ پر تم ہمیشہ قائم رہتے ہو یا اس لیے کہ واؤ ترتیب کا تقاضا نہیں کرتی ﴿وَلَكُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ اور اگر اہل کتاب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لے آتے تو ان کے لیے ایمان لانا بہتر ہوتا اس سے جس پر قائم ہیں کیونکہ انہوں نے عوام کو اپنی پیروی کرانے اور چودھراہٹ کو قائم رکھنے کی خواہش میں دین اسلام کے مقابلے میں اپنے باطل دین کو ترجیح دے رکھی ہے لہذا اگر وہ ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں چودھراہٹ اور عوامی اتباع اور دنیا کے اموال و اسباب سے بہتر ثابت ہوتا جن کی وجہ سے انہوں نے باطل دین کو دین اسلام پر ترجیح دی ہے نیز انہیں اخروی کامیابی بھی حاصل ہو جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے پر اہل کتاب کے لیے ذیل اجر و ثواب کا وعدہ فرما رکھا ہے ﴿مِنْتُمْ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ان میں سے کچھ مومن بھی ہیں جیسے حضرت عبد اللہ ابن سلام اور آپ کے دیگر مسلمان ساتھی ﴿وَكَثَرْتُمْ الْفَاسِقُونَ﴾ اور ان میں اکثر اپنے کفر کی وجہ سے سرکش ہو چکے ہیں۔

اہل کتاب کی اکثریت کی مکاریاں

۱۱۱۔ ﴿لَنْ يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى﴾ وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر زبانی اذیت تک محدود ہوگا کہ دین

اسلام کے بارے میں زبان طعن دراز کرنا اور ڈرانا دھمکانا وغیرہ وغیرہ ﴿وَإِنْ يُقَاتِلُواكُمْ يَوْمَ لُؤْلُؤُكُمْ إِلَّا دَبَّارٌ﴾ اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو شکست کھا کر تمہارے سامنے پیٹھ پیچھے بھاگ جائیں گے اور نہ وہ تمہیں قتل کر کے نقصان پہنچا سکیں گے اور نہ وہ تمہیں قید کر کے نقصان پہنچا سکیں گے ﴿ثُمَّ لَا يُنصِرُونَ﴾ پھر ان کو کسی کی طرف سے مدد نہیں ملے گی اور نہ وہ تم سے بچ سکیں گے اور اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب کی طرف سے اسلام قبول کرنے والوں کے لیے تسلی ہے کیونکہ وہ اسلام قبول کرنے والے مسلمانوں کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے تھے اور ان کو ڈراتے اور دھمکاتے تھے اور یہ پہلی خبر ہے جو انہیں سنائی گئی ہے [جس کو شرط و جزا کے جملے پر معطوف کیا گیا ہے اور صرف "يَوْمَ لُؤْلُؤُكُمْ" پر عطف نہیں کیا گیا کیونکہ اگر اس پر عطف کیا جاتا تو "ثُمَّ لَا يُنصِرُونَ" (بغیر نون کے) کہا جاتا] اور باقی اس کو الگ اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جائے کہ

بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرے گا خواہ وہ لڑیں یا نہ لڑیں اور ”فَمَ“ مرتبہ میں تراخی بیان کرنے کے لیے آتا ہے کیونکہ ان پر ذلت و رسوائی کے مسلط ہونے کی خبر دینا ان کے پشت دے کر بھاگ جانے کی خبر دینے سے بڑی ہے۔

ضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَشْفُقُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُ وُ
بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ
اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۱۱۳﴾ لَيْسُوا
سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَابِلَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ إِنَّآ إِلَيْنِ وَهُمُ
يَسْجُدُونَ ﴿۱۱۳﴾

ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے وہ کہیں بھی پائے جائیں مگر یہ کہ وہ اللہ کی رسی اور (مسلمان) لوگوں کی رسی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور ان پر محتاجی لازم کر دی گئی ہے یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ اس لیے بھی ہوا کہ وہ نافرمانیاں کرتے اور حد سے تجاوز کرتے تھے ○ وہ سب برابر نہیں ہیں اہل کتاب میں سے ایک گروہ حق پر قائم ہے وہ رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں ○

۱۱۲۔ ﴿ضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَشْفُقُوا﴾ یعنی یہودیوں پر ذلت لازم کر دی گئی ہے جہاں وہ پائے جائیں یہاں ”ضَرِبَتْ“ کا معنی ”الزَّيْمَةُ“ ہے اور ”هَمٌ“ ضمیر کا مرجع صرف یہود ہیں ﴿إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ [یہ حال ہونے کی بنا پر محمول منسوب ہے اور ”بِ“ کا تعلق محذوف کے ساتھ ہے] اس کی تقدیر عبارت یوں ہے: ”إِلَّا مُعْتَصِمِينَ أَوْ مَتَمَسِّكِينَ بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ“ یعنی مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے یا اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والے ﴿وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ﴾ کا مطلب عہد اور ذمہ ہے اور معنی یہ ہے کہ ان پر ذلت ہر حال میں لازم کر دی گئی مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم یا مسلمانوں کے ذمہ میں پناہ لے لیں یعنی ان کو کبھی عزت نہیں مل سکتی ماسوا اس ایک صورت کے اور وہ یہ ہے کہ جزیہ قبول کر کے اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کے ذمہ میں پناہ حاصل کر لیں ﴿وَبَاءُ وُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ اور انہوں نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے غضب کو واجب کر لیا ﴿وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ﴾ اور ان کو سزا دینے کے لیے ان پر محتاجی لازم کر دی گئی ہے ان کے اس کہنے پر کہ ”إِنَّ اللَّهَ فَاقِيَرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ“ (آل عمران: ۱۸۱) بے شک اللہ تعالیٰ محتاج ہے اور ہم دولت مند ہیں“ یا یہ معنی ہے کہ مال و دولت رکھنے کے باوجود ان پر غربت و محتاجی کا خوف لازم کر دیا گیا ہے ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ﴾ یہ اس کی طرف اشارہ ہے جو اس سے پہلے ذلت و مسکنت کا ان پر لازم کر دینا اور غضب الہی کے ساتھ لوٹنے کا ذکر کیا گیا ہے یعنی یہ تمام سزائیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے انکار کرنے اور نبیوں کو ناحق قتل کرنے کے سبب ان پر لازم کر دی گئیں پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ یعنی یہ کفر اور یہ قتل اس سبب سے ہوئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتے تھے۔

۱۱۳- ﴿لَيْسُوا سَوَاءً﴾ تمام اہل کتاب برابر نہیں ہیں ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ یہ کلام اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”لَيْسُوا سَوَاءً“ کے بیان کے لیے الگ لایا گیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ”تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ“ کو اللہ تعالیٰ کے دوسرے ارشاد ”كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ“ کے بیان کے لیے لایا گیا ہے ﴿أُمَّةً قَائِمَةً﴾ ایک ایسی جماعت جو حق پر قائم رہنے والی انصاف پسند ہے جیسے تمہارا یہ قول ہے کہ ”أَقَمْتُ الْعُودَ فَقَامَ“ یعنی میں نے لکڑی کو سیدھا کیا تو وہ سیدھی ہو گئی اور اس سے اہل کتاب کے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے دین اسلام قبول کر لیا تھا ﴿يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْتَاءَ النَّيْلِ﴾ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی قرآن مجید کی رات کے اوقات میں تلاوت کرتے ہیں ”آفَاءً“ جمع ہے اس کا واحد ”آئٍ“ ہے جیسے ”مَعَى“ یا ”أَنُو“ ہے جیسے ”قَنُو“ ہے یا ”آئِي“ جیسے ”نَجِي“ ہے ﴿وَهُمْ يُسْجِدُونَ﴾ اور وہ سجدہ کرتے ہیں یعنی وہ نماز ادا کرتے ہیں بعض نے کہا کہ اس سے عشاء کی نماز مراد ہے کیونکہ اہل کتاب عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تھے اور بعض مفسرین نے کہا کہ ان کی نماز تہجد کو سجدوں سمیت رات کے اوقات میں تلاوت قرآن مجید کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٣﴾ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ اتَّخَفُوا مَتَّعْنَا عَنْهُمْ مَالَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا ط وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٥﴾

وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بُرائی سے منع کرتے ہیں اور وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی لوگ نیکوں میں سے ہیں اور وہ جو بھی نیک کام کرتے ہیں تو ان کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی اور اللہ پر ہیزگاروں کو خوب جانتا ہے اور بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچاسکیں گے اور یہی لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور

۱۱۴- ﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں یعنی ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں اور نیکی کی تمام اقسام کو ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ اور وہ کفر سے اور شریعت کے تمام ممنوعات سے روکتے ہیں ﴿وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ اور وہ فوت ہونے کے خوف سے نیکیوں کو بجالانے میں جلدی کرتے ہیں اور ارشاد باری تعالیٰ ”يَتْلُونَ“ اور ”يُؤْمِنُونَ“ دونوں ”أُمَّةً“ کی صفت ہونے کی وجہ سے محلاً مرفوع ہیں یعنی یہ حق پر قائم رہنے والا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا مسلمان گروہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ خصوصیات بیان کی ہیں جو یہودیوں میں نہیں تھیں یعنی تلاوت قرآن مجید سجدہ ریزیاں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کیونکہ یہودیوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا ایمان نہ لانے کے برابر تھا اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام کو شریک ٹھہراتے تھے اور وہ بعض کتابوں اور رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کا انکار کرتے

تھے اور اس لیے بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ثابت کرتے تھے جو اس کی شان کے لائق نہیں تھیں اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے منکر تھے کیونکہ وہ دین میں مدہانت سے کام لیتے تھے اور وہ نیکیوں میں جلدی کرنے کے قائل نہیں تھے کیونکہ وہ حد درجے کے کابل دست تھے انہیں نیکیوں میں کوئی رغبت نہیں تھی اور نیکی میں جلدی کرنا یہ ہے کہ اس میں بہت رغبت ہو کیونکہ جو شخص کسی کام میں رغبت رکھتا ہے اس کو جلد ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے ﴿وَأُولَٰئِكَ﴾ اور یہی لوگ جن کی صفات اوپر بیان کی گئی ہیں ﴿مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ مسلمانوں میں سے ہیں یا نیک لوگوں کی جماعت میں سے ہیں جن کے احوال اللہ تعالیٰ کے نزدیک درست ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے۔

۱۱۵- ﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَكَفَّرُوا﴾ [امام حفص کوفی نے ابو بکر کے علاوہ دونوں میں ”یا“ پڑھا ہے باقی قراء نے ”نا“ کے ساتھ پڑھا ہے البتہ ابو عمرو و بصری نے دونوں کو اختیار کیا ہے اور ”يَكْفُرُونَ“ کو دو مفعولوں کی طرف متعدی کیا گیا ہے اگرچہ ”شَكَرَ“ اور ”كَفَرَ“ صرف ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتے ہیں [جیسے تم کہو: ”شَكَرَ النِّعْمَةَ وَكَفَرَهَا“ یعنی اس نے نعمت کا شکر ادا کیا اور فلاں نے اس کی ناشکری کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فعل حرمان کے معنی کو متضمن ہے یعنی وہ جو نیکی کرتے ہیں تو ان کو اس کے ثواب سے محروم نہیں رکھا جائے گا گویا کہا گیا کہ تمہیں اس کی جزائے خیر سے محروم نہیں کیا جائے گا ﴿وَاللَّهُ عَلَيْهِم بِالْمُتَّقِينَ﴾ اور اللہ تعالیٰ پر ہیز گاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس میں پرہیز گاروں کے لیے بہت بڑے ثواب کی بشارت ہے۔

۱۱۶- ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے اموال اور ان کی اولاد ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کچھ نہیں بچا سکیں گے ﴿وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ اور یہی لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ
حَرَثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسُهُمْ
يُظْلِمُونَ ﴿١١٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا
وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَأَ الْبَغْضَاءَ بَيْنَ أَقْوَامِهِمْ وَمَا تَخْفَىٰ صُدُورُهُمْ الْكِبَرُ قَدْ بَدَأْنَا
لَكُمْ آيَاتٍ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٧﴾

اس مال کی مثال جس کو وہ لوگ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہو جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والی قوم کے کھیتوں پر جا پڑی تو اس ہوانے اس کو ہلاک کر دیا اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں O اے ایمان والو! تم غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ وہ تمہاری بربادی میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سخت تکلیف پہنچے بے شک ان کی باتوں سے ان کی دشمنی ظاہر ہو چکی ہے اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہے بے شک ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم سمجھتے ہو O

۱۱۷- ﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ اس مال کی مثال جس کو وہ لوگ اس دنیا کی زندگی میں فخر و غرور اور عزت و جاہ اور توصیف و تعریف کے حصول کی خاطر اور لوگوں کے درمیان حسن ذکر قائم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں یا جو مال کفار اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کفر ترک کیے بغیر خرچ کرتے ہیں ﴿كَتَلِبُ رَيْحٍ﴾ ہوا سے ہلاک ہونے والی کی طرح ہے اور وہ کھیتی ہے یا اس مال کو ہلاک کرنے کی مثال جو وہ خرچ کرتے ہیں ہوا سے ہلاک ہونے والی کھیتی کی طرح ہے ﴿فِيهَا صِرٌّ﴾ جس میں سخت سردی ہو۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی مروی ہے اور یہ مبتدا اور خبر مل کر ”رَیْحٍ“ کی صفت ہونے کی بنا پر جر کی جگہ پر واقع ہیں مثال یہ دی گئی ہے کہ ﴿أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ﴾ وہ ٹھنڈی ہوا ایک ایسی قوم کی کھیتی پر پہنچی جس نے کفر کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا ﴿فَأَهْلَكْتُهُ﴾ تو اس نے کھیتی کو ہلاک و برباد کر دیا یہ ان کے کفر کی سزا ہے ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کھیتی تباہ و برباد کر کے ان پر ظلم نہیں کیا ﴿وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ اور لیکن وہ ایسے جرائم کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں جن کے باعث وہ عذاب و سزا کے حق دار بن گئے [یا یہ ضمیر ”مُنْفِقِينَ“ (یعنی خرچ کرنے والوں) کی طرف لوٹی ہے] یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے نفقات و صدقات قبول نہ کر کے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کہ انہوں نے اپنے مال اس طرح خرچ نہیں کیے جس سے وہ قبولیت کے لائق ہو جاتے۔

شان نزول: یہ (درج ذیل) آیت مبارکہ ان مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جو منافقین کی دوستی کا دم بھرتے تھے اور ان پر اعتماد کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے بروقت ان مسلمانوں کو ان کی دوستی سے منع کر دیا۔

۱۱۸- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً﴾ اے ایمان والو! تم کسی کافر کو رازدان نہ بناؤ۔ ”بَطَانَةٌ“ آدمی کے محرم راز صاحب اسرار، مخصوص اور مخلص دوست کو کہا جاتا ہے اور اس کو جسم کے اندرون حصہ پر پہنے گئے کپڑے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جیسے کہا جاتا ہے: ”فَلَانٌ شَعَارِيٌّ“۔ فلاں آدمی میرا بھیدی دوست ہے، اور حدیث شریف میں ہے: ”الْأَنْصَارُ شَعَارٌ وَالنَّاسُ دَثَارٌ“۔ یعنی انصار مدینہ میرا اندرونی لباس (مخصوص مشیر) ہیں اور باقی لوگ میرا بیرونی لباس ہیں، ﴿مَنْ دُونَكُمْ﴾ اپنے ہم جنس اور ہم قوم مسلمانوں کے علاوہ (کسی کو رازدان نہ بناؤ) اور یہ ”بَطَانَةٌ“ کی صفت ہے یعنی ایسا راز دان دوست جو تم میں سے نہ ہو مگر تمہارے لیے رواداری اور درگزر سے کام لیتا ہو ﴿لَا يَأْتِيَنَّكُمْ خَبَالًا﴾ [محلًا منصوب ہونے کی بنا پر ”بَطَانَةٌ“ کی صفت ہے] یعنی یہ منافقین تمہارا دین برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، کہا جاتا ہے: ”آلَا فِي الْأَمْرِ يَأْتُوا“۔ جب کسی کام میں کوتاہی کی جائے، اور ”خَبَالٌ“ کا معنی فساد کرنا ہے [اور اس کا منصوب ہونا تمہارے کی بنا پر ہے یا حذف کی وجہ سے ہے دراصل ”فِي خَبَالِكُمْ“ ہے] ﴿وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ﴾ یعنی وہ تمہیں انتہائی بدترین تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں سو ”مَا“ مصدر یہ ہے اور ”عنّت“ سخت ترین ضرر و مشقت کو کہتے ہیں یعنی وہ بہت آرزو رکھتے ہیں اور شدید تمنا کرتے ہیں کہ وہ تمہیں تمہارے دین و دنیا کے معاملات میں سخت نقصان پہنچائیں، یہ ایک الگ جملہ ہے جو ان منافقین کو رازدان دوست بنانے کی ممانعت کی علت اور وجہ بیان کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ﴿قَدْ بَدَأَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَقْوَابِهِمْ﴾ بے شک ان کی دشمنی ان کے مونہوں سے ظاہر ہو چکی ہے اس لیے کہ باوجود اپنے آپ کو ضبط میں لانے کے ان کی زبانیں ان کے کنٹرول میں نہیں رہیں ان کے مونہوں سے ایسی بکواسات نکل جاتیں ہیں جن سے مسلمانوں کے ساتھ ان کی دشمنی معلوم ہو جاتی ہے ﴿وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ﴾ اور جو کچھ ان کے سینوں میں تمہارے لیے بغض و حسد چھپا ہوا ہے ﴿الْأَكْبَرُ﴾

وہ اس سے بڑھ کر ہے جو ظاہر ہو چکا ہے ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ بے شک ہم نے تمہارے لیے وہ تمام نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں جو دین اسلام میں اخلاص اور اولیاء اللہ سے محبت و دوستی اور دشمنان دین سے عداوت کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ اگر تم وہ سب کچھ سمجھ جاؤ جو تمہارے لیے بیان کیا گیا ہے۔

هَآنَتُمْ أَوْلَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا الْقُرُومُ قَالَوْا
 أَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَلَيْكُمْ إِلَّا نَامِلًا مِّنَ الْغِيْظِ ط قُلْ مُؤْتُوا بَغِيْظَكُمْ إِنَّا لِلّٰهِ
 عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝۱۱۹ إِن تَسْسَكُم حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ
 يَّفْرَحُوْا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّا لِلّٰهِ بِمَا
 يَعْمَلُونَ مُحِيْطٌ ۝۱۲۰

۱۱۹

سنو! تم ہی وہ لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان دار ہیں اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو غصہ کے مارے تم پر اپنی انگلیاں چباتے ہیں! آپ فرمادیں کہ تم اپنے غصہ میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے O اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بُری لگتی ہے اور اگر تمہیں کوئی بُرائی پہنچے تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، بے شک اللہ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے O

۱۱۹- ﴿هَآنَتُمْ أَوْلَآءِ﴾ [”ہا“ تنبیہ کا ہے اور ”انتم“ مبتدا ہے اور ”أَوْلَآءِ“ اس کی خبر ہے] یعنی (اے مؤمنو!) تم ہی وہ لوگ ہو جو صرف ہمارے ساتھ محبت کرنے کی بجائے اہل کتاب (کے منافقین) سے محبت کر کے غلطی کر رہے ہو ﴿تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ﴾ تم تو ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے یہ ان سے دوستی کرنے کی غلطی کا بیان ہے کہ مسلمان ان اہل بغض سے محبت کرتے ہیں [یا ”أَوْلَآءِ“ موصول ہے اور ”تُحِبُّونَهُمْ“ اس کا صلہ ہے] اور ﴿وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ﴾ [میں واو حال کے لیے اور یہ ”لَا يُحِبُّونَكُمْ“ کی ضمیر مخاطب سے حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے] یعنی وہ لوگ تم سے محبت و دوستی نہیں کرتے اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ اس کے باوجود تم سے بغض و عداوت کرتے ہیں تو تمہیں کیا ہوا کہ تم ان سے دوستی کرتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کے کسی حصے پر ایمان نہیں لاتے اور اس میں سخت قسم کی دھمکی ہے کیونکہ جتنا تم اپنے دین حق میں مستحکم ہو اس سے بڑھ کر وہ اپنے باطل دین میں سخت ہیں اور بعض نے کہا کہ ”الکتاب“ میں لام جنس کا ہے ﴿وَإِذَا الْقُرُومُ قَالَوْا أَمَنَّا﴾ اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں: ہم ایمان لا چکے ہیں یعنی وہ تمہارے سامنے کلمہ توحید کا اظہار کرتے ہیں ﴿وَإِذَا خَلَوْا﴾ اور جب تم سے جدا ہو جاتے ہیں یا جب وہ آپس میں تنہائی میں ملتے ہیں ﴿عَصَوْا عَلَيْكُمْ إِلَّا نَامِلًا مِّنَ الْغِيْظِ﴾ تو وہ غصے کی وجہ سے تمہارے خلاف اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں یہاں غیظ و غضب میں جلنے والے اور نادام و پشیمان ہونے والے کو انگلیوں پوروں اور انگوٹھوں کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے ﴿قُلْ مُؤْتُوا بَغِيْظَكُمْ﴾ اے محبوب! آپ فرمادیں کہ تم اپنے غصے کی وجہ سے مر جاؤ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات ان پر دعائے ضرر

کرنے کے لیے نازل فرمائے ہیں تاکہ ان کا غصہ پہلے سے زیادہ بڑھ جائے یہاں تک کہ وہ اس غصہ سے ہلاک ہو جائیں اور ان کے غیظ و غضب اور غصہ بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام کی نشر و اشاعت اور اہل اسلام کی قوت بڑھنے سے ان کا غیظ و غضب اور ان کا غصہ اور زیادہ ہو گا جس سے ان کی ذلت و رسوائی میں مزید اضافہ ہو گا ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ بُدَاتِ الصُّنُورِ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ منافقین کے سینوں میں چھپے ہوئے بغض و عناد کو خوب جانتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جو کچھ وہ اسلام کے خلاف گفتگو کرتے ہیں اسے بھی خوب جانتا ہے اور یہ بھی اس مقولہ میں داخل ہے یعنی آپ انہیں بتادیں کہ وہ جو کچھ چھپا رہے ہیں غصے کے مارے انگلیاں کاٹنا اور تنہائی میں ملنے وقت آپس میں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف گفتگو کرنا آپ ان سے فرمادیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر مخفی چیزوں کو جانتا ہے جو تم آپس میں چھپاتے پھرتے ہو اور وہ سینوں میں چھپے ہوئے منصوبہ جات ہیں لہذا تم یہ خیال نہ کرو کہ تمہارے چھپے ہوئے رازوں میں سے کوئی چیز اس پر مخفی رہ سکتی ہے یا کوئی بات اس کے علم سے خارج ہو سکتی ہے یعنی اے محمد (ﷺ)! آپ ان سے یہ سب کچھ بیان کر دیں اور اس پر تعجب نہ کریں کہ میں نے آپ کو ان کے پوشیدہ رازوں سے آگاہ کر دیا ہے کیونکہ میں اس سے زیادہ مخفی چیزوں کو جانتا ہوں اور یہ وہ ہیں جن کو انہوں نے اپنے سینوں میں چھپا رکھا ہے۔

۱۲۰- ﴿إِنْ تَسْكُمُ حَسَنَةً﴾ اگر تمہیں خوشحالی، آسودگی، مال، غنیمت اور فتح و نصرت ملے تو ﴿تَسْوُهُمْ﴾ انہیں برا لگتا ہے اور ان چیزوں کا تمہیں ملنا انہیں غمگین کر دیتا ہے ﴿وَإِنْ تُصِيبَكُمْ سَيِّئَةٌ﴾ اور تمہیں مذکورہ بالا چیزوں کے برعکس (قحط سالی، تنگ دستی، شکست و ناکامی جیسی مصیبتیں پہنچ جائیں تو خوش ہو جاتے ہیں) اور لفظ "مس" کو "أَصَابَتْ" سے بطور مستعار لیا گیا ہے کیونکہ معنی ایک ہے، کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرف نہیں دیکھتے: "إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسْوُهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ وَهُمْ فَرِحُوا" (التوبہ: ۵۰) یعنی اگر آپ کو بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتے: ہم نے اپنا کام ٹھیک کر لیا اور خوشیاں مناتے پھر جاتے ہیں ﴿يَفْرَحُوا بِهَا﴾ وہ ان تکلیف دہ چیزوں کے پہنچنے پر خوش ہو جاتے ﴿وَإِنْ تُصِيبُوا﴾ اور اگر تم ان کی عداوت و دشمنی پر صبر کرو ﴿وَتَتَّقُوا﴾ اور تمہیں جو ان کی دوستی سے منع کیا گیا ہے اس سے بچو یا اگر تم دین کی مشکلات پر صبر کرو اور اس کے محارم سے اجتناب کرنے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ ﴿لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو جاؤ گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تعلیم و رہنمائی دی جا رہی ہے کہ دشمن کے مکر و فریب پر صبر و تقویٰ کے ذریعے مدد ملی جائے اور حکماء نے کہا کہ جب تم چاہو کہ تمہارا حاسد ذلیل و خوار ہو جائے تو تم اپنے اندر فضل و کمال میں اضافہ کرو [اور ابن کثیر کی ابو عمرو بصری اور نافع مدنی نے "لَا يَضُرُّ" (ضاد کے نیچے کسرہ اور را کو مجزوم) پڑھا ہے "ضَارَ يَضِيرُ" سے بتایا ہے نقصان پہنچانے کے معنی میں ہے اور یہ واضح ہے ان کے علاوہ باقی قراء کی قراءت مشکل ہے کیونکہ یہ شرط کا جواب ہے اور شرط کا جواب مجزوم ہوتا ہے لہذا یہاں "رَا" پر فتح مناسب تھا جیسے عاصم سے مفضل کی قراءت منقول ہے مگر "رَا" کا ضمہ ضاد کے ضمہ کی اتباع میں دیا گیا ہے جیسے "مُدًّا" ہے (کہ اس میں عین کلمہ پر ضمہ کی وجہ سے لام کلمہ کو ضمہ دیا گیا اگرچہ اس پر فتح اور کسرہ پڑھنا بھی جائز ہے) ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ [سہل نے "فَا" کے ساتھ (تَعْمَلُونَ) پڑھا ہے] اب معنی ہو گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے صبر اور تقویٰ وغیرہ اعمال کو ﴿مُحِيطٌ﴾ جانتا ہے سو تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کے تم اہل ہو [اور اس کے علاوہ باقی قراء نے "يَا" کے ساتھ (يَعْمَلُونَ) پڑھا ہے] یعنی دشمنان دین تمہاری عداوت میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کو بلاشبہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کو اس پر ضرور سزا دے گا۔

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
 عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾ إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٌ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلُوا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَعَلَى اللَّهِ
 فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمَدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آفٍ مِنَ
 الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ ﴿١٢٤﴾ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا
 يُمَدِّدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾

الذہب

اور یاد کیجئے اے محبوب! جب آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے جب کہ آپ مسلمانوں کو مورچوں پر جنگ کے لیے تیار کر رہے تھے اور اللہ بہت سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ جب تم میں سے صرف دو گروہوں نے بزدلی کا ارادہ کر لیا اور اللہ ان کا مددگار تھا اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ البتہ تحقیق اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب کہ تم بے سروسامان تھے پس اللہ سے ڈرتے رہو تا کہ تم شکر گزار رہو۔ جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تین ہزار فرشتے نازل کر کے تمہاری مدد کرے؟ ہاں! کیوں نہیں! اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کیے رہو اور پھر اچانک تم پر دشمن چڑھائی کر دے تو اسی وقت تمہارا رب پانچ ہزار نشان زدہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔

غزوہ بدر میں عنایت کیے گئے انعامات کا بیان سود کی ممانعت اور اطاعت کا حکم

۱۲۱- ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ اور اے محمد (ﷺ)! یاد کیجئے جب آپ مدینہ منورہ میں اپنے گھر سے صبح کے وقت باہر تشریف لائے اور اس سے مراد یہ ہے کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارکہ سے اُحد تشریف لے جانے کے لیے صبح کے وقت باہر تشریف لائے ﴿تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ آپ ان کو اتار رہے تھے اور یہ حال ہے ﴿مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ﴾ جنگ کے مورچے اور دشمن کی تاک لگانے کے لیے بیٹھنے کی جگہیں جیسے مینہ، میسرہ، قلب، جناحین اور ساقہ اور ”لِقِتَالِ“ ”تُبَوِّئُ“ کے ساتھ متعلق ہے ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ اور اللہ تم سب کی تمام باتوں کو بہت سننے والا ہے اور تمہاری نیتوں اور قلبی ارادوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ مشرکین مکہ جنگ کرنے کے لیے بدھ کے دن احد میں پہنچ گئے تھے اور حضور نبی اکرم رسول محترم ﷺ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا اور عبد اللہ ابن ابی (منافقوں کے سردار) کو بلایا اور اس سے مشورہ لیا تو اس نے کہا کہ آپ مدینہ ہی میں ٹھہریں کیونکہ جب بھی ہم ان کے مقابلے کے لیے جنگ کرنے مدینہ سے باہر گئے تو شکست کھا کر لوٹے اور اگر انہوں نے مدینہ میں آ کر ہم پر حملہ کر دیا تو ہم سب مل کر ان کو شکست دے دیں گے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے ارد گرد زنج کی ہوئی گائے دیکھی جس کی تعبیر میں نے فتح سمجھی ہے اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میری تلوار کا کونہ ٹوٹ گیا ہے میں نے اس کی تعبیر شکست سے لی ہے اور میں نے خواب دیکھا ہے کہ گویا میں نے اپنا ہاتھ زرہ کے اندر ڈال دیا ہے جس کی تعبیر میں نے

مدینہ میں لوٹ آنا ہی ہے پھر شوق شہادت رکھنے والی قوم نے احد میں جا کر جنگ کا اصرار جاری رکھا یہاں تک کہ آپ اپنی امت کی خاطر جنگی ہتھیار پہن کر تشریف لائے پھر اصرار کرنے والے حضرات نے نادم ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ! جنگ کا معاملہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: کسی نبی کی شان کے لائق نہیں کہ جب وہ اپنی امت کی خاطر جنگی لباس پہن لے پھر جنگ کیے بغیر اتار دے پھر آپ جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد روانہ ہوئے اور پندرہ شوال بروز ہفتہ صبح کے وقت احد کی گھاٹی میں پہنچ گئے۔

۱۲۲- ﴿اِذْ هَمَّتْ﴾ | یہ ”اِذْ غَدَوْتُ“ سے بدل یا پھر ”عَلَيْمٌ“ کا معنی اس کا عامل ہے ﴿كَلَّا بَقَيْنَ مِنْكُمْ﴾ یعنی جب تم میں انصار کے دو گروہ خزرج سے بنو سلمہ اور اوس سے بنو حارثہ نے (بزدلی کا) ارادہ کر لیا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس وقت ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ احد کی طرف روانہ ہو چکے تھے اور مشرکین تین ہزار کے لشکر کے ساتھ احد میں پہنچ چکے تھے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مسلمانوں سے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ صبر کر کے ثابت قدم رہے تو فتح ضرور حاصل ہوگی لیکن عبد اللہ بن ابی بن سلول (منافقوں کا سردار) ایک تہائی (یعنی تین سو) آدمیوں کا لشکر لے کر واپس نکل گیا اور کہا کہ ہم اپنی اولاد سمیت کیوں جنگ کریں تو اس وقت ان دو قبیلوں نے ان کی پیروی میں واپس جانے کا ارادہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور یہ حضور نبی اکرم رسول اعظم ﷺ کے ساتھ چلتے رہے اور واپس نہ ہوئے۔ ﴿اَنْ تَفْشَلَا﴾ یہ کہ پھسل جائیں یعنی بزدلی دکھائیں اور اپنی کمزوری ظاہر کریں اور ”فشل“ کا معنی ہے: بزدل اور پست ہمت ہو جانا ﴿وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمْ﴾ اور ان دونوں سے محبت کرنے والا یا ان کی مدد کرنے والا یا ان کے معاملہ کا متولی اللہ تعالیٰ ہے تو انہیں کیا ہوا کہ وہ بزدلی کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہ کریں ﴿وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ پر ہی مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں کسی اور پر نہیں اور اپنے تمام امور صرف اسی کے ہاں سپرد کر دیں کسی اور کے نہیں۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! جب ہم کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر سنا دی کہ وہ ہمارا حامی و مددگار ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بدر کے دن فتح و نصرت عطا فرمائی حالانکہ وہ تعداد میں قلیل و کمزور اور سامان حرب کے اعتبار سے بے سروسامان تھے چنانچہ ارشاد فرمایا:

۱۲۳- ﴿وَلَقَدْ فَصَّرْنَا اللّٰهُ بِبَدْرٍ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں تمہاری مدد فرمائی اور یہ بدر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان پانی کے ایک چشمے کا نام ہے جو بدر نامی شخص کی ملکیت میں تھا اور اس کے نام پر اس کو بدر کہا جانے لگا اور اللہ تعالیٰ نے احد کے بعد بدر کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ صبر اور شکر کا جامع ہے ﴿وَاَنْتُمْ اِذْ لَكُمْ﴾ اور تم گنتی کے اعتبار سے کم زور تھے کیونکہ مسلمان صرف تین سو دس سے کچھ اوپر تھے جب کہ ان کا دشمن تقریباً ایک ہزار کے لشکر پر مشتمل تھا اور ان کی یہ تعداد صرف لڑنے والوں کی تھی پھر مسلمان صرف مدافعت کی خاطر ان کے ایک قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے نکلے تھے ان کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا اور ان کے دشمن کے پاس ایک سو گھوڑے تھے اور دوسرا سامان جنگ ہتھیار وغیرہ اس کے علاوہ تھے اور یہاں جمع قلت کے ساتھ ”اِذْ لَكُمْ“ اس لیے کہا گیا ہے تاکہ یہ دلالت کرے کہ مسلمان بے سروسامان ہونے کے ساتھ تعداد میں بھی قلیل تھے ﴿فَالْتَقُوا اللّٰهَ﴾ سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول کا ساتھ نہ چھوڑو بلکہ ان کے ساتھ ثابت قدم رہو ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ تاکہ تم اپنے تقویٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو جو اس نے صبر و تقویٰ کے ذریعے فتح و نصرت کی صورت میں تم پر انعام فرمائی تھی۔

۱۲۴- ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [یہ ”نَصْرَكُمْ“ کا ظرف ہے] اس بنا پر کہ حضور یہ بات ان سے بدر کے دن فرما رہے تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس وقت مدد کی جب حضور تم سے یہ بات فرما رہے تھے یا یہ ”إِذْ غَدَوْتُ“ سے دوسرا بدل ہے اس بنا پر کہ (اے محبوب!) آپ ان سے یہ بات احد کے دن فرما رہے تھے ﴿الَّذِينَ يَكْفُرُونَ أَنَّمَا يُنذَرُكُمْ بِهِمْ كَمَا نَزَّلْنَا مِنَّمَلِكِكُمْ مَنزِيلِينَ﴾ کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تین ہزار فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے [ابن عامر شامی نے ”مَنْزِلِينَ“ (باب تفعیل سے زکوٰۃ مشدد) پڑھا ہے اور ابو حنیفہ نے ”مَنْزِلِينَ“ (زا کے نیچے کسرہ دے کر باب افعال سے اسم فاعل کے وزن پر) پڑھا ہے] یعنی مدد کو اتارنے والے فرشتے اور ”الَّذِينَ يَكْفُرُونَ“ کا معنی اس بات کا انکار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تین ہزار فرشتوں کے ساتھ ان کی مدد نہیں کرے گا اور اس جملے کو حرف ”لَنْ“ کے ساتھ لایا گیا ہے جو نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے یہ بات بتانے کے لیے کہ مسلمان اپنی عددی کمی اور کمزوری اور اپنے دشمن کی کثرت اور مسلح ہونے کے سبب مدد سے مایوس ہونے والوں کی طرح تھے۔

۱۲۵- ﴿بَلَىٰ﴾ [حرف ”لَنْ“ کے بعد اثبات ہے] یعنی تین ہزار فرشتوں کی امداد تمہیں کافی ہو جائے گی سو اللہ تعالیٰ نے کفایت کو واجب کر دیا پھر ارشاد فرمایا: ﴿إِن تَصْبِرُوا﴾ اگر تم جنگ میں صبر کرو گے اور ثابت قدم رہو گے ﴿وَتَشْعُرُوا﴾ اور تم رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی مخالفت سے بچو گے اور ان کی نافرمانی نہیں کرو گے ﴿وَيَأْتِيَكُمُ﴾ اور تم پر مشرکین حملہ کر دیں ﴿تَنْقُذِهِمُ هَذَا﴾ [یہ ”فَارَاتِ الْقَدْرُ“ سے لیا گیا ہے] (یہ اس وقت بولا جاتا ہے) جب ہانڈی جوش مارنے لگتی ہے پھر اس کو سرعت (جلدی) کے معنی میں مستعار لے لیا گیا ہے پھر اس حالت کو کہا گیا جس میں بالکل تاخیر نہ ہو اور نہ اس میں کسی قسم کی کمزوری ہو پس کہا گیا: ”خَرَجَ مِنْ قُوْرِهِ. فَوْرًا نَّكَلًا آءٌ“ جیسے کہو: اسی وقت بالکل نہ ٹھہرا اور اسی سے امام کرنی کا قول ہے کہ مطلق امر فوری طور پر واجب العمل ہوتا ہے اس میں تاخیر بالکل نہیں ہوتی اور معنی یہ ہے کہ اسی وقت مشرکین تم پر حملہ کر دیں ﴿يُنذِرُكُمْ بِخَمْسَةِ آلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ﴾ تمہارا رب پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا مطلب یہ کہ مشرکین کے آنے پر فرشتوں کا نزول مؤخر نہیں ہوگا بلکہ اسی وقت نازل ہو جائیں گے یعنی اگر تم صبر کرو گے اور تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جلدی مدد فرمائے گا اور تمہاری فتح کو بہت آسان کر دے گا ﴿مُسْتَوِينٌ﴾ [ابن کثیر کی ابو عمرو بصری، عاصم اور سہل نے واؤ کے نیچے کسرہ پڑھا ہے] یعنی فرشتے اپنے آپ کو نمایاں کر کے نشان زدہ سوار یوں کے ساتھ میدان جنگ میں اتریں گے اور ”سوم“ کا معنی علامت ہے۔ حضرت ضحاک سے مروی ہے کہ ان کے گھوڑوں کی پیشانیاں اور ڈم میں سفید ہوں گی اور ان کے علاوہ دوسرے قراء نے واؤ پر فتح پڑھا ہے یعنی نشان زدہ فرشتے اتریں گے۔ امام کلبی نے کہا کہ ان کے سروں پر زرد رنگ کی پگڑیاں تھیں جن کے شملے کندھوں کے درمیان لٹکے ہوئے تھے اور غزوہ بدر کے دن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پگڑی زرد رنگ کی تھی تو فرشتے اسی رنگ کی پگڑیاں پہن کر اترے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے ایک ہزار فرشتے اترے تھے پھر تین ہزار ہو گئے پھر بعد ازاں پانچ ہزار کر دیئے گئے۔

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ
اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿۱۲۶﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الدِّينِ كَفْرًا ۖ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا

خَائِبِينَ ﴿١٢٧﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾
 وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ط
 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾

اور اللہ نے اس (فتح و نصرت) کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے خوشخبری اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں اور مدد تو نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے O تاکہ اللہ کافروں کے ایک گروہ کی جڑ کاٹ دے یا ان کو ذلیل کرنے سو وہ ناکام ہو کر لوٹ جائیں O آپ کو ان کے معاملہ میں کوئی اختیار نہیں خواہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے خواہ ان کو عذاب دے کیونکہ وہ بلاشبہ ظلم کرنے والے ہیں O اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے O

۱۲۶- ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ﴾ [ضمیر امداد کی طرف راجع ہے جس پر "أَنْ يُمِدَّكُمْ" دلالت کرتا ہے] ﴿الْإِبْرَاهِيمَ لَكُمْ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری امداد کو محض تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا ہے کہ بے شک ہر حال میں تمہاری مدد کی جائے گی ﴿وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ﴾ تاکہ تمہارے دل اس کے ذریعے مطمئن رہیں جیسا کہ سیکینہ بنی اسرائیل کے لیے مدد الہی کی بشارت اور ان کے دلوں کے لیے اطمینان کا سبب بنا تھا ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ اور حقیقی مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے نہ جنگ سے حاصل ہوتی ہے اور نہ فرشتوں کی طرف سے ہوتی ہے لیکن یہ چیزیں ان اسباب میں سے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی نصرت و رحمت کی امید کو مضبوط بنا دیتا ہے ﴿الْعَيْنِيزِ﴾ ایسا زبردست غالب ہے کہ اس کو اس کے احکام میں مغلوب نہیں کیا جاسکتا ﴿الْحَكِيمِ﴾ صاحب حکمت ہے جو اپنے دوستوں کو امداد عطا فرماتا ہے اور دشمنانِ دین سے جہاد کا حکم دے کر ان کا امتحان لیتا ہے۔

۱۲۷- ﴿لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ تاکہ ان میں سے ایک گروہ کو قتل اور قید کر کے ہلاک کر دے اور یہ بدر کے دن ہوا کہ قریش کے سرداروں میں ستر آدمی قتل کیے گئے اور ستر آدمی قید کر لیے گئے تھے [اور اس کا لام "وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ" کے ساتھ متعلق ہے یا "وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ" کے ساتھ متعلق ہے یا پھر "يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ" کے ساتھ متعلق ہے] ﴿أَوْ يُكَيِّبَهُمْ﴾ یا انہیں ذلیل و رسوا کر دے اور شکست سے ان کو غصہ دلائے اور ان کا غیظ و غضب بڑھائے اور "كَبَّتْ" کی حقیقت انتہائی توہین ہے جو دل میں واقع ہوتی ہے جس کی وجہ سے چہرے پر شرمندگی و ندامت اور غیظ و غضب عیاں ہو جاتا ہے ﴿فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ﴾ سو وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو کر لوٹ جائیں۔

۱۲۸- ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ ["شَيْءٌ" "لَيْسَ" کا اسم ہے اور "لَكَ" اس کی خبر ہے اور "مِنَ الْأَمْرِ" "شَيْءٌ" سے حال واقع ہو رہا ہے کیونکہ یہ صفت مقدمہ ہے] ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ [اس کا "لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا" پر عطف ہے اور "لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ" معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان جملہ معترضہ ہے] اور معنی یہ ہے کہ بے شک ان کے معاملات کا حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے خواہ وہ انہیں ہلاک کر دے خواہ انہیں شکست دے دے خواہ ان کی توبہ قبول کر لے اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں ﴿أَوْ يُعَذِّبَهُمْ﴾ یا انہیں عذاب میں مبتلا کر دے اگر وہ کفر پر اصرار کرتے ہیں اور آپ کو ان کے معاملے میں کچھ (ذاتی) اختیار نہیں بے شک آپ تو عبد مبعوث ہیں جو ان کو ڈرانے اور ان

سے جہاد کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔

[امام فراء سے مروی ہے کہ ”او“، ”حتی“ کے معنی میں ہے اور ابن عسلی سے منقول ہے کہ ”او“ بہ معنی ”إِلَّا أَنْ“ کے

اختیاراتِ مصطفیٰ ﷺ

۱۔ خیال میں رہے کہ بعض لوگ ایسی آیات سے جن میں حضور نبی اکرم ﷺ کی ذات اقدس سے کسی اختیار یا علم کی نفی کی گئی ہو آپ کو محض بے اختیار اور بے علم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ان کے بعض اکابر کی کتب سے آپ کے لیے تشریحی اختیارات اور بعض علوم غیبیہ کا ثبوت ملتا ہے نیز بندگانِ خدا کے کمالات اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہوتے ہیں ذاتی نہیں، بہر حال اختصار کے پیش نظر چند آیات آپ کے مطلق اختیارات، پھر تشریحی اختیار پر قرآن و سنت کے چند دلائل عرض کیے جاتے ہیں تاکہ حقیقت واضح ہو جائے:

(۱) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء: ۶۵)

اے محبوب! آپ کے رب کی قسم! وہ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو آپس کے تمام جھگڑوں میں حاکم مان لیں پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس کے متعلق وہ اپنے دلوں میں سنجی اور ناخوشی نہ پائیں اور اس کو دل سے تسلیم کر لیں ○

(۲) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ (التوبة: ۵۹)

اور کاش! وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو عطا فرمایا اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، عنقریب اللہ اپنے فضل سے اور اس کے رسول کے ہمیں مزید عطا فرمائیں گے۔

(۳) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (الاحزاب: ۳۶)

اور کسی مؤمن مرد اور مؤمنہ عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ فرمادیں تو انہیں اپنے معاملہ میں کچھ اختیار ہے۔

(۴) إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ ○ (الکوثر: ۱)

امام فخر الدین رازی نے اس آیت مبارکہ کے تحت کوثر کے چند معانی لکھے ہیں: (الف) الْخَيْرُ الْكَبِيْرُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یعنی دین و دنیا کی سب خوبیاں آپ کو عطا کر دی گئیں ہے۔ (ب) هَذَا اللَّفْظُ يَتَنَاوَلُ خَيْرَاتِ الدُّنْيَا وَخَيْرَاتِ الْآخِرَةِ، یہ کوثر کا لفظ دنیا اور آخرت کی تمام خوبیوں پر مشتمل ہے (ج) أَعْطَاكَ خَالِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَيْرَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یعنی زمین و آسمانوں کے پیدا کرنے والے نے آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمادیں (د) امام رازی پندرہویں قول کے تحت لکھتے ہیں: ”الْمُرَادُ مِنَ الْكُوْثَرِ جَمِيْعُ نِعَمِ اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، یعنی کوثر سے مراد اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہیں جو اس نے (سرور انبیاء حضرت) محمد (مصطفیٰ) علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا فرمادیں اور یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے۔“ (تفسیر کبیر ج ۸ ص ۴۹۵-۵۰۱)

(۵) وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ (التوبة: ۷۳)

اور ان کو برانہ لگا مگر یہی کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل و کرم سے ان کو فنی کر دیا۔

تشریحی احکام میں اختیاراتِ نبوی ﷺ

(۱) وَيُجْعَلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتُ (الاعراف: ۱۵۷)

اور آپ مسلمانوں کے لیے پاک چیزیں حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

لیے ہے جیسا کہ تمہارا یہ قول ہے: "لَا لِرَبِّكَ أَوْ تَعْطِينِي حَقِّي". میں ہر حال میں لازمی طور پر تیرے ساتھ رہوں گا مگر یہ کہ تو میرا حق مجھے دے دے" [یعنی اے محبوب! آپ کو ان کے معاملہ میں (ذاتی) کوئی اختیار نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے تاکہ آپ ان کی اس حالت پر خوش ہو جائیں یا ان کو عذاب میں مبتلا کر دے تاکہ آپ کو ان سے تسکین حاصل ہو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کفار کے خلاف دعائے ضرر کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

(۲) وَلَا يُحْرِمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. (التوبہ: ۲۹) اور وہ لوگ اس کو حرام نہیں مانتے جس کو اللہ اور اس کے

رسول نے حرام قرار دیا ہے۔

(۳) فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. (النساء: ۱۰۱) پس تم پر کوئی گناہ نہیں کہ کچھ نمازیں قصر کر کے پڑھو اگر تمہیں کفار کے حملہ کا ڈر ہو۔

اس آیت مبارکہ میں نماز قصر کی اجازت صرف خوف کی صورت میں دی ہے جب کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خدا داد اختیار سے ہر شرعی سفر میں نماز کو قصر کر کے پڑھنے کا حکم دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا: "إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا وَأَنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ". بے شک اللہ تعالیٰ نے سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، لہذا ہم کچھ نہیں جانتے اور ہم وہ کرتے ہیں جیسا ہم نے آپ کو کرتے دیکھا ہے۔

(شفاء شریف ج ۲ ص ۱۱ فاروقی کتب خانہ ملتان)

(۵) إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

بے شک ہر نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی

ہے (النساء: ۱۰۳) ○

اس آیت مبارکہ میں ہر نماز کو الگ اپنے مقررہ وقت پر ادا کرنا فرض کر دیا گیا ہے مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرفات میں ظہر کو عصر کے وقت میں اور مزدلفہ میں مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھنا واجب قرار دیا ہے۔

(۶) وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. (البقرہ: ۲۸۲) اور دو مردوں کو گواہ بنا لو پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو۔

مگر حضور نے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کو دو مردوں کی گواہی کے برابر کر دیا۔

(۷) فَإِنْ كُنْتُمْ مِنْكُمْ فَرْجُلٌ فَإِنَّ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَتِلْكَ وَرَبْعٌ. (النساء: ۳) تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں پسند آجائیں دو دو تین تین اور چار چار۔

مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک دوسرے نکاح کی ممانعت فرما دی۔

(۸) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. (المائدہ: ۶) اے ایمان والو! جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو (نماز سے پہلے) اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔

(تفصیل ملاحظہ فرمائیں: شرح صحیح مسلم ج ۲ کتاب الجنازہ عنوان منصب رسالت، مطبوعہ فرید بک سٹال لاہور) (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے ﴿فَاتَمَّ ظِلْمُونَ﴾ تو بے شک وہ ظالم ہیں اس لیے وہ عذاب دیئے جانے کے مستحق ہیں۔

۱۲۹۔ ﴿وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یعنی حقیقی اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آپ کے لیے نہیں (کیونکہ آپ کسی چیز کے حقیقی مالک نہیں) اس لیے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کے ملک میں ہے ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ﴾ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے یعنی مومنوں کے لیے بخش فرماتا ہے ﴿وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾ اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے یعنی کافروں کو ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

احادیث مبارکہ سے اختیارات نبوی ﷺ کا ثبوت

- (۱) اِنِّیْ اُعْطِیْتُ مَفَاتِیْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ. (بخاری شریف ج ۲ ص ۵۸۵-۹۷۵، مسلم شریف ج ۲ ص ۲۵۰)
- بے شک مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں۔
- (۲) بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اَتَيْتُ بِمَفَاتِیْحِ خَزَائِنِ الْاَرْضِ فَوَضَعْتُ فِیْ یَدِیْ. (بخاری شریف ج ۱ ص ۳۱۸)
- میں سو رہا تھا کہ اس دوران زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔
- (۳) وَاللّٰی مَفَاتِیْحُ الْجَنَّةِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَا فَخْرَ. (خصائص کبریٰ ج ۲ ص ۲۲۲)
- اور قیامت کے روز جنت کی چابیاں مجھے دی جائیں گی اور میں فخر یہ نہیں کہتا۔
- (۴) اِنَّمَا اَنَا قَائِمٌ وَخَازِنٌ وَاللّٰهُ یُعْطِیْ. (بخاری ج ۱ ص ۳۳۹)
- بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں اور میں ہی تمام خزانوں کا نگران ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔
- (۵) سَلَسِنِیْ فَقُلْتُ اَسْئَلُكَ مَرَاتِفَتَكَ فِی الْجَنَّةِ قَالَ اَوْ غَیْرَ ذَالِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ. (نسائی ج ۱ ص ۱۷۱، باب فضل السجود، مسلم ج ۱ ص ۱۹۳، باب فضل السجود، مشکوٰۃ شریف باب السجود وفضلہ ص ۸۴)
- حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اے ربیعہ! مجھ سے مانگ لے میں نے عرض کیا: میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں آپ نے فرمایا: اس کے علاوہ بھی مانگ لو میں نے عرض کیا: بس یہی کافی ہے۔

نوٹ: آخر میں عارف باللہ علامہ احمد بن محمد صاوی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں جو انہوں نے اس زیر بحث آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے: "جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِیْحَ خَزَائِنِهِ بِيَدِهِ فَمَنْ رَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ كَأَحَادِ النَّاسِ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا أَصْلًا وَلَا يَنْفَعُ بِهِ لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا فَهُوَ كَافِرٌ خَاسِرٌ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَاسْتَدْلَا لَهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ صَلَاحٌ مُّبِينٌ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں دے دیں تو اب جو شخص یہ خیال کرے کہ حضور نبی کریم ﷺ عام لوگوں کی طرح کسی چیز کے بالکل مالک نہیں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ ظاہر میں اور نہ باطن میں سو وہ کافر ہے دنیا میں اور آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے اور اس آیت مبارکہ کو بطور دلیل پیش کرنا کھلی گمراہی ہے۔

(تفسیر صاوی ج ۱ ص ۱۶۷، مطبع مصطفیٰ الباہلی الحلبي، مصر)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ
وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

اے ایمان والو! تم کئی گنا بڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ O اور تم اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے O اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے O اور اپنے رب کی مغفرت اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی تمام آسمان اور زمین ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے O جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں غصہ کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ نیکوں سے محبت کرتا ہے O

۱۳۰- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ اے ایمان والو! کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ [ابن کثیر مکی اور ابن عامر شامی نے ”مُضَاعَفَةً“ (بغیر الف کے عین کو مشدود کر کے باب تفعیل سے) پڑھا ہے] یہ آیت مبارکہ سود کھانے سے ممانعت کے ساتھ اس عمل پر توجیح (یعنی دھمکی) بھی ہے جس کو دو گنا تک سود کھانے کے لیے وہ لوگ روش بنا چکے تھے کیونکہ جب قرض کے واپس کرنے کی مدت پوری ہو جاتی تو ان میں سے قرض دینے والا اپنے مقروض سے کہہ دیتا کہ یا تو میرا قرض واپس کر دو یا پھر سود میں اضافہ کر کے مدت میں مہلت لے لو (چنانچہ اگر مقروض کے پاس رقم نہ ہوتی تو وہ مدت بڑھا کر سود در سود دینے پر تیار ہو جاتا) ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ اور سود کھانے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ تاکہ فلاح پالو۔

۱۳۱- ﴿وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ سب سے زیادہ خوف دلانے والی ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس آگ سے ڈرایا ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اگر اس کے محارم سے پرہیز کرنے میں اس سے نہ ڈریں اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی امید کو اپنی رحمت کے ساتھ معلق کر کے اس کے بعد فرمایا تا کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت زیادہ سے زیادہ اختیار کریں چنانچہ ارشاد فرمایا:

۱۳۲- ﴿وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے اس آیت مبارکہ میں مرجیہ فرقہ کے اس قول کی تردید ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ نقصان نہیں دیتا اور جہنم کی آگ کا عذاب بھی بالکل نہیں ہوگا اور ہمارے (اہل سنت) کے نزدیک کافروں کے علاوہ نافرمان و گنہگار بھی جہنم میں

داخل ہوں گے اگرچہ اہل تفسیر نے کہا ہے کہ ”لَعَلَّ“ اور ”عَسَى“ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحقیق کے لیے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسے مواقع پر ان کا ذکر کرنا تقویٰ کی راہ اختیار کرنے کی باریکی اور رضائے الہی پانے اور اس کی رحمت و ثواب وصول کرنے کی صعوبت اہل معرفت پر پوشیدہ نہیں ہے۔

مغفرت کی اہمیت، جنت کی وسعت و اہمیت اور گناہوں پر ندامت و استغفار کی اہمیت

۱۳۳- ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ﴾ اور تم اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو [قاری نافع مدنی اور ابن عامر شامی نے بغیر واؤ کے ”سَارِعُوا“ پڑھا ہے اور جس نے واؤ کو ثابت رکھا ہے اس نے اس کا ما قبل پر عطف کیا ہے اور جس نے واؤ کو حذف کیا ہے اس نے اس کو الگ ایک نیا جملہ قرار دیا ہے] اور مغفرت و جنت کی طرف دوڑنے کا یہ معنی ہے کہ ایسے کاموں پر عملی توجہ دی جائے جو ان دونوں تک پہنچادیں پھر بعض نے کہا کہ وہ پانچ نمازیں مراد ہیں یا تکبیر اولیٰ یا اطاعت و فرماں برداری یا اخلاص یا توبہ یا جمعہ اور پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنا ﴿عَرَضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ یعنی اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”عَرَضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ“ (الحدید: ۲۱) اور اس سے مراد جنت کی وسعت و کشادگی کا وصف بیان کرنا ہے اس لیے اس کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس کو لوگ اس کی مخلوق میں سے زیادہ وسیع اور کشادہ جانتے ہیں اور چوڑائی کو اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ عام طور پر چوڑائی لمبائی سے کم ہوا کرتی ہے اور یہ بطور مبالغہ کہا گیا ہے اور حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جنت ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے برابر ہے اگر ان کو آپس میں ایک دوسرے سے ملایا جائے اور جو یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ جنت ساتوں آسمان میں ہے یا چوتھے آسمان میں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی سمت میں ہے نہ یہ کہ اس میں ہے یا اس کے بعض حصے میں ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے: گھر میں باغ ہے اگرچہ وہ اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے کیونکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کا دروازہ اس کی طرف ہے ﴿أَعْدَتُ﴾ ”جَنَّةٍ“ کی صفت ہونے کی وجہ سے محلاً مجرور ہے یعنی ایسی کشادہ جنت ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ پر ہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور یہ دونوں آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جنت و دوزخ پیدا ہو چکی ہیں پھر متقی وہ ہے جو کفر و شرک سے بچتا رہتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعْدَتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ“ (الحدید: ۲۱) اور جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو (کفر و شرک چھوڑ کر) اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یا متقی وہ ہے جو گناہوں سے بچتا رہتا ہے پھر اگر دوسرا معنی مراد ہو تو جنت ان کو بغیر سزا پانے کے فوراً مل جائے گی اور اگر پہلا معنی مراد ہو تو پھر بھی آخر کار جنت میں جائیں گے اس پر وقف کیا جائے گا اگر

۱۳۴- ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ﴾ [کو مبتدا قرار دیا جائے اور ”وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحْشَةً“ کو اس پر معطوف قرار دیا جائے اور ”أُولَئِكَ“ کو اس کی خبر قرار دیا جائے اور اگر اس کو متقین کی صفت قرار دیا جائے اور ”وَالَّذِينَ إِذَا

۱ امام بغوی نے کہا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنت کے متعلق سوال کیا گیا: آیا آسمان میں ہے یا زمین میں ہے؟ آپ نے فرمایا: کون سی زمین اور کون سا آسمان ہے جو جنت کو اپنے اندر سما سکے؟ تو انہوں نے کہا: پھر وہ کہاں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اور جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے ہے۔ (تفسیر مظہری ج ۲ ص ۱۳۸ مطبع مدوۃ المصنفین، دہلی)

فَعَلُوا فَاَحْسَنَةً“ کو اس پر معطوف قرار دیا جائے تو پھر اس (متقین) پر وقف نہیں کیا جائے گا (ترجمہ) جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں [پھر اگر تم یہ کہو کہ یہ آیت مبارکہ تو پھر فقط اس بات کی دلیل ہو جائے گی کہ جنت صرف پرہیزگاروں اور توبہ کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے گناہوں پر اصرار کرنے والوں کے لیے نہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ بھی جائز ہے کہ جنت تیار تو ان دو جماعتوں کے لیے کی گئی ہو لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے معاف کر دینے سے ان کے علاوہ گنہگار بھی جنت میں داخل کیے جائیں جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ کھانا امیر جماعت کے لیے تیار کیا گیا ہے حالانکہ اس کے ساتھ اس کے ماتحت بھی وہ کھانا کھاتے ہیں، کیا یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ“ (آل عمران: ۱۳۱) ”اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے“ پھر کافروں کے علاوہ نافرمان و گنہگار مسلمان بھی اس میں داخل کیے جائیں گے حالانکہ اس پر سب متفق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات میں سب سے پہلے خرچ کرنے کی صفت کے ساتھ آغاز فرمایا کیونکہ یہ طبعی طور پر انسان پر دشوار ہوتا ہے اور اس لیے بھی پہلے ذکر کیا ہے کہ خرچ کرنا انسان کے خلوص کی بڑی دلیل ہے اور اس لیے بھی کہ اس وقت یہی سب سے بڑا عمل تھا کیونکہ غریب و ضرورت مند مسلمانوں کی ہمدردی و غم خواری اور دشمنان دین سے جہاد کرنے کے لیے مالی امداد کی اشد ضرورت تھی اور بعض علماء نے فرمایا: تمام حالات میں خرچ کرنا مراد ہے تاکہ خوشحالی اور تنگی کی کسی حالت سے خالی نہ رہے ﴿وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظِ﴾ اور غصہ روکنے والے کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے مشکیزہ بھر کر اس کا منہ بند کر دیا اور اسی سے ”كٰظِمَ الْغَيْظِ“ ہے اور وہ یہ ہے کہ صبر کر کے اپنے غصہ کو روک لے اور اس کا اثر ظاہر نہ ہونے دے اور غیظ غضب کی وجہ سے دل کی حرارت کو بھڑکا دیتا ہے اور حضور نبی اکرم رسول معظم ﷺ نے فرمایا: ”مَنْ كٰظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى اِنْفَاذِهِ مَلَا اللّٰهُ قَلْبَهُ اٰمَنًا وَّ اِيْمَانًا“ جس نے اپنے غصہ کو ضبط کر لیا جب کہ وہ اس کو جاری کرنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن و سکون اور ایمان سے بھر دے گا“ ﴿وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ﴾ اور لوگوں کو معاف کر دینے والے یعنی جب ان پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ زیادتی کرنے والے سے انتقام نہیں لیتے۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے روز پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر لازم ہیں؟ یہ پکار سن کر صرف وہی لوگ کھڑے ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کو معاف کرتے رہے ہوں گے، حضرت امام ابن عیینہ نے بیان کیا ہے کہ ایک روز ہارون الرشید ایک شخص پر غصہ نکال رہا تھا اور اس پر غضب ناک ہو رہا تھا کہ انہوں نے ہارون الرشید کو یہ حدیث سنائی چنانچہ انہوں نے فوراً اس شخص کو معاف کر دیا اور رہا کر دیا ﴿وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾ اور اللہ تعالیٰ نیکوں سے محبت کرتا ہے اور اس میں لام جنس کا ہے، لہذا یہ تمام نیک لوگوں کو شامل ہے اور اس کے تحت وہ نیک لوگ بھی شامل ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے یا یہ لام عہد خارجی کا ہے اور اس سے مراد صرف وہی لوگ ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت امام ثوری سے منقول ہے کہ احسان یہ ہے کہ برائی کرنے والے سے نیکی کی جائے کیونکہ نیکی کرنے والے کے ساتھ نیکی کرنا تجارت ہے۔

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاَحْسَنَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاَسْتَغْفَرُوْا
لِلَّذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرِ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ فَكَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۵﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ وَّهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن سَرَابِهِمْ وَجَدْتُمْ
تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴿۱۳۶﴾ قَدْ
خَلَقْتُمْ مِّن قَبْلِكُمْ سُنَنًا فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ ﴿۱۳۷﴾

اور وہ لوگ کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کر گزرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہوئے اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اللہ کے سوا گناہوں کو کون بخشے گا اور وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش اور جنتیں ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے اور نیک کام کرنے والوں کا بہت اچھا اجر ہے۔ بے شک تم سے پہلے کچھ طریقے گزر چکے ہیں تو تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔

۱۳۵- ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً﴾ اور وہ لوگ کہ جب وہ بے حیائی کا کام کر لیتے ہیں فاحشہ ہر اس فعل کو کہا جاتا ہے جو قباحت و برائی میں انتہائی درجہ کو پہنچا ہوا ہو [اور یہ جائز ہے کہ "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً" جملہ مبتدا ہو اور "أُولَٰئِكَ" اس کی خبر ہو] ﴿أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ﴾ یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، بعض نے کہا کہ فاحشہ کبیرہ گناہ کو اور اپنی جان پر ظلم کرنا صغیرہ گناہ کو کہا جاتا ہے یا فاحشہ زنا کو اور نفس پر ظلم بوس و کنار اور ہاتھ وغیرہ لگانے کو کہا جاتا ہے ﴿ذَكَرُوا اللَّهَ﴾ وہ اپنی زبانوں اور دلوں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ یہ یاد الہی ان کی توبہ کا باعث بن جائے ﴿فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ سوائے انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور ان کی قباحت پر نام و پشیمان ہو کر مغفرت و بخشش طلب کرنے لگے۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی اس وقت شیطان بہت رویا تھا ﴿وَمَنْ يَعْزُزْ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ اور اللہ تعالیٰ کے سوا کون بخشے گا [من "مبتدا ہے اور "يَغْفِرُ" اس کی خبر ہے اور اس میں ایک ضمیر ہے جو "من" کی طرف لوٹتی ہے اور "إِلَّا اللَّهُ" میں ضمیر سے بدل ہے اور تقدیر عبارت یہ ہے: "وَلَا أَحَدٌ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ" یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا" اور یہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان جملہ معترضہ ہے] اور اس جملہ میں بندوں کے نفوس کے لیے خوشخبری اور توبہ کی ترغیب و تشہیط ہے اور اس پر برا بیچتہ کرنا اور ابھارنا ہے اور مایوسی و ناامیدی سے ڈرانا اور دھمکانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا بیان ہے اور اس کی مغفرت و بخشش کا توبہ کرنے والے کے قریب ہونے کا بیان ہے اور خبردار کرنا ہے کہ اگرچہ گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کا عفو و کرم ان سے بڑھ کر عظیم ترین ہے ﴿وَلَمْ يُصِدُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا﴾ اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے یعنی وہ اپنے بُرے کاموں پر قائم نہیں رہتے اور اصرار کا معنی اقامت ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: "مَا أَصْرًا مِّنْ اسْتِغْفَرٍ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً" یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے مغفرت و بخشش طلب کرتا رہتا ہے وہ اگرچہ دن میں ستر مرتبہ گناہ کا اعادہ کر لے پھر بھی وہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں کہلائے گا اور مروی ہے کہ استغفار کے ساتھ کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا (بلکہ کبیرہ بھی صغیرہ

ہو جاتا ہے) اور گناہ پر اصرار کرنے سے کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا (بلکہ صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے) ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ اور وہ جانتے ہیں [یہ ”وَلَمْ يُصْرُوا“ سے حال ہے] یعنی وہ جانتے ہیں کہ بے شک انہوں نے بہت بُرا کیا ہے۔ یادہ جانتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے گناہ کوئی نہیں بخشے گا۔

۱۳۶- ﴿أُولَٰئِكَ﴾ یہی لوگ جن کی مذکورہ بالا صفات بیان کی گئی ہیں ﴿جَزَاءُ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن تَرَبُّهُمْ﴾ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے پر ان کے رب تعالیٰ کی طرف سے ان کا صلہ مغفرت و بخشش ہے ﴿وَجَنَّتْ﴾ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے ایسی بیشمیں (ان کو ملیں گی) ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِغَمٍّ أَجْرُ الْعَالَمِينَ﴾ جن کے نیچے نہریں رواں ہیں اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور نیک عمل کرنے والوں کا یہ بہت اچھا صلہ ہے اور یہاں مخصوص بالمدح محذوف ہے یعنی کام کرنے والوں کے لیے مغفرت و بخشش اور بیشمیں بہترین صلہ ہیں۔

شان نزول: یہ آیت کریمہ ایک خرما فروش کے بارے میں نازل ہوئی جس نے (کھجوریں لینے کے لیے آنے والی) ایک عورت سے کہا کہ تم کھجوریں چاہتی ہو اور میرے گھر میں عمدہ کھجوریں ہیں، سو وہ شخص اس عورت کو اپنے گھر لے گیا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور منہ چوم لیا، پھر وہ اس پر نادم ہوا اور توبہ کر لی یا اس انصاری کے بارے میں نازل ہوئی جس کو ایک ثقفی مسلمان نے جہاد میں جاتے وقت اپنی بیوی بچوں پر نگران مقرر کیا تھا اور حضور نبی کریم ﷺ نے ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا تھا، چنانچہ یہ ایک روز کسی کام کے لیے جب اس کے گھر آیا اور اس کی بیوی کو دیکھا اور اس کا منہ چوم لیا، پھر فوراً شرمندہ ہو کر وہاں سے نکلا اور چیختا چلاتا جنگل میں چلا گیا (اور توبہ و استغفار کرنے لگا) تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو گیا۔

۱۳۷- ﴿قَدْ خَلَتْ﴾ [”مَضَتْ“ کے معنی میں ہے] یعنی گزر چکے ﴿مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ﴾ تم سے پہلے بہت سے طریقے ”سُنَن“ سے جھٹلانے والی قوموں کی بربادی کے وہ واقعات مراد ہیں جن کو گزشتہ نافرمان قوموں میں اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرما چکا ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ﴾ سو تم زمین میں چلو پھرو اور غور سے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، پھر اس سے عبرت حاصل کرو۔

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٨﴾ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٣٩﴾ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ
الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

یہ لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے ۰ اور نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ غم کھاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم (اللہ کے وعدہ پر) ایمان رکھتے ہو ۰ اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں تو اسی طرح مخالف قوم کو بھی زخم پہنچ چکے ہیں اور یہ دن ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں اور تاکہ اللہ مسلمانوں کو ممتاز کر دے اور تم میں سے کچھ کو شہادت کا درجہ عطا فرمادے اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا ۰

۱۳۸- ﴿هَذَا﴾ یعنی قرآن مجید یا جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے ﴿بَيِّنَاتٍ لِّلنَّاسِ وَهُدًى﴾ لوگوں کے لیے بیان ہے اور رشد و ہدایت اور ان کی رہنمائی کرنا ہے ﴿وَمَوْعِظَةٌ﴾ نصیحت کرنے سے مقصود رغبت دلانا اور ڈرانا ہے ﴿لِّلْمُتَّقِينَ﴾ شرک سے بچنے والوں کے لیے۔

جہاد میں کمزوری کی بجائے شجاعت و بہادری دکھانے اور حق پر قائم رہنے کی تلقین

۱۳۹- ﴿وَلَا تَهِنُوا﴾ اور (غزوہ احد میں) تمہیں جو ہزیمت و شکست ملی ہے اس کی وجہ سے تم جہاد میں کمزوری نہ دکھاؤ ﴿وَلَا تَحْزَنُوا﴾ اور تم مال غنیمت کے نہ ملنے یا اپنے مسلمان بھائیوں میں سے کچھ مجاہدوں کے قتل کیے جانے یا زخمی ہونے پر غم نہ کھاؤ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول اور مسلمانوں کو ان تکلیفوں پر تسلی دینا ہے جو ان کو احد کے دن پہنچی تھیں اور ان کے دلوں کو تقویت دینا ہے ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ حالانکہ تم ان سے اعلیٰ ہو اور ان پر غالب ہو کیونکہ بدر کے دن تم نے ان سے زیادہ فتح و نصرت اور غنیمت حاصل کر لی تھی جو انہوں نے احد کے دن تم سے حاصل کی ہے یا آخر کار تم ہی فتح و کامیابی اور مدد کے اعتبار سے سر بلند و غالب رہو گے اور یہ مسلمانوں کے لیے آنے والی سر بلندی و غلبہ کی بشارت ہے کہ بے شک ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا یا تم شان و مرتبہ کے اعتبار سے سر بلند و اعلیٰ ہو کیونکہ تمہاری لڑائی اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی سر بلندی کے لیے ہے اور ان کی لڑائی شیطان اور کلمہ کفر کی حفاظت کے لیے ہے یا اس لیے کہ تمہارے مقتول جنت میں جائیں گے اور ان کے مقتول جہنم میں جائیں گے ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ مَدِينَكُمْ﴾ اس کا تعلق نبی کے ساتھ ہے یعنی اگر تمہارا ایمان صحیح ہے تو تم کمزوری نہ دکھاؤ کیونکہ بے شک ایمان کی صحت دل کی قوت اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر اعتماد اور دشمنان دین کی پرواہ نہ کرنے کو واجب و لازم کرتی ہے یا اس کا تعلق ”اعْلَوْنَ“ کے ساتھ ہے یعنی اگر تم اس کی تصدیق کرتے ہو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ کی بشارت دیتا ہے۔

۱۴۰- ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ﴾ اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں [امام حفص کے علاوہ باقی اہل کوفہ نے (قَرْحٌ میں) قاف پر ضمہ (پیش) پڑھا ہے اور ان کے علاوہ باقی قراء نے قاف پر فتح (زبر) پڑھا ہے اور یہ دو لغتیں ہیں (معنی ایک زخم ہے) جیسے ”ضَعْفٌ“ اور ”ضَعْفٌ“ ہیں (دونوں کا معنی کمزوری ہے) اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ ”قَرْحٌ“ قاف کے فتح کے ساتھ ہو تو معنی زخم ہے اور اگر قاف پر پیش ہو تو معنی زخم کا درد ہے ﴿فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهَا﴾ یعنی اگر انہوں نے احد کے دن تم سے فتح حاصل کر لی ہے تو اس سے پہلے بدر کے دن تم نے ان سے فتح حاصل کی تھی پھر جب ان کے دل اس سے کمزور نہیں ہوئے اور وہ تمہاری عداوت و دشمنی سے باز نہیں آئے اور تم سے لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں سو تم زیادہ حق رکھتے ہو کہ کمزوری نہ دکھاؤ ﴿وَتِلْكَ﴾ اور یہ مبتدا ہے ﴿الْأَيَّامُ﴾ اس کی صفت ہے اور ﴿نُدَاوِلُهَا﴾ خبر ہے یعنی ہم ان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں ﴿بَيْنَ النَّاسِ﴾ یعنی ہم ان دنوں میں جزا و سزا اور فتح و شکست کو بدلتے رہتے ہیں کبھی ان کو عطا کر دیتے ہیں اور کبھی ان کو جیسے کتاب کا یہ شعر ہے:

فَيَوْمًا عَلَيْنَا وَيَوْمًا لَنَا
وَيَوْمًا نَسَاءُ وَيَوْمًا نَسْرُ

”سو کسی دن ہمیں شکست ہوتی ہے اور کسی دن ہمیں فتح و نصرت ملتی ہے اور کسی دن مہلت ملتی اور کسی دن زخم ملتے ہیں“۔

﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ یعنی ہم ان دنوں کو تدبیر کی مصلحتوں کے لیے پھیرتے رہتے ہیں اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کی پہچان کرادے جو صبر و استقامت اور ایمان کے سبب اپنے غیروں سے ممتاز ہو گئے جیسا کہ وہ خود

ان کو وجود میں آنے سے پہلے جانتا ہے ﴿وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ﴾ اور تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا اعزاز عطا فرمادے اور اس سے احد کے دن شہید ہونے والے خوش نصیب مراد ہیں یا یہ کہ اللہ تعالیٰ تم میں ان لوگوں کو منتخب فرمائے جو قیامت کے دن دوسری امتوں پر گواہی دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے درج ذیل ارشاد کے مطابق: ”لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ“ (البقرہ: ۱۴۳) تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ“ ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ اور یہ بعض اور بعض کی تفصیل بیان کرنے کے درمیان جملہ معترضہ ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا جو ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں اور اس کی راہ میں جہاد کرنے والوں میں سے نہیں ہیں اور وہ منافقوں اور کافروں کی جماعت ہے۔

وَلِيُخَصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمِثَّ الْكُفْرِينَ ﴿۳۳﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا

الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿۳۴﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ

تَمَتُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۳۵﴾ وَمَا

مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ

عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا ط وَسَيَجْزِي اللَّهُ

الشَّكِرِينَ ﴿۳۶﴾

اور تاکہ اللہ مسلمانوں کو پاک کر دے اور کافروں کو مٹا دے ۰ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تک اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ صبر کرنے والوں کو آزمایا ہے ۰ اور تم موت کے ملنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے تو اب تم نے اس کو دیکھ لیا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے ۰ اور محمد (خدا نہیں) صرف رسول ہیں بے شک ان سے پہلے بہت رسول گزر چکے ہیں تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا وہ شہید کر دیئے جائیں تو تم اٹنے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو اٹنے پاؤں پھر جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزائے خیر دے گا ۰

۱۴۱- ﴿وَلِيُخَصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اور تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پاک صاف کر دے ”تَمَجِّصٌ“ کا معنی

تطہیر و تصفیہ ہے یعنی طہارت و صفائی ﴿وَيُمِثَّ الْكُفْرِينَ﴾ اور کافروں کو ہلاک کر دے یعنی اگر ایام کی گردش مسلمانوں پر آ جائے تو ان کو ممتاز کرنے اور شہادت کا درجہ دینے اور پاک صاف کرنے کے لیے ہوتی ہے اور اگر کافروں پر آ جائے تو ان کو ہلاک کرنے اور ان کے نام و نشان کو صفر ہستی سے مٹانے کے لیے ہوتی ہے۔

۱۴۲- ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ یونہی جنت میں چلے جاؤ گے [”ام“

منقطعہ ہے اور ہمزہ انکار کے معنی میں ہے] یعنی یہ خیال نہ کرو ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾ اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے مجاہدوں کی پہچان نہیں کرائی یعنی ابھی تک تم نے جہاد نہیں کیا کیونکہ علم معلوم کے ساتھ متعلق ہوتا ہے تو علم کی نفی متعلق کی نفی کے قائم مقام ہوتی ہے اس لیے کہ متعلق کے انقاسے علم منقہی ہو جاتا ہے (جیسے) تم کہتے ہو: ”مَا عَلِمَ اللَّهُ

فِي فُلَانٍ خَيْرًا. یعنی اس فلاں آدمی میں تو خیر ہی نہیں ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا علم اس کے ساتھ متعلق ہوتا [اور "لَمَّا" "لَمَّ" کے معنی میں آتا ہے مگر اس میں ایک قسم کی توقع ہوتی ہے چنانچہ یہاں اس نے ماضی میں جہاد کی نفی پر اور مستقبل میں جہاد کے وجود کی توقع پر دلالت کی ہے] ﴿وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ﴾ اور نہ صبر کرنے والوں کو آزمایا ہے [یہاں "يَعْلَمُ" پر "أَنَّ" پوشیدہ کی وجہ سے نصب آیا ہے اور داؤد جمع کے معنی میں ہے جیسے "لَا تَأْكُلُ الشَّمَكُ وَتَشْرَبَ اللَّبَنَ. تم نہ مچھلی کھاؤ اور نہ دودھ پیو" یا پھر "يَعْلَمُ اللَّهُ" پر عطف کی وجہ سے مجزوم ہے پھر اتقائے سائنین کی وجہ سے میم کو حرکت دے دی گئی ہے اور ماقبل مفتوح کی وجہ سے فتح کی حرکت دی گئی ہے۔

۱۴۳- ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا﴾ اور تم موت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو خطاب کیا گیا جو بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے اور وہ آرزو کیا کرتے تھے کہ وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ جنگ میں حاضر ہوں تاکہ وہ شہادت کا اعزاز حاصل کر لیں اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اصرار کیا تھا کہ مدینہ منورہ سے نکل کر باہر احد میں جا کر مشرکین کے ساتھ جنگ کی جائے ورنہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رائے مبارکہ مدینہ شریف میں رہ کر دفاعی جنگ کرنے کی تھی یعنی تم موت کا مشاہدہ کرنے اور اس کی شدت و سختی کو جاننے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے ﴿فَقَدَرْنَا يَوْمًا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ یعنی بے شک تم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا جب تمہارے بھائی تمہارے سامنے شہید ہو رہے تھے اور قریب تھا کہ تم قتل کر دیے جاتے اور یہ تو بیخ (دھمکی) ہے ان کے لیے موت کی تمنا کرنے پر اور اس بات پر کہ حضور ﷺ کے نکلنے کا سبب یہی لوگ ہیں جنہوں نے اصرار کیا تھا پھر آپ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے لیکن انہوں نے شہادت کی تمنا کی تھی تاکہ وہ شہداء کا درجہ حاصل کریں اور انہوں نے کفار کے غلبہ کا قصد نہیں کیا تھا جیسے کوئی شخص نصرانی حکیم سے دوائی لے کر پی لے کیونکہ اس کا ارادہ صرف شفا کا حصول ہے اور اس کے دل میں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ دشمن خدا سے فائدہ لے رہا ہے اور اس کے پیشہ پر اپنی رقم برباد کر رہا ہے بہر حال جب ابن قمیہ نے رسول اللہ ﷺ کو پتھر مارا تو آپ کے سامنے کے چار دانت مبارک شہید ہو گئے اس بد بخت نے آگے بڑھ کر آپ کو شہید کرنا چاہا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آپ سے دور کر دیا اور یہی علم بردار تھے یہاں تک ابن قمیہ نے ان کو شہید کر دیا اور وہ ان کو رسول اللہ ﷺ خیال کر رہا تھا چنانچہ وہ چیخا ہوا بھاگا اور اعلان کیا کہ میں نے (حضرت) محمد (مصطفیٰ ﷺ) کو قتل کر دیا ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ شیطان تھا جس نے کہا تھا: "أَلَا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ. سن لو (حضرت) محمد (ﷺ) قتل کر دیئے گئے ہیں" جس کی وجہ سے لوگوں میں آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی اور اکثر مسلمان بھاگ گئے اور سرور انبیاء حبیب کبریٰ رسول خدا ﷺ مسلمانوں کو بلانے لگے: "إِنِّي عِبَادَ اللَّهِ. ارے اللہ کے بندو! ادھر آؤ" یہاں تک کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے پاس اکٹھی ہو گئی سو آپ نے انہیں ملامت کی تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں جب ہمیں آپ کی شہادت کی خبر ملی تو ہم گھبرا گئے اور پیٹھ دے کر بھاگ گئے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی:

۱۴۴- ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ اور محمد (ﷺ) صرف رسول ہیں (خدا نہیں)

ان سے پہلے رسول گزر چکے یہاں "خَلَتْ" "مَضَتْ" کے معنی میں ہے یعنی گزر گئے لہذا جس طرح دوسرے رسول دنیا سے کوچ کر گئے اسی طرح آپ نے بھی ایک دن کوچ کرنا ہے اور جس طرح ان کے پیروکار ان کے کوچ کر جانے کے بعد

۱۔ اس ام مبارک کے فضائل و برکات سورۃ الحج: ۲۹ کے حاشیہ میں بیان کیے جائیں گے۔ ان شاء اللہ العزیز غوثی مہاروی

ان کے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے اسی طرح تم پر بھی لازم ہے کہ ان کے کوچ کرنے کے بعد ان کے دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہو کیونکہ رسولوں کے بھیجے کا مقصد احکام الہی اور رسالت کی تبلیغ کرنا اور توحید الہی کی حجت قائم کرنا تھی نہ یہ کہ وہ دائمی طور پر اپنی امت میں موجود رہیں ﴿اَقَامِنَ مَاتٍ اَوْ قَاتِلٍ اَنْقَلَبْتُمْ عَلٰی اَعْقَابِكُمْ﴾ تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیئے جائیں تو تم اٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور اس آیت مبارکہ میں ”فا“ جملہ شرطیہ کے ساتھ متعلق ہے جو اپنے سے پہلے جملے کے ساتھ متعلق ہے اور یہ جملہ شرطیہ سمیت پر دلالت کرتا ہے اور ہمزہ انکار کے لیے ہے یہ انکار اس بات کا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طبعی موت یا شہادت کی موت کے بعد صحابہ کرام کے اٹے پاؤں پھر جانے کے لیے آپ سے پہلے رسولوں کے گزر جانے کو سبب قرار دیا جائے البتہ صحابہ کرام کا یہ جاننا کہ آپ سے پہلے انبیاء و رسل کے گزر جانے کے بعد ان کے دین کا باقی رہنا اور ان کے پیروکاروں کا اس پر کاربند رہنا یہ واجب کرتا ہے کہ اس کو اس بات کا سبب قرار دیا جائے کہ صحابہ حضور کے وصال کے بعد اٹے پاؤں نہیں پھریں گے بلکہ دین محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قائم رکھیں گے اور خود بھی اس پر قائم رہیں گے اور اٹے پاؤں پھر جانا مجاز ہے جس کا مطلب ہے مرتد ہو جانا اور اپنے دین کو چھوڑ دینا ﴿وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلٰی عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُدَّ اللّٰهُ شَيْئًا﴾ اور جو اٹے پاؤں پھر جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا ہرگز کچھ نقصان نہیں کر سکے گا بلکہ وہ اپنا نقصان کرے گا ﴿وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ﴾ اور عنقریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو نیک جزا عطا فرمائے گا یعنی جو اپنے دین سے نہیں پھرے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام شاکرین اس لیے رکھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت دین اسلام پر اس کا شکر ادا کیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال کے بعد اسلام پر قائم رہے۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُّوجَّلاً وَمَنْ يُرِدْ
ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي
الشّٰكِرِيْنَ ﴿٣٥﴾ وَكَانَ مِنْ نَّبِيِّ قَتَلَ مَعَهُ رِيبِيُوْنَ كَثِيْرًا فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٣٦﴾ وَمَا
كَانَ قَوْلُهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْ اَمْرِنَا
وَتَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَاَنْصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٧﴾

اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا اور سب کا وقت لکھا ہوا ہے اور جو شخص دنیا کا فائدہ چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دیں گے اور جو آخرت کا فائدہ چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دیں گے اور ہم عنقریب شکر کرنے والوں کو اچھی جزا دیں گے اور کتنے نبیوں کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں کھینچنے والی مصیبتوں کی وجہ سے وہ ست نہ ہوئے اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ (کافروں سے) دبے اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کے سوا کچھ نہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب! تو ہمارے گناہ اور ہمارے کام میں ہماری زیادتیاں بخش دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور تو کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما

۱۴۵- ﴿وَمَا كَانَ﴾ اور یہ جائز نہیں ﴿لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ کسی جان کے لیے کہ وہ مر جائے مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یعنی اس کے علم کے ساتھ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دے اور اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر مرنا محال ہے اور اس میں جہاد کی ترغیب ہے اور دشمن سے لڑنے کے لیے شجاعت و بہادری کی تحریک پیدا کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ جنگ سے بچنے اور موت سے ڈرنے میں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ کوئی شخص اپنے وقت مقررہ سے پہلے نہیں مرے گا اگرچہ وہ ہلاکت خیز مقامات اور جنگ کے معرکوں میں اندر گھس جائے ﴿كَتَبْنَا﴾ مصدر مؤکد ہے جس کا معنی ہے: موت کا مقررہ وقت لکھ دیا گیا ہے ﴿مَوْتَجَلًّا﴾ مقررہ متعین جس کی مدت معین ہو جائے نہ اس سے آگے ہو سکے اور نہ پیچھے ﴿وَمَنْ يُرِدْ﴾ اور جو لڑائی میں ارادہ کرتا ہے ﴿ثَوَابَ الدُّنْيَا﴾ دنیا کے فائدے یعنی مال غنیمت کا اور یہ ان لوگوں پر تعریض و تنقید ہے جو احد کے دن مال غنیمت سمیٹنے میں مشغول ہو گئے ﴿نُؤْتِيهِمْ مِنْهَا﴾ ہم اس کو اس میں سے یعنی دنیا کے مال سے کچھ مال دیں گے ﴿وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ﴾ اور جو آخرت کا اجر یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمہ (دین اسلام) کی سر بلندی اور آخرت کا درجہ چاہتا ہے ﴿نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الْمُشْكِرِينَ﴾ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کیا اور ان کو جہاد کرنے سے کوئی چیز روک نہ سکی ہم ان کو ایسی بہترین جزا عطا فرمائیں گے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہوگی۔

۱۴۶- ﴿وَكَايُن﴾ [اس کی اصل ”آئی“ ہے اس پر تشبیہ کا کاف داخل کر دیا گیا ہے اور یہ ”کم“ کے معنی میں آتا ہے جو کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابن کثیر نے ”کائین“ پڑھا ہے جو ”کائین“ کے وزن پر ہے ﴿مَنْ يُبِي قَتَلَ﴾ ابن کثیر ابو عمرو بصری اور نافع مدنی نے ”قَتَلَ“ پڑھا ہے ﴿مَعَهُ﴾ یہ ”قَاتِل“ کی ضمیر سے حال ہے یعنی نبیوں نے کافروں سے جہاد کیا دراصل حالیکہ ان کے ساتھ ﴿رَيْثُونَ كَثِيرٌ﴾ بہت سے اللہ والوں نے ساتھ دیا [اور ”رَيْثُونَ“ رَيْثَانُونَ“ دونوں طرح آتا ہے حضرت حسن بصری سے را پر ضمہ (پیش) پڑھنا منقول ہے اور بعض کے نزدیک را پر فتح (زبر) پڑھا جائے گا اور فتح پڑھنا قیاس کے موافق ہے کیونکہ یہ ”رَبْت“ کی طرف منسوب ہے اور ضمہ اور فتح تغیرات نسب کی وجہ سے ہے] ﴿فَمَا وَهَنُوا﴾ سو انہوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کرتے وقت کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی ﴿لَمَّا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا﴾ جو انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیفیں ملیں اور نہ اس کے بعد انہوں نے جہاد میں کمزوری دکھائی ﴿وَمَا اسْتَكْبَرُوا﴾ اور نہ وہ اپنے دشمنوں کے سامنے جھکے نہ ان سے دبے اور یہ طعن و تشنیع ہے ان لوگوں پر جنہوں نے جنگ احد میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مل کر لڑتے وقت کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کیا تھا اور دشمنوں سے دب گئے یہاں تک کہ انہوں نے ابوسفیان سے امان طلب کرنے کے لیے عبد اللہ بن ابی منافقوں کے سردار) کا سہارا لینے کا ارادہ کر لیا تھا (مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچالیا) ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یعنی کافروں سے جہاد کرنے پر صبر کرنے والے۔

۱۴۷- ﴿وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ یعنی ان کا اور کچھ کہنا نہیں تھا سوا اس کہنے کے کہ اے ہمارے رب! ہمارے گناہ بخش دے اور اللہ والے ہونے کے باوجود گناہوں کی اپنی طرف نسبت کرنا ان کی انتہائی عاجزی تھی ﴿وَأَسْرَأْتَنِي أَمْرًا﴾ اور بندگی کی حد میں ہماری زیادتیوں کو بخش دے ﴿وَوَكَيْتَ أَقْدَامَنَا﴾ اور جنگ میں ہمیں ثابت قدم رکھ ﴿وَأَنْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ اور کافروں کی قوم پر غلبہ کے ذریعے ہماری مدد فرما اور دشمنان دین پر مدد اور جنگ کے مقامات میں ثابت قدم رہنے کی طلب پر گناہوں کی معافی مانگنے کی دعا کو اس لیے مقدم کیا

گیا کہ اس میں عاجزی و انکساری کی وجہ سے جلد قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔

فَاتَّهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُرَدُّكُمْ
 عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خِيسِرِينَ ﴿١٤٩﴾ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٥٠﴾
 سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ
 بِهِ سُلْطَانًا ۖ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ وَبِئْسَ مَثْوَىٰ الظَّالِمِينَ ﴿١٥١﴾

سواللہ نے ان کو دنیا میں (بھی) انعام عطا فرمایا اور آخرت میں (بھی) بہترین اجر و ثواب عطا فرمایا اور نکلی کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے ۝ اے ایمان والو! اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں (کفر کی طرف) پھیر دیں گے، سو تم نقصان اٹھا کر پلٹ جاؤ گے ۝ بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے ۝ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرایا جس پر اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور ظالموں کا بہتر ٹھکانا ہے ۝

۱۴۸ ﴿فَاتَّهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا﴾ سواللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا اجر یعنی فتح و نصرت اور مال غنیمت سب کچھ عطا فرمادیا ﴿وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آخرت کا بہترین انعام یعنی مغفرت و بخشش اور جنت بھی عطا فرمادی اور آخرت کے ثواب کو حسن کے ساتھ اس لیے خاص کیا گیا ہے تاکہ اس کی فضیلت و عظمت اور تقدم و اولیت کو عیاں کیا جائے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی معتبر و اہم ہے ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ اور اللہ تعالیٰ نیکوں سے محبت کرتا ہے یعنی چونکہ یہ لوگ نیک ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔

۱۴۹ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُرَدُّكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ اے ایمان والو! اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں کفر و شرک کی طرف لوٹا دیں گے ﴿فَتَنْقَلِبُوا خِيسِرِينَ﴾ سو تم نقصان اٹھا کر پلٹ جاؤ گے۔ ایک قول کے مطابق یہ آیت مبارکہ تمام کفار کے بارے میں ہے اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ کفار سے دور رہیں اور ان سے کنارہ کش رہیں اور کسی معاملہ میں ان کی اطاعت نہ کریں ورنہ وہ مسلمانوں کو اپنی موافقت میں کر لیں گے۔ حضرت امام سدی سے منقول ہے کہ اگر تم ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کے سامنے جھک گے اور ان سے امان طلب کرنے لگے تو وہ تمہیں اپنے دین کی طرف لوٹا دیں گے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ ان منافقین کے متعلق نازل ہوئی جنہوں نے شکست کے وقت مسلمانوں سے کہا تھا کہ تم اپنے بھائیوں کی طرف لوٹ جاؤ اور ان کے دین میں داخل ہو جاؤ۔

۱۵۰ ﴿بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ﴾ بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے سو تم اس کے غیروں کی مدد سے بے نیاز ہو جاؤ ﴿وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ﴾ اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔

۱۵۱۔ ﴿سَنَلِقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے [ابن عامر شامی اور علی کسائی نے ”الرُّعْبُ“ (عین پر پیش) پڑھا ہے اور یہ دو لغتیں ہیں] بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے احد کے دن مشرکین کے دلوں میں انجانا خوف ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے بغیر کسی سبب کے قوت و غلبہ حاصل کر لینے کے باوجود مکہ مکرمہ کی طرف شکست کھا کر بھاگ گئے ﴿يَمَّا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ﴾ اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے یعنی اللہ تعالیٰ کا ان کے دلوں میں رعب ڈالنے کا سبب اس کے ساتھ ان کا شریک ٹھہرانا تھا ﴿مَا لَمْ يُتَزَلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾ معبود جن کو شریک ٹھہرانے کی سند اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی اور اس کا یہ مقصد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے مگر اس نے ان پر نازل نہیں کی کیونکہ شرک تو باطل ہے وہ اس لائق ہی نہیں کہ اس کے ثبوت پر حجت قائم کی جائے بلکہ حجت اور اس کے نزول کی اکٹھی نفی کرنا مراد ہے جیسے کسی کا قول ہے: ”وَلَا تَرَى الضَّبَّ هُنَا يَنْجَحِرُ“ اور تو وہاں گوہ کو نہیں دیکھے گا جو اپنے رہنے کے لیے بل بناتی ہو“ یعنی وہاں گوہ نہیں ہوتی تو بل کیونکر بنائے گی اور یہ مراد نہیں ہے کہ وہاں گوہ رہتی ہے لیکن بل نہیں بناتی ﴿وَمَا وَهُمْ﴾ اور ان کے لوٹنے کی جگہ (یعنی ٹھکانا) ﴿التَّارُوتَ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ اور ان کے لوٹنے کی جگہ (یعنی ٹھکانا) ہے جنم ہے اور ظالموں کا بہت بُرا ٹھکانا ہے اور مخصوص بالذم محذوف ہے۔

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِأَذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأُمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾

اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور تم نے حکم (نبوی) میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اللہ تمہیں وہ (فتح) دکھا چکا تھا جس کو تم چاہتے تھے تم میں سے بعض دنیا چاہتے ہیں اور تم میں سے بعض آخرت کو چاہتے ہیں پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے O

شانِ نزول: اور جب رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب کے ساتھ احد سے واپس مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ شکست اور مصائب ہمیں کہاں سے پہنچے جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مدد کا وعدہ فرمایا تھا تو (ان کے جواب میں درج ذیل) آیت مبارکہ نازل ہوئی:

غزوة احد کے حوالے سے مسلمانوں کو انتباہ

۱۵۲۔ ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا﴾ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا ثابت کر دیا ﴿إِذْ تَحْسُونَهُمْ﴾ جب تم ان کو بے دریغ بری طرح قتل کر رہے تھے [علامہ ابن عسلی نے کہا کہ یہ ”حَسَنٌ“ سے مشتق ہے] جس کا معنی یہ ہے کہ قتل کے ذریعے کسی کی جڑ کاٹ کر ہلاک کرنا ﴿بِأَذْنِهِ﴾ اس کے حکم اور اس کے علم کے ساتھ ﴿حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ﴾ یہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے ﴿وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأُمْرِ﴾ اور تم نے حکم میں

جھڑا کیا (جو حضور نے تیر اندازوں کو فرمایا تھا کہ تم اس درے پر ٹھہرے رہو ان شاء اللہ فتح و نصرت ہمیں حاصل ہوگی بشرطیکہ تم اس جگہ سے نہ ہٹنا) ﴿وَعَصَيْتُمْ﴾ اور تم نے اپنے نبی کے حکم کی نافرمانی کی اور اپنے مرکز (درے) کو چھوڑ دیا اور مال غنیمت لوٹنے میں مشغول ہو گئے ﴿مَنْ بَعْدَ مَا أَرْكَبُ مَا تَحِبُّونَ﴾ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیز دکھادی جس کو تم چاہتے تھے یعنی فتح و کامیابی اور کفار کا مقہور و مغلوب ہو جانا اور ”اِذَا“ محذوف کے متعلق ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے: ”حَتَّىٰ إِذَا فِشَلْتُمْ مَنَعَكُمْ نَصْرَهُ“ یعنی جب تم بزدل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنی مدد روک لی، اور یہ بھی جائز ہے کہ معنی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بزدل ہونے کے وقت تک اپنا وعدہ سچا کر کے دکھا دیا تھا (پھر جب تم بزدل ہو گئے اور کمزوری دکھائی تو مدد الہی کے رک جانے سے تم مغلوب ہو گئے اور تمہاری فتح شکست میں تبدیل ہو گئی) ﴿مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا﴾ تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے یعنی مال غنیمت اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے مرکز کو چھوڑ دیا تھا۔ مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے احد کے پہاڑ کو اپنی پشت کے پیچھے رکھا اور مدینہ منورہ کو اپنے سامنے رکھا اور تیر اندازوں کو احد پہاڑ کے ایک درے پر مقرر فرمایا اور آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ہر حال میں اسی جگہ ٹھہرے رہیں گے اور اس جگہ کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے خواہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو خواہ شکست لیکن جب مشرکین سے آمنا سامنا ہوا تو تیر اندازوں نے پوری بہادری کے ساتھ مشرکین پر تیروں کی بارش بر سادی اور ان کے گھوڑوں کا رخ پیچھے موڑ دیا اور باقی مسلمانوں نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے سے قتل کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ جب تیر اندازوں نے کمزوری دکھائی اور بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپس میں جھگڑنے لگے، بعض نے کہا کہ چونکہ مشرکین شکست کھا گئے ہیں لہذا ہمیں یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے چنانچہ وہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے اور اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ مال غنیمت لوٹنے لگ گئے اور بعض نے کہا کہ تم رسول اللہ ﷺ کے حکم کی مخالفت نہ کرو اور اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو سو جو حضرات اپنی اس جگہ پر ثابت قدم رہے ان میں تیر اندازوں کے امیر حضرت عبد اللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس سے کم ساتھیوں کے ساتھ ٹھہرے رہے اور درج ذیل ارشاد باری تعالیٰ سے یہی لوگ مراد ہیں ﴿وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ اور تم میں سے بعض آخرت کا ارادہ رکھتے تھے چنانچہ مشرکین نے درے پر مقرر بقایا تیر اندازوں پر حملہ کر دیا اور حضرت عبد اللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا، پھر دوسرے مسلمانوں پر حملہ کر دیا یہاں تک کہ مسلمانوں کو شکست دے دی اور انہوں نے بہت سے مسلمانوں کو قتل کر دیا اور اسی کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ثُمَّ صَرَفْنَا عَنْهُمْ﴾ پھر تمہیں ان سے پھیر دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد تم سے روک لی، سو مشرکین تم پر غالب آ گئے ﴿لِيَبْتَلِيَكُمْ﴾ تاکہ وہ مصائب و آلام پر تمہارے صبر کو اور شدائد و تکالیف کے وقت تمہاری ثابت قدمی کو آزمائے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا جیسا امتحان لینے والا معاملہ کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے عمل کے مطابق جزا دیتا ہے اس پر جزا نہیں دیتا جو وہ خود اس کے بارے میں جانتا ہے ﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ﴾ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی وقت معاف کر دیا جب تم رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی کر کے اپنی کوتاہی پر نادم و پشیمان ہو گئے تھے ﴿وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو معاف کر کے اور ان کی توبہ قبول کر کے ان پر فضل فرمانے والا ہے یا ان پر تمام حالات میں فضل فرمانے والا ہے خواہ ان کو فتح و کامیابی نصیب ہو خواہ شکست سے دوچار ہونا پڑے کیونکہ آزمائش بھی رحمت ہے جس طرح مدد کرنا رحمت ہے۔

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ
فَأَنَابَكُمْ غَمًّا بِغَمِّ لَكَيْلًا تَحْزَنُونَ أَعْلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ
وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾

جب تم میدان جنگ چھوڑ کر دور بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول تمہاری پچھلی جماعت میں تمہیں پکار رہے تھے تو اللہ نے تمہیں غم کا بدلہ دیا تاکہ تم اس (مال غنیمت) پر افسوس نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور نہ اس (مصیبت) پر جو تمہیں پہنچی اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے ۰

۱۵۳- ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ﴾ [یہ منصوب ہے یا تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”لِيَسْتَلِيَكُمْ“ کی وجہ سے منصوب ہے یا ”أَذْكُرُوا“ محذوف کی وجہ سے منصوب ہے] اس کا معنی یہ ہے کہ تم سرزمین احد کی اونچائی کی طرف تیزی کے ساتھ بھاگے جا رہے تھے اور ”إِصْعَاد“ زمین کے میدان میں اونچائی کی طرف جانے کو کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں پھیر دینے کے سبب تم میدان احد میں دور بھاگے جا رہے تھے ﴿وَلَا تَلُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ﴾ اور تم کسی کی طرف نہیں دیکھتے تھے اور یہ دشمن کے خوف اور انتہائی شکست سے عبارت ہے ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ﴾ اور رسول اکرم ﷺ تمہیں پکار پکار کر فرما رہے تھے: ”إِنِّي عِبَادَ اللَّهِ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَنْ يَكْفُرْ فَلَهُ الْجَنَّةُ“ اے اللہ کے بندو! میری طرف آ جاؤ میں ہی اللہ کا رسول ہوں آج جو شخص دشمن پر لوٹ کر حملہ کر دے گا اس کو جنت ملے گی“ اور یہ جملہ حال واقع ہو رہا ہے ﴿فِي أَخْرَاكُمْ﴾ تمہاری پچھلی صف میں اور تمہاری دوسری جماعت میں اور یہ پیچھے (میدان جنگ میں رہ جانے والی جماعت) تھی کہا جاتا ہے: تو لوگوں کے آخر میں آیا اور ان کے پیچھے آیا ہے جیسے تم کہو: ان کے شروع میں اور ان سے پہلے یہ اس تاویل میں ہے کہ وہ ان کے آگے اور ان کی پہلی جماعت ہے ﴿فَأَنَابَكُمْ﴾ [یہ ”صَرَفَكُمْ“ پر معطوف ہے] یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بدلا دیا ﴿غَمًّا﴾ غم و رنج کی صورت میں جب اس نے تمہیں کفار سے پھیر دیا اور تمہیں آزمائش میں مبتلا کر دیا ﴿بِغَمِّ﴾ اس غم کے بدلے میں جو تم نے رسول اللہ ﷺ کو پہنچایا تھا کہ تم نے ان کے حکم کی نافرمانی کی تھی یا دگنا غم یعنی غم پر غم اور غم کے ساتھ غم پہنچایا اور یہ ایسا غم تھا جس کی وجہ سے لوگ سخت بے چین ہو گئے اور جھنجھوڑ دیے گئے یعنی رسول خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قتل کی خبر، مسلمانوں کا زخمی ہونا اور بعض کا قتل ہونا اور مشرکین کا کامیاب ہو جانا اور مال غنیمت اور نصرت الہی کا نہ ملنا ﴿لَكَيْلًا تَحْزَنُونَ أَعْلَىٰ مَا فَاتَكُمْ﴾ تاکہ تم غموں اور تکلیفوں کے گھونٹ پینے کے عادی ہو جاؤ پھر فوائد و منافع کے کھو جانے پر تم غم نہ کھاؤ ﴿وَلَا مَا أَصَابَكُمْ﴾ اور نہ تم نقصانات کے پہنچنے پر غم کھاؤ ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے اور تمہارے اعمال میں سے کوئی عمل اس پر مخفی و پوشیدہ نہیں اور یہ جملہ اطاعت و فرماں برداری کے لیے ترغیب ہے اور نافرمانی اور گناہ کرنے پر ترہیب (دھمکی اور ڈراوا) ہے۔

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنًا نَّعَاسًا يُغْشِي طَآئِفَةً مِّنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ
قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ

لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ
لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَان لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ قَاتَلْنَا هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ
لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي
صُدُورِكُمْ ۖ وَلِيُبَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾

پھر اللہ نے غم کے بعد تم پر سکون کی نیند نازل کی جس نے تمہاری ایک جماعت کو ڈھانپ لیا اور دوسری جماعت کو اپنی جانوں کی فکر پڑی تھی وہ اللہ کے بارے میں زمانہ جاہلیت کی طرح ناحق گمان کر رہے تھے کہتے تھے کہ کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہے آپ فرمادیتے کہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے وہ اس کو اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں آپ پر ظاہر نہیں کرتے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے آپ فرمادیں! اگر تم گھروں میں ہوتے تو جن کا قتل ہونا لکھا جا چکا ہے وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل کر آ جاتے اور تاکہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے صاف کر دے اور اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے ۝

۱۵۴- ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُّعَاسًا ۗ ﴾ پھر تم پر غم کے بعد چین کی نیند طاری کر دی یعنی پھر اللہ تعالیٰ

نے مسلمانوں پر امن و سکون نازل کیا اور ان پر طاری خوف کو ان سے دور کر دیا یہاں تک کہ سب اونگھنے لگے اور ان پر نیند غالب آ گئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم اپنے خیموں میں تھے کہ اونگھنے لگے ہمیں ڈھانپ لیا اور ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہم میں سے کسی کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی تو وہ اسے اٹھا لیتا، تلوار پھر گر جاتی تو وہ پھر اٹھا لیتا اور ”أَمْنَةً“ کا معنی امن و سکون ہے اور ”نُّعَاسًا“، ”أَمْنَةً“ سے بدل ہے یا یہ مفعول ہے اور ”أَمْنَةً“ اس سے حال واقع ہو رہا ہے اور یہ حال اپنے ذوالحال پر مقدم ہے جیسے ”رَأَيْتُ رَاكِبًا رَجُلًا“ میں ہے اور دراصل ”أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ نُّعَاسًا ذَا أَمْنَةٍ“ تھا کیونکہ ”نُّعَاسًا“ (اونگھ) بذات خود امن نہیں ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ ”أَمْنَةً“ مفعول لہ ہو یا مخاطبین سے حال ہو اور ”ذُو أَمْنَةٍ“ کے معنی میں ہو یا پھر ”أَمِنَ“ کی جمع ہو جیسے ”بُرْدَةٌ“، ”بَارِدٌ“ کی جمع ہے [یَفْشَى] اس کا فاعل ”نُّعَاسٌ“ ہے یعنی نیند نے ڈھانپ لیا قاری حمزہ اور علی کسائی نے اس کو ”نُعَاسًا“ اور مالہ کے ساتھ (نفسی) پڑھا ہے یعنی (اس صورت میں ”نفسی“ کا فاعل) ”أَمْنَةً“ ہے [وَكَأَيُّفَةً مِنْكُمْ] تم میں سے ایک گروہ کو (امن والی نیند نے ڈھانپ لیا تھا) وہ سچے اور یقین رکھنے والے لوگ تھے [وَكَأَيُّفَةً] اور ایک گروہ منافقین کا تھا [قَدْ أَهْتَبْتَهُمْ أَنْفُسَهُمْ] جن کو اور کوئی غم نہیں تھا ماسوا اپنی جانوں کے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کو نہ دین کا غم تھا اور نہ رسول اللہ ﷺ کا غم تھا اور نہ مسلمانوں رضوان اللہ علیہم کا غم تھا [يَطْلُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الظَّنِّ الْحَقِّ] وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق گمان کرتے اور یہ مصدر کے حکم میں ہے یعنی ”يَطْلُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الظَّنِّ الْحَقِّ“ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق اور سچ گمان کی بجائے ناجائز و غلط گمان رکھتے تھے حالانکہ ان پر واجب و لازم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق ظن رکھتے اور ان کا غلط گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ (سرور کائنات فخر موجودات حضرت) محمد (مصطفیٰ احمد مجتبیٰ) ﷺ کی مدد نہیں فرمائے گا [وَلَقَدْ أَهْلَيْتُمْ] جہالت کا گمان اور یہ ”غَيْرَ الْحَقِّ“ سے بدل ہے اس سے مخصوص ملت جاہلیت کا گمان مراد ہے یا اہل جاہلیت کا گمان یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے جاہل معرفت

حق سے عاری مشرکین کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس قسم کا ناجائز و غلط گمان اور کوئی نہیں کر سکتا ﴿يَقُولُونَ هَلْ نُنَايِنُ الْأَمْرَ مِنْ شَيْءٍ﴾ وہ کہتے کہ مسلمانوں کے معاشرہ میں اللہ تعالیٰ کے امر سے ہمارے لیے بھی کچھ حصہ ہے اور وہ اس سے دشمن پر غلبہ اور مدد مراد لیتے تھے ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ﴾ اے محبوب! فرما دیجئے کہ بے شک امر یعنی مدد خداوندی اور دشمن پر غلبہ ﴿كَلِمَةَ اللَّهِ﴾ سب کا سب اللہ تعالیٰ یعنی اس کے دوستوں مؤمنین کے لیے ہے ارشاد ہے: ﴿وَأَنْ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ (الصافات: ۱۷۳) اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا ﴿كَلِمَةَ﴾ امر کی تاکید ہے اور ”لِلَّهِ“ ”إِنَّ“ کی خبر ہے قاری ابو عمرو بصری نے ”كَلِمَةَ“ (لام پر رفع) پڑھا ہے اور یہ مبتدا ہے اور ”لِلَّهِ“ اس کی خبر ہے اور جملہ ”إِنَّ“ کی خبر ہے ﴿يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبَيِّنُونَ لَكَ﴾ وہ لوگ تلوار کے خوف سے یہ بات اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں آپ پر ظاہر نہیں کرتے ﴿يَقُولُونَ﴾ وہ آپ کی اس بات کا انکار کرتے ہوئے کہ بے شک تمام امور اللہ ہی کے لیے ہیں اپنے دلوں میں یا ایک دوسرے سے کہتے ہیں: ﴿لَوْ كَانُوا نَتَّائِبِينَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءًا قَاتَلْنَا هُنَا﴾ اگر (مدد و غلبہ کا) امر ہمارے لیے کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے یعنی اگر (نصرت و غلبہ کا) امر ایسے ہوتا جیسا کہ (سرور عالم حضرت) محمد (مصطفیٰ ﷺ) نے کہا ہے کہ بے شک تمام امور اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے دوستوں کے لیے ہیں اور بے شک وہی غالب رہیں گے تو ہم کبھی مغلوب نہ ہوتے اور اس جنگ میں جو مسلمان قتل کیے گئے ہیں وہ بھی قتل نہ کیے جاتے ﴿قَدْ أَهَمَّتْهُمْ﴾ ”طَائِفَةٌ“ کی صفت ہے اور ”يُظَنُّونَ“ ”طَائِفَةٌ“ کی خبر ہے یا دوسری صفت ہے یا خال ہے یعنی ”قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ طَائِفِينَ“ اور ”يَقُولُونَ“ ”يُظَنُّونَ“ سے بدل ہے اور ”يُخْفُونَ“ ”يَقُولُونَ“ سے حال ہے اور ”قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ“ حال اور ذوالحال کے درمیان جملہ معترضہ ہے اور ”يَقُولُونَ“ ”يُخْفُونَ“ سے بدل ہے یا جملہ مستأنف ہے ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بَيِّنَةٍ﴾ اے محبوب! فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو یعنی جس شخص کا اس جنگ میں قتل کیا جانا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے تو اس جنگ میں اس شخص کا جانا لازمی ہے سوا اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ﴿لَكَبْرًا﴾ تو تمہارے درمیان میں سے وہ لوگ ضرور نکلتے ﴿الَّذِينَ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتْلَةَ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ﴾ جن کا اپنی قتل گاہوں میں پہنچ کر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا ”مضاجعہم“ کا معنی ”مصارعہم“ یعنی گرائے جانے اور مارے جانے کی جگہ ہے تاکہ وہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں آچکا ہے کہ بے شک وہ ہوگا اور اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں مسلمانوں میں سے جن کا قتل ہونا تھا ان کا قتل ہونا لکھ دیا اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا: بے شک مسلمان مشرکین پر غالب آ کر رہیں گے کیونکہ اسے علم تھا کہ آخر کار مسلمانوں نے غالب آ جانا ہے اور دین اسلام تمام باطل ادیان پر یقیناً غالب ہو کر رہے گا اور بے شک مسلمانوں پر بعض اوقات رنج و غم جو آ جاتا ہے وہ ان کے لیے گناہوں سے پاکیزگی کا باعث بن جاتا ہے ﴿وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں اخلاص کا امتحان لے اور تاکہ ان کے دلوں میں شیطانی وسوسوں کو مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں کام بہت سی مصلحتوں کے لیے ہوتے ہیں نیز آزمائش کے لیے اور ان کو گناہوں سے پاک کر کے خالص بنانے کے لیے ہوتے ہیں ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید اور ان کے پوشیدہ ارادوں کو خوب جانتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَيْنِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا

تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَو كَانُوا غُرَى
لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ
وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾

بے شک تم میں سے جو لوگ بھاگ گئے تھے جس دن دونوں جیسے ملی تھیں ان کو صرف شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا تھا اور بے شک اللہ ان کو معاف فرما چکا بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے ۱۰ اے ایمان والو! تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے متعلق کہا جب وہ سفر پر چلے گئے یا جہاد کرنے گئے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے تاکہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھ دے اور اللہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے ۰

۱۵۵ ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا فِئْتَكُمْ﴾ بے شک تم میں سے جو لوگ شکست کھا کر بھاگ گئے ﴿يَوْمَ اتَّكَلَى الْجَنَّةِ﴾ جس دن حضرت محمد کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جماعت اور ابوسفیان کی جماعت احد کے میدان میں لڑنے کے لیے آنے سامنے ہوئیں ﴿إِنَّمَا اسْتَكْبَرُوا الشَّيْطَانَ﴾ بے شک ان کو شیطان نے پھسلا یا کہ شیطان نے ان کو پھسل جانے کی دعوت دی اور انہیں اس پر اکسایا ﴿بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا﴾ ان کے بعض کاموں کے سبب کہ انہوں نے اپنے اس مرکز کو چھوڑ دیا جس پر ہر حال میں ٹھہرنے اور ثابت قدم رہنے کی تلقین انہیں رسول اللہ ﷺ نے خود فرمائی تھی سو اس عمل کی نسبت شیطان کی طرف کرنا صرف مسلمانوں پر لطف و کرم کرنے اور انہیں اپنا قریبی قرار دینے اور ان کے اس عمل کی علت و سبب بیان کرنے کی وجہ سے کی گئی ہے اور انہیں ادب سکھانے کی نصیحت کی گئی ہے اور غزوہ احد کے روز اصحاب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں سے صرف تیرہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ رہ گئے تھے باقی سب بھاگ گئے ان تیرہ میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمان بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور باقی انصار مسلمان رضوان اللہ علیہم اجمعین رہ گئے تھے ﴿وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر سے کام لیا اور ان کو معاف فرمادیا ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو بہت بخشنے والا ہے ﴿حَلِيمٌ﴾ زبردست بردبار ہے سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔

۱۵۶ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اے ایمان والو! تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کیا جیسے عبد اللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے کیا ﴿وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ﴾ اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا یعنی اپنے نسبی بھائیوں یا نفاقی بھائیوں سے کہا ﴿إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ﴾ جب وہ سفر پر چلے جاتے یعنی جب وہ تجارت وغیرہ کے لیے سفر پر روانہ ہو جاتے ﴿أَو كَانُوا غُرَى﴾ [”غُرَى“ ”غَارِ“ کی جمع ہے جیسے ”عَفَى“ ”عَافٍ“ (اور ”سَجَدٌ“ ”سَاجِدٌ) کی جمع ہے] (ترجمہ) یا مسلمان جہاد کرنے کے لیے جاتے اور ان پر موت طاری ہو جاتی یا لڑائی میں مارے جاتے ﴿لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾ اگر وہ ہمارے پاس ٹھہرے رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے تاکہ اللہ ان کے دلوں میں اس کی پشیمانی پیدا کر دے لام کا تعلق ”لَا تَكُونُوا“ سے ہے یعنی تم وہ بات کہنے میں اور اس کا اعتقاد رکھنے میں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا تاکہ اللہ ان کے دلوں میں اس بات کا افسوس پیدا کر دے اور تمہارے دل اس سے نادم و پشیمان ہو جائیں یا لام کا تعلق ”قَالُوا“ کے ساتھ ہے یعنی انہوں نے یہ بات کہی

اور ان کا عقیدہ بھی یہی ہے تاکہ یہ بات ان کے دلوں میں حسرت کا باعث بن جائے اور حسرت کسی پیاری چیز کے ضائع ہونے پر ندامت و افسوس کو کہا جاتا ہے ﴿وَاللّٰهُ يُبْخِي وَيُخَيِّبُ﴾ اور اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے یہ ان کے اس قول کا رد ہے کہ جہاد زندگی کو ختم کر دیتا ہے یعنی اختیار اسی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کبھی تو وہ مسافر اور مجاہد کو زندگی عطا کر دیتا ہے اور مقیم اور گھر میں بیٹھنے والے پر موت طاری کر دیتا ہے ﴿وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے پس وہ تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دے گا [اور قاری ابن کثیر کی حنزہ اور علی کسائی نے اس کو ”يَعْمَلُونَ“ پڑھا ہے] یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے (جن پر ان کو ضرور سزا ملے گی)۔

وَلَيْنُ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَوْ مِتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ
مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٤﴾ وَلَيْنُ مِتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تَحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾ فِيمَا
رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِيَنْتَ لَهُمْ ؕ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نُفِصُّوْا مِنْ
حَوْلِكَ ؕ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ یا مارے جاؤ تو اللہ کی مغفرت و رحمت ان کے مال و دولت سے بہتر ہے جس کو وہ ذخیرہ کرتے ہیں O اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو تم سب نے اللہ کی طرف اٹھنا ہے O (اے محبوب!) آپ اللہ کی مہربانی سے ان کے لیے ٹرم ہو گئے اور اگر آپ تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے پاس سے دور ہو جاتے سوا آپ ان کو معاف فرمادیں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور آپ بعض اہم معاملات میں ان سے مشورہ کریں اور جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے O

۱۵۷- ﴿وَلَيْنُ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَوْ مِتُّمْ﴾ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ [اور قاری نافع مدنی اور عاصم کے علاوہ باقی کوفیوں نے ”مِتُّمْ“ میم کے نیچے کسرہ پڑھا ہے اور امام حفص نے اس سورۃ کے علاوہ میں ان ہی کی اتباع کی ہے اور انہوں نے باب ”مَاتَ يَمَاتُ“ (بروزن خَافَ يَخَافُ) سے بتایا ہے گویا انہوں نے اس کے اور ”قُتِلْتُمْ“ کے درمیان موافقت کا ارادہ کیا ہے ان کے علاوہ باقی قراء نے پورے قرآن مجید میں میم کو مضموم (یعنی پیش) پڑھا ہے بہر حال ضمہ کی صورت میں یہ ”مَاتَ يَمَاتُ“ سے ہوگا اور کسرہ کی صورت میں ”مَاتَ يَمَاتُ“، ”خَافَ يَخَافُ“ کی طرح ہوگا جیسے تم کہو: ”خِيفْتُ“ اور ”مِتُّ“] ﴿لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ البتہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں [یہاں ”مَا“، ”الَّذِي“ کے معنی میں ہے اور اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر مخدوف ہے اور امام حفص نے ”يَا“ کے ساتھ پڑھا ہے]۔

۱۵۸- ﴿وَلَيْنُ مِتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تَحْشَرُونَ﴾ اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ بہر حال تم اللہ تعالیٰ کی طرف ضرور اٹھ کر جاؤ گے تم ایسے رحیم خدا کی طرف اٹھائے جاؤ گے جس کی رحمت بڑی وسیع ہے وہ تمہیں بہت بڑا ثواب عنایت

فرمائے گا اور اللہ کے اسم کا اس جگہ مقدم ہونا [اس کے متصل حرف "الی" پر لام کا داخل ہونا ایسی شان ہے جو دلیل لانے سے بے نیاز کر دیتی ہے "كَمْفُورَةٌ" قسم کا جواب ہے اور یہ شرط کے جواب کے قائم مقام ہے اور "لَا أَلَى اللَّهِ" بھی اسی طرح ہے] اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے اس گمان کی تکذیب فرمائی کہ ان کے بھائیوں میں سے جو سفر پر گئے اور جو جہاد کرنے گئے وہ اگر مدینہ منورہ میں رہتے تو نہ مرتے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے روکا اس لیے کہ یہ جہاد سے جی چرا کر بیٹھ جانے کا سبب ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اگر وہ بات پوری ہو جاتی جس کا تمہیں خوف ہے یعنی موت سے ہلاکت اور راہِ خدا میں قتل ہونا تو بے شک راہِ خدا میں موت آنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں مغفرت و بخشش اور رحمت کامل جانا تمہاری جمع کی ہوئی دنیا سے بہت بہتر ہے کیونکہ دنیا آخرت کے لیے زائرہ کا ذریعہ ہے لہذا جب بندہ اصل مراد پالیتا ہے تو اس کو زائرہ کی ضرورت نہیں رہتی۔

نرم رویے اور مشاورت کی اہمیت اور آزمائش کی حکمت

۱۵۹۔ ﴿فَمَا رَحِمُوا مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَأْتِكُمْ يُحْيُوا﴾ سو آپ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں "مَا" کا تاکید کے لیے اضافہ کیا گیا ہے اور اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ حضور سید عالم ﷺ کا مسلمانوں کے لیے نرم ہونا صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا اور رحمت کا مطلب ہے کہ آپ کا دل شفقت و مہربانی سے بھر پور ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رفیق و نرمی اور لوگوں پر مہربان ہونے کی توفیق عطا فرمادی ہے ﴿وَلَوْ كُنْتُمْ فَخًا﴾ اور اگر آپ تند خو سخت مزاج (اور) ﴿غَلِيظَ الْقَلْبِ﴾ سخت دل ہوتے ﴿لَا نَفَعُكُمْ مِنْ حَوْلِكُمْ﴾ تو وہ لوگ ضرور آپ سے الگ ہو جاتے یہاں تک کہ ان میں سے کوئی شخص آپ کے پاس باقی نہ رہتا ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ﴾ تو آپ وہ حقوق ان کو معاف فرمادیں جن کا تعلق خاص آپ کے ساتھ ہے جو احد کے دن کوتاہی کی وجہ سے ان سے پورے نہ ہو سکے ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ اور آپ ان کے لیے ان کوتاہیوں پر بخشش طلب کیجئے جن کا تعلق خصوصاً حقوق اللہ کے ساتھ ہے تاکہ ان پر آپ کی شفقت و کرم نوازی پوری ہو جائے ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ اور آپ جنگ وغیرہ اور اس قسم کے معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کریں جن کے بارے میں آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی ان کو خوش رکھنے اور ان کے دلوں کو تسکین دینے اور ان کے مراتب کو بلند کرنے کے لیے تاکہ ان معاملات میں آپ کی امت آپ کی پیروی کرے۔ حدیث شریف میں ہے: "مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا هُدُوا لِأَرْشَادِ أَمِيرِهِمْ" یعنی جب کوئی قوم کسی معاملے میں باہم مشورہ کرتی ہے تو مشورہ کی برکت سے عمدہ ترین کام کی طرف اس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام سے زیادہ کسی قوم کو مشورہ کرتے نہیں دیکھا [اور "شَاوَرْتُ فُلَانًا" کا معنی ہے کہ میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور اس نے اپنی رائے پیش کی اور "شُرْتُ الدَّابَّةَ" کا مطلب ہے کہ میں نے جانور کو سواری کے لیے آزمایا اور "شُرْتُ الْعَسَلَ" کا مطلب ہے کہ میں نے چھتے سے شہد کو نکال لیا ہے اور اس میں اجتہاد کرنے کے جواز کی دلیل ہے اور اس بات کا بیان ہے کہ قیاس ایک حجت ہے] ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ﴾ پھر جب آپ مشورہ کرنے کے بعد اپنی رائے کو قطعی شکل دے دیں تو ایک رائے کا پختہ ارادہ کر لیں ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ تو آپ اپنے کام کو بہترین طریقے پر کرنے میں مشورہ پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیجئے ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور توکل کا مطلب ہے: اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنا اور اپنے تمام معاملات اسی کے سپرد کر دینا اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا تمام خداؤں کی غلامی کا پٹہ اتار پھینکنا اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور تمام اسباب

سے تعلق تو ذکر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنا توکل کہلاتا ہے۔

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ
مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۶۰﴾ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَطَ
مَنْ يُغْلَلُ يَأْتِ بِمَآءٍ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَمُرُّ بِكُلِّ نَفْسٍ مِمَّا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۶۱﴾ أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخِطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ
جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۶۲﴾ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرِهِمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۶۳﴾

(اے مسلمانو!) اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا اور مؤمنین کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور خیانت کرنا کسی نبی کی شان کے لائق نہیں اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن خیانت کرنے والی چیز کو لے کر آئے گا پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا تو کیا جس شخص نے اللہ کی رضا کی اتباع کی وہ اس شخص جیسا ہوگا جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بہت بُرا ٹھکانا ہے وہ لوگ باہم متفاوت اور مختلف ہیں اور اللہ ان کے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے

۱۶۰۔ ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ﴾ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے جس طرح بدر کے مقام پر اس نے تمہاری مدد کی تھی ﴿فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾ تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد صرف وہی حاصل کر سکتا ہے جو اپنی قوت و طاقت سے بری ہو جائے اور اپنے رب تعالیٰ سے وابستہ ہو جائے اور صرف اسی کی قدرت و طاقت پر کامل اعتماد رکھے ﴿وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ﴾ اور اگر وہ تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے جس طرح اس نے احد کے دن تمہاری مدد کرنا چھوڑ دی تھی ﴿فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾ تو وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ترک ہو جانے کے بعد تمہاری مدد کر سکے یا وہ تمہارے اس قول سے ہے کہ فلاں آدمی کے بعد تمہارے ساتھ کوئی نیکی نہیں کرے گا کیونکہ تم نے اس پر زیادتی کی ہے اور یہ اس بات پر شبہ ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور یہ کہ صرف اسی کی ذات پر توکل اور اعتماد کرنا واجب و ضروری ہے ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ اور مؤمنوں پر لازم ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کیا کریں یعنی مؤمنوں کو چاہیے کہ وہ رب کو توکل کے ساتھ مخصوص کر لیں اور اپنا ہر معاملہ اسی کے سپرد کر دیں اپنے اس علم کی بنا پر کہ اس کے سوا کوئی حقیقی مددگار نہیں کیونکہ اس کے ایمان کا تقاضا یہی ہے۔

۱۶۱۔ ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَطَ﴾ اور کسی نبی کی شان کے لائق نہیں کہ وہ خیانت کرے [قاری ابن کثیر کی ابو عمرو بصری، حنفی اور عاصم نے "أَنْ يُغْلَطَ" (یعنی "یا" پر زبر اور غین پر پیش) پڑھا ہے جس کا معنی ہے: خیانت کرنا اور ان کے علاوہ باقی قراء نے "أَنْ يُغْلَطَ" (یعنی "یا" پر پیش اور غین پر زبر پڑھا ہے) جس کا معنی ہے: چوری کرنا) کہا جاتا ہے: "غَلَّ شَيْئًا مِنَ الْمَغْنَمِ غَلْوًا" جب کوئی شخص چھپ کر کوئی چیز چوری اٹھالے اور کہا جاتا ہے: "أَغْلَهْ" جب کوئی شخص

کسی کو خیانت کرنے والا پائے اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ کام نبی کے لیے صحیح و درست نہیں ہے (یعنی نبی کی شان کے لائق نہیں ہے) کیونکہ نبوت خیانت کے منافی ہے اور اسی طرح جس نے اس کو مبنی للمفعول (فعل مضارع مجہول) پڑھا ہے سوا اس نے بھی اسی طرف رجوع کیا ہے کیونکہ اس کا معنی بھی یہی ہے کہ نبی کے لیے یہ صحیح اور درست نہیں کہ وہ چور پایا جائے اور جب تک کوئی شخص چوری نہ کرے اس کو چور نہیں کہا جاسکتا۔

شان نزول: ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ غزوہ بدر میں مشرکین سے جو مال غنیمت حاصل کیا گیا تھا اس میں ایک سرخ رنگ کی مخملی چادر بھی تھی جو بدر کے دن گم ہو گئی تھی جس پر منافقین نے کہا تھا کہ شاید رسول اللہ ﷺ نے اس چادر کو اٹھا لیا ہے تو ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (جس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ امانت میں خیانت کرنا نبی کی شان کے لائق نہیں)۔

﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے روز خیانت کا سامان اٹھا کر لائے گا یعنی جس چیز میں کسی نے خیانت کی ہوگی وہ اس کو بعینہ اپنی پشت پر اٹھا کر لائے گا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے یا یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن خیانت کرنے والا خیانت کا وبال اور اس کا گناہ اپنی پشت پر اٹھا کر لائے گا ﴿ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾ پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کے مطابق پورا بدلا دیا جائے گا ﴿ثُمَّ يُوَفَّى كُلُّ مَّا كَسَبَ﴾ نہیں فرمایا تاکہ اپنے ما قبل ارشاد باری تعالیٰ "وَمَنْ يَغْلُلْ" کے موافق و مطابق ہو جاتا بلکہ عام حکم بیان کیا گیا ہے تاکہ خیانت کرنے والا اور اس کے علاوہ دوسرے جرائم کرنے والا ہر شخص اس کے تحت داخل ہو جائے اور یہ جملہ اپنے ما قبل کے ساتھ معنی کے اعتبار سے موافق و متصل ہے اور یہ انداز بلاغت و فصاحت کے زیادہ قریب ہے کیونکہ جب خیانت کرنے والے کو معلوم ہو جائے گا کہ ہرنیکی یا بدی کرنے والے کو یقینی طور پر بدلا دیا جائے گا اور اس کے عمل کے مطابق پوری جزایا سزا دی جائے گی تو اسے بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ ان لوگوں کی طرح اپنے جرم سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا باوجودیکہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے ﴿وَهُمْ لَا يظلمُونَ﴾ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی ہر شخص کو اسی قدر جزایا سزا دی جائے گی جس قدر اس نے نیکی یا برائی کی ہوگی (یعنی نہ سزا میں اضافہ کیا جائے گا اور نہ ثواب میں کمی کی جائے گا)۔

۱۶۲۔ ﴿أَفَمِنْ أَتْبَعِ رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ تو کیا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی۔ ایک قول کے مطابق اس سے مہاجرین و انصار مراد ہیں ﴿كَمَنْ بَاءَ بِسَخِطِ مِنَ اللَّهِ﴾ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور یہ منافقین اور کفار ہیں ﴿وَمَا أُولَئِكَ جَهَنَّمَ وِبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بہت بُرا ٹھکانا ہے۔

۱۶۳۔ ﴿هُم دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ وہ لوگ باہم متفاوت و مختلف ہیں جیسا کہ درجات و مراتب میں فرق ہے یا یہ کہ درجات و مراتب والے لوگ باہم مختلف ہیں اور معنی یہ ہے کہ ان میں سے ثواب حاصل کرنے والوں کی منزلیں اور سزاپانے والوں کی منزلیں مختلف ہوں گی یا جزا اور سزا کے درمیان فرق ہوگا ﴿وَاللَّهُ بِصِرِّيمَا يَعْمَلُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال اور ان کے درجات کو خوب جانتا ہے سوا اس کے مطابق ان کو جزا و سزا دے گا۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي

صَلِّ قُبَيْنٌ ﴿۱۶۳﴾ اَوْلَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِثْلِهَا قُلْتُمْ اِنَّا هَذَا
 قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ عَقْدِيْرٌ ﴿۱۶۵﴾

بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ان ہی میں سے سب سے بڑا رسول مبعوث فرمایا وہ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور یہ کیوں ہوا کہ جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی جب کہ تم اس سے دگنی مصیبت انہیں پہنچا چکے تھے تو تم نے کہہ دیا کہ یہ مصیبت کہاں سے آگئی آپ فرمادیں کہ وہ تمہاری ہی طرف سے آئی ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے

حضور کی بعثت احسان عظیم ہے

۱۶۴- ﴿لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا (یعنی) رسول اللہ ﷺ کی قوم میں سے جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا اور باقی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے صرف مومنوں کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ آپ کی بعثت سے فائدہ انہی لوگوں نے اٹھایا ہے ﴿اِذْ بَعَثْنَا فِيْهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ﴾ جب ان میں انہی کی جنس (یعنی بنی نوع انسان میں) سے انہی کی طرح عربی بولنے والا ہم زبان رسول بھیجا یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیجا جیسا کہ وہ خود انہی کی اولاد میں سے ہیں اور ان میں آپ کی بعثت احسان اس اعتبار سے ہے کہ جب آپ انہی میں سے ہیں تو زبان ایک ہوگئی اس طرح ان کا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ان تعلیمات کو سمجھنا اور حاصل کرنا آسان ہو گیا جو ان کے لیے لازم و ضروری تھیں اور چونکہ وہ لوگ آپ کی امانت داری و دیانت داری اور آپ کی صداقت و سچائی جیسے حالات سے واقف تھے اس لیے یہ بات ان کو حضور پر ایمان لانے اور آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرنے کے زیادہ قریب کر سکتی تھی اور رسول اللہ ﷺ کی قراءت میں ”مِنْ اَنْفُسِهِمْ“ (”نفیس“ کی جمع) ہے یعنی ان میں سے ہر اعتبار سے نفیس ترین اور بزرگ ترین ہستی کو رسول بنا کر ان میں بھیجا گیا ہے ﴿يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِهٖ﴾ آپ ان پر اس کی آیات یعنی قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے ہیں جب کہ وہ لوگ اس سے پہلے جاہل مطلق تھے اور ان کے کانوں نے کبھی وحی کو نہیں سنا تھا ﴿وَيَزِيْرُهُمْ﴾ اور آپ ان کو ایمان کے ذریعے کفر و سرکشی کے میل کچیل سے پاک کرتے ہیں یا ان سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ﴾ اور آپ ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں ﴿وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ﴾ اور بے شک وہ لوگ رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بعثت سے پہلے ﴿لَفِی ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ﴾ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے کہ ان کی جہالت و گمراہی سب کے سامنے ظاہر و عیاں تھی جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں تھا [اور ”اِنْ“ خفیہ (اِنَّ) ثقیلہ کا مخفف ہے اور لام مفتوحہ اس کے اور ”اِنْ“ نافیہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے لایا گیا ہے] اور معنی یہ ہے کہ بے شک شان اور بات یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کی بعثت سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔

۱۶۵- ﴿اَوْلَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ﴾ اور کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی اور اس مصیبت سے مراد وہ سانحہ ہے جو احد کے دن مسلمانوں میں سے ستر مجاہدین کی شہادت سے ان کو پہنچا ﴿قَدْ اَصَبْتُمْ مِثْلِهَا﴾ بے شک تم بدر کے دن مشرکین کے ستر آدمی قتل کر کے اور ستر آدمی قید کر کے ان کو اس سے دگنی مصیبت پہنچا چکے ہو اور یہ محلاً مرفوع ہے کیونکہ یہ ”مُصِيبَةٌ“ کی صفت ہے ﴿قُلْتُمْ اِنَّا هَذَا﴾ تم نے کہا: یہ مصیبت کہاں سے آگئی ہے ﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ﴾ اے محبوب! فرما

دیتے تھے کہ وہ تمہاری طرف سے ہے کہ تم نے مدینہ منورہ سے لکنا اختیار کیا اور تم نے مرکز کو چھوڑ دیا [”لَمَّا“ ”قُلْتُمْ“ کے ساتھ منصوب ہے اور ”أَصَابَتْكُمْ“ محلاً مجرور ہے کیونکہ ”لَمَّا“ اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے اور تقدیر عبارت یوں ہے: ”أَقْلَمْتُمْ حِينَ أَصَابَتْكُمْ“ اور ”أَنَّى هَذَا“ منصوب ہے کیونکہ یہ ”قُلْتُمْ“ کا مقولہ ہے اور ہمزہ جملہ کی تقریر کے لیے اور ڈرانے دھکانے کے لیے ہے اور اس جملہ کی واؤ کا عطف غزوة احد کے گزشتہ قصے پر کیا گیا ہے اور وہ ”وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ“ ہے یا اس کا عطف محذوف پر کیا گیا ہے [گویا کہا گیا: ”أَفَعَلْتُمْ كَذَا وَ قُلْتُمْ حِينَئِذٍ كَذَا“ (یعنی) کیا تم نے اس طرح کیا ہے اور تم نے اس وقت اس طرح کہا ہے] ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ مدد کرنے پر بھی قادر ہے اور مدد روکنے پر بھی قادر ہے۔

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعِ فِي إِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾
 لِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۖ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا
 قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنَاكُم ۖ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ اقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ
 يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ قَالِيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾ الَّذِينَ
 قَالُوا لِلْإِخْوَانِ هُمْ وَقَعَدُوا ۗ وَالْوَاطِعُ نَا مَا قَاتِلُوا أَقْلُ فَأَدْرَعُوا عَنَّا أَنْفُسَكُمْ
 الْمَوْتِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٨﴾

اور وہ مصیبت جو دو فوجوں کے مقابلے کے دن تمہیں پہنچی تھی تو وہ اللہ کے حکم سے تھی اور تاکہ اللہ مومنوں کو ممتاز کر دے اور تاکہ منافقوں کی پہچان کر دے اور ان سے کہا گیا کہ ادھر آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا اپنا دفاع کرو تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس جنگ کو صحیح جانتے تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے اس دن وہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی تھی اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے متعلق کہا اور خود بیٹھے رہے کہ اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو نہ مارے جاتے اے محبوب! آپ ان سے فرمادیتے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے تم موت کو نال کر دکھا دو

١٦٦- ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ﴾ اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے [”مَا“ ”الَّذِي“ کے معنی میں ہے اور یہ مبتدا ہے] ﴿يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعِ﴾ جس دن دو جماعتیں ایک جماعت تم مسلمانوں کی اور دوسری جماعت مشرکین کی احد کے مقام پر آپس میں ٹکرائی تھیں ﴿فِي إِذْنِ اللَّهِ﴾ یہ خبر ہے سو وہ مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم یعنی اس کے علم کے مطابق اور اس کے فیصلے سے تمہیں پہنچی تھی ﴿وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اور تاکہ اللہ مومنوں کو ممتاز کر دے۔

١٦٧- ﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا﴾ اور وہ مصیبت اس لیے پہنچی تھی تاکہ مومنوں اور منافقوں کے درمیان فرق واضح ہو جائے اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں اور تاکہ مسلمانوں کا ایمان ظاہر ہو جائے اور منافقین کا نفاق ظاہر ہو جائے ﴿وَقِيلَ لَهُمْ﴾ اور ان سے یعنی منافقین سے کہا گیا اور یہ نیا کلام ہے [گر امر کے اعتبار سے اس کا ما قبل سے کوئی تعلق نہیں] ﴿تَعَالَوْا﴾

قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿تم (بھی) آؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی آخرت کے لیے اس طرح جہاد کرو جس طرح مسلمان جہاد کرتے ہیں ﴿أَوْادِعُوا﴾ یا تم دفاع کرو یعنی اگر تم آخرت کے لیے نہیں لڑتے تو کم از کم تم اپنا اپنے بیوی بچوں اور مالوں کا دفاع کرنے کے لیے لڑو اور ایک قول کے مطابق مطلب یہ ہے کہ اے منافقو! اگر تم دینی جذبہ کے تحت نہیں لڑتے تو کم از کم تم دشمن کا دفاع کرنے کے لیے مجاہدین اسلام کی جماعت کو بڑھانے کے لیے شامل ہو جاؤ کیونکہ فوج کی کثرت بھی دشمن کو مرعوب کر دیتی ہے جس سے دشمن گھبرا کر راہ فرار اختیار کر لیتا ہے ﴿قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ﴾ یعنی انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس لڑائی کو جہاد اور صحیح جنگ تصور کرتے تو ہم تمہاری ضرور پیروی کرتے ان کا مقصد یہ تھا کہ تمہارا اپنی غلط سوچ کی وجہ سے لڑنا جہاد نہیں ہے اور نہ اس کو جنگ کہا جاسکتا ہے بلکہ یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے ﴿هُوَ الَّذِي يُؤْمِنُ بِآقْرَبٍ مِنْهُمْ بِالْإِيمَانِ﴾ یعنی اس سے قبل وہ اپنے ایمان کا مظاہرہ کرتے تھے اور ان سے کوئی ایسی علامت ظاہر نہیں ہوئی تھی جس سے ان کا کفر ظاہر ہو جاتا لیکن جب وہ غزوہ احد کے روز مسلمانوں کے لشکر سے علیحدہ ہو گئے اور انہوں نے اسلام کے خلاف جو کہنا تھا کہا تو وہ اس کی وجہ سے ایمان سے دور ہو گئے جس کا ان کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا اور کفر کے قریب ہو گئے یا یہ مطلب ہے کہ وہ اس روز مدد کے اعتبار سے مسلمانوں کی بہ نسبت کافروں کے زیادہ قریب ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے الگ ہو کر مسلمانوں کی جماعت کی کثرت کو قلت میں بدل دیا اور مشرکین کی تقویت کا سبب بنے ﴿يَقُولُونَ يَا أَفْوَهِهْم قَالُوا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی یعنی وہ اپنی زبانوں سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں لیکن دلوں میں کفر کو چھپاتے ہیں اور ”افسواہ“ کی قید تاکید کے لیے اور مجاز کی نفی کے لیے ہے ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ ان کے نفاق وغیرہ کو خوب جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں۔

۱۶۸- ﴿الَّذِينَ قَالُوا﴾ یعنی منافقوں کے سردار عبد اللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے کہا اور یہ رنج کی جگہ پر واقع ہے [در اصل ”مُمُّ الَّذِينَ قَالُوا“ ہے یا ”يَكْتُمُونَ“ کی داؤ سے بدل ہے یا پھر ”أَعْنَى“ مضموم کی وجہ سے منصوب ہے یا ”الَّذِينَ نَافَقُوا“ سے بدل ہونے کی بنا پر منصوب ہے یا ”فِي أَفْوَهِهْم“ یا ”فِي قُلُوبِهِمْ“ کی ضمیر سے بدل ہونے کی بنا پر مجرور ہے] ﴿لِإِحْوَانِهِمْ﴾ اپنے بھائیوں سے جو منافقت میں ان کے بھائی تھے اور وہ احد کے دن مارے گئے ﴿وَقَعَدُوا﴾ یعنی انہوں نے کہا اور خود بھی جنگ میں جانے کی بجائے (اپنے گھروں میں) بیٹھے رہے ﴿لَوْ اطَاعُونَا مَا قَاتَلُوا﴾ اگر ہمارے بھائی اس معاملے میں ہماری اطاعت کرتے اور ہم نے انہیں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نہ جانے اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے کی جو تلقین کی تھی اس پر عمل کرتے تو جنگ میں جا کر نہ مارے جاتے جس طرح ہم نہیں مارے گئے ﴿قُلْ قَادِرُ وَعَنْ أُنْفُسِكُمُ الْمَوْتُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ اے محبوب! آپ فرمادیں کہ تم اپنے آپ سے موت کو ٹال دو اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ جنگ سے بچنا تقدیر کا لکھا ٹال دے گا تو تم موت سے اپنے آپ کو بچا لو یا اس کا معنی یہ ہے کہ اے محبوب! آپ فرمادیں کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم نے جنگ سے بچنے کا راستہ تلاش کر لیا ہے اور وہ ہے جنگ میں جانے کی بجائے اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا تو تم موت سے بچنے کا راستہ بھی ڈھونڈ لو اور ایک روایت میں ہے کہ جس دن انہوں نے یہ بات کہی تھی اس دن ان کے ستر منافقین مر گئے تھے۔

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
يُرْزَقُونَ ﴿۱۶۹﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ

يَلْحَقُوا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٤٠﴾ يَسْتَبْشِرُونَ

بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤١﴾

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ خیال نہ کرو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے وہ اس پر خوش ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اور وہ اپنے بعد والے لوگوں پر خوش ہو رہے ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے کہ ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوش ہیں اور اس پر کہ بلاشبہ اللہ مؤمنوں کے ثواب کو ضائع نہیں فرماتا ○

شہیدوں اور غازیوں کے فضائل

۱۶۹- ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ﴾ اور خیال نہ کرو اور یہ آیت مبارکہ شہدائے احد کے حق میں نازل ہوئی [اور ابن عامر شامی حزمہ علی اور عاصم نے اس کو سین مفتوح کے ساتھ پڑھا ہے اور ان کے علاوہ دیگر قراء نے ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ﴾ سین کو کمور پڑھا ہے] اور یہ خطاب خاص رسول اللہ ﷺ کے لیے یا ہر ایک کے لیے ہے ﴿الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا﴾ جن کو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا ہے ان کو مردہ (نہ سمجھو) [ابن عامر شامی نے "قَاتَلُوا" ("قَاتَا" کو تشدید کے ساتھ) پڑھا ہے] ﴿بَلْ أَحْيَاءُ﴾ [در اصل "بَلْ هُمْ أَحْيَاءُ" ہے] [یعنی] بلکہ وہ زندہ ہیں ﴿عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ وہ اپنے رب کے ہاں مقرب بندے ہیں (اور اس کا روحانی) قرب رکھنے والے ہیں ﴿يُؤْتُونَ﴾ انہیں باقی زندگی کی طرح رزق دیا جاتا ہے وہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور یہ ان کے زندہ ہونے کی (دلیل اور) تاکید ہے اور ان کے اس حال کی توصیف ہے جس پر وہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔

۱۷۰- ﴿فَرِحِينَ﴾ [یہ "يُؤْتُونَ" کی ضمیر سے حال ہے] یعنی وہ خوش ہو رہے ہیں ﴿بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا فرمایا ہے اور وہ شہادت کی توفیق دینا ہے اور باقی کرامت و فضیلت جو ان کو دوسروں پر عنایت کی ہے کہ انہیں مرنے کے بعد زندگی دینا مقرب بنانا اور قیامت قائم ہونے سے پہلے انہیں جنت کا رزق اور دیگر جنتی نعمتیں ملنا اور حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسموں میں منتقل کر دیا وہ جنت کی نہروں پر سیر کرتی ہیں اور اس کے پھل کھاتی ہیں اور وہ عرش کے سایہ میں لٹکی ہوئی سونے کی قدیلوں میں آرام کرتی ہیں اور ایک قول کے مطابق یہ رزق جنت میں قیامت کے روز ملے گا مگر یہ ضعیف قول ہے اس لیے کہ اس طرح پھر تخصیص کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہ جاتا ﴿وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ﴾ اور وہ خوش ہو رہے ہیں اپنے مجاہدین بھائیوں کے متعلق بشارت پر جو ﴿لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ ابھی تک شہید نہیں ہوئے کہ جا کر ان سے ملے ﴿مِّنْ خَلْفِهِمْ﴾ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو ان کی شہادت کے بعد ان کے پیچھے صحیح سلامت باقی رہ گئے اور وہ خود (غزوہ احد میں شہادت پا کر) ان بھائیوں سے سبقت کر کے اگلے جہاں چلے گئے یا "لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ" کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے شہداء بھائیوں کی فضیلت و شان کو نہیں پایا ﴿أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ کہ نہ ان پر

۱۔ مسلم کتاب الامارۃ رقم الحدیث: ۱۲۱۰ ابوداؤد کتاب الجہاد باب ۲۵ ترمذی کتاب التفسیر آل عمران باب ۱۱۹ ابن ماجہ کتاب الجہاد

باب ۳ داری کتاب الجہاد باب ۱۸ مسند امام احمد ج ۶ ص ۳۸۶

خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے [اور یہ ”الذین“ سے بدل ہے] اور معنی یہ ہے کہ وہ اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے اس حال پر خوش ہو رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر واضح کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن انہیں بے خوف و بے غم امن سکون کے ساتھ اٹھایا جائے گا چونکہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کو ان کے پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں کے متعلق یہ بشارت سنادی ہے اس لیے وہ اس پر خوش ہو رہے ہیں اور شہداء کے حال اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بشارت پر ان کے خوش ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ان کے بعد صحیح سلامت باقی رہ جانے والوں کو ترغیب دی جائے کہ وہ جہاد میں خوب کوشش کریں اور شہداء کے منازل و مراتب حاصل کرنے میں خوب رغبت سے کام لیں۔

۱۷۱۔ ﴿يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ﴾ وہ اس نعمت پر خوش ہو رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمائی اور اس فضل پر خوش ہو رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کرامت و عزت کے اضافہ کی صورت میں ان پر فرمایا ﴿وَأَنَّ اللَّهَ﴾ [اس کا ”نِعْمَةٌ“ اور ”فَضْلٌ“ پر عطف ہے قاری علی کسائی نے ”إِنَّ اللَّهَ“ کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے اور الگ جملہ قرار دیا ہے اور اس بنا پر یہ جملہ مقررہ ہے ﴿لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرے گا بلکہ انہیں وافر ثواب عطا فرمائے گا۔

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا
مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرَ عَظِيمٍ ﴿١٤٦﴾ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ
فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٤٧﴾ فَانْقَلَبُوا
بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو
فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٤٨﴾ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا
إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٤٩﴾

جو لوگ زخمی ہونے کے بعد اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو گئے ان نیکی کرنے والوں اور تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ جن سے بعض لوگوں نے کہا کہ بے شک (قریش کے) لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے سو تم ان سے ڈرو تو ان کا ایمان مزید پختہ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ سلامت لوٹ آئے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ بے شک شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو اگر تم ایمان دار ہو۔

۱۷۲۔ ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ جو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم کے بلانے پر حاضر ہو گئے (یعنی انہوں نے مدح کی بنا پر منصوب ہے) ﴿مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ﴾ اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا ”قَرْحُ“ کا معنی ”جرح“ ہے یعنی

زخم۔

شان نزول: ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ابوسفیان اور اس کے ساتھی جب احد کے مقام سے روانہ ہو گئے اور روجاء کے مقام پر پہنچ گئے تو (مسلمانوں کو ختم کیے بغیر واپس پر) پشیمان ہوئے اور (مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے) واپس لوٹنے کا ارادہ کیا اور یہ خبر رسول اللہ ﷺ کو پہنچ گئی تو آپ نے انہیں ڈرانے اور اپنی اور اپنے صحابہ کرام کی قوت کا مظاہرہ کرنے کا ارادہ فرمایا اور آپ نے صحابہ کرام کو ابوسفیان کا تعاقب کرنے کے لیے بلایا اور آپ ستر مسلمانوں کے ساتھ اتوار کے دن مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے اور آپ کے ساتھ جانے والے تمام صحابہ کرام زخمی تھے یہاں تک کہ جب آپ صحابہ سمیت مدینہ منورہ سے آٹھ میل کے فاصلے پر حراء الاسد کے مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ جنگ سے گریز کر کے چلے گئے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

﴿لَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنكُمْ وَاتَّقُوا﴾ ان نیکو کاروں اور پرہیزگاروں کے لیے (بہت بڑا اجر و ثواب ہے) اس میں ”مِن“

بیان کا ہے (اسی کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے) اس کی مثال (درج ذیل) ارشاد باری تعالیٰ میں موجود ہے: ”وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا“ (فتح: ٢٩) یعنی اللہ تعالیٰ نیک مسلمانوں سے بخشش اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ فرما چکا ہے O “ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم کے بلانے پر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہو گئے تھے وہ سب کے سب نیک اور پرہیزگار تھے نہ کہ صرف بعض ﴿أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ آخرت میں (ان کو) بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔

١٧٣- ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بعض لوگوں نے کہا ”الَّذِينَ امْتَجَبُوا“ سے بدل

ہے [إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ بے شک لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے مروی ہے کہ ابو سفیان نے احد سے واپس ہوتے وقت پکار کر کہا: اے محمد (ﷺ)! ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ سال بدر کے مقام پر ہماری تمہاری جنگ ہوگی تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”إِنْ شَاءَ اللَّهُ“ پھر جب اگلا سال آیا تو ابوسفیان اہل مکہ کو لے کر نکلا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رعب ڈال دیا جس کی وجہ سے اس نے یہی مناسب سمجھا کہ لڑے بغیر واپس چلا جائے چنانچہ اس نے نعیم بن مسعود اشجعی سے ملاقات کی جو عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں آیا ہوا تھا اور اس سے کہا کہ اے نعیم! بے شک میں نے (حضرت) محمد (ﷺ) سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم بدر کے مقام پر جنگ کریں گے مگر میں نے یہی مناسب سمجھا کہ واپس لوٹ جاؤں لہذا تو مدینہ میں جا کر ان کو کسی طرح روک دے میں تجھے دس اونٹ انعام میں دوں گا چنانچہ نعیم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا اور مدینہ منورہ پہنچ کر اس نے دیکھا کہ مسلمان جنگ کرنے کی خوب تیاری کر رہے ہیں تو نعیم نے ان سے کہا کہ تم جنگ کے لیے روانہ ہونا چاہتے ہو لیکن قریش مکہ نے تو تمہارے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے سو اللہ کی قسم! تم میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر واپس نہیں آئے گا تو اس کے جواب میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ”وَاللَّهِ لَا أَخْرُجَنَّ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ مَعِيَ أَحَدٌ“ یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم! میں تو ضرور جاؤں گا اگرچہ میرے ساتھ کوئی بھی نہ جائے“ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ستر جان نثار سوار لے کر روانہ ہوئے تو سب کی زبان پر یہ ورد جاری تھا: ”حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ“ ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے“ یہاں تک کہ وعدہ پورا کرتے ہوئے آپ دیگر ساتھیوں سمیت بدر صغریٰ میں پہنچ گئے اور وہاں آٹھ دن قیام کیا اور مسلمانوں کے پاس تجارت کا سامان بھی تھا جس کو انہوں نے یہاں کی منڈی میں فروخت کیا اور ڈبل منافع کمایا پھر جنگ کیے بغیر صحیح سلامت مال تجارت لے کر مدینہ منورہ واپس آ گئے اور ابوسفیان مکہ پہنچ گیا تو اہل مکہ نے اپنے لشکر کا نام سٹو کا لشکر رکھ دیا اور انہوں نے جنگی جوانوں سے کہا کہ تم بدر صغریٰ کی منڈی میں صرف سٹو

کھانے گئے تھے بہر حال اس آیت میں پہلے ”النَّاس“ سے نعیم بن مسعود اشجعی مراد ہے، صیغہ جمع کا ہے مگر مراد واحد ہے یا پھر وہ خود اور اس کے پیروکار مراد ہوں گے جو اس کی مانند مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کرتے رہے اور دوسرے ”النَّاس“ سے مراد یوسفیان اور اس کے ساتھی ہیں ﴿فَاخْشَوْهُمْ﴾ پس تم ان سے ڈرو اور خوف کرو ﴿فَزَادَهُمْ﴾ یعنی اس مقولہ نے کہ ”إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ“ یا قول نے یا نعیم نے ﴿إِنَّمَا﴾ تو ان کی بصیرت و یقین کو بڑھا دیا (اور پختہ کر دیا) ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ﴾ اور انہوں نے کہا: ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے یعنی وہی اللہ ہماری کفایت فرمائے گا کہا جاتا ہے: ”أَحْسَبُ الشَّيْءُ“ جس وقت اس کو چیز کفایت کرے اور وہ کفایت کرنے والا کے معنی میں ہے [اس دلیل کی بنا پر کہ تم کہتے ہو: ”هَذَا رَجُلٌ حَسْبُكَ“ یعنی یہ شخص تمہیں کافی ہے“ پھر اس میں نکرہ کو موصوف بنایا گیا ہے کیونکہ ”حَسْبُكَ“ کی اضافت غیر حقیقی ہے کیونکہ یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے] ﴿وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ اور اچھا کارساز ہے جس کی طرف تمام امور سپرد کیے جاتے ہیں۔

۱۷۴- ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ پس وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ واپس لوٹ آئے اور نعمت سے مراد سلامتی کے ساتھ واپسی اور دشمن کا ان سے ڈر کر راہ فرار اختیار کر جانا ہے ﴿وَفَضْلٍ﴾ اور فضل سے وہ منافع مراد ہیں جو مال تجارت سے حاصل ہوئے تھے کہ مسلمانوں نے بدر صغریٰ کی منڈی میں ایک درہم کے عوض دو درہم کمائے ﴿لَمْ يَمَسَّهُمْ مَوْءُودٌ﴾ انہیں دشمن کی فریب کاری وغیرہ سے کوئی ایسی مصیبت نہیں پہنچی جو انہیں تکلیف دیتی [اور ”انقلبوا“ میں ضمیر سے حال ہے اور اسی طرح ”بنعمۃ“ ہے] اور تقدیر عبارت یوں ہے: ”فَرَجَعُوا مِنْ بَدْرٍ مُنْعِمِينَ بَرِيضِينَ مِنْ سُوءِ“ پس وہ بدر سے انعام و اکرام لے کر تکلیف وغیرہ سے صحیح سلامت واپس لوٹ آئے ﴿وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ اور انہوں نے جرات و بہادری کا مظاہرہ کر کے دشمن کی طرف ڈرانے دھکانے اور روکنے کے باوجود ان کے مقابلے میں نکل کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی ہے [اور یہ ”انقلبوا“ پر معطوف ہے] ﴿وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل و کرم فرمایا کہ ایسے کاموں کی توفیق دی جو انہوں نے سرانجام دیئے۔

۱۷۵- ﴿إِنَّمَا ذِكْرُ الشَّيْطَانِ﴾ [”شيطان“ ”ذالکُم“ کی خبر ہے] یعنی بے شک تمہیں روکنے والا شیطان ہے اور وہ نعیم بن مسعود اشجعی ہے جو ﴿يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ اپنے دوستوں یعنی منافقوں کو ڈراتا ہے اور یہ جملہ مستأنفہ ہے جو ان کی شیطانت کے بیان کے لیے لایا گیا ہے [یا شیطان اسم اشارہ کی صفت ہے اور ”يُخَوِّفُ“ اس کی خبر ہے] ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ﴾ یعنی پس تم اس (شیطان) کے دوستوں سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ﴾ اگر تم ایماندار ہو کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ دوسرے کے خوف پر اللہ تعالیٰ کے خوف کو ترجیح دے [سہل اور یعقوب نے وصل اور وقف دونوں حالتوں میں ”وَخَافُونِي“ (”یا“ کے اثبات کے ساتھ) پڑھا ہے اور ابو عمر و بصری نے حالت وصل میں ان کی موافقت کی ہے۔

وَلَا تَخَافُوا الشَّيْطَانَ الَّذِي يَخَافُ اللَّهَ كَخِيفَتِكُمْ يُخَافُ اللَّهَ كَخِيفَتِكُمْ
 وَلَا تَخَافُوا الشَّيْطَانَ الَّذِي يَخَافُ اللَّهَ كَخِيفَتِكُمْ يُخَافُ اللَّهَ كَخِيفَتِكُمْ
 وَلَا تَخَافُوا الشَّيْطَانَ الَّذِي يَخَافُ اللَّهَ كَخِيفَتِكُمْ يُخَافُ اللَّهَ كَخِيفَتِكُمْ
 وَلَا تَخَافُوا الشَّيْطَانَ الَّذِي يَخَافُ اللَّهَ كَخِيفَتِكُمْ يُخَافُ اللَّهَ كَخِيفَتِكُمْ

اور اے محبوب! آپ ان لوگوں سے غمگین نہ ہوں جو کفر میں دوڑے پھرتے ہیں، بے شک وہ اللہ (والوں) کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کافر ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، بے شک ہم تو اس لیے انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہ زیادہ ہوں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔

کفر کا نقصان کافروں کو ہوگا، علم غیب خدا کی اطلاع کے بغیر ناممکن ہے، بخل کی مذمت

۱۷۶- ﴿وَلَا تَحْزَنْكَ﴾ اور آپ کو غمگین نہ کر دیں [قاری نافع مدنی نے پورے قرآن مجید میں اس کو ”يُحْزِنُكَ“ (باب افعال سے) پڑھا ہے] ماسوا سورة الانبياء کی (درج ذیل) آیت کے یعنی ”لَا يَحْزِنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ“ (الانبیاء: ۱۰۳) ان کو سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہیں کرے گی، ﴿الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ وہ لوگ جو کفر میں دوڑتے پھرتے ہیں یعنی وہ لوگ آپ کو اس خوف کے سبب غم میں نہ ڈال دیں کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیں گے، کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو نہیں دیکھ رہے کہ ﴿إِنَّكُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا﴾ بے شک وہ اللہ کے دوستوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے یعنی بے شک وہ لوگ کفر میں دوڑنے پھرنے سے اپنے سوا کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے کفر کا وبال ان کے اپنے سوا کسی اور پر نہیں پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے (درج ذیل) ارشاد سے بیان فرمایا کہ ان کے کفر کا وبال ان پر کیسے پڑے گا ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لِكُفْرِكُمْ حَقْلًا فِي الْآخِرَةِ﴾ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے اجر و ثواب کا کوئی حصہ نہ رکھے ﴿وَلَكُمْ﴾ اور ان کے لیے ثواب کے بجائے ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ بہت بڑا عذاب ہوگا جو انسان کا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا (اس آیت مبارکہ سے قدریہ اور معتزلہ فرقوں کی تردید ہو جاتی ہے کیونکہ) یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ کفر و معصیت اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے ہوتے ہیں (مگر اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل نہیں ہوتی) اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ کہ کفار کو آخرت میں ثواب نہ ملے کفار کے کفر و معصیت کا ارادہ کیے بغیر نہیں ہو سکتا (تو ثابت ہو گیا کہ خیر و شر مشیت الہی سے ہوتے ہیں)۔

۱۷۷- ﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ﴾ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا یعنی انہوں نے ایمان کو کفر کے ساتھ تبدیل کر دیا ﴿لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا﴾ [یہ مصدر ہونے کی بنا پر منصوب ہے] یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے، پہلی آیت مبارکہ منافقین کے بارے میں ہے جو جنگ سے پیچھے رہ گئے یا اسلام سے مرتد ہو گئے اور دوسری آیت کریمہ تمام کفار کے بارے میں ہے یا اس کا برعکس ہے ﴿وَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

۱۷۸- ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ﴾ [قاری ابن کثیر کی اور ابو عمرو بصری نے اس فعل میں اور اس کے بعد تینوں فعلوں (اسی سورت کی آیات ۱۸۰ اور ۱۸۸) میں ”بَا“ مضموم اور ”يَا“ کے ساتھ ”يَحْسَبَنَّ“ پڑھا ہے اور قاری حمزہ نے سب کو ”تَا“ کے ساتھ پڑھا ہے اور قاری نافع مدنی اور ابن عامر شامی نے سب کو ”يَا“ کے ساتھ پڑھا ہے ماسوا ”فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ“ کے کیونکہ اس کو ”تَا“ کے ساتھ پڑھا ہے ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ”يَا“ کے ساتھ پڑھنے والوں کے نزدیک یہ جملہ (فاعل ہونے کی بنا پر) محل مرفوع ہے یعنی ”وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا“ کافر لوگ یہ خیال نہ کریں ﴿إِنَّمَا كُنْتُمْ لَكُمْ خَيْرٌ لَّأَنْفُسِكُمْ﴾ کہ بے شک ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے [اور اس میں ”إِنَّ“ اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کر ”يَحْسَبَنَّ“ کے دو مفعولوں کی جگہ پر واقع ہے] اور تقدیر عبارت یوں ہے: ”وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِمْلَأْنَا خَيْرًا لَّأَنْفُسِهِمْ“ یعنی کافر ہماری مہلت کو اپنے لیے خیر تصور نہ کریں [اور ”مَا“ مصدر یہ ہے اور علم الخط کے قیاس کے مطابق

اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو الگ لکھا جاتا لیکن امام مظلوم (حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے مصحف میں متصل لکھا گیا ہے اس لیے اس کی خلاف ورزی نہیں کی جاتی اور جنہوں نے (لَا تَحْسَبَنَّ) ”قَا“ کے ساتھ پڑھا ہے ان کے نزدیک ”الَّذِينَ كَفَرُوا“ منصوب ہے یعنی ”وَلَا تَحْسَبَنَّ الْكَافِرِينَ“ اور ”أَمَّا نُمَلِّئُ لَهُمْ خَيْرًا لِّأَنفُسِهِمْ“ ”الْكَافِرِينَ“ سے بدل ہے [یعنی آپ یہ خیال نہ فرمائیں کہ کافروں کو مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہے] اور ”أَنِّي“ اپنے اسم اور خبر وغیرہ کے ساتھ مل کر دو مفعولوں کے قائم مقام ہے [اور ”إِمْلَاءُ لَهُمْ“ کا معنی ہے: ”إِمْتِهَالُ لَهُمْ“ یعنی ان کو مہلت دینا اور ان کی عمر دراز کرنا] ﴿رَأَيْتُمُ الْمَلِيحِينَ لَمَّا لَبِذُوا ذُرًّا وَقَالُوا هَذَا إِلَهٌ﴾ بے شک ہم ان کو اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہ زیادہ ہوں [اور اس ”مَا“ کا حق یہی ہے کہ اس کو متصل لکھا جائے کیونکہ یہ ”مَا“ کا ذہ ہے پہلا ”مَا“ کا ذہ نہیں (بلکہ مصدر یہ ہے) یہ جملہ مستأنفہ ہے اور پہلے جملے کی تعلیل اور وجہ بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے] گویا کہا گیا کہ کیا وجہ ہے کافر اس مہلت کو اپنے لیے خیر اور بہتر خیال نہ کریں تو جواب میں کہا گیا کہ بے شک ہم ان کو جو مہلت دے رہے ہیں وہ محض اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہ زیادہ ہوں (اور وہ اپنے کفر و معصیت کی وجہ سے ذلت ناک عذاب کے مستحق قرار پائیں) اور یہ آیت مبارکہ دو مسائل (۱) مسئلہ اصح اور (۲) ارادہ معاصی میں معتزلہ کے خلاف ہماری دلیل ہے۔ ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ قَبِيرٌ﴾ اور ان کے لیے ذلت ناک اور رسوا کن عذاب ہے۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۗ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَاِنْ تُوْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٤٩﴾
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنشَأَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَاللَّهُ مَبْصُرٌ

۱۔ دراصل اہل سنت کے نزدیک تمام افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، کوئی کام خواہ خیر ہو یا شر نیک ہو یا بد اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا جب کہ معتزلہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ صرف افعال خیر کا خالق ہے اس لیے وہ انسانوں کے لیے بدی کا ارادہ نہیں کرتا۔ صلح کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے متعلق صرف اصلاح اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اور ارادہ معاصی کا مطلب ہے کہ انسانوں کے گناہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کی مشیت سے ہوتے ہیں مذکورہ بالا آیت مبارکہ سے ان کے عقیدہ کی تردید اور اہل سنت کے عقیدہ کی تائید ہوتی ہے کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو اس لیے مہلت دیتا ہے تاکہ ان کے گناہ زیادہ ہوں، اگر اللہ تعالیٰ صرف بھلائی کا ارادہ کرتا اور گناہ کا ارادہ نہ کرتا تو کافروں کو کفر و گناہ کی مہلت نہ دیتا کہ یہ دونوں بھلائی کے کام نہیں برائی کے کام ہیں لہذا قرآن مجید سے ثابت ہو گیا کہ ہر نیک و بد کام اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے البتہ برائی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور خوشنودی شامل نہیں ہوتی بلکہ ناراضگی شامل ہوتی ہے لیکن ارادہ اور مشیت کسی مصلحت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ غوثی مہاروی

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٧٩﴾

اللہ مسلمانوں کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس پر اب تم ہو یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے گا اور اللہ تم عام لوگوں کو غیب پر مطلع نہیں فرمائے گا لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اس کو منتخب کر لیتا ہے جو اس کے رسول ہیں تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو اور اگر تم ایمان دار رہے اور تقویٰ اختیار کرتے رہے تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے اور جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ یہ خیال نہ کریں کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں جو عطا کیا ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے بلکہ وہ ان کے لیے بُرا ہے انہوں نے جس کے ساتھ بخل کیا ہے وہ عنقریب قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے ۰

۱۷۹۔ ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِلَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم اب ہو کہ مخلص مسلمان اور منافق مل جل کر رہے ہیں اور بہ ظاہر تصدیق اسلام کی وجہ سے سب اکٹھے رہے ہیں اس آیت میں لام نفی کی تاکید کے لیے ہے ﴿حَتَّىٰ يَمِيزَ الْغَيْبَ مِنَ الْقَلْبِ﴾ یہاں تک کہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے یعنی منافق کو مخلص مسلمان سے جدا کر دے [قاری حزرہ اور قاری علی کسائی نے ”یُمِيزُ“ (پہلی ”یا“ مضموم میم مکسور اور دوسری ”یا“ کو ساکن باب افعال سے یا پھر پہلی ”یا“ مضموم میم مفتوح اور دوسری ”یا“ کو مشدود یعنی ”یُمِيزُ“ باب تفعیل سے) پڑھا ہے اور ”أَنْتُمْ“ میں مخلص مسلمانوں اور منافقوں کو خطاب ہے] گویا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے مخلصین کو اس حال میں نہیں چھوڑے گا جس پر تم اب ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے رہتے ہو یہاں تک کہ وہ اپنے نبی پر وحی بھیج کر اور تمہارے احوال سے آگاہ فرما کر منافقین کو تم سے الگ کر دے گا ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾ اور اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ تم میں سے کسی کو غیبوں کا علم عطا فرمادے سو تم کسی آدمی کے نفاق اور کسی کے اخلاص کی خبر دیتے وقت رسولوں کے متعلق یہ وہم نہ کیا کرو کہ وہ بھی دلوں کے نظریات و خیالات پر اسی طرح مستقل ذاتی طور پر مطلع اور آگاہ ہوتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر مستقل اپنے آپ مطلع ہوتا ہے اس لیے وہ کافروں کے کفر (منافقوں کے نفاق) اور مومنوں کے ایمان کی خبریں دیتے ہیں ﴿وَلِكِنَّ اللَّهُ يَخْتِيبُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ یعنی لیکن اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے اور اس کی طرف وحی بھیجتا ہے اور اس کو غیب کی خبر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بتلاتا ہے کہ فلاں آدمی کے دل میں نفاق ہے اور فلاں شخص کے دل میں اخلاص ہے سو رسول خدا ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور اس کے بتلانے سے جانتے ہیں ذاتی طور پر اپنے آپ نہیں جانتے اور یہ آیت مبارکہ باطنیہ فرقہ پر حجت ہے کیونکہ یہ لوگ اپنے امام کے لیے علم غیب کا عقیدہ

۱۔ ابتداء میں کئی لوگ زبان سے اسلام کا اقرار کر کے مسلمانوں میں داخل ہو جایا کرتے اور مسلمان ان سے بالکل اپنے بھائیوں کا سا سلوک کرتے لیکن ہر نازک مرحلہ پر یہ مسلمانوں کے دلوں میں خوف و ہراس ان کی صفوں میں انتشار اور ان کے رازوں کو افشاء کر کے اذیت و تکلیف پہنچاتے اس لیے زیادہ دیر تک ان کا مسلمانوں میں ملے جلے رہنا مناسب نہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمت الہی اس بات کی روادار نہیں کہ مخلص و منافق آپس میں ملے جلے رہیں بلکہ ان کو الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ ان کو کیوں کر الگ کیا گیا؟ اس میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ ابتلاء و آزمائش سے اسلام کو کامیاب اور باطل کو سرنگوں کرنے سے یا بذریعہ وحی اپنے نبی مکرم ﷺ کو منافقوں کا علم عطا فرمانے سے چنانچہ علامہ بیضاوی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت (دعوت) میرے سامنے پیش کی گئی اور مجھے علم دیا گیا کہ کون میرے ساتھ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

رکھتے ہیں اگرچہ یہ لوگ اس کے لیے نبوت کو ثابت نہیں کرتے لیکن یہ نظریہ قرآن مجید کے خلاف ہے کیونکہ یہ لوگ غیر رسول کے لیے علم غیب ثابت کرتے اور مانتے ہیں اور اگر وہ اپنے امام کے لیے نبوت کو ثابت کرتے تو قرآن مجید کی دوسری آیت مبارکہ کی مخالفت کرتے اور وہ یہ ہے: ”وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَالَمَ النَّبِيْنَ“ (الاحزاب: ۴۰) اور لیکن آپ تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں ﴿قَامُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ﴾ سو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر صفتِ اخلاص سے متصف ہو کر ایمان لاؤ ﴿وَ اِنْ تُوْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا﴾ اور اگر تم اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ اور نفاق سے بچو ﴿فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ﴾ تو تمہارے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر و ثواب ہوگا۔

شان نزول: (درج ذیل) آیت مبارکہ ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی تھی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے:

۱۸۰- ﴿وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخُلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لّٰهُمْ﴾ اور جو لوگ مال میں بخل

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، اس وسعت علمی پر کسی مؤمن نے اعتراض نہیں کیا بلکہ منافقین نے ازراہ مذاق کہا کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ میں ہر مؤمن اور ہر کافر کو جانتا ہوں اور حالت یہ ہے کہ ہم ہر وقت آنٹھوں پہران کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارا تو علم نہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو منافقوں کا علم تھا، نیز یہ بھی پتا چلا کہ علم کا ظاہر نہ کرنا علم کے نہ ہونے کی دلیل نہیں اور صحابہ کرام تو اپنے نبی پاک کی وسعت کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے البتہ منافق لوگ تسلیم نہ کرتے اور چسپ بہ جیسے ہو کر اعتراض کرتے۔ ”تفسیر خازن“ اور ”معالم التنزیل“ میں اس روایت کو تفصیل سے لکھا گیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ منافقین کا یہ قول حضور ﷺ کو پہنچا تو حضور ﷺ منبر پر تشریف فرما ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: ”مَا بَالُ اقْوَامٍ طَعَنُوْا فِيْ عِلْمِيْ لَا تَسْئَلُوْنِيْ عَنْ شَيْءٍ وَّ فِيمَا بَيْنِيْ وَ بَيْنَ السَّاعَةِ اِلَّا تَسْأَلُوْنِيْ بِهٖ“ اس قوم کا کیا ہوگا جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں، اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی کوئی بات پوچھو میں یہاں کھڑے کھڑے تمہیں اس کا جواب دوں گا، عبد اللہ بن حذافہ اٹھے (ان کے نسب پر طعن کیا جاتا تھا) اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: حذافہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کرتے ہوئے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر قرآن کے پیشوا ہونے پر اور آپ ﷺ کے نبی ہونے پر راضی ہیں، سو آپ ہمیں معاف فرمادیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنتَهُوْنَ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنتَهُوْنَ“ تو کیا تم باز آؤ گے کیا تم باز آؤ گے“ پھر آپ منبر سے نیچے تشریف لائے، اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے بغیر علم غیب حاصل نہیں ہو سکتا، وہ جتنا چاہتا ہے اپنے رسولوں کو سکھا دیتا ہے اور اس ذات کریم نے اپنے حبیب کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کو جتنا چاہا دیا، ”یہ جتنا“ اللہ تعالیٰ کے علم غیر متناہی کا بعض ہے لیکن مخلوق کے علم کے مقابل ایک بیکراں سمندر ہے جس کی حدود و قیود ہم انسان مقرر نہیں کر سکتے، جو لوگ اس ”جتنا“ کو یہاں تک تک کر دیتے ہیں کہ حضور ﷺ کو اور تو اور اپنے انجام کا بھی علم نہ تھا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا ان کی اپنی تنگ دلی اور تنگ نظری مستحق ہزار تائیف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کرم و عطا و بخشش (کریم، معطی، وہاب) کے انکار کا نام تو حیدر رکھنا کہاں کا انصاف ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کے قلب منور کو علوم غیبیہ سے بھر پور فرمایا لیکن حضور کا علم نہ اللہ تعالیٰ کے علم کی طرح ذاتی ہے نہ غیر متناہی بلکہ وہ محض عطائے الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم محیط و تفصیلی کے ساتھ اس کی نسبت ذرہ اور صحرا، قطرہ اور دریا کی بھی نہیں لیکن علوم خلاق کے مقابلہ میں وہ بحر و ذخار ہے جس کی گہرائی کو کوئی خواص آج تک نہ پاسکا اور جس کے کنارہ تک کوئی شاعر آج تک نہ پہنچ سکا۔

(ماخوذ از تفسیر ضیاء القرآن جلد اول سورۃ آل عمران: ۱۷۹)

کرتے ہیں وہ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا فضل عطا کیا ہے اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں [اور جس نے اس کو "تسا" کے ساتھ پڑھا ہے اس نے مضاف محذوف کو مقدر مانا ہے] یعنی "وَلَا تَحْسَبَنَّ بُخْلَ الْبَاطِلِينَ". اور آپ بخل کرنے والوں کے بخل کو ان کے لیے بہتر خیال نہ کریں [اور "هُوَ" فاصلہ کے لیے اور "خَيْرًا لَهُمْ" مفعول ثانی ہے اور اسی طرح جس نے "يَا" کے ساتھ پڑھا ہے اور "يَحْسَبَنَّ" کا فاعل "رَسُولُ اللَّهِ" کی ضمیر یا "أَحَدٌ" کی ضمیر کو قرار دیا ہے اور جس نے اس کا فاعل "الَّذِينَ يَبْخُلُونَ" کو قرار دیا ہے] تو تقدیر عبارت اس طرح ہوگی: "وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بُخْلَهُمْ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ". اور جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ اپنے بخل کو اپنے لیے بہتر تصور نہ کریں [اور "هُوَ" فصل کی ضمیر ہے اور "خَيْرًا لَهُمْ" مفعول ثانی ہے ﴿بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ﴾ بلکہ وہ یعنی بخل ان کے لیے بہت برا ہے کیونکہ ان کا مال ختم ہو جائے گا مگر اس مال کا وبال ان پر باقی رہے گا ﴿سَيَطْمَنُوهَا وَيَخْلَوْهَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ عنقریب قیامت کے دن ان کے بخل کردہ اموال کو ان کے گلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا یہ ارشاد باری تعالیٰ "بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ" کی تفسیر ہے یعنی عنقریب ان کے مال کو جس کو انہوں نے راہ حق میں خرچ کرنے سے روک رکھا ان کی گردنوں میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا جیسا حدیث شریف میں ہے: "مَنْ مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ يَصِيرُ حَيَةً ذَكَرًا أَقْرَعَ لَهُ نَابَانٌ فَيَطُوقُ فِي عُنُقِهِ فَيَنْهَشُهُ وَيُدْفَعُهُ إِلَى النَّارِ". یعنی جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ روک لی وہ مال (قیامت کے دن) گنجانے سناپ بن جائے گا جس کے منہ میں دو کچلیاں ہوں گی اور وہ اس کے گلے کا طوق بن کر لپٹ جائے گا اور اس کو ڈستا جائے گا اور اس کو دوزخ کی آگ میں لے جائے گا" ﴿وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ اور اللہ تعالیٰ ہی کے ملک میں ہیں تمام آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے وہ بھی اسی کے ملک میں ہے وہاں کے باشندوں کو ان کے اموال کا وارث بنا دیتا ہے تو ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت والے مال میں بخل کرتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے [اور "مِيرَاثُ" اصل میں "مِيرَاثُ" تھا پھر واو کو "يَا" سے تبدیل کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کا ماقبل مسور ہے] ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے [اور ابن کثیر کی اور ابو عمر و بھری نے اس کو "يَا" کے ساتھ (يَعْمَلُونَ) پڑھا ہے اور "تسا" کے ساتھ پڑھنا فعل مخاطب ہونے کی بنا پر وعید کے لیے زیادہ بلیغ ہے اور "يَا" کے ساتھ پڑھنا ظاہر کے مطابق ہے (اس لیے کہ اس آیت مبارکہ کے دیگر افعال غائب کے ہیں)۔]

دفعہ لازم

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ
 مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾
 ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾ الَّذِينَ
 قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدُ الْبَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ
 تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ
 فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨٣﴾

البتہ تحقیق اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ محتاج ہے اور ہم فنی ہیں، عنقریب ہم ان کا کہا اور نبیوں کو ناحق قتل کرنا لکھ لیں گے، اور ہم کہیں گے: جلا دینے والا عذاب چکھو، یہ بدلا ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، جن لوگوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ہم سے اقرار لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے قربانی پیش کرے جسے آسمانی آگ آ کر کھا جائے، اے محبوب! آپ فرمادیتے تھے کہ مجھ سے پہلے کئی رسول بہت سے معجزات لے کر آئے اور وہ قربانی بھی جو تم نے کہی تو پھر تم نے انہیں کیوں قتل کر دیا تھا اگر تم سچے ہو

یہود کی تکلیف دہ روش

۱۸۱۔ ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَعْبُرٌ وَرَكْنٌ مَخْرَجٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ محتاج ہے اور ہم دولت مند ہیں۔ یہ بات یہود نے اس وقت کہی تھی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا (درج ذیل) ارشاد سنا: ”مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا. (البقرہ: ۲۴۵) وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے“ اور انہوں نے کہا کہ (حضرت سید عالم نبی اکرم رسول معظم) محمد (ﷺ) کا خدا ہم سے قرض مانگتا ہے اس لیے ہم دولت مند ہوئے اور وہ فقیر و محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ کے سننے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ﴿سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا﴾ ہم عنقریب نگران فرشتوں کو حکم دیں گے کہ انہوں نے جو کہا ہے اسے اپنے صحیفوں میں لکھ لیں کیونکہ مخلوق میں کتابت کے ذریعے تحریر کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، سو اس لیے اس کو بطور مجاز یہ نام دیا گیا [اور اس میں ”مَا“ مصدر یہ ہے یا ”الَّذِي“ کے معنی میں ہے ﴿وَقَتْلَهُمُ الْاَكْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ﴾ اور ان کا نبیوں کو ناحق شہید کرنا] ”مَا“ پر معطوف ہے [ان کا انبیائے کرام کو قتل کر دینا اس بے ہودہ کہنے کا قرینہ ہے اور اس بات پر تشبیہ کرنا مقصود ہے کہ یہ دونوں جرم بڑے جرم ہونے میں برابر ہیں اور جو انبیائے کرام کو شہید کر سکتے ہیں ان کا اس بے ہودہ بات پر دلیر ہونا بعید از قیاس نہیں ﴿وَنَقُولُ﴾ اور ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے: ﴿ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ یعنی جلانے والی آگ کا عذاب چکھو جس طرح تم نے مسلمانوں کو (دنیا میں) غم و رنج پہنچائے۔ حضرت ضحاک نے فرمایا کہ یہ بات ان سے جہنم کے دربان فرشتے کہیں گے اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ یہ اس کے حکم سے ہوگا [اور قاری حمزہ نے ارشاد باری تعالیٰ ”سَنَكْتُبُ“ میں ”سَيَكْتُبُ“ ”يَا“ مضموم اور ”قَا“ مفتوح کے ساتھ فعل مضارع مجہول) اور ”قَتْلَهُمْ“ میں مرفوع اور ”نَقُولُ“ کی بجائے ”يَقُولُ“ پڑھا ہے۔]

۱۸۲۔ ﴿ذَلِكَ﴾ یہ ان کے گزشتہ ذکر کردہ عذاب کی طرف اشارہ ہے ﴿بِمَا قَاتَلْتُمُوهُمُ﴾ یعنی یہ عذاب تمہارے ان کفریات و گناہوں کا بدلا ہے جو تم نے آگے بھیجے تھے اور ہاتھوں کی طرف نسبت اس لیے کی گئی ہے کہ اکثر اعمال ہاتھوں سے ہی ہوتے ہیں تو غلبہ کے طور پر تمام اعمال کو ہاتھوں کی کارکردگی قرار دیا گیا اور اس لیے بھی کہ کسی چیز کے حکم دینے والے کو اس چیز کا فاعل کہا جاتا ہے، لہذا ہاتھوں کا ذکر تحقیق کے لیے ہے یعنی یہ کام اس کا اپنا ہے کسی غیر کا نہیں کیونکہ اس کے حکم سے ہوا ہے ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَيَبْصُرُ بِظُلْمِكُمْ﴾ اور اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، لہذا وہ ان کو بغیر جرم کے سزا نہیں دے گا۔

۱۸۳۔ ﴿الَّذِينَ قَالُوا﴾ جن لوگوں نے کہا [سابقہ آیت میں] ”الَّذِينَ قَالُوا“ سے بدل ہونے کی بنا پر یہ محلا

مجرور ہے یا "اغوی" مضمہ کی وجہ سے منسوب ہے یا پھر "ہم" ضمیر پوشیدہ کی وجہ سے مرفوع ہے [إِنَّ اللَّهَ عَمِدَ الْبَيْتِ ﴿۱۸۴﴾ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا کہ تورات میں ہمیں حکم دیا اور ہمیں تاکید کی ﴿أَلَا نُنْذِرُكُمْ﴾ کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں ﴿لِرَسُولٍ حَلَمِي يَأْتِيكُمْ بِنُورٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ﴾ کسی رسول پر یہاں تک وہ قربان پیش کرے اور آسمان سے آگ اترے اور اسے کھا جائے سو اگر آپ ایسا معجزہ دکھادیں تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے اور ان کا یہ دعویٰ باطل اور اللہ تعالیٰ پر افتراء تھا کیونکہ آگ کا قربانی کو کھا جانا آنے والے رسول پر ایمان لانے کا سبب نہیں تھا اس لیے کہ یہ ایک معجزہ ہے لہذا اب یہ اور دوسرے معجزات برابر ہیں (اور آپ نے دیگر بہت سے معجزات دکھائے تھے جو نبوت کی تصدیق کے لیے کافی ہیں خصوصاً قرآن مجید) ﴿قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ ﴿۱۸۵﴾ اے محبوب! آپ فرمادیں کہ مجھ سے پہلے کئی رسول قربانی کے علاوہ بہت سے واضح معجزات لے کر آئے تھے ﴿وَيَأْتِيكُمْ قُلُوبُهُ﴾ اور وہ قربانی بھی لے کر آئے تھے جو تم نے کبھی یعنی تمہارے اسلاف نے کی تھی جن کی ملت پر تم ہو اور جن کے اس فعل پر تم راضی ہو ﴿فَلَمَّا قَتَلْتُمُوهُمْ﴾ تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا؟ یعنی اگر تمہارے ایمان نہ لانے کی یہ وجہ ہے تو تم ان پیغمبروں پر ایمان کیوں نہیں لائے جو یہ قربانی لائے تھے اور تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ ہم صرف اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ

وَالكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿۱۸۴﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿۱۸۵﴾

پھر اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا جو روشن معجزات اور آسمانی صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے ○ ہر جان دار چیز موت کو چکھنے والی ہے اور بے شک قیامت کے دن تمہیں تمہارا معاوضہ پورا ملے گا سو جو شخص دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے ○

۱۸۴- ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ﴾ پھر اگر آپ کو یہود جھٹلاتے ہیں تو یہ بات آپ کو ہولناک و غمگین نہ کرے کیونکہ اس سے پہلے بھی امتوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ اسی طرح کیا تھا ﴿جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ وہ کھلم کھلا معجزات لے کر آئے تھے ﴿وَالزُّبُرِ﴾ [زبور] کی جمع ہے "زبور" سے مشتق ہے جس کا معنی تحریر ہے اور ابن عامر شامی نے "بالزُّبُرِ" پڑھا ہے (باجارہ زائدہ کے ساتھ) ﴿وَالكِتَابِ﴾ اور جس کتاب مراد ہے ﴿الْمُنِيرِ﴾ روشن کرنے والی۔ بعض نے کہا: وہ دونوں اصل میں ایک ہیں اور ان دونوں کو مختلف اوصاف کی وجہ سے ذکر کیا گیا ہے پس زبور وہ کتاب ہے جس میں ڈرانے والا حکم ہو اور کتاب منیر وہ کتاب ہے جو صرف رہ نمائی کرنے والی ہے۔

۱۸۵- ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ﴿ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ ہے اور مکرہ کو مبتدا بنانا جائز ہے اس لیے کہ اس میں عموم ہے اور معنی یہ ہے کہ اے محبوب! ان کا آپ کو جھٹلانا رنجیدہ نہ کرے کیونکہ سب نے مرنے کے بعد میرے پاس

لوٹ کر آنا ہے، انہیں جھٹلانے کی سزا دوں گا اور آپ کو صبر کرنے پر جزائے خیر دوں گا اور یہی مطلب ہے اس ارشاد باری تعالیٰ کا کہ ﴿وَإِنَّمَا تَوْفِيقُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ یعنی اور بے شک تمہیں قیامت کے دن تمہارے اعمال کا ثواب مکمل اور پورا دیا جائے گا کیونکہ دنیا جزا کا گھر نہیں ہے ﴿فَمَنْ ذُحِرَ﴾ سو جو شخص دور کر دیا گیا یہ ”زحزحہ“ سے شتق ہے جس کا معنی ہے: دور کر دینا ﴿عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَرَادًا﴾ دوزخ کی آگ سے اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا یعنی وہ خیر کے ساتھ کامیاب ہو گیا اور بعض نے کہا کہ اس کو مطلق کامیابی حاصل ہوگی اور بعض نے کہا کہ پسندیدہ چیز کو حاصل کرنا اور ناپسندیدہ چیز سے دور رہنا کامیابی کہلاتا ہے ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُذْوَةِ﴾ اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کو اس شخص کے سامان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے (جو عمدہ مال اوپر اور ردی مال نیچے رکھ دیتا ہے تاکہ وہ خریدنے والے کو چکھ دے کر دھوکے میں ڈال دے تاکہ وہ یہ سامان خریدے پھر اس کے بعد یہ بات واضح ہو کہ اس کو ردی اور ناکارہ سامان دیا گیا ہے اور شیطان دھوکہ دینے والا ہے اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی لیکن جس نے دنیا کے ذریعے آخرت کو حاصل کیا تو اس کے لیے دنیا نجات کا سامان ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دنیا سبز پودوں کی طرح ہے اور پودوں کے ساتھ دل بہلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ
تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ
وَسَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبَيَّسَ مَا
يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾

البتہ تمہیں تمہارے مالوں اور جانوں میں آزمایا جائے گا، البتہ تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت سی اذیت ناک باتیں سنو گے اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے ○ اور اے محبوب! اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم ضرور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے اور اس کو نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اس کو اپنے پس پشت پھینک دیا اور انہوں نے اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت وصول کر لی، پس وہ بہت بُری چیز خرید رہے ہیں ○

۱۸۶۔ ﴿لَتُبْلَوْنَ﴾ اصل میں ”وَاللَّهُ لَتُبْلَوْنَ“ ہے یعنی اللہ کی قسم! تمہیں ضرور آزمایا جائے گا ﴿فِي أَمْوَالِكُمْ﴾ تمہارے اموال میں یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے اور اس میں آفات وغیرہ پیش آنے کے ذریعے ﴿وَأَنْفُسِكُمْ﴾ قتل، قید، زخم اور مختلف اقسام کے خوف و ڈر اور مصائب و آلام وارد کر کے تمہیں تمہاری جانوں میں آزمایا

جائے گا اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ نفس اسی ظاہری نظر آنے والے جسم کو کہا جاتا ہے نہ کہ وہ جو انسان میں باطن معنی ہے (یعنی روح) جیسا کہ بعض متکلمین اور فلاسفوں نے کہا ہے ”شرح التاویلات“ میں اسی طرح لکھا ہے ﴿وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ضرور (تکلیف دہ باتیں) سناؤ گے یعنی یہود و نصاریٰ سے ﴿وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا﴾ اور مشرکین سے بہت سی اذیت ناک (باتیں سناؤ گے) جیسے دین کے متعلق طعن و تشنیع اور ایمان لانے والوں کو ایمان لانے سے روکنا اور ایمان داروں کو گنہگار قرار دینا اسی طرح کی دوسری باتیں ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا﴾ اور اگر تم ان تکلیفوں پر صبر کرو گے ﴿وَتَتَّقُوا﴾ اور تم اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچتے رہو گے ﴿فَإِنَّ ذَلِكَ﴾ تو بے شک یہ صبر اور تقویٰ ﴿مِنْ عَذْمِ الْأُمُومِ﴾ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہیں یعنی ان امور میں سے ہیں جن پر پختہ ارادہ کر کے قائم رہنا واجب ہے مسلمانوں کو اس کے ساتھ اس لیے مخاطب کیا گیا ہے تاکہ وہ آنے والے شدائد و تکالیف پر اپنے آپ کو عادی بنا لیں اور آنے والی تکلیفوں پر صبر کریں اور تیار رہیں تاکہ اچانک شدت و سختی کے پہنچنے پر نہ گھبرائیں اور نہ اسے انوکھی تکلیفیں سمجھیں اور نہ وہ پریشان ہوں۔

۱۸۷- ﴿وَلَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ اور وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے پختہ عہد لیا کہ ﴿لَتَسْبِغْنَ لَنَا لِبَاسًا وَلَا تَكْتُمُنَّ﴾ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے اور تم اس کو لوگوں سے نہیں چھپاؤ گے اور ان سے مخاطب ہونے کی حکایت پر اس کو ”تا“ کے ساتھ پڑھا گیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ“ (بنی اسرائیل: ۴) ”اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں وحی بھیجی کہ تم زمین میں ضرور فساد کرو گے“ [اور قاری ابن کثیر کی اور ابو عمرو بصری اور ابو بکر نے ”یا“ کے ساتھ (لَيَسْبِغْنَ وَلَا يَكْتُمُنَّ) پڑھا ہے کیونکہ وہ غائب ہے اور ان فعلوں میں ”ة“ ضمیر کتاب کی طرف لوٹی ہے] اور اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ ان پر کتاب کو بیان کرنا اور اس کو چھپانے سے پرہیز کرنا واجب قرار دیا ہے ﴿فَتَبَدُّوهُمُ وَإِنَّا ظَاهِرُونَ﴾ پس انہوں نے اس ميثاق کو پس پشت ڈال دیا اور اس کی ان پر جو تاکید کی گئی تھی اس کی رعایت نہیں کی اور نہ اس کی طرف کوئی توجہ دی اور پس پشت پھینکنے کا مطلب ہے: اس کو چھوڑ دینا اس پر عمل نہ کرنا اور اس کو کوئی اہمیت نہ دینا اور یہ آیت مبارکہ دلیل ہے کہ علمائے دین پر واجب و لازم ہے کہ اپنے علم کے مطابق وہ لوگوں کے سامنے حق کو بیان کریں اور اس کی کوئی چیز کسی فاسد غرض کے تحت نہ چھپائیں جیسے ظالموں کی اذیت سے بچنے کے لیے یا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا ان کے دلوں کو خوش رکھنے کے لیے ان کے مظالم پر زمی اختیار کرنا یا علم میں بخل سے کام لینا اور حدیث شریف میں ہے کہ ”مَنْ كَتَمَ عِلْمًا عَنْ أَهْلِهِ الْجَمْعُ اللَّهُ يَلْجِمُ مِنْ نَارٍ“ یعنی جو شخص کسی مستحق سے اپنا علم چھپائے گا اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) اس کے منہ میں جہنم کی آگ کی لگام ڈال دے گا“ ﴿وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ اور انہوں نے اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت خرید لی یعنی اس کے عوض دنیا کا تھوڑا سا سامان وصول کر لیا ﴿فَيَتَسَّ مَا يَشْتَرُونَ﴾ سو بہت برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں۔

لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا
بِمَالِهِمْ يَقَعُوا قَلْبًا تَحْسِبْتَهُمْ بِمَقَارَةِ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ۝۱۸۸ وَبِاللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۸۹

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي

الْأَبْصَارِ ﴿١٨٨﴾

ان کے متعلق ہرگز نہ سمجھنا جو اپنے کاموں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے، سوان کو عذاب الہی سے نجات پانے والا ہرگز خیال نہ کرنا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے O اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں تمام آسمان اور زمین اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے O بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں O

۱۸۸- ﴿لَا تَحْسَبَنَّ﴾ اس میں خطاب رسول اللہ ﷺ سے ہے اور اس کے دو مفعولوں میں سے ایک ﴿الَّذِينَ يَفْرَحُونَ﴾ ہے اور دوسرا مفعول ”بِمَقَازَةٍ“ ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ”فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ“ تاکید کے لیے ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے: ”لَا تَحْسَبَنَّهُمْ فَائِزِينَ“ یعنی اے محبوب! آپ ان کو کامیاب گمان نہ کرنا ﴿بِمَا آتَوْا﴾ [”بِمَا فَعَلُوا“ جو کچھ انہوں نے کیا اور یہ حضرت ابی بن کعب کی قراءت ہے اور ”جَاءَ“ اور ”آتَى“ دونوں فعل کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں] [جیسے] ”إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا“ (مریم: ۶۱) بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے ”لَقَدْ جِئْتَنَا شِيتًا فَرِيًّا“ (مریم: ۲۷) بے شک تم نے برا کام کیا ہے [اور نخسی نے ”بِمَا آتَوْا“ پڑھا ہے] یعنی جو کچھ انہوں نے عطا کیا ﴿وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾ ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَقَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ﴾ اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیے تو آپ ان کو عذاب سے نجات پانے والا خیال نہ کرنا ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہود سے تورات کا کوئی مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے حق کو چھپایا اور آپ کو اس کے خلاف بتایا اور آپ کے سامنے ظاہر یہ کیا کہ انہوں نے آپ سے سچ کہا ہے اور انہوں نے چاہا کہ آپ اس پر ان کی تعریف کریں اور انہوں نے جو کچھ مکر و فریب کیا تھا اس پر خوش ہوئے، سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم کو اس پر مطلع فرما دیا اور ان پر وعید نازل کر کے آپ کو تسلی دی یعنی اے محبوب! جو یہود آپ سے مکر و فریب کر کے خوش ہو رہے ہیں اور آپ کے دریافت کرنے پر وہ آپ کو سچی خبر نہ بتا کر چاہتے یہ ہیں کہ آپ ان کی تعریف کریں ایسے یہودیوں کو عذاب الہی سے نجات پانے والا خیال نہ فرمانا اور ایک قول کے مطابق اس سے منافقین مراد ہیں جو مسلمانوں کے سامنے ایمان کا اظہار کر کے بڑے خوش ہوتے اور اس کے ذریعے اپنی اغراض حاصل کرتے اور چاہتے تھے کہ ان کے پاس ظاہری ایمان پر تعریف کی جائے جس کو انہوں نے حقیقت میں قبول نہیں کیا تھا اور اس آیت کریمہ میں ہر اس شخص کے لیے وعید ہے جو کوئی نیکی کر کے اس پر خود پسند لوگوں کی طرح خوش ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ ایسے کاموں پر اس کی تعریف کریں جو اس میں نہیں ہیں۔

۱۸۹- ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ اور تمام آسمانوں اور زمین میں صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے اور وہی ان دونوں کے معاملے کا مالک ہے اور اس میں ان لوگوں کی تکذیب ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے ﴿وَاللَّهُ عَلِيُّ كَلِيمٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے پس وہ ان کو سزا دینے پر بھی قادر ہے۔

تخلیق میں دانشوروں کے لیے سبق اہل ایمان کی دعا اور اس کی قبولیت کا تذکرہ

۱۹۰- ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ﴾ بے شک آسمانوں اور زمین کی

پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں البتہ قدرت الہی کی ایسی واضح نشانیاں اور روشن ترین دلیلیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے صانع، قدیم، علیم، حکیم اور قادر ہونے پر دلالت کرتی ہیں ﴿لَا دُولِي الْأَلْبَابِ﴾ عقل والوں کے لیے جن کی عقل خواہش سے پاک صاف ہو جیسے چھلکا اتارنے سے بادام کی گری خالص ہو جاتی ہے چنانچہ عقل مند آدمی دیکھتا ہے کہ جوہر میں پیدا ہونے والا عرض جوہر کے حدوث پر دلالت کرتا ہے کیونکہ جوہر عرض حادث سے خالی نہیں ہوتا اور جو عرض حادث سے خالی نہ ہو وہ حادث ہوتا ہے پھر اس کا حدوث محدث (خالق) پر دلالت کرتا ہے اور وہ قدیم ہے ورنہ دوسرے محدث کی ضرورت ہو گی اس طرح غیر متناہی سلسلہ چلا جائے گا جو کہ محال ہے اور اللہ تعالیٰ کی صنعت کا حسن اس کے علم پر دلالت کرتا ہے اور اس کی مضبوطی حکمت الہی پر دلالت کرتی ہے اور اس کی بقا قدرت الہی پر دلالت کرتی ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”وَيْلٌ لِّمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا“۔ یعنی اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس نے اس آیت کریمہ کو پڑھا اور اس میں غور و فکر نہیں کیا۔“

حکایت: ایک حکایت بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو تیس سال تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، ایک دن بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور اس پر سایہ فلگن ہو گیا، وہ نوجوان شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر اس بادل کی عبادت کرنے لگا جس کی نحوست سے بادل سایہ فلگن نہ ہوا بلکہ اس شخص سے کہا کہ تجھ سے بھول ہو گئی شاید تو نے اس عرصہ میں کوئی کوتاہی کی ہے اس شخص نے کہا: مجھے تو یاد نہیں بادل نے کہا کہ شاید تو نے آسمان کی طرف دیکھا ہے لیکن غور و فکر کر کے عبرت حاصل نہیں کی، اس نوجوان نے کہا: شاید یہی وجہ ہے بادل نے کہا کہ تمہیں اسی وجہ سے سزا دی گئی ہے۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ
فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ
فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهُ وَمَا
لِلظٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾ رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْاِيْمٰنِ
اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا
سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کھڑے پر لیٹے ہوئے یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں پر اور زمین میں غور و فکر کرتے رہتے ہر وہ چیز جو قائم بالذات ہو یعنی اپنے وجود کے قیام میں کسی دوسری چیز (مخلوق) کی محتاج نہ ہو جو ہر کہلاتی ہے جیسے درخت اور اس کے پتے انسان، قلم، کرسی اور میز وغیرہ اور عرض ہر وہ چیز جو اپنے وجود کے قیام میں کسی دوسری چیز کی محتاج ہو جیسے پتے کا سبز رنگ ہونا انسان کا گورا سفید اور گندی رنگ ہونا اور قلم، کرسی اور میز وغیرہ کے مختلف رنگ عرض کہلاتے ہیں اور ہر وہ چیز جس کی ابتدا اور انتہا ہو حادث کہلاتی یعنی ہر فانی چیز حادث ہے جب کہ اس کے مقابلے میں قدیم وہ ذات ہوتی ہے جس کی نہ ابتداء ہو اور نہ انتہاء ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے جو زلی اور ابدی ہے یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہے۔

ہیں (اور کہتے ہیں:) اے ہمارے رب! تو نے اس کو بے کار نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے! اے ہمارے رب! بے شک جس کو تو دوزخ کی آگ میں داخل کر دے تو اس کو تو نے ضرور رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے! اے ہمارے رب! بے شک ہم نے ایک منادی کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے سنا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، سو ہم ایمان لے آئے، اے ہمارے رب! پس تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیاں مٹا دے اور تو ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ کر دے! ○

۱۹۱- ﴿الَّذِينَ﴾ [یہ "اولیٰ" کی صفت واقع ہونے کی بنا پر محلاً مجرور ہے یا "اعنسی" مضمرب کی وجہ سے منصوب

ہے یا پھر "ہم" ضمیر پوشیدہ کی وجہ سے مرفوع ہے ﴿يَذْكُرُونَ اللّٰهَ﴾ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یعنی وہ نماز ادا کرتے ہیں ﴿قِيَمًا﴾ قدرت کے وقت وہ کھڑے ہو کر (نماز ادا کرتے ہیں) ﴿وَقَعُودًا﴾ بیٹھ کر پڑھتے ہیں ﴿وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ اور یعنی عجز کے وقت لیٹ کر نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں [اور قیام اور قعود دونوں "يَذْكُرُونَ" سے حال واقع ہو رہے ہیں اور "وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ" بھی حال ہے] اور مقصد یہ ہے کہ عقل والے ہر حال میں کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں کیونکہ انسان ان تین احوال سے خالی نہیں ہوتا اور حدیث شریف میں ہے: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْتَعَ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَلْيَكْثِرْ ذِكْرَ اللّٰهِ" یعنی جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ جنت کے باغوں میں چرے (کھائے) تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرے ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ اور وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور وہ لوگ ان دلائل میں غور و فکر کرتے ہیں جو ان بڑے بڑے اجسام کی ایجاد پر اور ان کی بے مثل اور انوکھی صفت و مضبوطی پر دلالت کرتے ہیں اور ان میں غور و فکر اور تدبر کرنے والوں کی عقول و افہام ان کے بعض عجائبات کے ادراک کی وجہ سے صانع (یعنی خالق) کی عظمتِ شان اور اس کی سلطنت کی کبریائی سے عاجز و درماندہ ہو جاتے ہیں اور حضور نبی کریم ﷺ سے مروی ہے کہ ایک شخص اپنے بستر پر سیدھا لیٹا ہوا تھا جب اس نے اپنا سر اٹھا کر ستاروں اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا مالک و خالق ہے اے اللہ تعالیٰ! تو مجھے بخش دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نظر کرم فرمائی اور اسے بخش دیا اور حضور سید عالم رسول مکرم ﷺ نے فرمایا: "لَا عِبَادَةَ كَمَا تَتَفَكَّرُونَ" یعنی غور و فکر جیسی کوئی عبادت نہیں" (کیونکہ عبادت سے بندہ جنت تک پہنچتا ہے اور تفکر سے خالق جنت تک پہنچتا ہے) اور بعض علمائے کرام نے فرمایا کہ غور و فکر غفلت کو دور کرتا ہے اور دلوں میں خشیت الہی پیدا کرتا ہے اور دلوں سے غموں کو زائل کرتا ہے اور دلوں کو غور و فکر سے روشنی حاصل ہوتی ہے ﴿سَرَّيْنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا﴾ یعنی وہ کہتے ہیں: اے ہمارے رب! تو نے یہ مخلوق بے کار نہیں بنائی یہ جملہ حال کی جگہ میں واقع ہے یعنی وہ غور و فکر کرتے ہیں دریاں حالیکہ کہتے ہیں اور اس کا معنی یہ ہے کہ اے ہمارے رب! تو نے اس کو کسی حکمت و مصلحت کے بغیر بے کار مخلوق نہیں بنایا بلکہ تو نے ان کو بہت بڑی حکمت کے تحت پیدا کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ تو نے مکلفین کے لیے اسے مساکن بنا دیا ہے اور ان کے لیے اپنی معرفت کی دلیلیں بنا دیا ہے اور "هٰذَا" سے خلق کی طرف اشارہ ہے اس بنا پر کہ اس سے مراد مخلوق ہے یا پھر آسمانوں اور زمین کی طرف اشارہ ہے کیونکہ یہ مخلوق کے معنی میں ہیں گویا کہا گیا کہ تو نے اس عجیب مخلوق کو بے کار پیدا نہیں کیا ﴿سُبْحٰنَكَ﴾ تو پاک ہے یعنی تو بے کار مخلوق بنانے کے وصف سے پاک ہے اور یہ جملہ معترضہ ہے ﴿فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ سو تو ہمیں دوزخ کی آگ کے عذاب سے بچالے [یہاں "فا" جزاء کے معنی کے اعتبار سے داخل کیا گیا] تقدیر عبارت اس طرح ہے: "اِذَا نَزَّهْنَاكَ فِقِنَا عَذَابَ النَّارِ" یعنی جب ہم نے تیری پاکی بیان کی ہے تو تو ہمیں دوزخ کی آگ کے عذاب سے بچالے۔

۱۹۲۔ ﴿سَبَّأْتَ اِيَّاكَ مَنْ تَدْعِي النَّارَ فَكُنْ اٰخِرَ يَتِيْمًا﴾ اے ہمارے پروردگار! جسے تو جہنم کی آگ میں داخل کر دے تو اسے تو نے ذلیل کر دیا یا اس کو تو نے ہلاک کر دیا یا اس کو تو نے رسوا کر دیا اور اہل وعید (یعنی معتزلہ) نے اس آیت کریمہ اور ارشاد باری تعالیٰ "يَوْمَ لَا يُغْنِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ" (القریم: ۸) "اس دن اللہ تعالیٰ نبی پاک اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا" کے ذریعے یہ استدلال کیا ہے کہ جہنم میں مومنین کو داخل نہیں کیا جائے گا اور جو جہنم میں داخل کیا جائے گا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، ہم جواب میں کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ مسلمان کا جہنم میں جانا ذلت نہیں بلکہ اس کو ادب سکھانا ہے (اور اس کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کرنا ہے) اور بے شک اس سے بڑھ کر ضرور ذلت ہے (یعنی اگر دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہو تو ذلت ہے) ﴿وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ﴾ لام سے ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو دوزخ میں داخل کیے جائیں گے اس سے کفار مراد ہیں ﴿مِنْ اَنْصَابِهِ﴾ اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار اور سفارشی نہیں ہوں گے جو ان کی سفارش کر سکیں گے جیسا کہ مسلمانوں کے لیے بہت سے سفارشی ہوں گے۔

۱۹۳۔ ﴿سَبَّأْتَ اِيَّاكَ مَنْ تَدْعِي النَّارَ فَكُنْ اٰخِرَ يَتِيْمًا﴾ اے ہمارے پروردگار! بے شک ہم نے منادی کو سنا جیسے تو کہے: "سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُوْلُ كَذَا. یعنی میں نے فلاں آدمی کو اس طرح کہتے ہوئے سنا ہے" سو یہاں "رجل" کی جگہ فعل کو رکھا گیا ہے اور سموع کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ تم نے اس جگہ ایسے اسم (رجل) کو موصوف بنایا جو خود سنتا ہے اور اس نے سموع کے ذکر سے بے نیاز کر دیا ہے اور اگر وصف نہ ہوتا تو سموع کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا اور یہ کہنا درست ہے کہ "سَمِعْتُ كَلَامَ فُلَانٍ. میں نے فلاں آدمی کا کلام سنا" اور یہاں منادی سے مراد رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں یا قرآن مجید مراد ہے ﴿يُنَادِيْ لِلّٰيْمٰنِ﴾ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی خاطر وہ دعوت دے رہا ہے اور اس میں منادی (پکارنے والے) کی شان کی عظمت کا اظہار ہے کیونکہ جو منادی ایمان کے لیے ندا دے رہا ہے اس سے بڑا کوئی منادی نہیں ﴿اَنْ اٰمِنُوْا﴾ اصل میں "بَانَ اٰمِنُوْا" ہے یا صرف "اٰمِنُوْا" ہے یعنی تم ایمان لے آؤ ﴿يَدْرِيْكُمْ فَاَمَّا تَا﴾ اپنے پروردگار پر سو ہم ایمان لے آئے، حضرت الشیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں استثناء کرنا (کہ میں مومن ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا) باطل و ناجائز ہے (بلکہ یوں کہا جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یقیناً مومن ہوں) ﴿سَبَّأْتَ اِيَّاكَ مَنْ تَدْعِي النَّارَ فَكُنْ اٰخِرَ يَتِيْمًا﴾ اے ہمارے پروردگار! تو ہمارے تمام بڑے گناہ بخش دے ﴿وَكَقَرَعْنَا سَبَّأَتَنَا﴾ اور ہمارے تمام چھوٹے گناہ مٹا دے ﴿وَتَوَقَّتْنَا مَعَ الْاَبْرَارِ﴾ اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرمایا یعنی ہمیں ان کی صحبت کے ساتھ مخصوص کر دے اور ان کی جماعت میں شامل فرما اور "ابراہ" سنت نبوی پر عمل کرنے والوں کو کہتے ہیں یہ "بر" کی جمع ہے یا پھر "بَار" کی جمع ہے جیسے "رَب" کی جمع "ارباب" اور "صاحب" کی جمع "اصحاب" ہے۔

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلٰی رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ
الْبِعَادَ ﴿۱۹۳﴾ فَاَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَا اُضِيْعُ عَمَلًا مِّنْكُمْ مِّنْ ذِكْرِ
اَوْ اُنْتَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَاَلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ

وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتِلُوا الْأَكْفَرِينَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَتْهُمْ
جَدَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا قَبْلَ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَ حَسَنٍ

الثَّوَابُ (۱۹۵)

اے ہمارے رب! اور ہمیں وہ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی معرفت وعدہ فرمایا ہے اور تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا O تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ بے شک تم میں سے کسی محنت کرنے والے مرد یا عورت کی محنت ضائع نہیں کروگا تم ایک دوسرے سے ہو سوجنہوں نے ہجرت کی اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور میری راہ میں انہیں اذیتیں دی گئیں اور انہوں نے جہاد کیا اور شہید کر دیئے گئے میں ضرور ان کے گناہ مٹا دوں گا اور میں ضرور ان کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ ثواب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے O

۱۹۴۔ ﴿رَبَّنَا وَإِنَّا لَمَّا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ﴾ اے ہمارے رب! تو ہمیں وہ عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کی تصدیق کرنے پر ہم سے وعدہ فرمایا ہے یا جو تو نے اپنے رسولوں پر نازل کرنے کا ہم سے وعدہ فرمایا ہے یا جو وعدہ تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے فرمایا ہے اور ”علیٰ“، ”وَعَدْتَنَا“ کے ساتھ متعلق ہے اور جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ثواب عطا فرمانے یا دشمنانِ دین پر مدد کرنے کا وعدہ مراد ہے اور باقی رہی یہ بات کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ کیوں کیا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسی توفیق طلب کی ہے جس کے سبب وعدہ پورا کرنے کے اسباب کی حفاظت کی جاسکے یا اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے یہ وعدہ کیا گیا ہے کیونکہ وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ وعدہ کن لوگوں کے لیے ہے یا اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اس راہ پر قائم و ثابت رکھ جو ہمیں تیرے وعدے تک پہنچا دے (درج ذیل) ارشاد باری تعالیٰ سے اس کی تائید ہوتی ہے ﴿وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ اور تو قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا یا یہ عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے ﴿إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْوَعْدَ﴾ بے شک تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا اور یہ مصدر (مسی) ہے اور وعدہ کے معنی میں ہے۔

۱۹۵۔ ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ﴾ یعنی ”اسْتَجَابَ“، ”أَجَابَ“ کے معنی میں ہے یعنی ان کے رب تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی ﴿آتَى﴾ دراصل ”بَاتَى“ ہے یعنی بے شک میں ﴿لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَابِدٍ مِّنْكُمْ﴾ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا ”مِنْكُمْ“ عامل کی صفت ہے ﴿مَنْ ذَكَرُوا أَنفُسَهُمْ﴾ مرد ہو یا خواہ عورت یہ عامل کا بیان ہے ﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ مرد عورت سے اور عورت مرد سے ہے تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو یا تم مدد کرنے میں اور دین میں ایک دوسرے سے ہو اور یہ جملہ معترضہ ہے جس کے ذریعے عورتوں کی مردوں کے ساتھ وعدہ الہی میں شرکت بیان کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل کرنے والے بندوں سے فرمایا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کو کسی مشکل امر نے رنجیدہ اور غمگین کر دیا ہو وہ پانچ مرتبہ ”رَبَّنَا“ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوف و غم سے نجات دے گا اور وہ جو چاہتا ہے اسے عطا فرمائے گا اور آپ نے مذکورہ بالا آیات تلاوت فرمائیں ﴿قَالَتَيْنِ﴾ ہا جوڑو! سو جن لوگوں نے ہجرت کی اور یہ جملہ مبتدا ہے اور یہ ان میں سے عمل کرنے والوں کے اعمال کی تعظیم کے طور پر

تفصیل ہے گویا ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ حسین ترین اور اعلیٰ ترین اعمال سرانجام دیئے ہیں اور وہ اپنے وطن سے ہجرت کرنا اور اپنے دین کی خاطر (کافروں کو چھوڑ کر) اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنا یہاں تک کہ (سب باطل معبودوں کو چھوڑ کر) صرف اسی کی ذات پر ایمان رکھنا لہذا جس طرح ابتدائے اسلام میں ہجرت کرنا جائز تھی اسی طرح قیامت تک بہ وقت ضرورت ہجرت کرنا جائز ہے ﴿وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا جن میں وہ پیدا ہوئے اور نشوونما پائی اور بڑھ کر جوان ہوئے تھے ﴿وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ﴾ اور انہیں میری راہ میں یعنی دین اسلام کی خاطر گالی گلوچ اور مار پٹائی اور لوٹ کھسوٹ کے ذریعے اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی گئیں ﴿وَقَاتِلُوا أَوْ قَاتِلُوا﴾ اور انہوں نے مشرکین سے جہاد کیا اور شہید کیے گئے [اور ابن کثیر کی اور ابن عامر شامی نے "قَاتِلُوا" (یا مشدّد کے ساتھ) پڑھا ہے اور حمزہ اور علی کسائی نے مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کر کے "وَقَاتِلُوا وَقَاتِلُوا" پڑھا ہے اور یہ قراءت اس بات کی دلیل ہے کہ داؤد تریب کو واجب نہیں کرتی اور اس کا خبر] ﴿لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سِيَّئَاتِهِمْ وَلَا ذُخْلَتَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ہے اور یہ محذوف قسم کا جواب ہے (ترجمہ) البتہ میں ان کے گناہ منادوں کا اور انہیں میں ضرور باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ﴿ثَوَابًا﴾ مصدر مؤکد کی جگہ واقع ہے یعنی "إِثَابَةً" یا "تَسْوِيًّا" ہے اور یہ ثواب ﴿مَنْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد "لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ وَلَا ذُخْلَتَهُمْ" کا معنی "لَا يُنِيبُهُمْ" ہے یعنی میں ان کو ثواب عطا کروں گا ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾ اور بہترین ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یعنی اسی کے ساتھ مخصوص ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی بہترین اجر و ثواب دینے پر قدرت نہیں رکھتا۔

لَا يَغْرَتُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ ط
وَبِئْسَ الْيَهَادُ ﴿١٩٧﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزَّلْنَا مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾

کافروں کا شہروں میں (خوشحالی سے) گھومنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے گا (یہ خوشحال زندگی) تھوڑے عرصے تک کا سامان ہے پھر ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بُرا ٹھکانا ہے لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے ۰

کافروں کی خوشحال زندگی کا انجام اور اہل تقویٰ کا انعام

شانِ نزول: مسلمانوں کی ایک جماعت نے کفار کی عیش و عشرت سے بھرپور خوشحال زندگی دیکھ کر کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی زندگیاں خوشحال دیکھ رہے ہیں جب کہ ہم مسلمان بھوک و تنگ دستی سے مر رہے ہیں تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

۱۹۶- ﴿لَا يَغْرَتُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ﴾ کافروں کا خوش حال ہو کر شہروں میں گھومنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے اور یہ خطاب ہر شخص کے لیے ہے یا حضور نبی کریم ﷺ کے لیے ہے مگر اس سے مراد آپ کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں یا اس لیے کہ آپ اپنی قوم کے سردار اور پیشوا ہیں اور کبھی ایک سردار کو خطاب کیا جاتا ہے مگر اس سے

اس کی پوری قوم مراد ہوتی ہے پس گویا کہا گیا کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یا اس لیے کہ بے شک کبھی رسول اللہ ﷺ نے ان کی خوشحال زندگی سے دھوکہ نہیں کھایا، سو آپ جس حال میں تھے اسی پر رہنے کی آپ کو تاکید کی گئی ہے اور اس حال کے التزام پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی ہے جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: "فَلَا تَكُونُوا مِثْلَ الْكَافِرِينَ" (القصص: ۸۶) سو تم کافروں کے کبھی مددگار نہ بننا "وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ" (الانعام: ۱۳) اور تم کبھی شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا اور یہ نبی (یعنی کسی کام سے روکنے کی) مثالیں ہیں اور امر (یعنی کسی کام کرنے کی) مثالیں یہ (درج ذیل) ہیں: "إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" (الفاتحہ: ۵) اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا" (النساء: ۱۳۶) اے ایمان والو! تم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو۔

۱۹۷- ﴿مَتَاعًا قَلِيلًا﴾ [یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے "أَيُّ تَقْلِبُهُمْ فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ" یعنی ان کا شہروں میں چلنا پھرنا تھوڑا سا سامان ہے] اور اس سے مراد عنقریب ان کا قتل ہو جانا ہے جس کی وجہ سے وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے یا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو ثواب تیار کر رکھا ہے اس کے مقابلے میں یہ سامان قلیل ہے یا اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کا مال بذات خود قلیل و تھوڑا ہے کیونکہ یہ جلد ختم ہو جانے والا ہے اور ہر وہ چیز جو جلد ختم ہونے والی ہے (اور دائمی نہ ہو وہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو) قلیل اور تھوڑی ہوتی ہے ﴿ثُمَّ مَا أُولَئِكَ بِهِمْ جَهَنَّمَ وَيَسُوءُ السَّمِيعَاتِ كُلِّهَا﴾ پھر ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے یعنی انہوں نے اپنے لیے جو بچھونے بچھائے ہیں وہ بہت برے بچھونے ہیں۔

۱۹۸- ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا ثَمَنًا﴾ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے یعنی شرک سے بچتے رہے ﴿لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا﴾ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ مہمانی ہے اور "نَزُلٌ" اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو آنے والے مہمان کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور یہ "جنت" سے حال واقع ہو رہا ہے کیونکہ یہ صفت کے ساتھ مخصوص ہے اور اس کا عامل "لَهُمْ" میں لام ہے یا یہ مصدر مؤکد ہے گویا کہا گیا: "رِزْقًا أَوْ عَطَاءً" ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف سے "نَزُلٌ" کی صفت ہے ﴿وَمَاعِنْدَ اللَّهِ﴾ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کثرت سے دائمی نعمتیں ﴿خَيْرٌ لِلْآبِرَارِ﴾ وہ نیک لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہیں یعنی ان فانی اور قلیل نعمتوں سے بہتر ہیں جن میں فجار و نافرمان لوگ مشغول ہیں اور "لَكِنَّ" تشدید کے ساتھ زائد ہے اور وہ استدراک کے لیے ہے یعنی ان کی استفادہ کی چیزوں میں بقا و دوام ہے لیکن یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور درج ذیل آیت حضرت عبد اللہ ابن سلام اور دیگر اہل کتاب مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی تھی یا یہ نجران کے چالیس حبشہ کے بتیس اور روم کے آٹھ باشندوں کے حق میں نازل ہوئی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر کار بند تھے پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ
خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
سَرِّمٍ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا
صَابِرِينَ وَارْتَبُوا وَارْتَبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

اور بے شک کچھ اہل کتاب ضرور اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا درآں حالیکہ وہ اللہ کے لیے سرگم رہتے ہیں وہ اللہ کی آیات کے عوض میں حقیر قیمت وصول نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے اور ایمان والو! صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے بڑھ جاؤ اور جہاد کے لیے سرحدوں پر تیار رہو تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو

۱۹۹- ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ اور بے شک کچھ اہل کتاب ضرور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں [”إِنَّ“ کے اسم پر ابتدا کا لام اس کے اسم اور طرف کے درمیان فاصلہ کے لیے ہے] ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ﴾ اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ﴾ اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا یعنی دونوں کتابوں (تورات و انجیل) میں سے ﴿خُشِعِينَ لِلَّهِ﴾ درآں حالیکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرگم رہتے ہیں یہ ”يُؤْمِنُونَ“ سے حال ہے کیونکہ ”مَنْ يُؤْمِنُ“ جمع کے معنی میں ہے ﴿لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہیں خریدتے جیسا کہ ان کے بڑے اور ان کے علماء کرتے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ حال کے بعد دوسرا حال ہے ”أَيَّ غَيْرٍ مُشْتَرِينَ“ یعنی درآں حالیکہ وہ خریدنے والے نہیں تھے ﴿أُولَئِكَ لَمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے یعنی وہ اجر و ثواب جو ان کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے (درج ذیل) ارشاد میں وعدہ فرمایا ہے یعنی ”أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ“ (انصاف: ۵۳) یہی وہ لوگ ہیں جن کو دگنا اجر و ثواب عنایت کیا جائے گا ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے کیونکہ اس کا علم ہر چیز میں جاری و ساری ہے۔

۲۰۰- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا﴾ اے ایمان والو! تم اپنے دین اور اس کی تکالیف پر صبر کرو۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ناپسندیدہ کام پر بغیر کسی جزع فزع کے نفس کو روکنا صبر ہے ﴿وَاصْبِرُوا﴾ اور جہاد میں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے مقابلے میں صبر کرو یعنی جنگ کی مشکلات میں صبر کرنے میں ان پر تم غالب آ جاؤ اور ان سے صبر کرنے میں اور ثابت قدم رہنے میں کم نہ ہو جانا ﴿وَمَا يَطْوُوا﴾ اور تم اپنی سرحدوں پر اس انداز سے قائم و ہوشیار ہو کہ ان پر تم اپنے گھوڑوں (اور دیگر جنگی سواروں) کی پوزیشن مضبوط کرو اور خوب نگرانی کرتے ہوئے جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہو ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ فلاح کا مطلب ہے: ناپسندیدہ چیز سے نجات پانے کے بعد مطلوب کو حاصل کر لینا اور ”لَعَلَّ“ انجام کار کے عاقب ہونے کی وجہ سے استعمال کیا گیا ہے تاکہ انسان اعمال سے پہلے انجام پر تکیہ نہ کر لے اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ تم میری محبت میں ترک شکایت کے ساتھ صبر کرو اور میری نعمت کے حصول میں قبول قضا کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کرو اور میری خدمت میں خالص رضا کی خاطر اپنے نفسوں کو مضبوط و تیار رکھو تاکہ تم میرے قرب کے حصول میں کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ حضور نبی اکرم رسول محترم ﷺ نے فرمایا کہ تم دو چمکدار سورتوں بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ دونوں سورتیں قیامت کے دن گویا بادل یا سائبان یا پرندوں کے جھنڈ (کی شکل میں) قطار در قطار آئیں گی اور اصحاب (یعنی تلاوت کرنے والوں) کی طرف سے (مغفرت کرانے کے لیے رب تعالیٰ سے) جھگڑا کریں گی (یعنی شفاعت کریں

گی اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ بہتر اور خوب جانتا ہے اور سب نے گھوم پھر کر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

سورۃ النساء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ النساء

سورۃ النساء مدنی ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے ۰ اس کی ایک سو چھتر آیت چوبیس رکوع ہیں

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو (دنیا میں) پھیلا یا اور تم اللہ سے ڈرتے رہو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتہ داروں (کے تعلقات توڑنے) سے ڈرو بے شک اللہ تم پر نگران ہے ۰ اور تم تیسوں کو ان کا مال دے دو اور رومی مال کو عمدہ مال سے نہ بدلؤ اور تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ بے شک یہ بڑا گناہ ہے ۰

تخلیق انسان کا اصل اور تیسوں کے بارے میں احکام

۱- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ اے آدم کی اولاد ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ تم اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے یعنی تم سب ایک ہی جڑ کی شاخیں ہو اور وہ تمہاری اصل اور جڑ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ اور اللہ تعالیٰ نے اس ایک جان سے اس کی زوجہ کو پیدا فرمایا اس جملہ کا محذوف جملہ پر عطف کیا گیا گویا کہا گیا کہ ”مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ أَنْشَأَهَا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا“ یعنی اسے ایک جان سے پیدا کیا اس کی خوب پرورش فرمائی اور اس میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور مطلب یہ ہے کہ تم سب خاندان قبائل اور جماعتیں صرف ایک ہستی ایک شخصیت سے پیدا ہوئے ہو اور یہی اس کی شان ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور اس کی بیوی حوا کو اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی سے پیدا فرمایا ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا﴾ اور ان دونوں حضرت آدم و حضرت حوا سے (بہت سے مردوں اور عورتوں کو) پھیلا دیا ﴿رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ بہت سے مردوں اور بہت سی عورتوں کو یعنی ان دونوں سے جنس انسان کی دونوں پھیلا دیں اور وہ دونوں (نر اور مادہ) مردوں کی اور عورتوں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے ایک صفت بیان کی پھر اس سے بنی نوع انسان کی تخلیق کی کیفیت کی تفصیل بیان فرمائی یا وہ (یعنی وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) ”خَلَقَكُمْ“ پر معطوف ہے اور ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ“ میں خطاب ان لوگوں کو ہے جن کی طرف رسول اللہ ﷺ کو بھیجا گیا تھا اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے تمہاری ماں حضرت حوا کو پیدا کیا اور ان دونوں سے تمہارے علاوہ بھی گزشتہ امتوں میں سے بہت سے مردوں اور بہت سی

عورتوں کو پیدا کیا (اس صورت میں خطاب) حصر کے لیے ہوگا پھر اگر تم یہ کہو کہ کلام الہی کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ تقویٰ کے حکم دینے کے بعد ایسا کلام لایا جاتا جو تقویٰ کی طرف راغب کرنے کا باعث بننا تو اللہ تعالیٰ کا نسل انسانی کو ایک جان سے تخلیق کرنا اس تحصیل کے ساتھ جس کا اس نے ذکر فرمایا ہے تقویٰ کی طرف راغب کرنے کا داعی اور سبب کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے جواب میں میں یہ کہوں گا کہ یہ تخلیق انسانی ان دلائل میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں اور جو ذات اس قسم کی تخلیق پر قادر ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے مقدرات و اختیارات میں کفار کو ان کے کفر پر اور فساق و فجار کو ان کے فسق و فجور پر سزا دینا بھی شامل ہے لہذا اس میں غور و فکر کرنے سے انسان اس بات تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ ایسی ذات اقدس کی گرفت سے ڈرے جو اس پر پوری قدرت رکھتی ہے (اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے) اور اس کی سزا سے ڈرتا رہے کیونکہ تخلیق انسانی کا کارنامہ ان پر بھرپور نعمت کو ظاہر کرتا ہے سو ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی ناشکری کرنے میں اس سے ڈرتے رہیں اس آیت مبارکہ کے نزول کے وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: چونکہ عورت کی تخلیق مرد سے ہوئی ہے اس لیے اس کا مقصود صرف مرد ہوتا ہے اور مرد کی تخلیق چونکہ مٹی سے ہوئی ہے اس لیے اس کا مطمح نظر زمین ہوتی ہے ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ﴾ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کے وسیلے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو [اور اصل میں "تَسَاءَلُونَ" تھا پھر "قَا" کو سین سے تبدیل کر کے سین میں مدغم کر دیا گیا کیونکہ تاصفت ہمس میں سین کے قریب ہے اہل کوفہ نے اجتماع تائین کے سبب نقل آ جانے کی وجہ سے دوسری "قَا" کو حذف کر کے "تَسَاءَلُونَ" پڑھا ہے] یعنی تم میں سے بعض اپنے دوسرے بعض سے اللہ تعالیٰ اور قرابت داری کے نام پر سوال کرتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور قرابت داری کے نام پر برائے کرم اس طرح کر لو ﴿وَالْأَمْرُ حَاكِمٌ﴾ اللہ تعالیٰ کے اسم پر معطوف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یعنی قرابت داری کے تعلقات توڑنے سے بچو یا یہ جار مجرور کی جگہ پر واقع ہے (یعنی اصل میں "بِالْأَرْحَامِ" ہے) جیسے تیرا یہ قول ہے: "مَسْرَدَتْ بِزَيْدٍ وَعَمْرًا" یا مجرور ہے اور اس کا "بہ" کی ضمیر پر عطف ہے یہ قاری حمزہ کی قراءت کے اور ظاہر کے مطابق ہے لیکن یہ قول ضعیف ہے کیونکہ متصل ضمیر اپنے متصل اسم کی طرف ہوتی ہے اور جار مجرور ایک شے کی طرح ہوتے ہیں لہذا یہ کلمہ کے بعض حصے پر عطف کے مشابہ ہو جائے گا ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ مَقِيبًا﴾ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر محافظ ہے یا تمہارے احوال کا عالم ہے۔

۲- ﴿وَأَسْأَلُ النَّبِيَّ أَمْوَالَهُمْ﴾ اور تم یتیموں کو ان کا مال انہیں واپس کر دو یعنی جن کے باپ مر گئے ہیں اور وہ ان کی کفالت سے محروم ہو کر تمہارے گئے ہیں اور یتیم کا معنی ہے: اکیلا الگ تنہا اور یکتا اور اسی سے بے مثال و یکتا موتی کو "حُرَّةٌ يَتِيمَةٌ" یعنی بے مثال اور یکتا موتی کہا جاتا ہے اور بعض اہل علم نے کہا کہ انسانوں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ مر جائے اور حیوانات میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں مر جائے اور اس اسم کا حق تو یہ ہے کہ چھوٹے بڑے سب یتیموں پر بولا جائے کیونکہ باپ کے پھرنے کی تمہاری سب کے لیے باقی رہتی ہے مگر اب یہ اسم یتیموں کے بالغ ہونے اور مردوں کی عمر کو پہنچنے تک بولا جاتا ہے اور جب یتیم بچے بالغ ہونے پر اپنے کفیل اور نگران سے بے نیاز ہو جاتے (اور کاروبار زندگی چلانے کے قابل ہو جاتے) ہیں تو یتیم کا نام ان سے ختم ہو جاتا ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے: "لَا يَتِيمٌ بَعْدَ الْوَحْلِمِ" بالغ ہو جانے کے بعد کوئی یتیم نہیں ہوتا، یعنی شریعت کی تعلیم کے مطابق لغت کے اعتبار سے نہیں یعنی جب کوئی بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر بچپن کے احکام جاری نہیں ہوتے اور آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ تم یتیم بچوں کو بالغ ہو جانے کے بعد ان کا تمام مال انہیں واپس لے لو اس کو امام ابو داؤد نے "کتاب الوصایا" باب ۹: میں روایت کیا ہے۔

دے دو اور آیت مبارکہ میں ان کو بچپن سے بالغ ہو جانے کے بعد یتیم اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی یتیمی کا زمانہ قریب گزرا ہے اور اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یتیموں کے بالغ ہونے کے بعد ان کا مال ان کو واپس کرنے میں تاخیر نہ کی جائے بشرطیکہ تم ان میں کاروبار زندگی چلانے کی صلاحیت اور فہم و فراست معلوم کر لو اور (دوسرا اشارہ) یہ ہے کہ انہیں ان کا مال یتیمی اور بچپن کا نام زائل ہونے سے پہلے دے دیا جائے ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَغْيَابَ﴾ اور تم خراب مال کو اچھے مال کے بدلے میں تبدیل نہ کرو یعنی تم حرام مال کو تبدیل نہ کرو اور وہ یتیموں کا مال ہے حلال کے بدلے میں اور وہ تمہارا اپنا مال ہے یا یہ کہ تم ناجائز رویے کو نہ اپناؤ اور وہ ہے یتیموں کے مال کی پرواہ نہ کرنا ضائع ہونے دینا خود استعمال کر لینا اچھے اور جائز رویے کے بدلے میں اور وہ ہے یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا اور اس کو ضائع ہونے سے بچانا اور خود اس کے استعمال سے پرہیز کرنا اور ”تفعل“ کو ”استفعال“ کے معنی میں استعمال کرنا ناپسندیدہ عمل ہے اور اسی سے ”تعجل“ بہ معنی ”استعجال“ استعمال ہوتا ہے ﴿وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالِكُمْ اِلَىٰ اَمْوَالِكُمْ﴾ اور ان کے اموال کو اپنے اموال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ [یہاں ”الی“ محذوف کے ساتھ متعلق ہے اور وہ حال کی جگہ پر واقع ہے] یعنی ”مُضَافَةٌ اِلَىٰ اَمْوَالِكُمْ“ ہے اور معنی یہ ہے کہ تم خرچ کرنے میں یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ نہ ملاؤ تاکہ تمہیں ان کا مال اپنے مال سے الگ کرنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے یہ صرف کم پرواہی کی وجہ سے ہو ہے باوجودیکہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملانا اور حلال و حرام کو آپس میں برابر قرار دینا تمہارے لیے حلال و جائز نہیں ﴿اِنَّهُ﴾ بے شک ان کا مال کھانا ﴿كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ بہت بڑا گناہ ہے۔

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدُنِيَ أَلَّا تَعُولُوا ۝۳ وَأْتُوا
 النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۝ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
 نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۝۴

اور اگر تمہیں نہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے حق میں انصاف نہیں کر سکو گے تو تمہیں جو عورتیں پسند ہوں ان میں سے دو دو تین تین اور چار چار سے نکاح کر لو پھر اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ان میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک عورت سے نکاح کر لو یا اپنی لونڈیوں سے استفادہ کرؤ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم ان میں نا انصافی نہ کرو اور تم عورتوں کو ان کا حق مہر خوش دلی سے ادا کیا کرؤ پھر اگر وہ اس میں سے کچھ تمہیں دے دیں تو تم اسے مزے مزے سے کھاؤ ۝

۳- ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا﴾ اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے ”اَقْسَطُ“ کا معنی عدل و انصاف کرنا ہے ﴿فِي الْيَتَامَىٰ﴾ یتیموں کے حق میں۔ ”یتامی“ بچیوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس طرح بچوں کے لیے بولا جاتا ہے اور یہ ”یتیمۃ“ اور ”یتیم“ دونوں کی جمع ہے لیکن ”یتام“ صرف ”یتیم“ کی جمع ہے کسی غیر کی نہیں ﴿فَانكِحُوا مَا

طَبَابٌ لَكُمْ ﴿۱﴾ سو تم صرف ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے حلال ہیں ﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾ کیونکہ ان عورتوں میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے جیسے وہ عورتیں جن کا ذکر آگے آیت تحریم میں آ رہا ہے اور بعض نے کہا کہ ”مَا“ صفت کی طرف لے جانے کے لیے آتا ہے کیونکہ ”مَا“ اہل عقل کی صفات میں استعمال ہوتا ہے گویا کہا گیا ہے: ”الطَّبِيبَاتُ مِنَ النِّسَاءِ“ یعنی عورتوں میں سے جو پسند ہوں اور اس لیے کہ عقلاء میں سے مؤنثات غیر عقلاء کے قائم مقام ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا (درج ذیل) ارشاد اسی قبیل سے ہے: ﴿مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعٍ﴾ دو دو اور تین تین اور چار چار یہ تینوں اسم نکرہ ہیں اور منع صرف کے دو سبب وصف اور عدل کے پائے جانے کی وجہ سے غیر منصرف ہیں اور علم نحو کے امام سیبویہ کا کلام اسی پر دلالت کرتا ہے اور [مِنَ النِّسَاءِ سے یا ”مَا طَابَ“ سے حال ہونے کی بنا پر منصوب ہیں] اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے لیے پاکیزہ اور پسند کی محدود عورتوں سے نکاح کر لو جن کی تعداد دو دو اور تین تین اور چار چار تک ہے پھر اگر تم یہ کہو کہ ایک سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں جمع کرنے میں نکاح کنندہ کے لیے جو الفاظ یہاں بیان کیے گئے ہیں ان کا مطلب تو یہ ہے کہ مرد دو یا تین یا چار عورتوں کو نکاح میں جمع کر سکتا ہے پھر ”مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعٍ“ کے معنی میں تکرار کیوں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ چونکہ یہ خطاب تمام مسلمانوں کو ہے اس لیے ان کے معانی میں تکرار واجب ہے تاکہ نکاح کرنے والا مذکورہ بالا تعداد میں سے جس عدد کے مطابق نکاح کرنا چاہتا ہے اسی کو منتخب کر لے جیسے تم ایک جماعت سے کہو کہ یہ ایک ہزار درہم تم آپس میں دو دو اور تین تین اور چار چار درہم تقسیم کر لو لیکن اگر اس کی بجائے مفرد الفاظ لائے جاتے (جن کے معنی میں تکرار نہ ہوتا) تو معنی واضح نہ ہوتا اور ان الفاظ کے درمیان واو کو اس لیے لایا گیا ہے تاکہ یہ اس بات پر دلالت کرے کہ کئی عورتوں کو نکاح میں جمع کرنے کا جواز تفریق کے ساتھ ہے۔ اور اگر اس کی جگہ ”أَوْ“ لایا جاتا تو صرف نکاح کا جواز ثابت ہوتا ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ سو اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم ایک سے زیادہ بیویوں کی مذکورہ بالا تعداد رکھنے میں ان کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکو گے ﴿فَوَاحِدَةً﴾ تو لازمی طور پر ایک بیوی پر اکتفا کرو یا صرف ایک بیوی اختیار کرو ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ یا جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں (یعنی کنیزیں) ایک قول یہ بیان کیا گیا ہے وہ لوگ زنا میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے لیکن یتیموں کی کفالت کرنے میں حرج خیال کرتے تھے تو ان سے کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں یتیموں کے حق میں ظلم و زیادتی کا خوف ہے تو تم زنا کے بارے میں بھی خوف کرو اور جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان سے نکاح کر لو اور محرّمات کے ارد گرد نہ گھومو یا یہ کہ وہ لوگ یتیموں کے مال کی حفاظت و نگرانی میں حرج خیال کرتے تھے لیکن زیادہ سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے حالانکہ جب منکوحہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی تھی تو ان سے ان عورتوں کے معاملات میں ظلم و نا انصافی بھی ہو جاتی تھی تو گویا ان سے کہا گیا ہے کہ جب تم یتیموں کے اموال کے حق میں حرج محسوس کرتے ہو تو ان کے معاملات میں بھی شرم کرو اور ایک قول یہ ہے کہ اگر یہ ڈر ہے کہ تم یتیم بچیوں سے نکاح کرنے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو دوسری بالغ لڑکیوں سے نکاح کر لو کہا جاتا ہے: ”طَابَتْ الشُّمْرَةُ“ یعنی پھل پک کر تیار ہو گیا ہے“ یا تمہاری مملوکہ لونڈیاں اور خوشحالی میں ایک آزاد بیوی اور کنیزوں کے درمیان (باری کے علاوہ باقی معاملات میں) مساوات قائم کرنا ہوگی اور کنیزوں کی تعداد مقرر نہیں ﴿ذٰلِكَ﴾ یہ ایک بیوی اور کنیزوں کو اختیار کرنے کی طرف اشارہ ہے

۱ یعنی صرف دو دو یا صرف تین تین یا صرف چار چار و نہ دو اور تین اور چار نو ہو جائیں گی نیز دو دو چار اور تین تین چھ اور چار چار آٹھ اس طرح تعداد بڑھ کر اٹھارہ ہو جائے گی اور یہ تعداد قرآن و سنت اور جمہور اہل سنت کے خلاف اور ناجائز ہے جیسا کہ ردائف و خوارج اور نخعی وابن ابی لیلیٰ کا خیال ہے۔ (اس آیت کی تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: تفسیر مظہری جلد ثانی)

﴿اَدَّتِي اَلَا تَعُوْلُوْا﴾ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم کسی ایک بیوی کی طرف نہ جھک جاؤ یا ان میں سے کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ جو بتراز و ایک طرف جھک جائے تو کہا جاتا ہے: ”عَالَ الْوَيْزَانَ عَوْلًا“ کہ ترازو ایک طرف جھک گیا ہے اور جب حاکم ظلم و زیادتی کرتا ہے تو کہا جاتا ہے: ”عَالَ الْحَاكِمُ فِیْ حُكْمِهِ“ کہ حاکم نے اپنے فیصلہ میں ظلم کیا ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے متعلق یہ حکایت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے اس کی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو نہ بڑھاؤ، لوگوں نے ان پر اعتراض کیا کہ ”اَعَالَ يُعْبَلُ“ اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کے ہاں اولاد زیادہ ہو جائے تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس کو تمہارے اس قول سے قرار دیا جائے گا: ”عَالَ الرَّجُلُ عِيَالَهُ يَعُوْلُهُمْ“ یعنی فلاں آدمی نے اپنی اولاد کو بڑھا لیا ہے اور اس کو بڑھا رہا ہے جیسے تمہارا یہ قول ہے کہ ”مَا نَهُمْ يَمُوْنُهُمْ“ جب کوئی آدمی اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے کیونکہ جس کی اولاد بڑھ جائے گی تو لازمی بات ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بڑھا رہا ہے اور اس کا نقصان یہ ہے کہ کثیر اولاد رکھنے والے والد کے لیے تقویٰ و پرہیزگاری اور کسب رزق حلال مشکل ہو جائے گا اور اس قسم کا کلام علم امتیازات میں سے ہوتا ہے جس کو صحیح مفہوم پر محمول کرنا لازمی ہوتا ہے اور یہ کہ اس کے متعلق ”تَعِيْلُوْا“ سے ”تَعُوْلُوْا“ کی طرف تحریف کا گمان نہ کیا جائے گویا اس کلمہ کی تفسیر میں کنایات و اشارات کا طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔

۴- ﴿وَاَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾ اور عورتوں کو ان کے حق مہر ادا کرو ﴿نِحْلَةً﴾ بطور وجوب خوش دلی سے ادا کرو کیونکہ یہ ”نِحْلَةً كَذًا“ سے مشتق ہے یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی کو عطیہ دیتا ہے اور اس کو خوش دلی سے بخش دیتا ہے [اور ”نِحْلَةً وَنَحْلًا“ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے اور یہ بطور مصدر منصوب ہے کیونکہ ”نِحْلَةً“ اور ”اِيتَاءً“ بہ معنی ”اِعْطَاءً“ ہیں] یعنی دینا گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کے حق مہر ان کو خوش دلی سے عطا کرو [یہ ”اَتُوا“ کی ضمیر مخاطب (اَنْتُمْ) سے حال ہے] یعنی تم ان کو حق مہر ادا کرو دریاں حالیکہ تم خوش دلی سے تحفہ کے طور پر بخشش کرنے والے ہو یا یہ صدقات میں سے ہے یعنی دیگر صدقات کی طرح تم اس کو اپنی خوش دلی سے بطور بخشش اپنا فرض ادا کرو (یعنی تنگ دلی اور بوجھ سمجھ کر ادا نہ کرو اور نہ بالکل ہضم کر جاؤ) اور بعض اہل علم نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں کے لیے بخشش اور عطیہ ہے اور اس کی طرف سے عورتوں پر فضل و احسان ہے اور بعض دیگر اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ ”نِحْلَةً“ کا معنی ملت و شریعت اور دیانت ہے جیسے کہا جاتا ہے: ”فَلَا نَ يَنْتَحِلُ كَذًا اَبِيْ يَدِيْنِ بِهٖ“ کہ فلاں آدمی اس کے ساتھ دیانت سے پیش آتا ہے، یعنی (اے شوہر!) تم اپنی بیویوں کے حق مہر دیانت داری کے ساتھ (بغیر کمی کے پورا مہر) شریعت کا فرض سمجھ کر ادا کرو۔ اب اس صورت میں ”نِحْلَةً“ مفعول لہ ہے اور اس میں شوہروں کو خطاب ہے اور بعض نے کہا کہ یہ خطاب عورتوں کے وارثوں کو ہے کیونکہ وہی اپنی بیٹیوں کے حق مہر وصول کرتے ہیں (اور خود ہضم کر جاتے ہیں) ﴿فَاِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ عَيْنَهُ﴾ پھر اگر وہ اپنی خوشی سے اس حق مہر میں سے تمہارے لیے کچھ چھوڑ دیں کیونکہ حق مہر صدقات کے ہم معنی ہے اور یہاں ”لَكُمْ“ کی ضمیر مخاطب سے شوہر مراد ہیں (یعنی عورتیں اپنے شوہروں کے لیے حق مہر کا کچھ حصہ یا کل چھوڑ دیں تو جائز ہے) ﴿نَفْسًا﴾ یہ تمہارے اور اس کو واحد اس لیے لایا گیا ہے کہ اس سے غرض جنس کو بیان کرنا ہے اور اس پر واحد دلالت کرتا ہے اور معنی یہ ہے کہ اگر عورتیں تمہیں اپنے کچھ مہر بخش دیں اور ان کے دل اس پر راضی ہوں اندر سے تنگ نہ ہوں اور شوہروں کی بد اخلاقی اور ان کے برے طرز عمل سے بچنے کے لیے مجبور ہو کر نہ دیں (تو شوہروں کے لیے لینا جائز ہے ورنہ نہیں) اور یہ آیت مبارکہ حق مہر ادا کرنے کے معاملے میں مردوں کی راہ تنگ کر دینے اور احتیاط کے وجوب پر دلیل ہے کیونکہ حق مہر معاف کر دینے کی شرط کو عورتوں کی خوش دلی پر موقوف کیا گیا ہے اور ایک قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

”فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ“ کی بجائے ”فَإِنْ وَهَبْنَا لَكُمْ“ نہیں فرمایا تاکہ اس بات پر تنبیہ کی جائے کہ حق مہر میں بخشش کی رعایت عورتوں کی رضا مندی اور خوش دلی پر موقوف ہے ﴿فَكُلُوهُ﴾ اس میں ”ہا“ ضمیر ”شئی“ کی طرف لوثی ہے، سو تم اسے کھاؤ ﴿هَبْنَاهُمْ﴾ مزے سے جس میں کوئی گناہ نہیں ہے ﴿مَرِيئًا﴾ خوشگوارگی کے ساتھ جس میں کوئی بیماری نہیں ہے (دونوں کا معنی ہے: مزے دار خوشگوار بہترین پکا ہوا کھانا) حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان دونوں کی تفسیر یہ بیان فرمائی ہے کہ دنیا میں بلا مطالبہ مزے دار کھانا اور آخرت میں بلا محنت و مشقت کے مزے دار کھانا [اور یہ دو صفاتی اسم ہیں ”هَبْنَاهُمْ“ سے مشتق ہیں جن کا معنی مزے دار کھانا ہے جس میں عیب نہ ہو اور یہ دونوں مصدر کے وصف ہیں یعنی ”اَكَلًا هَبْنَاهُمْ مَرِيئًا“ عمدہ خوشگوار کھانا، یا یہ ”كُلُوهُ“ کی ضمیر سے حال ہیں اور معاف کردہ حق مہر کی اباحت اور محنت و مشقت کے ازالہ کے مبالغہ کے لیے ہیں۔ یزید نے ان کو بغیر ہمزہ کے ”هَبْنَاهُمْ مَرِيئًا“ پڑھا ہے اور حالت وقف میں جزوہ نے بھی اسی طرح پڑھا ہے اور باقی قراء نے ان کو ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے [اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی شکایت ہو تو وہ اپنی بیوی سے حق مہر میں سے تین درہم مانگ لے پھر ان کا شہد خرید لے اور اس کو بارش کے پانی میں مکس (Mix) کر کے پی لے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اس کو مزے دار بنانے کے ساتھ باعث شفا اور باعث برکت بنا دے گا۔

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْتُ قُوهُمْ
فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ
حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ
غَنِيًّا فَلْيَسْعِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝

اور تم اپنا وہ مال کم عقلوں کو نہ دو جس کو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ معاش بنا دیا ہے اور اس مال میں سے تم ان کو کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے عمدہ بول بولو اور تم قیموں کو آزما تے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں پھر اگر تم ان میں کاروباری صلاحیت محسوس کر دو تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو اور ان کے بڑے ہونے کے خوف سے ان کا مال تم فضول خرچی میں اور جلدی میں نہ کھاؤ اور جو کفیل مال دار ہو تو وہ ضرور پرہیز کرنے اور جو ضرورت مند ہو وہ بقدر ضرورت کھالیا کرنے پھر جب تم ان کا مال ان کو واپس کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لو اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے ۝

۵۔ ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ﴾ اور تم ان کم فہم لوگوں کو مال نہ دو جو اپنا مال فضول خرچ کرتے ہیں اور نامناسب و بے کار جگہ پر خرچ کرتے ہیں اور انہیں اپنے مال کے اصلاح کرنے کی اور اس میں اضافہ کرنے اور میں تصرف کرنے کی قدرت و صلاحیت نہیں ہے اور اس میں خطاب وارثوں کو ہے اور اللہ تعالیٰ نے کم عقلوں کے اموال کو ورثاء کی طرف مضاف کرتے

ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿أَمْوَالِكُمْ﴾ کیونکہ وہی لوگ ان کا مال اپنے پاس رکھتے ہیں اور اسے روک کر رکھتے ہیں (اس لیے ان کی طرف نسبت کی گئی ہے) ﴿الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اجسام کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے اور تمہاری بیوی بچوں کے لیے ذریعہ معاش بنایا ہے [قاری نافع مدنی اور ابن عامر شامی نے "قِيَامًا" بہ معنی "قِيَامًا" پڑھا ہے جس طرح "عَوْدًا" بہ معنی "عِيَادًا" آیا ہے اور "قِيَامًا" اصل میں "قِيَامًا" تھا واد کو ماقبل مکتور ہونے کی وجہ سے "يَا" سے تبدیل کر دیا گیا ہے اور بعض سلف فرمایا کرتے تھے کہ مال مؤمن کا ہتھیار ہے اور اگر میں اپنا مال چھوڑ جاؤں جس کا اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب لے وہ اس سے بہتر ہے کہ میں لوگوں کا محتاج ہو جاؤں اور حضرت سفیان رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ان کے پاس مال تھا جسے الٹ پلٹ کر دیکھتے اور فرماتے: اگر یہ مال میرے پاس نہ ہوتا تو بنو عباس مجھے گھیر کر غلام بنا لیتے ﴿وَأَنْزَلْنَاهُمْ فِيهَا﴾ اور ان کو اس مال میں سے کھلاؤ اور ان کو کھلانے پلانے کے لیے ایک مناسب مقدار مقرر کر دو بائیں طور کہ ان کے مال کی تجارت کرو اور منافع کماؤ یہاں تک ان کا روزمرہ کا خرچ ان کے منافع سے ہو اصل مال سے نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا سارا مال ان پر خرچ کرنے میں ختم ہو جائے ﴿وَأَكْسَوْهُمْ وَقَوَّوْا لَهُمُ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ اور انہیں پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو ابن جریج نے کہا کہ ان سے بہترین وعدہ کرو کہ اگر تم باصلاحیت ہو گئے اور کاروباری ہدایات کے مالک بن گئے تو ہم تمہارا مال تمہارے حوالے کر دیں گے اور عقلی اور شرعی اعتبار سے ہر وہ اچھی چیز جس سے دلوں کو سکون حاصل ہو جائے خواہ وہ بات ہو یا عمل وہ معروف کہلاتا ہے اور ہر وہ قبیح چیز جس سے دلوں کو نفرت ہو جائے وہ منکر کہلاتی ہے۔

۶- ﴿وَابْتَكَوْا الْيَتَامَى﴾ اور تم یتیموں کو آزما تے رہو اور ان کی عقلوں کا امتحان لیتے رہو اور ان کے حالات چیک کرتے رہو اور بالغ ہونے سے پہلے مال کے تصرف کے ذریعے انہیں پچانو سو ہمارے (احناف کے) نزدیک آزمائش یہ ہے کہ اس کو کچھ مال دیا جائے جس سے وہ تصرف کرے یعنی خرید و فروخت کرے تاکہ مستقبل میں اس کی حالت واضح ہو جائے اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ عقل مند لڑکے کو تجارت کی اجازت دینا جائز ہے ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر یعنی بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائے کیونکہ نکاح کی صلاحیت بالغ ہی رکھتا ہے اور نکاح سے مقصود کا حصول یعنی اولاد کی طلب بالغ سے پوری ہوتی ہے ﴿فَإِنِ انْتَسَبْتُمْ مِنْهُمْ رِشْدًا﴾ پھر اگر تصرفات میں ان کی رشد و ہدایت اور معاملات میں ان کی صلاحیت تم پر واضح ہو جائے ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ تو بالغ ہونے پر بغیر کسی تاخیر کے ان کا مال ان کو دے دو [اور اس کلام کا باہم تعلق یہ ہے کہ "حَتَّىٰ" کے بعد "فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ" تک پورے کلام کو ابتلاء اور آزمائش کی غایت قرار دیا گیا ہے اور یہ "حَتَّىٰ" اور اس کے بعد کے جملے ہیں جیسے کسی شاعر کا کلام ہے: "حَتَّىٰ مَاءٍ دَجَلَةٌ أَشْجَلٌ" اور "حَتَّىٰ" کے بعد والا جملہ شرطیہ ہے کیونکہ "إِذَا" شرط کے معنی کو متضمن ہے اور فعل شرط "بَلَّغُوا النِّكَاحَ" ہے اور "فَإِنِ انْتَسَبْتُمْ مِنْهُمْ رِشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ" یہ ارشاد باری تعالیٰ شرط اور جزا پر مشتمل جملہ ہے جو شرط اول کی جزا بن رہا ہے اور وہ ہے: "إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ" [پس گویا کہا گیا ہے کہ تم یتیموں کو ان کے بالغ ہونے کے وقت تک اور ان کو ان کا اپنا مال واپس دینے کا استحقاق پیدا ہونے تک ان میں عقل و فہم رشد و ہدایت اور کاروباری صلاحیت کی شرط کے ساتھ آزما تے رہو اور "رِشْدًا" کو کمرہ لانا یہ فائدہ دیتا ہے کہ اس سے مخصوص "رِشْد" مراد ہے اور وہ تجارت اور کاروبار چلانے کی صلاحیت کی رشد و ہدایت مراد ہے یا یہ قلت کا فائدہ دیتا ہے یعنی کچھ اور تھوڑی سی کاروباری صلاحیت کافی ہے یہاں تک کہ پوری ہدایت اور مکمل کاروباری صلاحیت کا انتظار نہیں کیا جائے گا اور یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی

دلیل ہے کہ جب یتیم پندرہ سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو اس کا مال واپس کر دینا جائز ہے ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا﴾ اور تم ان کے مال ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے فضول خرچی میں اور جلدی جلدی خرچ کر کے نہ کھاؤ ﴿سُوْاْ سِرَافًا﴾ اور ”بِدَارًا“ دونوں مصدر ہیں اور حال کی جگہ میں واقع ہیں اور ”أَنْ يَكْبُرُوا“ مصدر کی جگہ میں واقع ہے اور ”بِدَارًا“ کے ساتھ محلاً منصوب ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ ان دونوں کا مفعول نہ ہو یعنی تمہارا ان کے مال کو فضول خرچی میں اڑانا اور جلدی خرچ کرنے کا سبب ان کے بڑے ہو جانے کا اندیشہ ہے اس لیے تم ان کے مال خرچ کرنے میں زیادتی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم یتیموں کے بڑے ہونے سے پہلے جہاں چاہیں گے خرچ کر لیں گے ورنہ وہ بالغ ہو جانے کے بعد اپنا مال ہم سے چھین لیں گے ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ اور جو شخص مال دار ہو تو وہ پرہیز کرے اور جو شخص محتاج ہو تو وہ ضرورت کے مطابق کھالے اور اس آیت میں معاملہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے ایک یہ کہ وصی و متولی مال دار ہو اور دوسرا یہ کہ وہ محتاج و غریب ہو سو مال دار وصی تو اس کے کھانے سے بچتا ہے یعنی وہ یتیم کا مال کھانے سے پرہیز کرے اور ”اِسْتَعْفَفَ“ زیادہ بلخ ہے بہ نسبت ”عَفَفَ“ کے کیونکہ اس میں عفت کے اضافہ کی طلب ہے اور محتاج و غریب نگران یتیم کے مال سے احتیاط کے ساتھ بقدر ضرورت اپنی محنت کے مطابق کھالے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ یتیم کے مال کا نگران اس کے مال سے اس قدر کھائے جس سے بھوک مٹ جائے اور اس قدر پہنے جس سے جسم چھپ جائے ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ پھر جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لو کہ تم نے ان کا مال ان کے سپرد کر دیا ہے اور انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے گواہ بنانے سے باہمی اختلاف کا دفاع ہو جائے گا اور اختلاف و انکار کے وقت تم پر جو قسم لازم آتی اس کا فدیہ ہو جائے گا ﴿وَكْفَىٰ بِاللَّهِ حَيِّيًا﴾ اور اللہ تعالیٰ محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے لہذا تم پر سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا لازم ہے یا اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ“ کے ساتھ ہے یعنی یتیم کے مال کا نگران اس کے مال میں فضول خرچی نہ کرے کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ اس پر اس سے حساب لے گا اور اس کے بدلے میں اس کے عمل کے مطابق اس کو جزا یا سزا دے گا اور ”كَفَىٰ“ کا فاعل لفظ جلالہ ”اللہ“ ہے اور اس پر حرف بازائندہ ہے اور ”كَفَىٰ“ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے اس کی دلیل ”فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ“ ہے۔ (البقرہ: ۱۳)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
 كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٥ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَسْرِقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٦

جو مال والدین اور قرابت دار چھوڑ جائیں اس میں سے مردوں کے لیے حصہ ہے اور جو مال والدین اور قرابت دار چھوڑ جائیں اس میں عورتوں کے لیے حصہ ہے خواہ وہ کم ہو یا زیادہ یہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے اور جب تقسیم کے وقت (غیر وارث) رشتہ دار اور یتیم اور مسکین حاضر ہوں تو اس میں سے کچھ انہیں دو اور ان سے نرمی کے ساتھ اچھی بات کہو ۵

۷- ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾

مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں اس آیت میں رشتہ داروں سے وراثت مراد ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ﴾ وہ ترک تھوڑا ہو یا زیادہ [یہ ”مِمَّا تَرَكَ“ سے تکرارِ عامل کے ساتھ بدل ہے اور ”مِنْهُ“ کی ضمیر ”مَّا تَرَكَ“ کی طرف لوتی ہے] ﴿نَصِيبًا﴾ یہ اختصاص کی بنا پر منصوب ہے بہ معنی ”أَغْنَى نَصِيبًا“ یعنی مراد یہ ہے کہ یہ حصہ ﴿مَقْدُورًا﴾ مقرر اور واجب ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کو اس کا حصہ الگ کر دیں۔

شانِ نزول: مروی ہے کہ حضرت اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے اور انہوں نے اپنے پیچھے اپنی ایک بیوی اور تین بیٹیاں چھوڑیں اور اس کے چچا زاد بھائیوں نے ساری میراث پر قبضہ کر لیا اور اس کی بیوی اور بیٹیوں کو کچھ نہ دیا کیونکہ وہ لوگ زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میراث کا حق دار وہ ہے جو جنگ لڑ سکے اور مالِ غنیمت حاصل کرے چنانچہ ام کت رسول اللہ ﷺ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئی اور شکایت کی تو حضور سرور عالم ﷺ نے فرمایا: اب تم واپس گھر چلی جاؤ اور میں وحی کا انتظار کرتا ہوں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کوئی حکم بیان فرمادے سو مذکورہ بالا آیت کریمہ نازل ہوئی اور آپ نے مرحوم کے چچا زاد بھائیوں کی طرف آدمی بھیجا اور حکم فرمایا کہ اس کا ترکہ تقسیم نہ کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کا حصہ بھی مقرر فرمادیا ہے لیکن اس کی مقدار بیان نہیں کی (اس لیے تقسیم موقوف رکھی جائے) یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ وضاحت بیان کر دے اس کے بعد ”يُوصِيكُمُ اللَّهُ“ الخ کی آیت مبارکہ نازل ہوئی اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مرحوم کی بیوی ام کت کو آٹھواں حصہ اور اس کی بیٹیوں کو دو تہائی مال دیا اور باقی اس کے چچا زاد بھائیوں کو دے دیا۔

۸- ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ یعنی جب ترکہ کی تقسیم کے وقت حاضر ہو جائیں ﴿أُولُو الْقَرْبَى﴾ وہ رشتہ دار جو

ترکہ میں وارث نہیں ﴿وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينُ﴾ اجنبیوں میں سے یتیم اور مسکین لوگ (حاضر ہو جائیں) ﴿فَأَسْرَفُوهُمْ﴾ تو تم ان کو بھی دے دو ﴿مِنْهُ﴾ اس مال میں سے جو والدین اور قرابت دار چھوڑ جائیں اور یہ حکم استنباطی ہے اور یہ اب بھی باقی ہے منسوخ نہیں ہوا، بعض اہل علم نے کہا کہ شروع اسلام میں یہ حکم واجب اور لازمی تھا پھر بعد میں میراث کی آیت سے اس کا وجوب منسوخ ہو گیا (اور صرف استنباط باقی رہ گیا) ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ اور ان سے اچھی بات کہو یعنی معذرت کرو تو اچھی اور وعدہ کرو تو اچھا اور بعض علماء نے کہا کہ قول معروف یہ ہے کہ ان کو مال دیتے وقت یہ کہا جائے کہ یہ لو اللہ تعالیٰ تم پر برکت نازل فرمائے اور دینے والے جو کچھ دیں اسے تھوڑا تصور کریں اور ان پر احسان نہ جتلائیں۔

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا خَافُوا

عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝۱۰۱ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ

أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلُونَ

سَعِيرًا ۝۱۰۲

اور وہ لوگ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور بے سہارا اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں ان کے متعلق کیسا خوف ہوتا، پس انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور انہیں محبت بھری سچی بات کہنی چاہیے۔ بے شک جو لوگ ناحق طریقے سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ یقیناً اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔

۹۔ ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ذُرِّيَّةً ضَالَّةً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾

اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے تو ان پر کس قدر خوف ہوتا تو انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اچھی بات کہنی چاہیے یہاں یتیموں کے نگران مراد ہیں انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی گود میں پرورش پانے والے یتیم بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ان پر شفقت و مہربانی کیا کریں کہ اگر وہ اپنے پیچھے اپنی کمزور اولاد چھوڑ جاتے تو ان کے متعلق کیسا خوف ہوتا اور وہ اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھیں اور اس کو سوچیں تاکہ وہ یتیموں کے بارے میں شفقت و رحمت کے خلاف کوئی اقدام نہ کریں اور حرف ”لو“ اپنے مدخول سمیت ”الَّذِينَ“ کا صلہ ہے یعنی وہ لوگ ڈریں جن کا حال اور وصف یہ ہے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائیں اور یہ موت کے فرشتوں کے حاضر ہونے کے وقت کی بات ہے جب بندے پر موت طاری ہونے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس وقت اس پر اپنے بچوں کے ضائع ہونے اور ان کے کفیل نہ ہونے کا کتنا خوف ہوتا ہے اور ”لو“ کا جواب ”خَافُوا“ ہے اور یتیموں کے نگران کا قول سدید یہ ہے کہ وہ جیسے اپنی اولاد سے حسن ادب اور شفقت و نرمی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اسی طرح وہ یتیم بچوں کے ساتھ بات چیت کیا کریں اور جس طرح وہ اپنی اولاد کو اے میرے بیٹے! اے میرے بچے! کہہ کر بلاتے ہیں اسی طرح وہ یتیم بچوں کو بلایا کریں۔

۱۰۔ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا﴾ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے

ہیں [”ظُلْمًا“ مصدر ہے اور حال کی جگہ پر واقع ہے] ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ﴾ بے شک وہ اپنے پیٹوں میں کھاتے ہیں یعنی وہ یتیموں کے مال سے اپنے پیٹوں کو (آگ سے) بھرتے ہیں ﴿نَارًا﴾ یعنی وہ لوگ جو کچھ کھا رہے ہیں وہ ان کو آگ کی طرف کھینچ لے جائے گا سو اس لیے وہ گویا خود آگ کو کھا رہے ہیں۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب یتیموں کا مال کھانے والے کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت اس کی قبر سے اس کے منہ سے اور اس کے ناک سے اور اس کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہوگا جس سے تمام لوگ پہچان لیں گے کہ یہ آدمی دنیا میں یتیم کا مال کھاتا تھا ﴿وَسَيُصَلُّونَ سَعِيرًا﴾ اور وہ عنقریب دوزخ کی آگوں میں سے ایسی آگ میں داخل ہوں گے جس کا کام ہر وقت بھڑکتے رہنا ہے [قاری ابن عامر شامی اور ابو بکر نے ”یا“ پر ضمہ کے ساتھ ”وَسَيُصَلُّونَ“ (فعل مضارع مجہول) پڑھا ہے۔]

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرِهْتُمُ مِثْلُ مَا تَرَكْتُمْ لِلَّذِي كَرِهْتُمْ لِلَّذِي كَرِهْتُمْ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بُوَيْهٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ

السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تَوْصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ طِبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا طَقْرِضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حِكْمِيًّا ۱۱

اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے حصوں کے برابر ہے پھر اگر لڑکیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو تر کے کا دو تہائی حصہ ان کے لیے ہے اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے (کل تر کے کا) نصف ہے اور اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو تر کے سے چھٹا حصہ ملے گا اگر اس کی اولاد ہو اور اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف ماں باپ ہوں تو ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے (اور باقی باپ کا ہوگا) اور اگر اس کے بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہوگا (یہ مذکورہ بالا تمام تقسیم) مرنے والے کی وصیت پوری کرنے اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد (اور) تم نہیں جانتے کہ ان میں سے نفع پہنچانے کے اعتبار سے تمہارے زیادہ قریب کون ہے یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے ۰

احکام وراثت کا بیان

۱۱- ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ لیتا ہے اور تمہیں حکم دیتا ہے ﴿فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ تمہاری اولاد کے متعلق یعنی ان کی وراثت کے بارے میں اور یہ اجمال ہے اور اس کی تفصیل یہ (درج ذیل کلام مبارک) ہے: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ﴾ یعنی ان میں سے لڑکے کے لیے یعنی تمہاری اولاد میں سے لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے یہاں ”مِنْهُمْ“ کی ضمیر جو اولاد کی طرف لوثی ہے محذوف ہے کیونکہ اس کو بآسانی معلوم کیا جاسکتا ہے جیسے اہل عرب کا مقولہ ہے: ”الْأَسْمَنُ مَنْوَانٌ بِيَدِهِمْ“. کہ ایک درہم (سکہ) میں چار رطل (پیمانہ) گھی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مرد کے حصہ سے آغاز کیا ہے اور یہ نہیں فرمایا کہ دو لڑکیوں کے لیے ایک لڑکے کے حصہ کے برابر ہے یا یہ کہ لڑکی کے لیے لڑکے کے حصے کا نصف ہے یہ مرد کی عورت پر فضیلت کے اعتبار سے کہا گیا ہے جیسا کہ اس کا حصہ ڈبل رکھا گیا ہے اور اس لیے بھی کہ وہ لوگ مردوں کو وراثت دیا کرتے تھے عورتوں کو نہیں دیتے تھے اور اس آیت مبارکہ کے نزول کا بھی یہی سبب ہے اور بعض اہل علم نے کہا کہ مردوں ہی کے لیے کافی ہے کہ عورتوں کے حصے کا ڈبل انہیں دیا جائے تاکہ وہ عورتوں کے حصے میں سرکشی و نافرمانی نہ کر بیٹھیں یہاں تک کہ عورتوں کو محروم کر دیں اس کے باوجود کہ ماں باپ سے رشتہ داری کا تعلق ان کو بھی وہی حاصل ہے جو مردوں کو ان کے ساتھ حاصل ہے اور یہاں اجتماعی حالت مراد ہے یعنی جب وراثت میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں حصہ دار ہوں تو لڑکی کو ایک حصہ اور لڑکے کو دو حصے ملیں گے جیسا کہ دو لڑکیوں کو (جب کہ صرف وہی وارث ہوں تو) دو حصے ملتے ہیں لیکن انفرادی حالت میں لڑکا سا مال لے لے گا اور دو بیٹیاں دو تہائی مال لے لیں گی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انفرادی حکم بیان فرمایا ہے ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً﴾ یعنی پھر اگر اولاد میں صرف عورتیں ہوں یعنی بیٹیاں ہوں ان کے ساتھ کوئی بیٹا نہ ہو ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ [یہ ”كَانَ“ (یعنی كُنَّ) کی دوسری خبر ہے یا ”نِسَاءً“ کی صفت ہے] یعنی (دو یا) دو سے زائد بیٹیاں ہوں ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ تو ان کے لیے دو تہائی مال ہے جو میت نے چھوڑا ہے کیونکہ یہ آیت وراثت کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس سے معلوم ہو گیا کہ وراثت کا مال چھوڑنے والی میت ہے ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً﴾

قَلَّمَا التَّصْفُ ﴿٤﴾ اور اگر ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے نصف مال ہے یعنی اگر ایک لڑکی پیدا ہوئی ہو [قاری نافع مدنی نے "وَاحِدَةً" (مرفوع) پڑھا ہے اس بنا پر کہ "كَانَ" تامہ ہے اور ارشاد باری تعالیٰ "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً" کے موافق نصب ہے] پھر اگر تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیوں کا ذکر بیٹے کے ساتھ حالت اجتماعی میں کیا ہے اور انفرادی حالت میں ایک بیٹی اور دو سے زائد بیٹیوں کا ذکر کیا ہے لیکن انفرادی حالت میں دو بیٹیوں کا ذکر نہیں فرمایا تو ان کا کیا حکم ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ان کے حکم میں اختلاف ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دو بیٹیوں کو ایک بیٹی کے قائم مقام قرار دیا ہے جماعت کے قائم مقام قرار نہیں دیا اور ان کے علاوہ باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کو جماعت کے حکم میں شامل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مقتضی کے مطابق کہ "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ" مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے" کیونکہ جو شخص فوت ہو جائے اور اپنے پیچھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑ جائے تو بیٹی کے لیے ایک تہائی حصہ ہوگا اور بیٹے کے لیے دو تہائی حصہ ہوگا، سو جب ایک بیٹی کے لیے تہائی ہے تو دو بیٹیوں کے لیے دو تہائی ہوگا اور اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں فرمایا: "إِنْ أَمْرُو هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَلَدٌ لَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ" یعنی اگر کوئی شخص فوت ہو جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے ترکے سے اس کی بہن کو نصف مال ملے گا اور وہ خود بہن کی ساری جائیداد کا وارث بن جائے گا اگر اس کی اولاد نہ ہو پھر اگر مرنے والے کی دو بہنیں ہوں تو اس کے ترکے میں سے ان دو بہنوں کو دو تہائی حصہ ملے گا اور دو بیٹیاں رشتہ کے اعتبار سے میت کے لیے دو بہنوں کی طرح ہوتی ہیں، سو اس لیے انہوں نے دو بیٹیوں کے لیے وہی حصہ واجب قرار دیا جو اللہ تعالیٰ نے دو بہنوں کے لیے واجب قرار دیا ہے اور انہوں نے ان دو کا حصہ اس سے کم نہیں کیا جو ان دونوں سے دور ہے اور اس لیے کہ جب بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ وارث بنے گی تو ایک تہائی حصہ اس کے لیے واجب ہے لہذا جب وہ اپنی جیسی بہن کے ساتھ وارث بنے گی تو اس کے لیے ایک تہائی حصہ واجب ہونا زیادہ ضروری ہے اور اس کی بہن کے لیے اس کے ساتھ اتنا حصہ ہوگا جتنا اس کے لیے بھائی کے ساتھ ایک تہائی حصہ ملتا ہے اگر وہ اپنے بھائی کے ساتھ اکیلی بہن شریک ہو لہذا دو بیٹیوں کے لیے دو تہائی حصہ واجب ہوگا اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر مرد کے ساتھ عورت شریک وراثت نہ ہو تو وہ مرد سارا مال لے لے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر قرار دیا ہے اور انفرادی حالت میں عورت کے لیے نصف مال قرار دیا ہے تو معلوم ہوا کہ مرد کے لیے انفرادی حالت میں نصف کا ڈبل یعنی کل مال ہوگا ﴿وَلِأَبْوَيْهِ﴾ ["أَبْوَيْهِ" کی ضمیر میت کی طرف لوٹی ہے اور "أَبْوَيْهِ" سے ماں باپ دونوں مراد ہیں مگر مذکر کا لفظ غلبہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے] ﴿وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّسُ﴾ اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے [اور یہ "لِأَبْوَيْهِ" سے نکمرا عامل کے ساتھ بدل ہے] اور اس بدل کا فائدہ یہ ہے کہ اگر "وَلِأَبْوَيْهِ الشُّدُّسُ" کہا جاتا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا کہ میت کے ماں باپ دونوں اس چھٹے حصے میں شریک ہیں اور اگر "وَلِأَبْوَيْهِ الشُّدُّسَانِ" کہا جاتا تو اس سے وہم ہوتا کہ میت کے ماں باپ پر دو چھٹے حصے برابر اور کم و بیش دونوں طرح تقسیم کیے جاسکتے ہیں اور اگر "وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ أَبْوَيْهِ الشُّدُّسُ" کہا جاتا تو تاکید کا فائدہ ختم ہو جاتا اور یہ اجمال کے بعد تفصیل ہے اور "الشُّدُّسُ" مبتدا (مؤخر) ہے اور "لِأَبْوَيْهِ" اس کی خبر (مقدم) ہے اور ان دونوں کے درمیان بدل بیان کے لیے ہے اور حضرت حسن بصری نے "السدس، الربع، الثمن" اور "الثلث" سب کو تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے ﴿مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ﴾ اس میں سے جو میت چھوڑ جائے اگر اس کی اولاد ہو یہ لفظ "وَلَدٌ" مذکر اور مؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ فَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلثَّلَاثِ﴾ پھر اگر

اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ اس کے وارث بن جائیں تو اس کی ماں کے لیے ایک تہائی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ میت کے وارث فقط اس کے والدین ہوں اور کوئی نہ ہو کیونکہ جب اس کے وارث ماں باپ کے ساتھ میاں بیوی میں سے بھی کوئی ہو تو میاں بیوی میں سے جو زندہ ہے اس کا حصہ نکالنے کے بعد باقی مال میں ماں کا ایک تہائی حصہ ہے کل ترکہ سے تہائی نہیں اس لیے کہ باپ وراثت میں ماں سے زیادہ قوی ہے کیونکہ جب فقط ماں باپ وارث ہوں تو اس وقت باپ کا حصہ ماں کے حصے سے ڈبل ہوتا ہے سو اگر ماں کے لیے کامل ایک تہائی مقرر کر دیا جائے تو ماں کا حصہ باپ کے حصے سے بڑھ جائے گا کیونکہ اگر کوئی عورت شوہر اور ماں باپ چھوڑ کر فوت ہو جائے تو شوہر کے لیے نصف ہوگا اور ماں کے لیے ایک تہائی اور باقی (چھٹا حصہ) باپ کے لیے ہوگا تو اس طرح ماں کے لیے دو حصے ہوں گے اور باپ کے لیے ایک حصہ ہوگا پس حکم شریعت الٹ ہو جائے گا یہاں تک کہ عورت کے لیے دو مردوں کے حصہ کے برابر ہو جائے گا [قاری حمزہ اور علی کسائی نے لام مکسور کے قرب کی وجہ سے "فِیْلَامِہ" میں ہمزہ کو مکسور پڑھا ہے ﴿فَإِنْ كَانَ لَهَا إِخْوَةٌ فَلِأَقْرَبِهِ الشُّدَّاسُ﴾ پھر اگر میت کے کئی بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے یہ اس صورت میں ہے جب میت کے بہن بھائی دو یا دو سے زیادہ ہوں تو پھر ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے اور ایک بھائی ماں کا حصہ نہیں گھٹا سکتا اور حقیقی بھائی اور علاقائی (باپ شریک) بھائی اور اخیانی (ماں شریک) بھائی ماں کا حصہ گھٹانے میں برابر ہیں ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ﴾ وصیت پوری کرنے کے بعد اس کا گزشتہ تمام میراث کی تقسیم کے ساتھ تعلق ہے صرف اس کے ساتھ تعلق نہیں جو اس کے قریب ہے گویا کہا گیا کہ ان تمام حصوں کی تقسیم وصیت پوری کرنے کے بعد ہوگی ﴿يُوصِي بِهَا﴾ جس کی مرنے والا وصیت کر گیا [قاری ابن کثیر مکی اور ابن عامر شامی اور حماد اور یحییٰ نے صادر پر فتح پڑھا ہے (یعنی "يُوصِي" فعل مضارع مجہول) اعشیٰ نے پہلے "يُوصِي" میں ان کی موافقت کی ہے اور امام حنفی نے "يُورَثُ" (فعل مضارع مجہول) کے قرب کی وجہ سے دوسرے "يُوصِي" میں ان کی موافقت کی ہے (اور صادر کو مفتوح پڑھا ہے) اور پہلے "يُوصِي" میں "يُوصِيكُمْ اللَّهُ" کی مجاورت کی وجہ سے صادر کے نیچے کسرہ پڑھا ہے اور باقی قراء نے دونوں جگہ دونوں صادر مکسور پڑھے ہیں یعنی "يُوصِي بِهَا الْمَيِّتُ" جس کی مرنے والا وصیت کر جاتا ہے ﴿أَوْ ذَيْنَ﴾ یا قرض ادا کرنے کے بعد اور یہاں پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ شریعت میں قرض ادا کرنا وصیت سے مقدم ہے جب کہ یہاں تلاوت میں وصیت مقدم ہے اور دین مؤخر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں حرف "أَوْ" استعمال کیا گیا ہے جو ترتیب پر دلالت نہیں کرتا (کہ وصیت کا دین سے مقدم ہونا لازمی ہو) کیا تم نہیں دیکھتے جب کہتے ہو: "جَاءَ نَبِيٌّ زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو" جس کا معنی یہ ہے کہ ان دو آدمیوں میں سے کوئی ایک آدمی میرے پاس آیا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے ارشاد "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنَ" کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان دو چیزوں میں کسی ایک کے بعد وصیت یا قرض اور اگر یہ کہا جائے کہ اس لفظ سے ترتیب ثابت نہیں ہوتی بلکہ مؤخر کو مقدم کرنا اور مقدم کو مؤخر کرنا جائز ہے جیسے یہاں ہے (تو اس کا جواب یہ ہے کہ) ہم نے جو دین (قرض) کو وصیت پر مقدم واجب قرار دیا ہے وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کیا ہے یعنی "أَلَا إِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ" سنو! بے شک قرض کو وصیت سے پہلے ادا کرنا ہوگا" اور اس لیے بھی کہ وصیت اس اعتبار سے میراث کے مشابہ ہے کہ یہ ایک بلا عوض صلہ اور انعام ہے لہذا اس کو ادا کرنا وارثوں پر شاق اور گراں ہوگا اور اس کو ادا کرنا زیادتی کا گمان پیدا کرتا ہے بہ خلاف قرض کے سو اس لیے وصیت کو قرض پر تلاوت میں مقدم ذکر کیا گیا ہے تاکہ لوگ قرض کے ساتھ اس کو ادا کرنے کے لیے جلد از جلد کوشش کریں ﴿أَبَاؤُكُمْ﴾ یہ مبتدا

ہے ﴿وَأَهْبَاتُكُمْ﴾ اس کا ”اباؤکم“ پر عطف ہے اور خبر ﴿لَا تَدْرُونَ﴾ ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ﴿أَلَيْسَ﴾ مبتدأ ہے اس کی خبر ﴿أَقْرَبُ لَكُمْ﴾ ہے اور یہ جملہ ”تَدْرُونَ“ سے محلاً منصوب ہے ﴿تَفْعًا﴾ تمیز ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض مقرر فرمائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حکمت و مصلحت پر مبنی ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ یہ معاملہ تمہارے سپرد کر دیتا جب کہ تم نہیں جانتے کہ ان میں کون تمہارے لیے مفید ہے تو اموال کو حکمت و مصلحت کے خلاف تقسیم کر دیتے۔ اور حصول میں فرق منافع کے فرق کی وجہ سے ہے اور تم اس فرق کو نہیں جانتے اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کام کا خود متولی بن گیا اور اس کو تمہارے اجتہاد پر نہیں چھوڑا کیونکہ تم حصول کی معرفت سے عاجز ہو اور اس جملہ کو محض تاکید کے لیے درمیان میں لایا گیا ہے اس کے لیے اعراب کا کوئی محل نہیں ﴿فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ ”فَرِيضَةٌ“ تاکید کی مصدر ہے مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے ”أَيُّ فَرَضَ اللَّهُ ذَلِكَ فَرَضًا“ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور فرض مقرر فرمایا ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾ بے شک اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کو ان کی تخلیق سے پہلے جانتا ہے ﴿حَكِيمًا﴾ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض مقرر فرمائے اور میراث وغیرہ میں جو حصص مقرر فرمائے ہیں وہ ان سب میں زبردست حکمت والا ہے۔

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ آسُرٌ وَأَجْمُرٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ ذُرِّيَّةٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ ذُرِّيَّةٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَتِيمٌ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ ذُرِّيَّةٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ ذُرِّيَّةٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً أَوْ أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَتِيمٌ بِهَا أَوْ دَيْنٌ غَيْرِ مَضَآئِرٍ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ط

اور تمہاری بیویاں جو ترکہ چھوڑ جائیں اس میں سے تمہارے لیے نصف حصہ ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکہ میں سے چوتھا حصہ ہے ان کی وصیت پوری کرنے کے بعد جس کے لیے وہ وصیت کر جائیں یا قرض ادا کرنے کے بعد اور تمہارے ترکہ میں سے ان کے لیے چوتھائی حصہ ہے اگر تمہاری اولاد ہو اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو ان کے لیے تمہارے ترکہ میں سے آٹھواں حصہ ہے تمہاری وصیت پوری کرنے کے بعد جس کے لیے تم وصیت کر جاؤ یا قرض ادا کرنے کے بعد اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ ہو جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ اولاد ہو اور اس کا ماں شریک ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک تہائی مال

میں شریک ہوں گے اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد جس کی وصیت کی گئی یا قرض ادا کرنے کے بعد جس میں کسی کا نقصان نہ ہو یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ خوب جاننے والا بہت بردبار ہے O

۱۲۔ ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ آتَاؤُكُمْ﴾ یعنی تمہاری بیویاں جو ترکہ چھوڑ کر فوت ہو جائیں اس میں تمہارے لیے نصف ترکہ ہے ﴿وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ اگر ان کی اولاد یعنی بیٹا یا بیٹی نہ ہو ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ اور اگر تم سے یا تمہارے علاوہ (کسی سابق شوہر سے) ان کی اولاد ہو ﴿فَلَكُمْ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ ذِينَ﴾ تو تمہیں ان کے ترکے سے چوتھائی حصہ ملے گا وصیت پوری کرنے کے بعد جس کے لیے وہ وصیت کر جائیں یا قرض ادا کرنے کے بعد ﴿وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ ذِينَ﴾ اور تمہارے ترکہ میں سے ان کے لیے چوتھائی حصہ ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر ان کے لیے تمہارے ترکے سے آٹھواں حصہ ہے اس وصیت کے بعد جو تم کسی کے لیے کر جاؤ یا قرض ادا کرنے کے بعد پھر اس چوتھائی اور آٹھویں حصے میں ایک بیوی اور چند بیویاں برابر برابر شریک ہوں گی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے اس دلیل کی بنا پر خاوند کی میراث بیوی کی میراث سے دو گنا مقرر کی گئی ہے ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ﴾ اور اگر آدمی یعنی میت [اور یہ ”سگان“ کا اسم ہے] ﴿يُورِثُ﴾ جس کا وارث بنایا جائے گا یعنی جس کی وراثت کا مال تقسیم کیا جائے گا [اور یہ ”رَجُلٌ“ کی صفت ہے] ﴿كَلَالَةً﴾ [یہ ”سگان“ کی خبر ہے یعنی اگر وہ آدمی جس کا ترکہ تقسیم کیا جائے گا کلالہ ہو یا ”يُورِثُ“، ”سگان“ کی خبر ہے اور ”كَلَالَةً“، ”يُورِثُ“ میں ضمیر پوشیدہ سے حال ہے اور کلالہ (ایک معنی یہ ہے کہ) وہ شخص ہوتا ہے جس کی نہ اولاد ہو اور نہ اس کا والد ہو اور (دوسرا معنی یہ ہے کہ) کلالہ ان وارثوں کو کہتے ہیں جو میت کے نہ والد ہوں اور نہ اس کی اولاد ہوں اور یہ دراصل مصدر ہے اور ”کلال“ کے معنی میں ہے یعنی جس کی قوت گویائی میں رکاوٹ اور نقص ہو] ﴿أَوْ امْرَأَةً﴾ یا عورت [اس کا ”رَجُلٌ“ پر عطف ہے] ﴿وَكُلٌّ آخٍ أَوْ أُخْتٌ﴾ اور اس کا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو یعنی ماں کی طرف سے ہو اگر تم کہو کہ اس سے پہلے مرد اور عورت دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے [تو یہاں ضمیر واحد اور مذکر (لہ) کیوں ذکر کی گئی ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اس کو مفرد تو اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ حرف ”أَوْ“ دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے لیے آتا ہے اور اس کو مذکر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ”رَجُلٌ“ کی طرف راجع ہے اور وہ مذکر ہے جس کے ساتھ کلام کا آغاز ہوا ہے یا یہ ضمیر ان دو میں سے کسی ایک کی طرف راجع ہے اور وہ ہے مذکر] ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّ﴾ تو ان دو میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے ﴿وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ﴾ اور اگر وہ ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو وہ سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے کیونکہ وہ ماں کے رشتہ کی وجہ سے ترکے کے مستحق ہوئے ہیں اور ماں ایک تہائی سے زیادہ کی وارث نہیں ہوتی اس لیے ان میں مرد کو عورت پر فضیلت نہیں دی گئی ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِي بِهَا أَوْ ذِينَ﴾ وصیت پوری کرنے کے بعد جس کی وصیت کی گئی یا قرض ادا کرنے کے بعد پھر وصیت کو بار بار مکرر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ وصیت کرنے والے مختلف ہیں سو پہلی وصیت کرنے والے والدین اور اولاد ہیں دوسری وصیت کرنے والی بیوی ہے تیسری وصیت کرنے والا خاوند ہے اور چوتھی وصیت کرنے والا یا کرنے والی کلالہ ہے ﴿غَيْرِ مَحْذُورٍ﴾ یہ حال ہے یعنی جو وصیت کی جائے وہ وارثوں کے لیے نقصان دہ نہ ہو اور وہ اس طرح کہ ایک تہائی سے زیادہ وصیت کی جائے یا کسی وارث کے لیے وصیت کی جائے ﴿وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ یہ

صدر (فعل محذوف کے لیے) تاکید ہے ”اَمْیُّ یُوْصِیْکُمْ بِذَٰلِکَ وَصِیَّةٌ“ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا تاکید کے ساتھ حکم دیتا ہے، ﴿وَإِنَّهُ عَلِيمٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں یا وہ اپنی وصیت میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں ﴿حَلِیْمٌ﴾ اللہ تعالیٰ ظلم و زیادتی کرنے والوں پر بڑا بردبار ہے ان کو جلدی سزا نہیں دیتا اور یہ وعید ہے [پھر اگر تم کہو کہ جس نے ”یُوْصِیْ بِہَا“ (فعل مضارع مجہول) پڑھا ہے اس کے نزدیک ذوالحال کہاں ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ وہ ”یُوْصِی“ میں مضمر ہے اور وہ اپنے فاعل کے قائم مقام ہے کیونکہ جب ”یُوْصِی بِہَا“ پڑھا جائے تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ بے شک اس جگہ کوئی وصیت کرنے والا ہے جیسے ”رَجَالٌ“ فاعل ہے جس پر ”یُسَبِّحُ“ (النور: ۳۶) دلالت کرتا ہے کیونکہ ”یُسَبِّحُ لَہُ“ پڑھا گیا تو معلوم ہو گیا کہ یقیناً کوئی تسبیح پڑھنے والا (مُسَبِّح) ضرور ہے اس لیے ”یُسَبِّحُ“ میں فاعل مضمر مانا گیا ہے [اور یاد رکھو کہ وارثوں کی کئی اقسام ہیں ایک قسم اصحاب الفرائض کی ہے اور یہ وہ قرابت دار ہیں جن کے حصے قرآن و سنت میں مقرر کر دیئے گئے ہیں جیسے ایک بیٹی ہے جس کا حصہ نصف ترکہ ہے اور ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کے لیے دو تہائی حصہ ہے اور پوتی اور اس سے آگے نیچے تک اولاد کی غیر موجودگی میں بیٹی کی طرح ہے البتہ صلیبی بیٹی کے ساتھ اس کا حصہ چھٹا ہے اور یہ ایک بیٹے اور دو صلیبی بیٹیوں کے ساتھ محروم ہو جائے گی مگر اس صورت میں کہ اس کے ساتھ یا اس کے نیچے کوئی ایسا لڑکا شامل ہو جائے جو اس کو عصبہ بنا دے اور حقیقی بہنیں بیٹوں اور پوتوں کی غیر موجودگی میں بیٹیوں کی طرح ہیں اور علاقہ (باپ کی طرف سے) بہنیں حقیقی بہنوں کی طرح ہیں ان کی غیر موجودگی میں اور یہ دونوں فریق بیٹی اور پوتی کے ساتھ عصبہ بن جاتے ہیں اور وہ بیٹے اور پوتے اور دادا کی موجودگی میں بھی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک محروم ہو جاتی ہیں اور اخیانی (ماں کی طرف سے) بہن بھائی ہوں تو ایک بہن یا ایک بھائی ہو تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے اور ان کے مردان کی عورتوں کی طرح برابر حصہ دار ہوں گے اور یہ اخیانی بہن بھائی میت کے باپ اور دادا اور بیٹے اور پوتے اور اس کے نیچے (پڑپوتے وغیرہ) تک کی موجودگی میں محروم ہو جائیں گے اور میت کے بیٹے یا پوتے اور اس کے نیچے (پڑپوتے وغیرہ) کی موجودگی میں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا اور بیٹی یا پوتی اور اس کے نیچے (پڑپوتی وغیرہ) کی موجودگی میں بھی باپ کو چھٹا حصہ ملے گا اور بیٹی یا پوتی وغیرہ کو دینے کے بعد جو ترکہ باقی بچے گا وہ بھی باپ کو ملے گا اور جد جو باپ کا باپ ہے (یعنی دادا) وہ باپ کی طرح ہے اس کی غیر موجودگی میں مگر ماں کے بقایا ایک تہائی مال کی طرف لوٹانے کے مسئلہ میں اور میت کی اولاد یا بیٹے کی اولاد اور اس کے نیچے (پڑپوتے وغیرہ) کی موجودگی میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا یا میت کے دو یا دو سے زیادہ بہن بھائی ہوں خواہ کسی جہت سے ہوں ان کی موجودگی میں بھی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا لیکن ان کی غیر موجودگی میں ماں کو کل مال کا ایک تہائی حصہ ملے گا اور جب میت کے ورثاء میں ماں باپ اور خاوند یا بیوی ہو تو حق احد الزوجین ادا کرنے کے بعد ماں کو ایک تہائی حصہ ملے گا اور دادی خواہ ایک ہو یا چند ہوں اس کے لیے چھٹا حصہ ہے (بشرطیکہ ماں نہ ہو) اور دور کی دادیاں اور نانیاں قریب طبقہ کی دادیوں اور نانیوں کی موجودگی میں محروم ہو جاتی ہیں اور تمام دادیاں اور نانیاں ماں کی وجہ سے محروم ہو جاتیں ہیں اور تمام دادیاں اور پڑدادیاں باپ کی موجودگی کی وجہ سے محروم ہو جاتی ہیں اور خاوند کے لیے چوتھائی حصہ ہے جب کہ بیوی کے بیٹے یا پوتے اگر چہ اس کے نیچے (پڑپوتے وغیرہ) تک موجود ہوں اور ان کی غیر موجودگی میں بیوی کے لیے چوتھائی حصہ ہے اور عصبات وہ رشتہ دار کہلاتے ہیں جو فرض حصص کی ادائیگی کے بعد بقایا ترکہ کے وارث بنتے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ حق دار بیٹا ہے پھر پوتا اس سے نیچے تک پھر باپ ہے پھر

دادا ہے اور اس سے اوپر تک حقیقی بھائی، پھر علاتی (باپ کی طرف سے) بھائی، پھر حقیقی بھتیجا، پھر علاتی بھتیجا، پھر چچا، پھر علاتی چچا، پھر دادا کے چچا، پھر غلام کا آقا، پھر ترتیب کے مطابق اس کے عصب وارث بنیں گے اور وہ خواتین جن کا حصہ نصف اور دو تہائی ہوتا ہے وہ اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر عصب بن جاتی ہیں ان کے غیر کے ساتھ نہیں اور ذوی الارحام وہ رشہ دار کہلاتے ہیں جو نہ عصبات میں سے ہوتے ہیں اور نہ اصحاب الفرائض میں سے ہوتے ہیں ان کی ترتیب بھی عصبات کی ترتیب جیسی ہوتی ہے۔

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۱۳ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
قَهِيمٌ ۱۴

۱۳

یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس شخص کو ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا اللہ اس شخص کو دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت ناک عذاب ہے اور

۱۳۔ ﴿تِلْكَ﴾ اس سے ان احکام کی طرف اشارہ کیا گیا جن کا تیسوں وصیتوں اور ورثوں کے باب میں ذکر کیا گیا ہے ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ ان احکام کا نام حدود اس لیے رکھا گیا کہ شریعتوں کے جو احکام مکلفین کے لیے مقرر کیے گئے وہ حدود کی طرح ہوتے ہیں جن سے تجاوز کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہوتا ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

۱۴۔ ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا رہے گا اور اس کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا [پھر "خَالِدِينَ" اور "خَالِدًا" حال کی بنا پر منصوب ہیں اور لفظ "مَنْ" کے معنی اور اس کے لفظ کے اعتبار سے کبھی جمع اور کبھی مفرد ذکر کیے جاتے ہیں۔ قارئی نافع مدنی اور قاری ابن عامر شامی نے (دونوں آیات میں "يُدْخِلْهُ" کی بجائے) "نُدْخِلْهُ" پڑھا ہے ﴿وَلَهُ عَذَابٌ قَهِيمٌ﴾ اور اس کے لیے ذلت ناک عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیر و ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہے اور معتزلہ (جن کے نزدیک گناہ گار مسلمان دائمی دوزخی ہے وہ) اس آیت مبارکہ سے استدلال نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ آیت کفار کے حق میں ہے کیونکہ کافر ہی وہ شخص ہے جو تمام حدود الہی سے تجاوز کر جاتا ہے لیکن گناہ گار مومن سو وہ ایمان قبول کر لینے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا فرماں بردار ہے اور وہ توحید کی حد سے تجاوز کرنے والا نہیں ہے اور اس لیے حضرت ضحاک نے یہاں معصیت کی تفسیر شرک کے ساتھ کی ہے اور امام کلبی نے

فرمایا کہ جو شخص میراث کی تقسیم کا انکار کر کے اور اس کی حدود سے تجاوز کرنے کو حلال اور جائز سمجھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ دائمی دوزخی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حکام کو مخاطب کیا اور فرمایا:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ
الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝١٥ وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادْوِهْنَهَا
فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝١٦

اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں تو تم ان پر اپنے چار مسلمان مردوں کی گواہی لو پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو تم انہیں اپنے گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ ان پر موت آجائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ مقرر کر دے اور تم میں سے جو مرد اور عورت ایسا کام کریں تو تم ان کو سزا دو پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کر لو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بے حد مہربان ہے ۝

زنا کے مسائل

۱۵- ﴿وَالَّتِي﴾ اور یہ ”الَّتِي“ کی جمع ہے اور مبتدا ہونے کی وجہ سے محلا مرفوع ہے ﴿يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ﴾ یعنی وہ زنا کریں کیونکہ تمام برائیوں میں یہ سب سے زیادہ برا کام ہے کہا جاتا ہے: ”أَتَى الْفَاحِشَةَ“ اور ”جَاءَهَا“ اور ”رَهَقَهَا“ اور ”غَشِيَهَا“ یہ سب ہم معنی ہیں ﴿مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ تمہاری عورتوں میں سے اور اس میں حرف ”مِنْ“ بعض (بعض) کے معنی میں ہے اور ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ﴾ خبر ہے (ترجمہ) سو تم ان پر گواہ طلب کرو ﴿أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ﴾ اپنے مسلمانوں میں سے چار (گواہ لو) ﴿فَإِنْ شَهِدُوا﴾ پھر اگر وہ زنا کی گواہی دے دیں ﴿فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ تو ان کو گھروں میں روک رکھو ﴿حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ﴾ یعنی یہاں تک کہ انہیں موت کے فرشتے وفات دے دیں جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ“ (نحل: ۲۸) ”کہ انہیں فرشتے وفات دیتے ہیں“ یا یہ معنی ہے کہ یہاں تک کہ انہیں موت پکڑ لے اور ان کی رو میں قبض کر لے ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ بعض علمائے اسلام نے کہا کہ یہاں ”أَوْ“ ”إِلَّا أَنْ“ کے معنی میں ہے ترجمہ یہ ہوگا: مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مقرر فرمادے ﴿سَبِيلًا﴾ اس کے علاوہ کوئی اور راہ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: لوگو! مجھ سے لے لو مجھ سے لے لو بے شک اللہ تعالیٰ نے ان (عورتوں) کے لیے راہ مقرر فرمادی ہے کہ غیر شادی شدہ مرد عورت جب زنا کریں تو انہیں ایک سو کوڑے مارو اور ایک سال کے لیے جلا وطن کرو اور جب شادی شدہ مرد عورت زنا کریں تو ایک سو کوڑے مارو اور پھر مار مار کر ختم کر دو!

۱۶- ﴿وَالَّذِينَ﴾ اس سے زانی مرد اور زانیہ عورت مراد ہے [قاری ابن کثیر کی نے نون کو مشدود پڑھا ہے] ﴿يَأْتِيَنَّهَا﴾

۱۔ رواہ مسلم فی کتاب الحدود رقم الحدیث: ۱۲-۱۳ ابو داؤد فی کتاب الحدود باب ۲۳ الترمذی فی کتاب الحدود باب ۸ ابن ماجہ فی کتاب الحدود باب ۷

مِنكُمْ یعنی تم میں سے جو مرد و زن اس بے حیائی (زنا) کا کام کریں ﴿فَاذُوهُمَا﴾ تو تم انہیں ڈرا دھمکا کر اور عار و شرم دلا کر دکھ پہنچاؤ اور ان سے کہو: کیا تمہیں حیا نہیں آئی، کیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرے ﴿فَإِنْ تَابَا﴾ پھر اگر وہ اس بے حیائی کے کام سے توبہ کر لیں ﴿وَأَصْلَحَا﴾ اور وہ اپنی حالت تبدیل کر لیں (اور نیک ہو جائیں) ﴿فَاعْرِضْهُمَا﴾ تو ان سے درگزر کرو اور انہیں ڈرا دھمکانا اور ان کی مذمت کرنا چھوڑ دو ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے وہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرمالیتا ہے بے حد مہربان ہے توبہ کرنے والے پر بہت رحم فرماتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے زنا کی جو حد نازل ہوئی ہے وہ اذیت دینا ہے پھر گھر میں بند رکھنا ہے پھر کوڑے مارنا یا سنگسار کرنا ہے تو لہذا نزول کی ترتیب سے تلاوت کی ترتیب برعکس ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب مرد عورت شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا صرف سنگسار کرنا ہے اور کچھ نہیں اور اگر ان میں ایک شادی شدہ ہو اور دوسرا غیر شادی شدہ ہو تو ان میں سے شادی شدہ کو سنگسار کرنا ہے اور دوسرے کو ایک سو کوڑے مارنا ہے (بعض علمائے دین کے نزدیک) پہلی آیت مبارکہ سقاقت (آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لذت حاصل کرنے والی عورتوں) کے بارے میں ہے اور دوسری آیت مبارکہ لواطین (آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بد فعلی کرنے والے مردوں اور لڑکوں) کے بارے میں ہے اور جو سورۃ نور میں حکم آیا ہے وہ زانی مرد اور زانیہ عورت کے بارے میں ہے اور یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی واضح دلیل ہے کہ لواطت میں بطور تعزیر سزا دی جائے گی اور بطور حد سزا نہیں دی جائے گی اور حضرت مجاہد نے فرمایا کہ آیت ”أَذَى“ لواطت (مردوں کا ہم جنس کے ساتھ بد فعلی کرنے) کے بارے میں ہے۔

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ
مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا ۝۱۸ وَكَيَسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ
إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الظَّنَّ وَلَا الَّذِينَ
يَمُوتُونَ وَهُمْ كَفَارٌ ۖ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۱۸

بے شک اللہ کی معافی ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے بُرے عمل کرتے ہیں پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول فرمالیتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے اور ان کے لیے توبہ نہیں ہے جو بُرے عمل کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت حاضر ہو جاتی ہے تو کہہ دیتا ہے کہ اب میں نے توبہ کر لی ہے اور نہ ان کی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ۝

۱۷- ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ﴾ یہ ”تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ“ سے ہے جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی کی توبہ قبول فرماتا ہے یعنی اس توبہ کا قبول کرنا ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے اور اس سے وجوب مراد نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب و لازم نہیں ہے لیکن یہ وعدہ تاکید کے لیے ہے یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کو واجب کی طرح ضرور قبول فرمائے گا اسے ترک نہیں کیا جائے گا

﴿لَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوْءَ﴾ ان لوگوں کے لیے جو برا عمل یعنی گناہ کرتے ہیں، چونکہ گناہ کرنے پر بُرا عذاب ملتا ہے اس لیے گناہ کو ”شوء“ کہتے ہیں ﴿يَسْمَأَلُو﴾ نادانی سے یہ لفظ حال کی جگہ پر واقع ہے یعنی وہ لوگ گناہ کرتے ہیں دراصل حالیکہ وہ ان جان ہوتے ہیں کیونکہ برائی کا ارتکاب ان چیزوں میں سے ہے جس کی طرف بے وقوفی ہی دعوت دیتی ہے۔ حضرت مجاہد نے فرمایا: جس نے اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کی وہ جاہل ہے جب تک جہالت سے نکل نہیں جاتا ہے اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ اس کی جہالت یہ ہے کہ اس نے فانی لذت کی خاطر باقی اور دائمی لذت کو ترک کر دیا اور بعض نے فرمایا کہ وہ گناہ سے جاہل نہیں لیکن اس کی حقیقت اور اس کی سزا سے جاہل ہے ﴿ثُمَّ يَشُؤُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ پھر وہ تھوڑی دیر بعد توبہ کر لیتے ہیں اور وہ موت سے پہلے تک کا زمانہ ہے، کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرف نہیں دیکھتے ”حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ“ سو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمادیا ہے کہ موت کے حاضر ہونے کا وقت ہی وہ وقت ہے جس میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ضحاک نے فرمایا کہ موت سے پہلے ہر توبہ قریب کی توبہ ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے تک توبہ قبول ہو جاتی ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا رہتا ہے جب تک اس کی روح اس کے حلق تک نہیں پہنچ جاتی اور اس آیت میں ”مِنْ“ جمع کا ہے یعنی وہ توبہ کرتے ہیں بعض قریب زمانہ میں گویا گناہ کے پائے جانے کے درمیان اور موت کے حاضر ہونے تک کے درمیان جو زمانہ ہوتا ہے اس کا نام زمانہ قریب رکھا گیا ہے ﴿فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ توبہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا، یہ وعدہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرے گا اور یہ اطلاع دینا ہے کہ بخشش ہر حال میں ضرور ہوگی ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا﴾ اور اللہ تعالیٰ توبہ پر ان کے عزم و ارادہ کو خوب جانتا ہے ﴿حَكِيمًا﴾ بہت بڑا دانائی نے حکم دیا ہے کہ گناہ پر ندامت و شرمندگی توبہ ہے۔

۱۸- ﴿وَكَيَسَّرَ التَّوْبَةَ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِثْمَ﴾

اور ان کے لیے توبہ نہیں جو برے عمل کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت آ جاتی ہے تو کہتا ہے کہ بے شک اب میں نے توبہ کر لی یعنی ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ مؤخر کر دیتے ہیں یہاں تک کہ ملک الموت کے مشاہدہ کرنے اور موت کے اسباب حاضر ہونے پر مکلف ہونے کی حالت ختم ہو جاتی ہے، سو ان کی توبہ اس لیے قبول نہیں کی جاتی کہ یہ حالت اضطرار اور مجبوری کی ہوتی ہے اپنے اختیار اور ارادہ کی حالت میں نہیں ہوتی اور توبہ قبول کرنا ثواب ہے اور ثواب کا وعدہ صاحب اختیار کے لیے ہوتا ہے ﴿وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ﴾ [یہ جملہ ”لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ“ پر معطوف ہونے کی وجہ سے محلا مجرور ہے] یعنی نہ ان کی توبہ قبول ہوگی جو موت کے آنے تک گناہ کرتے رہتے ہیں اور نہ ان کی توبہ قبول ہوگی جو مرتے دم تک ﴿وَهُمْ كَفَّارٌ﴾ کافر رہتے ہیں اور وہ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلی آیت مبارکہ مؤمنوں کے حق میں ہے اور درمیانی منافقوں کے بارے میں ہے اور آخری کافروں کے بارے میں ہے اور بعض مصاحف میں دو لاموں کے ساتھ ہے اور وہ مبتدا ہے جس کی خبر ﴿أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ہے یعنی ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے یہ ”عتید“ سے بنا ہے جس کا معنی حاضر ہے یا اس کی اصل ”أَعَدَدْنَا“ ہے، پھر دال کو ”نا“ سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

لَتَنْهَبُوا بَعْضَ مَا اتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَ
 عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ
 يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ۱۹ ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ
 وَأَنْتُمْ أَحْدَابُهَا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ تَأْخُذُوا مِنْهُ بُهْتَانًا ۚ إِنَّهَا
 مُّبِينَةٌ ۚ ۲۰

اے ایمان والو! تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ اور تم انہیں عقد ثانی سے نہ روکنا کہ تم
 کچھ حق مہر واپس لے لو جو انہیں ادا کر چکے ہو مگر یہ کہ وہ اعلانیہ بے حیائی پر آئیں اور ان سے نیک سلوک کرو پھر اگر تم انہیں
 ناپسند کرنے لگو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی پیدا کر دے اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ
 دوسری بیوی بدلنا چاہتے ہو اور تم اسے ڈھیر سا مال دے چکے ہو تو اس سے کچھ نہ لو کیا تم اس پر بہتان اور کھلے گناہ کا الزام لگا
 کر اس کو واپس لے لو گے؟ ۲۰

شانِ نزول: زمانہ جاہلیت میں یہ ایک بری رسم اور عادت تھی کہ آدمی اپنے مورث کی بیوی کا اس طرح بھی وارث بن جاتا
 تھا کہ اپنے مورث کے مرنے کے فوراً بعد اس کی بیوی پر اپنا کپڑا ڈال دیتا پھر اس سے حق مہر ادا کیے بغیر شادی رچا لیتا تھا
 اس بری رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ (درج ذیل) آیت مبارکہ نازل فرمائی:

۱۹ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا﴾ اے ایمان والو! تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم
 عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ یعنی جس طرح میراث تقسیم کی جاتی ہے اس طرح تم ان کی عورتوں کو وراثت کے طور پر نہ
 لے لیا کرو جب کہ وہ اس کو ناپسند کرتی ہیں یا انہیں مجبور کر کے نہ لیا کرو یہاں ”کَرِهًا“ کاف پر فتح کے ساتھ کراہت کے معنی
 میں ہے [اور قاری حمزہ اور علی کسائی نے اس کو ”کُوْرُهًا“ کاف پر ضمہ کے ساتھ پڑھا ”اِنْكِرَاه“ مصدر سے لیا گیا جس کا معنی
 ہے: کسی کو مجبور کرنا اس وقت یہ مفعول کے معنی میں حال کی جگہ پر واقع ہو رہا ہے اور ”کُوْرُه“ کے ساتھ قید اس کی غیر موجودگی
 میں جواز پر دلالت نہیں کرتی] کیونکہ کسی چیز کا ذکر کے ساتھ مخصوص کرنا اس کے ماسوا سے نفی پر دلالت نہیں کرتا جیسا کہ اللہ
 تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ“ (الاسراء: ۳۱) ”یعنی تم اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کرو“
 اور (زمانہ جاہلیت کی بری رسم ایک یہ بھی تھی کہ) جب کوئی آدمی کسی عورت سے شادی کرتا اور اسے اس کی ضرورت نہ ہوتی تو اسے
 گھر میں قید کر رکھتا تھا اور اس کو بدترین طرز زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتا تا کہ وہ اپنی آزادی کے عوض میں اپنا مال دے دے اور خلع
 (رقم وغیرہ دے کر طلاق حاصل کرنا) کے ذریعے طلاق حاصل کر لے تو (درج ذیل حصہ میں) ان سے کہا گیا ہے کہ ﴿وَلَا
 تَعْضَلُوهُنَّ﴾ اور تم انہیں روک کر نہ رکھو [اور ”أَنْ تَسْرِتُنَّ“ پر معطوف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور اس میں ”لَا“ نفی
 کی تاکید کے لیے ہے] یعنی تمہارے لیے نہ یہ جائز ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کو
 گھر میں روک کر رکھو [یا یہ نبی کے ساتھ مجرم ہے اور ایک الگ جملہ ہے اور اس صورت میں ”کُوْرُهًا“ پر وقف کرنا جائز ہے]
 اور ”عصل“ کا معنی روکنا اور تنگ کرنا ہے (یعنی انہیں تنگ کرنے کے لیے نہ روکو) ﴿لَتَنْهَبُوا بَعْضَ مَا اتَيْتُمُوهُنَّ﴾

تاکہ تم نے جو ان کو حق مہر ادا کیا ہے اس میں کچھ واپس لے لو [اور اس کا لام "تَغْضُلُوا" کے ساتھ متعلق ہے] ﴿لَا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ﴾ مگر یہ کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کرنے لگیں اور "فَاحِشَةٍ" کا مطلب ہے کہ عورت نافرمان ہو جائے اور خاوند کو دکھ دے اور اس کے افراد خانہ کے ساتھ بد تمیزی سے پیش آئے لڑے جھگڑے یعنی مگر یہ کہ ان کی طرف سے بد اخلاقی عیاں ہو جائے تو پھر تم خلع کے مطالبے میں معذور ہو اور حضرت حسن بھری سے منقول ہے کہ "فَاحِشَةٍ" سے زنا مراد ہے سوا گروہ زنا کریں تو شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ عورت سے خلع کا مطالبہ کرے [اور قاری ابن کثیر کی اور ابو بکر نے "مُبِينَةٍ" میں "یا" کو مفتوح پڑھا ہے اور یہ عام الظرف کے اعم سے استثناء ہے یا مفعول لہ ہے] گویا کہا گیا ہے کہ تم انہیں تمام اوقات میں نہ روکو مگر جس وقت وہ بے حیائی کریں یا یہ کہ تم کسی سبب سے انہیں نہ روکو مگر یہ کہ وہ بے حیائی کریں اور (ان میں تیسری خرابی یہ تھی کہ) وہ لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ صحیح معاشرت نہیں رکھتے تھے اس لیے ان سے فرمایا گیا ہے: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ اور تم ان سے نیک سلوک کرو اور وہ یہ ہے کہ رات گزارنے اور خرچ کرنے میں ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور ان سے گفتگو میں نرمی اور خوبصورتی کو اختیار کیا جائے ﴿فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ﴾ پھر اگر تم ان کی بد صورتی یا بد اخلاقی کی وجہ سے انہیں ناپسند کرتے ہو ﴿فَعَسَىٰ اَنْ تَكُنَّ هُوَ اَشْيَاؤًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا﴾ تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں یعنی اس چیز میں یا اس ناپسند میں بہت بڑی بھلائی یعنی بہت زیادہ ثواب یا نیک بیٹا پیدا کر دے اور معنی یہ ہے کہ اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو تم انہیں صرف کراہت نفوس کی وجہ سے اپنے سے الگ نہ کرو کیونکہ ممکن ہے کہ تم ایک ذات کو ناپسند کرو مگر وہی ذات دین کے اعتبار سے زیادہ مفید ہو اور خیر کے زیادہ قریب ہو اور جس ذات کو تم پسند کرو وہ اس کے برعکس ہو لہذا خیر و اصلاح کے اسباب میں نظر رکھنی چاہیے اور فرمان باری تعالیٰ "فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا" شرط کی جزا ہے کیونکہ معنی یہ ہے کہ اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو کراہت کے باوجود ان پر صبر کرو کیونکہ ممکن ہے کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی ہو مگر جس کو تم پسند کرتے ہو اس میں بھلائی نہ ہو اور (چونکہ خرابی زمانہ جاہلیت میں یہ تھی کہ) جب کوئی آدمی کسی حسین عورت کو دیکھ کر اسے پسند کر لیتا (اور اس سے نکاح کرنا چاہتا اور موجودہ بیوی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا) تو اپنی بیوی پر بہتان تراشی شروع کر دیتا اور اس پر زنا کاری کی تہمت لگا دیتا اور اسے مجبور کر دیتا کہ اس نے حق مہر میں جو رقم وغیرہ اس کو دی تھی وہ اس کو وہ رقم وغیرہ واپس دے کر خلع کی صورت میں طلاق حاصل کر لے اس لیے ان سے کہا گیا ہے:

۲۰- ﴿وَ اِنْ اَرَدْتُمْ اَسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ﴾ اور اگر تم بیوی کو تبدیل کرنا چاہتے ہو دوسری عورت کی جگہ یعنی اپنی

بیوی کو طلاق دے کر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو ﴿وَ اَتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ﴾ اور تم اپنی کسی بیوی کو (ڈھیر سارا مال) دے چکے ہو اور یہاں صرف خاوند مراد ہے اور جمع (اَتَيْتُمْ) اس لیے ذکر کیا گیا کہ خطاب مردوں کی جماعت کو ہے ﴿فَقِنَا مَّا﴾ مال عظیم (یعنی ڈھیر سارا مال) جیسا کہ سورۃ آل عمران میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے اور ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر شریف پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ لوگو! عورتوں کے حق مہر بہت زیادہ نہ باندھا کرو تو ایک عورت نے کہا: ہم آپ کی بات کی پیروی کریں یا اللہ تعالیٰ کے فرمان کی پیروی کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَ اَتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ فِقِنَا مَّا﴾ اور تم اپنی کسی ایک بیوی کو ڈھیر سارا مال دے چکے، چنانچہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہر شخص عمر سے زیادہ علم رکھتا ہے تم جس قدر مہر پر نکاح کرنا چاہو کر سکتے ہو ﴿فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا﴾ سو تم اس ڈھیر سارے حق مہر میں سے کچھ نہ لو ﴿اَتَاْخُذُوْا مِنْهُنَّ اَمْ مَّيْبُتًا﴾ کیا تم وہ مال واپس لینے کے لیے اس پر بہتان لگاؤ گے اور اعلانیہ گناہ

کا الزام لگاؤ گے اور ”مبسن“ بہ معنی ”بیس“ کے ہے یعنی کھلم کھلا گناہ اور بہتان کا معنی حیران ہونا ہے اور وہ اس طرح کہ تم اپنے مد مقابل آدمی پر ایسا بدترین گناہ کا الزام لگاؤ جس سے وہ بری ہے کیونکہ اس سے وہ آدمی حیران و پریشان ہو جائے گا [اور ”بہتاناً“ حال کی بنا پر منصوب ہے] یعنی در اس حالیکہ تم بہتان لگانے والے اور اس کو گناہ میں ملوث کرنے والے ہو پھر میاں بیوی کی باہمی خلوت کے بعد حق مہر لینے کا انکار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّ
مَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

۱۰۶۲

اور تم کیونکر اسے واپس لو گے؟ حالانکہ تم ایک دوسرے سے بے پردہ ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکیں ہیں ○ اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا جماع کر چکے ہیں مگر جو پہلے ہو چکا ہے بے شک یہ بہت بڑا گناہ اور قابل نفرت کام ہے اور وہ مدراستہ ہے ○

۲۱- ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾ اور تم حق مہر کا مال واپس کیسے لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے سے بے پردہ ہو چکے ہو یعنی تم بغیر کسی حائل اور رکاوٹ کے ایک دوسرے کے ساتھ خلوت نشینی حاصل کر چکے ہو اور اسی سے ”افضاء“ کیا گیا ہے اور یہ آیت مبارکہ ہم احناف کے لیے واضح دلیل ہے کہ خلوت صحیح حق مہر کو واجب و لازم کر دیتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حق مہر لینے سے انکار کر دیا ہے اور اس کی علت خلوت کو قرار دیا ہے ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”فِي مَسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ“ (البقرہ: ۲۲۹) ”پھر تم دستور کے مطابق روک لو یا حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دو“ اور اللہ تعالیٰ نے یہ عہد اپنے بندوں سے خود لیا ہے تو گویا یہ ایسا ہے جیسا ان خواتین نے عہد لیا ہو یا حضور نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ لوگو! تم اپنی عورتوں کے بارے میں مجھ سے نیک وصیت قبول کر لو کیونکہ وہ بلاشبہ تمہارے ہاتھوں میں تمہاری معاون و مددگار خادم ہیں تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ وصول کیا ہے اور تم نے ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے عہد کے ساتھ اپنے اوپر حلال کیا ہے۔
شان نزول: اور جب ”لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا“ نازل ہوئی تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم نے تو اس کو چھوڑ دیا ہے اور ہم کبھی ان کے زبردستی وارث نہیں بنیں گے لیکن ہم انہیں نکاح کا پیغام دیں گے پھر ان کی رضامندی سے ان سے نکاح کریں گے تو ان سے (درج ذیل آیت میں) کہا گیا:

۲۲- ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادوں نے جماع کیا ہے اور بعض نے کہا کہ نکاح سے مراد جماع کرنا ہے یعنی جن عورتوں سے تمہارے آباء و اجداد نے جماع کیا ہے ان سے تم جماع نہ کرو اور اس سے ثابت ہوا کہ جن عورتوں سے باپ دادا نے زنا یا ملک بھین یا نکاح کے ساتھ جماع کیا ہو ان سے جماع کرنا اولاد کے لیے حرام ہے جیسا کہ ہمارا مذہب ہے اور اکثر مفسرین اسی پر متفق ہیں اور جب مسلمانوں نے کہا

۱۔ رواہ البخاری فی کتاب الانبیاء باب ۱، مسلم فی کتاب الرضاع رقم الحدیث: ۲۲، الترمذی کتاب الرضاع باب ۱۱، ابن ماجہ کتاب النکاح

کہ ہم اسلام سے قبل یہ کام کرتے تھے تو ہمارے گزشتہ حال کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ مگر جو ہو چکا یعنی لیکن جو اس سے پہلے گزر چکا ہے اس پر تم سے مواخذہ نہیں ہوگا اور علمِ نحو کے امام سیبویہ کے نزدیک استثناء منقطع ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حال میں اس عقد کی صفت بیان فرمائی اور فرمایا: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ بے شک یہ انتہائی برا عمل ہے ﴿وَمَقْتًا﴾ اور اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کے نزدیک یہ ناراضگی اور بغض کا عمل ہے اور ان میں سے صاحبِ مروت لوگ بھی اس کو ناپسند کرتے تھے اور اس کو برا جانتے تھے اور اس کو نکاحِ مقت کہا کرتے تھے اور اس سے جو بچہ پیدا ہوتا اسے مقتی کہا جاتا تھا ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ اور یہ طریقہ کار برا طریقہ ہے۔

حَرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَشْرَتِكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿۳۳﴾

تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری ان عورتوں کی بیٹیاں جن سے تم دخول کر چکے ہو پھر اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا تو تم پر کوئی گناہ نہیں اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنوں کو جمع کرنا مگر جو ہو چکا ہے بے شک اللہ بہت بخشنے والا انتہائی رحم فرمانے والا ہے

محرمات و محلات کا بیان

اور جب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں حلال و پسندیدہ عورتوں سے نکاح کرنے کا ذکر کیا اور اس سے پہلے بعض ان خواتین کا ذکر کیا جن سے نکاح کرنا حرام ہے اور وہ اپنے باپ دادوں کی موطوءہ ہیں تو اب باقی محرمات کو ذکر فرمایا اور وہ سات نسبی ہیں اور سات نسبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سات نسبی محرمات کے ذکر کے ساتھ آغاز فرمایا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

۲۳- ﴿حَرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں اور بعض کے نزدیک اس سے مراد ان سے نکاح کرنے کی حرمت ہے اور ہم نے ”المختار فی شرح المنار“ میں اس کا ذکر کر دیا ہے اور نانیاں اور دادیاں بھی اس میں شامل ہیں ﴿وَبَنَاتِكُمْ﴾ اور تمہاری بیٹیاں اور پوتیاں اور نواسیاں بھی اس میں شامل ہیں اور اس میں اصل یہ ہے کہ جب جمع کو جمع کے مقابلے میں ذکر کیا جائے تو احاد کو احاد پر تقسیم کیا جاتا ہے تو اب ہر قسم بیٹے پر اس کی ہر قسم کی ماں حرام ہے اور اسی طرح ہر قسم کے باپ پر اس کی بیٹی حرام ہے ﴿وَأَخَوَاتِكُمْ﴾ اور تمہاری حقیقی بہنیں اور باپ شریک بہنیں اور ماں شریک بہنیں

سب کی سب تم پر حرام ہیں ﴿وَعَلَيْكُمْ﴾ اور تمہاری تینوں قسم کی پھوپھیاں ﴿وَعَلَيْكُمْ﴾ اور اسی طرح تمہاری تمام خالائیں ﴿وَيَسْتَلْزِمْنَ﴾ اور اسی طرح تینوں قسم کی بھتیجیاں ﴿وَيَسْتَلْزِمْنَ﴾ اور اسی طرح بھانجیاں پھر اللہ تعالیٰ نے (سات نسبی محرمات کے ذکر کرنے کے بعد) سات سبھی محرمات کا ذکر شروع کیا اور فرمایا: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ الَّتِي لَرَضَاعَةٍ﴾ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری رضاعی بہنیں تم پر حرام ہیں اللہ تعالیٰ نے رضاعت (دودھ پینے) کو نسب کے قائم مقام کیا ہے چنانچہ ”مَرْضِعُهُ“ (دودھ پلانے والی) کو ”رَضِيعٌ“ (دودھ پینے والے بچہ) کے لیے ماں قرار دیا اور اس کے ساتھ دودھ پینے والے بچے اور بچی کو بھائی اور بہن قرار دیا ہے اور دودھ پلانے والی کے شوہر کو اس کا باپ قرار دیا اور اس کے باپ کو اس کا دادا قرار دیا اور اس کی ہمشیرہ کو اس کی پھوپھی قرار دیا اور اس کی تمام اولاد کو خواہ اس نے اس کے ساتھ دودھ نہ پیا ہو یا اس سے پہلے دودھ پیا ہو یا اس کے بعد دودھ پیا ہو وہ اس کے باپ کی طرف سے بہن بھائی ہیں اور دودھ پلانے والی کی ماں اس کی نانی اور اس کی بہن اس کی خالہ اور دودھ پلانے والی کا ہر وہ بچہ بچی جو اس خاوند سے ہے وہ اس دودھ پینے والے کے ماں باپ شریک بہن بھائی ہوں گے اس کا ہر وہ بچہ یا بچی جو اس خاوند سے نہ ہو وہ اس کے ماں شریک بہن بھائی ہوں گے اور اس کی اصل حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ رضاعت کی وجہ سے ہر اس رشتہ دار سے نکاح حرام ہو جاتا ہے جس سے نسب کی وجہ سے حرام ہوتا ہے ﴿وَأَقْرَبُونَ نِسَابَكُمْ﴾ اور تمہاری بیویوں کی مائیں تم پر حرام ہیں اور یہ محض عقد نکاح سے حرام ہو جاتی ہیں ﴿وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي بَنَيْتُمُوهُنَّ﴾ اور تمہاری پروردہ بچیاں اور عورت کے موجودہ شوہر کے علاوہ اس کے پہلے شوہر سے پیدا ہونے والے اس کے بچے بچی کو ریب اور ریبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ موجودہ شوہر ان کی اس طرح تربیت کرتا ہے جس طرح عموماً کوئی اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے پھر اس میں وسعت پیدا کی گئی اور اپنی بیوی کی تمام سابقہ بچیوں کو رباب کہا جانے لگا اگرچہ اس موجودہ شوہر نے ان کی تربیت نہ بھی کی ہو ﴿الَّتِي فِي بُحُورِكُمْ﴾ جو تمہاری گود میں ہیں اور داؤد نے کہا: جب اس کی گود میں پرورش نہیں پائے گی تو حرام بھی نہیں ہوگی ہم نے جواب میں کہا کہ گود کا ذکر غلبہ حال کے سبب کیا گیا ہے بطور شرط ذکر نہیں کیا گیا اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے تحریم نکاح کی علت بیان کی جائے یعنی بے شک یہ بچیاں تمہاری گود میں پرورش پانے اور تمہاری حفاظت میں باپردہ رہنے کے سبب تمہاری بیٹیوں کی طرح ہیں گویا تمہارا اپنی بیویوں کی بیٹیوں سے عقد نکاح کرنا ایسا ہے جیسے اپنی بیٹیوں سے نکاح کرنا ہو ﴿مِنْ نِسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ تمہاری ان عورتوں میں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو اور یہ ”رَبَائِبُكُمْ“ سے متعلق ہے یعنی مدخولہ بھاء عورت کی پرورش پانے والی بیٹی اس کے موجودہ شوہر پر حرام ہے اور اگر شوہر نے اپنی اس بیوی سے دخول نہیں کیا تو اس کی بیٹی سے شوہر کا نکاح کرنا حلال و جائز ہے اور دخول سے مراد ان سے جماع کرنا ہے جیسے اہل عرب کا مقولہ ہے کہ ”بَنِي عَلَيْهَا وَضَرَبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ“ یعنی اس نے اپنی بیوی سے صحبت کی اور اس پر پردہ ڈال دیا“ یعنی تم نے اس پردے میں دخول و جماع کیا [اور ”بَا“ فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے ہے اور عورت کو چھونا وغیرہ بھی دخول کے قائم مقام ہے اور بعض علماء نے ”الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ“ کو اس سے پہلے ذکر کی گئی عورتوں اور بعد میں ذکر کی جانے والی عورتوں کے لیے صفت قرار دیا جب کہ حقیقت میں ایسا نہیں کیونکہ ایک وصف مختلف عوامل کے موصوفین پر واقع نہیں ہوتا اور یہ اس لیے کہ پہلی عورتیں اضافت کی وجہ سے مجرور ہیں اور دوسری حرف ”مِنْ“ جارہ کی وجہ سے مجرور ہیں اور یہ کہنا جائز نہیں کہ میں تمہاری عورتوں کے پاس سے گزرا اور میں زید کی ذہین عورتوں سے بھاگ گیا یہ اس بنا پر کہ ظریفیات (تمیز ذہن والیاں) ان عورتوں اور ان کی عورتوں کی صفت ہے۔ اسی طرح زجاج وغیرہ نے کہا اور یہ اس سے بہتر ہے جو صاحب ”کشاف“ نے اس

بارے میں کہا ہے ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ پھر اگر تم نے ان سے دخول (جماع) نہیں کیا تو تم پر کوئی گناہ نہیں یعنی جب تم نے اپنی بیویوں کو جماع کرنے سے پہلے اپنے سے طلاق دے کر جدا کر دیا ہو یا وہ جماع سے پہلے وفات پا جائیں تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ﴿وَحَلَّالٌ أَبْتَأْتِكُمْ﴾ اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں اور یہ ”حَلِيلَةٌ“ کی جمع ہے اس سے مراد بیوی ہے کیونکہ میاں بیوی میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے حلال ہے یا ہر ایک دوسرے کے بستر پر اترتا اور سوتا ہے یہ ”حل“ یا ”حلول“ سے لیا گیا ہے ﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام ہیں لیکن تمہارے منہ بولے بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام نہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تھا جب ان کو حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”لِغَيْبِ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ“ (الاحزاب: ۴) ”تا کہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہ ہو“ اور یہ رضاعی بیٹے کی بیوی سے حرمت کی نفی نہیں ہے ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ یعنی ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کر کے رکھنا تم پر حرام ہے اور یہ محلاً مرفوع ہے کیونکہ اس کو محرمات پر معطوف کیا گیا ہے یعنی بیک وقت دو بہنوں کو جمع کرنا تم پر حرام ہے ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ لیکن جو گزر چکا وہ معاف ہے اس کی دلیل تعالیٰ کا (درج ذیل) یہ ارشاد ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا انتہائی مہربان ہے اور حضرت امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ سو تیلی ماں سے نکاح کرنے اور بیک وقت دو بہنوں سے نکاح کرنے کے علاوہ باقی سب محرمات کو حلال جانتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بیان میں ”إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ“ فرما دیا ہے۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِجْلًا
لَكُمْ مَا دَرَأَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۲۴﴾

اور شادی شدہ عورتیں مگر جن عورتوں کے تم مالک بن جاؤ یہ اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے اور ان کے علاوہ باقی تمام عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں کہ تم اپنے مال کے عوض انہیں حاصل کرو پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے حرام کاری کے لیے نہیں سوتے جن عورتوں سے نکاح کیا ان کے حق مہر ادا کرو یہ فرض کیا گیا ہے اور مہر مقرر کرنے کے بعد جس مقدار پر تم باہم راضی ہو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے ۰

۲۴- ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ اور شادی شدہ عورتوں سے نکاح کرنا تم پر حرام ہے یعنی شوہروں والیاں کیونکہ انہوں نے شادی کر کے اپنی شرمگاہوں کو محفوظ کر لیا ہے [قاری علی کسائی نے اس جگہ صاد کو مفتوح پڑھا ہے اور باقی پورے قرآن مجید میں جہاں یہ اسم آیا ہے وہاں صاد کو مکسور پڑھا ہے اور ان کے علاوہ باقی قراء نے پورے قرآن مجید میں صاد کو صرف مفتوح پڑھا ہے] ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ مگر جن کافر عورتوں کے تم مالک بن چکے ہو یعنی انہیں قید کر کے تم ان

کے مالک بن گئے جب کہ ان کے خاوند دارالحرب میں رہ گئے ہوں اور اس کا معنی یہ ہے کہ منکوحات سے نکاح کرنا تم پر حرام ہے یعنی شوہر دار عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے مگر جن غیر مسلم عورتوں کو تم گرفتار کر کے اور وہاں سے نکال کر اپنے ملک میں لے آؤ اور ان کے شوہر وہیں دارالحرب میں رہ جائیں کیونکہ اختلاف ملک کے سبب ان میں تفریق ہو جائے گی اور اب یہ عورتیں ان شوہروں کی بیویاں نہیں رہیں گی البتہ صرف قید کرنے سے نہیں سوا اب یہ غیر مسلم خواتین (تقسیم امیر کے بعد) ملکیت میں آجانے کی وجہ سے استبراء (حیض گزر جانے) کے بعد بغیر عقد ثانی کے اپنے مالک کے لیے حلال ہو جائیں گی ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ "کتاب" مصدر مؤکد ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر لکھ دیا ہے اور اس نے تم پر فرض کر دیا ہے اور وہ محرمات کا حرام ہونا ہے ﴿وَأَحِلَّ لَكُمْ﴾ [اور اس جملے کا فعل مضمّر پر عطف کیا گیا ہے جس نے "كِتَابَ اللَّهِ" کو نصب دی ہے] "أَيَّ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تَحْرِيمَ ذَلِكَ وَاحِلَّ لَكُمْ" یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت تم پر لکھ دی ہے اور اس نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے ﴿مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ مذکورہ بالا محرمات کے ماسوا کو [اور ابو بکر کے علاوہ باقی کوئی قاریوں نے "حَرَمَتْ" پر عطف کر کے "أَحِلَّ" (فعل ماضی مجہول) پڑھا ہے] ﴿أَنْ تَبْتَغُوا﴾ یہ مفعول لہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا عورتوں سے نکاح حرام اور ان کے ماسوا سے نکاح کا حلال ہونا بیان فرما دیا ہے اس بنا پر کہ تم ان کو طلب کرو [یا یہ "وَرَاءَ ذَلِكَ" سے بدل ہے اور "تَبْتَغُوا" کا مفعول مقدر ہے اور وہ "النِّسَاءُ" ہے اور بہتر تو یہی ہے کہ مقدر نہ مانا جائے] ﴿بِأَمْوَالِكُمْ﴾ یعنی حق مہر کے ذریعے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح بغیر حق مہر کے جائز نہیں اور یہ کہ حق مہر ہر حال میں واجب ہے اگرچہ مقرر نہ بھی کیا جائے اور یہ کہ حق مہر کے لیے مال ہونا ضروری ہے اور یہ کہ بالکل تھوڑی سی چیز حق مہر نہیں بن سکتی جیسے ایک دانہ یا ایک روپیہ کیونکہ عام طور پر اس کو مال نہیں کہا جاتا ﴿فُحْشِينَ﴾ اس حال میں کہ تم پاک دامن رہنے کے لیے یہ کام کرو ﴿غَيْرِ مُسْفِحِينَ﴾ حرام کاری کرنے والے نہ بنو تا کہ تمہارا مال ضائع نہ ہو جائے اور تم اپنے آپ کو ان چیزوں کا محتاج نہ بناؤ جو تمہارے لیے حلال نہیں ہیں ورنہ تمہارے دین و دنیا برباد ہو جائیں گے اور ان دو بربادیوں کے جمع ہو جانے سے بڑھ کر کوئی بربادی نہیں ہو سکتی اور "احصان" کا معنی ہے: پاک دامن ہونا اور اپنے آپ کو حرام میں واقع ہونے سے بچانا اور "مسافح" زانی کو کہتے ہیں کیونکہ "سفح" سے مشتق ہے جس کا معنی ہے: غیر محل میں منی کا بہانا ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ پس ان میں سے جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا ہے ﴿فَاتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ تو تم ان کو ان کے حق مہر ادا کرو کیونکہ حق مہر ان سے نفع حاصل کرنے کا عوض ہے [سو "مَا" "نِسَاءً" کے معنی میں ہے اور "مِنْ" تبجیض کے لیے یا بیان کے لیے ہے اور "بِهِ" کی ضمیر لفظ "مَا" کی طرف لوٹی ہے اور "فَاتَوْهُنَّ" میں "مَا" کے معنی کی طرف لوٹی ہے] ﴿فَرِيضَةٌ﴾ [یہ "أَجُورٌ" سے حال ہے] یعنی عورتوں کے حق مہر فرض کر دیئے گئے ہیں [یا "إِنْسَاءً" کی جگہ پر اس کو رکھا گیا ہے کیونکہ "إِنْسَاءً" (یعنی مہر ادا کرنا) فرض قرار دیا گیا ہے یا یہ مصدر مؤکد ہے] "أَيَّ فَرِيضَ ذَلِكَ فَرِيضَةٌ" یعنی وہ فرض کر دیا گیا ہے ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ حق مہر مقرر کرنے کے بعد جس مقدار پر تم میاں بیوی باہم راضی ہو جاؤ خواہ بیوی اپنا مہر کم کر دے یا سارا حق مہر اپنے خاوند کو بخش دے یا خاوند مقرر مقدار سے زیادہ ادا کر دے یا میاں بیوی جس مقام یا جس پیمانہ پر حق مہر ادا کرنے پر رضامند ہو جائیں ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾ بے شک اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کو ان کی تخلیق سے پہلے جاننے والا ہے ﴿حَكِيمًا﴾ بہت حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عقد نکاح جو فرض کیا ہے اس میں بھی حکمت ہے اور وہ یہ ہے کہ نسب کی حفاظت کی جائے اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ﴾ متعہ کے حق میں نازل ہوا تھا جو صرف تین دن کے لیے تھا جس وقت اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو اپنے

رسول کریم پر فتح فرمایا تھا پھر منسوخ کر دیا گیا تھا۔

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 بَيْنَ قَتَيْبِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ
 أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا
 أَحْصِنْتُمْ فَإِنْ أْتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ
 لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۵﴾

اور تم میں سے جو شخص آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا تو وہ تمہاری مملوکہ مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے تم ایک دوسرے کی جنس سے ہو سو تم ان کے مالکوں سے اجازت لے کر ان سے نکاح کرو اور حسب دستور ان کے حق مہر ان کو ادا کر ڈیا کرو دامن ہوں نہ علانیہ بدکار ہوں اور نہ خفیہ غیروں سے آشنائی کرنے والی ہوں پس جب وہ نکاح سے محفوظ ہو جائیں پھر بے حیائی کا کام کریں تو ان کو آزاد (کنواری) عورت کی سزا کی آدمی سزا ملے گی یہ حکم تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جس کو بدکاری کا ڈر ہو اور صبر کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے اور اللہ بہت بخشنے والا ہے حد مہربان ہے ۵

۲۵ ﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً﴾ [”طَوْلٌ“ کا معنی ”فَضْلٌ“ ہے] یعنی ضرورت و احتیاج سے زائد مال جیسے کہا جاتا ہے: ”لِفُلَانٍ عَلَى طَوْلٍ“ کہ فلاں آدمی کا مال مجھ سے برتر اور زائد ہے“ (جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو شخص تنگ دستی کی وجہ سے آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا وہ مسلمان کنیز سے نکاح کرے اس میں کوئی عار نہیں) [اور یہ لفظ ”يَسْتَطِعُ“ کا مفعول یہ ہے] ﴿أَنْ يَنْكِحَكُمْ﴾ [یہ ”طول“ کا مفعول ہے کیونکہ لفظ ”طول“ مصدر ہے اور مصدر اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے یا یہ ”طول“ سے بدل ہے] ﴿الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ آزاد مسلمان عورتیں ﴿فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ بَيْنَ قَتَيْبِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ یعنی مسلمان کنیزوں میں سے کسی کنیز سے نکاح کر لے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”مِنْ قَتَيْبِكُمْ“ کا مطلب ہے: مسلمان لونڈیوں سے (کیونکہ اپنی مملوکہ لونڈی سے بغیر نکاح جماع کرنا جائز ہے) اور اب آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مال میں اتنی زیادہ وسعت و قدرت نہیں رکھتا کہ اس کے ذریعے آزاد عورت سے نکاح کر سکے تو وہ کسی لونڈی سے نکاح کر لے اور ہمارے حنفی مذہب میں کتابی لونڈی سے نکاح جائز ہے اور مذکورہ بالا آیات مبارکہ میں مؤمنہ کی قید صرف احتجابی ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرنے میں سب کا اتفاق ہے کہ ایمان شرط ہے حالانکہ آیت مذکورہ بالا میں مؤمنہ کی قید موجود ہے اور حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ (علیٰ صاحبھا الصلوٰۃ والسلام) پر جو وسعت عنایت فرمائی ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ لونڈی، یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح جائز ہے اگرچہ نکاح کرنے والا مال دار ہو اور اس روایت میں بھی ہمارے لیے دلیل موجود ہے کہ باوجود قدرت و مال دار ہونے کے لونڈی وغیرہ سے نکاح جائز ہے ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ﴾ اس میں تشبیہ ہے کہ ان کے ظاہری ایمان مقبول ہیں اور اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان صرف قلبی تصدیق کا نام ہے زبان سے اقرار و اظہار شرط لازم نہیں اس لیے کہ شرعی

ایمان کا علم مختلف نہیں ہوتا ﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ تم ایک دوسرے کی جنس سے ہو یعنی تم لونڈیوں سے نکاح کرنے میں عار نہ سمجھو اور نہ ان سے نفرت کرو کیونکہ تم آدم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی اولاد ہو اور آیت کریمہ کے اس حصہ میں قومیت پر تفاخر کرنے اور خاندانی اونچ نیچ سے نفرت کرنے پر ڈرایا گیا ہے ﴿فَالَّذِينَ هُمْ بِأَهْلِيهِمْ﴾ تو ان سے ان کے مالکوں سے اجازت لے کر نکاح کر لو یہاں ”اہل“ سے مراد ان کے مالک ہیں اور یہ ہماری دلیل ہے کہ کنیزیں اپنے مالک کی اجازت ملنے کے بعد اپنا نکاح خود بخود کر لیں تو جائز ہے کیونکہ مالک کی اجازت لازم قرار دی گئی ہے مالک کا نکاح کرنا لازمی قرار نہیں دیا گیا اور اس لیے غلام اور لونڈی کے لیے مالک کی اجازت کے بغیر شادی بیاہ کرنا جائز نہیں ہے ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِأَجْرِهِمْ﴾ اور تم انہیں بغیر کسی تاخیر و ضرر کے ان کے حق مہر حسب دستور ادا کرو اور ان مہروں کے حق دار ان کے مالک ہیں سوان کے حق مہر خود ان کو ادا کرنا بھی ان کے مالکوں کو ادا کرنے کے برابر ہے کیونکہ وہ خود اور جو کچھ ان کی ملکیت میں ہے وہ سب ان کے مالکوں کا مال ہے [یا مقدر عبارت اس طرح ہے: ”وَآتُوا مَوَالِيَهُمْ“ مضاف کو حذف کر دیا گیا ہے] [معنی یہ ہے کہ ان کے آقاؤں کو ان کے مہر ادا کرو ﴿مُحْصَنَاتٍ﴾ پاک دامن عورتیں] اور یہ ”آتوہن“ کے مفعول سے حال واقع ہو رہا ہے [﴿غَيْرُ مُسْفَحَاتٍ﴾ علانیہ بدکاری کرنے والیاں نہ ہوں ﴿وَلَا مُتَكِنِّذَاتٍ أَعْدَانٍ﴾ اور نہ خفیہ بدکاری کرنے والیاں ہوں اور لفظ ”أَعْدَان“ کا معنی ہے: خفیہ طور پر بنائے گئے دوست ﴿فَإِذَا أَحْصَيْتُ﴾ پھر جب وہ شادی کے سبب محفوظ ہو جائیں [حضرت امام حفص کی قراءت کے علاوہ کوئی قراء (بیز حمزہ، علی کسائی اور ابو بکر) کی قراءت میں ”أَحْصَنَ“ (فعل ماضی معروف) پڑھا گیا ہے] ﴿فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ﴾ اور اگر وہ بے حیائی یعنی زنا کریں ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ﴾ تو ان پر آزاد عورت کی سزا کی نسبت سے آدھی سزا ہوگی یہاں ”مُحْصَنَاتٍ“ کا معنی آزاد عورتیں ہیں کیونکہ لونڈیوں کے لیے زنا کاری کی سزا آزاد عورتوں کی سزا سے نصف ہے ﴿مِنَ الْعَذَابِ﴾ یہاں عذاب سے مراد شرعی حد یعنی پچاس کوڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ“ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ لونڈیوں کو صرف کوڑوں کی سزا ہوگی سنگساری کی سزا نہیں کیونکہ سنگساری آدھی نہیں ہو سکتی اور یہاں ”محصنات“ سے وہ آزاد عورتیں مراد ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی ﴿ذَلِكَ﴾ یعنی کنیزوں سے نکاح کرنا ﴿لِيَمُنَّ خَشْيَةَ الْعَنَتِ مِنْكُمْ﴾ کنیزوں سے نکاح کی اجازت اس شخص کے لیے ہے جس کو ایسے گناہ کا اندیشہ ہو جس کی وجہ سے اس پر شہوت غالب آجائے گی دراصل ”عَنْت“ کا معنی یہ ہے کہ ہڈیوں کی سلامتی کے باوجود انہیں توڑنا پھر ہر قسم کی مشقت کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہے اور گناہ کی جگہوں سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اس سے مراد زنا کاری ہے کیونکہ یہی چیز ہلاکت کا سبب ہے ﴿وَإِنْ تَصَيَّرُوا﴾ [یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے محلاً مرفوع ہے (اور ”خَيْرٌ لَّكُمْ“ اس کی خبر ہے)] یعنی پاک دامن رہ کر لونڈیوں سے نکاح نہ کر کے صبر کرنا بہت بہتر ہے ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ کیونکہ لونڈیوں سے نکاح کرنے میں اپنی اولاد کو مملوکت کی بھینٹ چڑھانا ہے اور اس لیے بھی کہ لونڈی اپنے مالک کی دست نگر ہوتی ہے اور اپنی مرضی سے وقت نہیں نکال سکتی اور وہ ذلیل و خوار اور ہمیشہ پستی کا شکار رہتی ہے اور یہ سب نقصانات شوہر کی طرف لوتے ہیں اور اس کے لیے باعث توہین ہیں حالانکہ مؤمن کی شان عزت و رعب سے رہنا ہے اور حدیث میں ہے کہ آزاد عورتیں گھر آباد کرتی ہیں اور کنیزیں گھر برباد کرتی ہیں ﴿وَاللَّهُ عَفْوٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ جرائم پر پردہ پوشی فرماتا ہے ﴿رَحِيمٌ﴾ اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہوئے (توبہ کرنے پر) گناہ معاف فرمادیتا ہے۔

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۲۶﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ
 تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿۲۷﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ
 ضَعِيفًا ﴿۲۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿۲۹﴾

اللہ چاہتا ہے کہ وہ (اپنے احکام) تمہارے لیے کھول کر بیان کر دے اور تمہیں ان لوگوں کی راہ پر چلائے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور اپنی رحمت سے تم پر توجہ فرمائے اور اللہ خوب جاننے والا بہت بڑا دانا ہے O اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ حق سے بھٹک جاؤ O اللہ تم پر تخفیف کرنا چاہتا ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے O اے ایمان والو! تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تم باہمی رضامندی سے کوئی تجارتی کاروبار کرو اور تم اپنی کوفلی نہ کرو بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے O

۲۶- ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ [اس کی اصل ”يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُبَيِّنَ لَكُمْ“ ہے اور لام بیان کی تاکید کے ارادہ سے زیادہ کیا گیا ہے جیسے ”لَا أَبَا لَكَ“ میں ”أَب“ کی اضافت کی تاکید کے لیے ”كَ“ ضمیر مخاطب سے پہلے لام کا اضافہ کیا گیا ہے] اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تمہارے لیے وہ تمام فوائد و مصالح اور نیک اعمال بیان کر دے جو تم پر مخفی ہیں ﴿وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ اور اللہ تعالیٰ تم سے پہلے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور صالحین کے ان راستوں پر تمہیں چلانا چاہتا ہے جن پر وہ حضرات اپنے دین و مذہب کے مطابق چلتے رہے تاکہ تم (اصول دین میں) ان کی پیروی کرو ﴿وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ اور وہ تمہیں ان معاملات میں توبہ کی توفیق عنایت فرماتا ہے جن میں تم سے خلاف شریعت کام ہوتے رہے ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو خوب جاننے والا ہے ﴿حَكِيمٌ﴾ اللہ تعالیٰ کی ان تمام چیزوں میں بڑی حکمتیں کارفرما ہیں جو اس نے بندوں کے لیے مشروع و مقرر فرمائیں۔

۲۷- ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے اور گزشتہ مضمون کی تاکید و تقریر اور اس کو مؤثر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا دوبارہ ذکر فرما دیا ہے ﴿وَيُرِيدُ﴾ فاسق و فاجر اور نافرمان لوگ چاہتے ہیں ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ جو خود خواہشات کی پیروی کرتے ہیں کہ تمہیں میانہ روی اور دین حق سے پھیر دیں اور اس سے بڑھ کر کوئی بڑا انحراف و اعراض نہیں ہو سکتا کہ مسلمان خواہشات نفس کے پیروکار بن کر ان کے موافق بن جائیں اور کہا گیا ہے: وہ لوگ یہودی تھے جو باپ شریک بہنوں اور بھانجیوں اور بھتیجیوں سے نکاح جائز قرار دیتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان رشتوں کو حرام قرار دیا تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تم پر تمہاری خالائیں اور پھوپھیاں حرام ہیں جب کہ تم اپنی خالہ زاد اور پھوپھی زاد سے نکاح جائز سمجھتے ہو لہذا تم اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں سے بھی نکاح کر لیا کرو تو اللہ

تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ دراصل یہود یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح بدکار اور زانی بن جاؤ۔

۲۸۔ ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ لوئڈیوں سے نکاح حلال قرار دینے اور دیگر امور میں رخصت دینے سے اللہ تعالیٰ تم پر دراصل تخفیف کرنا چاہتا ہے ﴿وَوَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ اور انسان چونکہ کمزور پیدا کیا گیا ہے اس لیے وہ شہوات و خواہشات نفسانی پر صبر نہیں کر سکتا اور نہ وہ عبادات و اطاعات کی مشقتوں کو برداشت کر سکتا ہے۔
حرام کمائی، کبیرہ گناہوں اور مالی برتری کی تمنا کی ممانعت

۲۹۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ اے ایمان والو! تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی جیسے چوری، خیانت و بددیانتی، ڈاکہ زنی، جوا بازی اور سودی کاروبار ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً﴾ مگر یہ کہ تجارت واقع ہو [کوئی قراء نے "تِجَارَةً" (منصوب) پڑھا ہے] یعنی مگر یہ کہ تجارت کا کاروبار ہو ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ [یہ "تِجَارَةً" کی صفت ہے] یعنی ایسی تجارت جو باہمی رضامندی سے قیمت کے ساتھ خرید و فروخت ہو یا مال کے بدلے مال کا لین دین ہو (تو اس طرح لوگوں سے کمایا گیا مال تمہارے لیے کھانا جائز ہے) اور یہ استثناء منقطع ہے جس کا معنی یہ ہے کہ لیکن تم باہمی رضامندی سے طے پانی والی تجارت کا قصد کرو یا یہ معنی ہے کہ لیکن تمہاری تجارت آپس کی رضامندی سے طے ہو جس کی شرعاً ممانعت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے تجارت کے ذکر کو اس لیے مخصوص کیا ہے کہ رزق کے اکثر اسباب اسی سے متعلق ہوتے ہیں اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مال کے بدلے مال کی تجارت جائز ہے اور ایسی موقوف خرید و فروخت جس میں باہمی رضامندی سے اجازت دی گئی ہو تو وہ بھی جائز ہے اور نیز یہ آیت مبارکہ خرید و فروخت کی مجلس کے اختتام تک اختیار کی نفی کرتی ہے کیونکہ اس کاروبار میں مجلس خرید و فروخت سے جدا ہونے تک اختیار کی شرط کے بغیر باہمی رضامندی کی تجارت سے کھانا مباح قرار دیا گیا ہے لہذا مجلس اور منڈی سے جدا ہونے تک اختیار کی قید لگانا قرآنی آیت پر زیادتی ہے (جیسا کہ شافعیوں کا قول ہے) ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ اور تم اپنے ہم جنس (ہم مذہب) مسلمانوں کو قتل نہ کرو کیونکہ تمام مؤمنین ایک جان کی طرح ہیں یا یہ معنی ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو قتل نہ کرے (جسے خودکشی کہتے ہیں) جیسا کہ بعض جاہل و نادان لوگ کرتے ہیں یا قتل کا معنی ہے: ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال کھانا کیونکہ دوسروں پر ظلم کرنے والا اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے کی طرح ہے یا یہ کہ تم خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرو کہ تم اس کے سبب لوگوں کو قتل کرنے لگو یا ایسے جرائم کا ارتکاب کرو جو قتل کو واجب کرتے ہیں ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ ذَوِيًّا﴾ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے اور اس نے تم پر اپنی رحمت برسنانے کے لیے تمہیں ایسے کاموں سے آگاہ فرمایا جن میں تمہارے اموال کی حفاظت اور تمہارے ابدان و اجسام کی بقا ہے اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جرم کبیرہ کرنے پر اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کی توبہ قبول کی جائے اور ان کے گناہ معاف کیے جائیں اور لیکن اے امت محمد (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام)! تم پر اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اس ذات کریم نے ان مشکل ترین تکالیف کا تمہیں مکلف نہیں بنایا۔

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيُكَ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَىٰ

اللَّهِ يَسِيرًا ۝۳۰ اِنْ تَجْتَبُوا كِبَارَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا
كَرِيمًا ۝۳۱ وَلَا تَتَمَتَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۝ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۳۲

اور جو شخص یہ ظلم اور زیادتی کرے گا تو ہم عنقریب اس کو دوزخ کی آگ میں داخل کر دیں گے اور یہ کام اللہ پر آسان ہے ۝ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے (صغیرہ) گناہ بخش دیں گے اور ہم تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے ۝ اور تم اس کی آرزو نہ کرو جس کے ساتھ اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے مردوں کے لیے ان کی اپنی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی اپنی کمائی سے حصہ ہے اور اللہ سے اس کا فضل مانگو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ۝

۳۰۔ ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ اور جو شخص یہ کام کرے گا یعنی قتل کرے گا یا کسی جان کو قتل کرنے کا اقدام کرے گا ﴿عَدُوًّا وَإِنَّا وَظَلَمًا﴾ زیادتی اور ظلم کے ساتھ بھول کر نہیں اور نہ بطور قصاص کرے اور یہ دونوں مصدر ہیں حال کی جگہ پر واقع ہیں یا مفعول لہما ہیں ﴿فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ نَادًا﴾ تو عنقریب ہم اس کو ایسی آگ میں داخل کریں گے جس کا عذاب بہت سخت ہوگا ﴿وَكَانَ ذَلِكَ﴾ اور اس شخص کو اس آگ میں داخل کرنا ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی آسان ہے اور آیت مبارکہ اس شخص کے لیے وعید (دھمکی) ہے جو دائمی عذاب کو محال سمجھتا ہے اور اس کے علاوہ دوسروں کے حق میں یہ اس بات کا بیان ہے کہ مجرم دوزخ کی آگ میں جانے کا مستحق ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت و بخشش کے وعدہ کے ساتھ۔

۳۱۔ ﴿اِنْ تَجْتَبُوا كِبَارَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے: اس سورت کے شروع سے لے کر اس مذکورہ بالا آیت تک جس قدر کاموں سے منع کیا گیا ہے وہ سب گناہ کبیرہ ہیں اور انہی سے دوسری آیت میں یہ بھی ہے کہ کبیرہ گناہ صرف تین ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہو جانا اور بعض اہل علم نے کہا کہ کبیرہ گناہ سے ٹھکر کی تمام اقسام مراد ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہی کی قراءت میں ہے: "مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ وَهُوَ الْكُفْرُ" یعنی جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ کفر کرنا ہے ﴿وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا﴾ [قاری نافع مدنی نے "مَدْخَلًا" (بیم کو مفتوح) پڑھا ہے اور یہ دونوں قراءتوں پر طرف مکان کے معنی میں ہے اور مصدر میسی بھی ہو سکتا ہے] ﴿كَرِيمًا﴾ حسین و جمیل یعنی ہم انہیں اچھی جگہ میں داخل کریں گے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اس سورۃ نساء کی آٹھ آیات ایسی ہیں جو اس امت کے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہیں جن پر سورج طلوع و غروب ہو چکا ہے: (۱) يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَةَ وَيُنَزِّلَ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً يَسْفِرُكُمْ (۲) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ (۳) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ (۴) اِنْ تَجْتَبُوا كِبَارَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ (۵) اِنَّ اللَّهَ لَا

يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ (۶) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ (۷) وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ (۸) مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ أَوْ عَزَلْتُمْ فَرَقَهُ نَعْمَ اللَّهُ عَلَى الْمُحْسِنِينَ (۹) اور معزز فرقتے نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے پر صغیرہ گناہوں کا معاف ہو جانا واجب و لازم ہے اور یہ کہ کبیرہ گناہوں کی بخشش نہ ہونا باطل ہے کیونکہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت میں برابر ہیں اگر وہ چاہے تو دونوں پر گرفت کر کے عذاب دے اور اگر وہ چاہے تو دونوں معاف فرمادے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد گرامی ہے: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ" (النساء: ۴۸) بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشنے گا اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا سو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں شرک کے علاوہ کے تمام گناہوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے اور اس وعدہ کو اپنی مشیت کے ساتھ مشروط کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ" (موم: ۱۱۳) بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں" سو یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے لیے جائز ہے کہ نیکیوں کے ذریعے معاف کر دیئے جائیں کیونکہ "سَيِّئَاتٍ" کا لفظ دونوں پر بولا جاتا ہے اور جب غیر کا مال ناجائز طریقے سے لینا اور ناحق قتل کرنا اور غیر کے مال و منصب کی تمنا کرنا (منع ہے تو پہلے دو کی ممانعت ذکر کرنے کے بعد اب تیسری ممانعت کا ذکر کرتے ہوئے) اللہ تعالیٰ نے اپنے (درج ذیل) ارشاد سے انہیں کسی کے مال و منصب کی آرزو سے منع کر دیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔

۳۲ ﴿وَلَا تَسْتَمْتُوا مِمَّا فَضَّلَ اللَّهُ بِهَا بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے کیونکہ یہ فضیلت و برتری اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے جو اس کی حکمت بالغہ اور تدبیر حقہ سے صادر ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات جانتا ہے اور رزق میں کشادگی اور فراخی اور تنگی میں سے کس شخص کے لیے کیا مناسب ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس لیے ہر انسان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں جو قسمت لکھ دی ہے اس پر راضی رہے اور اپنے بھائی کی قسمت پر حسد نہ کرے کیونکہ حسد یہ ہے کہ آدمی یہ تمنا اور آرزو کرے کہ فلاں چیز فلاں شخص سے زائل ہو جائے اور مجھے مل جائے اور غبطہ (یعنی رشک) یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ تمنا کرے کہ فلاں شخص کی طرح مجھے بھی مال و دولت یا عہدہ و منصب مل جائے اور یہ خواہش جائز ہے جب کہ پہلی تمنا ناجائز ہے۔

شان نزول: اور جب مردوں نے کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ میراث کی طرح ہمیں اجر و ثواب بھی عورتوں کے اجر و ثواب سے ڈبل ملے گا اور عورتوں نے کہا کہ میراث کی طرح ہم پر گناہوں کا بوجھ مردوں کے گناہوں کے بوجھ کا آدھا ہوگا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ﴾ مردوں کے لیے صرف اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے اور عورتوں کے لیے صرف اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے یعنی یہ جزا و سزا میراث کی طرح نہیں ہے ﴿وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ اور تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے اور تم لوگوں کے منصب و جاہ کی تمنا نہ کرو ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے اور اس کی طرف سے فضیلت و برتری استحقاق کے مواقع کو جاننے سے دی گئی ہے اور امام ابن عیینہ نے فرمایا کہ اس وقت کسی کو سوال کرنے کا حکم دیا جاتا ہے جب اسے کچھ عطا کرنا ہوتا ہے اور حدیث شریف میں ہے: "مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ غَضِبَ عَلَيْهِ" کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کا سوال نہیں کرتا اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے" اور اس میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت سی بھلائی روک لیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے: میں اپنے بندے کو اس وقت تک عطا نہیں کروں گا

جب تک وہ مجھ سے سوال نہیں کرے گا [قاری ابن کثیر کی اور علی کسائی نے "وَسَلُوا" (بغیر ہمزہ کے) پڑھا ہے]۔

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۳۳ ۱۰
النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالَّذِينَ
قَاتَلْتُمْ حَفِظْتُ لَكُمْ مِمَّا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّذِينَ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْذِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۝۳۴ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝۳۴

اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیئے ہیں اس مال میں جو والدین اور قرابت دار چھوڑ جائیں اور جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے تم انہیں ان کا حصہ دے دو بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے ۱۰ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر (یعنی مردوں کو عورتوں پر) فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے ہیں سونیک عورتیں فرماں بردار رہتی ہیں (اور) خاوند کی غیر موجودگی میں (اس کی آل اولاد گھریاڑ آبرو کی) حفاظت کرتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو ان کو نصیحت کرو اور ان کو بستروں پر اکیلا چھوڑ دو پھر انہیں ہلکا سا مارو پھر اگر وہ تمہاری فرماں بردار ہو جائیں تو تم ان کے خلاف اذیت ناک راستہ نہ ڈھونڈو بے شک اللہ سب سے بلند سب سے بڑا ہے ۱۰

۳۳- ﴿وَلِكُلِّ﴾ [مضاف الیہ محذوف ہے] تقدیر عبارت اس طرح ہے: "وَلِكُلِّ أَحَدٍ أَوْ لِكُلِّ مَالٍ" یعنی ہر ایک کے لیے یا ہر مال کے لیے ﴿جَعَلْنَا مَوَالِي﴾ ہم نے وراثت مقرر کر دیئے ہیں جو اس کے مالک بنتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں (تا کہ اس کو حقوق کے مطابق تقسیم کیا جائے) ﴿مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ اس میں سے جو والدین اور قرابت دار چھوڑ جائیں [اور یہ جملہ مال محذوف کی صفت ہے یعنی ہر ایک مال کے لیے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں یا یہ فعل محذوف کے متعلق ہے جس پر "مَوَالِي" دلالت کرتا ہے] تقدیر عبارت اس طرح ہے: "يَسْرُثُونَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ" یعنی وہ لوگ وارث بنیں گے جو والدین نے چھوڑا ہے ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ یعنی تمہارے ہاتھوں نے جو عہد باندھا ہے [اور یہ مبتدا ہے اور شرط کے معنی کو متضمن ہے اس لیے اس کی خبر "فا" کے ساتھ واقع ہوئی ہے اور وہ یہ ہے] ﴿فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ﴾ پس انہیں ان کا حصہ دے دو [اور کوئی قراء نے "عَقَدَتْ" پڑھا ہے] یعنی ان کے معاہدوں کو تمہارے ہاتھوں نے باندھا ہے (جب کہ بعض قراء نے "عَاقَدَتْ" بھی پڑھا ہے) اور اس عقد سے عقد موالیات مراد ہے اور یہ جائز ہے اور عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک اس سے وراثت ثابت ہو جاتی ہے اور ہمارا مذہب بھی یہی ہے اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب کوئی ایسا مرد یا عورت مسلمان ہو جاتا جس کا کوئی ولی وارث نہ ہوتا اور نہ وہ عربی ہوتا اور نہ وہ کسی کا آزاد کردہ غلام ہوتا تو وہ اپنے دوسرے ساتھی سے کہتا کہ میں نے تجھے اس شرط پر اپنا وارث مقرر کیا ہے کہ جب میں کسی کا خون کروں گا تو تم

میری دیت (خون بہا) ادا کرنا اور جب میں مر جاؤں گا تو تم میرے وارث ہو گے اور دوسرا کہتا کہ میں نے عہد قبول کر لیا تو معاہدہ دونوں میں منعقد ہو جاتا اور اعلیٰ ادنیٰ کا وارث بن جاتا ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے یعنی وہ غیب و شہادت، ظاہر و باطن اور پوشیدہ و عیاں سب کو جانتا ہے اور یہ کلام مبارک وعدہ و وعید کے لیے زیادہ بلند ہے۔

مرد کی فضیلت اور ثالث کی اہمیت کا بیان

۳۴- ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ مرد عورتوں کے حاکم و نگران ہیں کہ انہیں (امور خیر کا) حکم دینے والے ہیں (اور امور قبیحہ سے) روکنے والے ہیں جس طرح رعایا پر حکام نگران و حکمران ہوتے ہیں اور اس لیے انہیں رعایا کا کفیل و ذمہ دار کہا جاتا ہے ﴿يَمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ [بَعْضُهُمْ] میں جمع کی ضمیر (ہم) [مردوں اور عورتوں کے لیے ہے یعنی مرد حضرات ان پر اس سبب سے نگران ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بعض کو فضیلت دی ہے اور وہ مرد حضرات ہیں بعض پر فضیلت دی ہے اور وہ عورتیں ہیں (جن چیزوں میں مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں: عقل میں کامل ہونا، ارادے کی مضبوطی، مستقل مزاجی، صاحب رائے ہونا، قوت و شجاعت، جہاد، نماز روزہ میں کامل ہونا، نبوت و خلافت، امامت، اذان، خطبہ، جماعت، جمعہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تکبیرات تشریح ۹ ذی الحجہ کی صبح سے لے کر ۱۳ ذی الحجہ کی عصر تک ہر باجماعت نماز کے بعد با آواز بلند ”اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ“ پڑھنا اور حدود و قصاص میں گواہی دینا، میراث میں ذیل حصے کا حق دار ہونا اور اس میں عصبہ ہونا اور نکاح و طلاق کا مالک ہونا اور نسب کا اس کی طرف منسوب ہونا، خاندان کا سردار ہونا اور سر پر عمامہ باندھنے کی فضیلت حاصل کرنا ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ اور اس وجہ سے کہ مرد حضرات ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مردوں پر بیویوں کا نان و نفقہ واجب ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ان میں پہلی قسم نیک عورتوں کی ہے اور وہ یہ ہیں: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ﴾ سونیک عورتیں اطاعت گزار ہوتی ہیں اور اپنے شوہروں کے وہ تمام حقوق ادا کرتی ہیں جو ان پر شرعاً لازم ہوتے ہیں ﴿حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ﴾ پوشیدہ مقامات کی حفاظت کرتی ہیں، غیب جو ظاہر نہ ہو یعنی جب ان کے شوہر موجود نہیں ہوتے تو اس وقت بھی ان چیزوں کی حفاظت کرتی رہتی ہیں جن کی حفاظت حالت تہائی اور حالت پوشیدہ میں بھی ان پر لازم ہے اور وہ ہے اپنی عزت و آبرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت اور گھر بار، مال و اولاد کی حفاظت کرنا اور بعض نے کہا کہ غیب سے مراد شوہروں کے اسرار و رموز اور ان کے رازوں اور بھیدوں کی حفاظت کرنا اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا ہے ﴿يَمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے کہ ان کے شوہروں کو اپنے اس ارشاد کے ساتھ حسن معاشرت کی تاکید کی ہے اور وہ ارشاد یہ ہے: ”وَعَايِشُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ“ (النساء: ۱۹) ”اور تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو“ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی حفاظت فرمائی اور ان کو گناہوں سے بچالیا اور شوہروں کی غیر موجودگی میں حفاظت کی انہیں توفیق عنایت فرمائی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی یہی حفاظت ہے کہ انہیں اس طرح (نیک فرماں بردار اور عزت و آبرو کی محافظہ) بنا دیا ہے اور دوسری قسم نافرمان عورتوں کی ہے اور وہ یہ ہیں: ﴿وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ اور جن عورتوں کے نافرمان ہونے اور اپنے شوہروں کی اطاعت سے سرکشی کرنے کا تمہیں اندیشہ ہو اور ”نشوز“ بلند و بالا مکان کو کہتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ عورت کا ”نشوز“ یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کے حقوق پورے نہ کرے اور اس کے حکم کو نہ مانے ﴿فَيَعْطُوهُنَّ﴾ تو تم انہیں نصیحت کرو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب

سے انہیں ڈراؤ کیونکہ خوف خدا اور نصیحت آمیز کلام سخت ترین دلوں کو نرم کر دیتا ہے اور متنفر و نافرمان طبیعتوں کو اطاعت و فرماں برداری کی طرف راغب کر دیتا ہے ﴿وَاجْعِدْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ اور تم انہیں بستروں میں چھوڑ دو یعنی انہیں اپنے لحاف میں داخل نہ کرو اور یہ جماع نہ کرنے سے کنایہ ہے یا یہ کہ خاوند اس کے بستر میں لیٹ کر اپنی پشت کو اس سے پھیر کر دوسری طرف کر دے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ”فِي الْمَضَاجِعِ“ کہا ہے ”عَنِ الْمَضَاجِعِ“ نہیں فرمایا (یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انہیں بستروں میں چھوڑ دو یہ نہیں فرمایا کہ انہیں بستروں سے الگ کر دو) ﴿وَاصْبِرْ لِّبُؤْهِنَّ﴾ اور تم انہیں ہلکی مار مارو سخت مار نہ مارو (جس سے وہ زخمی ہو جائیں) اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو نصیحت کرنے کا حکم دیا پھر ان کو بستروں میں چھوڑ دینے کا حکم دیا پھر اگر ان میں نصیحت بھی کارگر نہ ہو اور ترک تعلق اور بستروں میں چھوڑ دینا بھی کوئی فائدہ نہ دے تو پھر ان کو نرم انداز میں مارنے کا حکم دیا ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ﴾ پھر اگر وہ نافرمانی ترک کر کے تمہاری فرماں برداری بن جائیں ﴿فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ تو ان کے خلاف کاروائی کی راہ نہ ڈھونڈو اور تم تکلیف دہ تعاقب ان سے دور کر دو اور اس میں ”سَبِيلًا“ ”تَبْغُوا“ کا مفعول ہے اور یہ ”تَبْغُوا“ ”بَغَيْتُ الْأَمْرِ“ سے بنا ہے [”أَيَّ طَلَبْتَهُ“ یعنی میں نے اسے طلب کیا] ﴿وَإِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بلند و بالا اور بہت بڑا ہے یعنی اگر تمہارے ہاتھ تمہاری بیویوں پر بلند اور غالب ہیں تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر قدرت ان پر تمہاری قدرت سے بہت بڑھ کر ہے لہذا تم ان پر ظلم و ستم کرنے سے پرہیز کرو یا یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بلند اور بہت بڑا ہے اور تم اس کی نافرمانیاں کرتے ہو اس کے باوجود کہ اس کی شان بہت بلند ہے اور اس کی سلطنت و حکومت بہت بڑی ہے پھر جب تم اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہو تو وہ تمہاری توبہ قبول فرما لیتا ہے لہذا تم بھی اس بات کے زیادہ حق دار ہو کہ تم پر جو زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو وہ جب بھی اپنی غلطی سے رجوع کر لے پھر اللہ تعالیٰ نے وارثوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿۳۵﴾
 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
 بِالْجُنُبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
 مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿۳۶﴾

اور اگر تمہیں ان کے درمیان جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کی طرف سے ایک منصف عورت کی طرف سے مقرر کر دو اگر وہ دونوں منصف صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں (میاں بیوی) کے درمیان اتفاق کی توفیق پیدا کر دے گا بے شک اللہ خوب جاننے والا بہت خبر رکھنے والا ہے اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور نزدیک کے ہمسایوں اور دور کے ہمسایوں اور

کروٹ کے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ نیک سلوک کر دے شک اللہ متکبروں خود اپنی بڑائی بیان کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا O

۳۵- ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ [اس کی اصل ”شِقَاقًا بَيْنَهُمَا“ تھی پھر بطور وسعت ”شِقَاق“ کو طرف کی طرف مضاف کر دیا گیا ہے جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”بَلْ مَكْرُ الْبَيْلِ وَالنَّهَارِ“ (سبأ: ۳۳) اس کی اصل ”بَلْ مَكْرُ فِي الْبَيْلِ وَالنَّهَارِ“ ہے] اور ”شِقَاق“ کا معنی عداوت و مخالفت کرنا ہے کیونکہ میاں بیوی میں سے جو بھی یہ کام کرے گا وہ دوسرے پر گراں ہو گا یا وہ اپنے ساتھی کی جانب کی بجائے دوسری سمت کی طرف مائل ہو جائے اور ”هُمَا“ کی ضمیر ”زوجین“ یعنی میاں بیوی کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا نام لے کر اس سے پہلے ذکر نہیں فرمایا (تو ”بَيْنَهُمَا“ میں اضمار قبل الذکر لازم آئے گا) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایسے ناموں کا ذکر جاری فرما دیا جو ان پر دلالت کرتے ہیں اور وہ: ”الرجال“ اور ”النساء“ ہیں ﴿فَابْتَعُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ﴾ تو تم مرد کی طرف سے ایک ایسا منصف مرد ثالث مقرر کر دو جو فیصلہ کرنے اور عورت کی اصلاح کرنے کی صلاحیت و اہلیت رکھتا ہو ﴿وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ اور ایک منصف عورت کی طرف سے مقرر کر دو اور میاں بیوی کی طرف سے دو منصف باصلاحیت ثالث اس لیے مقرر کر دیئے ہیں کہ عزیز و اقارب اندرونی حالات کو اور اصلاح طلب حالات اور تصفیہ طلب امور کو سب سے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں اور میاں بیوی کے دل ان سے زیادہ مطمئن ہوتے ہیں سو یہ دونوں ثالث میاں بیوی کے اندرونی اور قلبی محبت و عداوت اور ساتھ چلنے یا جدا ہونے کے ارادوں کو بخوبی عیاں کر سکیں گے اور ﴿إِنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحًا﴾ [میں تشنہ کی ضمیر دو ثالثوں کی طرف راجع ہے اور ﴿يُؤْتِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ میں ”هُمَا“ کی ضمیر ”زوجین“ یعنی میاں بیوی کے لیے ہے] یعنی اگر وہ دونوں ثالث میاں بیوی کے درمیان صلح کرانا چاہتے ہیں اور ان کی نیتیں درست ہیں تو ان کی وساطت میں برکت پیدا کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کی حسن سعی کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت اور اتفاق و اتحاد پیدا کر دے گا اور ان دونوں کے دلوں میں محبت و اتفاق ڈال دے گا یا یہ ضمیر بھی ثالثوں کے لیے ہے یعنی اگر وہ دونوں میاں بیوی کے لیے صلح اور خیر خواہی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو توفیق عطا فرمائے گا اور وہ ایک متفقہ بات پر متفق ہو جائیں گے اور اتفاق کی طلب میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے یہاں تک کہ مقصد و مراد نامل ہو جائے گا یا یہاں ضمیر بھی میاں بیوی کے لیے ہے یعنی اگر میاں بیوی خود اپنے درمیان اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور خیر کے طلب گار ہیں اور آپس کے اختلاف و عداوت کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان الفت و محبت ڈال دے گا اور ان کے اختلاف کو اتفاق سے اور ان کے بغض کو محبت سے تبدیل کر دے گا ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ثالثوں کے ارادے کو خوب جانتا ہے ﴿حَصِيْرًا﴾ اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں سے ظالم سے خیر دار ہے اور ہمارے نزدیک ثالثوں کو میاں بیوی کے درمیان تفریق کا اختیار نہیں ہے جب کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ان کو تفریق کرنے کا اختیار ہے۔

عبادت کا حکم شرک کی ممانعت، حقوق العباد کی اہمیت اور بخل کی مذمت

۳۶- ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ﴾ اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو بعض اہل علم نے کہا کہ عبودیت چار چیزوں کا نام ہے:

(۱) وعدوں کو پورا کرنا (۲) حاصل اور موجود نعمتوں پر راضی رہنا (۳) حدود الہی کی حفاظت کرنا (۴) غیر موجود اور لاف حاصل اور نہ ملنے والی نعمتوں پر صبر کرنا ﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ اور اس کے ساتھ کسی بت وغیرہ کو شریک نہ ٹھہراؤ اور یہ مصدر کا احتمال ہے ”اُمِّيْ اِشْرَاكًا“ یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دینا ﴿قَرِيبًا لِلدَّيْنِ اِحْسَانًا﴾ اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو قول میں یعنی گفتگو کرنے میں فعل میں یعنی ان کے ساتھ رہن سہن برتاؤ رویے اور ہر عمل میں حسن سلوک کے ساتھ

پیش آؤ اور ضرورت کے وقت ان پر مال خرچ کرو ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَكَفًّا وَهُمْ كَوْنًا﴾ اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو اور ہر اس شخص کے ساتھ نیک سلوک کرو جس کے درمیان اور تمہارے درمیان کسی قسم کا رشتہ ہو خواہ بھائی ہو یا چچا ہو یا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار ہو ﴿وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسیوں سے نیک سلوک کرو ﴿وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ اور دور کے پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کرو یا قریب کے پڑوسی سے مراد قرابت و رشتہ کے اعتبار سے قریبی پڑوسی مراد ہے اور دور کے پڑوسی سے اجنبی پڑوسی مراد ہے ﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ﴾ اور پہلو اور کروٹ کے ساتھی سے مراد بیوی کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: یا وہ شخص مراد ہے جو تیری صحبت میں اس طرح رہے کہ اسے تیری معیت اور سنگت حاصل رہے خواہ وہ سفر کا ساتھی ہو خواہ تعلیم علم میں ساتھی ہو یا اس کے علاوہ کسی صنعت و حرفت میں ساتھی ہو یا مجلس یا مسجد میں تیرے پہلو میں بیٹھنے والا ساتھی ہو ﴿وَالَّذِينَ السَّبِيلِ﴾ اور مسافر یا مہمان مراد ہے ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ اور جن کے تم مالک ہو یعنی غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ نیک سلوک کرو ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا﴾ بے شک اللہ تعالیٰ متکبر کو پسند نہیں کرتا جو اپنے رشتہ داروں اور اپنے پڑوسیوں سے نفرت کرتا ہے اور ان پر توجہ نہیں کرتا ﴿فَخُذُوا﴾ نہ غرور کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو شیخی مارنے کے لیے اپنے مناقب و محاسن گنتا اور بیان کرتا رہتا ہے سوا گروہ تکبر و شیخی مارنے کی بجائے حقیقت کا اعتراف کرنے کے لیے اپنے محاسن بیان کرتا تو شکر گزار ہو جاتا۔

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿۳۷﴾ وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ط وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿۳۸﴾ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ط وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿۳۹﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظِلُّهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ط وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۴۰﴾

جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عنایت کیا اس کو چھپاتے ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے ۰ اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اور وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے گا تو وہ بہت بُرا ساتھی ہے ۰ اور ان پر کیا آفت آجائی اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے ۰ بے شک اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اس کو دگنا کر دیتا ہے اور وہ اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے ۰

۳۷۔ ﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ﴾ [یہ "مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُذُوا" سے بدل واقع ہونے کی بنا پر منصوب ہے اور لفظ "مَنْ"

کے معنی کے اعتبار سے اس کو جمع لایا گیا ہے یا پھر مخصوص بالذم کی بنا پر منصوب ہے یا اس بنا پر مرفوع ہے کہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے [تقدیر عبارت اس طرح ہے: "هُم الَّذِينَ يَبْخَلُونَ" وہی لوگ بخل کرتے ہیں ﴿وَيَا هٰؤُلَاءِ النَّاسِ بِالْبَخْلِ﴾ اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں] قاری حمزہ اور قاری علی کسائی نے "بِالْبَخْلِ" (بخل کے ساتھ) پڑھا ہے جیسے "رُشْدًا" اور "رُشْدًا" ہے یعنی اپنے زیر کنٹرول مال میں بھی بخل کرتے ہیں اور جوان کے علاوہ دوسروں کے قبضہ میں مال ہوتا ہے اس میں بھی بخل کرنے کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنے مال میں بخل کرتے رہیں یہ بخیلوں کو ناراض کرنے کے لیے کرتے ہیں بعض نے کہا کہ بخل یہ ہے کہ بخیل آدمی خود تو کھاتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں کھلاتا اور شیخ (حریص بخیل) یہ ہے نہ خود کھائے اور نہ دوسروں کو کھلائے اور نخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے اور جو ادوہ ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا (بلکہ خود بھوکا رہ کر) دوسروں کو کھلاتا ہے ﴿وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مال کی وسعت اور خوشحالی کی صورت میں جو انعام دیا تھا وہ لوگ اس کو چھپایا کرتے تھے اور حدیث شریف میں ہے: جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر احسان کرتا ہے تو وہ یہ بھی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے اس بندے پر اس نعمت کا اثر دیکھے۔ ہارون الرشید کے ایک اعلیٰ افسر نے ان کے محل کے سامنے اپنا محل تعمیر کرایا اور کسی چغمل خور نے اس کی شکایت کر دی تو اس افسر نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! کریم و شریف آدمی خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر دیکھے اس لیے میں نے چاہا کہ میں آپ کے احسانات کے آثار دکھا کر خوش کروں چنانچہ ہارون الرشید کو اس کی یہ گفتگو بہت پسند آئی۔

شان نزول: بعض مفسرین نے بیان کیا کہ یہ آیت مبارکہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حضور سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی شان کو چھپایا اور لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے جس کے ساتھ ان کو آخرت میں ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔

۳۸- ﴿وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ﴾ [یہ "الَّذِينَ يَبْخَلُونَ" پر معطوف ہے یا "عَلَى الْكَافِرِينَ" پر معطوف ہے] اور جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں ﴿رِثَاءَ النَّاسِ﴾ یہ مفعول لہ ہے یعنی یہ لوگ فخر و مباہات کے لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ یہ کہا جائے کہ یہ لوگ بڑے سخی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتے اور یہ منافقین تھے یا مشرکین مکہ تھے ﴿وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾ اور وہ نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ بُرا ساتھی ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں کو بخل، ریا اور ہر قسم کی شرارت پر ابھارتا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ ان کے لیے وعید (یعنی دھمکی) ہو کہ دوزخ کی آگ میں ان کا ساتھی شیطان ہو گا۔

۳۹- ﴿وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَعُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ﴾ اور ان کا کون سا نقصان ہو جاتا اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے یعنی ایمان لانے میں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں ان پر کون سی مصیبت اور وبال آ پڑتا اور اس سے مراد ان کی مذمت کرنا اور انہیں ڈرانا اور دھمکانا ہے ورنہ اس میں ہر قسم کی منفعت اور مصلحت تھی اور یہ ایسے ہے جیسے کسی نافرمان سے کہا جائے کہ اگر تو نیک ہو جاتا تو تیرا کون سا نقصان ہو جاتا حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ نیک ہونے میں کوئی نقصان نہیں لیکن اس کی مذمت کرنا اور ڈانٹنا مقصود ہے ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِرَبِّهِمْ عَلِيمًا﴾ اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے یہ جملہ ان کے لیے وعید (دھمکی) ہے۔

۴۰۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ”ذَرَّةٌ“ چھوٹی سرخ چینی کو کہتے ہیں اور حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ مٹی میں داخل کیا اور اس کو نکال کر اوپر اٹھایا پھر اس میں پھونک ماری اور فرمایا کہ اس کا اڑتا ہوا ہر قطرہ ذرہ ہے اور بعض نے کہا کہ گھر کے روشن دانوں اور کھڑکیوں میں نظر آنے والے غبار کے قطرات میں سے ہر قطرہ ذرہ ہے ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً﴾ اور اگر وہ نیکی ذرہ کے برابر ہو اور ”مِثْقَالُ“ کی ضمیر مؤنث اس لیے لائی گئی ہے کہ یہ مؤنث کی طرف مضاف ہے اور اہل حجاز اور قاری علی کسائی نے ”حَسَنَةً“ کو مرفوع پڑھا ہے اور ”مِثْقَانُ“ (تِثْقَانُ) کو تامہ قرار دیا ہے اور ”تِثْقَانُ“ اصل میں ”تِثْقَانُ“ تھا لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے تخفیف کرنے کے لیے نون کو حذف کر دیا گیا ہے ﴿يُضْعِفُهَا﴾ اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اجر و ثواب دگنا کر دیتا ہے [قاری ابن کثیر مکی اور ابن عامر شامی نے ”يُضْعِفُهَا“ (باب تفعیل سے عین مشدود کے ساتھ) پڑھا ہے ﴿وَيُكَوِّبُ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کو اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ عظیم فرمادے اس کی مقدار کو بھلا کون جان سکتا ہے جب کہ پوری دنیا کے سامان کو قلیل فرمایا گیا ہے اور اس آیت مبارکہ میں معتزلہ کے اس قول کی تردید ہو گئی ہے کہ کہ کبیرہ گناہوں کا مجرم ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اگرچہ اس نے بہت ساری نیکیاں کی ہوں۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۖ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ ۖ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ

حَدِيثًا ۴۱

سو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے اور وہ لوگ تمنا کریں گے جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی کہ کاش! انہیں مٹی میں دبا کر ان پر زمین برابر کر دی جائے اور وہ لوگ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے ۰

۴۱۔ ﴿فَكَيْفَ﴾ سو یہود وغیرہ کفار کیسے کریں گے ﴿وَإِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ﴾ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہے اس پر وہ گواہ ان کے بارے میں گواہی دے گا اور وہ گواہ ان کا نبی ہوگا ﴿وَجِئْنَا بِكَ﴾ اور اے محمد (ﷺ)! ہم آپ کو لائیں گے ﴿عَلَى هَؤُلَاءِ﴾ ان پر یعنی آپ کی امت پر ﴿شَهِيدًا﴾ گواہ یہ حال ہے یعنی ہم آپ کو اس حال میں آپ کی امت پر گواہ بنا کر پیش کریں گے جس وقت آپ ایمان لانے والوں کے ایمان کی گواہی دیں گے اور کفر کرنے والوں کے کفر کی اور منافقت کرنے والوں کی منافقت پر گواہی دیں گے اور حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے سورۃ النساء کی تلاوت کی اور آپ خاموش ہو کر غور سے سنتے رہے یہاں تک کہ جب وہ اس آیت مبارکہ ”وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا“ پر پہنچے تو رسول اللہ ﷺ خوب روئے اور فرمایا: بس ہمیں کافی ہے۔

۴۲۔ ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ یہ آنے والے اگلے ارشاد کا ظرف ہے یعنی اس (قیامت کے) دن ﴿يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وہ لوگ آرزو کریں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا ﴿وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ﴾ اور انہوں نے رسول کریم کی نافرمانی کی تھی کہ کاش! ان کو دفن کر کے ان پر زمین برابر کر دی جائے جس طرح مردوں کو دفن کر کے زمین برابر

کردی جاتی ہے یا قیامت کے دن وہ آرزو کریں گے کہ کاش انہیں قبروں سے نہ اٹھایا جاتا اور بے شک وہ اور زمین برابر ہو جاتے یا جب جانور مٹی ہو جائیں گے تو وہ لوگ ان کی حالت کی تمنا کریں گے [قاری حمزہ اور قاری علی کسائی نے "نسا" پر فتح اور سین کو مخفف کر کے امالہ کے ساتھ پڑھا ہے اور یہ "نفسوی" تھا اور ایک "نا" کو حذف کر دیا گیا ہے اور قاری نافع مدنی اور قاری ابن عامر شامی نے "نسا" کو سین میں مدغم کر کے پڑھا ہے (نفسوی) ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ یہ جملہ مستأنفہ ہے یعنی وہ لوگ اپنی باتوں کے چھپانے پر قادر نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ
عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُوًّا غَفُورًا ﴿۳۳﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُشْتَرُونَ الصَّلَاةَ
وَيُرِيدُونَ أَنْ تَهْتَكُوا السَّبِيلَ ﴿۳۴﴾

اے ایمان والو! تم حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو اور نہ جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ تم مسافر ہو یہاں تک کہ تم غسل کر لو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہے یا تم نے عورتوں کو چھویا ہے اور تم پانی پر قادر نہیں تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو کہ تم اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے ○ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا ہے کہ وہ گمراہی خرید رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راہ حق سے بہکا دیں ○

نشہ کی حالت میں نماز کی ممانعت اور یہود کی خیانت

شان نزول: جب حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا اور شراب تیار کرائی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک جماعت کو دعوت دی اور اس وقت شراب جائز تھی تو انہوں نے کھانا کھایا اور شراب پی پھر انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو امام بنایا تاکہ وہ انہیں نماز مغرب پڑھا دے تو اس نے نماز میں "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ وَأَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ" پڑھ دیا جس پر یہ (درج ذیل) آیت مبارکہ نازل ہوئی:

۴۳- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ﴾ اے ایمان والو! تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے میں ہو یعنی تم اس (نشہ کی) حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ ﴿حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو یعنی جو تم نماز میں پڑھتے ہو اس کو سمجھنے لگو اور اس آیت مبارکہ میں اس بات کی واضح دلیل موجود ہے کہ نشہ کی حالت میں ارتداد کا کلمہ بولنے سے آدمی مرتد (بے ایمان) نہیں ہو جاتا کیونکہ سورت الکافرون میں نفی کے لاموں کا چھوڑنا کفر ہے لیکن اس صحابی کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا گیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے اسم کے ساتھ "آمَنُوا" کہہ کر مخاطب

فرمایا اور حضور نبی کریم ﷺ نے اس صحابی کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کا حکم نہیں دیا اور نہ اس کو تجدیدِ ایمان کا حکم دیا اور اس لیے بھی کہ اس امت مرعومہ کے تمام اہل علم حضرات نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جس شخص کی زبان پر غلطی سے کفر کا کلمہ جاری ہو جائے اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا ﴿وَلَا جُنَابَ﴾ [وَأَنْتُمْ مُكَارِمٌ] پر اس کا عطف ہے کیونکہ واؤ کے ساتھ اس جملے کا محل حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے [گویا کہا گیا ہے کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ اور نہ جنابت کی حالت میں یعنی جنابت کی حالت میں بھی تم نماز نہ پڑھو "جُنَابٌ" (بڑی ناپاکی)] واحد اور جمع اور مذکر اور مؤنث سب کے لیے مساوی استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ مصدر کے قائم مقام ہے اور وہ "اجْنَابٌ" ہے [إِلَّا عَابِدِي سَبِيلٍ] یہ ارشاد باری تعالیٰ "وَلَا جُنَابًا" کی صفت ہے یعنی تم جنبی ہونے کی صورت میں نماز کے قریب نہ جاؤ ماسوا مسافر کے یعنی مقیم جنبی بغیر نہائے نماز نہ پڑھیں ماسوا مسافروں کے اور جنبی سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے غسل نہ کیا ہو گویا کہا گیا ہے کہ تم بغیر نہائے نماز نہ پڑھو ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ یہاں تک کہ تم غسل کر لو مگر یہ کہ تم مسافر ہو اور پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کر لو اور مسافر کو تیمم کے ساتھ اس لیے مخصوص کیا گیا ہے کہ مسافر کی غالب حالت میں پانی دستیاب نہیں ہوتا اور حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہی مذہب ہے اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مروی ہے اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نماز کے قریب نہ جانے سے نماز کے مقامات مراد ہیں جہاں نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور وہ مساجد ہیں اور نہ جنابت کی حالت میں یعنی تم جنات کی حالت میں مسجدوں کے قریب نہ جاؤ مگر یہ کہ تم راستہ عبور کرنے کے لیے مسجدوں سے گزرؤ سو اس قول کے مطابق بہ وقت ضرورت جنبی کو مسجد میں سے گزرنا جائز ہے ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدًا مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ اور اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی قضاے حاجت کر کے آیا ہے یعنی پست زمین سے کیونکہ وہ لوگ پست زمین میں قضاے حاجت کر کے آتے تھے اور یہ بے وضو ہو جانے سے کتنا یہ ہے ﴿أَوْ لِمَسْتُمِ النِّسَاءِ﴾ یا تم نے عورتوں کو چھو لیا یعنی تم نے ان سے جماع کیا، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اسی طرح منقول ہے ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ اور تم پانی کے استعمال پر قدرت نہ پاؤ پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے یا بہت دور ہونے کی وجہ سے یا پانی حاصل کرنے کے آلہ (ڈول وغیرہ) گم ہو جانے کی وجہ سے یا سانپ یا درندہ یا دشمن کی رکاوٹ کی وجہ سے ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ تو تم تیمم کر لو اور شرط کے حکم میں چار چیزیں داخل کی گئی ہیں اور وہ یہ ہیں: (۱) بیمار (۲) مسافر (۳) بے وضو (۴) جنبی (ناپاک) اور ان کی جزا ایک ہے اور وہ ہے تیمم کا حکم دینا جو ان سب کے ساتھ متعلق ہے سو بیمار حضرات جب کمزوری کے سبب حرکت نہ کر سکتے ہوں اور پانی تک پہنچنے سے عاجز ہوں، جب ایسی صورت میں وہ پانی کو نہ پا سکیں اور مسافر جب پانی کے بہت دور ہونے کی وجہ سے اس کو حاصل نہ کر سکیں اور بے وضو اور جنبی حضرات بعض اسباب کی وجہ سے پانی حاصل نہ کر سکیں تو ان سب کے لیے تیمم کرنا ضروری ہے [قاری حمزہ اور قاری علی کسائی نے "لَمَسْتُمْ" پڑھا ہے] ﴿صَعِيدًا﴾ مٹی علامہ زجاج نے کہا کہ "صعيد" ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو زمین کے اوپر ہو خواہ مٹی ہو یا کچھ اور اگر چہ خالی پتھر ہو جس پر مٹی بھی نہ ہو اگر تیمم کرنے والا اس پر اپنا ہاتھ مار کر اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لے تو وہ پاک ہو جائے گا اور سورت ماندہ میں "مِنْ" ابتدائے غایت کے لیے ہے تبعض کے لیے نہیں ہے ﴿طَيِّبًا﴾ پاک ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ تو تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو، بعض نے کہا ہے کہ "با" زائدہ ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا﴾ بے شک اللہ تعالیٰ رخصت دینے اور آسانی پیدا کرنے کے سبب بہت معاف کرنے والا ہے ﴿عَفُوًّا﴾ غلطی اور کوتاہی کو بہت

بخشنے والا ہے۔

۴۴- ﴿الَّذِينَ﴾ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہاں روایت قلبی مراد ہے اور اس کو "الی" کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے اس کا معنی ہے: کیا تمہارا علم ان تک نہیں پہنچا؟ یا یہ معنی ہے: کیا تم نے ان کی طرف نہیں دیکھا ﴿إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾ ان لوگوں کی طرف جن کو تورات کے علم کا ایک حصہ دیا گیا ہے اور وہ لوگ یہود کے علماء تھے ﴿يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ﴾ وہ گمراہی خرید رہے ہیں یعنی وہ لوگ ہدایت کے بدلے میں گمراہی مول لے رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی صحت پر واضح دلائل سامنے آ جانے کے باوجود وہ یہودیت پر ڈٹے ہوئے ہیں حالانکہ حضور سرور عالم ﷺ وہی عربی نبی ہیں جن کی تورات و انجیل میں خوشخبری سنائی گئی تھی ﴿وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ اور اے مسلمانو! وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ حق سے بھٹک جاؤ جس طرح وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَائِكُمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ﴿۴۵﴾
 الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهَا وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَ
 عَصَيْنَا وَاَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَّمَا اِعْنَانَا بِالْاِسْنَتِيْهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّيْنِ ط
 وَلَوْ اَنْتَهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاَسْمَعُ وَاَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لّٰهُمْ و
 اَقْوَمَ ۗ وَّلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۴۶﴾

اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ حمایت کے لیے کافی ہے اور اللہ مدد کرنے کے لیے کافی ہے ۰ یہود میں سے بعض لوگ کلام کو اس کی اصل جگہ سے تبدیل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے اور نہیں مانا اور آپ سنئے نہ سنائے جائیں اور اپنی زمانیں گھما کر "راعنا" کہتے ہیں اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہیں اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مان لیا اور آپ سنئے اور ہم پر نظر کرم فرمائیے تو البتہ یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اور زیادہ درست ہوتا اور لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت مسلط کر دی سو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے لوگ ۰

۴۵- ﴿وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَائِكُمْ﴾ اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اس نے تمہیں ان کی عداوت و دشمنی سے خبردار کر دیا ہے سو تم ان سے بچو اور اپنے معاملات میں ان سے مشورہ وغیرہ نہ لو اور نہ ان کی نصیحت پر کان دھرو ﴿وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا﴾ اور اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچانے میں کافی کارساز ہے ﴿وَكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا﴾ اور تمام مشکلات کو دفع کرنے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کافی ہے سو تم اسی کی حمایت و نصرت پر بھروسہ کرو اس کے علاوہ کسی پر نہ کرو یا یہ معنی ہے کہ تم ان کی (یعنی یہودی) پرواہ نہ کرو کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں تمہاری ضرور مدد کرے گا اور وہی اللہ تعالیٰ ان کے مکر و فریب کے مقابلے میں تمہاری کفایت فرمائے گا [اور "ولیا" اور "نصیراً" تمیز کی بنا پر یا پھر حال واقع ہونے کی بنا پر منصوب ہیں]۔

تحریف کرنے کے باوجود یہود کو ایمان کی دعوت اور شرک کی مذمت

۴۶- ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ [یہ "الَّذِينَ هَادُوا" کا بیان ہے یا یہ "لَا عُدَايَةَ لَكُمْ" کا بیان

ہے اور ان دونوں کے درمیان جملہ معترضہ ہے] اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ ارشاد باری تعالیٰ "نَصِيرًا" کے ساتھ متعلق ہو یعنی یہود کے خلاف اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا جیسے ارشاد ہے: "وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْبَيْتِ" (الانبیاء: ۷۷) اور ہم نے ان کی مدد فرمائی اس قوم پر جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا [یا پھر یہ محذوف کے ساتھ متعلق ہے [تقدیر عبارت اس طرح ہے: "مِنَ الَّذِينَ هَادُوا قَوْمٌ يَحْرَفُونَ الْكَلِمَ" یعنی یہود کی ایک جماعت کلام کو تبدیل کر دیتی ہے] اور اس میں "قوم" مبتدا ہے اور "يَحْرَفُونَ" اس کی صفت ہے اور "مِنَ الَّذِينَ هَادُوا" اس کی خبر مقدم ہے اور موصوف محذوف ہے اور وہ قوم ہے اس کی جگہ اس کی صفت کو اس کا قائم مقام کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ وہ کلام الہی کو اس کی جگہ سے تبدیل کر دیتے ہیں اور وہ اس کو مٹا دیتے ہیں اور زائل کر دیتے ہیں کیونکہ جب انہوں نے اس کو تبدیل کیا اور اس کی جگہ دوسرا کلمہ رکھا تو انہوں نے اس کو تورات کی اس جگہ سے تبدیل کر دیا جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا تھا اور انہوں نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا جیسے انہوں نے تورات میں "اسمردبعة" (گندم گوں درمیانہ قد) کو تبدیل کر کے اس کی جگہ "اذم طوال" لکھ دیا پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں "عَنْ مَوَاضِعِهِ" ذکر کیا ہے جب کہ سورہ مائدہ میں "مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ" (المائدہ: ۴۱) ذکر کیا ہے تو "عَنْ مَوَاضِعِهِ" کا معنی وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے کہ کسی کلمہ کو اس کی اس اصلی جگہ سے دور کر دینا جہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت رکھنا واجب کرتی ہے اور اس کو دوسرے تبدیل شدہ کلمہ کی جگہ رکھنا جہاں ان کی خواہشات کا تقاضا پورا ہوتا ہو اور "مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ" کا معنی یہ ہے کہ کلمات الہیہ کے لیے مناسب جگہیں ہوں جہاں رکھنا ان کے لیے مناسب ہے مگر جب یہود نے ان کو اصل جگہ سے تبدیل کر دیا اور ان کو چھوڑ دیا تو وہ کلمات اس مسافر کی طرح ہو گئے جس کی اپنی رہائش اور مکان رکھنے کے بعد اب حالت سفر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ ہو اور دونوں معنی قریب قریب ہیں ﴿وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا﴾ اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات سن لی ہے ﴿وَعَصَيْنَا﴾ اور ہم نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہود اس پر خوش ہوتے تھے ﴿وَأَسْمَعُ﴾ اور ہماری بات سننے ﴿غَيْرِ مُسْتَعٍ﴾ یہ مخاطب سے حال ہے یعنی آپ ہماری بات سننے مگر آپ کی نہ سنی جائے اور یہ قول دو مطلب رکھتا ہے: ایک مذمت کا احتمال رکھتا ہے کہ ہماری بات سن لے تمہارے حق میں ہماری یہ دعا ہے کہ تم کسی کی بات کو نہ سن سکو اس لیے کہ اگر ان کی بددعا آپ کے خلاف قبول ہو جاتی تو آپ کچھ نہ سن سکتے اور بہرے ہو جاتے انہوں نے یہ بات اس بھروسہ پر کہی تھی کہ کاش! ان کی یہ بات قبول کر لی جائے یا یہ معنی ہے کہ سن لے تجھے اس بات کا جواب نہ دیا جائے جس کی تم لوگوں کو دعوت دیتے ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایسا جواب نہ سنایا جائے جو تمہارے مدعا اور تمہارے مشن کے موافق ہو تو گویا تم کچھ نہ سن سکو یا یہ معنی ہے کہ سننے تمہاری ایسی کوئی بات نہ سنی جائے جس سے تم خوش ہو جاؤ اور دوسرا مطلب مدح کا احتمال رکھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری بات سننے تمہیں کوئی تکلیف دہ بات نہ سنائی جائے اور جب کوئی کسی کو گالی دے تو تم کہتے ہو: "أَسْمَعُ فَلَنْ فَلَانَا" کہ فلاں آدمی نے فلاں شخص کو سنا دیا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ﴿وَمَا أَعْتَابُ﴾ ایک احتمال یہ ہے کہ آپ ہماری رعایت کیجئے تاکہ ہم آپ سے بات چیت کر سکیں یعنی ہمارا خیال کیجئے اور ہمارا انتظار کیجئے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ عبرانی یا سریانی کلمہ کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے جس کے ساتھ یہود گالیاں دیتے تھے اور وہ کلمہ "رَاعِينَا" ہے چنانچہ یہود اس کے ذریعے دین کا مذاق اڑاتے تھے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے یہ ذومعانی کلمہ بول کر آپ کا مذاق اڑاتے اور وہ اس کلمہ

سے دل میں گالی دینے اور توہین کرنے کی نیت کرتے تھے جب کہ وہ اس کلمہ کے ذریعے زبان سے تعظیم و تکریم کا اظہار کرتے تھے ﴿لِيَايَا الَّذِينَ هُمْ﴾ وہ اپنی زبان مروڑ کر تبدیل کر کے بولتے تھے یعنی وہ لوگ اپنی زبانیں حق سے باطل کی طرف گھماتے چنانچہ وہ ”انظرونا“ (ہم پر آپ نظر کرم فرمائیے) کی جگہ ”زاعنا“ بولتے اور ”لَا أَسْمِعَتْ مَكْرُوهًا“ (آپ کو تکلیف دہ بات نہ سنائی جائے) کی جگہ ”غَيْرَ مُسْمَعٍ“ بولتے تھے یا وہ لوگ اپنی زبانوں کو گھما کر گالی کے معنی کو دل میں پوشیدہ رکھتے اور منافقت سے کام لے کر تعظیم کا اظہار کرتے تھے ﴿وَكَلِمَاتٍ فِي الدِّينِ﴾ اور وہ دین میں طعنہ زنی کرتے ہیں اور اس سے ان کا یہ قول مراد ہے جو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ سچا نبی ہوتا تو ضرور انہیں باتوں کی خبر دیتا جن کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا ہے اور ہم نے اس کو مان لیا ہے اور وہ یہ نہ کہتے کہ ہم نے نہیں مانا ﴿وَأَسْمَعُ﴾ اور صرف اتنا کہتے کہ ہماری بات سنیے [اور اس کے ساتھ ”غَيْرَ مُسْمَعٍ“ نہ ملتا] ﴿وَأَنْظُرْنَا﴾ [”زاعنا“ کی بجائے ”وَأَنْظُرْنَا“ کہتے کہ ہم پر نظر کرم فرمائیے] ﴿لَكَانَ﴾ تو البتہ ان کی یہ باتیں ﴿غَيْرًا لَهُمْ﴾ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے حق میں بہت بہتر ہوتیں ﴿وَأَقْوَمُ﴾ اور سب سے زیادہ انصاف پر مبنی ہوتیں اور سب سے زیادہ صحیح اور درست ہوتیں ﴿وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اختیار کر لینے کے سبب ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ﴿فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ سو وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے چنانچہ ان میں سے حضرت عبد اللہ ابن اسلام اور آپ کے دیگر ساتھی ایمان لے آئے تھے یا یہ معنی ہے کہ مگر تھوڑا سا کمزور ایمان لاتے تھے جو قابل اعتبار نہیں ہوتا اور وہ یہ کہ وہ لوگ صرف اپنے خالق پر ایمان لاتے تھے باقی سب کا انکار کرتے تھے اور جب یہود ایمان نہ لائے تو (درج ذیل) یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آؤُوا الْكُفْبَ إِمْنًا نَزَّلْنَا مَصْدِقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَطِيسَ وُجُوهُهَا فَتَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ
أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٦﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ
يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٧﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ
أَنْفُسَهُمْ بِاللَّهِ يَزْكِي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ قَتِيلًا ﴿٤٨﴾ أَنْظُرْ كَيْفَ يُفْتَرُونَ
عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ وَكُفِّي بِهِ إِثْمًا مُبِينًا ﴿٤٩﴾

۴۹

اے اہل کتاب! تم اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے جو تمہارے پاس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں سو ہم ان کو پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ہم ان پر لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتے کے روز شکار کرنے والوں پر لعنت کی تھی اور اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے ۰ بے شک اللہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس نے یقیناً بہت بڑا گناہ کمایا ۰ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کر دیتا ہے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا

جائے گا O دیکھو! یہ لوگ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھ رہے ہیں اور وہ افتراء صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے O

۴۷- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ الَّذِي مَنُنَا عَلَيْكُمْ﴾ اے اہل کتاب! تم اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾ وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے (یعنی قرآن مجید) تورات کی تصدیق کرنے والا ہے ﴿وَمِن قَبْلُ أَنْ تَطْمَئِنَّ وُجُوهُكُمْ﴾ اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں یعنی ہم ان کی صورتوں کے نقوش مٹادیں کہ ان کی آنکھیں ابروؤں تک اور منہ وغیرہ مٹادیں ﴿فَتَرَوُنَّهَا عَلَىٰ آدْبَارِكُمْ﴾ پھر ہم ان کو ان کی پیٹھ کی طرف کر دیں اور ہم ان کو پشت کی طرح ہموار کر دیں اور وہ اس طرح کہ ان کے چہروں کو ان کی پشتوں کی طرح برابر کر دیا جائے اور ”فا“ سیبیہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کو برعکس کر کے ڈھرا عذاب دیا جائے گا کہ ایک کو دوسرے کی جگہ پر کر دیا جائے گا یعنی چہروں کو بگاڑنے کے بعد پشت کی جگہ لوٹا دیا جائے گا اور اب معنی یہ ہوگا کہ ہم ان کے چہروں کو بگاڑ دیں گے پھر ان کے بگڑے ہوئے چہروں کو پشتوں کی جگہ لٹا دیں گے اور پشتوں کو چہروں کے مقام پر رکھ دیں گے اور بعض اہل علم نے کہا کہ ”طمس“ سے دلوں کا بگاڑنا مراد ہے جیسا کہ قطیوں کے مالوں کو تبدیل کر کے پتھر بنا دیا گیا تھا ”وَجُوهُ“ سے ان کے سر اور وجاہت و عزت و سرداری مراد ہے یعنی اس سے پہلے کہ ہم ان کی باعزت سیادت کے احوال بدل دیں اور ہم ان کا اقبال و خوش بختی اور سرداری چھین لیں اور ہم ان کو ذلیل و رسوا اور پست کر کے اوندھا کر دیں ﴿أَوَلَمْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ﴾ یا ہم ان پر لعنت کر دیں جیسا کہ ہم نے ہفتے کے دن شکار کرنے والوں پر لعنت بھیجی تھی یعنی ہم ان کو سزا کر دیں جیسا کہ ہم نے ہفتے کے دن شکار کرنے والوں کو سزا کر دیا تھا [اور اگر ”وَجُوهُ“ سے سرداری مراد ہو تو (ہم) ضمیر ”وَجُوهُ“ کی طرف لوٹے گی یا پھر ”الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ“ کی طرف بطور التفات لوٹے گی اور یہ وعید (دھمکی) اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ اگر وہ تمام یہود ایمان نہیں لائیں گے (تو ان کے چہروں کو سزا کر دیا جائے گا) اور جب کہ ان میں سے بعض حضرات ایمان لے آئے تھے چنانچہ جب حضرت عبد اللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ سنی تو شام سے واپس مدینہ منورہ لوٹ آئے اپنے گھر بیوی بچوں کے پاس جانے سے پہلے سیدھے حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس آ کر مسلمان ہوئے اور عرض کی کہ میں یہ خیال نہیں کرتا تھا کہ میں اپنا چہرہ بگڑنے سے پہلے اپنے گھر پہنچ سکوں گا یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے: (۱) چہروں کا بگڑنا (۲) ان پر لعنت کا برسا پھر اگر چہروں کے بگڑنے سے ان کی سرداری کے احوال کا تبدیل کرنا مراد ہے تو یہ ایک کام تو ہو چکا اور اگر اس کے علاوہ مراد ہے تو ان پر لعنت ہو چکی ہے کہ ہر زبان ان پر لعنت کرتی ہے اور بعض نے کہا کہ یہود کے بارے میں اس کا انتظار ہے (ممکن ہے کہ یہ عذاب انہیں قیامت میں دیا جائے گا) ﴿وَكَانَ أَمْرًا لِلَّهِ﴾ یعنی جس کا حکم دیا گیا ہے اور وہ عذاب الہی ہے جس کا یہود سے وعدہ کیا گیا ہے ﴿تَفْعُولًا﴾ ہر حال میں حکم خدا ہو کر رہتا ہے سوا گروہ ایمان نہ لائے تو ان میں سے ایک امر ضرور واقع ہوگا۔

۴۸- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِمَنْ يَشْرِكْ بِهِ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشنے گا اگر وہ مشرک کی حالت میں مر گیا ﴿وَلَا يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾ یعنی مشرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ بخش دے گا اگرچہ کبیرہ گناہ ہو اور بغیر توبہ کے ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ مشرک توبہ کرنے کے بعد بخشا جائے گا (ورنہ نہیں) اور بے شک مشرک کے علاوہ بخشش کا وعدہ ہر اس گنہگار مسلمان کو شامل ہے جس نے توبہ نہیں کی یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو نہیں بخشنے گا جو مشرک کرتا ہے جب کہ وہ مشرک ہی رہے اور اس شخص کو بخش دے گا جو گناہ کرتا ہے جب کہ وہ گنہگار ہی ہو۔ حضور نبی اکرم رسول معظم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”مَنْ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَلَمْ تَضُرَّهُ خَطِيئَتُهُ“ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس نے

اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا اور اس کا کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ جس کو وہ چاہے گا اور اللہ تعالیٰ کا مغفرت کے وعدے کو اس ارشاد کے ساتھ مقید کرنا اس کو اس کے عموم سے خارج نہیں کرتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ“ (الشوری: ۱۹) ”اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے جس کو چاہتا رزق عطا فرماتا ہے“ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: مجھے پورے قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ سب سے زیادہ محبوب ہے اور معتزلہ کا اس آیت کریمہ کو صرف توبہ کرنے والے پر محمول کرنا باطل ہے کیونکہ توبہ کرنے سے تو کفر کرنے والا بھی بخشا جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا آذَانٌ يَتَسَوَّأُونَ يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ“ (الانفال: ۳۸) ”اے محبوب! کافروں سے فرما دیجئے کہ اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو ان کے گناہ بخش دیئے جائیں گے“ لہذا جو اس سے کم ہے اس کی مغفرت توبہ کے ساتھ بطریق اولیٰ ہوگی اور آیت مبارکہ ان دونوں کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے لائی گئی اور وہ یہی ہے جس کا ہم نے ذکر کر دیا ہے ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس نے یقیناً بہت بڑا گناہ گھڑا یعنی اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا جس کی وجہ سے وہ دردناک عذاب کا مستحق ہو گیا۔

یہود کی خود ستائی بے ایمانی، اسلام دشمنی اور اس کا انجام

شان نزول: اور یہ (درج ذیل) آیت مبارکہ یہود و نصاریٰ میں سے ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے اپنے آپ کو پاک باز بتایا تھا اور کہا تھا کہ ”نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ“ (المائدہ: ۱۸) ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں“ وَقَالُوا لَنْ نَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا“ (البقرہ: ۱۱۱) اور انہوں نے کہا کہ جنت میں صرف یہودی اور نصرانی جائیں گے۔

۴۹- ﴿الَّذِينَ يَزُكُّونَ أَنفُسَهُمْ﴾ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک باز ثابت کرتے ہیں اور اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو خود اپنے آپ کو پاک باز ثابت کرتا ہے اور خود ہی اپنے آپ کو پاکیزہ اعمال کے ساتھ موصوف کرتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ مطہر و فرماں بردار اور متقی و پرہیزگار ثابت کرتا ہے ﴿بِئْسَ اللَّهُ يَبْلُغُكَ مِنَ يَشَاءُ﴾ بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ بناتا ہے اس میں اس بات کا اعلان ہے کہ معتبر پاکیزگی اسی کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ بناتا ہے اور اس کے علاوہ کسی کا از خود پاکیزہ بنانا کسی کو بنانا کوئی قابل اعتبار حقیقت نہیں کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ ہی پاکیزگی کی اہلیت و صلاحیت رکھنے والوں کو خوب جانتا ہے اور اس کی مثل (درج ذیل ارشاد ہے:) ”فَلَا تَزُكُّوْا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ“ (النجم: ۳۲) ”سو تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ بتاؤ وہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے“ ﴿وَلَا يظلمون﴾ یعنی جو لوگ اپنے آپ کو پاکیزہ بتاتے ہیں ان کو پاکیزگی بتانے کی سزا دی جائے گی مگر جتنی سزا کے وہ حق دار ہوں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا یا جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کو ان کی پاکیزگی پر ثواب دیا جائے گا اور ان کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی ﴿فَتَيْلًا﴾ ذرہ کے برابر اور انگلیوں میں میل کچیل کے جو ذرات پیدا ہو جاتے ہیں انہیں ”فحیل“ کہا جاتا ہے۔

۵۰- ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ دیکھو! یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کیسا جھوٹا باندھ رہے ہیں اور وہ اپنے

رواہ مسلم فی کتاب الایمان رقم الحدیث: ۱۵۰-۱۵۳ بخاری فی کتاب العلم باب ۴۹ الترمذی فی کتاب الایمان باب ۱۸ التسانی فی کتاب الصلوٰۃ باب ۱ ابن ماجہ فی کتاب الدیات باب ۱ احمد فی مسند ج ۱ ص ۳۷۴-۳۸۲ ج ۲ ص ۱۷۰-۱۷۲

خیال میں سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پاکیزہ ترین لوگ ہیں ﴿وَكَفَىٰ بِنَارِهَا مُبِينًا﴾ اور ان کے اس خیال کے باوجود ان کے باقی تمام گناہوں میں یہ افتراء اور یہ بہتان ان کے صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿۵۱﴾ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿۵۲﴾ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ
مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يَأْتِيهِمُ النَّاسُ نَصِيرًا ﴿۵۳﴾ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا
آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ
مُلْكًا عَظِيمًا ﴿۵۴﴾

کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں سے زیادہ راہِ راست پر ہیں ○ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو اس کے لیے کسی کو مددگار نہیں پاؤ گے ○ کیا ان کا ملک میں کچھ حصہ ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ ایک تل کے برابر بھی کوئی چیز لوگوں کو نہ دیتے ○ کیا وہ لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے سو بلاشبہ ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور ان کو بہت بڑی سلطنت عطا کی تھی ○

۵۱- ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا کچھ حصہ عطا کیا گیا یعنی یہود کو ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ﴾ جو بتوں پر ایمان لاتے ہیں ”جبت“ سے بت اور ہر وہ چیز مراد ہے جن کی یہود وغیرہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے ﴿وَالطَّاغُوتِ﴾ اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں ﴿وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا﴾ اور وہ کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔

شانِ نزول: یہ عیسیٰ ابنِ اخطب اور کعب بن اشرف یہودیوں نے کہا تھا جو یہود کا ایک وفد لے کر مکہ مکرمہ گئے تھے تاکہ رسول اللہ ﷺ سے جنگ کرنے کے لیے قریش سے باہمی امداد کا معاہدہ کر لیں؛ جب قریش سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم اہل کتاب ہو اور دین کے اعتبار سے تم ہم سے زیادہ ان کے قریب ہو اور قرابت کے اعتبار سے وہ تم سے زیادہ ہمارے قریب ہیں؛ لہذا ہمیں تم پر اعتبار نہیں ہے؛ ممکن ہے کہ تم ہم سے دھوکہ کرو اس لیے تم ہمارے اطمینان کے لیے ہمارے خداؤں کو سجدہ کرو تاکہ ہمیں تم پر اطمینان ہو جائے؛ چنانچہ ان سب یہودیوں نے ان کے خداؤں کو سجدہ کیا اور یہی بتوں اور شیطان پر ان کا ایمان لانا ہے؛ کیونکہ انہوں نے بتوں کو سجدہ کیا اور یہ کام کر کے انہوں نے ابلیس ملعون کی اطاعت کی؛ پھر ابو سفیان نے کہا کہ بتاؤ! ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہیں یا (محبوب خدا حضرت سرور کائنات) محمد (ﷺ) زیادہ ہدایت یافتہ ہیں؛ کعب بن اشرف نے کہا: تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔

۵۲- ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے یعنی انہیں رحمت سے دور کر دیا ہے ﴿وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَعَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا﴾ اور جس شخص پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو تم اس کے لیے کسی کو مددگار نہیں پاؤ گے جو اس کی مدد کر سکے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دو اوصاف بخل اور حسد کو بیان کیا ہے اور یہ دونوں بدترین خصائل میں سے ہیں کہ وہ اپنا مال روک کر رکھتے ہیں اور دوسروں کے مال کی تمنا کرتے ہیں چنانچہ ارشاد فرمایا:

۵۳- ﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ﴾ پس اس میں ”ام“ منقطعہ ہے اور ہمزہ کا معنی اس بات سے انکار ہے کہ ان کا ملک میں کچھ حصہ ہے ﴿فَإِذَا أَلْيُوتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾ یعنی اگر ملک میں ان کا کچھ حصہ ہوتا یعنی وہ دنیا دار مالک ہو جاتے یا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے ملک کا مالک بنا دیتا تو پھر یہ لوگ بخل کی زیادتی کے باعث کسی کو ایک بار یک دھاگہ کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے اور ”نقیر“ کھجور کی گٹھلی کے باریک شکاف کو کہا جاتا ہے اور یہ قلت و حقارت میں مثال دی جاتی ہے جیسے کپاس کی مٹی ہوئی باریک مٹی (جس سے چراغ روشن کیا جاتا ہے)۔

۵۴- ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ بلکہ کیا وہ رسول اللہ ﷺ سے اور آپ پر ایمان لانے والے مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں؟ حسد سے روکنے اور اس کی قباحت بیان کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کیونکہ یہ لوگ (یعنی یہودی) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور مسلمانوں سے محض اس لیے حسد و بغض رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح و نصرت اور غلبہ و کامیابی عطا فرمائی اور ان کی عزت و وقار میں اضافہ کر دیا اور ان کو دن بہ دن ترقی سے ہمکنار کر دیا ہے ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ اور بے شک ہم نے (اس سے پہلے) ابراہیم کی آل کو کتاب یعنی تورات شریف اور حکمت یعنی نصیحت اور فقہ (دستور اسلامی) عطا کی ہے ﴿وَأَتَيْنَاهُمُ مُّلْكًا عَظِيمًا﴾ اور ہم نے انہیں بہت بڑا ملک عطا فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے (حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں) حضرت یوسف، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کو بادشاہی عطا فرمائی تھی اور یہ ان پر حجت ہے کہ وہ خود اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو کتاب و حکمت سے نوازا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے اسلاف ہیں اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب و حکمت سے اسی طرح نوازا ہے جس طرح آپ کے اسلاف (بزرگوں کو) نوازا گیا تھا۔

فِيْنَهُمْ مَّنْ أَمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّعَتْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۝۵۵ إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَلِمًا تَنْصِبَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلًا لَهُمْ
جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝۵۶ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا ضَالًّا ۝۵۷

تو ان میں سے کچھ لوگ اس پر ایمان لائے اور ان میں سے کچھ نے اس سے منہ پھیر لیا اور ان کو بھڑکتی ہوئی دوزخ کاٹی ہے ۵۵ بے شک جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا ہے ہم عنقریب ان کو دوزخ کی آگ میں داخل کریں گے

جب کبھی ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی تو ہم ان کو دوسری کھالوں سے تبدیل کر دیں گے تاکہ وہ ہمیشہ عذاب کو چکھتے رہیں بے شک اللہ زبردست غالب ہے (اور) بہت بڑی حکمت والا ہے O اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم عنقریب ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے ان میں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور ہم ان کو گھنے سایہ میں داخل کریں گے O

۵۵ ﴿فَبَيْنَهُمْ مَنۢ مِّنۡ اٰمَنۡ بِہٖ﴾ تو یہود میں سے کچھ لوگ اس پر ایمان لے آئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے ﴿وَمِنْہُمْ مَّنۢ صَدَّقَہٗ﴾ اور ان میں سے کچھ نے منہ موڑ لیا اور جاننے کے باوجود اس کی صحت سے انکار کر دیا یا یہود میں سے کچھ لوگ رسول اللہ ﷺ پر ایمان لے آئے اور ان میں سے کچھ نے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور آپ سے اعراض کر لیا ﴿وَاٰتٰیہُمۡ سَعِیْرًا﴾ اور مکرین کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم کافی ہے۔

۵۶ ﴿اِنَّ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا بِاٰیٰتِنَا سَوْفَ نُصَلِّیۡہِمۡ نَارًا﴾ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا ہے ہم عنقریب ان کو دوزخ کی آگ میں داخل کریں گے اور ”نُصَلِّیۡہِمۡ“ کا معنی ”نُدْخِلِہِمۡ“ ہے یعنی ہم ان کو داخل کریں گے ﴿کَلِمًا نُّصَلِّجُتۡ جُلُوۡدُہُمۡ﴾ جب کبھی ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی ”نُصَلِّجُتۡ“ کا معنی ”اُحْرِقُتۡ“ ہے یعنی جل جانا ﴿بَدَلْنٰہُمۡ جُلُوۡدًا غَیْرَہَا﴾ تو ہم ان کے علاوہ دوسرے چمڑے سے تبدیل کر دیں گے اور ان چمڑوں کو تیار کریں گے جو پہلے نہیں جلائے گئے اور تبدیل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ہیئت و شکل بدل دی جائے گی ان کی اصلیت نہیں بدلی جائے گی اور اہل حق کا یہی مذہب ہے کرامیہ اس کے خلاف ہیں اور حضرت فضیل سے منقول ہے کہ جل کر پکی کھال کی جگہ کچی کھال چڑھادی جائے گی ﴿لَیۡدُوۡقُوا الْعَذَابَ﴾ تاکہ وہ لوگ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں اور یہ عذاب کبھی منقطع اور ختم نہ ہو جیسے کسی عزیز کے لیے تمہارا یہ کہنا کہ ”اَعَزَّکَ اللّٰہُ“ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ عزت پر قائم رکھے ﴿اِنَّ اللّٰہَ کَانَ عَزِیۡزًا﴾ بے شک اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر بہت غالب ہے وہ مجرموں کو سزا دینا چاہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا ﴿حٰکِمِیۡمَا﴾ وہ اس میں بہت بڑی حکمت والا ہے جو وہ کافروں کے ساتھ کرتا ہے۔

اہل ایمان کا انعام امانت کی اہمیت اللہ اور رسول کی اطاعت اور قرآن و سنت کی اہمیت

۵۷ ﴿وَالَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدۡخِلُہُمۡ جَنَّٰتٍ تَجْرِیۡ مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْہٰرُ خٰلِدِیۡنَ فِیۡہَا اَبَدًا لٰہُمْ فِیۡہَا اَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ﴾ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم عنقریب ان کو بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے ان میں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی یعنی وہ ہر قسم کی نجاست و گندگی اور حیض و نفاس کے خون سے پاک صاف ہوں گی ﴿وَنُدۡخِلُہُمۡ ظِلًّا ظَلِیۡلًا﴾ اور ہم انہیں خوب گھنے سایہ میں داخل کریں گے یہ ”ظَلِیۡلٌ“ صفت ہے جو لفظ ”ظَلٌّ“ سے مشتق ہے اور یہ معنی کی تاکید کے لیے ہے جیسے کہا جاتا ہے: ”ظِلٌّ اَیۡلٌ“ یعنی بہت سیاہ رات اور یہ وہ طویل گھنا سا سایہ ہے جس میں دھوپ نہیں گزر سکے گی اور یہ سایہ ہمیشہ قائم رہے گا اس کو سورج نہیں مٹا سکے گا اور خوشگوار سہانا معتدل موسم ہوگا جس میں نہ گرمی ہوگی اور نہ سردی ہوگی اور یہ صرف جنت کا سایہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے (درج ذیل) ارشاد کے ذریعے حکام بالا کی امانتیں ادا کرنے اور عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے:

اِنَّ اللّٰہَ یَاۡمُرُکُمْ اَنْ تُوَدُّوۡا وَالْاٰمَنٰتِ اِلٰی اٰہْلِہَاؕ وَاِذَا حٰکَمْتُمْ بَیۡنَ النَّاسِ اَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿۵۸﴾ يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
 فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
 خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿۵۹﴾

بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے مالکوں کو ادا کرو اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو بے شک اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے بے شک اللہ سب کچھ سننے دیکھنے والا ہے ۵۸ ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کریم کی اطاعت کرو اور اپنے امیر کی پھر اگر کسی چیز میں تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تو تم اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ بہت بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے ۵۹

۵۸- ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے مالکوں کو ادا کرو اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ اس حکم میں فرائض کی ادائیگی بھی شامل و داخل ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جس کو انسان نے اپنے ذمے لیا تھا اور حواس کی حفاظت کرنا بھی اس میں شامل ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ﴾ اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو ﴿أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ تو انصاف اور برابری سطح پر فیصلہ کرو (تا کہ کسی فریق کے ساتھ زیادتی نہ ہو) اور کہا گیا کہ حضرت عثمان بن طلحہ بن عبدالدار خانہ کعبہ کے خادم اور چابی بردار تھے اور رسول اللہ ﷺ نے (فتح مکہ کے دن) ان سے چابی لے لی تھی پھر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چابی دے کر حکم فرمایا کہ یہ چابی انہیں واپس کر دو اور حضور نبی اکرم رسول معظم ﷺ نے عثمان بن طلحہ کو بلا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے اور آپ نے یہی آیت کریمہ پڑھ کر سنائی تو حضرت عثمان بن طلحہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں سے نیچے اترے اور آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر خبر دیتے ہوئے عرض کی کہ اب یہ چابی ہمیشہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد میں رہے گی ﴿إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ [اس میں ”مَا“ نکرہ منصوبہ موصوفہ ہے اور ”يَعِظُكُمْ بِهِ“ اس کی صفت ہے] گویا کہا گیا ہے کہ وہ بہت بہترین چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے [یا یہ ”مَا“ موصولہ محلا مرفوع ہے اور اس کا صلہ اس کے بعد والا جملہ ہے] یعنی وہ بہت اچھی چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے [اور مخصوص بالمدح محذوف ہے] ”أَيُّ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ذَٰلِكَ“ یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کی تمہیں نصیحت کرتا ہے وہ بہتر ہے اور یہ وہی چیز ہے جس کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے امانتیں ادا کرنا اور فیصلہ جات میں عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے [اور نافع مدنی ابو عمرو بصری نے نون کو مکسور عین ساکن کر کے (نعمًا) پڑھا ہے اور ابن عامر شامی حمزہ اور علی کسائی نے نون کو مفتوح اور عین کو مکسور (نعمًا) پڑھا ہے] ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا﴾ بے شک اللہ تمہاری سب باتیں سننے والا ہے ﴿بَصِيرًا﴾ تمہارے تمام اعمال کو وہ دیکھ رہا ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے حکام کو امانتیں ادا کرنے اور انہیں عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا تو پھر اپنے (درج

ذیل) ارشاد میں عام لوگوں کو بھی ان کی اطاعت و فرماں برداری اختیار کرنے کا حکم دیا:

۵۹- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول پاک کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو امیر ہے اس کی (اطاعت کرو) یعنی ”اولی الامر“ سے حکام وقت مراد ہیں یا علمائے دین مراد ہیں جن کا حکم و فیصلہ اور فتویٰ حکام وقت پر بھی نافذ و جاری ہوتا ہے ﴿قَالَ تَنَاوَزَ عَنْهُ فِي شَيْءٍ﴾ پھر اگر تمہارا اور حکام وقت کا دین کے مسائل میں سے کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ تو تم اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم کی طرف لوٹا دو یعنی تم اس مسئلہ میں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرو ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یعنی کیونکہ ایمان اطاعت و فرماں برداری کو واجب و لازم کرتا ہے نہ کہ نافرمانی کو اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب تک حکام وقت حق کے مطابق چلے رہیں گے اس وقت تک ان کی اطاعت و فرماں برداری رعایا پر واجب و لازم رہے گی اور جب وہ حق کی مخالفت کریں گے تو ان کی اطاعت جائز نہیں رہے گی کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے: ”لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ“ یعنی خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں اور حکایت بیان کی گئی ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک بن مردان نے ابو حازم سے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ میں ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا؟ تو ابو حازم نے کہا کہ کیا حق کی مخالفت کی صورت میں تم سے اطاعت کا حکم چھین نہیں لیا گیا اللہ تعالیٰ کے اس (درج ذیل) ارشاد کے مطابق ”قَالَ تَنَاوَزَ عَنْهُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ أَيْ الْقُرْآنَ وَالرَّسُولَ فِي حَيَاتِهِ وَالْأَحَادِيثَ بَعْدَ وَفَاتِهِ“ یعنی اگر تمہارا کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے تو تم اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی قرآن مجید کی طرف لوٹا دو اور رسول پاک کی طرف لوٹا دو ان کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد ان کی احادیث مبارکہ کی طرف لوٹا دو ﴿ذَلِكَ﴾ یہ رجوع کی طرف اشارہ ہے یعنی قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا ﴿خَيْرٌ﴾ دنیا میں بھی بہتر ہے ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ اور آخرت میں اس کا سب سے اچھا انجام ہوگا۔

منافقین کے نفاق، حضور کی شفاعت و حاکمیت اور اطاعت کی اہمیت کا بیان

شان نزول: بشر نامی منافق اور ایک یہودی کے درمیان کسی معاملہ میں جھگڑا ہو گیا اور یہودی نے اس کو حضور نبی کریم ﷺ سے فیصلہ کرانے کی دعوت دی کیونکہ یہودی جانتا تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام رشوت نہیں لیتے اور فیصلہ صحیح کرتے ہیں اور منافق نے اس کو یہودیوں کے رشوت خور عالم و سردار کے پاس جانے کی دعوت دی تاکہ اس کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا سکے (مگر یہودی نے انکار کر دیا اور منافق کو حضور کے پاس جانے کے لیے مجبور کر دیا) چنانچہ یہ دونوں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فیصلہ کرانے کے لیے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے (اور اپنا اپنا مدعا بیان کیا جس سے یہودی کا برحق ہونا ثابت ہو گیا) تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا مگر منافق اس پر راضی نہ ہوا اور یہودی سے کہا کہ آئیے! ہم حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے فیصلہ کرا لیتے ہیں (چنانچہ دونوں حضرات ان کی خدمت میں حاضر ہوئے) اور یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے لیکن یہ شخص ان کے فیصلے پر راضی نہیں ہے تو حضرت عمر نے منافق سے پوچھا کہ کیا اسی طرح ہوا ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! (ایسا ہی ہوا ہے) سو حضرت عمر نے فرمایا: تم دونوں یہیں ٹھہرو یہاں تک میں واپس تمہارے پاس آ جاؤں چنانچہ حضرت عمر گھر کے اندر تشریف لے گئے اور اپنی تلوار اٹھائی اور پھر واپس گھر سے باہر تشریف لائے اور اپنی اس تلوار کے ساتھ اس منافق کی

گردن کاٹ دی اور فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم کے فیصلہ پر راضی نہیں اس کے لیے میرا یہی فیصلہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید میں (درج ذیل) آیات مبارکہ نازل فرمائیں:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيدُونَ أَنْ يُتَّحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾
فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ
يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا أَحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾

کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان لا چکے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے چاہتے ہیں کہ شیطان سے فیصلہ کرائیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کو نہ مانیں اور شیطان تو چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکادے O اور جب انہیں کہا گیا کہ تم اللہ کی نازل کردہ کتاب اور رسول پاک کی طرف آؤ تو آپ نے منافقوں کو دیکھا کہ وہ آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں O پھر ان کا کیسا حال ہوگا جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑے گی ان کے اپنے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے کرتوتوں کے سبب پھر وہ لوگ اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے آپ کے پاس آئے کہ نیکی اور باہمی موافقت کے سوا ہمارا اور کوئی ارادہ نہیں تھا O

۶۰۔ ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے خیال میں دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ بے شک عمر نے حق اور باطل میں فرق کر دیا ہے چنانچہ حضور نبی اکرم رسول معظم ﷺ نے ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر سے فرمایا: "أَنْتَ الْفَارُوقُ"۔ اے عمر! تم فاروق ہو" (اس لیے حضرت عمر کا لقب فاروق ہے) ﴿يُرِيدُونَ﴾ [یہ "يَزْعُمُونَ" کی ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے] یعنی وہ چاہتے ہیں ﴿أَنْ يُتَّحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾ کہ وہ اپنا فیصلہ شیطان سے کرائیں یعنی کعب بن اشرف یہودی کے پاس اپنا مقدمہ لے جائیں اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان اس لیے کہا ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی عداوت و دشمنی میں اور سرکشی و نافرمانی میں بہت بڑھ چکا تھا یا اسے شیطان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے یا رسول اکرم نبی محترم سرور عالم ﷺ کے پاس اپنے مقدمہ کا فیصلہ کرانے کے لیے جانے کی بجائے کسی اور کو مقدمات کے فیصلے کا اختیار دینا شیطان کو حاکم ماننے کے مترادف ہے جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ (درج ذیل) ارشاد ہے: ﴿وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ﴾ حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کر دیں اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو حق سے بہکادے ﴿ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ بہت دور کی گمراہی یعنی موت تک لے جانے والی گمراہی۔

۶۱- ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ اور جب ان سے یعنی منافقین سے کہا گیا کہ ﴿تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ﴾ تم اپنے مقدمات کا فیصلہ کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب (قرآن مجید) اور رسول کریم کی طرف آؤ ﴿رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے منہ پھیر کر آپ کے غیر کے پاس اپنا مقدمہ لے جاتے ہیں تاکہ رشوت دے کر اس کو اپنے فریب میں پھنسا لیں اور وہ انہی کے حق میں فیصلہ کر دے۔

۶۲- ﴿فَكَيْفَ﴾ سوان کا کیسا حال ہوگا اور وہ اس وقت کیسے کریں گے ﴿إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ﴾ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑے گی جیسے حضرت عمر کا بشر منافق کو قتل کر دینا ﴿بِمَا قَدَّمْتُمْ أُيُوبَهُ﴾ اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے کہ آپ کی بجائے آپ کے غیر کے پاس مقدمہ لے جانے کا ارادہ کیا اور آپ کے فیصلے پر الزام لگایا اور آپ کے فیصلے پر راضی نہ ہوئے ﴿ثُمَّ جَاءَهُمْ﴾ پھر منافقین میں سے مقتول کے ساتھی آپ کے پاس حاضر ہوئے ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ﴾ [یہ ”جاء وک“ کی ضمیر فاعل سے حال ہے] یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہوئے حاضر ہوئے ﴿إِنْ أَرَدْنَا﴾ کہ ہم نے آپ کے غیر کے پاس مقدمہ کا فیصلہ کرانے سے کوئی ارادہ نہیں کیا ﴿إِلَّا إِحْسَانًا﴾ مگر نیکی کا ارادہ کیا برائی کا نہیں ﴿وَتَوْفِيقًا﴾ دو جھگڑنے والے فریقوں کے درمیان موافقت و صلح کا ارادہ کیا تھا آپ کی مخالفت کا ہم نے ارادہ نہیں کیا تھا اور نہ آپ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور یہ ان کے لیے وعید (یعنی دھمکی) ہے کہ ان کا یہ عمل غلط تھا اور بے شک وہ عنقریب نادام و شرمندہ ہوں گے لیکن ان کی یہ ندامت و شرمساری انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی اور نہ ان کی معذرت انہیں بچا سکے گی اور ایک قول کے مطابق اس منافق کے ورثاء اس کے خون بہا کا مطالبہ کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا خون رائیگاں کر دیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے جانے سے ہمارا مقصود یہ تھا کہ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کر کے اور دونوں فریقوں کے درمیان موافقت و صلح کرا کے ہمارے ساتھی کے ساتھ نیکی کریں گے اور ہمارے دلوں میں ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ حضرت عمر ان کے حق میں ایسا فیصلہ کر گزریں گے جو انہوں نے کر دیا ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٢٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ط وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا سَرِحِيمًا ﴿٢٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٢٥﴾

یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں نفاق کو اللہ خوب جانتا ہے سو آپ ان سے اعراض کیجئے اور ان کو خوب نصیحت کیجئے اور ان کے دلوں میں اتر جانے والی موثر بات کیجئے ﴿٢٣﴾ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی

اطاعت کی جائے اور اگر بے شک وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کے پاس آجاتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور یہ رسول بھی ان کی سفارش کر دیتے تو وہ لوگ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا بے حد مہربان پاتے O تو اے محبوب! آپ کے رب کی قسم! وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس کے جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم مان لیں پھر آپ جو فیصلہ فرمادیں اس کے متعلق وہ اپنے دلوں میں رکاوٹ و تنگی نہ پائیں اور (اس کو) خوشی کے ساتھ دل و جان سے تسلیم کر لیں O

۶۳- ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلبی نفاق کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ﴿فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ سوان سے اعراض کیجئے یعنی ان کی معذرت قبول کرنے سے منہ پھیر لیجئے اور ان کو زجر و توبیح کیجئے اور ان کے غلط عمل سے انکار کر کے انہیں ڈانٹ کر نصیحت کیجئے اور ان کو نصیحت کرنے میں ڈرا دھمکا کر مبالغہ کیجئے یا ان کو سزا دینے سے اعراض کیجئے اور ان کو عتاب کر کے نصیحت کیجئے اور آپ کے دل میں وعظ کا جو جذبہ موجزن ہے اس سے کام لے کر ان کی کنہ کی مراد تک پہنچنے کی کوشش کیجئے جس کی وجہ سے انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے اور بلاغت یہ ہے کہ ناصح اپنی زبانی تبلیغ کے ذریعے کسی کے دل کی گہرائی تک پہنچ جائے [اور ”فِي أَنفُسِهِمْ“ ”قُلْ لَهُمْ“ سے متعلق ہے] یعنی ان کے نفوس خبیثہ اور قلوب شریرہ جو منافقت سے لبریز ہیں ان میں اتر جانے والی بات ان سے فرمائیے جو ان میں خوب اثر کرے۔

۶۴- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ دُونِ رَسُولٍ﴾ اور ہم نے کوئی رسول ہرگز نہیں بھیجا ﴿إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ مگر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی طرف سے آسانی پیدا کرنے سے اس کے رسول کی اطاعت و فرماں برداری اختیار کی جائے یا اللہ کے حکم کے سبب اس کی اطاعت کی جائے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جن کی طرف رسول بھیجا ہے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے رسول کی اطاعت کریں کیونکہ رسول اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ کرتا ہے اس لیے اس کے رسول کی اطاعت خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ“ (النساء: ۸۰) ”اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی“ ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ﴾ اور اگر انہوں نے فیصلہ کے لیے شیطان کے پاس جا کر جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا ﴿جَاءُواكَ﴾ تو مخالفت کے ارتکاب سے معذرت کرتے ہوئے اور منافقت سے توبہ کرتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہو جاتے ﴿فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾ سو وہ مخالفت و منافقت کرنے پر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہوئے مغفرت و بخشش مانگتے ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ التَّسْوُونَ﴾ اور رسول کریم ان کی شفاعت کرتے ہوئے ان کے لیے مغفرت و بخشش طلب کرتے [اور ”إِذْ ظَلَمُوا“ میں ”أَنَّ“ کی خبر عامل ہے اور وہ ”جَاءُواكَ“ ہے] اور معنی یہ ہے کہ اگر وہ ظلم کرتے وقت آپ کے پاس آجاتے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہوئے مغفرت طلب کرتے اور یہ رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو ﴿لَوْ جَدُّوا اللَّهَ تَوَابًا﴾ وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول فرمانے والا پالیتے اور وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا جان لیتے یعنی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمالتا اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ”وَاسْتَغْفِرْتُمْ لَهُمْ“ کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے نہیں فرمایا اور اس سے طریقہ التفات کی طرف عدول کر کے آپ کے اسم مبارک (الرَّسُولُ) کا صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے تاکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان کی رفعت و بلندی کا اظہار ہو جائے اور آپ کے استغفار کی عظمت و کرامت ظاہر ہو جائے اور اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ آپ کے اسم گرامی ”رسول“ کی شفاعت کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند مقام ہے ﴿سَرَّحِيمًا﴾ ان پر بہت رحم فرمانے والا ہے بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال شریف کے بعد آپ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے ایک اعرابی آیا اور آکر آپ کی قبر

انور سے لپٹ گیا اور اس کی خاک شفا اٹھا کر اپنے سر پر لگائی اور عرض کی: یا رسول اللہ! آپ نے جو کچھ فرمایا ہے ہم نے سن لیا ہے اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اس میں یہ آیت مبارکہ بھی ہے کہ ”وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ الْيَوْمَ“ اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں آپ میرے لیے میرے رب سے مغفرت کی دعا کیجئے تو حضور کی قبر مبارک سے آواز آئی کہ بے شک تجھے بخش دیا گیا ہے۔

۱۔ میں یہاں قارئین کی روحانی تسکین اور اس واقعہ کی تائید و توثیق کے لیے اپنے مشفق و مربی استاذی المکرم شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ”تفسیر تبیان القرآن“ ج ۲ ص ۱۳-۱۶ کا مضمون نقل کر رہا ہوں جس کے بعد حریدہ دلائل کی ضرورت نہیں رہے گی۔

حضور نبی اکرم ﷺ کے روضہ مبارکہ پر حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا جواز

حافظ عماد الدین اسماعیل بن کثیر متوفی ۷۷۴ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں عاصیوں اور گناہ گاروں کو یہ ہدایت دی ہے کہ جب ان سے خطا اور گناہ ہو جائے تو وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور آپ کے پاس استغفار کریں اور رسول اللہ ﷺ سے یہ درخواست کریں کہ آپ بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان پائیں گے، مفسرین کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے ان میں شیخ ابو منصور العباسی بھی ہیں انہوں نے اپنی کتاب ”الشامل“ میں حضرت شیخ عقی کی یہ مشہور حکایت لکھی ہے کہ میں نبی کریم ﷺ کی قبر مبارک پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اعرابی نے آ کر کہا: ”السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ میں نے اللہ عزوجل کا یہ ارشاد سنا ہے: ”وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ“ الایہ اور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں اور اپنے گناہ پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں آپ سے شفاعت طلب کرنے والا ہوں پھر اس نے دو شعر پڑھے:

اے وہ جو زمین کے اندر مدفونین میں سب سے بہتر ہیں جن کی خوشبو سے زمین اور ٹیلے خوشبودار ہو گئے
میری جان اس قبر پر نفا ہو جس میں آپ ساکن ہیں اس میں غم ہے اس میں سخاوت ہے اس میں لطف و کرم ہے
پھر وہ اعرابی چلا گیا حضرت عقی بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر نیند غالب آگئی میں نے خواب میں نبی کریم ﷺ کی زیارت کی اور آپ نے فرمایا: اے عقی! اس اعرابی کے پاس جا کر خوشخبری دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۲۸-۳۲۹، الجامع لاحکام القرآن ج ۵ ص ۲۶۵، البحر المحیط ج ۳ ص ۲۹۳، مدارک المتزیل علی ہامش المیزان ج ۱ ص ۳۹۹)

مفتی محمد شفیع متوفی ۱۳۹۶ھ لکھتے ہیں: یہ آیت اگرچہ خاص واقعہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کے انعقاد سے ایک عام ضابطہ نکل آیا کہ جو شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیاوی حیات کے زمانہ میں ہو سکتی تھی اسی طرح آج بھی روضہ اقدس پر حاضری اسی حکم میں ہے۔

اس کے بعد مفتی صاحب نے بھی شیخ عقی کی مذکورہ صدر حکایت بیان کی ہے۔

(معارف القرآن ج ۲ ص ۴۵۹-۴۶۰، مطبوعہ ادارۃ المعارف، کراچی) (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

۶۵۔ ﴿فَلَا وَسْوَءَ لَكَ﴾ [اصل میں ”فَوْرَبِّكَ“ ہے] جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”فَوْرَبِّكَ لَسَنَسَلْتَهُمْ“ (الحجر: ۹۲) اور ”لَا“ قسم کے معنی کی تاکید کے لیے زیادہ کیا گیا ہے اور قسم کا جواب ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ہے یا تقدیر اس طرح ہے: ”فَلَا أَمَى لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ ثُمَّ قَالَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ“ سو نہیں یعنی معاملہ اس طرح نہیں جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں پھر فرمایا: اے محبوب! آپ کے رب کی قسم! وہ مسلمان نہیں ہو سکتے ﴿حَتَّىٰ يُكَلِّمُوكَ فِي مَا شِجْرَ بَيْنَهُمْ﴾ یہاں تک کہ وہ آپ کو اپنے باہمی جھگڑوں میں حاکم مان لیں جن معاملات میں وہ آپس میں اختلاف کر بیٹھیں اور باہم الجھ پڑیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جائیں اور اسی سے ”شجر“ لیا گیا ہے کیونکہ درخت کی شاخیں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں اور آپس میں خلط ملط ہو جاتی ہیں ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ﴾ پھر آپ جو فیصلہ فرمادیں اس کے متعلق وہ اپنے دلوں میں تنگی اور رکاوٹ محسوس نہ کریں اور ”حَرَجًا“ کا معنی ”صَيِّقًا“ ہے یعنی ان کے دل آپ کے فیصلے پر تنگ نہ ہو جائیں اور کسی قسم کی ناگواری ان کے دلوں پر نہ آئے یا ان کے دلوں میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو کیونکہ شک کرنے والا اپنے معاملے میں تنگ دل ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے سامنے یقین واضح ہو جائے ﴿وَيَسْأَلُوكَ اسْتِثْنَاءً﴾ اور وہ آپ کے فیصلے کو خوب تسلیم اور قبول کر لیں اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں اور اس کو پوری طرح مکمل مان لیں یعنی اس کے لیے خالص ہو جائیں اور ”تسليم“ مصدر ہے جو فعل کی تاکید کے لیے تکرار کے قائم مقام ہے گویا کہا گیا ہے کہ وہ لوگ آپ کے فیصلے کو اس طرح دل و جان سے تسلیم کر لیں کہ اس کے متعلق نہ ظاہر میں شک و شبہ رہے نہ باطن میں رہے اور معنی یہ ہے کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کے حکم اور آپ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) معروف دیوبندی عالم شیخ محمد سرفراز لکھنوی لکھتے ہیں: بھٹی کی حکایت اس میں مشہور ہے اور تمام مذاہب کے مصنفین نے مناسک کی کتابوں میں اور مؤرخین نے اس کا ذکر کیا ہے اور سب نے اس کو مستحسن قرار دیا ہے اسی طرح دیگر متعدد علمائے کرام نے قدیم و جدیداً اس کو نقل کیا ہے اور حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ ”مواہب“ میں بہ سند امام ابو منصور صباح اور ابن حجر اور ابن عساکر اور ابن الجوزی رحمہم اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد بن حرب ہلالی سے روایت ہے کیا ہے کہ میں قبر مبارک کی زیارت کر کے سامنے بیٹھا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور زیارت کر کے عرض کیا کہ ”يَا خَيْرَ الرَّسُولِ“ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک سچی کتاب نازل فرمائی جس میں ارشاد ہے: ”وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا“ اور میں آپ کے پاس اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہوں اور اپنے رب کے حضور میں آپ کے وسیلہ سے شفاعت چاہتا ہوں پھر دو شعر پڑھے اور اس حضرت محمد بن حرب نے غرض زمانہ خیر القرون کا تھا اور کسی سے اس وقت تکیر منقول نہیں پس حجت ہو گیا۔ (نشر الطیب ص ۲۵۴) اور حضرت مولانا نانوتوی یہ آیت کریمہ لکھ کر فرماتے ہیں: کیونکہ اس میں کسی کی تخصیص نہیں آپ کے ہم عصر ہوں یا بعد کے امتی ہوں اور تخصیص ہو تو کیونکر ہو آپ کا وجود تربیت تمام امت کے لیے یکساں رحمت ہے کہ پچھلے امتیوں کا آپ کی خدمت میں آنا اور استغفار کرنا اور کرنا جب ہی تصور ہے کہ قبر میں زندہ ہوں (آب حیات ص ۴۰) اور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی یہ سابق واقعہ ذکر کر کے آخر میں لکھتے ہیں: پس ثابت ہوا کہ اس آیت کریمہ کا حکم آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد بھی باقی ہے (اعلاء السنن ج ۱۰ ص ۳۳۰) ان اکابر کے بیان سے معلوم ہوا کہ قبر پر حاضر ہو کر شفاعت مغفرت کی درخواست کرنا قرآن کریم کی آیت کے عموم سے ثابت ہے بلکہ امام سبکی فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس معنی میں صریح ہے (شفاء القام ص ۱۲۸) اور خیر القرون میں یہ کارروائی ہوئی مگر کسی نے انکار نہ کیا جو اس کے صحیح ہونے کی واضح دلیل ہے۔ (تسکین الصدور ص ۳۶۵-۳۶۶ ملخصاً مطبوعہ ادارہ نصرت العلوم گوجرانوالہ)

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ ائْخُرْجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا
 فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
 وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ۖ وَإِذْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا آجْرًا عَظِيمًا ۖ وَلَهْدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا
 مُسْتَقِيمًا ۖ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
 مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۖ

اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر یا رچھوڑ کر باہر نکل جاؤ تو ان میں سے صرف تھوڑے سے لوگ اس پر عمل کرتے اور اگر وہ لوگ اس پر عمل کر لیتے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو البتہ یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ایمان پر قائم رہنے کے لیے زیادہ مضبوط ہوتا اور اگر وہ ایسا کرتے تو ہم ضرور ان کو اپنی طرف سے بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرماتے اور ہم ضرور ان کو سیدھے راستے پر چلاتے اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا رہے گا تو وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا جو انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین ہیں اور یہ بہت عمدہ ساتھی ہیں

۶۶ ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ﴾ اور اگر ہم منافقوں پر فرض کر دیتے یعنی اگر ہمارا لکھا ہو احکم ان پر جاری ہو جاتا ﴿أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو (یعنی تمہارے جرم کی یہی سزا ہے) [اس میں حرف ”أَنْ“ منفرہ ہے] یعنی تم جہاد کی خاطر اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیا یہ معنی ہے کہ اگر ہم ان پر واجب کر دیتے جس طرح ہم نے نبی اسرائیل پر اپنے آپ کو قتل کرنا واجب کر دیا تھا ﴿أَوْ ائْخُرْجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ یا ہجرت کر کے اپنے گھروں سے باہر نکل جاؤ ﴿مَا فَعَلُوهُ﴾ تو وہ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے یہ کام ہرگز نہ کرتے اور اس میں ”ہا“ ضمیر دونوں فعلوں کے مصدروں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹی ہے اور وہ قتل کرنا یا گھر سے باہر نکل جانا ہے یا یہ ضمیر مکتوب کی طرف لوٹی ہے جس پر ”کَتَبْنَا“ دلالت کر رہا ہے ﴿إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ﴾ مگر ان میں سے چند لوگ اس پر عمل کرتے [قاری ابن عاصم نے اس کو استثناء کی بنا پر ”قَلِيلًا“ (منصوب) پڑھا ہے اور یہ ”فَعَلُوا“ کی واؤ سے بدل ہونے کی بنا پر مرفوع ہے] ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ﴾ اور اگر انہیں جس کی نصیحت کی جاتی ہے اس پر عمل کر لیتے یعنی رسول اللہ ﷺ کی اتباع اختیار کر لیتے اور آپ کے فیصلے کو مان لیتے ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ تو البتہ یہ عمل ان کے لیے دین و دنیا (دونوں جہانوں) میں بہتر ہوتا ﴿وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا﴾ اور ایمان کو ثابت و قائم رکھنے میں زیادہ مستحکم ہوتا اور اس میں شک و شبہ کو بہت دور کر دیتا۔

۶۷ ﴿وَإِذْ﴾ یہ ایک مقدر سوال کا جواب ہے گویا کہا گیا ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو کہا گیا کہ اگر وہ ایمان پر ثابت قدم رہے ﴿لَاتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا آجْرًا عَظِيمًا﴾ تو ہم ان کو اپنے پاس سے بہت زیادہ اجر و ثواب عنایت کریں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔

۶۸ ﴿وَلَهْدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ اور ہم ان کو ضرور سیدھے راستے پر چلائیں گے یعنی ہم ان کو دین حق پر ثابت رکھیں گے اور ”صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا“ (موصوف صفت) ”هَدَيْنَا“ کا دوسرا مفعول ہے۔

۶۹- ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ﴾ اور جو لوگ

اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم ﷺ کی اطاعت و فرماں برداری کرتے رہیں گے تو وہ ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا وہ انبیائے کرام اور صدیقین ہیں جیسے انبیائے کرام کے افاضل صحابہ کرام اور صدیق وہ جو بہت سچ بولنے والا ہو جس کا ظاہر معاملات میں صداقت و سچائی کے ساتھ آراستہ ہو اور اس کا باطن مراقبہ و مجاہدہ سے آراستہ ہو یا صدیق وہ شخص ہوتا ہے جس کا کردار اور گفتار (نیز عقیدہ) سچا ہو ﴿وَالشُّهَدَاءُ﴾ اور شہداء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیئے گئے ﴿وَالصَّالِحِينَ﴾ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے احوال اچھے ہوں اور اعمال نیک ہوں ﴿وَحَسَنَ أَوْلِيَٰكَ رَفِيقًا﴾ اور یعنی یہ کتنے اچھے ساتھی اور کتنے عمدہ دوست ہیں اور یہ ”رَفِيقًا“ صدیق اور خلیفہ کی طرح ہے کہ واحد اور جمع دونوں میں یکساں استعمال ہوتا ہے (کیونکہ یہ لفظ واحد ہے معنی جمع ہے)۔

ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ۝۶۹ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَاَنْفِرُوْا ثِبَاتٍۙ اَوْ اَنْفِرُوْا جَمِيْعًا ۝۷۰ وَاِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيَبْطِئْنَ ۙ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌۭۙ قَالُوْٓا اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلٰىۤ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَعَهُمْ شٰهِيْدًا ۝۷۱ وَلٰٓئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌۭۙ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلُنَّ اِنْ كُنَّا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌۭۙ يُّلَيِّتُنِيْۙ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَفَوْنَاۙ عَظِيْمًا ۝۷۲

یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا O اے ایمان والو! تم اپنے دفاع کی خاطر سامان جنگ تیار کر لو پھر دشمن کی طرف الگ الگ گروپ کی شکل میں روانہ ہو جاؤ یا سب مل کر نکلو اور بے شک تم میں سے البتہ ایک گروہ ضرور تاخیر کرے گا پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ گئی تو وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا O اور اگر تمہیں اللہ کا فضل مل جائے تو وہ ضرور کہے گا گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہیں تھی: کاش! میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا O

۷۰- ﴿ذٰلِكَ﴾ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ﴿الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ﴾ [ہے یا پھر ”الْفَضْلُ“ اس کی صفت ہے ”مِنَ اللّٰهِ“

اس کی خبر ہے] اور معنی یہ ہے کہ بے شک اطاعت گزاروں کے لیے اجر عظیم اور انعام یافتہ حضرات کی رفاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی فضل و کرم فرمایا ہے یا مراد یہ ہے کہ انعام یافتہ حضرات کی فضیلت و عظمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے ﴿وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا﴾ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی ہے خوب جاننے والا ہے کہ کون صاحب فضیلت ہے اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ اس کا فضل و کرم ہے مگر معتزلہ اس کے خلاف کہتے ہیں۔

جہاد کا حکم اور مظلوم و مقہور مسلمان قوم کی آزادی کے لیے جہاد کرنے کی اہمیت

۷۱- ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ﴾ اے ایمان والو! تم اپنے دفاع اور بچاؤ کے لیے سامان جنگ لے لو اور

”حَدْرٌ“ اور ”حَدْرٌ“ کا ایک معنی ہے اور وہ ہے: اپنے آپ کو بچانا اور اپنا دفاع کرنا اور یہ دونوں ”اِثْرٌ“ اور ”اَثْرٌ“ کی طرح ہیں اور جس وقت کوئی شخص ہوشیار ہو جائے اور خوف دلانے والی چیز سے بچ کر رہے تو کہا جاتا ہے: ”أَخَذَ حِدْرَهُ“ کہ فلاں آدمی نے اپنا بچاؤ کر لیا“ گویا اس نے اپنے دفاع کو بچنے کا آلہ بنا لیا جس کے ذریعے وہ اپنے نفس کو بچا لیتا ہے اور اپنی روح کی حفاظت کرتا ہے اور معنی یہ ہے کہ اے مسلمانو! تم ہوشیار رہو اور دشمن سے بچنے کا انتظام کرو ﴿فَانظِرُواْ اَنْفُسَكُمْ﴾ سو تم الگ الگ جماعتیں بنا کر دشمن کی طرف نکل جاؤ اور گروہ درگروہ بن کر نکلو پس ”ثبات“ کا معنی ”جماعات“ ہے اس کا واحد ”ثَبَةٌ“ ہے ﴿اَوَانظِرُواْ جَمِيعًا﴾ یعنی یا تم سب مل کر نکلو یا حضور نبی کریم ﷺ کے ساتھ ان کی قیادت میں نکلو کیونکہ جماعت بغیر امیر کے نامکمل ہوتی ہے جیسے ہار بغیر جوہری کے نہیں پرویا جاتا یا الگ الگ گروپ بن کر نکلو جب کہ دشمن کے مقابلے میں روانگی کا اعلان عام نہ ہو یا سب مل کر نکلو جب روانگی کا عام اعلان ہو جائے۔

۷۲- ﴿وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ﴾ میں لام ابتدا کے لیے ہے جیسے ”إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ“ (النحل: ۱۸) میں ہے اور ”مَنْ“ موصولہ ہے ﴿لَيَبْطِئَنَّ﴾ میں قسم کا جواب محذوف ہے اس کی تقدیر یوں ہے: ”وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ أَقْسَمَ بِاللَّهِ لَيَبْطِئَنَّ“ اور بے شک تم میں سے البتہ ایک گروہ وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی کہ وہ ضرور تاخیر کرے گا [اور قسم اور جواب قسم ”مَنْ“ کا صلہ ہے اور اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر وہ ہے جو ”لَيَبْطِئَنَّ“ میں پوشیدہ ہے یعنی وہ ضرور تاخیر کرے گا اور وہ ضرور جہاد سے پیچھے رہ جائے گا اور ”بَطُوٌ“ کا معنی ہے: ”أَبْطَأَ“ یعنی تاخیر کی اور ”مَا بَطُوْاْ بِكَ“ کہا جاتا ہے پھر ”بَا“ کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے [اور یہ خطاب رسول اللہ ﷺ کے لشکر کو ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”مِنْكُمْ“ کا مطلب ہے کہ وہ بہ ظاہر تم میں سے ہیں لیکن باطن اور حقیقت میں تم میں سے نہیں ہیں کیونکہ منافقین ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیوں قتل کرتے ہو ٹھہرو اور دیر کرو تا کہ جنگ کا معاملہ واضح ہو جائے ﴿فَإِنْ أَصَابَكُمْ مِّصِيبَةٌ﴾ پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے یعنی تم قتل ہو جاؤ یا تمہیں شکست ہو جائے ﴿قَالَ﴾ تاخیر کرنے والا کہتا ہے: ﴿فَمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا﴾ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا ورنہ مجھے بھی ویسے مصیبت پہنچتی جس طرح ان کو پہنچی ہے۔

۷۳- ﴿وَلَكِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ اور البتہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا فضل یعنی فتح و کامیابی یا مال غنیمت مل جائے ﴿لَيَقُولَنَّ﴾ تو یہ تاخیر کرنے والا مال غنیمت کے فوت ہو جانے پر افسوس کرتے ہوئے ضرور کہے گا حصول ثواب کے لیے نہیں کہے گا ﴿كَأَنَّ﴾ [ثقلیہ سے خفیفہ بنایا گیا ہے اور اس کا اسم محذوف ہے یعنی دراصل ”كَأَنَّهُ“ ہے] ﴿لَعَلَّ تَلْتَلَنَ﴾ [قاری حفص اور ابن کثیر کی نے اس کو ”تَا“ کے ساتھ پڑھا ہے] ﴿بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ﴾ [یہ فعل اور اس کے مفعول کے درمیان جملہ معترضہ ہے اور وہ ”لَيَقُولَنَّ“ ہے اور اس کا مفعول ﴿يَلْتَلِنُ كُنْتُ مَعَهُمْ﴾ ہے] اور معنی یہ ہے کہ گویا اس کی تمہارے ساتھ اس سے پہلے کوئی دوستی نہیں تھی کیونکہ منافقین بہ ظاہر مسلمانوں سے دوستی کرتے لیکن اندرون خانہ مسلمانوں کے لیے مصیبتوں اور ہلاکتوں کے طلب گار رہتے ﴿فَأَقْوَزَ﴾ [یہ منصوب ہے کیونکہ تمہی کا جواب ہے] ﴿فَوَسَّأَعْظِيمًا﴾ تو میں مال غنیمت سے بہت زیادہ حصہ حاصل کر لیتا۔

۱ واضح رہے کہ قدیم مصری نسخے میں ”كَأَنَّ لَمْ يَكُنْ“ ہے اور یہ باقی قراء کی قراءت ہے اور اس مفسر کے قول ”وَبِالنَّاسِ“ کے مناسب بھی یہی ہے لیکن ہم نے قدیم نسخے کی پیروی نہیں کی بلکہ ہم نے امام حفص کی قراءت کے مطابق قرآن مجید کے متن کی پیروی کی ہے (کیونکہ قرآن مجید میں ”كَأَنَّ لَمْ يَكُنْ“ ہے) الشیخ زکریا عمیرات۔ غوثی مہاروی

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۷۴﴾
 وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
 وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ
 أَهْلُهَا ۗ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۗ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
 نَصِيرًا ﴿۷۵﴾

پھر وہ لوگ اللہ کی راہ میں ضرور لڑیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض میں فروخت کرتے ہیں اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑتا ہے پھر وہ مارا جاتا ہے یا وہ غالب آجاتا ہے تو ہم عنقریب اس کو بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں بعض ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی آزادی کے لیے نہیں لڑتے جو دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں اور تو اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی کارساز و حامی بنا دے اور تو اپنے پاس سے ہمارے لیے مددگار بنا دے ۝

۷۴۔ ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ پس ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں فروخت کرتے ہیں یہاں ”يَشْرُونَ“ بہ معنی ”يَبِيعُونَ“ ہے یعنی بیچتے ہیں اور اس سے وہ مسلمان مراد ہیں جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض میں بدلنا چاہتے ہیں یعنی اگر وہ لوگ رک گئے ہیں جن کے دل بیمار ہیں اور ان کی غمیں جہاد کرنے سے کمزور ہو گئی ہیں تو اسلام پر ثابت قدم رہنے والے مخلص مسلمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑیں یا یہ معنی ہے کہ جو خرید رہے ہیں اور اس سے مراد وہ منافقین ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید رہے ہیں اور اب وہ چاہتے ہیں کہ اپنی نفاق کی حالت کو بدل دیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم پر ایمان لانے میں مخلص ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے ﴿وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہے پھر وہ مارا جاتا ہے یا وہ غالب آجاتا ہے تو ہم عنقریب اس کو بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والے ہر مجاہد سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ کامیاب ہو کر لوٹ آئے یا شکست کھا کر شہید ہو جائے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے دین کے اعزاز میں جہاد کرنے پر اس کو بہت بڑا اجر و ثواب عنایت کیا جائے گا۔

۷۵۔ ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے [یہ مبتدا خبر ہیں اور یہ استفہام نفی میں تاخیر کرنے پر تشبیہ کرنے کے لیے اور اثبات میں انکار کے لیے آتا ہے] ﴿لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں لڑتے [اور یہ حال واقع ہو رہا ہے اور اس میں عامل فعل مستقر ہے جیسے تم کہتے ہو: ”مَا لَكَ فَأَيْمًا“] اور معنی یہ ہے کہ وہ کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے

تم جہاد کو ترک کر رہے ہو حالانکہ اس کے دوائی و اسباب ظاہر ہو چکے ہیں ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ [یہ "سَبِيلِ اللَّهِ" پر معطوف ہونے کی بنا پر مجبور ہے] یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور کمزوروں کی خلاصی کرانے میں (کفار سے جہاد کرو) [یا یہ اختصاص کی بنا پر منصوب ہے] یعنی کمزور کرنے والے ظالموں سے کمزور مظلوموں کی خلاصی اللہ تعالیٰ کی راہ میں سے مخصوص کر لی گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ ہر کار خیر کو شامل ہے لیکن مسلمانوں کو کفار کے ہاتھوں سے آزاد کرانا سب سے بڑی خیر ہے اور سب سے خاص خیر ہے اور کمزوروں سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کر لیا تھا اور مشرکین مکہ نے انہیں ہجرت کرنے سے روک دیا تو وہ ذلیل و کمزور ہو کر ہجرت کرنے والے مسلمانوں سے پیچھے مکہ مکرمہ میں رہ گئے اور مشرکین انہیں سخت ترین تکلیفیں پہنچاتے تھے ﴿بِالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے یہاں بچوں کا ذکر مشرکین کے مظالم کی زیادتی کو ثابت کرنے کے لیے کیا گیا ہے حتیٰ کہ بچوں کے ماں باپ کو مقہور و مغلوب کرنے کے علاوہ ان غیر مکلف بچوں تک ان کے مظالم پہنچ چکے تھے اور یہ اس لیے کہ کمزور و مظلوم مسلمان اپنی دعاؤں میں اپنے بچوں کو شریک کر لیتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ ان بے گناہ بچوں کی دعا کی برکت سے ان پر اپنی رحمت نازل فرمادے جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ میں اور میری ماں کمزور عورتوں اور بچوں میں سے تھے ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ جو کہتے ہیں: اے ہمارے رب! ہمیں اس بستی سے نکال لے یعنی مکہ مکرمہ سے ﴿الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾ جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں [اس میں "الظالم" "قریہ" کی صفت ہے مگر اس کو "أهلها" کی طرف منسوخ کیا گیا ہے اس لیے اس کو "القریہ" کا اعراب دیا گیا ہے کیونکہ یہ اس کی صفت ہے اور اس کا "أهل" کی طرف اسناد کر کے ذکر کیا گیا ہے] جیسے تم کہتے ہو: ﴿مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الَّتِي ظَلَمَ أَهْلُهَا﴾ کہ اس بستی سے جس کے رہنے والوں نے ظلم کیا ہے ﴿وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ اور تو ہمارے لیے اپنی طرف سے کارساز بنا دے جو ہمارے معاملے کا انتظام سنبھال لے اور ہمیں ہمارے دشمن سے نجات دلا دے ﴿وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ اور تو اپنے پاس سے ہمارے لیے مددگار مہیا کر دے جو دشمنانِ دین کے خلاف ہماری مدد کرے اور یہ مسلمان بڑے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور اس سے مدد طلب کرتے تھے سو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے لیے مدینہ منورہ کی طرف نکلنے کو آسان فرمادیا اور باقی بعض فتح مکہ تک یہیں رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ان کے لیے بہترین حامی و مددگار مہیا فرمادیا اور وہ (سرکارِ مدینہ سرورِ قلب و سینہ حضرت) محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ و التَّوْحِيدِ ہیں چنانچہ آپ نے ان کا بہترین انتظام فرمایا اور ان کی زبردست مدد فرمائی اور جب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو آپ نے عتاب بن اسید کو مکہ مکرمہ کا حاکم مقرر فرمایا اور انہوں نے ہر فریادی کی فریاد سی فرمائی حتیٰ کہ انہوں نے آپ کے اقتدار اور مدد و نصرت کو ویسے پایا جیسے انہوں نے چاہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ آپ طاقتور کے مقابلے میں کمزور کی مدد فرماتے تھے یہاں تک کہ تمام اہل مکہ ظلم و ستم سے محفوظ ہو گئے اور سب سے زیادہ معزز ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں کیونکہ وہی ان کا حامی و مددگار ہے اور ان کے دشمن شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں جن کا شیطان کے علاوہ کوئی مددگار نہیں چنانچہ ارشاد فرمایا:

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ

الطَّاغُوتِ فَكَاتَبُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشِيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۗ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَذْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۗ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

جو لوگ ایمان دار ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں سو تم شیطان کے دوستوں سے لڑو بے شک شیطان کا مکرو فریب کمزور ہے ۰ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ اللہ سے ڈرنے کی طرح لوگوں سے ڈرنے لگا یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگا اور انہوں نے کہا: اے ہمارے رب! تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا اور تو نے ہمیں کچھ مہلت کیوں نہ دے دی؟ اے محبوب! آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہت بہتر ہے اور تم پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا ۰

۷۶- ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ﴾ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جنہوں نے کفر کیا ہے وہ طاغوت یعنی شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں ﴿فَكَاتَبُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ﴾ سو تم شیطان کے دوستوں یعنی کفار سے لڑو ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ﴾ بے شک شیطان کا فریب یعنی اس کے دوسے، بعض اہل علم نے فرمایا کہ فریبیوں کے طریقے پر حیلہ اور بہانہ کر کے فساد پھیلانا ”کید“ کہلاتا ہے ﴿كَانَ ضَعِيفًا﴾ نہایت کمزور ہے کیونکہ وہ ایک دھوکہ ہے جو کسی نصب العین کی طرف رجوع نہیں کرتا یا یہ معنی ہے کہ شیطان کا مکرو فریب اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد اور اس کی تدبیر کے مقابلے میں بہت کمزور ہے اور مسلمان جب تک مکہ مکرمہ میں رہے انہیں کافروں کے ساتھ جہاد کرنے سے روک دیا گیا تھا اور وہ تمنا آرزو کیا کرتے تھے کہ انہیں کافروں کے ساتھ لڑنے کی اجازت دی جائے تو ان کے حق میں یہ (درج ذیل) آیت مبارک نازل ہوئی:

۷۷- ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾ (اے محبوب!) کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ تم لڑنے سے اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ﴾ اور تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا یعنی مدینہ منورہ میں جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشِيَةِ اللَّهِ﴾ اچانک ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے یعنی وہ لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان سے کفار لڑیں گے جس طرح وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر کوئی سختی نازل فرمادے یہ خوف دین میں شک کی بنا پر نہیں تھا اور نہ جہاد سے روگردانی کی وجہ سے تھا بلکہ دلوں میں خطرات کی وجہ سے اور موت سے خوف کی وجہ سے فرار تھا۔ حضرت الشیخ امام ابو منصور رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ خوف طبعی خوف تھا اور ان میں یہ خوف اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے آرڈر سے اعتقادی کراہت کی بنا پر نہیں تھا کیونکہ انسان ہر اس چیز سے کراہت

کرنے پر پیدا کیا گیا ہے جس میں اس کی ہلاکت کا غالب امکان ہو] اور ”خَشِيَةَ اللَّهِ“ میں مصدر کی مفعول کی طرف اضافت ہے اور وہ ”يَخْشُونَ“ میں ضمیر سے حال ہونے کی بنا پر محلاً منصوب ہے [یعنی وہ لوگوں سے اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے مشابہ ہو گئے ہیں ﴿أَوْ أَشَدَّ خَشِيَةً﴾ یا اس سے زیادہ ڈرتے ہیں یہ حال پر معطوف ہے یعنی یا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں سے زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں [اور حرف ”أو“ تنخیر کے لیے ہے] یعنی اگر تم یہ کہو کہ وہ لوگوں سے اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے تو تمہارا یہ کہنا درست ہے اور اگر تم یہ کہو کہ وہ اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں تو بھی درست ہے کیونکہ ان کو اس کی مثل بھی خوف حاصل تھا اور اس سے زیادہ بھی ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَذْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب! تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، ہمیں تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دی؟ یعنی تو نے ہمیں مرنے تک مہلت کیوں نہیں دے دی تاکہ ہم اپنے بستر مرگ پر موت کی آغوش میں چلے جاتے (اور جہاد سے بچ جاتے) اور یہ سوال ان پر جہاد فرض کرنے کی حکمت کے بارے میں کیا گیا ہے اس کے حکم پر اعتراض نہیں کیا گیا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کو اس سوال پر ڈانٹا نہیں گیا بلکہ ان کو (درج ذیل) ارشاد باری تعالیٰ کے ذریعے جواب دیا گیا ہے: ﴿قُلْ مَتَا لَأَنَّا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ﴾ (اے محبوب!) فرمادیتے کہ دنیا کا سامان تھوڑا سا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت سب سے بہتر ہے (کیونکہ) دنیا کا سامان تھوڑا اور فانی ہے زائل ہونے والا اور آخرت کا سامان بہت زیادہ اور دائمی ہے باقی رہنے والا ہے اور جب کثیر مال زوال پذیر ہو تو قلیل اور تھوڑا شمار ہوتا ہے تو پھر قلیل و تھوڑا اور زائل ہونے والا کس شمار میں ہوگا ﴿وَلَا تَظْلَمُونَ قَتِيلًا﴾ اور تم پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا اور نہ قتل و غارت کی مشقت پر تمہارے اجرو ثواب میں سے کچھ کم کیا جائے گا سو تم اس سے اعراض و روگردانی نہ کرو [اور قاری ابن کثیر کی اور حمزہ اور علی کسائی نے اس کو ”يَا“ کے ساتھ (لَا يُظْلَمُونَ) پڑھا ہے] پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے (درج ذیل) ارشاد میں خبردار کیا ہے کہ موت سے ڈرنا اور جہاد سے بچنا تقدیر سے نجات نہیں دیتا:

أَيُّنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ
حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ
عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ
حَدِيثَنَا ۝ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ
نَفْسِكَ ۝ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ
فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۝ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۝

تم جہاں کہیں رہو موت تمہیں پالے گی اگرچہ مضبوط قلعوں میں رہو اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتے: یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر انہیں کوئی پہنچتی تو کہتے: یہ آپ کی طرف سے ہے (اے محبوب!) آپ فرمادیتے کہ سب اللہ کی

طرف سے ہے سوان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات کو نہیں سمجھتے O (اے انسان!) تجھے جو بھلائی پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور تجھے جو بُرائی پہنچے تو وہ تیرے نفس کی کارستانی ہے اور (اے محبوب!) ہم نے آپ کو تمام انسانوں کا رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے O جو شخص رسول کریم کی اطاعت کرتا ہے تو اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی اور جس نے منہ پھیر لیا تو ہم نے آپ کو ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا O

نیکی و بدی کی نسبت کرنے کا ضابطہ اطاعت رسول کی اہمیت اور منافقین کے نفاق

۷۸- ﴿آيَاتِنَا تَكُونُ آيَاتٍ لِّكُلِّ قَوْمٍ﴾ [”ما“ زائدہ ہے ”آيَاتِنَا“ میں شرط کے معنی کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے] یعنی تم جہاں کہیں رہو موت تمہیں پالے گی ﴿وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشْتَدَّةَةٍ﴾ اور اگرچہ تم مضبوط ترین بلند و بالا قلعوں یا محلات میں رہو ﴿وَلَا تَنْصِبْتُمْ حَسَنَةً﴾ اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے یعنی خوشحالی و زرخیزی اور دولت کی فراوانی کی کوئی نعمت ملتی ہے ﴿يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یعنی وہ لوگ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں ﴿وَلَا تَنْصِبْتُمْ سَيِّئَةً﴾ اگر انہیں کوئی بُرائی پہنچتی ہے یعنی قحط سالی و تنگ دستی کی جب کوئی مصیبت انہیں پہنچتی ہے ﴿يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ﴾ کہتے ہیں: یہ آپ کی طرف سے ہے یعنی وہ لوگ اسے آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں: یہ آپ کی طرف سے ہے اور یہ سب مصیبتیں آپ کی نحوست کی وجہ سے ہیں (نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب منافقین اور یہودیوں کو کوئی بھلائی پہنچتی تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے اور جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی تو سید عالم حضرت محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی طرف اس کو منسوب کر دیتے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب و تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [اور مضاف الیہ محذوف ہے ”أَيُّ كُلِّ ذَلِكَ“ یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے سو وہی رزق کشادہ کرتا ہے اور وہی تنگ دست کرتا ہے ﴿فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ سو اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اتنی سی بات نہیں سمجھتے ورنہ وہ جان لیتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق کو بڑھاتا اور گھٹاتا ہے اور یہ سب کچھ حکمت و دانائی سے صادر ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

۷۹- ﴿مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ﴾ اے انسان! تجھے جو بھلائی پہنچے یعنی جو نعمت و احسان ملے اور یہ تمام انسانوں کو عام خطاب ہے اور علامہ زجاج نے کہا: اس کے مخاطب حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں مگر اس سے مراد آپ کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں ﴿فَمِنْ اللَّهِ﴾ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان میں سے ہے ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ﴾ اور تجھے جو بُرائی و مصیبت اور تکلیف و پریشانی پہنچے تو وہ تیرے نفس کی وجہ سے ہے اس لیے وہ تیری ہی طرف سے ہے یعنی تیرے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ آيَاتِكُمْ﴾ (الشوریٰ: ۳۰) ”اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تو اس کی وجہ تمہارے ہاتھوں کی کارستانیاں ہیں“ ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا﴾ اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے یہ کوئی پوشیدہ بات نہیں حتیٰ کہ وہ تنگ دستی و پریشانی کو آپ کی طرف منسوب کرتے یا یہ معنی ہے کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے لہذا رسالت کی تبلیغ کرنا آپ کے ذمے ہے اور نیکی اور بدی آپ کے ذمے نہیں ﴿وَكُلِّي بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ اور اللہ تعالیٰ گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں اور بعض نے کہا: یہ پہلے متصل ہے یعنی وہ لوگ بات کی حقیقت کو نہیں سمجھتے (اس لیے) کہتے ہیں کہ جو بھلائی تجھے پہنچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو بُرائی تجھے پہنچے وہ تیری طرف سے ہے اور معتزلہ کا دوسری آیت کریمہ

میں ”حَسَنَةٌ“ اور ”سَيِّئَةٌ“ کو اطاعت اور معصیت پر محمول کرنا کھلم کھلا بے راہ روی ہے اور اس پر ”مَا أَصَابَكَ“ دلالت کرتا ہے کیونکہ افعال میں ”مَا أَصَبْتُ“ کہا جاتا ہے اور اس لیے بھی کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ خلق اور ایجاد کے اعتبار سے نیکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں تو ان کے لیے اس میں حجت کہاں ہوگی اور ”شَهِيدًا“ تمہیز ہے۔

۸۰۔ ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ جو رسول کریم کی اطاعت کرتا ہے بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حکم جاری کرتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی نہی کے مطابق کسی کام سے منع کرتے ہیں لہذا آپ کے اوامر و نواہی میں آپ کی اطاعت درحقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے ﴿وَمَنْ تَوَلَّى﴾ اور جس نے اطاعت سے منہ پھیر لیا ہے تو آپ بھی اس سے اعراض فرما لیجئے ﴿فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ سو ہم نے آپ کو ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان پر ان کے اعمال کی حفاظت کریں اور ان پر ان سے حساب لیں اور ان کو سزا دیں۔

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرْنَا وَمِنَ عِنْدِكَ بَيْتٌ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي

تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى

بِاللَّهِ وَكَيْلًا ﴿٨١﴾ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوْجَدُوا

فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ

وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ

لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

اور وہ کہتے ہیں: ہم نے اطاعت کی پھر جب وہ آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف منصوبہ بناتا ہے جو آپ فرماتے ہیں اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو منصوبہ بناتے ہیں اور آپ ان سے اعراض فرمائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اور کارسازی کے لیے اللہ کافی ہے O سو وہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کی طرف سے آیا ہوتا تو البتہ وہ اس میں بہت اختلاف پاتے O اور جب خوف یا امن کی کوئی خبر ان کے پاس آتی تو وہ اس کو عام نشر کر دیتے اور اگر وہ اس کو رسول پاک اور صاحب اختیار حضرات کی طرف لوٹا دیتے تو ان میں سے جو خبر کا تجزیہ کرنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت کو ضرور جان لیتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے O

۸۱۔ ﴿وَيَقُولُونَ﴾ اور جب آپ منافقین کو کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ﴿طَاعَةٌ﴾ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے یعنی ہمارا کام اور ہماری شان آپ کے حکم کی اطاعت کرنا ہے ﴿فَإِذَا بَرْنَا وَمِنَ عِنْدِكَ بَيْتٌ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ﴾ پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو غلط منصوبہ تیار کرتا ہے اور اسے مکمل کرتا ہے [اور ”بَيْتٌ“، ”بَيْتُوتَةٌ“ سے مشتق ہے] کیونکہ اس کا معنی ہے کہ رات کو کسی معاملہ کا فیصلہ کرنا اور اس کے بارے میں غور و فکر اور تدبیر تیار کرنا یا یہ ”ابیات شعر“ سے ہے کیونکہ شاعر ان کے بارے میں غور و فکر اور تدبیر کرتا ہے اور ان کو درست کر

کے مکمل کرتا ہے [اور قاری حمزہ اور ابو عمرو بصری نے ”نا“ کو ”طا“ میں مدغم کر کے پڑھا ہے] ﴿غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ﴾ اس کے برخلاف جو آپ نے انہیں فرمایا تھا اور آپ نے جو ان کو حکم دیا تھا یا اس کے خلاف کیا جو انہوں نے خود آپ کے سامنے اقرار کیا تھا اور جو اطاعت کے اختیار پر مشتمل عہد لیا تھا کیونکہ انہوں نے انکار کو چھپائے رکھا اور قبول و نافرمانی اور اطاعت کے اقرار کو نہیں چھپایا اور بے شک وہ جو کہتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں دلوں میں اس کے خلاف نفاق و بغض رکھتے ہیں ﴿وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ﴾ اور وہ لوگ رات کو جو منصوبے تیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لکھ رہا ہے اور ان کے اعمال کے صحیفوں میں ثبت کر رہا ہے اور ان کو اس پر ضرور سزا دے گا ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ سو آپ ان سے اعراض کیجئے اور ان سے انتقام لینے کا اپنے دل میں نہ سوچئے ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ اور آپ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مضرت کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے اور جب اسلام قوی اور غالب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان سے انتقام لے لے گا ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے اس لیے جو اس پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے وہ اس کی کفایت فرماتا ہے۔

۸۲- ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْغُرَانَ﴾ تو وہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کے معانی اور اس کے حروف میں تامل و سوچ بچار کیوں نہیں کرتے؟ اور تذکرہ کا مطلب ہے: کسی معاملے کے انجام میں نظر و تامل اور غور و فکر کرنا اور یہ سوچنا کہ آخر کار اس کا انجام کیا ہوگا اور نتیجہ کیا نکلے گا، پھر ہر قسم کے تامل و تفکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے ذریعے غور و فکر کر کے دل کو دلائل کی طرف مائل کیا جائے اور یہ آیت مبارکہ روافض کے اس قول کی تردید کرتی ہے کہ قرآن کریم کا معنی اور مفہوم حضور سرور عالم رسول اکرم ﷺ اور امام معصوم کی تفسیر کے بغیر نہیں سمجھا جاسکتا اور یہ آیت مبارکہ قیاس کے صحیح ہونے اور تقلید جامد کے باطل ہونے پر دلالت کرتی ہے ﴿وَلَوْ كَانُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ﴾ اور یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور شخص کی طرف سے ہوتا جیسا کہ کفار نے گمان کیا تھا ﴿كَوْجَدًا وَاقِيهٖ اٰخْتِلَافًا كَثِيْرًا﴾ تو البتہ وہ لوگ اس میں توحید و شرک اور حلال و حرام کی حیثیت سے بہت زیادہ اختلاف یعنی تاقض و تضاد پاتے یا بلاغت کے اعتبار سے اس میں اختلاف پاتے کہ قرآن کریم کا بعض حصہ اعجاز و کرامت کی انتہائی حد تک پہنچا ہوتا اور اس کا بعض حصہ اس سے قاصر ہوتا جس کا مقابلہ کرنا ممکن ہوتا یا معانی کے اعتبار سے اختلاف ہوتا کہ اس کا بعض حصہ غیب کی خبروں پر مشتمل ہوتا جو مخبر عنہ کے موافق ہوتا اور اس کا بعض حصہ مخبر عنہ کے مخالف ہوتا اور اس کا بعض حصہ علمائے معانی کے نزدیک صحیح معنی پر دلالت کرتا اور اس کا بعض حصہ فاسد اور غیر متفق معنی پر دلالت کرتا لیکن لمحدوں نے چند آیات میں اختلاف کا دعویٰ کیا ہے جیسے ارشاد ہے: ”فَاِذَا هِيَ نُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ“ (الاعراف: ۱۰۷) ”تو وہ اڑدھا ظاہر ہو گیا“ ”كَالْتَّهْمَانِ الْيَمَانِ“ (النمل: ۱۰) ”گویا وہ سانپ ہے“ ”فَوَدَّ بَكَ لَنَسْنَلَنَّهُمْ اٰجْمَعِيْنَ“ (الحجر: ۹۲) ”اے محبوب! آپ کے رب کی قسم! ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے“ ”فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهٖ اِنْسٌ وَّلَا جَانٌ“ (الرحمن: ۳۹) ”پس اس دن انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا“ تو اہل حق نے ان کے شبہات زائل کر دیئے ہیں اور ان شاء اللہ تم ہماری اس کتاب میں اپنے اپنے مقام پر ان شبہات کے جوابات اور تشریح پڑھ لو گے۔

راز فاش کرنے کی ممانعت

۸۳- ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ﴾ اور جب امن یا خوف کی کوئی خبر ان کے پاس آتی اور یہ کمزور مسلمانوں میں سے کچھ لوگ تھے جن میں حالات کو پرکھنے اور جانچنے کی مہارت نہیں یا پھر یہ منافقین تھے کہ جب رسول

اللہ ﷺ کے لشکروں کے متعلق امن و سلامتی یا خوف و بیم اور اختلاف و انتشار کی کوئی خبر نہیں پہنچتی تو ﴿أَذَاعُوا﴾ اس کو (تمام لوگوں میں) پھیلا دیتے اور ان کا اسی قسم کی خبروں کے پھیلانے سے فتنہ و فساد برپا ہو جاتا کہا جاتا ہے: ”أَذَاعَ السِّرُّ وَأَذَاعَ بِهِ“ یعنی فلاں شخص نے راز کو فاش کر دیا اور اسے پھیلا دیا اور ”بہ“ کی ضمیر امر یا امن یا خوف کی طرف لڑتی ہے کیونکہ حرف ”أَوْ“ ان میں سے کسی ایک کا تقاضا کرتا ہے ﴿وَأَوْرَدُوا إِلَى التَّرْسُولِ وَالْأُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ﴾ اور اگر وہ لوگ اس خبر کو رسول اللہ ﷺ کی طرف اور معاملات پر گہری نگاہ رکھنے والے بڑے بڑے صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کی طرف لوٹا دیتے یا ان حضرات کی طرف لوٹا دیتے جن کو ان پر امیر مقرر کیا گیا تھا ﴿كَلِمَةً﴾ انہیں جو خبر دی گئی ہے اس کی تدبیر کو صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں ﴿الَّذِينَ يَسْتَكْبِطُونَكَ مِنْهُمْ﴾ جو ان میں سے اپنی ذہانت اور اپنے تجربے اور جنگی معاملات اور ان کی فریب کاریوں کو خوب جاننے اور پرکھنے کی وجہ سے اس کا نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ ﷺ اور ذی اختیار اصحاب رائے سے امن اور وثوق کی کوئی خبر معلوم کر لیتے تو دشمنان دین پر ظاہر کر دیتے یا خوف اور جنگ میں انتشار کی کوئی خبر محسوس کرتے تو اس کو لوگوں میں پھیلا دیتے جو دشمنوں تک جا پہنچتی جس سے فتنہ و فساد رونما ہو جاتا اور اگر وہ لوگ اس کو رسول اکرم ﷺ اور ذی اختیار تک محدود رکھتے اور اس کو انہیں کے سپرد کر دیتے اور ایسے ہو جاتے کہ گویا انہوں نے کچھ نہیں سنا تو وہ حضرات اس کی حقیقت کو جان لیتے جو خبر کا تجزیہ کر کے اس کا نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ وہ اس کی تدبیر کیسے کریں اور کیا چیز لے لیں اور کیا چیز چھوڑ دیں پھر کنواں کھودتے وقت پہلی مرتبہ جو پانی نکلتا ہے اس کو ”بط“ کہتے ہیں اور ”استنباط“ کا معنی ”استخراج“ یعنی کسی چیز کو نکالنا ہے پھر آدمی اپنی ذہنی قوت اور علمی تدبیر کے ذریعے مشکل الفاظ سے جو معانی حاصل کر لیتا ہے اب ان کے لیے ”استنباط“ استعمال کیا جاتا ہے ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ اور اگر اللہ تعالیٰ رسول اکرم رحمت دو عالم ﷺ کو بھیج کر تم پر فضل و کرم نہ فرماتا ﴿وَرَحْمَتُهُ﴾ اور کتاب (یعنی قرآن مجید) نازل کر کے تم پر اپنی رحمت نہ فرماتا ﴿لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ﴾ تو تم ضرور شیطان کے پیروکار ہو جاتے اور کفر و شرک پر قائم رہتے ﴿الْأَقْيَلَاءُ﴾ ماسوا چند لوگوں کے جو شیطان کی پیروی نہ کرتے بلکہ وہ اپنی عقل سلیم کے ذریعے ایمان لاتے جیسے زید بن عمرو بن نفیل اور فس بن ساعدہ وغیرہما (ورقہ بن نوفل اور دین حنیف کے پیروکار اہل فترت)۔

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ
 أَنْ يَكْفِكَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَكْفِيلًا ﴿٨٦﴾ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً
 حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ
 اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَاقِلًا ﴿٨٧﴾ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٨﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ط لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٩﴾

تو (اے محبوب!) اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، صرف آپ کو اس کا مکلف کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو ترغیب دیجئے

عنقریب اللہ کافروں کی سختی کو روک دے گا اور اللہ بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے اور بہت سخت عذاب دینے والا ہے اور جو اچھی شفاعت کرے گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے اور جو بُری شفاعت کرے گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام کرو یا اسی کو لوٹا دو بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اور اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو

جہاد کی اہمیت اور اچھی بُری سفارش کی وضاحت

شان نزول: جب اس سے پہلی آیات میں ذکر کیا گیا کہ منافقین جہاد سے باز رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے سے جی چراتے ہیں اور زبانی اطاعت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں اس کے خلاف جذبات رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ (درج ذیل) آیت مبارکہ نازل کر کے اپنے محبوب کو (تنہا جہاد کرنے کا حکم دیتے ہوئے) فرمایا:

۸۴ ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اگر لوگ آپ سے الگ ہو جائیں اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیجئے ﴿لَا تَكُلْفُ إِلَّا نَفْسَكَ﴾ آپ کو صرف آپ کے نفس کا مکلف کیا جاتا ہے کسی غیر کے نفس کا نہیں لہذا آپ اکیلے جہاد کی طرف قدم بڑھائیے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کا ناصر و مددگار ہے کوئی لشکر نہیں۔

شان نزول: حضور سرور کون و مکان رحمت عالمیاء ﷺ نے بدر الصغریٰ میں جانے کے لیے لوگوں کو دعوتِ جہاد دی کیونکہ غزوہ احد میں ابوسفیان نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بدر الصغریٰ کے مقام میں (جنگ کے لیے) ملاقات کا وعدہ کیا تھا، بہر حال لوگوں کو وہاں جانا ناگوار گزارا اور جنگ میں جانے سے کترانے لگے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور آپ ستر مجاہدین کو لے کر روانہ ہوئے اور اگر ایک شخص بھی آپ کے ساتھ نہ جاتا تو آپ اکیلے روانہ ہو جاتے ﴿وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اور آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں اور ان کے بارے میں آپ کے ذمے صرف جہاد کرنے کی ترغیب دینا ہے اور بس ان کو عار دلانا نہیں ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِ بِأَسِ الدِّينِ كَقَرِّ دَا﴾ عنقریب اللہ تعالیٰ کافروں کی سختی کو روک دے گا یعنی ان کی پکڑ اور سختی کو روک دے گا اور اس سے قریش مکہ مراد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کی سختی کو ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال کر روک دیا اور وہ بدر الصغریٰ کے مقام پر نہ پہنچے اور ”عسی“ طمع اور امید دلانے کا کلمہ ہے مگر کریم کا طمع دینا یقیناً پورا ہوتا ہے اور لئیم و بخیل کے وعدہ پورا کرنے سے کریم کا وعدہ جلد پورا ہوتا ہے ﴿وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسَا﴾ اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ قریش کی پکڑ سے زیادہ سخت ہے ﴿وَأَشَدُّ تَكْبِيلًا﴾ اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے اور یہ ”بأساً“ کی طرح تمیز ہے۔

۸۵ ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً﴾ جو اچھی سفارش کرے اور وہ شر کے دفع کرنے کی سفارش ہو یا ایسے نفع کے حصول کی سفارش ہو جس کی شریعت میں اجازت ہو ﴿يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا﴾ اس کے لیے اس سے حصہ ہے یعنی سفارش کے ثواب سے ﴿وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً﴾ اور جو بُری سفارش کرے یہ وہ سفارش ہے جو اچھی سفارش کے برخلاف ہو۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس کی تفسیر میرے سوا کوئی نہیں جانتا اس کا معنی تو حید کا حکم دینا، کفار سے جہاد کرنا ہے اور اس کا برعکس بُری سفارش ہے اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صلح کے لیے چل کر جانا اچھی سفارش ہے اور اس کے برعکس چغل خوری کے لیے چلنا پھرنا بُری سفارش ہے ﴿يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا﴾ اس کے لیے اس سے حصہ ہے ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَظِيمًا﴾ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یہ ”أَكْسَاتُ عَلَى الشَّيْءِ“ سے ماخوذ ہے (یعنی) وہ شخص فلاں چیز پر قادر ہو گیا ہے یا ”مقیمت“ بہ معنی ”حفیظ“ ہے اور ”قُوْتُ“ (خوراکِ روزی دینا) کفالت کرنا

حفاظت کرنا) سے مشتق ہے کیونکہ خوراک انسان کو قوت و طاقت دیتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے (اب معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے)۔
سلام کی اہمیت امتناع کذب اور حشر کا تذکرہ

۸۶۔ ﴿وَإِذَا حُجِّتُمْ﴾ یعنی جب تم پر سلام کیا جائے کیونکہ ”تحیۃ“ ہمارے دین کے مطابق دنیا اور آخرت میں سلام ہے (جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿فَسَلِّمُوا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ﴾ (النور: ۶۱) ”سو تم (گھر میں داخل ہوتے وقت) اپنوں کو سلام کیا کرو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک دعائے ہے“ ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَہٗ سَلَامٌ﴾ (الاحزاب: ۴۴) ”جس دن وہ لوگ فرشتے سے ملاقات کریں گے تو وہ ان کو سلام کہہ کر دعائے خیر دے گا“ اور اہل عرب ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو ”حَيَّاكَ اللّٰهُ“ کہا کرتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی دراز کرے پھر سلام آنے کے بعد اس کو سلام سے تبدیل کر دیا گیا ﴿بِحَيَّتِهِ﴾ یہ ”تَفْعَلُ“ (کے وزن پر باب تفعیل) ”حَيًّا يَحْيٰى تَحِيَّةً“ سے ماخوذ ہے ﴿فَحَيُّوْا بِالْحَسَنِ مِنْہَا﴾ تو تم اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام کرو یعنی جب تمہیں کوئی شخص ”السَّلَامُ عَلَیْكُمْ“ کہے تو تم اس کے جواب میں ”وَعَلَیْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ“ کہو اور جب وہ تمہیں ”وَرَحْمَةُ اللّٰهِ“ بھی کہہ دے تو تم ”وَبَرَکَاتُہٗ“ بڑھا کر کہو کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا ایک منتھی (اختتام) ہوتا ہے سلام کا منتھی ”وَبَرَکَاتُہٗ“ ہے ﴿أَوْرُدُوْہَا﴾ یا اسی کو لوٹا دو یعنی اس کی مثل جواب دو اور سلام کا جواب اسی کی مانند لوٹا دو کیونکہ جواب دینے والا سلام کرنے والے کے قول کا جواب دیتا ہے اور اس جگہ مضاف محذوف ہے یعنی اس کی مثل جواب دو اور سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا فرض ہے اور اس سے بہتر الفاظ کے ساتھ جواب دینا فضل و کرم اور احسان ہے اور جب کوئی آدمی کسی مسلمان قوم کے پاس سے گزرے اور ان کو سلام کرے اور وہ لوگ جواب نہ دیں تو روح القدس ان سے الگ ہو جاتا ہے اور سلام کرنے والے آدمی کو فرشتے جواب دے دیتے ہیں اور خطبہ اور تلاوت قرآن کے دوران بلند آواز سے سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا اور روایت حدیث اور علم کے مذاکرہ کے وقت اذان اور اقامت کے دوران بھی سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک شطرنج اور زرد وغیرہ کھیلنے والے اور گانا گانے والے اور قضائے حاجت کرنے والے اور کبوتروں کو اڑانے والے بغیر کسی عذر کے حمام میں نہنگا نہانے والے یا اس کے علاوہ ننگے شخص کو سلام نہیں کیا جائے گا اور جب مرد گھر میں داخل ہو تو اپنی عورت کو سلام کرے اور چلنے والے بیٹھے ہوئے کو اور سوار پیدل کو گھوڑے پر سوار گدھے پر سوار کو (یعنی اعلیٰ سواری والا ادنیٰ سواری والے کو) چھوٹا بڑے کو اور تھوڑے زیادہ کو سلام کریں اور جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کریں تو سلام کرنے میں جلدی کریں۔ بعض کا قول ہے کہ ہم مذہب کو اس کے سلام سے بہتر سلام کے ساتھ جواب دے اور ذمی کو اس کے سلام کی طرح جواب دے اور نبی کریم ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: ”إِذَا سَلَّمَ عَلَیْكُمْ اَهْلُ الْکِتَابِ فَقُوْا وَعَلَیْكُمْ“ ائی وَعَلَیْكُمْ مَا قَلْتُمْ“ جب تمہیں کوئی اہل کتاب سلام کرے تو تم کہو: ”وَعَلَیْكُمْ“ یعنی تم پر وہی کچھ ہو جو تم نے کہا ہے کیونکہ وہ ”السَّلَامُ عَلَیْكُمْ“ (تم پر موت آئے) کہتے تھے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ سلام کرنے میں دھوکہ جاز نہیں یعنی ”عَلَیْکَ“ نہ کہا جائے بلکہ ”عَلَیْکُمْ“ کہا جائے کیونکہ آدمی کے ساتھ اس کے اعمال لکھنے والے دو فرشتے بھی ہوتے ہیں ﴿وَإِنِ اللّٰہُ کَانَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ حَسِیْبًا﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا یعنی اللہ تعالیٰ

۱۔ رواہ البخاری فی کتاب الاستئذان باب ۲۲، مسلم فی کتاب السلام رقم الحدیث: ۸۷۷۹، الموطا فی کتاب السلام رقم الحدیث: ۳

تم سے ہر چیز کا اور سلام وغیرہ کا حساب لے گا۔

۸۷- ﴿اللَّهُ﴾ مبتدا ہے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ اس کی خبر ہے یا یہ جملہ معترضہ ہے اور اس کی خبر ﴿لِيَجْزِيَكَ﴾ ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے قسم اللہ کی! وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ یعنی وہ تمہیں ضرور قیامت کے دن اکٹھا کرے گا اور ”قِيَامَةً“ اور ”قِيَامٌ“، ”طَلَابَةً“ اور ”طَلَابٌ“ کی طرح ہیں اور اس سے مراد ان کو قبروں سے اٹھانا ہے یا ان کو حساب لینے کے لیے اٹھانا مراد ہے (ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (المطففين: ۶۰) ”اس دن سب لوگ پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہوں گے“ ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ جس میں کوئی شک نہیں ہے [یہ ”يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ سے حال ہے اور ضمیر ”ہا“ یوم کی طرف لوٹی ہے یا مصدر محذوف کی صفت ہے ”أَيَّ جَمْعًا لَا رَيْبَ فِيهِ“ یعنی اس دن لوگوں کے جمع ہونے میں کوئی شک نہیں اور ضمیر ”ہا“ جمع کی طرف لوٹی ہے] ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ [”حَدِيثًا“ تمیز ہے اور یہ استفہام نفی کے معنی میں ہے] یعنی وعدہ اور وعید کرنے میں اور خبر دینے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی سچا نہیں (بلکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سچا ہے) اس لیے کہ اس کا جھوٹ بولنا محال بالذات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کے بارے میں خلاف واقع خبر دینا بدترین عمل ہے۔

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنِينَ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتْرِيدُونَ أَنْ تَهْتَدُوا مِنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿۸۸﴾ وَذُؤَالُو تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُواهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وِلِيَاءَ وَلَا نَصِيرًا ﴿۸۹﴾

سو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو حصوں میں بٹ گئے ہو اور اللہ نے ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اوندھا کر دیا ہے کیا تم اس کو راہِ راست پر لانا چاہتے ہو جس کو اللہ نے گمراہ قرار دے دیا ہے اور جس کو اللہ گمراہ قرار دے دے تم اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہیں پاسکو گے ۰ وہ چاہتے ہیں کہ کاش! تم کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہو گئے ہیں تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ سو تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے اللہ کے دین میں لوٹ آئیں پھر اگر وہ روگردانی کریں تو ان کو پکڑو اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور ان میں سے کسی کو نہ دوست بناؤ اور نہ مددگار ۰

منافقوں کے بارے میں مسلمانوں کو تنبیہ منافقوں کی خطرناک تمنا اور ان سے جہاد کرنے کا حکم

۸۸- ﴿فَمَا لَكُمْ﴾ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ﴿فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنِينَ﴾ ہے یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس قوم کے بارے میں اختلاف کر بیٹھے ہو جنہوں نے کھلم کھلا منافقت کی اور ان کا نفاق ظاہر ہو گیا ہے اور تم پر بھی ان کے بارے میں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم نے ان کے کفر کے متعلق قطعی فیصلہ نہیں کیا۔

شانِ نزول: اس کی وجہ یہ ہوئی کہ منافقین کی ایک جماعت کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا اس نہ آئی اور انہوں نے بیماری کا

بہانہ بنا کر رسول اللہ ﷺ سے اجازت مانگی کہ انہیں مدینہ منورہ سے دور جنگل میں جا کر رہنے کی اجازت دی جائے (جہاں کی آب و ہوا موافق ہو) پھر جب اجازت ملنے کے بعد روانہ ہوئے تو منزل بہ منزل چلتے رہے اور سفر جاری رکھا حتیٰ کہ مشرکین کے پاس جا کر ان سے مل گئے جس کی وجہ سے مسلمان ان کے بارے میں دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ نے کہا کہ وہ کافر ہو گئے ہیں اور کچھ نے کہا کہ وہ مسلمان ہیں (تو اللہ تعالیٰ نے پہلے گروہ کی تائید میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی) [اور "فَلْتَعْنِينَ" حال ہے جیسے تمہارا یہ قول ہے کہ "مَالِكٌ قَائِمًا" علامہ سیبویہ نے کہا کہ جب تم "مَالِكٌ قَائِمًا" کہتے ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تو کیوں کھڑا ہوا ہے؟ اور اس کا نصب تاویل کی بنا پر ہے یعنی وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اس حال میں ٹھہرایا ہوا ہے؟ ﴿وَاللَّهُ أَزْكَنُهُمْ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کافروں کے حکم میں تبدیل کر دیا ہے ﴿بِمَا كَسَبُوا﴾ ان کے ان اعمال بد کی وجہ سے جو انہوں نے مرتد ہو جانے اور مشرکین میں جا ملنے کی صورت میں سرانجام دیئے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مسلم سے کافر میں بدل دیا لہذا تم بھی ان کے کفر کے بارے میں اختلاف نہ کرو (بلکہ ان کے کفر پر متفق ہو جاؤ) ﴿أَتَرِيدُونَ أَنْ تَهْتَدُوا مِنْ أَضَلِّ أَلْتُّهُ﴾ کیا تم ان کو راہ راست پر لا کر ہدایت یافتہ مسلمانوں میں داخل کرنا چاہتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے (ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے) گمراہ قرار دے دیا ہے؟ یا کیا تم ان کا نام ہدایت یافتہ رکھنا چاہتے ہو جن کی گمراہی کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا ہے سو آیت مبارکہ کا یہ حصہ ان مسلمانوں کو عار دلانے کے لیے ہے جنہوں نے منافقوں کو ہدایت یافتہ (یعنی مسلمان) قرار دیا تھا اور یہ آیت مبارکہ ہمارے مذہب کی دلیل ہے کہ کسب (اختیار) بندے کے لیے ثابت ہے اور تخلیق رب تعالیٰ کے لیے ثابت ہے جس کی قدرت عظیم ترین ہے ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ قرار دے دے تم اس کے لیے ہدایت کا طریقہ ہرگز نہیں پاؤ گے۔

۸۹- ﴿وَذُو النُّفُورِ كَمَا كَفَرُوا﴾ [کاف مصدر محذوف کی صفت ہے اور "مَا" مصدر یہ ہے] یعنی وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی انہیں کی طرح کافر ہو جاؤ ﴿فَتَكُونُونَ﴾ یہ "تَكْفُرُونَ" پر معطوف ہے ﴿سَوَاءٌ﴾ یعنی تم اور وہ کفر میں برابر ہو جاؤ ﴿فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ﴾ سو تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت اسلام کے ساتھ مقبول و معتبر ہے ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ پھر اگر وہ ایمان قبول کرنے سے روگردانی کر لیں ﴿فَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ تو تم ان کو پکڑو اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو جیسا کہ تمام مشرکین کا یہی حکم ہے ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَّلِيَّاءَ وَلَا نَصِيرًا﴾ اور تم ان میں سے کسی کو نہ دوست بناؤ اور نہ کسی کو مددگار بناؤ اور اگر وہ تمہارے لیے دوستی اور امداد کی پیش کش کریں تو تم ان کی طرف سے اسے قبول نہ کرو۔

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ
حَصْرًا صُدُّوا عَنْهُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ طَوْفًا لَّوْ شَاءَ اللّٰهُ
لَسَطَّهُمْ عَلَيْهِمْ فَلَقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ فَلَمَّ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَالْقَوَا
إِلَيْكُمْ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿۹۰﴾

مگر جو لوگ ایسی قوم سے مل جائیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو یا وہ تمہارے پاس ایسی حالت میں آجائیں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ لڑنے سے تنگ آچکے ہوں یا وہ اپنی قوم سے لڑیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر ضرور مسلط کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہیں صلح کا پیغام دیں تو پھر اللہ نے تمہارے لیے ان پر لڑنے کے لیے کوئی راہ نہیں رکھی ○

معاہدے کی اہمیت

۹۰۔ ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ﴾ مگر یہ کہ یہ منافقین ایسی قوم کے پاس پہنچ جائیں اور ان سے جا ملیں (جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے) اور یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”فَخَذُواْهُمْ وَأَقْتَلُواْهُمْ“ ”ذُوْنَ الْمَوَالِآءِ“ سے استثناء ہے یعنی تم ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو دوستی نہ کرو ﴿بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ قِيْحَاقٌ﴾ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو اور قوم سے اہمیتوں کے افراد مراد ہیں کیونکہ ان کے درمیان اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان معاہدہ ہوا تھا اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ حضور نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے مکہ مکرمہ تشریف لے جانے سے پہلے ہلال بن عویر اسلمی سے معاہدہ کیا کہ وہ نہ آپ کی مدد کرے گا اور نہ آپ کے خلاف کسی کی مدد کرے گا اور یہ معاہدہ اس شرط پر ہوا کہ جو شخص ہلال بن عویر اسلمی کے پاس پہنچ جائے گا اور اس سے پناہ حاصل کر لے گا اس کو ہلال بن عویر اسلمی کی طرح امان دے دی جائے گی یعنی تم ان کو قتل کرو ماسوا ان کے جو ایسی قوم سے مل جائیں گے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو ﴿أَوْ جَاءُوكُمْ﴾ [یہ قوم کی صفت پر معطوف ہے] یعنی ماسوا ان لوگوں کے جو معاہدین قوم سے جا ملیں یا وہ قوم جس نے لڑائی ترک کر دی ہے نہ وہ تمہارے لیے لڑتے ہیں اور نہ وہ تمہارے خلاف لڑتے ہیں یا ”الَّذِينَ“ کے صلہ پر عطف ہے یعنی ماسوا ان کے جو معاہدہ کرنے والوں کے پاس پہنچ جائیں یا ان کے پاس جو تم سے نہیں لڑتے ﴿حَصْرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ [یہ ”قَدْ“ مضمحل کے ساتھ حال واقع ہو رہا ہے] اصل میں ”قَدْ حَصْرَتْ صُدُورُهُمْ“ تھا اور ”حصر“ کا معنی تنگ ہونا اور عاجز آ جانا ہے ﴿أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ﴾ ان کے دل اس سے تنگ آجائیں کہ وہ تم سے لڑیں یعنی وہ تمہارے ساتھ لڑنے سے عاجز آجائیں ﴿أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ﴾ یا وہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑیں ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَطْنَاْ عَلَیْكُمْ﴾ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے دلوں کو تقویت دے کر ان کے دلوں سے تنگی کو دور کر کے تم پر مسلط کر دیتا ﴿فَلَقَاتِلُواْهُمْ﴾ تو وہ تم سے ضرور لڑتے [اور یہ ”لَسَلَطْنَاْ“ پر معطوف ہے اور لام تاکید کے لیے داخل کیا گیا ہے] ﴿فَإِنْ أَعْتَزَلُواْكُمْ﴾ پھر اگر وہ تم سے الگ ہو جائیں اور تمہارا تعاقب نہ کریں ﴿فَلَمْ يُقَاتِلُواْكُمْ وَالْقَوْلَ الْبَیِّنُ السَّلَامُ﴾ اور وہ تم سے نہ لڑیں اور وہ تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیج دیں یعنی فرماں برداری اور اطاعت گزاری اختیار کر لیں ﴿فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَیْهِمْ سَبِيلًا﴾ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر لڑنے کے لیے کوئی راہ نہیں رکھی۔

سَتَجِدُونََ أَخْرِينَ يَرِيدُونََ أَنْ يَأْمَنُواْكُمْ وَيَأْمِنُواْ قَوْمَهُمْ ط كَلِمًا مَّادُّوْاْ إِلَى
الْفِتْنَةِ أُرْكَسُواْ فِيهَا فَإِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُواْكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُواْ
أَيْدِيَهُمْ فَخُذُواْهُمْ وَأَقْتَلُواْهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَاْ لَكُمْ

عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ۹۱

عنقریب تم (منافقوں کی) ایک دوسری جماعت ایسی پاؤ گے جو تمہارے ساتھ بھی امن سے رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جب بھی انہیں فتنہ کی طرف واپس بلایا جاتا ہے تو وہ اس میں اوندھے گر پڑتے ہیں پھر اگر وہ تم سے الگ نہ ہوں اور تمہیں صلح کا پیغام نہ بھیجیں اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں تو تم ان کو پکڑو اور انہیں جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تمہیں ان پر کھلا اختیار دیا ہے ۰

۹۱- ﴿سَتَجِدُونَ أَحْرِبِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُبْسِلُوا قَوْمَهُمْ﴾ عنقریب تم ایک اور قوم پاؤ گے جو منافقت کر کے (یعنی بہ ظاہر مسلمان ہو کر) چاہتے ہیں کہ تم سے امن کے ساتھ رہیں ﴿وَيَأْمِنُوا قَوْمَهُمْ﴾ اور اپنی قوم سے صلح رکھ کر امن کے ساتھ رہیں اور یہ قبیلہ اسد اور قبیلہ غطفان کی قوم ہے یہ لوگ جب مدینہ منورہ آئے تو اسلام قبول کر لیا اور عہد کیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ امن سے رہیں گے لیکن جب یہ لوگ اپنی قوم کے پاس واپس لوٹ کر گئے تو کفر اختیار کر لیا اور اپنا معاہدہ توڑ دیا ﴿كَلِمًا سَادَّةً وَالْإِلَى الْفِتْنَةِ أَدْكُسُوا فِيهَا﴾ جب انہیں فتنہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے یعنی جب ان کو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی ان کی قوم دعوت دیتی تو اس میں اوندھے گر پڑتے یعنی وہ لوگ فتنہ ترین اور بدترین طریقہ پر جنگ میں کود پڑتے اور وہ اس میں تمام دشمنوں سے زیادہ شرارتیں کرتے تھے ﴿فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلْوْكُمْ﴾ پھر اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے کنارہ کش نہ ہوں اور جنگ کرنے سے باز نہ آئیں ﴿وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ﴾ [یہ "لَمْ يَعْتَزِلْوْكُمْ" پر معطوف ہے] یعنی اگر وہ صلح حاصل کرنے کے لیے تمہارے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے ﴿وَيَكْفُرُوا أَيُّدِيَهُمْ﴾ [یہ بھی اسی پر معطوف ہے] یعنی اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ سے باز نہیں آتے ﴿فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ تو تم ان کو پکڑو اور ان کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو بشرطیکہ تم ان پر قابو پا لو اور ان پر غلبہ حاصل کرو ﴿وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا﴾ اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلم کھلا اختیار دے دیا ہے یعنی ہم نے تمہیں ان کی عداوت و دشمنی کے ظاہر ہونے اور کفر میں ان کا حال منکشف ہونے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور ان کے ساتھ غداری کرنے کی وجہ سے ان پر واضح حجت بیان کر دی ہے یا ہم نے تمہیں ان پر کھلم کھلا تسلط و غلبہ پانے کا اختیار دے دیا ہے کہ ہم نے تمہیں ان کو قتل کر دینے کی اجازت دے دی ہے۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمُ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۹۲

اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے ماسوا غلطی کے اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر ایک مسلمان غلام آزاد کرنا اور خون بہا ادا کرنا واجب ہے جو مقتول کے وارثوں کو سپرد کیا جائے گا مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ خود مسلمان ہو تو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا اور اگر وہ اس قوم سے ہو جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے تو مقتول کے وارثوں کو خون بہا ادا کیا جائے گا اور ایک مسلمان غلام آزاد کیا جائے گا پھر جو شخص غلام نہ پائے تو مسلسل دو ماہ روزے رکھے یہی اللہ کی طرف سے اس کی توبہ ہے اور اللہ خوب جاننے والا بہت دانا ہے ۰

قتل خطا کے احکام اور قتل عمد کی سزا

۹۲۔ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ﴾ اور کسی مسلمان کے لیے صحیح نہیں اور نہ اس کو مناسب ہے اور نہ اس کے حال کے لائق ہے ﴿أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا﴾ کہ وہ کسی مسلمان کو پہل کر کے بغیر قصاص کے قتل کر دے یعنی مسلمان اس کا فر کی طرح نہیں جس کا خون بہانا اس سے پہلے مباح قرار دیا گیا ہے ﴿إِلَّا خَطَا﴾ مگر غلطی کی بنا پر اور یہ استثناء منقطع ہے اور ”لَيْكِنَ“ کے معنی میں ہے یعنی اگر غلطی سے قتل واقع ہو جائے اور یہ احتمال بھی ہے کہ یہ مصدر محذوف کی صفت ہو ”أَي قَتَلْنَا خَطْنَا“ اور معنی یہ ہے کہ مؤمن کی شان یہ ہے کہ اس سے کسی مؤمن کا ابتداء قتل نہ ہو مگر یہ کہ بغیر قصد و ارادہ کے غلطی سے قتل ہو جائے اور وہ اس طرح کہ کسی کافر پر تیر (یا گولی وغیرہ) چلائے اور مسلمان کو جا لگے یا کسی شخص کو کافر سمجھ کر اس پر تیر وغیرہ چلا دے لیکن وہ مسلمان نکل آئے ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا﴾ اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے [”خَطْنَا“ مصدر محذوف کی صفت ہے] ”أَي قَتَلْنَا خَطْنَا“ یعنی غلطی سے قتل کرنا ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [یہ مبتدا ہے اس کی خبر محذوف ہے] ”أَي فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ“ یعنی اس پر غلام آزاد کرنا لازم ہے اور ”تحریر“ کا معنی آزاد کرنا ہے اور حرا اور عتیق شریف النسل آزاد کو کہتے ہیں کیونکہ شرافت آزادوں میں ہوتی ہے جیسا کہ کمینگی اور گھٹیا پن غلاموں میں ہوتا ہے اور اسی وجہ سے بہترین پرندوں کو ”عناق الطیر“ اور اچھے گھوڑوں کو ”عناق الخیل“ کہا جاتا ہے کہ ان کی نسل عمدہ ہوتی ہے اور ”رَقَبَةٍ“ کا معنی غلام ہے اور اہل عرب کے قول میں اس کو ”رَأْسُ“ (سر) سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے (اور کہا جاتا ہے: ”فَلَانٌ يَمْلِكُ كَذَا رَأْسًا مِنَ الرَّقِيقِ“ کہ فلاں آدمی اس طرح غلام کے سر کا مالک ہو جاتا ہے ﴿مُؤْمِنًا﴾ بعض نے کہا کہ جب قاتل نے ایک مسلمان جان کر قتل کر کے زندوں کی جماعت سے خارج کر دیا تو اس پر لازم ہو گیا کہ وہ اس کی مثل ایک جان کو آزادوں کی جماعت میں داخل کرے اس لیے کہ غلامی کی قید سے کسی کو آزاد کرنا اس کو زندہ کرنے کے مترادف ہے کہ غلام آزادی سے پہلے مردوں میں شامل ہوتا ہے کیونکہ غلام ہونا کفر کی علامات میں سے ایک علامت ہے اور کفر حکمی طور پر موت ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”أَوْ مَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ“ (الانعام: ۱۲۲) ”کیا وہ شخص جو (پہلے) مردہ تھا (کافر تھا) تو ہم نے اس کو زندہ کر دیا (کہ ہم نے اس کو مسلمان بنا دیا)“ اور اس لیے اس کو آزاد لوگوں کی طرح تصرف سے منع کر دیا گیا ہے اور یہ ایک مشکل بات ہے کیونکہ اگر یہی بات ہے تو قتل عمد میں بھی غلام آزاد کرنا واجب ہونا چاہیے لیکن اس میں کہا جاسکتا ہے کہ غلام کا آزاد کرنا قتل خطا میں اس لیے واجب ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان جان کے عوض میں قاتل کو بچالیا کیونکہ اس میں قصاص کو واجب نہیں کیا بلکہ اس پر مقتول کی مثل ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا واجب کیا ہے ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا کی رقم ادا کی جائے جس کو وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے جس طرح وہ میراث کو تقسیم کرتے ہیں اور

خون بہا اور تر کے میں ہر اعتبار سے کوئی فرق نہیں لہذا خون بہا سے مقتول کا قرض ادا کیا جائے گا اور وصیت نافذ ہو جائے گی اور جب کوئی وارث باقی نہ رہے تو خون بہا کی رقم بیت المال میں جمع کی جائے گی اور رسول اکرم ﷺ نے اشیم ضبابی کی بیوی کو اشیم کی دیت کا وارث بنایا تھا لیکن خون بہا ادا کرنا قاتل کے قریبی رشتہ داروں پر واجب ہے اور کفارہ ادا کرنا قاتل پر واجب ہے ﴿إِلَّا أَنْ يَمْتَدَّ قَوْلًا﴾ مگر یہ کہ مقتول کے وارث خون بہا قاتل پر صدقہ کر دیں یعنی اسے معاف کر دیں اور تقدیر عبارت یہ ہوگی کہ خون بہا ادا کرنا ہر حال میں لازمی ہے مگر خون بہا صدقہ کر دینے کی حالت میں نہیں ﴿وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوِّكُمْ﴾ پھر اگر غلطی سے قتل کیا جانے والا شخص تمہاری دشمن قوم سے ہو یعنی کافروں سے ہو کیونکہ عدو کا لفظ جمع پر بولا جاتا ہے ﴿وَهُمْ مُؤْمِنٌ﴾ اور وہ یعنی مقتول مسلمان ہو ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ تو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا یعنی جب کوئی حربی شخص (یعنی غیر مسلم ملک کا باشندہ) دارالحرب (یعنی غیر مسلم حکومت کے ملک) میں اسلام قبول کر لے اور ہمارے پاس ہجرت کر کے نہ آئے اور کوئی مسلمان اس کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے قتل کرنے پر ایک مسلمان کی عصمت و آبرو کے توڑنے کی وجہ سے قاتل پر کفارہ لازم آئے گا اور خون بہا لازم نہیں آئے گا کیونکہ عصمت کی قیمت دارالاسلام (اسلامی ملک) میں ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس مقتول کو حاصل نہیں ہے ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فِدْيَةٌ مَسْلُومَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ اور اگر وہ یعنی مقتول ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو کہ تمہارے یعنی تم مسلمانوں کے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو مقتول کا وارثوں کو خون بہا ادا کرنا ہوگا ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا یعنی اگر مقتول ذمی (اسلامی ملک کی شہریت رکھنے والا غیر مسلم) ہو تو اس کا حکم مسلمان شخص کے حکم کی مثل ہوگا اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ ذمی کا خون بہا مسلمان کے خون بہا کی طرح ہے اور یہی ہمارا قول ہے ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ سو جو قاتل غلام نہ پائے یعنی اس کی ملکیت میں کوئی غلام نہ ہو اور نہ اتنا سرمایہ ہو کہ اس کے ساتھ غلام خرید سکے تو مسلسل دو ماہ روزے رکھنا اس پر واجب ہے ﴿تَوْبَةٌ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْبُيُوتَ﴾ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہے اور اس کی طرف سے رحمت ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ قبول کرتا ہے تو اس پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے یعنی روزوں کا مشروع ہونا اس کی طرف سے توبہ کی قبولیت ہے [یاد دراصل "فَلْيَتُبْ تَوْبَةً" ہے تو اس کا منصوب ہونا مصدر (مفعول مطلق) ہونے کی بنا پر ہے] ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا﴾ اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو خوب جاننے والا ہے ﴿حَكِيمًا﴾ وہ اس میں بڑی حکمت والا ہے جو اس نے مقدر فرمایا ہے۔

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿۹۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَتَّبِعُونَ عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۹۴﴾

اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہے گا اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے O اے ایمان والو! جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لو اور جو آدمی تم سے سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے تم دنیوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت زیادہ غنیمتیں ہیں اس سے پہلے تم بھی اسی طرح تھے تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا سو تم خوب تحقیق کر لیا کرو بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے O

۹۳۔ ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا﴾ اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے ”مُتَعَمِدًا“ ضمیر قاتل سے حال ہے یعنی قاتل کسی مسلمان کو اس کے ایمان کی وجہ سے قصداً قتل کر دے اور یہ کفر ہے یا قاتل اس کے قتل کو حلال اور جائز سمجھ کر اس کو قتل کر دے اور یہ بھی کفر ہے ﴿فَجَزَاءُ مَا جَفَمْتُمْ عَلَايَا فِيهَا﴾ تو ایسے قاتل کی سزا دوزخ ہے اس میں ہمیشہ رہے گا یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”هِيَ جَزَاؤُهُ إِنْ جَاَزَاهُ“ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی تو اس کی یہی سزا ہے اور ”خلود“ سے کبھی طویل قیام یعنی مدت دراز مراد ہوتی ہے اور معتزلہ کا یہ قول کہ قاتل ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس (درج ذیل ارشاد کے مخالف ہے): ”يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَيْبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ“ (البقرہ: ۱۷۸) ”اے ایمان والو! ناحق مارے جانے والے کے بارے میں تم پر قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے“ ﴿وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے انتقام لیا اور اس کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا ﴿وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے کیونکہ اس نے بہت بڑے جرم اور بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے: ”لَسَوْاَلُ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ إِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ“ یعنی ایک مسلمان شخص کے قتل ہونے کے مقابلے میں پوری دنیا کو مٹا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان اور معمولی ہے۔

جہاد کے وقت اسلام ظاہر کرنے والے کو قتل کرنے سے پہلے تحقیق کرنے کا حکم

۹۴۔ ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اے ایمان والو! جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرو یعنی جہاد کی راہ میں چلو ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ [قاری حمزہ اور علی کسائی نے ”فَتَبَيَّنُوا“ پڑھا ہے اور یہ دونوں افعال امر باب تفعّل سے ہیں اور استفعال کے معنی میں ہیں] یعنی تحقیق کرو اور معاملے کی وضاحت اور اس کا ثبوت تلاش کرو اور بے احتیاطی سے ہلاکت میں نہ پڑو ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے [قاری نافع مدنی ابن عامر شامی اور حمزہ نے ”السَّلَامَ“ پڑھا ہے اور یہ دونوں اطاعت و فرماں برداری کرنے کے معنی میں ہیں] اور بعض نے کہا: اس سے مراد اسلام ہے اور بعض نے کہا کہ سلام کرنا مراد ہے جو اہل اسلام کی دعا ہے [اور ”لَسْتَ مُؤْمِنًا“ قول سے محلاً منصوب ہے]۔

شان نزول: ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ مرد اس بن نہیک مسلمان ہو گیا مگر اس کی قوم میں سے ان کے علاوہ کوئی مسلمان نہ ہوا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کی قوم کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر ان کی طرف روانہ فرمایا اور وہ تمام لوگ اپنے گھریاں چھوڑ کر بھاگ گئے اور حضرت مرد اس اپنے اسلام قبول کر لینے کے اعتماد پر وہیں باقی رہے اور کہیں نہ گئے اور

جب انہوں نے اسلامی لشکر کے سواروں کو دیکھا تو اپنی بکریوں کے ریوڑ کو پہاڑ کی وادی کے موڑ کے پاس لے آئے اور خود پہاڑ پر چڑھ گئے جب لشکر اسلام قریب سامنے آ گیا تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور حضرت مرداس نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“ اور لشکر کو ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ“ کہا مگر حضرت اسامہ بن زید نے انہیں قتل کر دیا (کہ شاید جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے) اور اس کی بکریاں لے کر واپس مدینہ منورہ آئے اور رسول اللہ ﷺ کو سارا واقعہ سنایا تو آپ انتہائی غمگین ہو گئے اور فرمایا کہ کیا تم نے بکریوں کی خاطر انہیں قتل کر دیا (جس پر حضرت اسامہ نے نام ہو کر توبہ و استغفار کی) اور حضرت اسامہ کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور حضور نے انہیں یہ آیت پڑھ کر سنائی:

﴿تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ تم دنیوی زندگی کا سامان چاہتے ہو یعنی تم مال غنیمت کے طلب گار ہو جو جلد ختم ہو جانے والا ڈھیر ہے اور یہ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم جن کو قتل کرنے لگو نہ ان سے ایمان کا ثبوت طلب کرو اور نہ ان کے حالات کی تحقیق و تفتیش کرو (بلکہ انہیں مارو اور مال اکٹھا کرو) اور ”عرض“ کا معنی مال ہے اور اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ جلد ختم ہو جانے والا ہوتا ہے [اور ”تَبْتَغُونَ“ حال واقع ہو رہا ہے ”تَقُولُوا“ کی ضمیر فاعل سے] ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ﴾ سو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ غنیمتیں ہیں وہ تمہیں بہت سامان غنیمت عطا فرمائے گا اور تمہیں اس آدمی کے مال سے بے نیاز کر دے گا جو اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے اور تمہارے حملہ کے وقت اسلام میں پناہ لیتا ہے جب کہ تمہارا مقصد اس کا مال حاصل کرنا ہے ﴿كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ﴾ اس سے پہلے تم بھی اسی طرح تھے جب تم ابتدائے اسلام میں داخل ہوئے تھے میں نے تمہاری زبان سے کلمہ شہادت سنا تو تمہارے مال و جان کی حفاظت کی بغیر اس اطلاع کے انتظار کے کہ تمہارے دل تمہاری زبانوں کے موافق ہو گئے ہیں اور ”كَذَلِكَ“ میں کاف ”كَانَ“ (كُنْتُمْ) کی خبر ہے جو ”كَانَ“ اور اس کے اسم سے مقدم ہے ﴿فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا کہ تمہیں دین اسلام پر استقامت بخشی اور ایمان کے اظہار کا موقع عطا کیا سو تم بھی اسلام میں داخل ہونے والوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو جیسا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ سو تم خوب تحقیق کیا کرو اور تحقیق کرنے کا دوبارہ حکم محض تاکید کرنے کے لیے دیا گیا ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے لہذا کسی کو ناحق قتل کرنے کی جرأت نہ کرو اور اس بارے میں احتراز اور احتیاط کرو۔

لَا يَسْتَوِي الْقُعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى
 الْقُعْدِينَ دَرَجَةً ط وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى ط وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى
 الْقُعْدِينَ أَجْدًا عَظِيمًا ۝۹۵ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَحِيمًا ۝۹۶

بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مسلمان اور اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر

نہیں ہیں اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو اللہ نے بیٹھے رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے اور اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھے والوں پر بہت بڑے ثواب سے فضیلت دی ہے O اس کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور بخشش ہے اور رحمت ہے اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے O

جہاد کے فضائل اور ہجرت کی اہمیت و فضیلت

۹۵- ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ﴾ بغیر عذر کے جہاد سے بیٹھے رہنے والے مسلمان (مجاہدوں کے) برابر نہیں ہیں [قاری نافع مدنی ابن عامر شامی اور علی کسائی نے ”غیر“ کو ”قَاعِدُونَ“ سے استثناء یا حال ہونے کی وجہ سے منصوب (غیر) پڑھا ہے اور قاری حمزہ نے ”مُؤْمِنِينَ“ کی صفت قرار دے کر مجرور (غیر) پڑھا ہے اور ان کے علاوہ باقی قراء نے قَاعِدُونَ کی صفت قرار دے کر مرفوع (”غیر“ جیسے قرآن میں ہے) پڑھا ہے] اور ”الضَّرَرُ“ سے بیماری مراد ہے یا اندھایا لنگڑا یا لجا ہونا یا اس قسم کی کوئی آفت مراد ہے ﴿وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد کرنے والے مجاہدین (جہاد نہ کرنے والوں سے افضل ہیں) [اور اس کا ”قَاعِدُونَ“ پر عطف ہے] اور مجاہد کے بغیر عذر کے جہاد سے بیٹھے رہنے والے کے درمیان مساوات و برابری کی نفی کی گئی ہے اور اگرچہ یہ بات سب کو معلوم ہے مگر جہاد سے پیچھے بیٹھے رہنے والوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے اور ان میں جہاد کرنے کی تحریک و ترغیب پیدا کرنے کے لیے یہ نفی کی گئی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ“ (الزمر: ۹) ”کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟“ سو اس میں طلب علم کی تحریک و ترغیب اور جہالت پر راضی رہنے پر دھمکی دی گئی ہے ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت دی ہے اور اس جملے کو پہلے جملے کے بیان کے لیے اور جہاد سے بیٹھے رہنے والوں اور جہاد کرنے والوں کے درمیان برابری کی نفی کی وضاحت کے لیے ذکر کیا گیا ہے گویا کہا گیا ہے کہ وہ برابر و یکساں کیوں نہیں ہیں؟ تو اس جملے کے ذریعے اس کا جواب دیا گیا ہے ﴿دَرَجَةً﴾ [یہ مصدر کی بنا پر منصوب ہے کیونکہ یہ تفضیل سے ”مَرَّةً“ کی جگہ پر واقع ہے گویا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو ایک درجہ میں فضیلت دی ہے جیسے تمہارا یہ قول ”ضَرْبَةٌ سَوَاطًا“ ہے] ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے یعنی جہاد سے بیٹھے رہنے والوں اور مجاہدوں میں سے ہر ایک گروہ سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے [اور ”كُلًّا“ ”وَعَدَ اللَّهُ“ کا پہلا مفعول ہے اور دوسرا مفعول ”الْحُسْنَى“ ہے] یعنی بہترین ثواب اور وہ جنت ہے اگرچہ مجاہدین بیٹھے رہنے والوں سے ایک درجہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ اور اللہ تعالیٰ نے بغیر عذر کے جہاد سے بیٹھے رہنے والوں پر مجاہدین کو بہت بڑے ثواب کے ساتھ فضیلت دی ہے [بعض نے فرمایا کہ ”أَجْرًا“، ”فَضَّلَ“ کی وجہ سے منصوب ہے] کیونکہ یہ ”أَجْرَهُمْ أَجْرًا“ کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا ثواب عطا کیا ہے۔

۹۶- ﴿وَدَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً﴾ اس کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور بخشش ہے اور رحمت ہے

[اور یہ ”أَجْرًا“ سے بدل ہے یا ”دَرَجَاتٍ“ اس طرح منصوب ہے جس طرح ”دَرَجَةً“ منصوب ہے] گویا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی فضیلتیں دی ہیں جیسے تمہارا یہ قول ہے: ”ضَرْبَةٌ سَوَاطًا“ یعنی فلاں آدمی نے اس کو بہت سی ضربیں لگائیں [اور ”أَجْرًا“ نکرہ سے حال ہے اور وہ ”دَرَجَاتٍ“ ہے وہ اس پر مقدم ہے اور ”مَغْفِرَةً“ اور ”رَحْمَةً“ اپنے پوشیدہ فلوں کے ساتھ منصوب ہیں] یعنی ”وَعَفَّرَ لَهُمْ وَرَحِمَهُمْ مَغْفِرَةً وَرَحْمَةً“ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا

اور ان پر رحمت نازل کی اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو کسی عذر کی وجہ سے جہاد سے بیٹھے رہنے والوں پر ایک درجہ میں فضیلت دی ہے جب کہ حضور نبی کریم ﷺ کی اجازت سے دوسروں پر اکتفا کر کے بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے بیٹھے رہنے والوں پر مجاہدین کو بہت سے درجوں میں فضیلت دی ہے کیونکہ جہاد فرض کفایہ ہے ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾ اور اللہ تعالیٰ (اپنے بندوں کی) معذرت قبول کر کے بہت بخشنے والا ہے ﴿رَحِيمًا﴾ (اپنے بندوں کو) وافر اجر و ثواب عطا فرما کر ان پر بہت رحم فرمانے والا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمًا لِّأَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٦﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٧﴾ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٩٨﴾

بے شک فرشتے جن کی رو میں اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں: ہم زمین میں کمزور تھے فرشتے کہتے ہیں: کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے سو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بہت بُرا ٹھکانا ہے ○ مگر جن کو عاجز کر دیا گیا مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے وہ نہ نکلنے کی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ وہ راستہ جانتے ہیں ○ سو یہی وہ لوگ ہیں کہ عنقریب اللہ ان کو معاف کر دے گا اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے ○

شانِ نزول: یہ (درج ذیل) آیت مبارکہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن مکہ سے ہجرت نہیں کی جب کہ اس وقت ان پر ہجرت کرنا فرض تھا اور وہ لوگ مرتد ہو کر مشرکین کے ساتھ مل گئے اور ان کے ساتھ مل کر (مسلمانوں سے مقابلہ کرنے اور لڑنے کے لیے) بدر کے مقام پر پہنچ گئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں کافر ہو کر مارے گئے۔

۹۶- ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ﴾ بے شک جن کی رو میں فرشتے قبض کرتے ہیں [اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ فعل ماضی ہو ان قراءت کے مطابق جنہوں نے "تَوَفَّيْتُمْ" پڑھا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ فعل مضارع ہو اور "تَتَوَفَّيْتُمْ" کے معنی میں ہو اور "تَا" کے اجتماع کی وجہ سے دوسری "تَا" کو حذف کر دیا گیا ہو] اور "تَوَفَّيْتُمْ" کا معنی روح کو قبض کرنا اور بدن سے نکالنا ہے اور "مَلَائِكَةً" سے ملک الموت اور اس کے معاونین مراد ہیں ﴿ظَالِمًا لِّأَنفُسِهِمْ﴾ [یہ "تَوَفَّيْتُمْ" میں مفعول کی ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے] یعنی فرشتے ان کی رو میں اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہجرت ترک کر کے اور کفر اختیار کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں ﴿قَالُوا﴾ یعنی فوت ہونے والوں سے فرشتوں نے کہا: ﴿فِيمَ كُنْتُمْ﴾ یعنی تم اپنے دین کے معاملے میں کس چیز پر عمل پیرا تھے اور اس کا معنی انہیں ڈرانا دھمکانا اور ڈانٹنا ہے کہ بے شک وہ لوگ اب

دین کے معاملے میں کسی چیز پر نہیں رہے ﴿قَالُوا لَئِنَّا مُتَضَعِفِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم سرزمین مکہ میں ہجرت کرنے سے عاجز تھے اور کفار مکہ ہمیں مجبور کر کے (مسلمانوں سے لڑنے کے لیے) مکہ سے نکال کر (بدر میں) لے آئے تھے ﴿قَالُوا﴾ یعنی فرشتوں نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع و عریض اور کشادہ و فراخ نہیں تھی کہ اس میں ہجرت کر کے چلے جاتے اور فرشتوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم مکہ مکرمہ سے بعض دوسرے ممالک اور دوسرے شہروں کی طرف ہجرت کر کے نکل جانے پر قادر تھے جن میں تمہیں اپنے دین کا اظہار کرنے سے کوئی ممانعت نہ ہوتی اور نہ تمہیں رسول اللہ ﷺ کی طرف ہجرت کرنے کی کوئی ممانعت تھی [اور استفہام کے جواب واقع ہونے کی بنا پر "فَتُهَاجِرُوا" منصوب ہے] ﴿فَأُولَئِكَ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ سو ایسے لوگوں کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے [اور "فَأُولَئِكَ" کی خبر ہے اور اس پر "فا" اس لیے داخل کیا گیا ہے کہ "الَّذِينَ" میں ابہام شرط کے مشابہ ہے یا "إِنَّ" کی خبر "قَالُوا فِيكُمْ كُنْتُمْ" ہے اور مبتدا کی طرف لوٹنے والی ضمیر محذوف ہے دراصل "قَالُوا لَهُمْ" ہے] اور یہ آیت مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی ملک یا شہر میں اپنے دین کو قائم رکھنے پر قادر نہ ہو جیسا کہ اس کو قائم رکھنا واجب ہے اور وہ جانتا ہو کہ دوسرے ملک یا شہر میں وہ اپنے دین کو کما حقہ قائم رکھ سکے گا تو پھر اس پر ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنے دین کو بچانے کی خاطر ایک سرزمین سے دوسری سرزمین کی طرف بھاگ گیا ہو خواہ وہ ایک باشت زمین سے بھاگا ہو پھر بھی اس کے لیے جنت واجب ہوگی اور جنت میں اس کے باپ کے رفیق حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے اور خود اس کے رفیق محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ ہوں گے۔

۹۸- ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ﴾ مگر جن کو زبردستی دبا لیا گیا مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے اور ان کو اہل و عیاد (جو قدرت و اختیار کے باوجود کمزور بنے رہے اور ہجرت نہ کی اور کفار سے مل گئے جس پر انہیں عذاب دوزخ کی خبر سنائی گئی) سے مستثنیٰ (یعنی الگ) کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ درحقیقت ایسے کمزور و عاجز لوگ تھے جو ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً﴾ اپنے فقر و فاقہ، غربت اور عاجزی و کمزوری کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے نکلنے کے لیے کوئی تدبیر و منصوبہ اور اسباب وغیرہ کی طاقت نہیں رکھتے تھے ﴿وَلَا يَهْتَمُّونَ سَبِيلًا﴾ اور نہ انہیں راستوں کی کوئی پہچان ہے [اور "وَلَا يَسْتَطِيعُونَ" کی صفت ہے یا "الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ" کی صفت ہے اور یہ جائز ہے اور یہ جملے بھی نکرے ہیں کیونکہ موصوف میں اگر چہ لام تعریف داخل ہے لیکن اس میں کسی چیز کا تعین نہیں] جیسے شاعر کا قول ہے: "وَلَقَدْ أَمَرْتُ عَلَى اللَّيْمِ يَسْبِي" اور البتہ تحقیق میں ایک بخیل کے پاس سے گزرتا ہوں تو وہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔

۹۹- ﴿فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ﴾ سو یہی لوگ ہیں جن کو عنقریب اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور "عَسَى" اگرچہ امید دلانے کے معنی کے لیے آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین و لزوم کے معنی میں آتا ہے کیونکہ کریم و سخی جب امید دلاتا ہے تو اس کو ضرور پورا کرتا ہے ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا﴾ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی تخلیق سے پہلے بہت معاف فرمانے والا بے حد بخشنے والا ہے۔

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسِعَةً ط وَمَنْ

يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ
 وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ
 الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ۝

اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور وسعت پائے گا اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا نکلے پھر اس کو موت گھیر لے تو بلاشبہ اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ثابت ہو گیا اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم بعض نمازیں قصر سے پڑھو اگر تمہیں خوف ہو کہ کفار تمہیں کسی آزمائش میں مبتلا کر دیں گے بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں اور

۱۰۰۔ ﴿وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَعًا كَثِيرًا﴾ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ پائے گا یعنی ایسے راستے پر ہجرت کرے جو اس کی قوم کے خلاف ہو یعنی ان سے جدا ہو جائے ان کی ناک خاک آلود کرتے ہوئے اور ”رغم“ کا معنی ذلت و نرمی ہے اور اس کا اصل معنی ناک کو زمین پر رگڑنا ہے اور ”رَأَعْمَتْ السَّرَّجُلُ“ اس وقت کہا جاتا ہے جب تم اس کو جدا کرو اور وہ تمہاری جدائی کو اس لیے ناپسند کرتا ہو کہ اس کی وجہ سے اس کو ذلت لاحق ہو جائے گی ﴿وَوَسْعَةً﴾ اور وہ رزق میں یا دین کے اظہار کرنے میں یا خوف کے امن کے ساتھ تبدیل ہو جانے سے اپنے دل میں وسعت و فراخی پائے گا ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا﴾ اور جو شخص اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے [اور ”مہاجرا“، ”یخرج“ کی ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے] ﴿إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم کی طرف یعنی جس طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہجرت کا حکم دیا ہے اس طرف جو شخص اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے ﴿ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ﴾ پھر منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہجرت کے راستے میں اس پر موت واقع ہو جائے [اور یہ جملہ ”یخرج“ پر معطوف ہے] ﴿فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ تو بے شک اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ثابت ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اس کو اجر و ثواب حاصل ہو گیا اور یہ وعدے کی تاکید ہے ورنہ اس کی مخلوق میں سے کسی کے لیے اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب و لازم نہیں ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بے انتہا رحم فرمانے والا ہے اور اہل علم اکابر نے فرمایا ہے کہ ہر وہ ہجرت جو طلب علم یا حج یا جہاد یا اپنے شہر سے دوسرے شہر میں اس لیے ہو کہ اس میں اطاعت و عبادت یا قناعت یا زہد و تقویٰ یا رزق حلال کے حصول میں اضافہ ہو جائے گا تو یہ ہجرت بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم ﷺ کی خاطر ہوگی اور اگر اس کو اس راہ ہجرت میں موت آگئی تو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ثابت ہو جائے گا۔

نماز قصر کا بیان اور جہاد جاری رکھنے کی تاکید

۱۰۱۔ ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ اور جب تم زمین میں سفر کرو ”السَّوْبُ فِي الْأَرْضِ“ کا مطلب ہے: زمین میں سفر کرنا ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو یعنی

رکعات نماز کی تعداد میں قصر ہے سو چار رکعتوں والی نماز (ظہر، عصر اور عشاء) میں دو رکعتیں نماز پڑھو اور آیت مبارکہ کے ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ سفر میں قصر کر کے نماز پڑھنا صرف رخصت ہے اور مکمل نماز ادا کرنا عزیمت ہے جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیونکہ ”لَا جُنَاحَ“ تخفیف اور رخصت کے موقع پر استعمال ہوتا ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں قصر کرنا عزیمت (لازمی عمل) ہے رخصت نہیں ہے اور سفر میں مکمل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے (مگر جب مقیم نے امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنی ہو تو مکمل پڑھی جائے گی) اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانو! تمہارے نبی کریم ﷺ کی زبان مبارک پر سفر کی نماز بغیر کسی کمی کے دو رکعتیں مکمل نماز ہے رہی آیت مبارکہ (تو اس کا جواب یہ ہے کہ) گویا صحابہ کرام میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مکمل نماز کی صورت میں ثواب مکمل ملے گا (تو قصر نماز میں ثواب کم ملے گا) جس سے ان کو اندیشہ لاحق ہوا کہ نماز قصر میں ان کا نقصان ہوگا سو اللہ تعالیٰ نے ”لَا جُنَاحَ“ فرما کر ان کے دلوں کو اطمینان دلایا کہ نماز قصر میں کوئی گناہ نہیں ہے (کہ ثواب میں کمی ہو جائے) اور وہ اس پر مطمئن ہو گئے ﴿إِنْ حَفِظْتُمْ أَنْ تَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ کفار تمہیں قتل کرنے یا زخمی کرنے یا گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں (تو نماز میں قصر کرنے پر کوئی گناہ نہیں) اور خوارج کے نزدیک ظاہر آیت کے مطابق نماز قصر کے جواز کے لیے خوف کفار شرط ہے اور جمہور کے نزدیک خوف کفار شرط نہیں ہے کیونکہ حضرت یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ہم نماز میں قصر کیوں کرتے ہیں حالانکہ اب ہم امن میں ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی تعجب ہوا تھا جس طرح تمہیں تعجب ہوا ہے اور میں نے رسول خدا سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اس کے متعلق سوال کیا تھا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ کیا ہے لہذا تم اس کے صدقے کو قبول کرو اور یہ حدیث شریف اس بات کی دلیل ہے کہ سفر میں پوری نماز پڑھنا جائز نہیں کیونکہ ایسا صدقہ جو ملکیت کا احتمال نہ رکھتا ہو اسقاط محض ہوتا ہے رد کرنے کا احتمال نہیں رکھتا اگرچہ صدقہ کرنے والا ان میں سے ہو جن کی اطاعت لازمی نہ ہو جیسے قصاص کا وارث جب وہ قصاص معاف کر دے تو جس کی اطاعت لازم ہے اس کا صدقہ قبول کرنا اور رد نہ کرنا بطریق اولیٰ لازمی ہوگا اور اس لیے بھی کہ آیت مبارکہ کے نزول کے وقت ان کا حال اس طرح کا تھا (لہذا خوف کفار اتفاقی قید ہے قصر کے لیے شرط نہیں) اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق ہے کہ ”إِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ تَحْصِنُوا“ (النور: ۳۳) ”اگر وہ کینیریں (بدکاری سے) بچنا چاہیں“ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت ”مِنَ الصَّلَاةِ أَنْ يَفْتِنَكُمْ“ یعنی تاکہ کفار تم پر نماز کی حالت میں حملہ کر کے کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں اس بات کی دلیل ہے کہ آیت کریمہ سے مراد قصر احوال ہے اور وہ یہ ہے کہ خوف کے وقت سوار اپنی سواری پر اشارے کے ساتھ نماز ادا کرے گا یا قراءت اور رکوع اور سجود اور تسبیح کو کم کر دے گا جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے ﴿إِنَّ الْكُفْرَانَ كَانُوا كُفْرًا عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ بے شک کفار تمہارے کھلم کھلا دشمن ہیں لہذا ان سے بچ کر رہو اور ان سے محتاط رہو۔

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا
أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن دُونِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ

۱ رواہ مسلم فی کتاب المسافرین حدیث ۴ ابوداؤد فی کتاب السفر باب ۱ الترمذی فی کتاب تفسیر سورة النساء باب ۲۰ التسانی فی کتاب

الخوف باب ۱ ابن ماجہ فی کتاب الاقامة باب ۷۳ الدارمی فی کتاب الصلوٰۃ باب ۱۷۹ احمد فی مسندہ ج ۱ ص ۲۵-۳۹

لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً
 وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ
 تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿۱۰۲﴾

اور اے محبوب! جب آپ ان میں تشریف فرما ہوں اور آپ ان کو نماز پڑھانا چاہیں تو ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور وہ اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں اور دوسری جماعت آجائے جس نے نماز نہیں پڑھی اب وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور وہ بھی اپنی حفاظت کریں اور اپنا اسلحہ ساتھ لیے رہیں کافر تو چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے اسلحہ اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک دم حملہ کر دیں اور تم پر کوئی حرج نہیں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس ہو یا تم بیمار ہو جاؤ کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنی حفاظت کرتے رہو بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے ۰

۱۰۲- ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ اور اے محمد (ﷺ)! جب آپ اپنے اصحاب میں تشریف فرما ہوں ﴿فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ اور آپ انہیں نماز پڑھانا چاہیں اس آیت کریمہ کے ظاہر سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد نماز خوف نہیں پڑھی جائے گی جب کہ جمہور علمائے اسلام نے فرمایا کہ ہر زمانے میں ائمہ کرام حضور سید عالم رسول اکرم نبی معظم ﷺ کے نائب و قائم مقام ہوتے ہیں لہذا آپ کو خطاب ہر زمانے کے امام کو شامل ہے جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ“ (التوبہ: ۱۰۳) ”اے محبوب! ان سے صدقے کا مال لیجئے (اور) ان کو پاک کیجئے“ اس کی دلیل حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عمل ہے ﴿فَلْتَعْلَمْ ظَائِفَةٌ مِمَّنْ مَعَكَ﴾ تو آپ ان کی دو جماعتیں بنا لیں اور ان میں ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جائے اور آپ ان کو نماز پڑھائیں اور دوسری جماعت دشمن کے مقابل کھڑی ہو جائے ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ اور وہ اپنے ہتھیار اپنے ساتھ لیے رہیں یعنی وہ لوگ جو دشمن کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اگر اس سے مراد نمازی ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اپنا وہ اسلحہ لیے رہیں جو انہیں نماز میں رکاوٹ نہ بنے جیسے تلوار اور خنجر وغیرہ ﴿فَإِذَا سَجَدُوا﴾ یعنی جب وہ (پہلی جماعت) دونوں سجدوں کے ساتھ اپنی ایک رکعت نماز مکمل کر لے اور ہمارے نزدیک سجود سے اس کا ظاہری معنی سجدے کرنا مراد ہے جب کہ امام مالک مرحوم کے نزدیک سجود سے نماز مراد ہے ﴿فَلْيَكُونُوا مِنْ ذُرِّيَّتِكُمْ﴾ تو یہ لوگ تمہارے پیچھے چلے جائیں یعنی یہ پہلی جماعت جس نے ایک رکعت نماز آپ کے ساتھ پڑھ لی ہے وہ پیچھے لوٹ جائے اور دشمن کے سامنے جا کر کھڑی ہو جائے ﴿وَلْتَأْتِ ظَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا﴾ [”لَمْ يُصَلُّوا“، ”ظَائِفَةٌ“ کی صفت ہونے کی بنا پر محلا مرفوع ہے] (ترجمہ یہ ہے:) اور وہ دوسری جماعت آجائے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ﴿فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ یعنی وہ دوسری جماعت جو دشمن کے سامنے کھڑی تھی حاضر ہو جائے اور آپ کی دوسری رکعت میں شامل ہو کر آپ کے ساتھ نماز ادا کرے ﴿وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ﴾ اور وہ اپنا

بچاؤ کرتے رہیں جس کی بدولت وہ دشمن سے بچ سکیں جیسے زرہ وغیرہ پہنے رہنا ﴿وَأَسْلِحَتْهُمْ﴾ اور اپنے ہتھیار ساتھ لیے رہیں یہ ”سلاح“ کی جمع ہے اور اس سے ہر وہ ہتھیار مراد ہے جس کے ذریعے جنگ کی جائے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز میں مسلح ہونا شرط ہے اور ہمارے نزدیک مستحب ہے اور نماز خوف کی کیفیت مشہور ہے۔ ﴿وَذَٰلِذِٰلِیْنَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾ کافر چاہتے ہیں اگر تم اپنے اسلحہ جات اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک دم حملہ کر دیں یعنی وہ تمنا کرتے ہیں کہ وہ تمہیں تمہاری نماز میں بے خبر پائیں تو پوری قوت کے ساتھ وہ تم پر ایک دم حملہ کر دیں ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضًا أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ اور اگر بارش وغیرہ سے تمہیں تکلیف پہنچے یا تم بیمار ہو جاؤ تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنا بچاؤ کرتے رہو اور اگر بارش کی وجہ سے جسم گیلے ہو جانے کے سبب یا بیماری کی وجہ سے ضعف و کمزوری لاحق ہونے کے سبب اسلحہ جات اٹھانا ان پر بھاری ہو جائے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلحہ جات اتار کر رکھنے کی اجازت دے دی ہے اور اس کے باوجود ان کو دشمن سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان غافل ہو جائیں اور دشمن بے خبری میں اچانک حملہ کر دے ﴿إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیشگی آگاہ کر دیا کہ وہ ان کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرے گا تاکہ مسلمانوں کے دل مضبوط ہو جائیں اور تاکہ وہ جان لیں کہ اپنے بچاؤ کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ دشمن کے غلبے کی توقع ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعبدی حکم ہے۔

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأَنَّتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿۱۰۳﴾ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۗ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ

۱۔ حضرت صدر الافاضل فخر الاماثل السید محمد نعیم الدین الشاہ المراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز خوف کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ پہلی جماعت امام کے ساتھ ایک رکعت پوری کر کے دشمن کے مقابل چلی جائے اور دوسری جماعت جو دشمن کے مقابل کھڑی تھی وہ آ کر امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے پھر فقط امام سلام پھیر دے اور پہلی جماعت آ کر دوسری رکعت بغیر قراءت کے پڑھے اور سلام پھیر دے اور دشمن کے مقابل چلی جائے پھر دوسری جماعت اپنی جگہ آ کر ایک رکعت جو باقی رہی تھی اس کو قراءت کے ساتھ پورا کر کے سلام پھیر دے کیونکہ یہ لوگ مسبوق ہیں اور پہلی جماعت لاحق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور سید عالم ﷺ کا اسی طرح نماز خوف ادا فرمانا مروی ہے حضور کے بعد بھی صحابہ کرام پڑھتے رہے ہیں حالت خوف میں دشمن کے مقابل اس اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز باجماعت ادا کرنا کس قدر اہم اور ضروری ہے مسائل: حالت سفر میں اگر صورت خوف پیش آ جائے تو اس کا یہ بیان ہوا لیکن اگر مقیم کو ایسی حالت پیش آ جائے تو وہ چار رکعت والی نمازوں میں ہر ہر جماعت کو دو دو رکعت نماز پڑھائے اور تین رکعت والی نماز میں پہلی جماعت کو دو رکعت اور دوسری کو ایک رکعت نماز پڑھائے۔ (تفسیر خزائن العرفان سورۃ النساء: ۱۰۳، حاشیہ نمبر ۲۸۲)

يَا لَمُونَ كَمَا تَأْتُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ط وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا ۴

جب تم نماز پڑھ لو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے (ہر حال میں) اللہ کو یاد کرو پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز پڑھو بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے اور کافروں کے تعاقب میں سستی نہ کرو اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے جس طرح تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اور تم اللہ سے جو امید رکھتے ہو وہ اس کی امید نہیں رکھتے اور اللہ خوب جاننے والا بہت بڑی حکمت والا ہے ۰

۱۰۳- ﴿فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةُ﴾ پھر جب تم نماز ادا کر لو یعنی جب تم اس سے فارغ ہو جاؤ ﴿فَإِذَا كُذِرَ اللَّهُ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُوعٍ﴾ تو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور پہلو پر لیٹے ہوئے یعنی تمام احوال میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری و ساری رکھو یا یہ مطلب ہے کہ جب تم نماز ادا کرنا چاہو تو اگر تم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قدرت رکھتے ہو تو کھڑے ہو کر نماز ادا کرو اور اگر تم کھڑے ہونے سے عاجز ہو تو تم بیٹھ کر نماز پڑھ لو اور اگر تم بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بھی عاجز ہو تو پھر تم لیٹ کر نماز ادا کر لو ﴿فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ﴾ پھر جب خوف زائل ہو جانے کی وجہ سے تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے اور تم پرسکون ہو جاؤ ﴿فَاقِيْمُوا الصَّلَاةَ﴾ تو تم سب مل کر ایک جماعت کے ساتھ نماز پوری کرو یا جب تم مقیم ہو جاؤ تو نماز پوری کر کے پڑھو اور اس میں قصر نہ کرو یا جب تمہیں (بیماری کے بعد) اپنی صحت پر اطمینان حاصل ہو جائے تو تم قیام رکھو اور جو کو پورا کرو ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوقُوتًا﴾ بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے یعنی نماز کی فرضیت اوقات معلومہ کے ساتھ محدود کی گئی ہے۔

۱۰۴- ﴿وَلَا تَهِنُوا﴾ اور تم نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ سستی کرو ﴿فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ﴾ قتل و غارت اور جنگ کرنے کے لیے کفار کی تلاش میں اور ان کا پیچھا کرنے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے (درج ذیل) ارشاد سے ان پر حجت قائم فرمائی ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْمِنُونَ فَإِنَّهُ يَأْتُمُونَ كَمَا تَأْتُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے جیسے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امید رکھتے ہو وہ نہیں رکھتے یعنی قتل ہونے اور زخمی ہونے کی وجہ سے صرف تمہیں تکلیف نہیں پہنچتی بلکہ وہ تو تمہارے ان کے درمیان مشترک ہے وہ ان کو بھی پہنچتی ہے جس طرح تمہیں پہنچتی ہے پھر جب وہ (کفار) اس پر صبر کرتے ہیں تو تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم ان کی طرح صبر نہیں کرتے اس کے باوجود کہ تم ان سے زیادہ صبر کے حق دار ہو کیونکہ تم تمام ادیان پر اپنے دین کے غالب ہونے اور آخرت میں بہت بڑے ثواب پانے کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا﴾ اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے وہ مسلمانوں کی تمام جنگی تکالیف کو جانتا ہے جو انہیں پہنچتی ہیں ﴿حَكِيمًا﴾ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے معاملات کی تدبیر و منصوبہ بندی کرنے میں بڑی حکمت والا ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ط وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ حَصِيمًا ۱۰۵ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۱۰۶ وَلَا

تُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
خَوَانًا أَثِيمًا ۝ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ
وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ط وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ
مُحِيطًا ۝

بے شک ہم نے آپ کی طرف برحق کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے اور آپ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑنے والے نہ ہو جائیں ۝ اور آپ اللہ سے مغفرت طلب کیجئے بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے ۝ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑیں جو اپنے آپ کو خیانت میں ڈالتے ہیں بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بددیانت (اور) گنہگار ہو وہ لوگوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے ۝ حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہے جب وہ رات کو ایسی تجویز کرتے ہیں جس کو اللہ پسند نہیں کرتا اور اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرنے والا ہے ۝

یہودی خیانت، استغفار کی اہمیت اور حضور پر اللہ کے فضل و رحمت کا بیان

شان نزول: مروی ہے کہ انصار کے قبیلے بنی ظفر کے ایک شخص طعمہ بن امیرق نے اپنے ایک بڑوسی حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ آٹے کی بوری میں رکھ کر چوری کر لی اتفاق سے بوری پھٹی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس میں سے آثار اسے میں گرتا گیا اور طعمہ نے زرہ سمیت آٹے کی بوری زید بن سمین یہودی کے گھر میں بطور امانت چھپا دی پھر جب (شک کی بنا پر) طعمہ کے پاس جا کر زرہ کی تلاش کی گئی تو اس کے پاس نہ ملی اور اس نے قسم اٹھالی کہ اس نے یہ چوری نہیں کی اور نہ اس کو اس کے بارے میں کوئی علم ہے تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور گرے ہوئے آٹے کے نشانات پر چلتے ہوئے یہودی کے گھر جا پہنچے اور اس کو پکڑ لیا (کیونکہ زرہ سمیت آٹے کی بوری اس کے گھر میں پائی گئی تھی) تو اس نے کہا کہ مجھے طعمہ بن امیرق نے دی ہے اور یہودی ایک جماعت نے اس کے حق میں گواہی دی جس پر طعمہ کے قبیلہ بنو ظفر نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ رسول خدا سرور انبیاء حبیب کبریا ﷺ کے پاس چلو چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس جا کر انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہمارے آدمی کی وکالت کریں (اور حضور کے سامنے قسمیں کھالیں کہ طعمہ بے قصور ہے اور یہودی چور ہے) اور انہوں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہمارا ساتھی بے قصور مارا جائے گا اور ذلیل و رسوا ہو جائے گا اور یہودی بری ہو جائے گا جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کی حمایت کرنا چاہی تو یہ آیات نازل ہو گئیں۔

۱۰۵- ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کی تصدیق کرنے والی سچی کتاب نازل کی ہے ﴿لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ النَّاسَ بِمَا آذَنَّاكَ اللَّهُ﴾ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلایا ہے اور جو آپ کی طرف وحی کی ہے۔ حضرت الشیخ امام ابو منصور رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ اے محبوب! آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے گئے اصول میں آپ کو غور و فکر کرنے کا الہام کیا ہے اور اس آیت مبارکہ سے آپ کے حق میں اجتہاد کرنے کے جواز کا ثبوت ملتا ہے ﴿وَلَا تَكُنْ مِنَ الْخَائِبِينَ خَصِيمًا﴾

اور آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑانہ کیجئے یعنی آپ بنو نضر قبیلہ کی خاطر یہود سے جھگڑانہ کیجئے۔

۱۰۶- ﴿وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا﴾ اور آپ اللہ تعالیٰ سے طعمہ کی حمایت کے ارادہ کرنے پر

مغفرت طلب کیجئے بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔

۱۰۷- ﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَلِفُوْنَ اَنْفُسُهُمْ﴾ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑانہ کریں جو اپنی

جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں یعنی وہ لوگ گناہ کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں گنہگاروں کے

گناہ کو ان کی اپنی جانوں کے ساتھ خیانت اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اس کا وبال اور نقصان انہی پر پڑے گا اور اس سے طعمہ اور

اس کی قوم میں سے اس کے معاونین مراد ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ طعمہ چور ہے یا پھر جمع کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے

تاکہ طعمہ کو اور ہر اس شخص کو شامل ہو جائے جو اس کی طرح خیانت کرتا ہے ﴿اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَیْمًا﴾

بے شک اللہ تعالیٰ کسی خیانت کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں کرتا اور ”خَوَّانًا“ مبالغہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ

تعالیٰ طعمہ کو خوب جانتا ہے کہ اس نے خیانت میں زیادتی کی ہے اور بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور مروی ہے کہ طعمہ

بن امیرق اس فیصلہ کے بعد مرتد ہو کر مکہ مکرمہ بھاگ گیا تھا اور وہاں جا کر چوری کی نیت سے ایک گھر کی دیوار میں نقب لگائی

تاکہ گھر والوں کا سامان لوٹ لے مگر وہ دیوار اس کے اوپر گر پڑی جس کی وجہ سے اسی جگہ ہلاک ہو گیا اور بعض نے کہا ہے کہ

جب تم کسی شخص کے کسی گناہ پر آگاہ ہو جاؤ تو سمجھ لو کہ اس نے اس سے پہلے کئی گناہ کیے ہوں گے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ آپ نے ایک چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا اور اس کی والدہ روئی ہوئی آئی اور آپ

سے عرض کی کہ میرے بیٹے نے یہ پہلی چوری کی ہے لہذا آپ اس کو معاف فرمادیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

فرمایا کہ تو جھوٹ بولتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ گناہ کرنے پر اپنے بندے کی گرفت نہیں فرماتا۔

۱۰۸- ﴿يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ﴾ وہ لوگوں سے شرم و حیا اور ان کے ضرر پہنچنے کے خوف کی وجہ سے چھپتے

پھرتے ہیں ﴿وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ﴾ اور وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپتے اور نہ اس سے شرم و حیا کرتے ہیں

حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہے اور ان کو جانتا ہے اور ان کے حالات سے آگاہ ہے اور اس سے کسی کا کوئی راز پوشیدہ نہیں ہے اور

یہ آیت مبارکہ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان میں شرم و حیا اور خوف خدا بہت کم رہ گیا ہے اس کے باوجود کہ وہ

جانتے ہیں کہ تمام لوگ اس کے سامنے ہیں اس کے سامنے کوئی پردہ نہیں اور نہ کوئی اس سے غائب ہے ﴿اِذْ يَبْسُتُوْنَ﴾

جب وہ تدبیریں کرتے ہیں اس کی اصل یہ ہے کہ رات کو باہم مل کر تدبیریں بنانا ﴿مَا لِيَ اَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ﴾ ایسی تدبیریں

جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اور وہ یہ کہ طعمہ (اور اس کی قوم کا) یہ تدبیر کرنا کہ زید بن سمین یہودی کے گھر میں پھینک دی

جائے تاکہ اس کی بجائے زید بن سمین یہودی کو چور قرار دلوایا جائے اور طعمہ کا قسم اٹھانا کہ اس نے چوری نہیں کی اور یہ آیت

اس بات کی دلیل ہے کہ کلام وہ معنی ہے جو نفس کے ساتھ قائم ہوتا ہے (اور اسی کو کلام نفسی کہتے ہیں) کیونکہ تدبیر کو قول قرار دیا

گیا ہے ﴿وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا﴾ اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو گھیرے ہوئے ہے یعنی وہ ایسا عالم

ہے کہ اس کے علم نے لوگوں کے تمام اعمال کا احاطہ کیا ہوا ہے۔

هَآنَتُمْ هَآؤَلَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلِ اللّٰهَ
عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَنْ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿۱۰۹﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ

يُظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ

إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ ط وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ

خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١٢﴾

تم آگاہ ہو جاؤ کہ تم نے دنیا میں تو ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون جھگڑے گا یا ان کو بچانے والا کون ہوگا O اور جو شخص کوئی بُرا کام کر لے یا اپنی جان پر ظلم کر لے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا بے حد مہربان پائے گا O اور جو شخص کوئی گناہ کماتا ہے تو بلاشبہ اس کی کمائی صرف اسی کی جان پر پڑے گی اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے O اور جو شخص کوئی بڑا گناہ یا چھوٹا گناہ کمائے پھر کسی بے گناہ پر اس کی تہمت لگا دے تو اس نے یقیناً بہت بڑا بہتان اور کھلم کھلا گناہ اپنے ذمے لے لیا O

۱۰۹- ﴿هَآئِنْتُمْ هَآؤُلَآءِ﴾ [”انتم“ میں اور ”اُولَآءِ“ میں ”ہَا“ تنبیہ کے لیے ہے اور یہ دونوں مبتدا خبر ہیں (یعنی ”انتم“ مبتدا ہے اور ”اُولَآءِ“ اس کی خبر ہے)] ﴿جَدَلْتُمْ﴾ تم نے جھگڑا کیا [اور یہ جملہ ”اُولَآءِ“ کی خبر واقع ہونے کا بیان ہے جیسے کسی سخی کے لیے کہا جائے: ”اَنْتَ حَاتِمٌ تَجُوْذُ بِمَا لَكَ“ کہ تو سخی ہے اپنے مال کی سخاوت کرتا ہے یا ”اُولَآءِ“ اسم موصول ہے ”الَّذِيْنَ“ کے معنی میں ہے اور ”جَادَلْتُمْ“ اس کا صلہ ہے] اور معنی یہ ہے کہ کم عقلو! تم نے جھگڑا کیا ﴿عَنْهُمْ﴾ طعمہ اور اس کی قوم کی طرف سے ﴿فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا﴾ دنیا کی زندگی میں ﴿فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ﴾ تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑے گا یعنی جب آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں گرفتار فرمائے گا تو اس دن ان کی طرف سے کون جھگڑے گا [اور ”عَنْهُمْ“ کی بجائے ”عَنْهُ“ بھی پڑھا گیا ہے] یعنی طعمہ کی طرف سے (کون جھگڑے گا) ﴿اَمْ مَنْ يُّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَاٰلِهٖمْ﴾ یا ان کا وکیل کون ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب سے انہیں کون بچائے گا اور ان کی حفاظت کون کرے گا۔

۱۱۰- ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا﴾ اور جو شرک کے سوا کوئی اور گناہ کرے ﴿اَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ﴾ یا جو شخص شرک یا کسی بدترین گناہ کے ذریعے اپنی جان پر ظلم کرے جس کا نقصان دوسرے کو پہنچے جیسا کہ طعمہ نے حضرت قتادہ اور یہودی کے ساتھ کیا یا ایسے عمل سے اپنی جان پر ظلم کرے جو صرف اسی کے ساتھ مخصوص ہو جیسے جھوٹی قسم اٹھانا ﴿ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ﴾ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت و بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا بے حد مہربان پائے گا اور یہ طعمہ کے لیے استغفار و توبہ کرنے کی ترغیب ہے۔

۱۱۱- ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ اور جو شخص گناہ کمائے گا تو اس کی کمائی اس کی ذات پر پڑے گی کیونکہ اس کا وبال اسی پر پڑے گا ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے بڑی حکمت والا ہے وہ کسی بے تصور کو کسی کے گناہ کی سزا نہیں دے گا۔

۱۱۲- ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً﴾ اور جو شخص کوئی چھوٹا گناہ کمائے ﴿اَوْ إِثْمًا﴾ یا کوئی بڑا گناہ کمائے یا پہلا وہ گناہ ہے جو اس کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان ہے اور دوسرا گناہ وہ ہے جو بندوں پر مظالم کے بارے میں ہے ﴿ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا﴾ پھر وہ اپنا گناہ کسی بے گناہ کے سر تھوپ دے جس طرح طعمہ بن ابیرق نے اپنا جرم زید بن سمین کے سر

تھوپ دیا تھا ﴿فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا﴾ تو اس نے بے شک بہت بڑا جھوٹ بولا ﴿وَأَنَّمَا قُبْحًا﴾ اور کھلم کھلا گناہ کا ارتکاب کیا اور یہ اس لیے کہ وہ ایک تو چوری کر کے گنہگار ہوا اور (دوسرا) ایک بے قصور آدمی پر تہمت لگا کر گناہ کیا سو وہ دو گناہوں کا مرتکب ہوا اور بہتان کہتے ہیں کہ کسی بے قصور پر جھوٹا الزام لگا دینا جس سے وہ حیران و پریشان ہو جائے اور وہ اس الزام سے بے خبر ہو۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَصُدُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ۖ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۖ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿۱۱۳﴾

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۱۱۴﴾

اور (اے محبوب!) اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے ○ ان کے اکثر مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی سوا اس شخص کے جو صدقہ دینے یا نیکی کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے اور جو شخص یہ کام اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بہت بڑا ثواب عنایت کریں گے ○

۱۱۳- ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ﴾ اور اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر خطا اور ہر عیب سے معصوم نہ بنایا ہوتا اور ان کے پوشیدہ رازوں اور خفیہ ارادوں پر آپ کو اطلاع دے کر آپ پر اس نے لطف و کرم نہ کیا ہوتا ﴿لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ﴾ تو البتہ ان میں سے یعنی قبیلہ بنو ظفر میں سے ایک جماعت نے (آپ کو گمراہ کرنے کا) ارادہ کر لیا تھا یا ”طَائِفَةٌ“ سے خود بنو ظفر مراد ہیں [اور ”مِنْهُمْ“ کی ضمیر ”النَّاسِ“ کی طرف لوٹی ہے] (یعنی لوگوں میں سے بنو ظفر نے ارادہ کر لیا تھا) ﴿أَنْ يُضِلُّوكَ﴾ کہ وہ آپ کو حق کے ساتھ فیصلہ کرنے سے بہکا دیں حالانکہ آپ نے عدل و انصاف کا ارادہ کیا ہوا تھا اور وہ جانتے تھے کہ ان کا ساتھی ہی مجرم ہے ﴿وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ﴾ اور وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں کیونکہ اس کا وبال انہیں پر پڑے گا ﴿وَمَا يَصُدُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ﴾ اور وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ آپ نے صرف ظاہری اسباب کی وجہ سے طعمہ کے حق میں عمل کرنا چاہا تھا لیکن آپ کے قلب مبارک میں نا انصافی کا ارادہ بالکل نہیں تھا بلکہ حقیقت اس کے برعکس تھی (یعنی آپ اپنے دل میں تو عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے کا ارادہ کر چکے تھے) ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب یعنی قرآن نازل فرمایا ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ اور حکمت یعنی سنت نازل فرمائی ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب

کچھ سکھا دیا ہے جو کچھ آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے یعنی دین اسلام اور دیگر شریعتوں کے مسائل و معاملات یا مخفی و پوشیدہ اور غیب کے معاملات و مسائل اور دلوں کے اسرار و رموز سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا ہے ﴿وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کو بے شمار علوم عطا فرمادئے اور آپ پر انعامات و اکرامات کی بارش فرمادی۔

نیک مشاورت کی اہمیت رسول اکرم اور اجماع کی مخالفت کا انجام اور شرک کی مذمت

۱۱۴۔ ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ﴾ ان لوگوں کی سرگوشیوں میں اور ان کے باہمی خفیہ مشوروں اور سازشوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی ﴿إِلَّا مَنَ بَصَاقَةٌ﴾ سوائے اس شخص کی سرگوشی کے جس نے صدقہ دینے کا حکم دیا [اور یہ ”کثیر“ یا ”نجواہم“ سے بدل واقع ہونے کی بنا پر مجرور ہے یا استثناء منقطع ہونے کی بنا پر منصوب ہے اور ”ولیکن“ کے معنی میں ہے] (یعنی) لیکن جس شخص نے صدقہ دینے کا حکم دیا ہے تو اس کے مشورہ میں بھلائی ہے ﴿أَوْ مَعْرُوفٍ﴾ یا نیکی کرنے کا حکم دیا یعنی قرض دینے یا کسی مظلوم کی فریاد رسی کرنے یا ہر قسم کی بھلائی کرنے کا حکم دیا یا پھر صدقہ سے زکوٰۃ مراد ہے اور معروف سے ہر قسم کے نفلی صدقات مراد ہیں ﴿أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ یعنی آپس میں عداوت رکھنے والے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دینا اور کوشش کرنا ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ اور جو شخص مذکورہ بالا کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے اور اس سے وہ شخص خارج ہو گیا جو یہ مذکورہ بالا کام دکھاوے کے لیے یا شہرت کے لیے کرتا ہے اور یہ مفعول لہ ہے اور یہاں پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ”إِلَّا مَنَ بَصَاقَةٌ“ فرمایا پھر ”وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ“ فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے نیکی کرنے والے پر ذلالت کی جائے کیونکہ جب نیکی کا حکم دینے والا نیکیوں کی جماعت میں شامل ہے تو نیکی کرنے والا بطریق اولیٰ نیکیوں میں شامل ہوگا پھر ”وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ“ فرما کر نیکی کرنے والے کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ اس سے بہت بڑا اجر و ثواب عنایت کرنے کا وعدہ فرمایا یا اس سے ”وَمَن يَأْمُرْ بِذَلِكَ“ مراد ہے (یعنی جو مذکورہ بالا کاموں کا حکم دے) [لیکن ”أمر“ کو فعل کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے] ﴿فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ تو ہم عنقریب ان کو بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے [قاری ابو عمر و بصری اور حمزہ نے ”يُؤْتِيهِ“ پڑھا ہے]۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾ إِنَّ اللَّهَ
لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴿١١٦﴾ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٧﴾ إِنَّ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهَا آلِهَةً وَإِنْ يَدْعُونَ
إِلَّا شَيْطَانَ مَرِيدًا ﴿١١٨﴾ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَخْذَنْ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا
مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾

اور جو شخص راہِ حق واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مسلمانوں کی راہ کے خلاف چلتا ہے تو ہم اس کو اسی راہ پہ چھوڑ دیں گے جس کی طرف وہ خود پھر گیا ہے اور ہم اس کو دوزخ میں داخل کریں گے اور وہ بہت بُرا ٹھکانا ہے اور بے شک اللہ نہیں بخشنے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو بے شک وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا اور وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت نہیں کرتے مگر عورتوں کی اور وہ عبادت نہیں کرتے مگر سرکش شیطان کی اور جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لوں گا

۱۱۵۔ ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ﴾ اور جو شخص رشد و ہدایت کے ظاہر ہونے اور (راہِ حق کی) دلیل واضح ہونے کے بعد رسول پاک کی مخالفت کرتا ہے ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اور مسلمانوں کی اس راہ کی مخالفت کرتا ہے جس دین حنیف کی راہ میں مسلمان گامزن ہیں اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اجماعِ حجت ہے جس کی مخالفت جائز نہیں جس طرح کتاب و سنت کی مخالفت جائز نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ اور مسلمانوں کی راہ کی مخالفت کو شرط میں جمع کر دیا ہے اور اس کی جزاء سخت ترین عذاب مقرر فرمایا ہے لہذا مسلمانوں کے اجماع کی اتباع اسی طرح واجب و لازم ہے جس طرح رسول اکرم ﷺ کی اتباع اور آپ کی دوستی واجب و لازم ہے ﴿تَوَلَّاهُمْ مَاتُوا وَلِيًّا وَنُصَلِّهِمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ وہ گمراہی کی جس راہ کی طرف از خود پھر جائے گا ہم اسے اسی کی طرف موڑ دیں گے اور ہم اس کو دنیا میں اسی راہ پر چھوڑ دیں گے جس کو اس نے خود اختیار کر لیا ہے اور آخرت میں ہم اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے اور وہ بہت بُرا ٹھکانا ہے اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ طعمہ بن ابیرق کے مرتد ہو جانے پر اس کے بارے میں نازل ہوئی۔

۱۱۶۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ بے شک اسے نہیں بخشنے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اس آیت کریمہ کی تفسیر اسی سورۃ (کی آیت: ۴۸) میں گزر چکی ہے ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بہت دور جا پڑا۔

شیطان کے ہتھکنڈوں کا بیان

۱۱۷۔ ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهَا إِلَّا لِنُفْسِهِمْ﴾ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر عورتوں کی لفظ ”انفسنا“ ”النفس“ کی جمع ہے اور اس سے مراد لات، عجزی اور منات نامی بت ہیں اور عرب کے ہر قبیلے کے پاس ایک بت ہوتا تھا جس کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے اور اس کو بنی فلاں کی بیٹی کہا کرتے تھے اور بعض نے کہا ہے کہ اہل عرب اپنے بتوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں (نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ) ﴿وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا﴾ اور وہ صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ اسی شیطان نے ان کو بتوں کی عبادت کرنے کی ترغیب دی اور ان کو فریب دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت اختیار کر لی اس لیے ان کی اطاعت کو شیطان کی عبادت قرار دیا گیا ﴿مَرِيدًا﴾ اطاعت و فرماں برداری سے خارج و سرکش اور ہر کار خیر سے خالی و محروم اور اسی سے ”امرد“ (بے ریش لڑکا) بنا ہے۔

۱۱۸۔ ﴿لَعْنَةُ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمادی ہے شیطان کی دو صفتیں ہیں: سرکش اور ملعون (گویا) شیطان

سرکشی اور لعنتِ خدا کا جامع ہے اور (شیطان کا درجہ ذیل) قول بہت بدترین ہے: ﴿وَقَالَ لَرَجُلٍ مِّنْ عِبَادِكَ

نَصِيْبًا مَّفْرُوضًا ﴿ اور شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر و جدا حصہ ضرور لوں گا کہ ایک ہزار میں نو سو نانوں (۹۹۹) لازماً میرے ہوں گے اور ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔

وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنِيْبَتْهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَبْتَكَنْ اِذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ
فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ
خُسْرٰنًا مُّبِيْنًا ﴿۱۱۹﴾ يَعِدُهُمْ وَيَمْنِيْبُهُمْ ط وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا عُرُوْسًا ﴿۱۲۰﴾
اُولٰٓئِكَ مَا وٰهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ﴿۱۲۱﴾

اور میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا اور میں انہیں ضرور آرزوئیں دلاؤں گا اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو وہ ضرور مویشیوں کے کان چیر ڈالیں گے اور انہیں ضرور حکم دوں گا تو اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتیں تبدیل کر دیں گے اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیتا ہے تو بے شک وہ کھلم کھلا نقصان میں جا پڑا اور وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کو آرزوئیں دلاتا ہے اور شیطان ان سے صرف پُر فریب وعدے کرتا ہے ○ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ اس سے بچنے کی جگہ نہیں پائیں گے ○

۱۱۹- ﴿وَلَا ضَلَّتْهُمْ﴾ اور میں ان کو گمراہی کی دعوت دے کر دنیا اور شہوات کو آراستہ کر کے اور سوے ڈال کر ضرور گمراہ کروں گا اور اگر اس کو لوگوں کے اندر گمراہی نافذ کرنے کی طاقت ہوتی تو وہ سب لوگوں کو گمراہ کر دیتا ﴿وَلَا مَنِيْبَتْهُمْ﴾ اور لمبی عمر ملنے اور مال و دولت کے حاصل ہو جانے کی باطل اور ناجائز آرزوئیں ضرور میں ان کے دلوں میں ڈال دوں گا ﴿وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَبْتَكَنْ اِذَانَ الْاَنْعَامِ﴾ اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان چیر دیں گے ”بتک“ کا معنی ہے: کاٹنا اور چیرنا اور ”بتیک“ کا معنی ہے: کثرت سے بار بار کاٹنا اور چیرنا یعنی میں انہیں ضرور ترغیب دوں گا کہ وہ چوپاؤں کے کان کاٹ ڈالیں اور اہل جاہلیت کے زمانے میں یہ رواج تھا کہ جب اونٹنی پانچ بچے جنم دیتی اور پانچویں مرتبہ نہ جھتی تو اس کا کان چیر دیتے (اور اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے) اور اس سے نفع اٹھانا اپنے اوپر حرام کر لیتے (اور نہ اس پر سوار ہوتے اور نہ اس کا دودھ استعمال کرتے اور نہ اس کو ذبح کرتے) ﴿وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ﴾ اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی صورتیں بگاڑ دیں گے جیسے حامی نام کے جانور کی آنکھ نکالنا اور اس پر سوار ہونے کو حرام قرار دینا یا خسی کرنا اور یہ عمل چوپایوں میں جائز ہے لیکن بنی نوع انسان میں جائز نہیں ہے (جب کہ کفار مکہ غلاموں کو خسی کر دیتے تھے) یا جسم کو سوتلی وغیرہ کے ذریعے چھیدنا یا کسی قرابت دار (بیٹے وغیرہ) کے رشتے سے انکار کر کے دوسروں کی طرف منسوب کرنا یا بالوں کو سیاہ کر کے بڑھاپے کو تبدیل کرنا یا حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینا یا مردوں کا اپنی شکل و صورت اور گفتار و رفتار کو عورتوں کے مشابہ بنانا (اور عورتوں کا مردوں کے مشابہ بننا) یا اللہ تعالیٰ کی فطرت یعنی دین اسلام کو تبدیل کرنا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ”لَا تَبْدِيْلَ لِمَخْلُقِ اللّٰهِ“ (الروم: ۳۰) یعنی ”اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز نہ بدلنا“ ﴿وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرٰنًا مُّبِيْنًا﴾ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیتا ہے اور شیطان اس کو جس طرف بلاتا ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے تو بے شک اس نے دنیا اور آخرت

میں یعنی دونوں جہانوں میں واضح اور صریح نقصان اٹھایا۔

۱۲۰۔ ﴿يَعِدُهُمْ وَيَبْئِثُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے کہ نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے اور نہ حشر و نشر ہوگا اور نہ حساب و کتاب ہوگا اور ان کو ایسی آرزوئیں دلاتا ہے جو وہ کبھی حاصل نہ کر سکیں گے اور شیطان ان سے پُر فریب وعدے کرتا ہے اور انہیں چیزیں حقیقت کے خلاف دکھاتا ہے۔

۱۲۱۔ ﴿أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يُجَادُونَ عَنْهَا مَحِيصًا﴾ انہیں کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ اس سے نہ پھر سکیں گے اور نہ بھاگ سکیں گے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿۱۲۲﴾
لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِبْهُ وَلَا
يُجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿۱۲۳﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ
ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿۱۲۴﴾

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے عنقریب ہم ان کو بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہو سکتا ہے O نہ تمہاری آرزوئیں پوری ہوں گی اور نہ اہل کتاب کی آرزوئیں جو شخص کوئی بُرا کام کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی اور وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ حمایتی پائے گا اور نہ مددگار O اور جو نیک کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ مسلمان ہو تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا O

نیکیوں کا انعام غیر مسلموں کی باطل تمنا میں دین میں مخلص کا تعارف اور حضرت ابراہیم کی شان

۱۲۲۔ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور کفر اختیار کرنے کے معاملے میں انہوں نے شیطان کی پیروی نہیں کی ﴿سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ عنقریب ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے [اور ابراہیم رضی اللہ عنہ نے "سَنُدْخِلُهُمْ" پڑھا ہے] ﴿وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا﴾ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے یہ دونوں مصدر ہیں پہلا اپنی ذات کی تاکید کے لیے ہے اور دوسرا اپنے غیر (وَعْدَ) کی تاکید کے لیے ہے ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ ["قِيلًا" دراصل "قَوْلًا" ہے اور یہ جملہ استفہامیہ (سوالیہ) ہے اور نفی کے معنی میں ہے] یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا اور یہ تیسری تاکید ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں سے جو سچے وعدے کیے ہیں ان کی تاکید میں لانے کا فائدہ شیطان کے ان جھوٹے وعدوں کا مقابلہ کرنا ہے جو اس نے اپنے پیروکار چیلوں سے کیے ہوئے ہیں۔

۱۲۳۔ ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ﴾ اے مشرکوں! تمہاری آرزوئیں اور تمہاری خواہشات کے مطابق معاملہ نہیں ہوگا کہ تمہارے بت تمہیں فائدہ دیں گے ہرگز نہیں ﴿وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ اور نہ یہود و نصاریٰ کی خواہشات پر فیصلہ ہوگا جیسا کہ انہوں نے کہا ہے: ”نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ“ (المائدہ: ۱۸) ”ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں“ ”لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً“ (البقرہ: ۸۰) ”ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن“ ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِبْهُ﴾ یعنی مشرکین اور اہل کتاب میں سے جو شخص برا کام کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ﴿وَلَا يُجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے لیے نہ کوئی حمایتی پائے گا اور نہ کوئی مددگار اور یہ کفار کے لیے وعید (یعنی دھمکی) ہے کیونکہ اس کے بعد فرمایا:

۱۲۴۔ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الظَّالِمَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”وَهُوَ مُؤْمِنٌ“ حال واقع ہو رہا ہے اور پہلا ”مِنْ“ تبعیض کے لیے ہے اور دوسرا ”مِنْ“ ”مَنْ يَعْمَلُ“ میں ابہام کے بیان کے لیے ہے] اور اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں (ترجمہ) اور جو شخص نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ وہ مسلمان ہو ﴿قَدْ لَبِثْتَ يَدُ خُلُوفِ الْجَنَّةِ﴾ تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے [قاری ابن کثیر کی اور ابو عمرو بصری اور ابو بکر نے ”يَدْخُلُونَ“ (فعل مضارع مجہول) پڑھا ہے] ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا ”نقیر“ ”نقرہ“ سے بنا ہے اور ”نقرہ“ کھجور کی گتھلی کی پشت میں باریک شگاف کو کہا جاتا ہے اور ”لَا يُظْلَمُونَ“ میں ضمیر برے عمل کرنے والوں اور نیک عمل کرنے والوں دونوں کی طرف لوثی ہے (ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی) اور یہ بھی جائز ہے کہ دو فریقوں میں سے کسی ایک کا ذکر دوسرے کے ذکر کی دلیل قرار پائے اور اہل کتاب کی تمنا کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کے ارشادات ”مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِبْهُ“ اور ”وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ“ کا ذکر ایسا ہے جیسا اللہ تعالیٰ کے ارشادات ”بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ“ اور ”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“ کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً“ کے بعد کیا گیا ہے۔

وَقَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿۱۲۵﴾ وَبِاللَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ ط وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عٰظِمًا ﴿۱۲۶﴾

اور اس سے زیادہ کس کا دین اچھا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا ہے اور وہ نیکی کرنے والا ہے اور اس نے ابراہیم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے جو ہر باطل سے جدا، صرف حق کے ماننے والے تھے اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا مخلص دوست بنا لیا اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے ۵

۱۲۵۔ ﴿وَقَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ اور اس سے بہتر کس کا دین ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دیا ہے یعنی جس نے اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا اور اپنی ذات کو اسی کے سپرد کر دیا ہے اور

اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی ذات کے لیے نہ کسی رب کو جانتا ہے اور نہ کسی معبود کو ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ اور وہ نیکیاں کرنے والا ہے ﴿وَاتَّبَعَهُ مَلَائِكَةُ رَبِّهِمْ حَنِيفًا﴾ اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہو جو تمام باطل ادیان سے منہ پھیرنے والے تھے اور [یہ قبیح یا ابراہیم سے حال ہے] ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا ہے، خلیل کا اصل معنی مخلص دوست ہے اور تمہارا خلیل وہ ہے جو تمہاری دوستی میں تمہارے ساتھ مخلص و موافق ہو یا جس کی محبت تمہارے دل کے وسط میں اتر جائے یا تمہاری دوستی ایسی صحیح اور سچی ہو جیسے اس کی دوستی سچی اور کھری ہے اور ”خُلَّةٌ“ کا معنی ہے: خالص و سچی دوستی جو رازدارانہ خالص و گہری دوستی کے ساتھ مخصوص کی گئی ہے اور محبت اس سے زیادہ خالص اور زیادہ گہری ہوتی ہے کیونکہ یہ دل کی چاہت سے پیدا ہوتی ہے اور [یہ جملہ معترضہ ہے اس کے لیے اعراب کا کوئی محل نہیں] جیسے یہ قول ہے: ”وَالْحَوَادِثُ جُمَّةٌ“ اور مصائب و آلام بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کا فائدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور آپ کے طریقے کی اتباع کے وجوب کی تاکید کرنا ہے کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرب کی منزل تک پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیل بنا لیا تو پھر بہتر یہی ہے کہ اس کی ملت اور طریقے کی اتباع کی جائے اور اگر اس جملہ کو سابقہ جملوں پر معطوف کیا جائے تو اس کا کوئی معنی نہیں رہے گا اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اس لیے بنایا کہ آپ محتاجوں اور فاقہ کشوں کو کھانا کھلاتے تھے اور سلام کرنے کو عام رائج کیا اور جب لوگ رات کو سو جاتے تو آپ رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے اور بعض کا قول ہے کہ آپ کی طرف وحی کی گئی کہ میں نے آپ کو اپنا خلیل اس لیے بنایا کہ آپ لوگوں کو دینا پسند کرتے ہیں لیکن لینا پسند نہیں کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں لیکن ان سے آپ سوال نہیں کرتے نہ ان سے آپ کچھ مانگتے ہیں۔

۱۲۶۔ ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ﴾ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس لیے اپنا خلیل بنایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے خلیل بننے کی احتیاج ہے مگر اللہ تعالیٰ کو اس کی احتیاج نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ احتیاج سے منزہ ہے ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخْبِرًا﴾ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي
الْكِتَابِ فِي نَيْسَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُولَدْنَ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ
أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلنِّسَاءِ
بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿۱۲۷﴾

اور یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں اے محبوب! فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کے متعلق فتویٰ دیتا ہے کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں جو کتاب میں تلاوت کیا جاتا ہے وہ حق تم ان کو نہیں دیتے جو ان کے لیے ادا کرنا فرض کیا گیا ہے اور چاہتے یہ ہو کہ تم ان سے نکاح کر لو اور کمزور بچوں کے بارے میں اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو اور تم جو نیک کام کرتے ہو تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے ۵

یتیم بچیوں کے حقوق کا بیان

۱۲۷۔ ﴿وَكَيْفَ تَتَّقُونَ فِي النِّسَاءِ﴾ اور یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں اور افتاء بہم و نامعلوم اور مشکل چیز کی وضاحت کرنے کو کہتے ہیں ﴿قَالَ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُثَلِّي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ﴾ اے محبوب! آپ فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے اور جو کتاب یعنی قرآن مجید میں یتیم لڑکیوں کے حقوق کے متعلق تلاوت کیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد: ”وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى“ (النساء: ۳) تو اللہ تعالیٰ اور اس کا کلام یعنی قرآن مجید یتیم لڑکیوں کے متعلق انصاف قائم رکھنے کا حکم دیتے ہیں اور یہ تمہارے اس قول جیسا ہے: ”أَعْجَبَنِي زَيْدٌ وَكُرْمَةٌ“ یعنی مجھے زید اور اس کی سخاوت دونوں نے تعجب میں ڈال دیا ہے [اور ”مَا يُثَلِّي“ ”يُفْتِيكُمْ“ میں ”هُوَ“ ضمیر پر یا لفظ ”اللَّهُ“ پر معطوف ہونے کی وجہ سے محلاً مرفوع ہے اور ”فِي يَتَامَى النِّسَاءِ“ ”يُثَلِّي“ کا صلہ ہے یعنی ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم پر قرآنی احکام تلاوت کیے جاتے ہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ ”فِي يَتَامَى النِّسَاءِ“ ”فِيهِنَّ“ سے بدل ہو اور اضافت بہ معنی ”مِنْ“ کے ہو] ﴿الَّتِي لَا تَوْلُونَ هُنَّ مَا كَتَبَ لَهُنَّ﴾ وہ یتیم لڑکیاں جن کو تم وہ حقوق بھی نہیں دیتے جو میراث وغیرہ کی صورت میں ان کے لیے لازمی مقرر کیے گئے ہیں دراصل اسلام کے زریں عہد مبارک سے قبل زمانہ جاہلیت میں لوگ یتیم لڑکیوں اور ان کے مالوں کو اپنے ساتھ ملاتے تھے پھر اگر وہ لڑکی حسینہ و جمیلہ ہوتی تو کفیل اس کے ساتھ شادی کر لیتا اور اس کا مال کھا جاتا اور اگر بد صورت ہوتی تو اس کے ساتھ نہ خود شادی کرتا نہ کسی دوسری جگہ کراتا بلکہ اس کو محروم کر کے ہمیشہ روک کر رکھتا یہاں تک کہ وہ بیچاری مرجاتی اور یہ اس کے مال کا وارث بن جاتا ﴿وَتَوَعَّبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ اور تم ان میں ان کے حسن و جمال کی بنا پر نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو یا ان کے قبیحہ اور بد صورت ہونے کی بنا پر تم ان کے ساتھ نکاح کرنے سے اعراض کرتے ہو ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ﴾ اور کمزور بچوں کے بارے میں یعنی یتیم بچوں کے بارے میں (انصاف سے کام لو) [اور یہ مجرور ہے اور ”يَتَامَى النِّسَاءِ“ پر معطوف ہے] اور زمانہ جاہلیت میں طاقتور مردوں کو وارث بناتے تھے جب کہ بچوں اور لڑکیوں کو نہیں بناتے تھے ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى﴾ [یہ بھی ”الْمُسْتَضْعَفِينَ“ کی طرح مجرور ہے] اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یتیم لڑکیوں اور کمزوروں اور یتیموں کے حق میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ تم (ان کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے) کھڑے ہو جاؤ [یا پھر یہ منصب ہے] اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور یہ حکام کو خطاب ہے کہ وہ ان کے بارے میں غور و فکر کریں اور ان کو ان کے تمام حقوق پوری طرح ادا کرائیں ﴿بِالْقِسْطِ﴾ ان کے مال اور میراث کے بارے میں انصاف سے کام لو ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ اور جو بھی تم نیکی کرتے ہو یہ شرط ہے اس کا جواب ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ عَلِيمًا﴾ ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر جزا دے گا۔

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ط
وَإِنْ مُحْسِنًا وَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۲۸﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا

أَنْ تَعْبُدُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصِدِّحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۱۲۹﴾ وَإِنْ
يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ط وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿۱۳۰﴾

اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف رکھتی ہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں اور صلح کرنا ہی بہتر ہے اور دلوں میں حرص رکھی گئی ہے اور اگر تم نیکی کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے اور تم ہرگز اپنی عورتوں کے درمیان پورا انصاف نہیں کر سکو گے خواہ تم کتنی حرص کرو تو تم مکمل طور پر ایک طرف نہ جھک جاؤ کہ تم بے رغبت بیوی کو اس طرح چھوڑ دو کہ درمیان میں لٹکی رہے اور اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے اور اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا اور اللہ بڑی وسعت و حکمت والا ہے

میاں بیوی کے درمیان صلح کے طریقہ کار اور اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا بیان

۱۲۸- ﴿وَإِنْ أَمْرًا كَخَافَتٍ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا﴾ اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی جدائی کا اندیشہ محسوس کرتی ہے یعنی اس کو اس بات کی توقع ہے کہ اس کا خاوند اس کو الگ کر دے گا کیونکہ خاوند کے متکبرانہ رویے اور دیگر علامات کی وجہ سے اس پر یہ بات عیاں ہو گئی ہے اور ”نشوز“ کا مطلب ہے کہ خاوند اپنی بیوی سے الگ ہو جائے اور اس کے پاس آنا بند کر دے اور خرچ وغیرہ نہ دے اور گالی گلوچ یا مار پیٹ کے ذریعے اس کو اذیت و تکلیف پہنچائے ﴿أَوْ إِعْرَاضًا﴾ یا اس سے روگردانی کرے بایں طور کہ اس سے بات چیت کم کر دے اور اس سے محبت و پیار کم کر دے یہ سب کچھ اس لیے ہو کہ بیوی کی عمر بڑی ہو گئی ہو یا شکل و صورت میں قبیح ہو یا بدخلق و بدسیرت ہو یا بلاوجہ رنج و ملال میں رہتی ہو یا خاوند کو دیکھ کر اس سے آنکھیں پھیر لیتی ہو وغیرہ ذالک ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصِلِحَا بَيْنَهُمَا﴾ تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس صلح کر لیں [اور یہ اہل کوفہ کی قراءت ہے جب کہ ان کے علاوہ دوسرے قراء کی قراءت میں ”يُصَالِحَا“ ہے یعنی اصل میں ”يُتَصَالِحَا“ تھا ”تصا“ کو صاد سے تبدیل کر دیا گیا اور اس تبدیل کردہ صاد کو اصل صاد میں مدغم کر دیا گیا ہے] ﴿صُلِحَا﴾ دونوں نفلوں میں ہر ایک سے یہ مصدر کے معنی میں ہے اور صلح کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنی خوشی سے اپنی باری سوکن کو بخش دے یا اپنا کل مہر یا بعض یا نان نفقہ اپنے خاوند کو بخش دے ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ اور صلح کرنا طلاق دینے اور عورت پر زیادتی کرنے اور باہم لڑنے جھگڑنے وغیرہ سب سے بہتر ہے یا یہ معنی ہے کہ صلح کرنا نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے جس طرح لڑنا جھگڑنا باریوں میں سے ایک برائی ہے اور یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے (درج ذیل) ارشاد کی طرح معترضہ ہے: ﴿وَأَحْضَرْتِ الْأَنْفُسَ الشَّتْمَ﴾ اور حرص و بخل دلوں میں حاضر کر دیا گیا ہے جو ان سے کبھی غائب نہیں ہوتا اور نہ ان سے جدا ہوتا ہے یعنی حرص و بخل دلوں پر چھاپ دیا گیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ نہ عورت اپنے حقوق معاف کرتی ہے اور نہ مرد اپنے حقوق معاف کرتا ہے اور نہ عورت اپنی باری اور مہر وغیرہ سے دست بردار ہوتی ہے اور نہ مرد اس کی باری مقرر کرتا ہے جب اس سے بے رغبت ہو جاتا ہے بلکہ ان میں سے ہر کوئی اپنے فائدے کا طالب ہوتا ہے اور ”أَحْضَرْتِ“ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے پہلا مفعول ”انفس“

ہے (اور دوسرا "شح" ہے) پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے (درج ذیل) ارشاد کے ذریعے طبیعت کی مخالفت کرنے اور شریعت کی پیروی کرنے کی ترغیب دی ہے ﴿وَإِنْ تُحْسِنُوا﴾ اور اگر تم اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کی حفاظت و دیکھ بھال کرتے رہو اگرچہ وہ تمہیں ناپسند ہوں اور ان کے علاوہ دوسری عورتیں تمہیں پسند ہوں اور تم حق صحبت کی رعایت کرتے ہوئے اس پر صبر کرو ﴿وَتَتَّقُوا﴾ اور اگر تم عورتوں پر زیادتی کرنے اور ان سے روگردانی کرنے اور انہیں اذیت دینے اور ان سے لڑنے جھگڑنے سے بچتے رہو ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ تو بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے یعنی نیکی اور پرہیزگاری سے آگاہ ہے جن پر تمہیں ثواب عطا فرمائے گا اور عمران خارجی بہت بد صورت شخص تھا اور اس کی بیوی بہت خوبصورت عورت تھی ایک دن اس نے اپنے اس خاوند کو دیکھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور تجھے جنتی بنایا اس نے کہا کہ کیسے؟ تو عورت نے جواب دیا کہ اس لیے کہ میرے جیسی خوبصورت بیوی تجھے عطا کی گئی جس پر تم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا (کہ میرے ساتھ حسن سلوک کیا) اور تمہارے جیسا خاوند مجھے عنایت کیا گیا تو میں نے صبر کیا اور جنت کا وعدہ شکر گزار اور صبر کرنے والوں کے لیے کیا گیا۔

۱۲۹- ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ اور تم اپنی عورتوں کے درمیان اس طرح مکمل اور پورا پورا انصاف اور برابری ہرگز نہیں کر سکو گے کہ تمہارے دل کا طبعی میلان کسی بیوی کی طرف زیادہ نہ ہو اور مکمل انصاف یہ ہے کہ خاوند اپنی تمام بیویوں کے درمیان باری مقرر کرنے میں نان نفقہ دینے، وعدہ کرنے میں دیکھنے میں توجہ کرنے میں ان کی باتیں برداشت کرنے میں اور خوش طبعی وغیرہ میں برابری کرے اور بعض نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ محبت کرنے میں تمام بیویوں کے درمیان مساوات و برابری کی جائے اور حضور سید عالم نبی محترم رسول معظم ﷺ اپنی ازواج مطہرات (رضی اللہ تعالیٰ عنہن) کے درمیان باری مقرر فرمایا کرتے تھے اور ان میں عدل و انصاف قائم رکھتے تھے اور فرمایا کرتے کہ یہ میری تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں اے اللہ! تو میری اس معاملہ میں گرفت نہ فرمانا جس (طبعی محبت و میلان) کا تو مالک ہے اور میں مالک نہیں ہوں یعنی محبت کا کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو سب بیویوں میں سے زیادہ پیاری اور محبوبہ ترین بیوی تھیں ﴿وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ اور اگرچہ تم تمام بیویوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کی پوری کوشش کرتے رہو (پھر بھی تم ان میں مساوات و برابری نہیں کر سکو گے) ﴿فَلَا تَمِيلُوا أَكْثَرَ الْبَيْتِ﴾ تو مکمل طور پر تم ایک طرف نہ جھک جاؤ یعنی ناپسندیدہ بیوی پر مکمل ظلم و ستم نہ کرو کہ اس کی رضامندی کے بغیر اس کی باری تم بند کر دو یعنی امکانی حد تک اس سے مکمل میلان و رغبت نہ چھوڑ دو اور اگر ان میں تم سے مکمل انصاف نہیں ہو سکتا تو کم از کم تم ان پر ظلم تو نہ کرو جس میں بار بار مارنا اور بات بات پر ان کو ڈانٹنا شامل ہے [اور "کُلُّ" مصدر ہونے کی بنا پر منصوب ہے کیونکہ اس کا حکم وہی ہے جو اس کے مضاف الیہ کا حکم ہے] ﴿فَتَذَرُوها كَالْمَعْلُوقَةِ﴾ سو تم اس کو بے بس عورت کی طرح چھوڑ دو (ایسا نہ کرنا) "معلوقہ" وہ عورت ہوتی ہے جو نہ تو شوہر دار ہو اور نہ طلاق یافتہ ہو ﴿وَإِنْ تُصِلِحُوا﴾ اور اگر تم ان تمام بیویوں کے درمیان اصلاح کرو اور سب کے ساتھ نیک سلوک کرو ﴿وَتَتَّقُوا﴾ اور تم ظلم و ستم کرنے سے پرہیز کرو ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے وہ تمہیں تمہاری طبعی اور قلبی محبت و میلان پر بخش دے گا وہ بہت مہربان ہے تم پر رحم فرمائے گا اور تمہیں طبعی میلان پر سزا نہیں دے گا۔

۱۳۰۔ ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا﴾ یعنی اگر میاں بیوی کسی چیز پر صلح نہ کریں اور خلع کے ذریعے عورت کو خاندان کی طرف سے طلاق دینے اور حق مہر پورا ادا کرنے اور عدت کا خرچ دے دینے کے سبب ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں ﴿يُغْنِ اللَّهُ كُلاً﴾ تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا ﴿وَمَنْ سَعَتُمْ﴾ اپنی وسعت اور غنمی سے یعنی اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک میاں بیوی کو پہلے ساتھی سے بہتر رزق عطا فرمائے گا اور اس کی زندگی سے زیادہ فراخ زندگی عطا فرمائے گا ﴿وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا﴾ اور اللہ تعالیٰ نکاح حلال قرار دے کر وسعت و فراخی دینے والا ہے ﴿حَكِيمًا﴾ وہ طلاق کی اجازت دینے میں بڑی حکمت والا ہے سو وسعت کا مطلب قدرت و غنمی ہے اور ”واسع“ کا مطلب غنی و مقدر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و غنمی کو اپنے (درج ذیل) ارشاد سے بیان فرمایا ہے:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿۳۱﴾ وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿۳۲﴾ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا ﴿۳۳﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابٌ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿۳۴﴾

اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی حکم دیا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ بہت بے نیاز ہے بے حد تعریف کیا ہوا ہے ۰ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ کافی ہے وہی کارساز ہے ۰ اے لوگو! اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے اور اللہ اس پر خوب قادر ہے ۰ جو دنیا کا انعام چاہتا ہے سو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے ۰

۱۳۱۔ ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب مخلوق

کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق مملوک ہے اور وہ مالک و بادشاہ بننے والے سب اس کے بندے اور غلام ہیں ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ ”الکتاب“ اسم جنس ہے جو تمام آسمانی کتابوں کو شامل ہے [اور ”مَنْ قَبْلِكُمْ“ سے گزشتہ تمام امتیں مراد ہیں اور یہ ”وَصَّيْنَا“ کے ”يَا“ ”أوتوا“ کے متعلق ہے اور ”إِيَّاكُمْ“ ”الَّذِينَ أُوتُوا“ پر معطوف ہے] (ترجمہ) اور بے شک ہم نے ان کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں یہ حکم دیا ہے ﴿إِنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو [یا ”أَنْ“ مفسرہ ہے] کیونکہ وصیت قول کے معنی میں ہے اور معنی یہ ہے کہ یہ قدیمی اور پرانی وصیت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کو کرتا رہا ہے اور صرف تم اس کے ساتھ مخصوص نہیں ہو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقویٰ

کے ذریعے کامیابی و کامرانی حاصل کرتے ہیں ﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا﴾ [یہ ”اتقوا“ پر معطوف ہے] کیونکہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور تمہیں تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور ہم نے انہیں اور تمہیں کہا ہے کہ اگر تم کفر اختیار کرو گے ﴿فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا﴾ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق سے اور ان کی عبادت سے بے پرواہ و بے نیاز ہے ﴿حَمِيدًا﴾ وہ اپنی نعمتیں کثرت کے ساتھ عطا فرمانے کے سبب اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی حمد و ثناء اور تعریف بیان کی جائے اور ”لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ“ کو مکرر لانے سے تقویٰ کے موجب کی تقریر و تقویت اور اس کو استحکام دینا مقصود ہے کیونکہ جب تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور وہی سب کا خالق و مالک ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام نیکیوں اور بھلائیوں کی اصل اور بنیاد تقویٰ ہے اور تقویٰ کے بعد ”إِنْ تَكْفُرُوا“ کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ تقویٰ سے مراد شرک وغیرہ سے بچنا ہے (کیونکہ توحید ہی تمام نیکیوں کی اصل ہے)۔

۱۳۲- ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ کافی ہے وہی کارساز ہے سو تم اسی کو اپنا حامی و کارساز بنا لو اور اس کے علاوہ کسی ذات پر حقیقی بھروسہ نہ کرو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے (درج ذیل) ارشاد کے ذریعے ان کو خوف دلایا ہے اور اپنی قدرت کاملہ بیان فرمائی ہے۔

۱۳۳- ﴿إِنْ يَشَاءِ يُهَيِّئْ لَكُم مَّا تَشَاءُونَ﴾ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں لے جائے یعنی تمہیں ہلاک کر دے ﴿أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ الْآخِرِينَ﴾ اے لوگو! اور (تمہاری جگہ) دوسرے لوگوں کو لے آئے یعنی تمہاری جگہ وہ دوسرے لوگوں کو پیدا کر دے یا انسانوں کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کو پیدا کر دے ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ قَدِيرًا﴾ اور اللہ تعالیٰ اس کام پر زبردست قدرت رکھتا ہے۔

۱۳۴- ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ جو دنیا کا انعام چاہتا ہے جیسے کوئی مجاہد جو اپنے جہاد سے مال غنیمت حاصل کرنا چاہتا ہے ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا اجر و ثواب موجود ہے پھر اس کو کیا ہوا ہے کہ وہ ان میں سے ایک کو طلب کرتا ہے اور دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ طلب بھی اسی کو کرتا ہے جو خیس ترین اور حقیر ترین ہے (کیونکہ دنیا کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو آخرت کے مقابلے میں قلیل و حقیر ہے) ﴿وَكَانَ سَمِيعًا﴾ اور اللہ تعالیٰ سب کی باتیں سننے والا ہے ﴿بِصِيرًا﴾ وہ سب کے کاموں کو دیکھنے والا ہے اور یہ وعدہ (خوشخبری) بھی ہے اور یہ وعید (عذاب کی دھمکی) بھی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شَرِهَدَاءِ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا
تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۳۵﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ
مَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿۱۳۵﴾

اے ایمان والو! تم ہمیشہ انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ اگرچہ یہ تمہارے یا ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہو اگر وہ مال دار ہو یا غریب ہو تو اللہ ان کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہے سو تم انصاف کرتے وقت حق سے ہٹ کر اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو اور اگر تم پھر گئے یا تم نے روگردانی کی تو بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے ۱۰ اے ایمان والو! تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل فرمائی تھی ہمیشہ کے لیے ایمان لاؤ اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کے ساتھ کفر کرتا ہے تو بے شک وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ۱۱

عدل و انصاف کا حکم

۱۳۵- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ اے ایمان والو! تم ہمیشہ عدل و انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ یعنی عدل و انصاف قائم کرنے میں کوشاں رہو اور اس کی بالادستی کے لیے خوب جدوجہد اور محنت کرتے رہو اور کبھی کسی پر ظلم نہ کرو ﴿شُهَدَاءَ﴾ یہ خبر کے بعد (دوسری) خبر ہے ﴿بَلَدِهِ﴾ یعنی تم اپنی گواہیاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کرتے رہو ﴿وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾ اور اگرچہ یہ گواہی تمہارے خلاف ہو اور اپنے خلاف گواہی دینا یہ ہے کہ اگر اپنی ذات پر اقرار لازم آتا ہو تو اقرار کر لے اور اپنی ذات کو بچانے کے لیے انکار نہ کرے کیونکہ گواہی دینے کے معنی یہ ہیں کہ جس کے لیے گواہی دینی ہے اس کے لیے اس کا حق ثابت کرنا ہے اور یہ اس لیے کہ دعویٰ شہادت اور اقرار سب کسی پر کسی کے لیے حق کی خبر دینے میں مشترک ہیں مگر دعویٰ میں کسی دوسرے کے خلاف اپنے حق میں خبر دی جاتی ہے اور اقرار میں کسی کے لیے اپنے خلاف اعتراف کیا جاتا ہے اور شہادت میں کسی کے خلاف کسی دوسرے کے حق میں گواہی دی جاتی ہے ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ وَالَ الْأَقْرَبِينَ﴾ یعنی اگرچہ یہ گواہی تمہارے باپوں اور تمہاری ماؤں اور تمہارے قرابت داروں کے خلاف ہو ﴿إِنْ يَكُنْ﴾ اگر وہ شخص جس کے خلاف گواہی دی جانی ہے وہ ﴿غَنِيًّا﴾ دولت مند اور امیر ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی خاطر اس کے خلاف گواہی روکی نہیں جائے گی ﴿أَوْ فَقِيرًا﴾ یا وہ فقیر و غریب ہو تو اس پر رحم کرنے کے لیے اس کے خلاف گواہی نہیں روکی جائے گی ﴿قَالَ اللَّهُ أُولَٰئِكَ بِهِمَا﴾ سو اللہ تعالیٰ غنی اور فقیر دونوں کا خیر خواہ ہے یعنی ان دونوں پر نظر کرم اور رحمت فرمانے میں [اور "بہما" میں ضمیر تشبیہ لائی گئی ہے حالانکہ اس کا حق یہ ہے کہ واحد کی ضمیر لائی جاتی ہے] کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک امیر یا فقیر ہو [کیونکہ یہ ضمیر اس معنی کی طرف لوثی ہے جس پر "غَنِيًّا" اور "فَقِيرًا" دلالت کرتا ہے اور وہ جنس غنی اور جنس فقیر ہے] گویا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ غنی اور فقیر دونوں جنسوں کا خیر خواہ ہے یعنی امیروں کا بھی اور غریبوں کا بھی ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا﴾ پس تم اس ارادے سے خواہش کی پیروی نہ کرو کہ تم حق سے روگردانی کرو گے [اور "تَعْدِلُوا" "عدول" سے مشتق ہے یا یہ "عدل" سے مشتق ہے] یعنی لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کو پسند کرنے کی وجہ سے تم اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو ﴿وَلَنْ تَكُونُوا﴾ اور اگر تم گواہی دینے میں کوئی ہیر پھیر کرو گے [قاری

ابن عامر شامی اور قاری حمزہ نے ایک واو (ساکن) کے ساتھ لام کو ضمہ دے کر (وَإِنْ تَلَوْا) پڑھا ہے اس صورت میں یہ فعل ”ولایت“ سے مشتق ہے [﴿أَوْ تَعْرِضُوا﴾ یعنی اگر گواہی کو قائم کرنے سے پھر جاؤ یا اس کی ادائیگی سے اعراض کرو یا ان کے علاوہ کوئی اور ہیر پھیر کرو] اور ”تَلَوْا“ دو واو کے ساتھ اور لام ساکن کے ساتھ ہو تو یہ ”لٹی“ سے مشتق ہے [یعنی اگر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے سے یا حق کی گواہی دینے سے اپنی زبانیں موڑ لو یا گواہی دینے سے روگردانی کرو اور گواہی ادا نہ کرو ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھتا ہے سو تمہیں ان پر ضرور بدلا دے گا۔

ایمان پر قائم رہنے کی تلقین، کفر و نفاق کا انجام اور قرآن پر تنقید کرنے والوں سے پرہیز کا حکم

۱۳۶- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ یہ مسلمانوں کو خطاب ہے ﴿آمِنُوا﴾ ایمان پر ثابت قدم رہو اور اس پر ہمیشہ قائم رہو یا یہ اہل کتاب کو خطاب ہے کیونکہ یہ لوگ بعض کتابوں اور بعض رسولوں پر ایمان لاتے تھے اور بعض کے ساتھ کفر کرتے تھے یا یہ منافقوں کو خطاب ہے یعنی اے نفاق کے ساتھ ایمان والو! اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول یعنی (سرور کون و مکان فخر عالیان حضرت) محمد ﷺ پر ﴿وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رَسُولِي﴾ اور اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم ﷺ پر نازل فرمائی ہے یعنی حق و باطل میں حلال و حرام میں اور نیک و بد میں فرق کرنے والے قرآن پر ﴿وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ اور اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے نازل فرمائی تھی یعنی جنس کتاب مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب (قرآن مجید) سے پہلے انبیائے کرام علیہم السلام پر نازل فرمائی تھیں [اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”وَكُتُبِهِ“ ہے اور ابن کثیر کی اور ابن عامر اور ابو عمرو بصری نے ”نَزَّلَ“ اور ”أَنْزَلَ“ بنی للفاعل پڑھا ہے] اور بے شک قرآن مجید کے لیے ”نَزَّلَ عَلَيَّ رَسُولِي“ اور دیگر کتابوں کے لیے ”أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ“ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید بیس سال سے زیادہ عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جاتا رہا جب کہ اس سے پہلے دیگر کتابیں بیک وقت اکٹھی نازل کی گئیں ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کے ساتھ کفر کرتا ہے یعنی جو شخص ان چیزوں میں سے کسی کا بھی انکار کرتا ہے ﴿فَقَدْ ضَلَّ مَلَلًا بَعِيدًا﴾ تو بے شک وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا کیونکہ کسی ایک کے ساتھ کفر کرنا سب کے ساتھ کفر کرنا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا أُولَئِكَ كَانُوا فِي أَعْيُنِنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
 اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿٣٥﴾ بَشِيرِ الْمُتَّقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلِيتُّنَا عَنْهُمْ
 الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿٣٦﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ

اللَّهُ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ وَإِكْرَامًا لِتَمَثُّلِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۝

بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر وہ کفر میں اور بڑھ گئے ان کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ان کو راہ نجات دکھائے گا ۝ منافقوں کو فخر دار کر دیتے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے ۝ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں نہیں بے شک عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے ۝ اور بے شک اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے پاس ہرگز نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں ورنہ بے شک تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرے گا ۝

مرتدین اور منافقین کی مذمت

۱۳۷- ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بے شک جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ﴿ثُمَّ كَفَرُوا﴾ پھر وہ چھڑے کی عبادت کر کے کافر ہو گئے ﴿ثُمَّ آمَنُوا﴾ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے جب آپ کو ہر طور سے واپس لوٹ آئے ﴿ثُمَّ كَفَرُوا﴾ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر کے کافر ہو گئے ﴿ثُمَّ آذَانُوا كُفْرًا﴾ پھر وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریٰ ﷺ کی نبوت و رسالت کا انکار کر کے کفر میں اور زیادہ بڑھ گئے ﴿لَا يَكْفُرُ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا﴾ اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ان کو نجات یا جنت کی راہ دکھائے گا یا اس سے مراد منافقین ہیں جو بظاہر ایمان لے آئے اور دل میں بار بار کفر کرتے رہے اور موت تک نفاق پر قائم رہنے سے ان کا کفر مزید بڑھ گیا اور اللہ تعالیٰ کا (درج ذیل) ارشاد اس بات کی تائید کرتا ہے:

۱۳۸- ﴿بَشِيرِ الْمُنَافِقِينَ﴾ ”اَيُّ اَخْبِرُهُمْ“ یعنی انہیں خبر سنا دیجئے اور ”اَخْبِرُ“ کی جگہ ”بَشِيرُ“ (خوشخبری سنا دیجئے) اس لیے لایا گیا ہے تاکہ منافقین کا مذاق اڑایا جائے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

۱۳۹- ﴿الَّذِينَ﴾ [ذم کی بنا پر منصوب ہے یا مرفوع ہے] اور معنی یہ ہے کہ وہ لوگ مراد ہیں یا یہ وہی لوگ ہیں ﴿يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اَيُّ تَتَّخِذُونَ عَنْدَهُمْ الْعِدَّةَ﴾ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا یہ لوگ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں۔ دراصل منافقین کافروں سے دوستیاں کرتے تھے اور ان سے نصرت و حمایت اور پناہ طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ (حضرت) محمد (مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام) کا کام کبھی پورا نہیں ہو گا ﴿فَاتَّخَذُوا الْعِدَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ بے شک ساری عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ خود عزت عطا فرمادے جیسے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور مسلمان ہیں جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ“ (المنافقون: ۸) ”اور عزت تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم اور مؤمنوں کے لیے ہے۔“

۱۴۰- ﴿وَكَذَلِكَ عَلَيْنَا﴾ [قاری عاصم نے نون کو مفتوح (“نَزَلَ” فعل ماضی معروف) پڑھا ہے اور ان کے علاوہ دیگر قراء نے نون کو مضموم (“نَزِلَ” فعل ماضی مجہول) پڑھا ہے] (ترجمہ) اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر (یہ حکم) نازل فرمایا

ہے ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ یعنی قرآن مجید میں ﴿أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيُسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے پاس نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ قرآن مجید کا مذاق اڑانے اور کفریہ گفتگو کے علاوہ کسی اور بات چیت میں شروع ہو جائیں اور ”خوض“ کا معنی شروع ہونا ہے اور ”أَنْ“ ثقیلہ سے مخفف ہے | ”أَيْ أَنَّهُ إِذَا سَمِعْتُمْ“ یعنی بے شک جب تم سنو یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل فرمایا جس کی شان اس طرح ہے اور شان وہ ہے جس کا افادہ جملہ اپنی شرط اور جزا کے ساتھ مل کر کرے اور ”أَنْ“ اپنی جگہ ”نَزَلٌ“ (فعل ماضی مجہول) کے سبب محلاً مرفوع ہے یا ”نَزَلٌ“ (فعل ماضی معروف) کی وجہ سے محلاً منصوب ہے | اور کتاب (یعنی قرآن) میں ان پر وہی حکم نازل کیا گیا ہے جو مکہ میں مشرکین کے بارے میں ان پر نازل کیا گیا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيهِ“ ائْتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ“ (الانعام: ۶۸) ”اور جب تم مشرکین مکہ کو دیکھو کہ وہ ہماری آیتوں میں بحث کر رہے ہیں تو تم ان سے اعراض کر لو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں“ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مشرکین کی مجلس میں قرآن مجید کا ذکر آجاتا تو یہ لوگ اس میں بحث شروع کر دیتے اور قرآن مجید پر طعن کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس وقت تک ان کے پاس بیٹھنے سے منع کر دیا گیا جب تک وہ لوگ اس میں بحث کرتے رہیں اور مکہ مکرمہ میں جو کام مشرکین کرتے تھے وہی کام مدینہ منورہ میں منافقین نے کرنا شروع کر دیا اس لیے مسلمانوں کو ان کے پاس ہی بیٹھنے سے منع کر دیا گیا جس طرح مکہ میں مشرکین کی مجلس میں بیٹھنے سے منع کیا گیا تھا ﴿إِنكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ﴾ یعنی ورنہ بے شک تم بھی گناہ میں انہی کی طرح ہو جاؤ گے جب تک ان کے پاس بیٹھے رہو گے اور اس میں تمام وجوہ تمثیل مراد نہیں ہیں کیونکہ منافقین کا قرآن کی آیت میں طعن و تشنیع کرنا کفر ہے اور ان کے پاس بیٹھنا گناہ ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو دوزخ میں جمع فرمائے گا کیونکہ کفر کرنے میں اور مذاق اڑانے میں وہ مشترک اور اکٹھے ہوتے ہیں۔

الَّذِينَ يَتَرَتَّبُونَ يَكْفُرُونَ فَإِنَّ كَانُوا لَكُمْ فَتْحًا مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ
وَأِنْ كَانُوا لِلْكَافِرِينَ نَصِيبًا قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ قَالَهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝

جو تمہارا انتظار کر رہے ہیں پھر اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح نصیب ہو تو کہتے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے اور اگر کافروں کا حصہ ہو تو ان سے کہتے ہیں: کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا ہے؟ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرمادے گا اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر ہرگز کوئی راہ نہیں دے گا ○

۱۴۱- ﴿الَّذِينَ﴾ [یہ] ”الَّذِينَ يَتَرَتَّبُونَ“ سے بدل ہے یا منافقین کی صفت ہے یا ام کی بنا پر منصوب ہے | ﴿يَتَرَتَّبُونَ﴾ وہ لوگ تمہارا انتظار کرتے ہیں کہ تمہارے لیے کون سی نئی خبر آتی ہے فتح و کامیابی کی یا ہلکت و ناکامی

کی ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْرَةٌ مِنَ اللَّهِ﴾ پھر اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت اور مال غنیمت حاصل ہو جائے ﴿قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ﴾ تو کہتے ہیں: کیا ہم نے تمہارے ساتھ مدد نہیں کی لہذا تم ہمیں بھی مال غنیمت کے حصے میں شریک کر لو ﴿وَلَنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ﴾ اور اگر کافروں کا حصہ ہو اور مسلمانوں کی کامیابی کو فتح، ان کی شان کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے کہا گیا کیونکہ یہ وہ عالی شان کامیابی ہے جس پر آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور کافروں کی کامیابی کو نصیب اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ایک خسیس و ذلیل چیز ہے جو ان کو حاصل ہوئی ہے کیونکہ یہ صرف دنیا کا سامان ہے جو ان کو حاصل ہوا ہے ﴿قَالُوا﴾ منافقوں نے کافروں سے کہا: ﴿أَلَمْ نَسْتَوْذُكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ کیا ہم تم پر غالب نہ تھے اور کیا ہم تمہیں قتل کرنے پر قادر نہ تھے لیکن ہم نے تمہیں زندہ رہنے دیا اور قتل نہیں کیا اور ”استیلاء“ کا معنی غلبہ اور قابو پانا ہے ﴿وَتَمَنَّاهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا کہ ہم نے انہیں تم پر حملہ کرنے سے روکا اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے جس سے ان کے دل کمزور ہو گئے اور وہ تمہارے ساتھ لڑنے سے عاجز آ گئے اور تمہارے خلاف ان کی مدد کرنے میں ہم نے سستی کا مظاہرہ کیا لہذا تم نے جو مال و اسباب حاصل کیا ہے اس میں سے ہمارا حصہ نکالو ﴿قَالَ اللَّهُ يَتْلُمُ بَيْنَكُمْ﴾ اے مسلمانو! اور اے منافقو! اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ قیامت کے روز کیونکہ منافقوں کو دوزخ میں اور مسلمانوں کو جنت میں داخل کرے گا ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کافروں کو مسلمانوں پر فوقیت ہرگز عطا نہیں کرے گا اور یہ آیت مبارکہ دلیل کے ساتھ مؤول ہے۔ اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یا اس سے حجت و دلیل مراد ہے یعنی کفار کبھی بھی دلائل کے ساتھ مسلمانوں پر غلبہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يُدْكَرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝۱۳۲ مَذْبُذِبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ ۝ لَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ ۝ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝۱۳۳ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ أَرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ۝۱۳۴

بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ انہیں دھوکے کی سزا دینے والا ہے اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا وہ اس کے درمیان ڈنگا رہے ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے اور اللہ جس کو گمراہی پہ جانے دے تو تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں پاؤ گے ۱۳۲ ایمان والو! تم مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت قائم کرنا

منافقین کی فریب کاریاں اور ان کا انجام ماسوا ان کے جنہوں نے توبہ کر لی

۱۴۲- ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُضِلُّونَ اللَّهَ﴾ بے شک منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یعنی منافقین وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جو دھوکے دینے والا اختیار کرتا ہے کہ یہ لوگ ایمان کو ظاہر کرتے ہیں اور کفر کو اپنے دلوں میں چھپائے رکھتے ہیں کیونکہ منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے ایمان کا اظہار کرے اور دل میں کفر کو چھپائے رکھے یا یہ معنی ہے کہ منافق اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں جن کو منافق دھوکہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کو اپنی طرف منسوب کر کے ان کی عظمت و شان کا اظہار کیا (کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے ورنہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جاسکتا) ﴿وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو دھوکہ باز کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے جان اور مال محفوظ کر کے ان کو پُر امن چھوڑ دیا اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ تیار کر رکھا ہے [اور ”خَادِع“، ”خَادِعَةٌ“ سے اسم فاعل ہے] جس کا معنی ہے کہ تو اس پر غالب آ گیا اور تو اس سے زیادہ تجربہ کار نکلا اور بعض اہل علم نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دینے کی سزا دے گا ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى﴾ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ بوجھل ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، ان کا نماز کے لیے جی نہیں چاہتا لیکن غفلت کے ساتھ تو مسلمانوں کو بھی آزما یا جاتا ہے [اور ”كَسَالَى“ ”كسلان“ کی جمع ہے جیسے ”سکاری“، ”سکران“ کی جمع ہے] ﴿يَذُوقُونَ النَّاسَ﴾ یہ حال ہے یعنی وہ اپنی نمازیں دکھاوے اور شہرت کے قصد سے پڑھتے ہیں [اور ”مَرَاءَةٌ“ مفاعلتہ کے وزن پر ”رؤیة“ سے مشتق ہے] کیونکہ دکھاوا کرنے والا شخص اپنا عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے اور وہ لوگ اس کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ﴿وَلَا يَذُكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں یعنی وہ نمازیں بہت ہی کم ادا کرتے ہیں کیونکہ جب وہ لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہوتے ہیں تو نمازیں بالکل نہیں پڑھتے یا یہ معنی ہے کہ منافق تسبیح و تہلیل (سُبْحَانَ اللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کبھی کبھی اور بہت ہی کم کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر وہ یہ تھوڑا سا ذکر الہی بھی اللہ تعالیٰ رضا کی خاطر کرتے تو یہ بہت ہو جاتا (مگر منافق تو دکھاوے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا ذکر کر لیتے تھے)۔

۱۴۳- ﴿مُذَبِّبِينَ﴾ حیران ہو کر پھرنے والے [یہ ذم کی بنا پر منسوب ہے] یعنی شیطان اور خواہشات نفسانی نے انہیں کفر اور ایمان کے درمیان متحیر و حیران کر دیا ہے سو وہ ان کے درمیان حیران و پریشان کبھی کفر کی طرف اور کبھی ایمان کی طرف پھرتے رہتے ہیں اور مذذب کی حقیقت یہ ہے کہ ایسا آدمی ہر دو جانب سے ایک سے دوسری جانب دفع ہوتا رہتا ہے اور اس کو کسی ایک جانب میں قرار نہیں ملتا [مگر ”ذذبذبة“ کے لفظ میں تکرار کا معنی پایا جاتا ہے جب کہ ”ذذب“ میں تکرار نہیں ہوتا] ﴿بَيْنَ ذَلِكَ﴾ کفر و ایمان کے درمیان ﴿لَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ﴾ نہ وہ ادھر مومنوں کی طرف منسوب ہوتے ہیں کہ انہیں مومن کہا جائے ﴿وَلَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ﴾ اور نہ وہ ادھر کافروں کی طرف منسوب ہوتے ہیں کہ انہیں کافر کہا جائے ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَكُنْ تَجْدَلُهُ سَبِيلًا﴾ اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہی پر چھوڑ دے تم اس کے لیے ہدایت کی راہ ہرگز نہیں پاؤ گے۔

۱۴۴- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَرْبِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا﴾ اے ایمان والو! مسلمانوں کو چھوڑ کر تم کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کی واضح حجت قائم کرنا چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے عذاب کا حکم دے دے [یہاں ”سُلْطٰنًا مُّبِينًا“ کا معنی صریح اور واضح حجت ہے]۔

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَهُمْ صَابِرِينَ ۗ إِلَّا
 الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ
 مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۖ مَا يَفْعَلُ
 اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۖ

بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے اور تم ان کے لیے کسی کو مددگار نہیں پاؤ گے ○ مگر جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور عنقریب اللہ مومنوں کو بہت بڑا ثواب عطا فرمائے گا ○ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور سچے دل سے ایمان لاؤ اور اللہ شکر کی جزا دینے والا خوب جاننے والا ہے ○

۱۴۵- ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ بے شک منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے یعنی اس طبقہ میں ہوں گے جو دوزخ کی گہرائی میں سب سے نیچے ہوگا اور جہنم کے سات طبقات ہیں جن کو درکات کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں اور بے شک منافقوں کو کافروں سے زیادہ سخت عذاب ہوگا کیونکہ وہ دنیا میں قتل سے محفوظ رہے اس لیے وہ عدل و انصاف کے اعتبار سے آخرت میں دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ کے مستحق ہیں (جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا) کیونکہ یہ لوگ دین حق کو نہ ماننے میں کفار کے مشابہ و مماثل ہیں لیکن اسلام اور اہل اسلام کا مذاق اڑانے اور فریب دینے میں ان سے زیادہ سخت اور بڑھ کر کافر ہیں [اور اعشیٰ کے علاوہ کوفہ کے قراء نے "دَرَكٌ" میں "رَا" کو ساکن کر کے پڑھا اور ان کے علاوہ باقی قراء نے "رَا" کو مفتوح (دَرَكٌ) پڑھا ہے اور یہ دونوں لغتیں جائز ہیں اور علامہ زجاج نے "رَا" پر فتح کو اختیار کیا ہے] ﴿وَلَنْ تَجِدَهُمْ صَابِرِينَ﴾ اور تم ان کے لیے کسی کو مددگار نہیں پاؤ گے جو ان کو عذاب الہی سے بچا سکے۔

۱۴۶- ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ مگر جنہوں نے نفاق سے توبہ کر لی [اور یہ "وَلَنْ تَجِدَهُمْ صَابِرِينَ" کی مجرد ضمیر سے استثناء ہے] ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ اور انہوں نے حالت نفاق میں اپنے ظاہر و باطن کے جو احوال و اسرار بگاڑ لیے تھے ان کو درست کر لیا اور نیکیاں کرنے لگ گئے ﴿وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ﴾ اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی سے وابستہ ہو گئے جس طرح مخلص مسلمان وابستہ ہیں ﴿وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾ اور انہوں نے اپنا دین اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا اور وہ اپنی اطاعت و فرماں برداری سے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ سوائے لوگ مسلمانوں کے ساتھی ہیں اور یہی لوگ دنیا و آخرت میں مومنوں کے دوست ہیں ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ اور عنقریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا ثواب عطا فرمائے گا اور یہ لوگ بھی مومنوں کے ساتھ اجر و ثواب میں شریک ہوں گے [اور یہاں لفظ کا اتباع کرتے ہوئے خط میں "یا" کو ساقط کر دیا گیا ہے (کیونکہ "یا" ساکن اور لفظ اللہ کا لام مدغم ساکن کی وجہ سے التقائے ساکنین ہو گیا تو تلفظ میں "یُؤْتِي" سے "یا" کو حذف کرنے کے ساتھ خط میں بھی حذف کر دیا گیا)] پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تقویت کے لیے کہ وہ کسی شکر گزار مومن کو عذاب نہیں دے گا سوالیہ جملے کے ساتھ ارشاد فرمایا:

۱۴۷۔ ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ﴾ اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس پر ایمان رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ [اور لفظ ”ما“، ”يَفْعَلُ“ سے منصوب ہے] یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں کس سبب سے عذاب دے گا؟ لہذا ”مَنْعَم“ (انعام کرنے والے) کو معرفت کے ساتھ ماننا ایمان ہے اور نعمت کا اعتراف شکر ہے اور ”مَنْعَم“ کا انکار کفر ہے اور نعمت سے عناد ناشکری ہے اس لیے کافر عذاب کا مستحق ہے اور یہاں شکر کو ایمان پر مقدم کیا گیا ہے کیونکہ جب عقل مند آدمی اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتوں میں غور و فکر کرتا ہے کہ اس کو پیدا فرمایا گیا ہے اور اسے بے شمار منافع عنایت کیے گئے ہیں تو وہ مبہم شکر ادا کرتا ہے پھر جب اس کی نظر و فکر منعم کی معرفت تک پہنچ جاتی ہے تو وہ اس پر ایمان لے آتا ہے پھر تفصیل کے ساتھ اس کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہتا ہے لہذا شکر ایمان پر مقدم ہے ﴿وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا﴾ اور اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے پر جزا دینے والا ہے اس لیے وہ تمہارے شکر ادا کرنے پر تمہیں بہترین جزا عطا فرمائے گا اور تمہارا تھوڑا سا عمل قبول فرما کر بہت بڑا ثواب عطا فرمائے گا ﴿عَلِيمًا﴾ تم جو کچھ کرتے ہو وہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظَلِمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا
 عَلِيمًا ﴿۱۴۸﴾ ۱۴۸۔ اِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا اَوْ تَخَفُوهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوءِ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿۱۴۹﴾
 اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُفْرِقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَ
 يَقُوْلُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ ۗ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ
 سَبِيْلًا ﴿۱۵۰﴾ ۱۵۰۔ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱۵۱﴾

اللہ بری بات کا اعلان کرنا پسند نہیں فرماتا ماسوا مظلوم کے اور اللہ سب کچھ سننے والا بہت جاننے والا ہے ۱۴۸۔ اگر تم نیکی کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی بُرائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا زبردست قدرت والا ہے ۱۴۹۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کے ساتھ ہم کفر کرتے ہیں اور وہ لوگ اس کے درمیان کوئی راستہ بنانا چاہتے ہیں ۱۵۰۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کچے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے ۱۵۱۔

ظالم کے ظلم پر مظلوم کا آواز بلند کرنا اس کا حق ہے مگر معاف کرنا جائز ہے اور اللہ ورسول کے -----
 درمیان تفریق کرنا کفر ہے

۱۴۸۔ ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ اللہ تعالیٰ نہ بری بات کے اعلان کو پسند کرتا ہے اور نہ بری بات کو بغیر اعلان کے پسند کرتا ہے لیکن بری بات کا اعلان کرنا بہت زیادہ برا ہے ﴿إِلَّا مَن ظَلِمَ﴾ سوائے مظلوم کے اعلان کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس اعلان سے مستثنیٰ قرار دے دیا ہے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اور مظلوم کا اعلان یہ ہے کہ ظالم کو بددعا دے اور ظالم میں جو ظلم و ستم کرنے کی برائی ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے اور بعض اہل علم نے کہا کہ بری بات کے اعلان سے گالی دینا مراد ہے سوائے مظلوم کے کیونکہ یہ گالی دینے والے ظالم کے جواب میں اتنی گالی دے دے جتنی اس

نے گالی دی ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ" (الشوریٰ: ٤١) "اور بے شک جس نے ظلم سہنے کے بعد انتقام لیا تو ان لوگوں پر مواخذہ کرنے کی کوئی راہ نہیں" ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا﴾ اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی شکایت کو بہت سننے والا ہے ﴿عَلِيمًا﴾ اور وہ ظالم کے ظلم و ستم کو خوب جاننے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے درگزر اور معاف کرنے کی ترغیب دی اور اس بات کی ترغیب دی کہ کوئی شخص کسی کی برائی کا اعلان نہ کرے اگرچہ وہ بدلا اور انتقام لینے کے طریقے پر ہو اور اس کو اعلان کی اجازت دینے کے بعد افضل و بہتر طریقہ کار کی ترغیب دی اور نیکی کو ظاہر کرنے اور اس کو چھپانے کا ذکر کر کے غفور و درگزر کرنے کے ساتھ تشبیہ دی اور فرمایا:

١٤٩- ﴿إِن تَبْدُوا أَخِيًّا﴾ اگر تم برائی کے اعلان کے بجائے نیکی اور بھلائی کو ظاہر کرو ﴿أَوْ تَخْفَوْا﴾ یا تم وہ نیکی چھپا کر رو پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر عفو کو معطوف کر کے فرمایا: ﴿أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ﴾ یا تم برائی سے درگزر کرو یعنی اس کو اپنے دلوں سے مٹا دو اور اس بات پر دلیل کہ نیکی کو ظاہر کرنے اور اس کو چھپانے کے ذکر سے اصل مقصود عفو و درگزر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا﴾ بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا بڑی قدرت والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ انتقام اور بدلا لینے کی قدرت و طاقت رکھنے کے باوجود ہمیشہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے لہذا تم پر واجب ہے کہ تم اس کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے غفور و درگزر سے کام لو۔

١٥٠- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ مِنْ بَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ﴾ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں جیسے یہود حضرت عیسیٰ مسیح اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور انجیل اور قرآن کا انکار کرتے ہیں اور جیسے نصرانی حضرت نبی اکرم رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور قرآن مجید کے ساتھ کفر کرتے ہیں ﴿وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ ذَلِكَ وَسَبِيلًا﴾ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی دین اپنائیں حالانکہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے۔

١٥١- ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ﴾ یہی وہ لوگ ہیں جو پورے کافر ہیں کیونکہ کسی ایک پیغمبر کے ساتھ کفر کرنا سب کے ساتھ کفر کرنے کے مترادف ہے ﴿حَقًّا﴾ [یہ سابقہ جملے کے مضمون کی تاکید کے لیے ہے] جیسے تمہارا یہ قول ہے: "هٰذَا عَبْدُ اللَّهِ حَقًّا" یہ شخص یقیناً عبد اللہ ہے یعنی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ لوگ یقیناً پورے اور مکمل کافر ہیں [یا یہ کافرین کے مصدر کفر کی صفت ہے] یعنی انہوں نے ایسا کفر کیا ہے جس کا ثبوت یقینی اور پختہ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ اور ہم نے کافروں کے لیے آخرت میں ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ
أَجْرَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٦﴾ يَسْأَلُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ
السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ الْكَبِيرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ
الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا

عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿۱۵۲﴾

اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان ایمان لانے میں فرق نہ کیا تو ایسے لوگوں کو عنقریب اللہ ان کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے اور اے محبوب! اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دیں سو انہوں نے موسیٰ سے اس سے بڑھ کر سوال کیا اور کہا کہ آپ ہمیں اللہ کو ظاہر کر کے دکھا دیں تو ان کو ان کے ظلم کی وجہ سے کڑک نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے واضح معجزات آجانے کے بعد پچھڑے کو معبود بنا لیا تو ہم نے یہ معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عنایت کیا اور

۱۵۲- ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾ [اور یہاں لفظ "أَحَدٍ" پر "بَيْنَ" کا داخل ہونا اس لیے جائز ہے کہ یہ لفظ "أَحَدٍ" مذکر مؤنث اور واحد، ثننیہ جمع سب کے لیے عام ہے] (ترجمہ) اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کیا ﴿أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ الْجُزْءَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عنقریب ان کے ساتھ کیے گئے وعدے کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائے گا [اور امام حفص نے "یا" کے ساتھ "يُؤْتِيهِمُ" پڑھا ہے] ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے وہ تمام گناہوں کی پردہ پوشی فرمادے گا ﴿رَّحِيمًا﴾ وہ نہایت رحم فرمانے والا ہے وہ نیکیاں قبول فرمائے گا اور یہ آیت مبارکہ معتزلہ کے اس باطل قول کی تردید کر رہی ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ دوزخ میں رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خبر دی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا اور ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عنایت فرمائے گا (خواہ وہ کیسا گنہگار ہو) لہذا وہ اس وعدے کے عموم میں داخل ہے نیز اس آیت مبارکہ سے ان لوگوں کا قول بھی باطل ہو گیا جو کہتے ہیں کہ مغفرت و رحمت قدیم صفات میں سے نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے (فعل ماضی کے ساتھ) فرمایا: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ اور جب کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ازل میں غفور و رحیم نہیں تھا پھر بعد میں وہ غفور اور رحیم ہو گیا۔

اہل کتاب کا بے ہودہ سوال و دیگر نافرمانیوں کا ذکر اور حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھالینے اور اہل ایمان کا بیان

شان نزول: جب فحاص بن عاذور اور اس کے ساتھیوں نے حضور نبی کریم روف رحیم ﷺ سے کہا کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو بیک وقت آپ آسمان سے ایک پوری کتاب اتار کر لائیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مکمل کتاب ایک دم دی گئی تھی تو ان کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

۱۵۳- ﴿يَسْأَلُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ [قاری ابن کثیر مکی اور ابو عمرو بصری نے تخفیف کے ساتھ (أَنْ تُنَزَّلَ) پڑھا ہے] یعنی اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے آسمان سے مکمل کتاب ایک وقت میں اتار کر پیش کر دیں جیسا کہ تورات شریف کی پوری کتاب ایک دم حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل کی گئی تھی اور یہودیوں نے یہ سوال عناد و بغض کی وجہ سے کیا تھا اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر وہ یہ سوال رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کرتے تو ان کو سوال کا جواب عنایت کیا جاتا کیونکہ مکمل قرآن مجید کا ایک وقت میں نزول ممکن ہے ﴿فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرًا مِّنْ ذَلِكَ﴾ [یہ شرط مقدر کا جواب ہے] جس کا معنی یہ ہے کہ اے محبوب! انہوں نے آپ سے جو سوال کیا ہے اگر آپ اس کو بڑا سمجھتے ہیں تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑھ کر سوال کیا تھا۔

سوال: یہ سوال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں نے کیا تھا، پھر اس سوال کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ اقدس کے یہودیوں کی طرف کیوں منسوب کیا گیا ہے اور وہ ان کے ستر سردار تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا تھا۔

جواب: چونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ اقدس کے یہودی انہی کے مذہب پر قائم تھے اور ان کے سوال پر یہ راضی تھے اس لیے سوال کی نسبت انہی کی طرف کی گئی جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں موجود تھے ﴿فَقَالُوا آرَأَيْتَ مَا جَاءَنَا اللَّهُ جَهْرًا﴾ سو انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ (علیہ السلام)! آپ اللہ تعالیٰ کو ظاہر کر کے ہمیں دکھا دیجئے یعنی اس کو ہمارے سامنے لائیے تاکہ ہم اس کو اپنے سامنے کھلم کھلا دیکھ سکیں ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الضُّعْفَةُ﴾ تو ان کو ہولناک عذاب یا جلا دینے والی آگ نے پکڑ لیا ﴿يُظْلِمُهُمْ﴾ ان کے ظلم کی وجہ سے کہ انہوں نے بے محل چیز کا سوال کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا یا انہوں نے دیدار الہی کے سوال میں تعصب و عناد برتنے اور معجزات کی طلب میں اپنے نبی پر تحکم بازی سے کام لینے کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم کیا لیکن دیدار کے سوال کرنے کی وجہ سے نہیں کیونکہ دیدار الہی ممکن ہے جس طرح قرآن مجید کا بیک وقت نزول ممکن تھا اور اگر عذاب خداوندی کا سبب دیدار الہی کا سوال کرنا ہوتا تو پھر حضرت موسیٰ اس کے زیادہ مستحق ہوتے کیونکہ انہوں نے کہا تھا ﴿رَبِّ ارْنِي ۗ أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ (الاعراف: ۱۴۳) ”اے میرے رب! مجھے اپنا آپ دکھاتا کہ میں تجھے دیکھ سکوں“ حالانکہ انہیں کسی کڑک یا عذاب نے نہیں پکڑا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امید دلائی اور اپنے دیدار کو ممکن کے ساتھ مقید فرمایا اور ممکن کے ساتھ اسی کو مقید کیا جائے گا جس کا ثبوت ممکن ہو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے کے بعد زندہ فرمایا ﴿ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعُجْلَ﴾ پھر انہوں نے پھڑے کو معبود بنا لیا [اور یہاں ”الہا“ محذوف ہے] ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾ اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح معجزات آچکے تھے یعنی تورات شریف اور نو معجزات (جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے) ﴿فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ﴾ تو ہم نے اپنے فضل و کرم کے سبب ان سے درگزر کیا اور ان کو معاف کر دیا اور ہم نے ان کو ہلاک نہیں کیا ﴿وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطٰنًا مُّبِينًا﴾ اور ہم نے موسیٰ کو مخالفین پر کھلم کھلا غلبہ اور واضح تسلط عطا فرمایا تھا۔

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿۱۵۴﴾ فَبِمَا
نَقَصْنَا مِنْ مِيثَاقِهِمْ وَكَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ
قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۗ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۱۵۵﴾
وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بِهَتَانَا الْعَظِيمَا ﴿۱۵۶﴾

اور ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے ان پر کوہ طور اٹھایا اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور ہم نے ان سے کہا: ہفتے کے روز حد سے تجاوز نہ کرنا اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا سو عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے ان پر (ہم نے پاک چیزیں حرام کر دیں) اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق شہید کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی تو وہ بہت کم

لوگ ایمان لائیں گے O اور اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگایا O

۱۵۴۔ ﴿وَمَا فَتَنَّا قَوْمَهُمُ الظُّمُرَ بَيْنَتَا قَوْمِهِمْ﴾ اور ہم نے ان کے اوپر ان کے عہد کے سبب کوہ طور کو اٹھایا تاکہ ڈر جائیں اور عہد شکنی نہ کریں ﴿وَقُلْنَا لَهُمْ﴾ اور ہم نے انہیں فرمایا جب کہ پہاڑ ابھی ان کے سروں پر تھا ﴿ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ یعنی تم داخل کے وقت ایلیاں کے دروازے میں اپنے سروں کو جھکا کر داخل ہو جانا ﴿وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّوا﴾ اور ہم نے ان سے فرمایا کہ تم حد سے تجاوز نہ کرو [قاری ورش نے ”تَعَدُّوا“ (عین مفتوح اور دال مشدود) پڑھا ہے جب کہ قاری نافع مدنی نے ”تَعَدُّوا“ عین کو ساکن اور دال کو مشدود کر کے پڑھا ہے اور ان دونوں نے ”تَعَدُّوا“ (کی ”تا“ کو دال میں) مدغم کر کے پڑھا ہے اور حضرت ابی کی قراءت میں بھی یہی ہے مگر انہوں نے ”تا“ کو دال میں مدغم کیا پھر ایک روایت کے مطابق عین کو ساکن رہنے دیا اور دوسری روایت کے مطابق ”تا“ کے فتح کو نقل کر کے عین کو مدغم دیا ﴿فِي السَّبْتِ﴾ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کر کے (حد سے تجاوز نہ کرو) ﴿وَإِخْرَجْنَا مِنْهَا آغِيثًا﴾ اور ہم نے ان سے مضبوط و مستحکم اور موکد و پختہ عہد لیا۔

۱۵۵۔ ﴿فَبِمَا نَقُضِهِمْ﴾ [در اصل ”فَبِنَقْضِهِمْ“ ہے اور اس میں حرف ”ما“ تاکید کے لیے زائدہ ہے اور حرب ”با“ ارشاد باری تعالیٰ ”حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ“ کے ساتھ متعلق ہے اور اس کی تقدیر عبارت اس طرح ہے: ”حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ بِنَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ“ یعنی ہم نے ان پر پاک چیزیں اس لیے حرام کر دی تھیں کہ انہوں نے پختہ وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”فَبَطَلْهُمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا“ ارشاد باری تعالیٰ ”فَبِمَا نَقُضِهِمْ“ سے بدل ہے [﴿مِيثَاقَهُمْ﴾ اور تاکید کا معنی یہ ہے کہ بے شک پاکیزہ چیزوں کا ان پر حرام کر دینا صرف ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہوا اور اسی پر کفر اور انبیائے کرام کے قتل وغیرہ کو عطف کیا گیا ہے ﴿وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ یعنی ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے انکار کرنے کی وجہ سے ﴿وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ﴾ اور ان کا انبیائے کرام کو ناحق قتل کر دینے کی وجہ سے جیسے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ وغیرہا علیہم السلام ﴿بِغَيْرِ حَقِّ﴾ بغیر کسی ایسے سبب کے جس کے ساتھ وہ قتل کے مستحق ہوتے ﴿وَقَوْلِهِمْ قُلُوبَنَا غُلْفٌ﴾ [”غُلْفٌ“، ”أَغْلَفٌ“ کی جمع ہے] یعنی ان کے دل پردوں سے ڈھانپ دیئے گئے ہیں ان میں کوئی وعظ و نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْبُكُورَ﴾ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور یہود کا یہ کہنا کہ ہمارے دل پردوں سے ڈھانپے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس کی تردید و انکار کر رہا ہے ﴿فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ پس وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے سے لوگ جیسے حضرت عبد اللہ بن سلام اور ان کے ساتھی ایمان لائے تھے۔

۱۵۶۔ ﴿وَبِكْفُرِهِمْ﴾ [اس کو ”فَبِمَا نَقُضِهِمْ“ پر معطوف کیا گیا ہے یا اس کے ساتھ متصل ارشاد باری تعالیٰ ”بِكْفُرِهِمْ“ پر معطوف کیا گیا ہے] اور جب ان سے بار بار کفر صادر ہوا کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا پھر حضرت محمد کریم ﷺ کے ساتھ کفر کیا تو ان کے بعض کفر کو بعض پر معطوف کیا گیا ہے ﴿وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بَهْتَانًا عَظِيمًا﴾ اور حضرت مریم علیہا السلام پر ان کے بہت بڑے بہتان لگانے کی وجہ سے اور وہ یہ کہ انہوں نے حضرت مریم کی طرف زنا کی نسبت کی تھی۔

﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا

صَلْبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ط مَا
 لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ١٥٧ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ
 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٥٨ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ
 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ١٥٩ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ
 طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ١٦٠

اور انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو شہید کر دیا حالانکہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ اسے
 سولی دیا لیکن ان کے سامنے عیسیٰ کی شبیہ بنا دی گئی اور بے شک جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا البتہ وہ ان
 کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کو اس کا کچھ علم نہیں ماسوا اس کے کہ وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں اور انہوں نے اس
 کو یقیناً قتل نہیں کیا ۱۵۷ بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ بہت غالب ہے بڑی حکمت والا ہے ۱۵۸ اور اہل کتاب میں
 سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا مگر وہ ان کی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لائے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے تو
 یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر بعض پاک چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال تھیں اور اس لیے کہ وہ لوگوں کو
 اللہ کی راہ سے بہت روکتے تھے ۱۶۰

۱۵۷ ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ﴾ اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل
 کر دیا ہے حضرت عیسیٰ کا نام مسیح اس لیے رکھا گیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو برکت کے ساتھ چھوا تھا تو گویا
 آپ مسیح بہ معنی مسح ہوئے یا اس لیے کہ آپ بیماروں اور مادرزاد نابینوں اور کوڑھ کے مریضوں پر اپنا ہاتھ پھیر کر ان کو
 شفا یاب کر دیتے تھے تو آپ کا نام مسیح بہ معنی مسح ہے یعنی چھو کر شفا یاب کرنے والا ﴿عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ﴾ یہودی
 آپ کو اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں مانتے تھے لیکن انہوں نے آپ کو ”رَسُولَ اللَّهِ“ بطور مذاق کہا تھا جیسے کفار مکہ نے ہمارے رسول
 اللہ ﷺ کو بطور مذاق کہا تھا کہ ”يَسَاءُ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ“ (الحجر: ٦) ”اے وہ شخص جس پر نصیحت
 آمیز قرآن نازل کیا گیا ہے تم مجنون ہو“ اور ایک احتمال یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وصف رسالت کے ساتھ موصوف فرما
 کر ”رَسُولَ اللَّهِ“ ارشاد فرمایا ہے اگرچہ انہوں نے آپ کو یہ نہیں کہا ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ اور انہوں
 نے حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا ہے اور نہ انہوں نے آپ کو سولی پر لٹکا یا لیکن ایک آدمی کو آپ کا ہم شکل بنا دیا (جس کو انہوں نے
 عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا) ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت عیسیٰ اور آپ کی والدہ حضرت
 مریم کو قید کر لیا چنانچہ حضرت عیسیٰ نے ان پر دعائے ضرر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا: ”اَللّٰهُمَّ اَنْتَ وِاسِي
 وَبِكَلِمَتِكَ خَلَقْتَنِي“ اے میرے اللہ! تو میرا رب ہے اور تو نے مجھے اپنے کلمہ ”مُحَمَّدٌ“ سے پیدا فرمایا ہے اے اللہ! جس
 نے مجھے اور میری والدہ کو قید کر لیا ہے ان پر لعنت بھیج چنانچہ جنہوں نے آپ کو اور آپ کی والدہ کو قید کیا تھا ان سب کو اللہ
 تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا سو تمام یہودی آپ کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی اور فرمایا:
 عنقریب ان کو آسمان پر اٹھالیا جائے گا اور یہودیوں کی صحبت سے آپ کو پاک کر دیا جائے گا چنانچہ حضرت عیسیٰ نے اپنے

ساتھیوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ اس کو میرا ہم شکل بنا دیا جائے اور اس کو قتل کر کے سولی دیا جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا: میں تیار ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کی شبیہ ڈال دی اور اسے قتل کر کے سولی دیا گیا اور بعض نے کہا کہ ایک آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منافقت کرتا تھا چنانچہ جب لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں پھر وہ حضرت عیسیٰ کے گھر میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھالیا اور اس منافق پر آپ کی شبیہ ڈال دی اور جب یہود اس گھر میں داخل ہوئے تو اس منافق کو قتل کر دیا اور انہوں نے یہی خیال کیا کہ یہ شخص حضرت عیسیٰ ہیں اور اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا ہے کہ وہ بہت کم ہی ایمان لائیں گے ممکن ہے اس سے وہی بد نصیب قوم مراد ہو جنہوں نے آپ سے بغض و عناد رکھا (اور آپ کے قتل کی سازش کی) جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر حکم لگا دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے [اور "شِبْہ" کا اسناد جار مجرور کی طرف کیا گیا ہے اور وہ "لَهُمْ" ہے جیسے تمہارا یہ قول ہے: "خِیْلَ إِلَیْہِ" گویا کہا گیا لیکن ان کے لیے تشبیہ واقع ہو گئی یا اس کا اسناد ضمیر مقتول کی طرف کیا گیا جس پر "إِنَّا قَتَلْنَا" دلالت کر رہا ہے] گویا کہا گیا کہ لیکن ان لوگوں کے لیے آپ کی ایک شبیہ بنا دی گئی جس کو انہوں نے قتل کر ڈالا ﴿وَإِنَّ الدِّیْنِ اِخْتَلَفُوا فِیْہِ﴾ اور بے شک جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا تھا وہ یہودی تھے انہوں نے کہا تھا کہ اس مقتول کا چہرہ حضرت عیسیٰ کے چہرہ مبارکہ کی طرح ہے لیکن بدن ہمارے ساتھی کے بدن کی طرح ہے یا پھر عیسائیوں نے اختلاف کیا انہوں نے کہا: حضرت عیسیٰ الہ ہیں اور الہ کے بیٹے ہیں اور تین خداؤں میں سے تیسرے خدا اور الہ ہیں ﴿لَعِنِ شَیْکُمْ مَنۢنَہُ مَا لَمْ تُعۡرِبۡہِ مِنْ عَلِمِہِ اِلَّا اِتِّبَاعَ الظَّنِّ﴾ بے شک وہ آپ کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہیں ان کو آپ کے بارے میں کچھ علم نہیں ماسوا گمان و خیال کی پیروی کے یہ استثناء منقطع ہے کیونکہ گمان و خیال کی پیروی علم کی جنس سے نہیں ہے یعنی لیکن وہ لوگ ظن و گمان کی پیروی کرتے ہیں اور باقی رہا یہ سوال کہ اختلاف کرنے والوں کو پہلے شک کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے اور شک یہ ہوتا ہے کہ دو طرفوں میں سے کسی ایک کو ترجیح نہ دی جائے پھر ان کو ظن کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے اور ظن یہ ہوتا ہے کہ دو طرفوں میں سے کسی ایک طرف کو ترجیح دی جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان سے مراد یہ ہے کہ انہیں آپ کے بارے میں شک ہے یقینی علم نہیں ہے لیکن ان کے سامنے ایک علامت ظاہر ہو گئی (مقتول کا چہرہ حضرت عیسیٰ کے چہرے کی طرح تھا) جس کی وجہ سے وہ لوگ شک سے ظن کی طرف منتقل ہو گئے اور انہوں نے ظن و گمان سے کام لے کر ایک (قتل کی) جانب کو ترجیح دے دی اور بعض اہل علم نے کہا کہ بے شک جنہوں نے آپ کے قتل کے بارے میں اختلاف کیا وہ لوگ یقیناً آپ کے قتل کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہیں تو ہمارے ساتھی کہاں گئے؟ اور اگر یہ ہمارے ساتھی ہیں تو حضرت عیسیٰ کہاں گئے ہیں؟ ﴿وَمَا قَتَلُوہُ یَقِیۡنًا﴾ اور یقینی بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا "أَمْی قَتَلَا یَقِیۡنًا" یعنی یقیناً کا موصوف قتل محذوف ہے یہ اس کی صفت ہے یا "وَمَا قَتَلُوہُ مَتِیۡقِیۡنِیۡنَ" ہے [مطلب یہ کہ انہوں نے آپ کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا یا یہ کہ انہوں نے حقیقت میں حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا (بلکہ آپ کے ہم شکل اپنے ساتھی کو قتل کیا تھا) [بہر حال "یقیناً" کو "وَمَا قَتَلُوہُ" کی تاکید قرار دیا گیا ہے] یعنی حضرت عیسیٰ کا مقتول نہ ہونا (اور آسمان پر زندہ ہٹایا جانا) حقیقت میں یقینی طور پر ثابت ہے۔]

۱۵۸- ﴿بَلۡ رَفَعۡہُ اللّٰہُ اِلَیۡہِ﴾ بلکہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر وہاں لے گیا جہاں اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کا حکم نہیں چلتا یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھالیا ﴿وَكَانَ اللّٰہُ عَرۡیۡدًا﴾ اور اللہ تعالیٰ یہودیوں سے انتقام

لینے کے لیے ان پر بہت غالب ہے ﴿حَکِيمًا﴾ اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بچانے کے لیے اپنی طرف اٹھالینے کی بہترین تدبیر فرمائی ہے۔

۱۵۹- ﴿وَإِنْ قَرَأْتِ الْكِتَابَ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ [”لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ“ جملہ قسمیہ ہے جو محذوف موصوف کی صفت واقع ہو رہا ہے] جس کی تقدیر عبارت اس طرح ہے: ”وَإِنْ قَرَأْتِ الْكِتَابَ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ“ اور اسی کی مثل یہ ارشاد ہے: ”وَمَا مَنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ“ (الصافات: ۱۶۳) اور آیت کا معنی یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ میں سے کوئی ایسا شخص نہیں مگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا اور اقرار کرے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں یعنی جب وہ اپنی روح کے نکلنے سے پہلے موت کا مشاہدہ کرے گا تو ایمان لے آئے گا مگر اس وقت اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا کیونکہ جان کنی کے وقت مکلف ہونے کا وقت ختم ہو جاتا ہے [یا دونوں ضمیریں حضرت عیسیٰ کے لیے ہوں] یعنی بے شک ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا مگر وہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا اور اس سے وہ تمام اہل کتاب مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے زمانے میں موجود ہوں گے ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانہ میں آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے تو اس وقت جتنے لوگ ہوں گے وہ سب آپ پر ایمان لائیں گے یہاں تک کہ ایک ملت رہ جائے گی اور وہ ملت اسلام ہوگی باقی تمام باطل مذاہب ختم ہو جائیں گے یا ”بہ“ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف یا حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی طرف لوٹی ہے اور دوسری ”قَبْلَ مَوْتِهِ“ کی ضمیر اہل کتاب کی طرف لوٹی ہے اب آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہر اہل کتاب مرنے سے پہلے علامات موت کا مشاہدہ کر کے حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لے آئے گا ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن یہودیوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے آپ کو جھٹلایا تھا اور عیسائیوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا تھا۔

۱۶۰- ﴿فَيُظَلِّمُونَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَبِئَاتٍ أُحْلَتْ لَهُمْ﴾ اور یہ وہی چیزیں ہیں جو سورہ انعام میں ذکر کر دی گئی ہیں یعنی ”وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ“ (الانعام: ۱۴۶) ”اور ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا ہے“ اور اب معنی یہ ہوگا کہ ہم نے یہودیوں پر پاکیزہ چیزیں ان کے ظلم عظیم کی وجہ سے حرام کر دیں جس کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا اور یہ وہ ظلم عظیم ہے جس کا اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے ﴿وَيَصِدُّهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے یعنی اس لیے کہ وہ لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے تھے ﴿كَيْدًا﴾ یعنی خلق کثیر کو روکتے تھے یا ان کا روکنا کثیر و زیادہ تھا۔

وَ أَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدَانُهُمْ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾ لَكِنَّ الرِّسْحُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ
يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ
وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا

اور سود لیتے تھے حالانکہ ان کو اس سے منع کر دیا گیا تھا اور اس لیے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ۵ لیکن ان میں سے جو علم میں ماہر ہیں اور ایمان والے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم عنقریب بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے ۵

۱۶۱- ﴿وَآخِذْهُمْ بِالْزُبُرِ وَأَقْدَانُهُمْ﴾ اور ان کے سود خور ہونے کی وجہ سے حالانکہ انہیں سود کھانے سے منع کیا گیا تھا اور ان پر سود حرام تھا جس طرح ہمارے لیے حرام ہے لیکن یہ سود کا کاروبار اور لین دین کرتے تھے ﴿وَآخِذْهُمْ بِالْزُبُرِ﴾ اور ان کا لوگوں کے مال کو ناحق کھانے کی وجہ سے یعنی رشوت کے ذریعے اور دیگر حرام وجوہ کے ذریعے ﴿وَآخِذْهُمْ بِالْزُبُرِ﴾ اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے یعنی مؤمنوں کے لیے نہیں ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾ دردناک عذاب یعنی آخرت میں۔

۱۶۲- ﴿لَكِنَّ الزَّاسِمُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ﴾ یعنی اہل کتاب میں سے جو علم میں ماہر اور پختہ ہیں خدا کا خوف رکھنے والے جیسے حضرت عبد اللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ یعنی ان (اہل کتاب) میں سے جو مؤمن ہیں اور مہاجرین و انصار میں سے جو مؤمن ہیں اور ”الزَّاسِمُونَ“ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ اس کی خبر ہے یعنی وہ ایمان لاتے تھے ﴿بِمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن مجید پر ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ﴾ اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے یعنی دیگر آسمانی کتب الہیہ پر ﴿وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ﴾ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں [یہ مدح کی بنا پر منصوب ہے] اور یہ نماز کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ہے [اور حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں ”وَالْمُقِيمُونَ“ ہے اور حضرت مالک بن دینار وغیرہ رحمہ اللہ کی بھی یہی قراءت ہے] ﴿وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ اور زکوٰۃ ادا کرنے والے [اور یہ مبتدا ہے] ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں [اور یہ اس پر معطوف ہے اور اس کی خبر ﴿أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ہے قاری حمزہ نے ”یا“ کے ساتھ (سَيُؤْتِيهِمْ) پڑھا ہے] (ترجمہ) یہی وہ لوگ ہیں جن کو عنقریب ہم بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا
إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ
يُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَاتِّبَادَاؤُذْ ذَبُورًا ۝۱۳۳ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ
عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى
تَكْلِيمًا ۝۱۳۴ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ

بَعْدَ الرُّسُلِ ط وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿۱۶۵﴾

بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جس طرح نوح اور اس کے بعد نبیوں کی طرف بھیجی اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی اور ایسے رسولوں کو (بھی) ہم نے بھیجا ہے جن کا قصہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بیان کر دیا ہے اور ایسے رسولوں کو (بھی) ہم نے بھیجا ہے جن کا قصہ ہم نے آپ کو بیان نہیں کیا اور اللہ نے موسیٰ سے (بلا واسطہ) حقیقتاً کلام فرمایا اور ہم نے تمام رسولوں کو خوشخبری دینے اور ڈرانے کے لیے بھیجا تا کہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے اور اللہ زبردست غالب ہے بڑی حکمت والا ﴿

وحی الہی اور رسولوں کی بعثت کا مقصد

۱۶۳- ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ یہ اہل کتاب کے سوال کا جواب ہے کہ رسول اللہ ﷺ آسمان سے ان پر یکبارگی ایک مکمل کتاب اتار کر لادیں اور اس آیت مبارکہ سے ان پر حجت قائم کی گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی کی وہی شان ہے جو گزشتہ دیگر انبیائے کرام کی وحی کی شان تھی ﴿كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ بے شک ہم نے اے محبوب! آپ کی طرف اس طرح وحی کی ہے جس طرح حضرت نوح اور اس کے بعد دیگر نبیوں کی طرف وحی کی تھی یعنی جیسے حضرت ہود اور حضرت صالح اور حضرت شعیب وغیرہم علیہم السلام ہیں ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ﴾ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور اسباط یعنی یعقوب کی اولاد کی طرف وحی کی تھی ﴿وَعِيسَى وَيُوسُفَ وَيُوشَعَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَإِنَّا نَادَىٰ دَاوُدَ بُرُودًا﴾ اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی [قاری حمزہ نے ”زبوراً“ ”زا“ کو مضموم) پڑھا ہے یہ مصدر ہے اور مفعول کے معنی میں ہے] اور یہ اس کتاب کا نام ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔

۱۶۴- ﴿وَرُسُلًا﴾ [یہ فعل مضموم کی وجہ سے منصوب ہے جس پر ”أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ“ دلالت کر رہا ہے اور وہ پوشیدہ فعل ”أَرْسَلْنَا وَنَبَّأْنَا“ ہے] یعنی ہم نے بہت سے رسول اور نبی بنا کر بھیجے ﴿قَدْ قَضَيْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ﴾ جن کے قصے ہم نے اس سے پہلے آپ کو بیان کر دیئے ہیں یعنی اس سورت سے پہلے ﴿وَرُسُلًا لَمْ نَقْضِهِمْ عَلَيْكَ﴾ اور ہم نے بہت سے ایسے رسول بھیجے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا حبیب کبریٰ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سے انبیائے کرام علیہم السلام کی تعداد کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیائے کرام دنیا میں بھیجے گئے انہوں نے عرض کی کہ ان میں رسول کتنے تھے؟ تو آپ نے فرمایا: تین سو تیرہ رسول تھے جن میں سب سے پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری رسول (سرور کائنات مقرر موجودات حضرت) محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور ان میں سے چار رسول عرب میں سے ہوئے ہیں (۱) حضرت ہود (۲) حضرت صالح (۳) حضرت شعیب (۴) حضرت محمد مصطفیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کی صحت کے لیے معین و مقرر انبیائے کرام کی معرفت شرط نہیں بلکہ ایمان کی صحت کے لیے شرط یہ ہے کہ تمام انبیائے کرام پر ایمان لایا جائے کیونکہ اگر ان میں سے ہر نبی کی معرفت شرط ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہر نبی کا قصہ ہم سے بیان کر دیتا ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام فرمایا۔

۱۶۵۔ ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ [تمام وجہ سے بہترین وجہ یہ ہے کہ یہ مدح کے طور پر منصوب ہے] یعنی میں نے رسولوں کو بھیجا ہے [اور یہ بھی جائز ہے کہ پہلے ”رُسُلًا“ سے بدل ہو اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ مفعول ہو] یعنی ہم نے رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ﴿يَتْلَايَكُنْ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [میں لام ”مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ“ کے ساتھ متعلق ہے] اور معنی یہ ہے کہ بے شک رسولوں کو فرماں برداروں کو خوشخبری دینے والا اور نافرمانوں کو ڈرانے والا بنا کر اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ان کی بعثت کی علت کی وضاحت کی جائے اور حجت کے الزام کی تکمیل کی جائے تاکہ رسولوں کے بھیجنے کے بعد وہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ اگر تو ہمارے پاس رسول بھیجتا اور وہ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کرتا اور اس چیز سے آگاہ کرتا جس چیز سے آگاہ کرنا اس کے لیے ضروری تھا اور ہمیں شریعت کی راہ میں پہچان کراتا جیسے عبادات اور دیگر مشروعات یعنی ان کی مقادیر اور ان کے اوقات اور اصولوں کے علاوہ ان کی کیفیات وغیرہ کیونکہ ان کو عمل و فہم کے ذریعے پہچانا جاسکتا ہے (تو ہم ضرور ایمان لاتے) ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا﴾ اور اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو عذاب دینے پر بہت غالب ہے ﴿حَكِيمًا﴾ خوشخبری دینے اور ڈرانے کے لیے رسولوں کے بھیجنے میں بڑی حکمت والا ہے۔

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاصَدُّوْا عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ
قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١٦٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمُرِيْكُن اللّٰهُ لِيَغْفِرْ
لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿١٦٨﴾ اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ﴿١٦٩﴾ وَكَانَ
ذٰلِكَ عَلٰى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٧٠﴾

لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے آپ کی طرف جو کچھ نازل کیا ہے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور گواہی کے لیے اللہ کافی ہے ۰ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو) اللہ کی راہ سے روکا بے شک وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ۰ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا ۰ سوائے جہنم کی راہ کے اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے ۰

شان نزول: اور جب آیت مبارکہ ”اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ“ نازل ہوئی تو اہل کتاب نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا کہ ہم آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ نے (درج ذیل) آیت مبارکہ نازل فرمائی:

۱۶۶۔ ﴿لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ﴾ لیکن اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دیتا ہے جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کی طرف جو کچھ نازل کیا ہے اس کی گواہی دینے کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ معجزات کے اظہار کے سبب نزول وحی کی صحت کو ثابت کیا جائے جس طرح دعاوی کو دلائل کے ذریعے ثابت کیا جاتا ہے کیونکہ حکیم و دانائی کی جھوٹے کی معجزہ کے ذریعے تائید و تصدیق نہیں کرتا ﴿اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل

کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم پر جو وحی نازل کی ہے وہ اس کو خوب جانتا ہے کہ میرا محبوب اس کا اہل اور مستحق ہے کہ اس پر وحی نازل کی جائے اور وہ اس کی تبلیغ کرے گا اور اس وحی کو لوگوں تک ضرور پہنچائے گا یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کو اپنے بندوں کے مصالح و منافع اور فوائد کے مطابق نازل کیا ہے جس کو وہ ازل سے جانتا ہے اور اس آیت مبارکہ میں معتزلہ فرقہ کے قول کی تردید ہو جاتی ہے جو وہ صفات الہیہ کے انکار میں کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنی ذات اقدس کے لیے صفت علم کو عتاب کر دیا ہے ﴿وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ﴾ اور فرشتے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی گواہی دیتے ہیں ﴿وَكَفٰی بِاللّٰهِ شَهِيدًا﴾ اور اللہ تعالیٰ کو اسی دینے والا کافی ہے اگرچہ اس کے علاوہ کوئی اور گواہی نہ دے۔

کافروں کے انجام کا بیان

۱۶۷- ﴿اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا﴾ بے شک جنہوں نے حضور سرور کونین حضرت محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی نبوت و رسالت کی تکذیب کر کے کفر کا ارتکاب کیا ہے اور یہ یہودی ہیں ﴿وَصَدُّوا عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ﴾ اور انہوں نے لوگوں کو راہ حق سے روکا اور انہیں دین حق قبول کرنے سے منع کیا اور انہوں نے عرب والوں سے کہا کہ بے شک ہم ان کا ذکر اپنی کتاب تورات شریف میں نہیں پاتے ﴿قَدْ ضَلُّوا ضَلًّا بَعِیْدًا﴾ بے شک یہ لوگ راہ حق سے بہت دور گمراہی میں جا پڑے۔

۱۶۸- ﴿اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا﴾ بے شک جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا ﴿وَكَلَّمُوا﴾ اور انہوں نے حضرت محمد کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نعت کو تبدیل کر کے اور آپ کی نبوت کا انکار کر کے آپ پر ظلم کیا ﴿لَعَلَّیْکُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَیَغْفِرْ لَکُمْ﴾ اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا جب تک وہ کفر پر قائم رہیں گے ﴿وَلَا لَیْهٰدِیْہُمْ حَطْرٰیقًا﴾ اور نہ انہیں اللہ تعالیٰ کوئی راہ دکھائے گا۔

۱۶۹- ﴿اِلَّا طَرِیْقَ جَہَنَّمَ خٰلِدِیْنَ فِیْہَا اَبَدًا وَكَانَ ذٰلِكَ عَلٰی اللّٰهِ یَسِیْرًا﴾ ماسوا دوزخ کی راہ کے اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے یعنی ان کو دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رکھنا اللہ تعالیٰ پر آسان ہے اور تقدیر عبارت ”یُعَاقِبُهُمْ خَالِدِیْنَ“ ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کی سزا دے گا [اور یہ حال مقدرہ ہے] اور یہ دونوں آیات اس قوم کے متعلق ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اور کفر پر مریں گے۔

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ وَاِنْ
تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧٠﴾

اے لوگو! بے شک تمہارے رب کی طرف سے یہ رسول حق لے کر تمہارے پاس تشریف لائے ہیں سو تم اپنی بھلائی کے لیے ان پر ایمان لاؤ اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے ۰

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت عامہ کا بیان

۱۷۰- ﴿يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ اے لوگو! بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ رسول حق لے کر تشریف لائے ہیں یعنی دین اسلام لے کر تشریف لائے ہیں یا یہ حال ہے یعنی حق کو عتاب کرنے والے سچے اور برحق رسول بن کر تشریف لائے ہیں ﴿فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ﴾ سو تم اپنی بھلائی کی خاطر ایمان لے آؤ

اور اسی طرح "إِنَّتَهُمْ خَيْرٌ الْكُفْم" اپنی بھلائی کی خاطر عقیدہ تثلیث سے باز آ جاؤ! فعل مضمر کی وجہ سے "خیراً" منصوب ہے۔ اور یہ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تین خداؤں کے عقیدہ سے باز آنے اور ایمان قبول کرنے کی ترفیب دی تو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی امر پر ابھار رہا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا: "خَيْرًا الْكُفْم" یعنی جس حال میں تم ہو اس سے ہٹ کر اپنی بھلائی کا ارادہ کرو اور اپنی بھلائی کا حکم بجالاؤ اور کفر اختیار کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور عقیدہ تثلیث کی بجائے عقیدہ توحید اختیار کرو ﴿وَأَنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ اور اگر تم کفر اختیار کرو گے تو بے شک آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے ملک میں ہے لہذا تمہارا کفر کو اختیار کرنا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا﴾ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں ﴿حَكِيمًا﴾ وہ بڑا صاحب حکمت اور بڑا دانا ہے وہ ان دونوں گروہوں کو برابر برابر بدلانا اور صلہ نہیں دے گا (بلکہ مسلمانوں کو نیک جزا اور کافروں کو عذاب کی سزا دے گا)۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَمَا وَحَّيْنَاهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ط إِنَّتَهُمْ خَيْرٌ الْكُفْم ط
 إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ١٧١

۱۷۱-۱۷۲

اے اہل کتاب! تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو بے شک مریم کا بیٹا عیسیٰ مسیح اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جس کو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی طرف سے ایک روح ہے سو تم اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ تین خدا ہیں تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اس سے باز آ جاؤ بے شک اللہ ہی واحد معبود ہے وہ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو اسی کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ کافی کارساز ہے ۰

اہل کتاب کے غلو کا بیان

۱۷۱- ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ اے اہل کتاب! تم اپنے دین میں غلو نہ کرو یعنی حد سے آگے نہ گزرو چنانچہ یہودی حضرت عیسیٰ مسیح کو ان کے مقام سے گرا کر حد سے گزر گئے یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو ابن الزنا کہہ دیا (نعوذ باللہ من ذالک) اور عیسائیوں نے ان کو ان کے اصل مقام سے اٹھا کر خدا قرار دے کر حد سے گزر گئے یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا (نعوذ باللہ من ذالک) ﴿وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ اور تم اللہ تعالیٰ کے متعلق حق سچ کے علاوہ اور کچھ نہ کہو اور حق یہ ہے کہ وہ شرک اور بیٹے سے پاک ہے ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ بے شک حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ ﴿مَرْسُولُ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں یہ مبتدا

کی خبر ہے اور وہ مسیح ہے اور عیسیٰ عطف بیان ہے یا بدل ہے ﴿وَكَلِمَاتُهُ﴾ اس کا ”رَسُوْلُ اللّٰهِ“ پر عطف ہے اور بعض نے کہا کہ یہ کلمۃ اس لیے ہیں کہ جس طرح کلام سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے اسی طرح کلمہ سے بھی رہنمائی حاصل کی جاتی ہے ﴿اَلْقَاهَا اِلٰی مَرْيَمَ﴾ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مریم کی طرف بھیجا اور یہ حال ہے اور اس میں ”قَدْ“ مقدر ہے (در اصل ”قَدْ اَلْقَاهَا اِلٰی مَرْيَمَ“ ہے) جو اس جملے کے ساتھ مراد ہے [یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ کلمہ حضرت مریم کی طرف پہنچایا اور اس کو حضرت مریم کے بطن میں پھونک دیا ﴿وَسُوْدُخٌ﴾ یہ بھی خبر پر معطوف ہے] اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے جیسا کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کے درج ذیل ارشاد میں ”رُوْحًا“ کہا گیا ہے ”وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا“ (الشوری: ۵۲) ”اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک جانفزاوی بھیجی“ کیونکہ قرآن مجید دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے ﴿قَوْلُهُ﴾ یعنی اس کی تخلیق اور تکوین کے ذریعے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَسَخَّرَلَكُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ“ (الباقیہ: ۱۳) ”اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا تابع فرمان کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے“ اور علامہ علی بن حسین بن واقد مروزی نے ہارون الرشید کے عیسائی غلام کو ان کی مجلس میں یہ آیت مبارکہ سنا کر جواب دیا تھا جب اس نے یہ گمان کر لیا کہ تمہاری کتاب میں دلیل موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جزو (بیٹے) ہیں (کیونکہ جب ”جَمِیْعًا مِّنْهُ“ کہنے سے تمام مخلوق ”اَبْنَاءُ اللّٰهِ“ نہیں ہو جاتی تو حضرت عیسیٰ بھی ”وَرُوْحٌ مِّنْهُ“ کہنے سے ابن اللہ نہیں ہو جاتے) ﴿فَاٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِۦٓ وَلَا تَقُوْلُوْا لَوْلَا اٰتٰنَاہُ﴾ سو تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تین خدانہ کہو [اور ”ثَلَاثَةٌ“ مبتدا محذوف کی خبر ہے] (اور وہ ”الْاِلٰهَةُ“ ہے) یعنی تم یہ نہ کہو کہ تین خدا ہیں (بلکہ یوں کہا کرو: اللہ واحد لا شریک ہے) ﴿اِنْتَهٰوْا﴾ تین الہ کہنے سے باز آ جاؤ ﴿خَيْرًا لَّكُمْ﴾ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور قرآن مجید جس پر صریح دلالت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ حضرت مسیح اور حضرت مریم تینوں معبود ہیں اور حضرت مسیح اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں جو حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، کیا تم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں دیکھتے: ”ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِیْ وَاٰمِیَ الْہٰیۡنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ“ (المائدہ: ۱۱۶) ”کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو“ ”وَقَالَتِ النَّصْرٰی الْمَسِیْحُ ابْنُ اللّٰهِ“ (التوبہ: ۳۰) ”اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت مسیح اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں“ ﴿اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰہٌ وَّاحِدٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ایک معبود ہے [اور اس میں لفظ ”اللّٰہُ“ مبتدا ہے اور ”اِلٰہٌ“ اس کی خبر ہے اور ”وَاحِدٌ“ خبر کی تاکید ہے] ﴿سُبْحٰنَہٗ اَنْ یَّکُوْنَ لَہٗ وَلَدٌ﴾ وہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو [در اصل ”اَسْبَحُوْهُ تَسْبِیْحًا مِّنْ اَنْ یَّکُوْنَ لَہٗ وَلَدٌ“ ہے] یعنی میں اس کی خوب پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو ﴿لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ﴾ اسی کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس جملے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تزیہ اور اپنی پاکیزگی بیان کی ہے ان باتوں سے جو اس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں اور معنی یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اس کی مخلوق ہے اور اس کی ملکیت میں ہے تو اس کی بعض مملوک چیز اس کا جزو اور حصہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ اہنیت اور ملک جمع نہیں ہو سکتے علاوہ ازیں جزو اجسام میں صحیح ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جسم ہونے سے بہت بلند و بالا ہے ﴿وَکَفٰی بِاللّٰهِ وَکِیْلًا﴾ اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے کہ وہی آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں میں ہے ان کا محافظ و مدبر ہے اور جو معاملات کی کفایت سے عاجز ہوتا ہے وہ ایسے بیٹے کا محتاج ہوتا ہے جو اس کی مدد کرے۔

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ
يَسْتَنْكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٤٦﴾
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ
فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا
يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٤٣﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ
بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿١٤٢﴾

مسح اللہ کا بندہ بننے میں کچھ عار محسوس نہیں کرتے اور نہ مقرب فرشتے اور جو اللہ کی بندگی میں عار محسوس کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں تو عنقریب اللہ ان سب کو اپنے سامنے جمع کرے گا O سو لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو اللہ ان کو ان کا اجر بھر پور عطا فرمائے گا اور ان کو اپنے فضل سے مزید اجر عطا فرمائے گا اور لیکن جن لوگوں نے (عبادت میں) عار محسوس کی اور تکبر کیا تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا اور وہ لوگ اللہ کے سوا اپنے لیے نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار O اے لوگو! بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آگئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا ہے O

اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا باعث عار نہیں، نیکیوں اور برّوں کا انجام

شان نزول: اور جب نجران کا وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ ہمارے آقا اور بزرگ حضرت عیسیٰ پر عیب کیوں لگاتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کیا کہتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا تو کوئی عیب نہیں انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں! یہ عیب ہے تو اللہ تعالیٰ نے (درج ذیل) آیت مبارکہ نازل فرمائی:

۱۷۲- ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ﴾ یعنی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے میں ہرگز عار محسوس نہیں کرتے اس آیت مبارکہ میں عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کر دی گئی ہے ﴿وَلَا الْمَلَائِكَةُ﴾ اور نہ مقرب فرشتے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے میں عار محسوس کرتے ہیں اس سے عرب کے ان لوگوں کے عقیدے کی تردید کی گئی ہے جو فرشتوں کو اپنا معبود مان کر ان کی پرستش کرتے تھے ﴿الْمُقَرَّبُونَ﴾ یعنی کروہیین جو عرش اعظم کے ارد گرد رہتے ہیں جیسے حضرت جبریل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل اور اسی طبقے کے دیگر فرشتے اور معنی یہ ہے کہ مقرب فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے بننے میں عار و عیب محسوس نہیں کرتے پھر ”عَبْدًا لِلَّهِ“ کے دلالت کرنے کی وجہ سے اس (معطوف) سے یہ عبادت حذف کر دی گئی اور جو لوگ بنی آدم پر فرشتوں کی فضیلت کے قائل ہیں وہ اور معتزلہ نے اس آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے کہ فرشتے افضل ہیں کیونکہ ترقی ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ہوتی ہے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص میری خدمت سے عار محسوس نہیں کرتا اور نہ اس کا باپ عار محسوس کرتا ہے باپ کی جگہ غلام نہیں کہا جاتا (بیٹے سے باپ افضل ہوتا ہے لیکن

غلام آقا سے افضل نہیں ہوتا) کیونکہ یہ بہتر نہیں اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد "وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ" کا معنی یہ ہے کہ جو ان (حضرت عیسیٰ) سے شان میں بڑھ کر ہیں اور فضیلت میں ان سے زیادہ ہیں ہار گاہ خداوندی میں مقرب فرماتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے بننے میں عار محسوس نہیں کرتے اور اس پر مقربین کی تخصیص بھی دلالت کرتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ثانی اول سے افضل ہوتا ہے لیکن یہ ہمارے موقف کے خلاف نہیں کیونکہ یہ آیت مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تمام مقربین فرشتے مل کر بصورت جماعت حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں اور ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ تمام مقربین فرشتے مجموعی اعتبار سے بنی آدم کے ایک رسول سے افضل ہیں بعض اہل سنت اسی کے قائل ہیں اور یہ اس لیے کہ فرشتے انسان کی قدر سے بڑھ کر اپنی قدرت و فائقہ اور علوم لوجی رکھنے اور توالد و ازدواجیت سے یکسر پاک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے میں عار محسوس نہیں کرتے تو جو دوسرے سے جنم لیتا ہے وہ کیوں کر عار محسوس کرے گا حالانکہ بنی آدم ان تمام چیزوں پر قدرت و اختیار نہیں رکھتے جن پر فرشتے قدرت و اختیار رکھتے ہیں اور نہ یہ ان تمام چیزوں کو جانتے تھے جن کو فرشتے جانتے ہیں اور یہ اس لیے کہ گرفت میں سخت گیری اور علوم میں وسعت اور عجیب و غریب اور نرالی پیدائش احمقوں میں یہ وہم پیدا کر دیتی ہے کہ ایسی شخصیت عبودیت و بندگی کی شان سے بہت بلند و بالا ہے جیسا کہ عیسائیوں کو یہ وہم ہوا کہ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور وہ مادر زاد نابینوں کو پینا کر دیتے ہیں اور کوڑھ کے مریضوں کو شفا یاب کر دیتے ہیں اور مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں اور لوگ اپنے گھروں میں جو کچھ کھاتے ہیں اور جو کچھ ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اس کی خبریں من و عن بیان فرما دیتے ہیں تو انہوں نے آپ کو عبودیت و بندگی کی شان سے مبرا و منزہ قرار دے دیا لیکن ان سے کہا جائے گا کہ یہ اوصاف تو حضرت مسیح علیہ السلام سے بڑھ کر فرشتوں میں بھی موجود ہیں اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں عار محسوس نہیں کرتے تو حضرت مسیح کیوں عار محسوس کریں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ خواص بشر یعنی انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام خواص ملائکہ یعنی ان میں سے جو رسل ملک ہیں سے افضل ہیں جیسے حضرت جبریل اور میکائیل اور عزرائیل اور ان کی طرح دیگر فرشتے (خواص ملائکہ ہیں جن سے انبیائے کرام افضل ہیں) اور خواص ملائکہ عوام مؤمنین سے افضل ہیں اور عوام مؤمنین عوام ملائکہ سے افضل ہیں اور فرشتے پر بشر کی فضیلت کے لیے ہماری دلیل یہ ہے کہ بنی نوع انسان نے شروع ہی سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خواہشات کے اسباب کو مغلوب و مقہور رکھا اس کے باوجود کہ ان کی تخلیق اور پیدائش انہی خواہشات پر کی گئی ہے چنانچہ انبیائے کرام علیہم السلام ملائکہ علیہم السلام کے عصمت (گناہوں سے پاک ہونے) میں مشابہ و مساوی ہو گئے ہیں مگر نفسانی محرکات اور جسمانی دوائی کو مغلوب و مقہور کر لینے کی وجہ سے انبیائے کرام فرشتوں سے فضیلت حاصل کر کے افضل ہو گئے ہیں اور بنی نوع انسان کی اطاعت زیادہ مشقت طلب ہے کیونکہ ان کے ساتھ موانع (نفسانی محرکات و خواہشات) موجود ہوتے ہیں جب کہ فرشتوں کی اطاعت ان موانع سے خالی ہوتی ہے کیونکہ ان کی تخلیق اطاعت پر کی گئی لہذا حدیث نبوی کے مطابق انبیاء و مومنین کا ثواب فرشتوں کے ثواب سے زیادہ ہوتا ہے ﴿وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ﴾ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نفرت کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے یعنی بڑا ہناتا ہے اور بڑائی کو طلب کرتا ہے ﴿فَسَيَحْمِلُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا﴾ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا اور اس کی بندگی سے نفرت و عار محسوس کرنے اور تکبر کرنے پر ان کو سزا دے گا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا:

۱۷۳۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَبُولُوا حَقَّ قَوْلِي لِيَأْجُزَ اللَّهُ بِكُمْ وَبِيَدِهِ مَقَدِيرُ الْفَضْلِ وَالَّذِينَ آمَنُوا

وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَهْدُونَ لَهُمْ سُبُلَ نَجَاتٍ لِّمَنْ هَدَى اللَّهُ وَلِيْلَا يُكْفِرَ الْكَافِرِينَ ﴿۱۷۴﴾ سو لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر و ثواب پورا پورا عطا فرمائے گا اور اپنے فضل و کرم سے ان کو اور زیادہ دے گا اور لیکن جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نفرت کی اور تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہیں پائیں گے۔

سوال: اگر یہ کہا جائے کہ تفصیل مفصل (جس کی تفصیل بیان کی گئی ہے) کے مطابق نہیں کیونکہ تفصیل دو فریقوں پر مشتمل ہے جب کہ مفصل صرف ایک فریق پر مشتمل ہے۔

جواب: اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ یہ اس طرح ہے جس طرح تمہارا یہ مقولہ ہے: ”جَمَعَ الْإِمَامُ الْخَوَارِجَ“ کہ وقت کے حاکم نے خوارج (باغیوں) کو جمع کر لیا ہے سو جس نے اس پر خروج نہیں کیا (یعنی بغاوت و سرکشی نہیں کی) اس کو بادشاہ پوشاک پہنائے گا اور بڑے انعام سے نوازے گا اور جس نے اس پر خروج کیا ہے اس کو سزا دے گا اور یہ طریقہ دو وجہ سے صحیح ہے ایک یہ کہ مفصل میں دو فریقوں میں سے ایک کے ذکر کو اس لیے حذف کر دیا جاتا ہے کہ اس پر تفصیل دلالت کرتی ہے کیونکہ دو چیزوں میں سے کسی ایک کا ذکر دوسری چیز کے ذکر پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ اس آیت مبارکہ کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ”فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ“ کے اندر تفصیل میں دو فریقوں میں سے صرف ایک کا ذکر کیا گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے ان کے غیر (یعنی نیک ایمان داروں) کے ساتھ احسان کرنا ان کو غمگین کر دے گا لہذا یہ بھی ان کو عذاب دینے میں داخل ہے تو گویا کہا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نفرت کرے گا اور تکبر کرے گا تو اس کو حسرت و افسوس کا عذاب بھی ہوگا جب وہ نیک عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب کو دیکھے گا اور اس کو دیکھے گا جو اس کو اللہ تعالیٰ کا عذاب پہنچے گا۔

۱۷۴ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ﴾ اے لوگو! بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک مضبوط اور واضح دلیل آگئی ہے یعنی یہ رسول اکرم جو معجزات کے ذریعے منکر پر غالب آجاتے ہیں ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا ہے یعنی قرآن مجید جس کے ساتھ حیرت کے اندھیروں میں روشنی حاصل کی جاتی ہے۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ﴿۱۷۵﴾
 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَصَلُّوا أَوْ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۷۶﴾

سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تو اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور ان کو سیدھی راہ دکھائے گا ﴿اے محبوب﴾ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ فرمادیجئے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد فوت ہو جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے ترکے کا نصف حصہ اس کی بہن کو ملے گا اور وہ مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی بہن بے اولاد ہو پھر اگر دو بہنیں ہوں تو بھائی کے ترکے سے ان کا دو تہائی حصہ ہوگا اور اگر بہن بھائی وارث ہوں مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے اللہ تمہارے لیے واضح بیان کرتا ہے کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ﴿

۱۷۵- ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآخِذُوا بِالْحَبْلِ﴾ سو لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا یعنی اللہ تعالیٰ کو یا قرآن مجید کو ﴿فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ﴾ تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں یعنی جنت میں داخل فرمائے گا ﴿وَفَضْلٍ﴾ اور زیادہ انعام عطا فرمائے گا ﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ سَبِيلِ﴾ اور ان کو اپنی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف یا فضل و کرم کی طرف یا اپنی راہ کی طرف رشد و ہدایت دے گا ﴿وَصِدَاقًا مُّسْتَقِيمًا﴾ سیدھا راستہ [سو صراط مضاف محذوف سے حال ہے۔]

وراثت کا بیان

شان نزول: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ ان کی بیمار پرسی کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ بے شک میں کلالہ ہوں (نہ ماں باپ زندہ ہیں نہ اولاد ہے تو ارشاد فرمائیے کہ) میں اپنے متروکہ مال کے متعلق کیا کروں تو (ان کے اس سوال کے جواب میں) یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

۱۷۶- ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ یہ لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں تو آپ فرمادیجئے

کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے ﴿إِنْ أَمْرٌ أَهْلَكَ لَيْسَ لَهُ وَوَلَدٌ﴾ [”اِمْرٌ“ فعل مضر (پوشیدہ) کی وجہ سے مرفوع ہے جس کی تفسیر (اس کے بعد والا) فعل ظاہر (هَلَكَ) کر رہا ہے اور ”لَيْسَ لَهُ وَوَلَدٌ“ اس کی صفت واقع ہونے کی بنا پر محذوف ہے [یعنی اگر بے اولاد شخص فوت ہو جائے اور یہاں ”وَلَدٌ“ سے مراد بیٹا ہے اور یہ لڑکا اور لڑکی دونوں پر مشترک بولا جاتا ہے کیونکہ بیٹا (باپ کی) بہن کو محروم کر دیتا ہے اور بیٹی اس کو محروم نہیں کرتی ﴿وَلَدَةٌ أُخْتُ﴾ یعنی ماں باپ کی طرف سے (حقیقی) بہن ہو یا صرف باپ کی طرف سے (یعنی علاقائی) بہن ہو ﴿فَلَهَا نِصْفٌ مَّا تَرَكَ﴾ یعنی میت کے ترکے سے اس کی ایک بہن کو نصف حصہ ملے گا ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا﴾ یعنی بھائی بہن کے تمام مال کا وارث بن جائے گا اگر موت کا معاملہ برعکس مقدر ہو کہ بہن فوت ہو جائے اور اس کے بعد اس کا بھائی زندہ رہ جائے ﴿إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَوَلَدٌ﴾ اگر مرحومہ بہن کی اولاد یعنی بیٹا نہ ہو کیونکہ بیٹا (ماں کے) بھائی کو محروم کر دیتا ہے مگر بیٹی نہیں۔

سوال: اگر یہ سوال کیا جائے کہ صرف بیٹا بھائی کو محروم نہیں کرتا بلکہ (میت کا) باپ بھی محروم کرنے میں اس کی مانند ہے تو صرف بیٹی کی نفی کرنے پر کیوں اکتفا کیا گیا ہے؟

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بیٹی کی نفی کا حکم بیان کیا گیا ہے اور والد کی نفی کا حکم سنت نبوی کے بیان کی طرف سپرد کیا گیا ہے اور وہ حضور سید عالم ﷺ کا یہ فرمان ہے: ”الْوَحَقُّوا الْفَرَايضَ بِأَهْلِهَا فَلَا وُلِيَّ عَصَبَةٍ ذَخِرَ“ یعنی ذوی الفروض (میت کے وہ رشتہ دار جن کے حصے قرآن میں مقرر کر دیئے گئے ہیں) کو ان کے حصص دے دو اور جو باقی رہ جائے

تو وہ اس مرد کا حصہ ہے جو میت کے سب سے زیادہ قریب (عصبہ) ہو اور باپ بھائی سے زیادہ (میت کا) قریبی رشتہ دار ہے ﴿فَإِنْ كَانَتَا ابْنَتَيْنِ﴾ یعنی اگر دو بہنیں ہوں اور اس پر ”وَلَهُ أُخْتٌ“ دلالت کر رہا ہے ﴿فَلَهُمَا التَّلْثُنُ بِمَا تَرَكَ﴾ تو ان دونوں کو میت کے تر کے میں سے دو تہائی حصہ ملے گا ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوًا﴾ اور اگر وارث بننے والے بھائی ہوں اور یہاں ”إِخْوَةٌ“ سے بہن بھائی دونوں مراد ہیں لیکن بطور غلبہ مردوں کا ذکر کیا گیا ہے ﴿وَبِجَارًا ذَوْنَسَاءٍ﴾ مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ﴿فَلِلذَّكَرِ﴾ تو ان میں سے مرد کے لیے ﴿مِثْلُ حَقِّ الْأُنثِيَّتَيْنِ﴾ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے ﴿يَبْتِنُ اللَّهُ لَكُمْ﴾ ”الْحَقُّ“ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حق کو واضح بیان فرماتا ہے [اور یہ ”الْحَقُّ“ (محذوف) ”يَبْتِنُ“ کا مفعول ہے] ﴿أَنْ تَصِلُوا﴾ کہ تمہارا گمراہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کو ان کی کنہ اور حقیقت سمیت جانتا ہے ان کے وجود سے پہلے بھی جانتا تھا اور ان کے موجود ہو جانے کے بعد بھی جانتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ المائدہ مدنی ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے ۵ اس کی ایک سو بیس آیات سولہ رکوع ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثَلَّى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي مَا يَرِيدُ ①

اے ایمان والو! اپنے وعدوں کو پورا کرو تمہارے لیے ہر قسم کے چار پاؤں والے جانور حلال کر دیئے گئے ہیں، ما سوا ان جانوروں کے جن کا حکم عنقریب تمہیں سنایا جائے گا لیکن احرام کی حالت میں تمہارے لیے شکار کرنا حلال نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے ۵

معاهدوں کی پابندی کا حکم، حلال و حرام کا ذکر، امور خیر میں مدد کرنے کا حکم اور امور شر میں

مدد کی ممانعت کا حکم

۱- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اے ایمان والو! تم اپنے عہدوں کو پورا کرو (جب کوئی شخص اپنا عہد پورا کرتا ہے تو) کہا جاتا ہے: ”وَفِي بِالْعَهْدِ وَأَوْفَىٰ بِهٖ“ یعنی اس شخص نے اپنا عہد پورا کیا اور ”عقد“ کا معنی ہے: مضبوط اور پختہ عہد، اس کو رسی وغیرہ کی مضبوط گرہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور اس سے تمام احکام شرعیہ تکلیفیہ اور وہ تمام معاہدے مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر واجب کر دیئے ہیں اور ان کو اپنے بندوں پر لازم کر دیا ہے یا اس سے وہ وعدے مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تم سے فرمائے ہیں (مثلاً نیک اعمال پر اجر و ثواب، جنتیں اور ان کے انعامات، رضائے الہی و دیدار الہی وغیرہ) یا پھر تمہارے آپس کے وہ معاہدات و معاملات اور امانات وغیرہ مراد ہیں جو تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پختہ عقد و عہد کرتے ہو اور ظاہر یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے وہ تمام معاہدات مراد ہیں جو اس نے اپنے دین میں حرام کو حرام

۱۔ رواہ البخاری فی کتاب الفرائض باب ۵۔ ۹۔ ۱۰، مسلم فی کتاب الفرائض رقم الحدیث: ۲۔ ۳، الترمذی فی کتاب الفرائض

باب ۸، احمد فی مسند ج ۱ ص ۳۲۵

جاننے اور حلال کو حلال جاننے کے متعلق مسلمانوں پر واجب و لازم کر دیئے ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ نے پہلے مجمل کلام بیان فرمایا پھر اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ چار پاؤں والے جانور تمہارے لیے حلال کر دیئے گئے ہیں اور ”بہیمۃ“ ہر چار پاؤں والے جانور کو کہتے ہیں خواہ وہ خشکی پر رہتا ہو یا سمندر میں رہتا ہو [اور ”انعام“ کی طرف اس کی اضافت بیان یہ ہے اور یہ ”من“ کے معنی میں ہے] جیسے ”خاتمِ فَضِيَّةٍ“ (چاندی کی انگوٹھی) ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ جانوروں میں سے جو پائے تمہارے لیے حلال ہیں اور یہ آٹھ جوڑے ہیں (جن کا ذکر سورۃ الانعام آیات ۱۴۳-۱۴۴ میں آئے گا) اور بعض نے فرمایا کہ ہرن اور جنگلی گائے وغیرہ مراد ہیں ﴿الْأَمَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ ماسوا ان جانوروں کے جن کا ذکر آیت تحریمہ (سورۃ المائدہ آیت ۳ میں) تمہیں سنایا جائے گا اور وہ یہ آیت ہے: ”حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ“ الایۃ ﴿غَيْرِ مُجْلِي الْقَيْدِ﴾ [”لکم“ کی ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے] یعنی تمہارے لیے یہ چیزیں حلال کر دی گئیں لیکن شکار کرنا حلال نہیں ﴿وَأَنْتُمْ حُرْمٌ﴾ جب کہ تم حالتِ احرام میں ہو [اور یہ جملہ ”مُجْلِي الْقَيْدِ“ سے حال واقع ہو رہا ہے] گویا کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے بعض جانوروں کو حلال قرار دیا ہے دراصل حالیکہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تمہارے لیے شکار کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے تاکہ تم پر جنگی واقع نہ ہو [اور ”حُرْمٌ“ ”حرام“ کی جمع ہے اور وہ حُرْم ہے] ﴿إِنَّ اللَّهَ يَكْفُرُ مَا يُرِيدُ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ احکام میں جو چاہتا ہے فیصلہ فرمادیتا ہے یا حلال و حرام کرنے میں جو چاہتا ہے فیصلہ فرمادیتا ہے (لہذا ہمارا ملی فرض ہے کہ اس کے حلال کردہ کو حلال اور اس کے حرام کردہ کو حرام سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آيِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدَاوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑤

اے ایمان والو! تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت والے مہینہ کی اور نہ حرم کی طرف بھیجی ہوئی قربانیوں کی اور نہ جن کے گلے میں علامتیں آویزاں ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو حرمت والے گھر کا ارادہ کر کے اپنے رب کا فضل اور خوشنودی حاصل کرنے آئیں اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو اور کسی قسم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان پر تم زیادتی کرو اور تم نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے ⑤

شان نزول: یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ اشیاء کو حلال قرار دینے سے منع کرنے کے لیے نازل کی گئی

۲۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو تم حلال نہ کرو اور ”شعائر“ ”شعیرہ“ کی جمع ہے اور یہ ہر اس چیز کا نام ہے جس کو کسی عبادت کی علامت و نشانی قرار دیا جائے جیسے موافق حج (حج کی خاطر ٹھہرنے کی جگہیں) اور مرامی الجمار (شیطان کو نکر مارنے کی جگہیں) اور مطاف (طواف کی جگہ) اور مسعی (صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کی جگہ) اور وہ افعال جو حج کی علامات ہیں جن کو اپنانے سے ایک مسلمان حاجی کہلاتا ہے جیسے احرام طواف سعی، حلق (سر منڈوانا) اور خر کرنا (قربانی کرنا) ﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ اور نہ حرمت و عزت والے مہینے کو حلال جانو (جیسے ذی قعدہ ذی الحج، محرم اور رجب) ﴿وَلَا الْهَدْيَ﴾ اور نہ قربانیوں کو لوٹنا حلال جانو اور یہ وہ قربانی کے جانور ہیں جن کو بیت اللہ شریف (مکہ مکرمہ) میں بھیجا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بطور عبادت الہی اللہ تعالیٰ کا تقرب و رضا اور خوشنودی حاصل کی جاتی ہے اور یہ ”ہدیۃ“ کی جمع ہے ﴿وَلَا الْفَلَاحِيَّةَ﴾ اور نہ قلاادہ والی قربانیوں کو حلال سمجھو اور ”قلائد“ ”قلاادہ“ کی جمع ہے اور اس سے جوتے اور چڑے کے توشہ دان کی رسی یا درخت کی چھال وغیرہ سے بنا ہوا وہ ہار یا پٹکا مراد ہے جو قربانی کے جانوروں کے گلے میں ڈالا جاتا تھا ﴿وَلَا آيَاتِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ﴾ اور نہ حرمت والے گھر یعنی مسجد حرام کا ارادہ کرنے کے آنے والے زائرین کے مال و آبرو کو حلال سمجھو اور اس سے حج کرنے اور عمرہ کرنے کے لیے آنے والے زائرین حضرات مراد ہیں اور ان چیزوں کو حلال قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کی عزت و حرمت کو قائم رکھنے کی بجائے ان کی توہین کی جائے اور ان چیزوں اور اللہ تعالیٰ کے محترم گھر کے پاس عبادت الہیہ اور ارکان حج ادا کرنے والوں کے درمیان رکاوٹ ڈالی جائے اور حج کے مہینوں میں ایسی رکاوٹیں کھڑی کی جائیں کہ جن کی وجہ سے لوگ حج کرنے سے رک جائیں اور لوٹ مار کرنے کے لیے قربانی کے جانوروں کا تعاقب کیا جائے یا ان جانوروں کو ان کے مقام (مکہ معظمہ) میں پہنچنے سے روک دیا جائے لیکن باقی رہا ”قلائد“ تو ممکن ہے کہ ان سے مراد قلاادہ والے جانور ہوں [اور وہ اونٹ ہیں اور اس کو ”الْهَدْيُ“ پر اختصاص کے لیے معطوف کیا گیا ہے] کیونکہ قلاادہ والے جانور قربانی کے جانوروں میں سے اعلیٰ اور بہتر ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”وَجَبْرِئِلَ وَمِيكَالَ“ (البقرہ: ۹۸) میں فرشتوں کے ذکر کے بعد حضرت جبریل و میکائیل کا ذکر اختصاص کے لیے کیا گیا ہے گویا کہا گیا ہے کہ قربانی کے جانوروں میں خاص کر قلاادہ والے جانوروں کی بے حرمتی سے بچو اور یہ بھی جائز ہے کہ عام قربانی کے جانوروں کی لوٹ کرنے کی ممانعت میں مبالغہ کرنے کے لیے قلاادہ والے قربانی کے جانوروں کی لوٹ کرنے سے منع کیا گیا ہو یعنی تم قلاادہ والے قربانی کے جانوروں کو حلال نہ جانو چہ جائے کہ تم دیگر قربانی کے جانوروں کو حلال سمجھو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ“ (النور: ۳۱) ”اور مومن عورتیں اپنی زیب و زینت اور بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں“ اس آیت مبارکہ میں زیب و زینت کے اظہار سے ممانعت دراصل زیب و زینت والے اعضاء کے اظہار سے منع کرنے میں مبالغہ کرنا مقصود ہے ﴿يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ﴾ وہ اپنے رب تعالیٰ کا فضل و کرم یعنی اس کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں [اور ”يَتَّبِعُونَ“ ”آقین“ میں ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے] ﴿وَرِضْوَانًا﴾ اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان سے راضی ہو جائے لہذا تم ان صفات کی حامل قوم کی تعظیم کے پیش نظر ان کی بے حرمتی کے درپے نہ ہو جاؤ (بلکہ ان کا احترام کرو) ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهَا فَاصْطَادُوا﴾ اور جب تم احرام سے نکل آؤ تو تم شکار کر سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ“ کے ذریعے حالت احرام میں شکار کی ممانعت کے بعد اب حالت احرام سے نکل آنے پر شکار کرنے کی اباحت و اجازت بیان کی جا رہی ہے ﴿وَلَا يَجْرِيَنَّكُمْ تَسَانُوتُكُمْ أَنْ صَدَّقْتُمْ﴾ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا اور کسی قوم کی سخت ترین دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ جنہوں نے تمہیں (حدیبیہ کے

سال عمرہ کرنے سے اور کا تھا ان پر زیادتی کرنے لگ جاؤ اور "جَورَمَ" "كَسَبَ" کی طرح (کبھی) ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے اور (کبھی) دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے (جیسے) تم کہتے ہو: "جَورَمَ ذَنْبًا كَسَبَهُ" کی مثل ہے (یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہونے کی مثال ہے) اور "وَجَورَمُهُ ذَنْبًا كَسَبَهُ اِيَّاهُ" کی مثل ہے (یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہونے کی مثال ہے) اور "لَا يَجْعَلُ مَنكُمُ" کے دو مفعولوں میں پہلا مفعول مخاطبین کی ضمیر (كُم) ہے اور دوسرا مفعول "أَنْ تَعْتَدُوا" ہے اور "أَنْ صَدُّوْكُمْ" "شَنَّانُ" کے متعلق ہے اور "شَنَّانُ" کا معنی بیماری ہے اور وہ سخت ترین بغض و کینہ ہے اور قاری ابن عامر شامی اور ابو بکر کی قراءت میں (شَنَّانُ) نون کے سکون کے ساتھ ہے [اور مطلب یہ ہے کہ تمہیں کسی قوم کا بغض و کینہ ان پر زیادتی کرنے کے لیے نہ اُکسائے اور نہ ان سے انتقام لینے پر اُبھارے] ابن کثیر کی اور ابو عمرو بھری کی قراءت میں (ہمزہ کے نیچے کسرہ ہے یعنی) "إِنْ صَدُّوْكُمْ" شرط ہے [اور مسجد حرام سے روکنے کا معنی یہ ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ ﷺ کو اور دیگر مسلمانوں کو حدیبیہ کے دن عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور "اعتداء" کا معنی ہے: ان سے انتقام لینا اور انہیں مکروہ ترین سزا دینا ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ اور نیکی و پرہیزگاری اور درگزر و چشم پوشی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرو ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ اور زیادتی و گناہ اور انتقام لینے اور دل کی آگ بجھانے کے لیے دشمن پر ظلم و زیادتی کرنے میں تم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو یا نیکی حکم کی تعمیل کا نام ہے اور تقویٰ ممنوع و حرام کو ترک کرنے کا نام ہے اور گناہ حکم کی خلاف ورزی کرنے کا نام ہے اور ظلم و زیادتی ممنوع و حرام پر عمل کرنے کا نام ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ ہر قسم کی نیکی و تقویٰ اور ہر قسم کے گناہ و زیادتی کے لیے عموم مراد لیا جائے تو اس طرح یہ آیت مبارکہ اپنے عموم کی وجہ سے عفو و درگزر اور انتقام و بدلہ لینے کو شامل ہو جائے گی ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں اور اس سے نہ ڈرنے والوں کو سخت ترین عذاب دینے والا ہے۔

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ
وَمَا ذُيْبِحَ عَلَى النَّصَبِ وَإِنْ اسْتَقْسِمُوا بِالْآثِرِ لَمْ يُدْخِلْكُمْ فِيهِ يَوْمَئِذٍ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكَلَتْ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَسْمَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمِنْ اضْطُرَّ فِي
مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مَتْبَافٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٠﴾

تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو اور گلا گھونٹنے سے مر جانے والا اور چوٹ کھا کر مر اہوا اور بلندی سے گر کر مرنے والا اور سینگ وغیرہ لگنے سے مرنے والا اور جس کو درندے نے کھایا ہو یا سو اس کے جس کو تم نے (زندہ پا کر) ذبح کر لیا اور جو تقرب کے لیے بتوں پر ذبح کیا گیا اور فال کے تیروں سے تمہارا قسمت معلوم کرنا یہ سب گناہ کے کام ہیں اب کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ

ہی سے ڈرو آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے اور میں نے تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا ہے سو جو شخص بھوک کی شدت سے مجبور ہو جائے گناہ کی طرف راغب نہ ہو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے ۰

حرام اشیاء کا بیان

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے جن کو زمانہ جاہلیت میں لوگ کھایا کرتے تھے چنانچہ

ارشاد فرمایا:

۳- ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ تم پر مردار حرام کر دیا گیا ہے یعنی وہ چوپایہ جو بغیر ذبح کے اپنی طبعی موت مر جائے ﴿وَالدَّمُ﴾ اور خون یعنی بننے والا خون تم پر حرام ہے ﴿وَالْحَمَّ الْخَنِزِيرِ﴾ اور خنزیر کا گوشت تم پر حرام کیا گیا ہے اور خنزیر سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تمام کا تمام نجس و ناپاک ہے اور گوشت کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ مقصد میں یہی اہم ترین چیز ہے ﴿وَمَا أَهْلَ لَعْنٍ﴾ یعنی جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کا نام پکارا جائے تو وہ حرام ہے جس طرح کفار اپنے جانوروں پر ذبح کے وقت ”یَاسْمِ اللّٰتِ وَالْعُزَّىٰ“ کہا کرتے تھے ﴿وَالْمُنْحَنِفَةَ﴾ اور وہ جانور بھی حرام کیا گیا ہے جس کا لوگوں نے گلابا دیا ہو یہاں تک کہ وہ (سانس بند ہو جانے کی وجہ سے) مر جائے یا کسی پھندے وغیرہ میں گلا گھونٹ جانے کی وجہ سے مر جائے ﴿وَالْمَوْقُوذَةَ﴾ اور وہ جانور بھی حرام کر دیا گیا ہے جس کو لوگوں نے ڈنڈے یا پتھر وغیرہ مار کر ہلاک کر دیا ہو ﴿وَالْمُتَكِدِّيَةَ﴾ اور وہ جانور بھی حرام کر دیا گیا ہے جو بلند پہاڑ وغیرہ سے گر کر یا کنویں میں گر کر مر جائے ﴿وَالطَّيْحَةَ﴾ اور وہ جانور بھی حرام کر دیا گیا ہے جس کو دوسرے جانور نے سینگ وغیرہ مار کر ہلاک کر دیا ہو یا جو سینگ وغیرہ لگنے سے مر جائے ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ﴾ اور جس جانور کو درندہ کھالے وہ حرام کر دیا گیا ہے یعنی جس کا کچھ حصہ درندہ کھالے اور وہ زخموں کی تاب نہ لا کر مر جائے ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ مگر جس جانور کو (مرنے سے پہلے) تم ذبح کر لو (تو وہ تمہارے لیے حلال ہے) اور شرط یہ ہے کہ وہ ذبح شدہ جانور کی طرح حرکت کر رہا ہو اور تڑپ رہا ہو [اور یہ استثناء ”مُنْحَنِفَةٌ“ اور اس کے بعد مذکورہ بالا جانوروں کی طرف راجع ہے] چنانچہ ان جانوروں میں سے جس جانور کو زخمی حالت میں پالیا جائے اور اس میں روح اور زندگی باقی ہو اور ”بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ“ پڑھ کر اس کو ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہے ﴿وَمَا ذُهِبَ عَلَى النَّصَبِ﴾ اور جو جانور بتوں کے نام پر ذبح کیے جائیں وہ تم پر حرام ہیں دراصل کفار مکہ نے بیت اللہ شریف کے ارد گرد پتھر کے تراشیدہ بت نصب کیے ہوئے تھے جن کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کفار اپنے جانور ان کے نام پر ذبح کرتے تھے اور اس عمل سے وہ ان کی تعظیم کیا کرتے تھے اور وہ اس کے ذریعے ان کا تقرب حاصل کرتے تھے [اور انہوں نے ان کا نام ”انصاب“ رکھا ہوا تھا جس کا واحد ”نصب“ ہے یا پھر یہ جمع ہے اور اس کا واحد ”نصاب“ ہے] ﴿وَأَنَّا لَنَسْتَفْسِئُونَ بِالَّذِينَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو [یہ جملہ مرفوع ہے اور یہ جملہ ”الْمَيْتَةُ“ پر معطوف ہے] یعنی تم پر مردار اور اسی طرح دیگر مذکورہ بالا جانور اور تیروں کی فال سے قسمت آزمائی کرنا حرام کر دیا گیا ہے [اور ”أَزْلَامٌ“ مخصوص تیر تھے اس کا واحد ”زَلَمٌ“ اور ”زَلَمٌ“ آتا ہے] اور اہل عرب میں سے جب کوئی شخص سفر یا جنگ یا تجارت یا شادی وغیرہ کرنے کا ارادہ کرتا تو پہلے ان تیروں کی طرف قصد کر کے جاتا اور یہ تین تیر تھے ان میں سے ایک پر لکھا ہوتا: ”أَمْرِي رَبِّي“ (میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے) اور دوسرے تیر پر لکھا ہوتا: ”نَهَانِي رَبِّي“ (میرے رب نے مجھے منع کر دیا ہے) اور تیسرا تیر خالی ہوتا پھر اگر حکم والا یعنی پہلا تیر نکل آتا تو وہ شخص اپنے کام کے لیے جاتا اور اگر منع کرنے والا

یعنی دوسرا تیر نکل آتا تو وہ شخص کام پر جانے سے رک جاتا اور اگر خالی تیر نکل آتا تو وہ دوبارہ قرعہ اندازی کرتا اور تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنے کا معنی یہ ہے کہ تیروں کے ذریعے ان چیزوں سے اپنی قسمت و نصیب کی معرفت حاصل کرنا جو اس کے مقوم میں نہیں ہے۔ علامہ زجاج نے کہا کہ ان لوگوں کے درمیان اور نجومیوں کے اس قول کے درمیان کوئی فرق نہیں کہ فلاں ستارے کی وجہ سے کام نہیں نکلے گا اور فلاں ستارے کے طلوع ہونے پر کام ہو جائے گا اور ”شرح التالیلات“ میں اس کا رد کر دیا گیا ہے اور اس کے مصنف نے کہا ہے کہ نجومی یہ نہیں کہتا کہ اگر فلاں ستارہ نکل آیا تو فلاں حکم دیا جائے گا اور اگر فلاں ستارہ نکل آیا تو فلاں کام سے روک دیا جائے گا جیسا کہ تیروں سے فال نکالنے والے یہ لوگ کرتے ہیں بلکہ نجومی اللہ تعالیٰ کے احکام پر علامات و دلائل قائم کرتا ہے (پھر ان کی روشنی میں نتیجہ اخذ کرتا ہے) اور یہ جائز ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ستاروں میں ایسے معانی اور علامات مقرر فرمادیتا ہو جن کے ذریعے احکام معلوم کیے جاسکتے ہوں اور ان معانی و علامات کے ذریعے ستاروں سے بہت سی چیزیں حاصل کی جاسکتی ہوں اور اس میں کوئی ملامت نہیں البتہ اس شخص پر ملامت ہے جو اللہ تعالیٰ پر براہ راست حکم صادر کرتا ہے اور اس پر گواہ بنتا ہے اور بعض اہل علم نے کہا کہ یہ بھی جوئے کی ایک قسم ہے اور ”وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ“ سے ان کی مراد متعین بتوں پر اونٹوں کو بانٹنا ہے ﴿ذَلِكُمْ فَسْقٌ﴾ یہ گناہ کے کام ہیں یعنی تیروں سے قسمت وغیرہ معلوم کرنے کے لیے فال نکالنا نافرمانی و حکم عدولی ہے اور اطاعت الہی سے نکلنا ہے اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں مذکور تمام حرام اشیاء کی طرف اشارہ ہو یعنی یہ سب گناہ کے کام ہیں ﴿الْيَوْمَ﴾ اس سے معین دن مراد نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہے: ”اس وقت اور اب“ (یعنی موجودہ زمانہ) اور یہ اس طرح ہے کہ تم کہو: ”أَنَا الْيَوْمَ قَدْ كَبَّرْتُ“ جس سے تمہارا مقصد یہ ہو کہ اب میں بڑا اور جوان ہو گیا ہوں اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ کے نزول کا دن مراد ہے اور یہ آیت مبارکہ حجۃ الوداع میں نودی الحج بروز عرفہ بعد نماز عصر جمعۃ المبارک کے دن نازل ہوئی تھی [اور ”الْيَوْمَ“ ”يَسَسَ“ سے ظرف (کی بنا پر منصوب) ہے] ﴿يَسَسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ﴾ کافر تمہارے دین کو مٹانے اور اس پر غالب آنے سے مایوس و ناامید ہو گئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرما کر اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا ہے ﴿فَلَا تَقْنُوهُمْ﴾ تو تم دین اسلام کے غالب ہو جانے اور خوف کفار کے زائل ہو جانے اور ان کے غالب ہونے کے بعد اب ان کے مغلوب ہو جانے پر ان سے نہ ڈرو ﴿وَأَخْشَوْنِ﴾ اور مجھ ہی سے ڈرو یعنی تم مخلص ہو کر فقط مجھ ہی سے ڈرو [اور اس کو وصل اور وقف دونوں حالتوں میں یائے (محکمہ محذوفہ) کے بغیر پڑھا گیا ہے] ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے یعنی بے شک میں تمہارے دشمن کے خوف کے مقابلے میں تمہیں کافی ہوں اور میں نے تمہیں ان پر غالب کر دیا ہے جیسے بادشاہ کہتے ہیں کہ آج ہماری بادشاہی کامل ہو گئی ہے یعنی جس سے ہم ڈرتے تھے اس کے مقابلے میں ہماری کفایت کر دی گئی ہے یا یہ معنی ہے کہ میں نے تمہارے لیے ان چیزوں کو مکمل کر دیا ہے جن کی تمہیں مکلف ہونے کی حیثیت سے حلال و حرام کی تعلیم کے سلسلے میں ضرورت تھی اور میں نے اسلام کے اصول و ضوابط اور قیاس کے قوانین پر تمہیں پوری طرح آگاہ کر دیا ہے [اور ”الْيَوْمَ“ ارشاد باری تعالیٰ ”أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ“ سے ظرف (ہونے کی بنا پر منصوب) ہے] ﴿وَأَسْمَلْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ اور میں نے مکہ معظمہ کی فتح عنایت کر کے اور اس میں امن و امان اور قوت و غلبہ کے ساتھ داخلہ عطا فرما کر اور زمانہ جاہلیت کی بُری رسمیں مٹا کر اور ارکان حج کے غلط طور طریقے ختم کر کے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے ﴿وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ اور میں نے تمہارے لیے بطور ملت و مذہب اسلام کو پسند کر لیا ہے یعنی میں نے تمام ادیان میں سے تمہارے لیے صرف اسلام کو پسند کیا ہے اور تمہیں بھی آگاہ کر دیا ہے کہ صرف یہی

کیا اسلام ہی پسندیدہ دین ہے (جیسے ارشاد باری تعالیٰ:)" وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ" (آل عمران: ۸۵) "اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا" اور "دیننا" حال واقع ہو رہا ہے [مَنْ اضْطُرَّ] اس کا تعلق بھی محرمات سے ہے [اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد "ذَالِكُمْ فِسْقٌ" جملہ معترضہ ہے] جس کے ساتھ تحریم کی تاکید کی گئی ہے کیونکہ ان تمام خبیث اشیاء کی حرمت دین کامل میں شامل ہے اور ان حرام چیزوں سے بچنا نعمت تامہ اور پسندیدہ دین ہے کیونکہ صرف اسی دین اسلام کی پسند کا اظہار کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے دینوں کی پسند کا اظہار نہیں کیا گیا ہے اور اس جملہ کا معنی یہ ہے کہ جو شخص (مذکورہ بالا محرمات میں سے) کسی مردار وغیرہ کے کھانے کے لیے مجبور ہو جائے ﴿فِي مَخْصَصَةٍ﴾ سخت بھوک میں (کہ اگر کچھ نہ کھایا تو مر جائے گا) ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِيْتِهِ﴾ گناہ کی طرف جھکنے والا اور اس کی طرف رغبت کرنے والا نہ ہو یعنی ضرورت سے زائد نہ کھائے [اور "غیر" حال واقع ہو رہا ہے] ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے وہ اس مجبوری کی حالت میں بندے کی گرفت نہیں فرمائے گا ﴿تَرْجِيحٌ﴾ بے حد مہربان ہے اس نے معذور کے لیے ممنوع کو مباح قرار دیا ہے۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ

مُكَلِّبِينَ تَعَلَّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ

اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۴﴾

وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ آپ فرمادیں کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں اور وہ شکاری جانور جنہیں تم نے سدھا لیا ہے درآں حالیکہ تم انہیں تعلیم دے کر شکار پر چھوڑتے ہو تم انہیں اس طرح تعلیم دیتے ہو جس طرح اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے سو تم اس (شکار) میں سے کھاؤ جس کو شکاری جانور نے پکڑ کر تمہارے لیے روک لیا ہے اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے ۴

حلال و مباح اشیاء کا بیان

۴- ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ﴾ اے محبوب! وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال کی گئی ہیں اور یہاں سوال قول کے معنی میں ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد "مَاذَا" واقع ہوا ہے گویا کہا گیا ہے کہ یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال کی گئی ہیں [اور باقی رہی یہ بات کہ "مَاذَا أُحِلَّ لَنَا" کیوں نہیں کہا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ "يَسْأَلُونَكَ" کی حکایت ہے جو غائب کا صیغہ ہے جیسے تمہارا یہ قول ہے: "أَقْسَمَ زَيْدٌ لِيَفْعَلَنَّ" زید نے قسم کھائی کہ وہ یہ کام ضرور کرے گا اور اگر "لَا فَعَلَنَّ" اور "أُحِلَّ لَنَا" کہا جاتا تو بھی درست ہوتا اور "مَاذَا" مبتدا ہے اور "أُحِلَّ لَهُمْ" اس کی خبر ہے [جیسے تمہارا یہ کہنا کہ "أَيُّ شَيْءٍ أُحِلَّ لَهُمْ" کون سی چیز ان کے لیے حلال کی گئی ہے گویا جب اللہ تعالیٰ نے خبیث و ناپاک چوپایوں کے کھانے کی حرمت ان پر بیان فرمائی اور انہوں نے سوال کیا کہ چوپایوں میں سے کون سے جانور حلال ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ﴾ اے محبوب! آپ فرمادیں کہ پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں یعنی ان میں سے جو ناپاک نہیں ہیں (وہ تمہارے لیے حلال ہیں) یا

جن کی حرمت کتاب اللہ (قرآن مجید) یا سنت نبوی میں یا اجماع میں یا قیاس میں نہیں آئی (وہ حلال ہیں) ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ﴾ [”الطَّيِّبَاتُ“ پر اس کا عطف کیا گیا ہے] یعنی پاک چیزیں اور تمہارے وہ شکار حلال کر دیئے گئے ہیں (جن کے پکڑنے والے شکاری جانوروں کو) تم نے شکار کرنے کی تعلیم دے کر سدھا لیا ہے [اور مضاف محذوف ہے، اصل میں ”صِيدُ مَا عَلَّمْتُمْ“ ہے یا لفظ ”مَا“ کو شرطیہ اور ”فَكُلُوا“ کو اس کا جواب قرار دیا گیا] ﴿مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ یعنی درندوں اور پرندوں میں سے شکار کرنے والے شکاری جانور جیسے کتا، چیتا، عقاب، شکرہ، باز اور شاہین [اور ایک قول یہ ہے کہ ”جوارح“ ”جَسْرَاخَةٌ“ (زخم) سے مشتق ہے] لہذا شکار کیے گئے جانور کا زخمی ہونا حلال ہونے کے لیے شرط ہے ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ [”عَلَّمْتُمْ“ سے حال واقع ہو رہا ہے اور اگرچہ ”عَلَّمْتُمْ“ کے ذکر نے اس کے لانے سے مستغنی کر دیا ہے لیکن اس حال کے ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ شکار کرنے والے جانوروں کا تعلیم کے ساتھ موصوف ہونا شرط ہے اور شکار کرنے والے جانوروں کو شکار کرنے کا ادب اور سلیقہ سکھانے اور ان کو شکار کی تعلیم دینے والے کو ”مُكَلِّبٌ“ کہا جاتا ہے اور یہ ”کلب“ سے مشتق ہے کیونکہ کتا بہت جلد ادب سیکھ لیتا ہے اس لیے اسی کے لفظ (کلب) سے ”مُكَلِّبٌ“ کو مشتق کیا (بنایا) گیا ہے] کیونکہ اس کی جنس میں ادب و تعلیم کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے یا اس لیے کہ درندوں کو بھی کلب کہا جاتا ہے اور اسی بنا پر حدیث نبوی ﷺ میں ہے: ”اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِّنْ كِلَابِكَ“ اے اللہ! اس (کافر) پر اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ مسلط کر دے چنانچہ اس شخص کو ایک شیر حملہ کر کے کھایا گیا ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ﴾ تم انہیں سکھاتے ہو اور اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ علم حاصل کرنے والے پر لازم ہے کہ علم صرف ایسے ماہر فن سے حاصل کرے جس نے اپنی پوری اہلیت و صلاحیت علم کی مہارت میں خرچ کر دی ہو اور اپنی عقل و ذہانت اور فکر و تدبر کو قربان کر کے کامل ماہر ہو چکا ہو کیونکہ انٹری اور غیر ماہر سے علم حاصل کرنے والے بہت سے لوگوں نے اپنے قیمتی اوقات ضائع کر دیئے اور پھر ماہر فن سے ملاقات کے وقت (حسرت و افسوس کی وجہ سے) اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں [اور یہ جملہ یا حال واقع ہو رہا ہے یا پھر یہ جملہ مستأنفہ ہے (یعنی یہ ایک الگ نیا جملہ ہے) اور اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے] ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ اللّٰهَ﴾ اس تعلیم سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہے ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ سو تم اس میں سے کھاؤ جو انہوں نے تمہارے لیے روک لیا ہے یعنی شکاری جانوروں نے جو شکار پکڑ کر اپنے مالک کے لیے روک لیا اور خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا وہ تم کھا لو اور اگر شکاری جانور نے شکار میں سے کچھ کھالیا ہے تو پھر وہ شکار کھانے کے قابل نہیں رہا جب کہ شکاری کتا وغیرہ ہو لیکن اگر شکاری جانور باز وغیرہ ہو تو اس کے کھانے سے شکار حرام نہیں ہوگا (یعنی اگر شکاری پرندہ ہو تو اس کا بچا ہوا کھانا جائز ہے اور اگر شکاری درندہ ہو تو اس کا بچا ہوا کھانا جائز نہیں ہے) اور اس کی تعریف اس کی اپنی جگہ میں کر دی گئی ہے ﴿وَأَذْكُرُوا اللّٰهَ عَلَيْكُمْ﴾ [اگر (عَلَيْهِ) میں] ضمیر ”مَا أَمْسَكْنَ“ کی طرف لوثی ہے [تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب شکاری درندہ یا پرندہ شکار کو پکڑ کر تمہارے لیے روک لے تو تم اس پر ”بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ“ پڑھ کر اس کو ذبح کر لو] اور اگر یہ ضمیر ”مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ“ کی طرف لوثی ہے [تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم شکاری جانور کو شکار پکڑنے کے لیے چھوڑتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا کرو] (یعنی ”بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ“ پڑھ کر چھوڑو) ﴿وَاتَّقُوا اللّٰهَ﴾ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ان تمام امور میں اس کے حکم کی مخالفت سے بچتے رہو ﴿إِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے

بے شک وہی تمہارے تمام افعال و اعمال پر بہت جلد محاسبہ کرنے والا ہے کیونکہ حساب لینے اور محاسبہ کرنے میں اس کو دیر نہیں لگے گی۔

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مِتْنَانِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

د

آج پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے اور مسلمان پاک دامن آزاد عورتیں اور تم سے پہلے اہل کتاب کی پاک دامن آزاد عورتیں (بھی تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں) جب کہ تم ان کو ان کے مہر ادا کر دو (اور) تم ان کو نکاح کے بندھن میں لانے والے بنو اعلانیہ بدکاری کرنے والے نہ بنو اور نہ ان سے چھپ چھپا کر دوستی کرنے والے بنو اور جو شخص اسلام کا انکار کر دے تو بے شک اس کے تمام عمل برباد ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا ۝

۵۔ ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ﴾ آج یعنی اب میں نے تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال کر دی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کے اظہار کی خاطر تاکید کے لیے اس کا دوبارہ ذکر کر دیا ہے ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ﴾ اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے یعنی ان کے ہاتھوں سے ذبح کیے ہوئے جانور تمہارے لیے حلال ہیں (بشرطیکہ صرف ”بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ“ پڑھ کر ذبح کریں) کیونکہ باقی تمام کھانوں کی حلت کسی ملت و مذہب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے ﴿وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ﴾ اور تمہارے کھانے ان کے لیے حلال ہیں لہذا تم ان کو کھانا کھلاؤ اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اگر مسلمانوں کے کھانے ان پر حرام ہوتے تو ان کو کھانا کھلانا جائز نہ ہوتا ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ اور پاک دامن آزاد مسلمان عورتیں (تمہارے لیے حلال ہیں) اس سے آزاد خواتین مراد ہیں یا پارسا خواتین مراد ہیں اور یہ قید نکاح کے صحیح ہونے کی شرط نہیں ہے بلکہ یہ مستحب (یعنی پسندیدہ عمل) ہے کیونکہ مسلمان کنیزوں اور غیر پارسا عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اور یہ قید صرف مسلمانوں کو رغبت دینے کے لیے مخصوص کی گئی ہے تاکہ وہ اپنے نطفے اور اپنی نسل کی حفاظت کے پیش نظر پارسا آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کو ترجیح دیں [اور اس کو ”الطَّيِّبَاتُ“ پر معطوف کیا گیا ہے یا یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے] یعنی اصل میں ”وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ حَلْلٌ لَكُمْ“ ہے کہ پاک دامن آزاد مسلمان عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ اور تم سے پہلے کے اہل کتاب کی پاک دامن آزاد عورتیں (تمہارے لیے حلال ہیں) اور اس سے اہل کتاب کی آزاد عورتیں مراد ہیں یا اہل کتاب کی پارسا عورتیں مراد ہیں ﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ جب تم ان کے حق مہر ان کو ادا کر دو ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ﴾ بشرطیکہ تم صرف پارسائی حاصل کرنے کے لیے ان سے نکاح کرو بدکاری اور عیاشی کرنے کے لیے نہیں ﴿وَلَا مِتْنَانِي أَخْدَانٍ﴾ اور نہ ان سے چوری

چھپے عشق و دوستی کرو [اور "خَدْنٌ" کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے] ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ﴾ اور جو شخص ایمان کا یعنی شرایع اسلام کا انکار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حلال اور حرام کیا ہے اس کے ساتھ کفر کرتا ہے ﴿فَقَدْ حِطَّ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْغَافِرِينَ﴾ تو بے شک اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ط
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لِمَسْتُمُ النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ط مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

اے ایمان والو! جب تم نماز ادا کرنا چاہو تو تم اپنے چہروں کو اور کہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھولیا کرو اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھولیا کرو اور اگر تم نجسی (ناپاک) ہو جاؤ تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاے حاجت سے آیا ہے یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہے اور تم پانی نہیں پاتے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس پاک مٹی سے مسح کر لو اللہ تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا اور لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تم خوب پاک ہو جاؤ اور تاکہ وہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو ○

وضو کا حکم عدل کا حکم اور انعامات کی یاد دہانی

۶- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ اے ایمان والو! جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو (پہلے) اپنے چہروں کو دھولیا کرو یعنی جب تم نماز ادا کرنے کا ارادہ کرنے لگو (تو پہلے وضو کر لو) جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "فَلَمَّا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ" (النحل: ۹۸) یعنی جب تم قرآن پاک کی قراءت کا ارادہ کرنے لگو (تو پہلے "أَعُوذُ بِاللَّهِ" پوری پڑھا کرو) بہر حال یہاں ارادہ فعل کو خود فعل کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہے کیونکہ ارادہ کرنا سبب ہے اور فعل اس کا مسبب ہے تو اختصار کے پیش نظر ادنیٰ تعلق کی بنا پر مسبب کو سبب کے قائم مقام کر دیا گیا ہے اور اسی طرح "كَمَا تَدِينُ تَدَان" ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اس جملے میں پہلے فعل کو جو جزا کا سبب ہے لفظ جزا کے ساتھ جو اصل میں اس کا مسبب ہے تعبیر کیا گیا ہے اور تقدیر عبارت "وَأَنْتُمْ مُخْلِطُونَ" ہے (یعنی جب نماز ادا کرنا چاہو) اور تم بے وضو ہو (تو پہلے وضو کر لو) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی مروی ہے یا "مِنَ النَّوْمِ" ہے (یعنی جب تم نماز ادا کرنا چاہو اور تم نیند

سے (اٹھو تو پہلے وضو کر لو) کیونکہ یہ بے وضو ہونے کی دلیل ہے اور رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے اور ایک قول یہ ہے کہ ابتدائی دور میں جب وضو فرض ہوا تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا واجب تھا پھر بعد میں یہ حکم منسوخ (ختم) ہو گیا ﴿وَإِن يَكْفُرُوا بِالْمُرَافِقِ﴾ اور تم اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت (دھولو) ”إِلَى“ مطلق غایت (انتہا) کے معنی کا فائدہ دیتا ہے [علم نحو کے فن میں ”إِلَى“ کے بعد والا کلام غایت اور ”إِلَى“ سے پہلے والا کلام ”مُعَيَّنَةٌ“ کہلاتا ہے] لیکن غایت کا (مغیۃ کے) حکم میں داخل ہونا اور اس سے خارج ہونا تو یہ معاملہ دلیل پر موقوف ہے [چنانچہ جس میں خارج ہونے پر دلیل ہے (وہ درج ذیل دو آیات ہیں): ”فَنَظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ“ (البقرہ: ۲۸۰) ”لِيَعْنِيَ أَمْرًا مَّقْرُوضًا تَحْتَ دَسْتِ هُو“ تو اس کے خوش حال ہونے تک مہلت دو“ کیونکہ مفلس و تنگ دست ہونا مہلت دینے کی علت ہے اور خوشحالی آجانے پر علت زائل ہو جائے گی لہذا اگر ”میسرہ“ کو اس میں داخل کیا جائے تو تنگ دستی اور خوشحالی کی دونوں حالتوں میں مہلت دینا لازم آئے گا اور اسی طرح یہ آیت مبارکہ ہے: ”ثُمَّ اسْتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ“ (البقرہ: ۱۸۷) ”کہ رات کے آنے تک روزہ پورا کرو“ اگر رات کو (دن کی طرح) روزے کے حکم میں شامل کر لیا جائے تو صوم وصال (یعنی دن رات مسلسل روزہ رکھنا) واجب ہو جائے گا (لہذا رات کے آنے اور دن کے ختم ہونے پر روزہ پورا ہو جاتا ہے) اور جس جگہ داخل ہونے کی دلیل موجود ہے وہ تمہارا ایک یہ قول ہے کہ ”حَفِظْتُ الْقُرْآنَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ“ کہ میں نے شروع سے لے کر آخر تک قرآن مجید یاد کر لیا ہے کیونکہ یہ کلام مکمل قرآن مجید حفظ کر لینے کے لیے بیان کیا گیا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا“ (الاسراء: ۱) کیونکہ یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ حضور سید عالم ﷺ کو بیت المقدس میں داخل ہوئے بغیر (شب معراج) سیر نہیں کرائی گئی (بلکہ آپ نے بیت المقدس کے اندر داخل ہو کر تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امامت فرمائی تھی) اور البتہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”إِلَى الْمُرَافِقِ“ میں دونوں امروں میں سے (یعنی کہنیوں کا دھونے کے حکم میں داخل ہونے یا اس سے خارج ہونے کے بارے میں) کسی ایک پر دلیل موجود نہیں اس لیے جمہور نے احتیاط کو لیا اور ہاتھوں کے ساتھ کہنیوں کو دھونے کے حکم میں داخل فرمایا جب کہ امام زفر اور امام داؤد نے یقین کے ساتھ کہنیوں کو دھونے کے حکم سے خارج کر لیا اور حضور نبی کریم ﷺ سے منقول ہے کہ آپ اپنی دونوں کہنیوں پر بار بار پانی کو انڈیل کر بہاتے تھے ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ اور تم اپنے سروں کا مسح کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سر کے ساتھ مسح کو ملا دیا جائے (یعنی دونوں ہاتھوں کو تر کر کے سر پر پھیر لیا جائے) اور اپنے سر کے بعض حصے کا مسح کرنے والا اور اپنے کل سر کا مسح کرنے والا یہ دونوں سر کے ساتھ مسح کو ملانے والے ہیں چنانچہ امام مالک (رحمہ اللہ تعالیٰ) نے احتیاط پر عمل کرتے ہوئے پورے سر کے مسح کو فرض قرار دیا اور امام شافعی (رحمہ اللہ تعالیٰ) نے یقین پر عمل کرتے ہوئے کم از کم اتنے سر کا مسح واجب قرار دیا جس پر مسح کا اطلاق کیا جاسکے (خواہ وہ تین انگلیوں کے برابر ہو) اور ہم نے حضور نبی کریم ﷺ کے بیان پر عمل کیا ہے (اور چوتھائی سر کا مسح فرض قرار دیا ہے) اور وہ یہ ہے کہ حضور سید عالم ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے پیشانی کے برابر سر کا مسح فرمایا اور اس کو سر کے چوتھائی کے برابر قرار دیا گیا ہے ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو [قاری ابن عامر شامی، نافع مدنی، علی کسائی اور امام حفص نے ”وَأَرْجُلَكُمْ“ کو

۱۔ رواہ ابن جریر فی تفسیرہ ج ۹ ص ۱۱۲

۲۔ رواہ الدارقطنی ج ۱ ص ۸۳

۳۔ رواہ مسلم رقم الحدیث: ۱۸-۸۳-۲۷۳

”وَجُوهَكُمْ“ اور ”أَبْدِيكُمْ“ پر عطف کر کے (منسوب پڑھا ہے) اور معنی یہ ہے کہ تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا کرو اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو عبارت میں تقدیم و تاخیر ہے [اور مذکورہ بالا قراء کے علاوہ دیگر قراء نے اس کو ”دُؤُس“ پر عطف کر کے مجرور (یعنی وَأَزْجِلْكُمْ) پڑھا ہے بہر حال پاؤں بھی تینوں دھوئے جانے والے اعضاء میں سے ہیں اور مسح پر عطف پاؤں پر مسح کرنے کے لیے نہیں کیا گیا بلکہ مسح پر اس لیے عطف کیا گیا ہے کہ پاؤں پر پانی بہا کر دھونے میں اسراف (فضول پانی خرچ کرنے) کا گمان پیدا ہو جاتا ہے جو کہ ممنوع ہے بہر حال اس طرح اس بات پر تشبیہ کی گئی ہے کہ پاؤں پر پانی بہا کر دھونے میں میانہ روی اختیار کرنا واجب ہے اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ ”إِلَى الْكَعْبَيْنِ“ میں غایت کو بیان کر کے پاؤں پر مسح کرنے کے خیال کو باطل قرار دے دیا گیا ہے کیونکہ شریعت میں مسح کرنے کے لیے غایت بیان نہیں کی جاتی [اور ”جامع العلوم“ میں فرمایا کہ یہ صرف قرب و جوار کی وجہ سے اس کو مجرور پڑھا گیا ہے] کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی اکرم رسول اعظم ﷺ نے ایک قوم کو اپنے پاؤں پر مسح کرتے دیکھا تو فرمایا: ”وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ“ یعنی پاؤں کے ٹخنوں کے لیے دوزخ کی آگ کا عذاب ہے اور حضرت عطاء سے مروی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ میرے علم میں رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سے کسی نے بھی وضو میں پاؤں پر مسح نہیں کیا اور پھر ان اعضاء کو دھونے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ان کو اس میل کچیل سے پاک صاف کیا جائے جو ان پر چڑھ جاتی ہے کیونکہ اکثر یہی اعضاء ظاہر ہوتے ہیں اور جب کہ نماز اللہ تعالیٰ کی خدمت و بندگی ہے اور اس کے سامنے میل کچیل سے پاک صاف ہو کر کھڑا ہونا تعظیم و تکریم کے زیادہ قریب ہے اور خدمت کے اعتبار سے زیادہ کامل ہے جیسا کہ گواہ کے بارے میں ہے جب وہ باہشاہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہے اور اس لیے بعض اہل علم نے فرمایا کہ کہ بہتر یہی ہے کہ آدمی بہترین اور صاف سترے لباس میں نماز ادا کرے اور بے شک پگڑی کے ساتھ نماز پڑھنا ننگے سر نماز پڑھنے سے افضل و بہتر ہے کیونکہ تعظیم و تکریم کے لیے اس عمل میں زیادہ مبالغہ ہے ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ اور اگر تم جنابت کی وجہ سے ناپاک ہو جاؤ تو نہا کر خوب پاک صاف ہو جاؤ یعنی تم اپنے جسموں کو غسل کر کے خوب پاک صاف کر لو ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ﴾ امام رازی نے کہا: ”أَوْ جَاءَ“ کا معنی ”وَجَاءَ“ ہے یعنی اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو اور تم قضائے حاجت کر کے آئے ہو (اور پانی نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو) تاکہ بیمار اور مسافر پر بغیر حدث (بے وضو ہونے کے) تیمم لازم نہ آئے ﴿مِنَ الْعَاطِطِ﴾ اطمینان و سکون کی جگہ اور یہ قضائے حاجت سے کنایہ ہے ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ یا تم نے عورتوں سے جماع کیا ہو ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ اور تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو سو تم اس پاک مٹی سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے یعنی طہارت و پاکیزگی کے بارے میں ورنہ وہ تمہیں تیمم کی رخصت نہ دیتا ﴿وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے یعنی جب تم پانی سے پاکیزگی حاصل کرنے سے عاجز آ جاؤ تو مٹی سے پاکیزگی حاصل کر لو ﴿وَلِيَتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ﴾ اور تاکہ اللہ تعالیٰ عزیمت کی جگہ رخصت دے کر تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دے ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو اور وہ تمہیں اس پر ثواب عنایت فرمادے۔

۱۔ رواہ البخاری فی کتاب العلم باب ۳-۳۰، مسلم فی کتاب الطہارۃ رقم الحدیث: ۲۵-۲۸، ابوداؤد فی کتاب الطہارۃ باب ۴۶، الترمذی

فی کتاب الطہارۃ باب ۳۱، النسائی فی کتاب الطہارۃ باب ۸۸، ابن ماجہ فی کتاب الطہارۃ باب ۵۵، الدارمی فی کتاب الوضوء باب

۵۵، الموطائی فی کتاب الطہارۃ رقم الحدیث: ۵، احمد فی مسندہ ج ۲ ص ۱۹۳-۲۰۱، ج ۳ ص ۳۱۶-۳۹۰

وَإِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ
 قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
 لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦﴾

اور تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کے مستحکم عہد کو جو اس نے مضبوطی کے ساتھ تم سے لیا تھا جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت اختیار کر لی اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے ﴿٥﴾ اے ایمان والو! تم انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ اور کسی قوم کی عداوت تمہیں ناانصافی کرنے پر نہ ابھارے تم انصاف کرتے رہو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اور تم اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے ﴿٦﴾

۷- ﴿وَإِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ اور تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے اسلام کی صورت میں تم پر عنایت فرمائی ﴿وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ﴾ اور اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو یاد کرو جو اس نے تم سے پختہ عہد لیا تھا جب کہ تم نے کہا تھا: ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا یعنی اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک مضبوط و مستحکم عہد لیا اور یہ وہ عہد ہے جو رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں (یعنی صحابہ کرام) سے بیعت کرتے وقت لیا تھا کہ وہ خوشحالی و تنگ دستی اور دکھ سکھ ہر حال میں اطاعت و فرماں برداری اختیار کریں گے اور ہر حکم سن کر اس پر عمل کریں گے چنانچہ صحابہ کرام نے عہد قبول کر لیا اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور ایک قول کے مطابق شب عقبہ اور بیعت رضوان کا عہد مراد ہے ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ اور تم اس عہد کے توڑنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ سینے کے اندر پوشیدہ اسرار و رموز کو خوب جاننے والا ہے خواہ ان کا تعلق خیر سے ہو یا شر سے ہو اور یہ (نیک اعمال کرنے اور بُرے اعمال سے بچنے پر اخروی انعامات کا) وعدہ بھی ہے اور (بُرے اعمال کرنے اور نیک اعمال نہ کرنے پر) وعید (عذاب کی دھمکی) بھی ہے۔

۸- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾ اے ایمان والو! تم انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ ”بِالْقِسْطِ“ کا معنی ”انصاف کے ساتھ“ ہے ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو [”يَجْرِمَنَّكُمْ“ کو حرف استعلاء (یعنی علی) کے ساتھ اس لیے متعدی کیا گیا ہے کہ یہ ایسے فعل کے معنی کو متضمن ہے جو متعدی ہوتا ہے] گویا کہا گیا ہے: ”وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ بَغْضُ قَوْمٍ عَلَىٰ تَرْكِ الْعَدْلِ فِيهِمْ“ یعنی تمہیں کسی قوم کا بغض و کینہ ان میں عدل و انصاف کے ترک کرنے پر نہ ابھارے ﴿إِعْدِلُوا﴾ ہواقرب للتقویٰ تم انصاف کرو کہ یہ تقویٰ و پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے یعنی عدل و انصاف کو قائم رکھنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اور اللہ تعالیٰ نے پہلے بغض و عناد کے برا بیچتے کرنے پر ان کے

ساتھ عدل و انصاف نہ کرنے سے منع فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل نیا جملہ استعمال فرما کر ان کے لیے عدل و انصاف کے حکم کی شدید تاکید کے ساتھ صراحت فرمادی پھر اللہ تعالیٰ نے عدل کرنے کے لیے امر کے طریقے پر ان کے لیے نیا جملہ ذکر فرمایا اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: "هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ" اور جب اتنے زبردست طریقے پر کفار کے ساتھ عدل و انصاف کرنا واجب و لازم ہے تو مومنوں کے ساتھ عدل و انصاف قائم رکھنے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ کس قدر واجب و لازم ہوگا کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے یہ وعدہ بھی ہے اور وعید بھی ہے اس لیے اس کے بعد وعدہ کی آیت مبارکہ ذکر کی گئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۙ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۙ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَسْطُرَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۙ

اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا ثواب ہے ۙ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں ۙ ایمان والو! تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم پر ایک قوم نے دست درازی کرنا چاہی تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک لیا اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں ۙ

۹- ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے وعدہ فرما چکا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے [اور یہ فعل دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے پہلا مفعول "الَّذِينَ آمَنُوا" ہے اور دوسرا مفعول محذوف ہے] کیونکہ اس کے ذکر سے (درج ذیل) جملے نے بے نیاز کر دیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے اور یہی وعید کی آیت تو وہ اللہ تعالیٰ کا (درج ذیل) ارشاد ہے:

۱۰- ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں یعنی وہ اس سے جدا نہیں ہوں گے۔

۱۱- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ﴾ اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب ایک (دشمن) قوم نے (تمہیں قتل کرنے کا) ارادہ کر لیا تھا۔

شان نزول: ایک روایت یہ بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ قبیلہ بنو قریظہ کے ہاں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ "شَیْخَيْنِ" یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور "مُحْتَبَيْنِ" یعنی حضرت عثمان ذوالنورین اور حضرت علی مرتضیٰ

حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی موجود تھے اور آپ ان سے دو مسلمانوں کے خون بہا کا قرض لینے تشریف لے گئے تھے جن کو عمرو بن امیہ ضمیری نے مشرک خیال کرتے ہوئے غلطی سے قتل کر دیا تھا اور انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ اے ابوالقاسم! آپ ہمارے ہاں تشریف رکھیں تاکہ ہم آپ کی مہمان نوازی کریں اور قرض بھی ادا کر دیں چنانچہ انہوں نے آپ کو بیع ساتھیوں کے ایک چبوترے میں بٹھایا اور انہوں نے آپ کو قتل کر دینے کا منصوبہ تیار کیا اور عمرو بن جحاش نے ایک بہت بڑی چکی اٹھا کر آپ پر پھینکنے کا ارادہ کیا مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کے ہاتھوں کو روک دیا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے نازل ہو کر آپ کو خبر دے دی چنانچہ حضور نبی کریم ﷺ فوراً وہاں سے اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی [اور "اذ" "نعمة" کا ظرف ہے] ﴿أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ﴾ کہ وہ قتل کرنے کے لیے تم پر دست درازی کریں جب کوئی شخص کسی کو گالیاں دیتا ہے تو کہا جاتا ہے: "بَسَطَ لِسَانَهُ إِلَيْهِ" کہ فلاں شخص نے فلاں آدمی پر زبان درازی کی اور جب کوئی شخص کسی کو مارنے کے لیے پکڑتا ہے تو کہا جاتا ہے: "بَسَطَ إِلَيْهِ يَدَهُ" کہ فلاں شخص نے فلاں آدمی پر دست درازی کی چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالْيَسْتَهْمُ بِالسُّوءِ" (الممتحنہ: ۲) "وردہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے" اور "بَسَطَ يَدَهُ" کا معنی ہے: کسی کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ دراز کرنا ﴿فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ﴾ سو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کر دیا کہ وہ تمہاری طرف دست درازی کریں ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اہل ایمان صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ وہی سب کی کفایت فرمانے والا ہے اور وہی دافع بلا اور مصائب و آلام کا روکنے والا ہے۔

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿۱۲﴾

اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں سے بارہ نگران مقرر کیے اور اللہ نے فرمایا: بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں البتہ اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور تم نے میرے تمام رسولوں پر ایمان رکھا اور تم نے تعظیم کے ساتھ ان کی مدد کی اور اللہ کو قرض حسن دیتے رہے تو میں ضرور تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور میں تمہیں ضرور ایسی بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک گیا ○

بنی اسرائیل کے معاہدے کا بیان

۱۲۔ ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾ اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں سے بارہ سردار مقرر فرمائے، نقیب کسی قوم کے سردار اور ضامن کو کہتے ہیں جو اپنی قوم کے حالات و واقعات کی تحقیق و تفتیش اور ان کی نگرانی کرتا ہے اور جب فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل مصر میں سکونت پذیر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے سرزمین شام میں اریحا کے شہر کی طرف انہیں ہجرت کر جانے کا حکم دیا اور وہاں کنعانی جبارین مقیم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے وہاں کی سکونت و رہائش لکھ دی ہے تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں کے رہنے والے جبارین سے جہاد کرو ان کی جسمانی قوت سے نہ گھبرانا بے شک میں تمہارا مددگار ہوں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ ان کی قوم میں بارہ سردار مقرر فرمائیں جو ہر قبیلے کا الگ نگران و نمائندہ ہوگا اور ان سب کی ذمہ داری اسی کے سپرد ہوگی اور جو احکام ان پر نافذ کیے جائیں اور ان احکام پر بنی اسرائیل سے عمل کرانا ان سرداروں کی ذمہ داری ہوگی چنانچہ آپ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان پر بارہ سردار مقرر فرمائے اور ان سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے کی کفالت کا ذمہ لیا اور وہاں سے چل پڑے جب سرزمین کنعان کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سرداروں کو جبارین کی جاسوسی کے لیے بھیج دیا چنانچہ انہوں نے جا کر دیکھا کہ جبارین بڑے بڑے دراز قامت جسیم و حکیم لوگ ہیں اور بہت طاقتور ہیں اور یہ سردار کنعانوں کے یہ حالات دیکھ کر گھبرا گئے اور واپس آتے ہی اپنی قوم کو وہ تمام حالات بیان کر دیئے حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انہیں کہا تھا کہ ان کے حالات اپنی قوم کو نہ بتانا لیکن انہوں نے عہد شکنی کی صرف دو افراد کالب بن یوتنا اور یوشع بن نون اس معاہدے پر قائم رہے اور یہ دونوں بنی اسرائیل کے سرداروں میں سے تھے ﴿وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی میں تمہارا حامی و ناصر اور معاون و مددگار ہوں [اور تم یہاں پر وقف کر کے ٹھہر جاؤ کیونکہ آگے ایسی شرط کے ساتھ آغاز کرو گے جس کے شروع میں لام قسم داخل ہے اور وہ یہ ہے] ﴿لَئِن أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ﴾ البتہ اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے دراصل بنی اسرائیل پر نماز اور زکوٰۃ دونوں فرض تھیں ﴿وَأَمَنْتُمْ بِرُسُلِي﴾ اور تم میرے تمام رسولوں پر ان میں سے کسی میں تفریق کیے بغیر ایمان لے آئے ﴿وَعَزَّزْتُ قُلُوبَهُمْ﴾ اور تم نے ان کی تعظیم و توقیر کی یا ان کی مدد کی وہ اس طرح کہ تم نے ان سے ان کے دشمنوں کو دور بھگایا دراصل لغت میں ”عزز“ کا معنی دور کرنا ہے اور رو کرنا ہے جیسے کہا جاتا ہے: ”عَزَّزْتُ فُلَانًا“ کہ میں نے فلاں کو ادب سکھایا یعنی میں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جو اس کو قباحت سے دور کر دے گا اور اس کو قباحت سے روک دے گا اسی طرح زجاج نے کہا ہے ﴿وَاقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ اور تم نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا اور قرض حسن یہ ہے کہ (اپنا مال رضائے الٰہی کی خاطر کسی ضرورت مند کو شہرت و ریاضت و کاروبار اور احسان جنائے بغیر دیا جائے اور ایک قول کے مطابق ہر نیکی قرض حسن ہے ﴿لَا كُفْرَانَ عَنْكُمْ سِيْرَتِكُمْ﴾ میں ضرور بہ ضرورت تم سے تمہاری برائیوں کو مٹا دوں گا [اور یہ لام قسم کا جواب ہے اور یہ جواب قسم اور شرط دونوں کا قائم مقام ہے] ﴿وَلَا دُخْلَكُمْ جَنَّتِ بَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بِعَدَاؤِكَ مِنْكُمْ﴾ اور میں ضرور بہ ضرورت تمہیں ایسی ہیشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں سو اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر اختیار کیا یعنی عظیم ترین وعدے کے ساتھ متعلق تاکید کی شرط کے بعد جس نے کفر اختیار کر لیا ﴿فَقَدْ ضَلَّتْ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ تو یقیناً وہ راہ حق سے بھٹک گیا ہاں! جس نے اس سے پہلے کفر اختیار کر لیا وہ بھی یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک گیا لیکن اس کے بعد بھٹک جانا زیادہ

واضح ہے اور بہت بڑی گمراہی ہے۔

فَبِمَا نَقُضِيهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنَتُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً
يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۗ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا
بِهِ ۗ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳﴾

تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیئے، وہ کلام الہی کو اس کی اصل جگہ سے بدل دیتے اور انہیں جس کی نصیحت کی گئی تھی وہ اس کے بڑے حصے کو بھلا بیٹھے اور آپ ہمیشہ ان کی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے سوائے چند لوگوں کے، سو آپ انہیں معاف فرما دیجئے اور درگزر کیجئے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ۵

۱۳۔ ﴿فَبِمَا نَقُضِيهِمْ مِيثَاقَهُمْ﴾ [معاملے کی عظمت و اہمیت کے پیش نظر ”مَا“ کا لفظ تاکید کے لیے زیادہ کیا گیا ہے] (ترجمہ) تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ﴿لَعْنَتُهُمْ﴾ ہم نے ان کو دھتکار دیا اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے نکال دیا یا (یہ مطلب ہے کہ) ہم نے ان کو سخی کر کے بند روخنر بنا دیا یا (یہ مطلب ہے کہ) ہم نے ان پر جزیہ مسلط کر دیا ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾ اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا اور ایسا خشک کر دیا کہ ان میں نہ رحم رہا اور نہ نرمی رہی [قاری حمزہ اور قاری علی کسائی کی قراءت میں ”قَاسِيَةً“ ہے یعنی ردی اور کھوٹا جیسا کہ عرب کا مقولہ ہے: ”دِرْهَمٌ قَاسِيٌ“ یعنی کھوٹا درہم] ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کی اصل جگہ سے بدل دیتے اور نازل کیے گئے مفہوم و معنی کے برخلاف اپنی من مانی تفسیر بیان کرتے تھے اور یہ ان کی سخت دلی کا بیان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر افترا باندھنے اور اس کی وحی کو تبدیل کر دینے سے زیادہ قسوت قلبی نہیں ہو سکتی ﴿وَنَسُوا حَظًّا﴾ اور انہوں نے اپنا بہت بڑا حصہ بھلا کر ترک کر دیا اور اپنا وافر حصہ ضائع کر دیا ﴿مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ جس کی ان کو نصیحت کی گئی اس سے تورات مراد ہے یعنی بے شک بنی اسرائیل کا تورات شریف کو ترک کر دینا اور اس سے روگردانی کرنا بہت بڑے حصے سے غافل ہو جانا ہے یا (یہ مطلب ہے کہ) ان کے دل سخت ہو گئے اور فاسد و خراب ہو گئے جس کی وجہ سے انہوں نے تورات میں تحریف کر دی اور تورات کی بہت سی چیزیں ان کے حافظہ سے زائل ہو گئیں چنانچہ حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ انسان گناہ کی نحوست سے بعض علوم بھول جاتا ہے پھر آپ نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی یا (یہ مطلب ہے کہ) انہوں نے اپنا وہ حصہ چھوڑ دیا جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اور وہ یہ کہ (حضور سرور کائنات) فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ایمان لانا اور ان کی شان بیان کرنا ﴿وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ﴾ اور اے محمد (ﷺ)! آپ ہمیشہ ان کی خیانت سے آگاہ ہوتے رہیں گے یعنی یہ ان کی پرانی عادت ہے اور صرف انہیں کی نہیں بلکہ ان کے اکابر بھی اسی عادت بد پر گامزن رہے چنانچہ وہ لوگ رسولوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے اور یہ لوگ آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور آپ کو دھوکہ دے کر قتل کرنے کے منصوبے تیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”عَلَىٰ خَائِنَةٍ“

سے مراد یا تو خیانت و دھوکہ دینا ہے یا دھوکہ دہی کا عمل مراد ہے یا دھوکہ دینے والا گروہ مراد ہے یا دھوکہ دینے والے نفوس مراد ہیں چنانچہ کہا جاتا ہے: ”رَجُلٌ خَائِنَةٌ“ دھوکہ دینے والا آدمی جیسا کہ بطور مبالغہ اہل عرب کا یہ قول ہے: ”رَجُلٌ رَاوِيَةٌ لِلشَّعْرِ“ بہت زیادہ اشعار بیان کرنے والا آدمی ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ﴾ مگر ان میں سے کم لوگ ایسے بھی ہیں جو خیانت و دھوکہ دہی نہیں کرتے اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان میں سے ایمان لا کر مسلمان ہو گئے تھے ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ﴾ سو آپ انہیں معاف فرمادیجئے اور ان کی مخالفت پر صبر کیجئے یا یہ کہ ان میں سے مسلمانوں کو معاف فرمادیں اور ان کی گزشتہ کوتاہیوں پر ان سے مواخذہ نہ کیجئے ﴿وَاصْفَحْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ اور آپ ان سے درگزر فرمائیں بے شک اللہ تعالیٰ نیک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا
ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ
مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۗ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ
وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

اور جن لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نصرانی ہیں ہم نے ان سے پختہ عہد لیا پھر وہ اس کا ایک بڑا حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک عداوت و بغض ڈال دیا اور عنقریب اللہ انہیں بتادے گا جو کچھ وہ کرتے تھے ﴿١٤﴾ اے اہل کتاب! بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے جو تم پر بہت سی وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جو تم کتاب میں چھپاتے تھے اور وہ بہت سی معاف کر دیتے ہیں بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب ﴿١٥﴾

نصرانیوں کے معاہدے اور ہمارے رسول کی آمد کا بیان

۱۴- ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ﴾ اور جن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ بے شک ہم نصرانی ہیں ان سے ہم نے پختہ عہد لیا اور وہ عہد اللہ تعالیٰ پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا اور نیک اعمال کرنے کا تھا [اور اس آیت مبارکہ میں حرف ”مِنَ“، ”أَخَذْنَا“ کے متعلق ہے] یعنی ہم نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصرانی ہیں چنانچہ [یہاں فعل پر جار و مجرور کو مقدم ذکر کیا گیا ہے اور فعل اور واؤ کے درمیان جار و مجرور کا فاصلہ رکھا گیا ہے] اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ”إِنَّا نَصْرَىٰ“ کی بجائے ”مِنَ النَّصْرَىٰ“ کیوں نہیں فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خود عیسائیوں نے اپنا یہ نام رکھا ہے کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کی تھی اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد طلب کرنے پر کہا تھا: ”نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ“ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں پھر نسٹوریہ یعقوبیہ

اور مکانیہ تین فرقوں میں تقسیم ہونے کے بعد انہوں نے آپس میں اختلاف شروع کر دیا اور شیطان کے مددگار بن گئے ﴿ فَتَسُوْا حَقَّاقًا ذِكْرًا وَّابِهٖ فَاَعْرَبْنَا ﴾ تو انہوں نے اس کے بڑے حصے کو بھلا دیا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی سو ہم نے (ان کے درمیان دشمنی) لازم کر دی اور ”اَعْرَبْنَا“ کا معنی ہے کہ ہم نے چمادی اور لازم کر دی اور یہ ”عَرَبِيٌّ بِاللِّسَانِ“ سے ماخوذ ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی چیز کسی کو لازم ہو اور اس کو چھٹ جائے اور اسی سے ”العراء“ ماخوذ ہے یعنی وہ چیز جس کے ساتھ ورق یا کھال کو جوڑا جائے ﴿ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ مختلف خواہشات کے سبب نصیبوں کے مختلف فرقوں کے درمیان عداوت و دشمنی اور بغض و کینہ کو (لازم کر دیا گیا) ﴿ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴾ اور عنقریب یعنی قیامت میں اللہ تعالیٰ جزاء اور سزا کے ذریعے ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے۔

۱۵- ﴿ يَا اَهْلَ الْكِتٰبِ ﴾ یہ خطاب یہود و نصاریٰ کے لیے ہے اور ”الْكِتٰب“ سے جس کتاب مراد ہے (ترجمہ) اے کتاب والو! ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مَّرْسُوْلُنَا ﴾ بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول یعنی محمد مصطفیٰ ﷺ تشریف لائے ہیں ﴿ يَبَيِّنْ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ ﴾ جو تم پر بہت سی وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جو تم کتاب میں چھپاتے تھے جیسے رسول اللہ ﷺ کی شان اور اسی طرح سنگسار کرنے کے احکام (چھپاتے تھے اور لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے) ﴿ وَيَعْفُوْا عَن كَثِيْرٍ ﴾ اور وہ بہت سی معاف فرمادیتے ہیں جن کو چھپاتے ہو اور وہ ان کو بیان نہیں فرماتے یا وہ تمہاری لغزشوں کو معاف فرمادیتے ہیں اور ان پر تمہاری گرفت نہیں فرماتے (تا کہ تم شرمسار نہ ہو) ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ﴾ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اس سے قرآن مجید مراد ہے کیونکہ یہ شک اور شرک کے اندھیروں کو کھولتا اور ظاہر کرتا ہے اور اس لیے بھی کہ قرآن پاک لوگوں پر حق کی مخفی باتوں کو ظاہر کرتا ہے یا اس لیے کہ اس کا معجزہ ہونا ظاہر اور واضح ہے یا یہ مطلب ہے کہ نور سے حضور سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ مراد ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ ہدایت حاصل کی جاتی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں آپ کو ”سِرَاجًا مُّبِيْرًا“ (الاحزاب: ۴۶) یعنی چمکتا ہوا آفتاب کہا گیا ہے۔

۱۔ اہل حق کے نزدیک یہی تفسیر راجح اور اولیٰ ہے کیونکہ جمہور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ نور سے حضور سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ مراد

ہیں اور کتاب مبین سے قرآن مجید مراد ہے۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس (صحابی) رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ“ رَسُوْلٌ يَعْنِيْ مُحَمَّدًا.

بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی محمد رسول اللہ ﷺ تشریف لائے۔ (تفسیر ابن عباس ص ۷۲ مطبوعہ فاروقی کتب خانہ ملتان)

علامہ سید محمود آلوسی حنفی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ“ عَظِيْمٌ وَهُوَ نُوْرُ الْاَنْوَارِ وَالنَّبِيُّ الْمُخْتَارُ ﷺ وَاِلَيْهِ ذَهَبَ قَادَةُ وَخَتَارَةُ الزُّجَاجِ.

بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا یعنی عظیم نور جو تمام انوار کا نور ہے اور وہ نبی مختار ﷺ ہیں۔ قنادہ کا یہی مذہب ہے اور یہی زجاج کا مذہب ہے۔

نیز چند سطور کے بعد لکھتے ہیں:

وَلَا يَسْعُدُ عِنْدِيْ اَنْ يُّرَادَ بِالنُّوْرِ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ النَّبِيُّ ﷺ. (تفسیر روح المعانی الجزء السادس ص ۹۷ مطبوعہ المکتبۃ الرشیدیہ لاہور)

اور میرے نزدیک یہ بھی بعید نہیں ہے کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد نبی کریم ﷺ ہوں۔

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۶﴾

اللہ اس کے ذریعے اس کو سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی مرضی پر چلتا ہے اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے حکم سے اور ان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے ۰

۱۶- ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ﴾ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یعنی قرآن مجید کے ساتھ ہدایت دیتا ہے ﴿مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ﴾ اس شخص کو جس نے اس کی مرضی کی پیروی کی یعنی جو ان (اہل کتاب) میں سے ایمان لے آیا ﴿سُبُلَ السَّلَامِ﴾ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پانے اور سلامتی کے طریقوں کی یا اللہ تعالیٰ کی راہوں کی سو ”السَّلَام“ سے سلامتی مراد ہے یہ اللہ تعالیٰ مراد ہے ﴿وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ اور اللہ تعالیٰ ان کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے ﴿بِإِذْنِهِ﴾ اپنے ارادے اور اپنی توفیق سے ﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ اور وہ ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ
فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ
مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَفِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَبِئْسَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴿۱۷﴾

البتہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا: بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے آپ فرمادیجئے کہ اللہ کو کون روک سکتا ہے اگر وہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنا چاہے اور آسمان اور زمین اور ان کے درمیان سب اللہ ہی کی بادشاہی میں ہیں وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۰

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) تفسیر جلالین میں ہے: ”هُوَ نُورُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ اس سے نبی کریم ﷺ کا نور مراد ہے۔

عارف باللہ علامہ احمد بن محمد صادی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ”تفسیر جلالین“ کے حاشیہ میں اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَسُمِّيَ نُورًا لِأَنَّهُ نُورُ الْبَصَائِرِ وَيَهْدِيهَا لِلرَّشَادِ

وَلِأَنَّهُ أَصْلُ كُلِّ نُورٍ حَسَنٍ وَمَعْنَوِي.

(تفسیر صادی الجبر الاول مطبوعہ مصر) اور راہ راست کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس لیے کہ آپ ہر حسی اور معنوی نور کی اصل ہیں۔

مختصر یہ کہ مذکورہ بالا تفاسیر کے علاوہ درج ذیل کتب میں بھی آپ کو نور قرار دیا گیا ہے: (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

نصرانیوں کے شرکیہ عقیدہ کی تردید

۱۷۔ ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے

کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عیسائیوں میں صرف ایک جماعت یہ بات کہتی تھی یا اس لیے کہ ان کا مذہب اسی کی طرف جاتا ہے کیونکہ ان کا اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام پیدا کرتے ہیں اور زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں ﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ (اے محبوب!) آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے ارادے کو کون روک سکتا ہے ﴿إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنا چاہے یعنی حضرت مسیح علیہ السلام جن کے معبود ہونے کا نصرانی دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے کیونکہ حضرت مسیح دوسرے بندوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے محترم بندے اور اس کی مخلوق ہیں [اور ”مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا“ کا ”الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ“ پر عطف کیا گیا] یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ دونوں حضرات انہی کی جنس سے ہیں اور ان دونوں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے اور معنی یہ ہے کہ جو رحم مادر سے پیدا ہوتا ہے اس سے بشریت بھلا کب جدا ہوتی ہے اور جس شخصیت کی پیدائش پر دلائل ظاہر ہو چکے ہوں وہ رب ہونے کے کب لائق ہوتا ہے اور اگر تمام موجودات کی بقا یقینی تصور کی جائے تو بھی ذات صمدیت (ذات خدا) کی طرف کسی قسم کے نقص کو شمار نہیں کیا جا سکتا ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے یعنی وہی مرد و عورت سے اولاد پیدا کرتا ہے اور وہی بغیر مرد کے صرف عورت سے پیدا کرتا ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے فقط ماں سے پیدا ہوئے اور وہی بغیر عورت کے صرف مرد سے پیدا کرتا ہے جس طرح حضرت حوا حضرت آدم علیہما السلام سے پیدا ہوئیں اور وہی بغیر مرد و عورت کے پیدا کرتا ہے جس طرح اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا یا (یہ مطلب ہے کہ) وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھانے کے لیے ان کے ہاتھ پر پرندے پیدا کرتا رہا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) تفسیر کبیر ج ۳ ص ۳۸۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۹۷۸ء تفسیر خازن ج ۱ ص ۷۷ مطبوعہ مصر تفسیر مظہری ج ۳ ص ۶۸ مطبوعہ دہلی تفسیر ابوسعود حاشیہ بر تفسیر کبیر ج ۳ ص ۳۸۲ تفسیر عثمانی ص ۱۴۲ مطبوعہ دار التصفیہ کراچی تفسیر المتقین ص ۱۴۲ مطبوعہ حمایت اہل بیت وقف ۱۰ اریلوے روڈ لاہور شرح اسماء الحسنی ص ۱۵۳ مطبوعہ ادارہ اسلامیات ۱۹۰۔ انارکلی لاہور تفسیر روح البیان پارہ ۶ ص ۱۷۴ اردو مطبوعہ مکتبہ اوسیہ رضویہ بہاولپور انشاء الجزء الاول ص ۱۰۔ ۱۱ مطبوعہ فاروقی کتب خانہ ملتان۔ غوثی مہاروی

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا ۗ
 وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿۱۸﴾ يَاۤ اَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلُنَاۤ اٰیٰتِيْنَ لَكُمْ
 عَلٰی فِتْرَةٍ قِيْنِ الرُّسُلِ اِنْ تَقُوْلُوۡا مَا جَاۤءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلَا نُنذِرُ فَقَدْ
 جَاۤءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنٰذِيْرٌ ۗ وَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۹﴾

۲۸

اور یہودیوں اور نصرانیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں (اے محبوب!) آپ فرمادیتے کہ پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم اس کی مخلوق میں سے انسان ہوؤ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے تمام آسمانوں اور زمین میں اور ان دونوں کے درمیان میں اور اس کی طرف (سب کو) لوٹ کر جانا ہے ۱۰ اے اہل کتاب! بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے ہیں جو تمہارے لیے (ہمارے احکام) بیان کرتے ہیں اس کے بعد کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہتا تھا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری سنانے والا آیا اور نہ ڈر سنانے والا آیا سو بے شک تمہارے پاس خوشخبری سنانے اور ڈر سنانے والا تشریف لے آیا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۱۰

۱۸ ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ اور یہود و نصاریٰ نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں یعنی ہم اس کے پیارے ہیں جس طرح بیٹا باپ کو پیارا ہوتا ہے یا (یہ مطلب ہے کہ ہم) اللہ تعالیٰ کے دو بیٹوں حضرت عزیر اور حضرت مسیح علیہما السلام کی جماعت ہیں جیسا کہ ابوخیب کی جماعت کو اور وہ حضرت عبد اللہ ابن زبیر ہیں خمیبیوں کہا گیا ہے اور جیسا کہ مسلمہ کذاب کی جماعت کہتی تھی: ”نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ“ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے (یعنی پیارے) ہیں یا (یہ مطلب ہے کہ) ”نَحْنُ اَبْنَاءُ رُسُلِ اللّٰهِ“ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے بیٹے ہیں ﴿قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ﴾ یعنی (اے محبوب!) یہود و نصاریٰ سے فرمائیے کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہو تو پھر اس نے ہفتے کے دن شکار کرنے کی پاداش میں تمہیں مسخ کر کے ذلیل بندر کیوں بنا دیا تھا اور تمہارے گمان کے مطابق آخرت میں تمہیں گنتی کے چند دن آگ کا عذاب دے گا کیا کوئی باپ بھلا اپنے بیٹے کو مسخ (شکل بگاڑنا) کرتا ہے؟ اور کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو آگ میں ڈالتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿بَلْ اَنْتُمْ بِشِرْكٍ مِّنْ خَلْقٍ﴾ بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں صرف انسان ہو یعنی تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو اس کے بیٹے نہیں ہو ﴿يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ جس کو وہ چاہتا بخش دیتا ہے یعنی کفر سے توبہ کرنے والے کو اپنے فضل و کرم سے بخش دیتا ہے ﴿وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ اور جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے یعنی جو شخص کفر کی حالت میں مر جاتا ہے اس کو انصاف کے ساتھ عذاب دیتا ہے ﴿وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا ۗ وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ﴾ تمام آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب اللہ تعالیٰ کے ملک میں ہیں اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی عبدیت پر تنبیہ ہے کیونکہ ملکیت اور بنوت (بیٹا ہونا) ایک دوسرے کے متنافی ہیں۔

۱۹ ﴿يَاۤ اَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلُنَا﴾ اے اہل کتاب! بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول (سید عالم ص) فر

آدم و بنی آدم حضرت محمد ﷺ تشریف لے آئے ہیں ﴿يُبَيِّنُ لَكُمْ﴾ ”أَيُّ الشَّرَائِعِ“ یعنی یہ رسول کریم تمہارے لیے اسلامی احکام و قوانین بیان فرماتے ہیں اس کو اس لیے حذف کر دیا گیا کہ یہ ظاہر ہے ”أَوْ مَا كُنْتُمْ تَخْفَوْنَ“ یا جن احکام و مسائل کو تم چھپاتے تھے ہمارے یہ رسول ان کو بیان فرماتے ہیں اس عبارت کو اس لیے حذف کیا گیا کہ اس سے پہلے اس کا ذکر کر چکا ہے یا بیان کی کوئی چیز مقدر و مخفی نہیں ہے اور معنی یہ ہے کہ آپ سرکار اپنا بیان تمہارے لیے خرچ کرتے ہیں [اور یہ حال واقع ہو رہا ہے] یعنی در اس حالیکہ آپ اپنا بیان تمہارے سامنے پیش فرمانے والے ہیں ﴿عَلَىٰ فِتْرَةِ قَبْلِ التَّرْسِيلِ﴾ [یہ ”جَاءَ كُمْ“ کے ساتھ متعلق ہے] یعنی ہمارے یہ رسول تمہارے پاس اس وقت تشریف لائے جب عرصہ دراز سے رسولوں کا آنا بند ہو چکا تھا اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد کریم علیہما الصلوٰۃ والسلام کے درمیان پانچ سو سال یا پانچ سو ساٹھ سال کا فاصلہ ہے ﴿أَنْ تَقُولُوا﴾ ناپسند کرتے ہوئے تم کہیں یہ کہہ دو کہ ﴿مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری سنانے والا آیا اور نہ ڈر سنانے والا آیا ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ﴾ [یہ محذوف کے متعلق ہے] ”أَيُّ لَا تَعْتَدِرُوا فَقَدْ جَاءَ كُمْ“ یعنی تم بہانہ نہ بناؤ سو بے شک تمہارے پاس تشریف لائے ﴿بَشِيرٌ﴾ مسلمانوں کو خوشخبری سنانے والے ﴿وَنَذِيرٌ﴾ اور کافروں کو ڈر سنانے والے اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ان کی طرف اس وقت اس رسول مکرم کو بھیجا جس وقت وحی کے آثار مٹ چکے تھے اور ان کو آپ کی اشد ضرورت تھی تاکہ وہ لوگ خوش ہو کر آپ کی طرف راغب ہوں اور وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین احسان شمار کریں اور اب ان پر حجت لازم ہو گئی ہے اور وہ کل قیامت کے دن یہ عذر پیش نہیں کر سکیں گے کہ ان کے پاس کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا گیا جو انہیں خواب غفلت سے بیدار کرتا ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے سو وہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو بہ وقت ضرورت بھیجے پر قادر ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ۗ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿۲۵﴾
 يُقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا
 عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خِسْرِينَ ﴿۲۶﴾ قَالَ يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَتُحِبُّونَ
 الْجِبَالِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَالْجِبَالُ عَتِقَاتٌ لِّلْجِبَالِ ؕ إِنَّمَا يَخْرُجُ فِيهَا
 مِنَ الْبَارِئِ وَمِنْهَا يَخْرُجُونَ ﴿۲۷﴾

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم! تم اپنے اوپر کی گئی اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور اس نے تمہیں وہ نعمتیں دیں جو جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دیں اور اے میری قوم! تم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اور تم اپنے پیچھے نہ پلٹو کہ تم نقصان میں پلٹو گے اور انہوں نے کہا: اے موسیٰ! بے شک اس میں ایک زبردست طاقتور قوم رہتی ہے اور بے شک ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے

یہاں تک کہ وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں سو اگر وہ لوگ وہاں سے نکل گئے تو بے شک ہم وہاں چلے جائیں گے ۵

بنی اسرائیل کو ان پر کیے گئے انعامات الہیہ کی یاد دہانی کا حکم اور ان کی سرکشی پر سزا کا ذکر

۲۰۔ ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ ادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ﴾ اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا: اے میری قوم! اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر انعام فرمائی کہ اس نے تمہاری قوم میں انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پیدا فرمائے کیونکہ جتنے انبیائے کرام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے اس قدر کسی امت میں نہیں بھیجے گئے ﴿وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا﴾ اور اس نے تمہیں بادشاہ بنا دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہلاکت کے بعد اس کے ملک کا بنی اسرائیل کو مالک بنا دیا اور جبارہ قوم کی ہلاکت کے بعد ان کے ملک کا انہی کو مالک بنا دیا اور اس لیے کہ جس طرح بنی اسرائیل میں انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ بہت پیدا ہوئے اسی طرح ان میں بادشاہ بھی بہت پیدا ہوئے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بادشاہ وہ اشخاص ہوتے ہیں جن کی بہت بڑی کوششیاں ہوں اور وسیع و عریض بڑے بڑے محلات ہوں جن میں باغات لگے ہوں اور ان میں ہر وقت پانی جاری رہتا ہو اور بعض نے فرمایا کہ بادشاہ وہ لوگ ہوتے جن کے خدام اور نوکر چاکر ہوں اور اس لیے کہ بنی اسرائیل قبیلوں کے غلام تھے پھر اللہ تعالیٰ نے فرعونوں سے ان کو آزادی عطا فرمائی، سوان کی اس آزادی کو بادشاہت کہا گیا ہے ﴿وَأَنْتُمْ مَالَهُمْ يُدَبُّونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ نعمتیں دیں جو جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دیں جیسے دریا کا پھٹ کر راستہ دینا، دشمنوں کا ڈوب کر مرجانا، من و سلویٰ کا اترنا بادل کا سایہ کرنا اور اسی طرح دیگر بڑے بڑے وہ امور جو تمہیں عنایت کیے گئے یا عالمین سے ان کے زمانے میں جہاں والے مراد ہیں۔

۲۱۔ ﴿يَقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ﴾ اے میری قوم! تم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ یعنی پاک یا مبارک سرزمین اور اس سے بیت المقدس کی یا شام کی سرزمین مراد ہے ﴿الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے یا اس کو تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے یا اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ (اگر تم ایمان دارو اطاعت گزار رہے تو) بے شک یہ پاک و مبارک سرزمین تمہارا مسکن ہوگی ﴿وَلَا تَتَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ﴾ اور تم جبارہ قوم کے خوف سے شکست کھا کر اپنے پیچھے نہ ہٹنا یا (یہ مطلب ہے کہ) تم اپنے دین سے پیچھے نہ پھر جانا ﴿فَتَنْقَلِبُوا خِيسِرِينَ﴾ ورنہ تم نقصان اٹھا کر پلٹو گے یعنی دنیا اور آخرت کے ثواب سے محروم ہو جاؤ گے۔

۲۲۔ ﴿قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِن فِيهَا قَوْمٌ جَبَّارِينَ﴾ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ! بے شک اس میں بہت بڑی طاقتور و سرکش قوم رہتی ہے [یہ ”جبار“ کی جمع ہے اور) ”جبار“، ”فَعَالٌ“ کے وزن پر ہے اور ”جبر“ علی الامر“ سے ماخوذ ہے] جس کا معنی ہے: کسی کو کام پر مجبور کرنا اور یہ ایسا سرکش شخص ہوتا ہے جو لوگوں کو مجبور کر کے من مانی کرتا ہے ﴿وَأَنَّا لَكِن كَدَّخِلَهَا﴾ اور بے شک ہم ان سے لڑنے کے لیے اس بستی میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے ﴿حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنهَا﴾ یہاں تک کہ وہ بغیر لڑائی کے وہاں سے نکل جائیں ﴿فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾ پھر اگر وہ لوگ وہاں سے بغیر لڑائی کے نکل گئے ﴿فَأَنَّا دَاخِلُونَ﴾ تو بے شک اس وقت ہم ان کے شہروں میں داخل ہو جائیں گے۔

قَالَ سَ جُلِينَ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ
الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّ

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ قَالُوا يَمُوسَىٰ إِنَّا لَن نُّدْخِلُهَا أَبَدًا ۖ آمَادًا مُّوَا فِيهَا
فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ
إِلَّا نَفْسِي وَآخِي فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾

خوف خدا رکھنے والوں میں سے جن دو مردوں پر اللہ نے انعام فرمایا انہوں نے کہا: تم ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، سو اگر تم ان پر داخل ہو گئے تو یقیناً تم ان پر غلبہ پا لو گے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان دار ہو ې انہوں نے کہا: ہم وہاں کبھی داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں رہیں گے سو آپ جائیے اور آپ کا رب، تو تم دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں ې آپ نے عرض کی: اے میرے رب! مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، سو تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے ې

۲۳- ﴿قَالَ سَاجِدِينَ﴾ دو آدمیوں نے کہا، یعنی کالب بن یوقنا اور یوشع بن نون ﴿مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ﴾ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والوں اور اس سے ڈرنے والوں میں سے گویا کہا گیا ہے: اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں سے دو آدمیوں نے کہا [اور یہ محلاً مرفوع ہے اور ”رَجُلَانِ“ کی صفت ہے] اور اسی طرح ﴿أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا﴾ ہے (ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے صرف اپنا خوف انہیں عطا فرما کر ان دونوں پر انعام فرمایا ﴿ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ﴾ یعنی تم ان پر شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَآتِكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ تو جب تم ان پر داخل ہو گئے تو تم یقیناً غالب رہو گے یعنی وہ شکست کھا جائیں گے اور تمہیں غلبہ حاصل ہوگا، دراصل انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتانے سے معلوم کر لیا تھا ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ اور تم اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم مؤمن ہو کیونکہ ایمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا تقاضا کرتا ہے اور توکل و بھروسہ یہ ہے کہ تمام اسباب سے تعلق ختم کر لیا جائے اور مخلوقات سے وابستہ امیدیں ترک کر دی جائیں۔

۲۴- ﴿قَالُوا يَمُوسَىٰ إِنَّا لَن نُّدْخِلُهَا﴾ انہوں نے کہا: اے موسیٰ! بے شک ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے [یہ بطور تاکید مستقبل میں داخل ہونے کی نفی ہے] ﴿أَبَدًا﴾ [اس کا تعلق نفی مؤکد کے ساتھ ہے] اور طویل زمانہ کے معنی میں ہے ﴿مَّآدًا مُّوَا فِيهَا﴾ جب تک وہ اس میں رہیں گے [یہ ”أَبَدًا“ کا بیان ہے] ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ﴾ سو آپ اور آپ کا رب جائیں۔ کچھ علماء نے اس کو ظاہر پر محمول کیا اور کہا کہ یہ ان سے کفر یہ کلمہ صادر ہوا ہے حالانکہ اس طرح نہیں ہے کیونکہ اگر انہوں نے یہ جملہ اعتقاداً کہا ہوتا اور اس کی وجہ سے کافر ہو گئے ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ضرور جنگ کرتے اور جبارین سے جنگ کرنا ان کے ساتھ جنگ کرنے سے بہتر نہ ہوتا لیکن اس میں صحیح توجیہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس کا معنی ہے: (اے موسیٰ!) آپ جائیں اور آپ کا رب لڑائی میں آپ کی مدد کرے گا یا یہ کہ ”رَبُّكَ“، ”سَيِّدُكَ“ کے معنی میں ہے یعنی آپ اپنے بزرگ و محترم بڑے بھائی حضرت ہارون کو اپنے ساتھ لے جائیے اور یہ کہ اس میں ”ذہاب“ کا حقیقی معنی آنا جانا نہیں ہے، یہ ایسے ہے جیسے تم کہو: ”كَلِمَتُهُ فَذْهَبَ بِجَبِينِي“ میں نے اس سے گفتگو کی تو وہ مجھے جواب دینے کا ارادہ کرنے لگا یعنی اس کا معنی ارادہ کرنا ہے گویا انہوں نے کہا: (اے موسیٰ علیہ السلام!) آپ اور آپ کا رب دونوں ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کر لو ﴿فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ﴾ سو تم دونوں ان سے جنگ کرو بے شک ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے

یعنی ہم یہیں ٹھہریں گے اور تمہارے دین کی مدد کے لیے ہم ان سے نہیں لڑیں گے پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور مخالفت کی تو

۲۵- ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ﴾ انہوں نے عرض کی: اے میرے رب! میں تیرے دین کی مدد کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا ﴿إِلَّا نَفْسِي وَآخِي﴾ [”آخِی“، ”نَفْسِي“ پر یا ”إِن“ کے اسم پر معطوف ہونے کی بنا پر منصوب ہے] یعنی مگر میں صرف اپنا اختیار رکھتا ہوں اور بے شک میرا بھائی بھی صرف اپنا اختیار رکھتا ہے [یا یہ ”إِن“ اور اس کے اسم پر یا پھر ”لَا أَمْلِكُ“ میں ضمیر پر معطوف ہونے کی بنا پر مرفوع ہے اور معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان فصل جائز ہے یعنی میرا بھائی صرف اپنی ذات پر اختیار رکھتا ہے یا یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے] یعنی ”وَآخِي كَذَلِكَ“ اور میرا بھائی اسی طرح (صرف اپنی ذات پر اختیار رکھتا) ہے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے انتہائی حزن و غم اور رنج و شکایت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رقت قلبی کا اظہار ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جوش و ولولہ پیدا ہوتا ہے اور جلد سے جلد فتح و نصرت کا نزول ہوتا ہے گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مذکورہ بالا دو جوانوں پر مکمل اعتماد نہیں کیا اس لیے تو آپ نے صرف معصوم نبی کا اپنے ساتھ ذکر فرمایا یا آپ نے یہ ارادہ کیا کہ دین کے معاملے میں میری کون مدد کرے گا اور کون میرے ساتھ بھائی بندی کرے گا ﴿قَافِرٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ پس تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ فرمادے اور یہ اس طرح کہ ہمارے لیے وہ فیصلہ فرمادے جس کے ہم مستحق ہیں اور ان کے لیے وہ فیصلہ فرمادے جس کے وہ مستحق ہیں اور یہ جملہ ان پر دعائے ضرر کے معنی میں ہے یا (یہ مطلب ہے کہ) تو ہمارے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے اور ہمیں ان سے نجات عطا فرما جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے: ”وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ“ (التحریم: ۱۱) ”اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔“

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۳۶﴾ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۳۷﴾ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۸﴾

اللہ نے فرمایا: بے شک یہ سرزمین ان پر چالیس سال تک حرام رہے گی، وہ اس میں حیران پھریں گے، سو آپ نافرمان قوم پر افسوس نہ کریں، اور آپ ان پر آدم کے بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سنائیے، جب ان دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی، اس نے کہا: میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، اس نے کہا: بے شک اللہ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا کہ تو مجھے قتل کر دے تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کر دوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

وقف لازم

التصنيف

۲۶۔ ﴿قَالَ قَاتِلْهُمْ أَتَمَّةٌ عَلَيْهِمْ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک یہ مقدس و پاک سرزمین ان پر حرام کر دی گئی ہے وہ اس میں داخل نہیں ہو سکیں گے اور یہ حرمت منع کے معنی میں ہے یعنی ان کا داخلہ اس پاک سرزمین میں ممنوع ہے بہر حال عبادت کی حرمت مراد نہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَحَسْرَتْنَا عَلَيْهِ الْمَرَضِعُ" (القصاص: ۱۳) "اور ہم نے ان پر دودھ حرام کر دیا" اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی "كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ" کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس سرزمین اس شرط پر تمہارے لیے لکھ دی ہے کہ وہاں کے باشندوں کے ساتھ تم جہاد کرو گے لیکن جب انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا تو کہا گیا کہ بے شک یہ سرزمین ان پر حرام کر دی ہے یا یہ مراد ہے کہ یہ سرزمین ان پر حرام کر دی گئی ہے ﴿أَذْبَعِينَ سَنَةً﴾ چالیس سال لیکن جب چالیس سال گزر گئے تو جو ان کی قسمت میں لکھا تھا جائز ہو گیا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ بقایا افراد جو اس وقت زندہ تھے ان کو لے کر (بیت المقدس) روانہ ہو گئے اور حضرت یوشع بن نون آپ کے لشکر کے آگے آگے تھے اور جاتے ہی جبارہ سے جنگ کی اور فتح یاب ہوئے اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا باقی ماندہ زندگی وہیں گزاری پھر انتقال فرما گئے [اور "أَذْبَعِينَ" "مَحْرَمَةٌ" کا ظرف (یعنی مفعول فیہ) ہے اور وقف "سَنَةً" پر ہوگا یا پھر یہ ﴿يَتَّبِعُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ کا ظرف ہے] یعنی یہ لوگ اس جنگل میں حیران و پریشان ہو کر چالیس سال تک بھٹکتے پھریں گے [اس صورت میں "عَلَيْهِمْ" پر وقف ہوگا] اور ان کو مقام تیہ میں اس لیے روک کر رکھا گیا تھا کہ انہوں نے اس جگہ ٹھہرنا خود اختیار کیا تھا چنانچہ باوجود بہت چلتے رہنے کے صبح کو وہیں ہوتے جہاں سے شام کو روانہ ہوتے تھے اور شام کو وہیں ہوتے جہاں سے صبح روانہ ہوتے تھے اور یہ علاقہ چھ فرسخ (اٹھارہ شرعی میل اور انگریزی ستائیس میل) پر مشتمل تھا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر دعائے ضرر کرنے کی وجہ سے نادم و پشیمان ہوئے تو ان سے کہا گیا: ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ سو آپ ان پر غمگین نہ ہوں کیونکہ یہ فاسق و فاجر اور نافرمان قوم ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ مقام تیہ میں ان کے ساتھ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام نہیں تھے کیونکہ یہ سزا تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ ان دونوں بھائیوں اور ان لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دے اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ دونوں حضرات بھی ان کے ساتھ تھے لیکن ان کے لیے یہ راحت و فرحت اور سلامتی تھی سزا نہ تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام مقام تیہ میں فوت ہوئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ایک سال بعد اسی مقام میں فوت ہوئے تھے اور بارہ سرداروں میں سے دس سردار یہیں مقام تیہ میں فوت ہوئے تھے سوائے کالب بن یوقنا اور یوشع بن نون کے۔

حضرت آدم کے بیٹوں کا سچا قصہ

پھر اللہ تعالیٰ نے سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو حکم دیا کہ آپ اپنے حاسدوں کے سامنے وہ قصہ بیان کریں جو حسد کی وجہ سے پیش آیا تاکہ لوگ حسد کرنا چھوڑ دیں اور مسلمان ہو جائیں چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

۲۷۔ ﴿وَإِذْ عَلِمْنَا نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ﴾ اور آپ ان اہل کتاب کو حضرت آدم علیہ السلام کے صلبی (حقیقی) بیٹوں کا سچا واقعہ پڑھ کر سنائیے اور وہ حضرت ہابیل اور قابیل تھے اور یہ دو آدمی بنی اسرائیل میں سے تھے یہ واقعہ سچ پر مبنی ہے جو گزشتہ اور پہلی کتابوں میں بیان کیے گئے کے موافق ہے یا اس کا بیان سچ اور صحت پر مبنی ہے یا (یہ مطلب ہے کہ) آپ ان کو یہ واقعہ پڑھ کر سناد دیجئے دراصل حالیکہ آپ حق سچ بیان کرنے والے ہیں ﴿إِذْ قَرَّبْنَا﴾ "یہ" "نَبَأًا" کی وجہ سے منصوب ہے [یعنی ہابیل و قابیل کا یہ قصہ اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب انہوں نے قربانی پیش کی [یا یہ "نَبَأًا" سے بدل ہے] یعنی آپ ان کو یہ خبر پڑھ کر سناد دیجئے اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب انہوں نے قربانی پیش کی] اس تقدیر پر مضاف محذوف ہوگا

﴿قُرْبَانًا﴾ قربان اس قربانی یا صدقہ کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فلان شخص نے صدقہ پیش کیا اور اس کے ذریعے رب کا قرب حاصل کیا کیونکہ مالی قربانی سے بھی قرب خدا حاصل ہوتا ہے اور اس کا معنی یہ ہے: جب ان میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی قربانی پیش کی اور اس کی دلیل (درج ذیل ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا﴾ تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور وہ حضرت ہابیل تھے جن کی قربانی قبول ہوئی تھی ﴿وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ﴾ اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی اور وہ قابیل تھے۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ آپ ان میں سے ہر ایک کا نکاح دوسرے کی جڑواں بہن سے کر دیں اور قابیل کی جڑواں بہن زیادہ حسین و خوبصورت تھی اور اس کا نام اقلیما تھا چنانچہ ان کے بھائی قابیل کو حضرت ہابیل سے حسد ہو گیا اور ان پر ناراض ہو گئے (اور بہن کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا) تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا کہ تم اپنی اپنی طرف سے ایک ایک قربانی پیش کرو چنانچہ تم میں سے جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اقلیما سے شادی کرے گا تو ہابیل کی قربانی قبول ہو گئی کیونکہ آسمانی آگ اتری اور قربانی کو کھا گئی (اسلام سے پہلے قربانی قبول ہونے کی یہی علامت تھی) اور قابیل کا حسد اور غصہ اور زیادہ ہو گیا اور اس نے ہابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی ﴿قَالَ لَا قَتَلْتَنِي﴾ یعنی قابیل نے ہابیل سے کہا کہ میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا ﴿قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ اس کی تقدیر عبارت یوں ہے: (ترجمہ) جناب ہابیل نے قابیل سے فرمایا کہ تو مجھے کیوں قتل کرے گا؟ قابیل نے جواب دیا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری قربانی قبول فرمائی اور میری قربانی قبول نہیں فرمائی تو حضرت ہابیل نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ خوف خدا رکھنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے جب کہ تو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتا اور تجھے یہ سزا تیرے نفس کی وجہ سے دی گئی ہے کیونکہ تیرا نفس تقویٰ کے لباس سے خالی ہے میری وجہ سے تجھے سزا نہیں دی گئی اور حضرت عامر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ہابیل وفات کے وقت رو پڑے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کو کس چیز نے رلا دیا حالانکہ آپ تو بہت بڑے عبادت گزار ہیں آپ نے فرمایا کہ بے شک میں اب بھی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سن رہا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ پر ہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔

۲۸- ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَىٰ يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي﴾ (حضرت ہابیل نے فرمایا کہ) اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر دست درازی کی ﴿مَا أَكْبَأُ بِسَطِّ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ﴾ تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے دست درازی نہیں کروں گا [یاد رہے کہ قاری نافع مدنی، قاری ابو عمرو اور قاری امام حفص نے ”يَدِي“ (یا کو مفتوح) پڑھا ہے (جب کہ باقی قراء نے ”يَا“ کو ساکن ”يَدِي“ پڑھا ہے)] ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ منقول ہے کہ ہابیل اپنے قاتل قابیل سے قوت و طاقت اور گرفت و پکڑ میں کئی گنا زیادہ تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کرنے سے پرہیز کیا اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا کہ کہیں جو اپنی کارروائی سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے کیونکہ ان کے زمانے میں اپنا دفاع جائز نہیں تھا اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایسا نہیں بلکہ ان کے زمانے میں بھی اپنا دفاع کرنا واجب و ضروری تھا کیونکہ اپنا دفاع نہ کرنے میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اور قاتل کے گناہ میں شریک ہونے کے مترادف ہے البتہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ دست درازی اور لڑنے میں پہل نہیں کروں گا جیسا کہ میرے بارے میں تمہارا ارادہ ہے اور جب قابیل نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا تو آپ نے بھی اپنے دفاع کا پکا ارادہ کر لیا تھا مگر قابیل نے آپ کو اچانک بے خبری میں قتل کر دیا تھا [اور اہل

حجاز اور ابو عمرو نے ”اِنِّیْ اَخَافُ“ (یا کو مفتوح) پڑھا ہے۔]

اِنِّیْ اُرِیْدُ اَنْ تَبُوْا بِاِیْتِیْ وَ اِثْمِکَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ وَ ذٰلِکَ
 جَزَاُ الظَّالِمِیْنَ ﴿۲۹﴾ فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِیْهِ فَقَتَلَتْهُ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ﴿۳۰﴾
 فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا یَّبْحَثُ فِی الْاَرْضِ لِیُرِیَہٗ کَیْفَ یُوَارِیْ سُوْءَۃَ اَخِیْهِ ط
 قَالَ یُوْیْلِتٰی اَعْجَزْتُ اَنْ اَکُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِیْ سُوْءَۃَ اَخِیْ
 فَاَصْبَحَ مِنَ الْاٰثِمِیْنَ ﴿۳۱﴾

بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کا بوجھ خود ہی اٹھائے تو تو دوزخیوں میں سے ہو جائے اور ظالموں کی یہی سزا ہے ○ تو اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا تو اس کو قتل کر دیا پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا ○ سو اللہ نے ایک کوئے کو بھیجا جو زمین کرید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے اس نے کہا: ہائے افسوس! میں اس کوئے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا سو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا ○

۲۹- ﴿ اِنِّیْ اُرِیْدُ اَنْ تَبُوْا بِاِیْتِیْ وَ اِثْمِکَ ﴾ بے شک میں چاہتا ہوں کہ جب تو مجھے قتل کر دے تو میرے قتل کے گناہ کا بوجھ اور اپنے اس گناہ کا بوجھ جس کی وجہ سے تیری قربانی قبول نہیں ہوئی اور وہ باپ کی نافرمانی اور حسد و بغض ہے تو خود اکیلا اٹھائے (یا یہ مطلب ہے کہ میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ) تو ہی لوٹ کر جائے اور ہائیل نے یہ اس لیے چاہا تھا کہ قاتیل نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو رد کر کے کفر کا ارتکاب کیا تھا یا اس لیے کہ وہ ظالم تھا اور ظالم کے لیے سزا کا چاہنا جائز ہے ﴿ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ وَ ذٰلِکَ جَزَاُ الظَّالِمِیْنَ ﴾ سو تو دوزخیوں میں سے ہو جائے گا اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔
 ۳۰- ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِیْهِ ﴾ تو قاتیل کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا سو نفس نے اس کو وسعت و سہولت دی یہ ”طَاعَ لَهٗ الْمَرْتَعُ“ سے ماخوذ ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی کو کسی معاملے میں وسعت و سہولت اور آسانی حاصل ہو ﴿ فَقَتَلَتْهُ ﴾ تو قاتیل نے اپنے بھائی ہائیل کو کوہ حرا کے پیچھے یا بصرہ میں قتل کر دیا اور اس وقت مقتول یعنی حضرت ہائیل کی عمر بیس سال تھی جب آپ شہید ہوئے ﴿ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ﴾ سو قاتیل خسارہ پانے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔

۳۱- ﴿ فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا یَّبْحَثُ فِی الْاَرْضِ لِیُرِیَہٗ کَیْفَ یُوَارِیْ سُوْءَۃَ اَخِیْہٖ ﴾ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوئے بھیجا جو اس کے سامنے زمین کریدنے لگا تاکہ اللہ تعالیٰ قاتیل کو دکھائے (کہ وہ زمین میں گڑھا کھود کر بھائی کی لاش دفن کر دے) یا یہ کہ کوئے زمین کھود کر قاتیل کو دکھائے ﴿ کَیْفَ یُوَارِیْ سُوْءَۃَ اَخِیْہٖ ﴾ کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے (کیونکہ مردہ بھائی کی لاش کو چھپانا ستر عورت کی طرح واجب ہے) اور اپنے بھائی کے جسم کے اس حصے کو کیسے چھپائے جس کا ظاہر کرنا جائز نہیں۔ مروی ہے کہ نبی آدم میں حضرت ہائیل پہلے مقتول ہیں جنہیں روئے زمین پر شہید کیا گیا اور جب قاتیل نے ہائیل کو قتل کر دیا تو

ان کی لاش کو میدان میں چھوڑ دیا کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس میت کو کس طرح دفن کرے اور جب اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کو درندے نہ کھا جائیں تو اس نے میت کو چرمی تھیلے میں بند کر کے اپنی پشت پر اٹھا کر ایک سال پھر تارہا یہاں تک کہ اس میں بو پھیل گئی اور قاتیل کے پاس درندے منزل لانے لگے (کہ کہیں لاش رکھے تو اسے کھا جائیں) تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس دو کتے بھیجے جو آپس میں لڑ پڑے اور ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا پھر اس نے اپنے بچوں اور چونچ سے گڑھا کھودا اور مردہ کو اسے گڑھے میں ڈال دیا تو اس وقت ﴿قَالَ يَوْمَئِذٍ أَجَعَلْتُمْ أَنْ أَكُونَ وَمِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْءَكُمْ أَخِي﴾ قاتیل نے کہا: ہائے افسوس! میں اس کو بھیا جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا [”فأواری“ کا ”أكون“ پر عطف ہے (اس لیے دونوں کا آخر ”أن“ ناصبہ کی وجہ سے منصوب ہے)] ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ التَّعْدِيَةِ﴾ پھر وہ اپنے بھائی کو قتل کر کے نام و پشیمان ہو گیا کیونکہ کافی عرصہ تک اس کو اٹھا اٹھا کر تھک گیا اور اس کو ٹھکانے لگانے کے معاملے میں حیران و پریشان پھرتا رہا اس لیے اس کی یہ ندامت و پشیمانی تو بہ کرنے والوں کی طرح نہیں تھی یا پھر ندامت و پشیمانی صرف ہم امت محمدیہ کے لیے تو بہ ہے اور یہ صرف ہمارے ساتھ مخصوص ہے یا یہ کہ قاتیل صرف ہاتیل کی لاش اٹھانے پر نادم ہوا تھا ان کے قتل کرنے پر نادم نہیں ہوا تھا۔ مروی ہے کہ جب قاتیل نے حضرت ہاتیل کو قتل کیا تو اس کا سارا جسم سیاہ ہو گیا جب کہ اس سے پہلے وہ سفید رنگ تھا پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے قاتیل سے اس کے بھائی ہاتیل کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا مجھے کیا معلوم میں کوئی ان پر نگران تو نہیں تھا آپ نے فرمایا: بلکہ (اے گستاخ!) تو نے اس کو قتل کر دیا ہے اور اسی (گستاخی) کی وجہ سے تیرا سارا جسم سیاہ ہو گیا ہے چنانچہ سوڈان کے باشندے انہی کی اولاد میں سے ہیں اور ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے ہاتیل کی شہادت پر مرثیہ اشعار کہے تھے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام شعر کہنے سے معصوم ہوتے ہیں۔

مِنَ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ان كَثِيرًا
مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكُسْرُفُونَ ﴿٣٢﴾

اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس شخص نے بغیر جان کے بدلے کے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بغیر کسی آدمی کو قتل کر دیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی شخص کو ہلاکت سے بچالیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچالیا اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زیادتیاں کرنے والے ہیں ○

۳۲- ﴿مِنَ أَجْلِ ذَلِكَ﴾ اس سبب سے اور اس وجہ سے اور ”ذَلِكَ“ سے مذکورہ بالا قتل کی طرف اشارہ ہے اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا تعلق پہلی آیت کے ساتھ ہے [اور ”ذَلِكَ“ پر وقف ہے] یعنی قاتیل ہاتیل کو قتل کرنے اور اس کی لاش کو اٹھا کر پھرتے رہنے کی وجہ سے پچھتانے والوں میں سے ہو گیا اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک الگ اور نیا

کلام ہے [اور "نَادِمِينَ" پر وقف ہے اور اس کا تعلق "نَادِمِينَ" سے نہیں بلکہ یہ "كَتَبْنَا" کے ساتھ متعلق ہے] ﴿كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا اگرچہ تمام بنی آدم اس حکم میں شریک ہیں لیکن بنی اسرائیل کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ تورات شریف پہلی کتاب تھی جس میں احکام بیان کیے گئے ﴿أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ بے شک جس شخص نے کسی جان کو قتل کر ڈالا بغیر قتل کرنے کسی جان کے [اور اس میں ضمیر شان کی ہے اور "مَن" شرطیہ ہے] ﴿أَوْ فَسَادًا فِي الْأَرْضِ﴾ [اس کا "نَفْسٍ" پر عطف ہے] یعنی زمین میں فساد پھیلانے بغیر اور اس سے مراد شرک ہے یا ڈاکہ زنی کرنا مراد ہے یا ہر وہ فساد مراد ہے جو قتل کو واجب کر دے ﴿فَكَأَنَّهُم قَتَلُوا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا یعنی گناہ کے اعتبار سے کیونکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ بے شک کسی جان کو قتل کرنے والے کی سزا دوزخ ہے (دوسرا یہ کہ) اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب و لعنت ہے (تیسرا یہ کہ) اس کو بہت بڑا عذاب ہوگا لہذا اگر وہ تمام لوگوں کو قتل کر بھی دیتا تو اس سے زیادہ عذاب نہ ہوتا ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾ اور جس شخص نے اس کو زندہ دکھا یعنی اس کو ہلاکت کے بعض اسباب جیسے قتل کرنا، ڈبونا، جلانا اور دیوار کے نیچے سے اور ان کے علاوہ دیگر اسباب ہلاکت سے بچالیا ﴿فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی بخش دی اور ایک جان کے قتل کو ڈرانے دھمکانے، خوف خدا دلانے (اور قتل جیسے گناہوں نے گناہ سے بچانے) کے لیے تمام لوگوں کا قتل قرار دیا گیا ہے اور اسی طرح ہلاکت و موت سے ایک جان کے بچانے کو رغبت دلانے کے لیے تمام لوگوں کو زندگی بخشا قرار دیا گیا ہے کیونکہ جب کسی جان کے قتل کے درپے ہونے والا یہ تصور کرے گا کہ اس ایک جان کا قتل تمام لوگوں کا قتل ہے تو اس پر اس کا قتل دشوار ہو جائے گا اور وہ اس کو بہت بڑا گناہ خیال کرے گا اور اس کے قتل سے باز آ جائے گا اور اسی طرح کسی کی زندگی بچانے کا ارادہ کرنے والا جب یہ تصور کرے گا کہ اس کو بچانا تمام لوگوں کو زندگی بخشا ہے تو وہ اس کے بچانے میں پوری رغبت کے ساتھ دل چسپی لے گا ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا﴾ اور بے شک ان کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول تشریف لائے [قاری ابو عمرو نے "رُسُلُنَا" (سین کو ساکن کر کے) پڑھا ہے] ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ واضح اور روشن ترین دلائل کے ساتھ ﴿تُخَرِّجُونَ كَلِمًا بِهَا﴾ پھر بے شک ان میں سے اکثر لوگ اس کے بعد کہ ہم نے ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل اور ایک جان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کی زندگی بچانا ان پر لکھ دیا ہے یا واضح اور روشن ترین دلائل کے ساتھ رسولوں کی تشریف آوری کے بعد ﴿فِي الْأَرْضِ كَمَا تُسْرِخُونَ﴾ وہ قتل کے معاملے میں زمین پر حد سے بڑھنے والے ہیں انہیں قتل کے بہت بڑے گناہ ہونے کی کوئی پرواہ نہیں۔

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾

بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ ہر ایک کو چن چن کر قتل کر دیا جائے یا ان کو سولی دیا جائے یا ان کی ایک جانب کے ہاتھ اور دوسری جانب کے پاؤں کاٹ دیئے جائیں یا اس سرزمین سے نکال دیا جائے یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ○ مگر جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ سو جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے ○ اے ایمان والو! تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ○

۳۳- ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُعَادِرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک سے جنگ کرتے ہیں یعنی جو لوگ اولیاء اللہ سے جنگ کرتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے میرے کسی ولی کی توہین کی تو بلاشبہ اس نے مجھے جنگ کے لیے لکارا ﴿وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ اور وہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں [اور "فساداً" "مفسدین" کے معنی میں "يسعون" کا حال واقع ہو رہا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ "يسعون" کا مفعول لہ ہو] یعنی وہ لوگ زمین میں فساد کے لیے کوشاں رہتے ہیں [اور "جزاء" الخ کی خبر ﴿أَنْ يُقْتَلُوا﴾ ہے اور اس کے دیگر معطوفات ہیں] اور اس کی تشدید سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ ان کو چن چن کر قتل کیا جائے گا (اور کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ حق شرع ہے) اور اس کا معنی یہ ہے کہ اگر انہوں نے صرف قتل کیا ہے تو انہیں بھی صرف قتل کیا جائے گا اور سولی نہیں دیا جائے گا ﴿أَوْ يُصَلَّبُوا﴾ یا انہیں سولی دیا جائے گا یعنی اگر انہوں نے قتل بھی کیے ہوں اور مال و دولت بھی لوٹی ہو دونوں کام کیے ہوں تو ان کو سولی بھی دیا جائے گا اور اس کے ساتھ قتل بھی کیا جائے گا ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ﴾ یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا اگر انہوں نے صرف مال و دولت لوٹی ہو (اور کسی کو قتل نہ کیا ہو) ﴿مَنْ خَلَّافٍ﴾ ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹا جائے گا [اور یہ "أَيْدِيهِمْ" اور "أَرْجُلُهُمْ" سے حال واقع ہو رہا ہے] یعنی ان کے ہاتھ پاؤں مختلف اطراف سے کاٹے جائیں ﴿أَوْ يُنْفَخُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ یا ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کر کے وہاں قید کر دیا جائے گا یہ اس وقت ہوگا جب انہوں نے صرف ڈرا یا دھمکایا ہو اس سے زیادہ کچھ نہ کیا ہو (نہ مال لوٹا ہو اور نہ کسی کو قتل کیا ہو) ﴿ذَلِكَ﴾ وہ مذکورہ بالا مختلف سزائیں ﴿لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا﴾ ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ اور آخرت میں ان کو بڑا عذاب ہوگا۔

۳۴- ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ مگر جنہوں نے سچی توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاتے تو ان سے یہ حدود (سزائیں) ختم ہو جائیں گی البتہ حقوق العباد (بندوں کے حقوق) معاف نہیں ہوں گے ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ﴾ سو تم یقین رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔
وسیلہ کا ثبوت کفر کا وبال اور چوری کا حکم

۳۵- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تکلیف نہ دو ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو (یاد رہے کہ) وسیلہ ہر اس

چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے یعنی اطاعت و عبادت یا احسان و نیکی یا اس کے علاوہ جس چیز کے ذریعے قرب حاصل کیا جائے پھر یہ ان اعمال کے لیے مستعار لیا گیا ہے جن کے سبب اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کی جائے جیسے نیک اعمال اختیار کرنا اور بُرے اعمال ترک کرنا۔ ﴿وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ كَعَمَلِكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ اور تم اس کی راہ میں جہاد کرو تا کہ تم فلاح و نجات پالو۔

یاد رہے کہ ایمان، اعمال صالحہ، فرائض کی ادائیگی، اتباع سنت اور محرمات و مکروہات سے بچنا یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا وسیلہ ہیں لیکن انبیاء و مرسلین اور اولیاء و صالحین بھی وسیلہ میں شامل و داخل ہیں چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ محدث دہلوی نے ”القول الجلیل“ میں اس آیت میں وسیلہ سے مراد بیعت مرشدی ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس کے حاشیہ میں فرمایا کہ ہم نے اپنے جد امجد حضرت شاہ عبدالرحیم قدس سرہ کے ایک مرید سے سنا کہ ہمارے جد امجد نے واسطے مشروعیت بیعت کے اس آیت (مذکورہ بالا) سے استدلال کیا اور فرمایا کہ یہ ممکن نہیں کہ وسیلے سے ایمان مراد لیجئے اس واسطے کہ خطاب اہل ایمان سے ہے اور عمل صالح بھی مراد نہیں ہو سکتا کہ وہ تقویٰ میں داخل ہے پس متعین ہو گیا کہ وسیلے سے مراد ارادت اور بیعت مرشد ہے۔

(ماخوذ از شفاء العلیل ترجمہ القول الجلیل ص ۳۲-۳۳)

شاہ اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نجات کے واسطے یہ چار چیزیں ایمان اور تقویٰ اور وسیلہ کا طلب کرنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا مقرر فرمائی ہیں۔ اہل سلوک اس کو سلوک کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اور وسیلہ مرشد کو جانتے ہیں پس حقیقی نجات کے لیے مجاہدہ سے پہلے مرشد کا ڈھونڈنا ضروری ہے اور سنت اللہ بھی اسی طرح جاری ہے اس واسطے کہ راہبر کے سوا راستہ پالینا نہایت نادر اور کم یاب ہیں۔

چند سطور بعد لکھتے ہیں:

اس لیے کہ جو نفع پیر سے پہنچتا ہے اس کا فائدہ دنیا سے ہزار ہا درجہ بہتر ہے۔

(صراط مستقیم ص ۱۰۱-۱۰۲، مطبوعہ اسلامی اکیڈمی اردو بازار لاہور)

عارف باللہ علامہ احمد بن محمد صاوی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ صحیح ترین تفسیر یہ ہے کہ تقویٰ سے فرائض کی ادائیگی اور ممنوعات سے پرہیز مراد ہے اور طلب وسیلہ سے عموم کے طور پر ہر وہ چیز مراد ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاسکے چنانچہ انبیاء کرام اور اولیاء عظام سے محبت کرنا، صدقات و خیرات کرنا، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی زیارت کرنا، کثرت سے دعا کرنا، صلہ رحمی کرنا اور کثرت سے ذکر الہی وغیرہ کرنا یہ سب چیزیں وسیلہ میں داخل ہیں اب معنی یہ ہوگا کہ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے اسے لازمی طور پر اپنا لو اور جو چیز تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے اسے چھوڑ دو جب تم نے یہ جان لیا ”فَمَنْ الضَّلَالِ الْبَیِّنِ وَالْحُسْرَانِ الظَّاهِرِ تَكْفِيرُ الْمُسْلِمِينَ بِزِيَارَةِ اَوْلِيَاءِ اللّٰهِ زَاعِمِينَ اَنَّ زِيَارَتَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللّٰهِ كَلَّا بَلْ هِيَ مِنْ جُمَّلَةِ الْمَحَبَّةِ فِي اللّٰهِ الَّتِي قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا مَحَبَّةَ لَهٗ وَالْوَسِيْلَةَ لَهٗ الَّتِي قَالَ اللّٰهُ فِيهَا وَابْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ. تو اولیاء اللہ کی زیارت کرنے والے مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگانا کھلم کھلا گمراہی اور واضح طور پر ہلاکت و بربادی ہے محض یہ خیال کرتے ہوئے کہ ان کی زیارت غیر اللہ کی عبادت ہے ایسا ہرگز نہیں بلکہ ان کی زیارت اللہ تعالیٰ کی محبت میں سے ہے جس کے بارے میں رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ ”جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں وہ ایمان دار نہیں“ نیز ان کی زیارت اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ”اس کی بارگاہ اقدس میں رسائی حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو“۔ (تفسیر صاوی حاشیہ علی تفسیر الجلالین الجزء الاول ص ۲۶۵ مطبوعہ مصر)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَمْ يَمْنُوا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا
 بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۶﴾ يُرِيدُونَ
 أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ فِيهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۳۷﴾
 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا لِمَنْ اللَّهُ
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۸﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ
 يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۹﴾

بے شک جنہوں نے کفر کیا اگر ان کی ملکیت میں تمام روئے زمین کی چیزیں آجائیں اور اس کے برابر اور بھی ہوتا کہ وہ لوگ قیامت کے دن عذاب سے نجات پانے کے لیے ان چیزوں کو فدیہ میں دے دیں تو ان سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وہ دوزخ کی آگ سے نکلنا چاہیں گے اور وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے اور چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو یہ ان کے کیے کا بدلا ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے اور اللہ بہت غالب بے حد حکمت والا ہے پھر جو شخص اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے

۳۶- ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَمْ يَمْنُوا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس تمام روئے زمین کا سامان ہو یعنی تمام اقسام کا مال ہو ﴿وَمِثْلَهُ مَعَهُ﴾ اور اس کے برابر ان کو اور مال بھی مل جائے اور وہ لوگ ان تمام اموال کو خرچ کر دیں ﴿لِيَفْتَدُوا بِهِ﴾ تاکہ وہ لوگ ان تمام اموال کو اپنی جانیں چھڑانے کے فدیہ (معاوضہ) میں ادا کر دیں [اور حرف "لو" "ما" کے ساتھ مل کر "أَنَّ" کی خبر ہے اور "لِيَفْتَدُوا بِهِ" میں واحد ضمیر لوٹائی گئی ہے حالانکہ مرجع میں دو چیزوں کا ذکر ہے کیونکہ اس ضمیر کو اسم اشارہ کے قائم مقام کیا گیا ہے] گویا کہا گیا ہے: "لِيَفْتَدُوا بِذَلِكَ" تاکہ وہ ان کے ساتھ فدیہ ادا کریں ﴿مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ روز قیامت کے عذاب سے (نجات پانے کے لیے زمین بھر تمام اقسام کے اموال فدیہ میں دے دیں تو) وہ تمام ان کی نجات پانے کی راہ نہیں۔

۳۷- ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ فِيهَا﴾ وہ کفار چاہیں گے یا آرزو کریں گے ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ یہ کہ وہ دوزخ کی آگ سے نکل جائیں لیکن وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔

۳۸- ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [یہ دونوں کلمے مبتدا ہونے کی بنا پر مرفوع ہیں اور ان کی خبر محذوف ہے] اور تقدیر عبارت یوں ہے: "وَفِيمَا يُنَالِي عَلَيْكُمْ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ" اور تم پر جو احکام تلاوت کیے جاتے ہیں ان میں ایک حکم یہ ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت (کے ہاتھ کاٹ دو) [یا پھر ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ خبر ہے] یعنی تم ان کے ہاتھ کاٹ دو اور دونوں کے دائیں ہاتھ مراد ہیں اس کی دلیل حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت

ہے [اور خبر پر "فسا" اس لیے داخل کیا گیا ہے کہ مبتدا شرط کے معنی پر مشتمل ہے] کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے تم ان دونوں کے (دائیں) ہاتھ کاٹ دو [اور اسم موصول شرط کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے] اور یہاں چوری کے ذکر میں مرد سے آغاز کیا گیا ہے کیونکہ چوری بڑی جرأت و بہادری سے ہوتی ہے اور جرأت و بہادری مرد میں زیادہ ہوتی ہے اور زنا کے ذکر میں زانیہ کا ذکر پہلے کیا گیا ہے زانی کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے کیونکہ زنا شہوت سے پیدا ہوتا ہے اور شہوت عورت میں زیادہ ہوتی ہے اور چوری میں ہاتھ اس لیے کاٹا جاتا ہے کہ یہ چوری کا آلہ ہے اور زنا میں زنا کے آلہ کونسل کی بقا کی خاطر نہیں کاٹا جاتا ﴿جَزَاءُ يَمْكُؤُا﴾ (یہ ہاتھ کاٹنا) اس جرم کی سزا ہے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا [اور "جَزَاءُ" مفعول لہ ہے] ﴿تَكَالُفِ اللّٰهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے (اور لوگوں کے لیے عبرت ہے) ﴿نَكَالًا﴾ "جَزَاءُ" سے بدل ہے [﴿وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اس کے حکم میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا ﴿حَكِيْمٌ﴾ بڑی حکمت والا ہے اس نے چوری کرنے والے مرد و عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم حکمت و مصلحت کے مطابق دیا ہے۔

۳۹- ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ﴾ سو چوری کرنے والوں میں سے جس نے ظلم کرنے یعنی چوری کرنے کے بعد سچی توبہ کر لی ﴿وَأَصْلَحَ﴾ اور چوری کیا ہو سامان واپس کر کے اپنی اصلاح کر لی ﴿فَإِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ﴾ تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا ﴿إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اس لیے وہ اس کے گناہ بخش دے گا اور بہت رحم فرمانے والا ہے اس لیے وہ اس پر رحم فرمائے گا۔

أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَغْفِرُ
لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۳۹﴾

کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ۰

۴۰- ﴿أَلَمْ تَعْلَمَ﴾ اے محمد (ﷺ)! کیا آپ کو معلوم نہیں یا یہ کہ اے مخاطب! کیا تمہیں معلوم نہیں ﴿أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ﴾ بے شک تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے یعنی جو کفر پر مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا ﴿وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ﴾ اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کی بخشش فرما دیتا ہے یعنی جو شخص کفر سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے ﴿وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر اور مغفرت و بخشش کرنے پر نیز ان کے علاوہ بھی ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں عذاب کو مغفرت سے پہلے ذکر فرمایا ہے کیونکہ توبہ سے پہلے چوری کا ذکر کیا گیا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَجْزِيْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ
قَالُوْا اٰنَا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ وَاَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَاٰمَنَ

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ سَمِعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمَّا يَأْتُوكَ طُحْفُونَ الْكَلِمَ
 مِنْ بَعْدِ مَا أَضَعَهُ يَقُولُونَ إِنْ أُوْتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ
 فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ
 الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ طَلَمَّ فِي الدُّنْيَا خُذِي وَكَلَّمُ فِي
 الْأُخْرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۴۱﴾

اے رسول! آپ ان لوگوں کی وجہ سے غمگین نہ ہوں جو کفر میں جلد بازی کرتے ہیں ان میں سے بعض نے اپنے
 مونہوں سے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں حالانکہ ان کے دل مؤمن نہیں ہیں اور کچھ یہودی ہیں جو جھوٹی باتیں بہت زیادہ
 سنتے ہیں دوسرے لوگوں کی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں پہنچے وہ اللہ کے کلام کو اس کی اصل جگہوں سے
 بدل دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اس کو لے لو اور اگر نہ دیا جائے تو اس سے بچو اور اللہ جس کو فتنہ میں ڈالنا
 چاہے تو آپ اللہ کے مقابلہ میں اس کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنے کا
 ارادہ نہیں فرمایا اور دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ○

منافقین اور یہودی کی مذمت

۴۱- ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنَكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ اے رسول! آپ ان لوگوں کی وجہ سے غمگین نہ
 ہو جائیں جو کفر کی طرف دوڑے جارہے ہیں یعنی آپ رنجیدہ نہ ہوں اور منافقین کے کفر میں عجلت کرنے پر آپ ان کی پردہ
 نہ کریں یعنی کفر کے اظہار کرنے میں کیونکہ اسلام کے خلاف سازشیں تیار کرنے اور مشرکوں سے دوستی کرنے کی وجہ سے ان
 سے کفر کا اظہار ہو جاتا تھا اس لیے کہ میں ان کے مقابلے میں آپ کی مدد کروں گا اور ان کی شرارتوں سے بچانے کے لیے
 میں آپ کے لیے کافی ہوں کہا جاتا ہے: ”أَسْرَعَ فِيهِ الشَّيْبُ“ یعنی فلاں شخص میں بڑھا پا جلدی سرایت کر گیا ہے پس
 اسی طرح منافقین کا کفر میں جلد بازی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کفر بہت جلد سرایت کر گیا ہے کیونکہ وہ جب بھی کوئی
 موقع پاتے تو کفر سے نہ چوکتے ﴿مِنَ الَّذِينَ قَالُوا﴾ [یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کے فرمان ”الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ“ کا
 بیان ہے] ﴿إِنَّا﴾ [یہ ”قَالُوا“ کا مفعول ہے] ﴿بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ [یہ ”قَالُوا“ کے ساتھ متعلق ہے] یعنی جنہوں نے صرف
 زبان سے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ﴿وَلَمْ تُؤْمِنُ قُلُوبُهُمْ﴾ اور ان کے دل ایمان نہیں لائے [اور یہ حال کی بنا پر محلاً
 منصوب ہے] ﴿وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ [یہ ”مِنَ الَّذِينَ قَالُوا“ پر معطوف ہے] یعنی منافقین اور یہودی میں سے کچھ لوگ
 ﴿سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ جھوٹ بہت زیادہ سنتے ہیں [اور یہ جملہ مبتدا محذوف کی خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہے دراصل ”هُمْ
 سَمِعُوا“ ہے اور یہ ضمیر دونوں فریقوں (منافقین و یہودی) کی طرف لوثی ہے یا پھر ”سَمِعُوا لِلْكَذِبِ“ مبتدا ہے اور
 ”مِنَ الَّذِينَ هَادُوا“ خبر ہے اور اس صورت میں ”قُلُوبُهُمْ“ پر وقف کیا جائے گا اور پہلی صورت میں ”هَادُوا“ پر وقف ہوگا
 ”سَمِعُوا“ ”لِلْكَذِبِ“ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کی باتیں بہت غور سے سنتے ہیں تاکہ آپ پر اس طرح جھوٹے

الزام لگائیں کہ آپ سے سنے ہوئے کلام کو گھٹا بڑھا کر اور تغیر و تبدل کر کے اس کو مسخ کر دیں (پھر لوگوں سے کہتے پھر میں: یہ سب کچھ آپ نے کہا ہے) ﴿سَمِعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ﴾ یعنی یہ لوگ یہودی دوسری قوم کے لیے جو آپ کے پاس حاضر نہیں ہوئی آپ کی باتیں خوب سنتے ہیں اور ان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں تاکہ آپ سے جو کچھ انہوں نے سنا وہ ان تک پہنچادیں ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾ یہ لوگ کلمات الہیہ کو ان کی اپنی جگہوں سے تبدیل کر دیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے کلمات کو جن مقامات میں مقرر فرمایا ہے ان کو یہ لوگ تبدیل کر دیتے ہیں اور انہیں اصلی مقامات سے پھیر دیتے ہیں اور کبھی مقرر مقام میں سیٹ ہونے کے بعد ان کلمات کو بغیر کسی مناسب مقام میں سیٹ کیے مہمل چھوڑ دیتے ہیں [اللہ تعالیٰ کے ارشاد "لَمْ يَأْتُوكَ" کی طرح "يُحَرِّفُونَ" بھی قوم کی صفت ہے یا پھر مبتدا محذوف کی خبر ہے یعنی دراصل "هُمْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ" تھا "مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ" کی ضمیر "الْكَلِمَ" کی طرف لوٹی ہے (چونکہ "الْكَلِمَ" جمع نہیں اسم جنس ہے اس لیے "مَوَاضِعِهِ" میں واحد کی ضمیر راجع کی گئی ہے) ﴿يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾ وہ (اپنی قوم سے) کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ تحریف شدہ اور اپنی جگہ سے تبدیل کردہ بناوٹی کلام دیا جائے تو اسے لے لو اور یقین رکھو کہ یہی حق ہے اور اس پر عمل کرو [اور "يَقُولُونَ" بھی "يُحَرِّفُونَ" کی طرح "لِقَوْمٍ آخِرِينَ" کی صفت ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ "يُحَرِّفُونَ" کی ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہو] ﴿وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ﴾ اور اگر تمہیں وہ کلام نہ دیا جائے اور (سرور کائنات فخر موجودات حضرت) محمد (مصطفیٰ ﷺ) اس (تحریف شدہ کلام) کے خلاف تمہیں فتویٰ دے دیں ﴿فَاَحْذَرُوا﴾ تو اس سے بچو اور (سمجھو کہ) یہ باطل ہے۔ مروی ہے کہ ایک اونچے خاندان کے مرد نے اونچے خاندان کی عورت سے زنا کر لیا اور یہ واقعہ خیبر میں پیش آیا اور یہ دونوں مرد و زن شادی شدہ تھے اور تورات شریف میں ان کی سزا سنگسار کرنا لکھی تھی مگر وہاں کے باشندوں نے ان کو سنگسار کرنا پسند کیا کیونکہ یہ دونوں اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے چنانچہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک وفد مدینہ منورہ بھیجا تاکہ یہ وفد رسول اللہ ﷺ سے اس کے متعلق حکم دریافت کرے اور انہوں نے اپنے وفد سے کہا کہ اگر رسول اکرم تمہیں کوڑے مارنے اور منہ سیاہ کرنے کا حکم دیں تو تم قبول کر لینا اور اگر سنگسار کرنے کا حکم دیں تو اسے قبول نہ کرنا (پھر جب حضور سے حکم دریافت کیا گیا) تو آپ نے سنگسار کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے اس حکم کو لینے سے انکار کر دیا ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ﴾ اور اللہ تعالیٰ جس کی گمراہی چاہتا ہے اور یہ آیت مبارکہ ان لوگوں پر حجت ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو چاہتا ہے اور کفر کو نہیں چاہتا ﴿فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ تو آپ کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ اختیار نہیں (حضور سید عالم حضرت) محمد ﷺ کو ان کے ایمان لانے کی جو امید تھی وہ اس آیت سے ختم کر دی گئی ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذُوا قُلُوبَهُمْ﴾ یہی وہ بد بخت لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے پاک کرنا نہیں چاہا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کفر کو پسند کر لیا ہے اور آیت کا یہ حصہ بھی ان پر حجت ہے ﴿لَكُمْ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ﴾ منافقوں کے لیے دنیا کی رسوائی اور یہودیوں کے لیے ذلت ہے ﴿وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے یعنی دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسَّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُدُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم

بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿۴۲﴾ وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ
التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ طَمَآؤُ لِيكَ
بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۳﴾

ع

جھوٹی باتیں بہت زیادہ سننے والے ہیں بہت زیادہ حرام خور ہیں پھر اگر یہ لوگ آپ کے پاس حاضر ہوں تو آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ فرمادیں یا ان سے روگردانی فرمائیں اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں گے تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیے بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور وہ آپ سے کیسے فیصلہ چاہیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے پھر وہ لوگ اس کے باوجود منہ پھیر لیتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں

۴۲- ﴿سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ وہ جھوٹ کو بہت زیادہ سنتے ہیں [اس کو تاکید کے لیے دوبارہ لایا گیا ہے دراصل ”هَمْ سَمَاعُونَ“ ہے] اور اسی طرح ﴿اَكْلُونَ لِلشَّحْتِ﴾ ہے وہ بہت بڑے حرام خور ہیں اور ہر وہ چیز جس کا کمانا حلال نہ ہو ”سحت“ ہے اور یہ ”سحتہ“ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے: کسی چیز کو جڑ سمیت اکھیڑ دینا کیونکہ حرام بھی برکت سے خالی ہوتا ہے (گویا برکت کو حرام سے جڑ سمیت اکھیڑ دیا گیا ہے) اور حدیث میں اس سے مراد فیصلہ جات میں رشوت لینا ہے اور یہود بھی مقدمات کا فیصلہ کرتے وقت اور حرام کو حلال ثابت کرتے وقت رشوت لیتے تھے [اور قاری ابن کثیرؒ، ابو عمرو بھری اور علی کسائی نے سین کے ساتھ ”حا“ کو مضموم (السُّحْتِ) پڑھا ہے] ﴿فَإِنْ جَاءَوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ پھر اگر یہود آپ کے پاس کوئی مقدمہ وغیرہ لے کر حاضر ہوں تو چاہیں آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے روگردانی فرمائیں (وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے) بعض مفسرین نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کو اختیار دیا گیا ہے کہ جب اہل کتاب آپ کے پاس کوئی مقدمہ وغیرہ لے کر آئیں آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ فرمادیں اور چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ نہ فرمائیں اور بعض نے کہا کہ (مندرجہ ذیل) ارشاد سے یہ اختیار منسوخ ہو گیا ہے: ”وَإِنْ أَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ“ (المائدہ: ۴۹) اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اس کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی ﴿وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا﴾ اور اگر آپ ان سے روگردانی فرمائیں تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور نہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ﴾ اور اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو آپ ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

۴۳- ﴿وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ﴾ اور وہ آپ سے فیصلہ کیوں کراتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان پر تعجب کا اظہار ہے کہ وہ آپ سے فیصلہ کرانے کیوں آتے ہیں حالانکہ وہ نہ آپ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ آپ کی کتاب پر اس کے باوجود کہ ان کی اپنی کتاب تورات میں واضح طور پر حکم موجود ہے جس پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں [اور ”التوراة“ مبتدا ہے اور ”عِنْدَهُمْ“ اس کی خبر ہے اور ”فِيهَا حُكْمُ

اللہ“ ”التوراة“ سے حال واقع ہو رہا ہے ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [یہ ”يُحْكِمُونَكَ“ پر معطوف ہے] یعنی پھر وہ آپ سے فیصلہ کرانے کے بعد آپ کے فیصلے سے پھر جاتے ہیں حالانکہ آپ کا فیصلہ ان کی اپنی کتاب تورات کے موافق ہوتا ہے کیونکہ وہ اس پر راضی نہیں ہیں ﴿وَمَا أَوْلِيكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ اور وہ آپ پر ایمان لانے والے نہیں یا وہ اپنی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے جیسا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ
 أَسْلَمُوا الَّذِينَ هَادُوا وَالرَّسُلِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ
 كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ
 وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ﴿۴۴﴾

بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں سراسر ہدایت اور نور ہے اللہ کے فرماں بردار پیغمبر اسی کے مطابق یہود کے فیصلے کرتے اور اللہ والے اور علماء اس لیے کہ ان سے کتاب الہی کی حفاظت کے لیے عہد لیا گیا اور وہ اس پر گواہ تھے سو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرتے رہو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو اور اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کے مطابق جو لوگ فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں ○

تورات کی اہمیت اور اس کے بعض احکام کا تذکرہ

۴۴- ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى﴾ بے شک ہم نے تورات نازل کی ہے جس میں سراسر ہدایت ہے یہ کتاب حق کا راستہ دکھاتی ہے ﴿وَنُورٌ﴾ اور اس میں نور ہے جو ان پر احکام کے وہ امور ظاہر کرتا ہے جو ان سے پوشیدہ ہوتے ہیں ﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾ انبیائے کرام اس کے موافق فیصلہ کرتے رہے جو تورات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع رہے اور یہ صفت ہے جو انبیائے کرام کے لیے بطور مدح بیان کی گئی ہے اور اس کو بیان کرنے کا مقصد یہودیوں پر طعن کرنا ہے کیونکہ یہ لوگ ملت اسلام سے بہت دور ہیں حالانکہ یہی تمام انبیائے کرام کا دین ہے ﴿لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ یہودیوں کے لیے جنہوں نے کفر سے توبہ کر لی تھی [اور لام ”يَحْكُمُ“ کے ساتھ متعلق ہے] ﴿وَالرَّسُلِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ﴾ [دونوں ”النَّبِيُّونَ“ پر معطوف ہیں] یعنی مشائخ و علماء (بھی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے رہے) ﴿بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ﴾ اس سبب سے کہ ان سے کتاب الہی کی حفاظت طلب کی گئی اور کتاب الہی (یعنی تورات) ان کے پاس بطور امانت رکھی گئی [بعض مفسرین نے فرمایا: ”بِمَا اسْتَحْفَظُوا“ بدل ہے ”يَحْكُمُ بِهَا“ میں ”بِهَا“ سے اور اس میں ”هُمْ“ ضمیر انبیاء و رہبانین اور احبار سب کی طرف لوٹی ہے] اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کی طلب یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب کی حفاظت کا مکلف بنا دیا [یا اس کی ضمیر صرف ”رہبانوں“ اور ”احبار“ کی طرف لوٹی ہے] اور انبیائے کرام نے ان سے کتاب کی حفاظت کا مطالبہ کیا تھا [اور ”مِنْ كِتَابِ اللَّهِ“ میں حرف ”مِنْ“ بیان کے لیے ہے] ﴿وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ﴾

اور وہ اس پر گواہ تھے اور اس کی پوری طرح نگرانی کرتے تاکہ اس کو تبدیل نہ کیا جاسکے ﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ﴾ سو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور اس میں حکام کو فیصلہ جات میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگوں سے ڈرنے اور خوف زدہ ہونے سے منع کیا گیا ہے اور کسی ظالم بادشاہ کے خوف سے یا کسی کے اذیت دینے کے ڈر سے عدل و انصاف کے احکام کے برخلاف مقدمات کے فیصلے جاری کرنے سے منع کیا گیا ہے ﴿وَإِخْشَاؤُنَ﴾ اور میرے حکم کی خلاف ورزی میں صرف مجھ ہی سے ڈرو اور وقف اور وصل دونوں حالتوں میں سہل کی قراءت میں ”یا“ کے ساتھ ”وَإِخْشَاؤُنِي“ ہے اور وصل کی حالت میں قاری ابو عمرو بصری نے قاری سہل کی موافقت کی ہے ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي﴾ اور تم میری آیتوں کو فروخت نہ کرو یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کے احکام کو تبدیل نہ کرو ﴿ثَمِنًا قَلِيلًا﴾ تھوڑی سی قیمت وصول کر کے اور اس سے لوگوں کی خوشنودی مال و جاہ اور رشوت کے طمع میں احکام الہی کی تبدیلی کی ممانعت مراد ہے ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کو خفیف و ہلکا سمجھ کر (یا ان کا انکار کر کے) ان کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ وہی لوگ کافر ہیں، حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جو شخص احکام الہی کا انکار کر کے ان کے موافق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور اگر انکار تو نہیں کرتا مگر قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ شخص فاسق و فاجر اور ظالم ہے اور حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ برائی یہود وغیرہ میں عام ہے۔

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۖ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

اور ہم نے تورات میں ان پر فرض کر دیا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں میں بدلہ ہے پھر جو شخص خوشی سے معاف کر دے تو وہ اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے اور جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ ظالم ہیں ۵

۴۵- ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا﴾ اور ہم نے یہود پر تورات میں فرض کر دیا کہ ﴿أَنَّ النَّفْسَ﴾ بے شک (قاتل) جان ماخوذ و گرفتار ہوگی ﴿بِالنَّفْسِ﴾ مقتول جان کے بدلے میں جب کہ اس نے اسے ناحق قتل کر دیا ہو ﴿وَالْعَيْنَ﴾ اور آنکھ پھوڑ دی جائے گی ﴿بِالْعَيْنِ﴾ آنکھ کے بدلے میں ﴿وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ﴾ اور ناک کے بدلے ناک کاٹ دی جائے گی ﴿وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ﴾ اور کان کے بدلے میں کان کاٹ دیا جائے گا ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ اور دانت کے بدلے میں دانت نکالا جائے گا ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا﴾ اور زخموں میں بدلہ ہے یعنی زخم بھی صاحب قصاص ہیں (جن میں مساوات لازم ہے) اور اس کا معنی ہے: جن زخموں میں قصاص ممکن ہے (ان میں مساوی بدلہ لازمی ہے) اور نہ عادل و منصف حاکم کا فیصلہ کافی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ لوگ عورت کے بدلے میں مرد کو قتل نہیں کرتے تھے جس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ”أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ“ اس بات کی دلیل ہے کہ ذمی (غیر مسلم شہری)

کے بدلے میں مسلمان کو اور عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا | قاری نافع مدنی، عاصم اور حمزہ کی قراءت میں تمام معطوفات منصوب ہیں کیونکہ ان کو ”اَنَّ“ کے معمول (یعنی ”اَنَّ“ کے اسم) پر معطوف کیا گیا ہے جب کہ قاری علی کسائی کی قراءت میں ان کو ”اَنَّ“ کے محل پر معطوف کر کے مرفوع پڑھا گیا ہے کیونکہ معنی یہ ہیں کہ ہم نے ان پر فرض کر دیا ہے کہ جان کے بدلے جان ہے اور اس میں ”كَتَبْنَا“ کو ”قُلْنَا“ کے قائم مقام کر دیا گیا ہے اور باقی تمام قراءت نے سب معطوفات کو منصوب پڑھا ہے اور انہوں نے ”الْجُرُوح“ کو مرفوع پڑھا ہے اور ”الْأُذُن“ میں ذال کو ساکن پڑھا گیا ہے۔ قاری نافع مدنی کی قراءت میں اسی طرح ہے اور باقی قراءت نے ذال کو بھی مضموم پڑھا ہے اور یہ دو لغتیں ہیں جس طرح ”السُّخْت“ (”حا“ ساکن کے ساتھ) اور ”السُّخْت“ (”حا“ مرفوع کے ساتھ) ہے] ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ﴾ سو اصحاب حق میں سے جو صاحب حق قصاص کا صدقہ کر دے کہ قصاص نہ لے اور مجرم کو معاف کر دے ﴿فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ﴾ تو یہ صدقہ معاف کرنے والے کے لیے اس کے احسان کرنے کی وجہ سے کفارہ ہو جائے گا، حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے خون وغیرہ معاف کر دیا تو یہ معاف کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا کہ گویا اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہے۔ ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ اس سے رک کر ظالم ہو گئے۔

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
 مِنَ التَّوْرَةِ ۚ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ۚ وَمُصَدِّقًا لِّمَا
 بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَنُورًا ۚ وَالْمُتَّقِينَ ﴿۳۷﴾ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ
 الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۳۸﴾

اور ہم نے ان نبیوں کے بعد ان کے نشان قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو تورات کی تصدیق کرنے والے تھے جو اس سے پہلے تھی اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے اور وہ تورات کی تصدیق کرنے والی تھی جو اس سے پہلے تھی اور پرہیزگاروں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی O اور انجیل والوں کو چاہیے کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے اور جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ لوگ نافرمان ہیں O

۴۶- ﴿وَقَفَّيْنَا﴾ اور ہم نے پیچھے بھیجا ”قَفَّيْتُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ“ کا معنی ہے کہ میں نے فلاں چیز کو فلاں چیز کے نشان قدم پر لگا دیا گویا اس کے پیچھے بھیج دیا گیا کیونکہ ”قَفَّاهُ يَقْفُوهُ“ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی کو کسی کے پیچھے بھیج دیا جائے ﴿عَلَىٰ آثَارِهِمْ﴾ اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار نبیوں کے قدم ہائے مبارک کے نشانات پر ﴿بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ عیسیٰ بن مریم کو جو اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے

(یعنی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو ان نبیوں کے پیچھے ان کے نشان قدم پر بھیجا جو تورات کی تصدیق کرنے والے تھے جو اس سے پہلے تھے) [”مُصَدِّقًا“، ”عِيسَى“ سے حال واقع ہو رہا ہے] ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے اور وہ تورات کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھی [یعنی دراصل ”وَأَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ ثَابِتًا فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا“ ہے اور ”مُصَدِّقًا“ کو ”ثَابِتًا“ پر معطوف کر کے منصوب کیا گیا ہے اور ”فِيهِ“، ”ثَابِتًا“ کے متعلق ہے اور اس کو حذف کر کے ”فِيهِ“ کو اس کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے اور ”هُدًى وَنُورٌ“ اس ”ثَابِتًا“ کے ساتھ مرفوع ہیں جس کا قائم مقام ”فِيهِ“ ہے] ﴿وَهُدًى وَنُورٌ عَظِيمٌ﴾ اور (وہ پرہیزگاروں کے لیے) ہدایت ہے اور نصیحت ہے [اور یہ دونوں کلمے حال کی بنا پر منصوب ہیں یعنی ”هَادِيًا وَوَاعِظًا“ کے معنی میں ہے] ﴿لِّلْمُتَّقِينَ﴾ پرہیزگاروں کے لیے کیونکہ وہی لوگ ہدایت و نصیحت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔

۴۷- ﴿وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ﴾ اور انجیل والوں کو چاہیے کہ وہ ان احکام کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیے ہیں اور ہم نے ان سے فرمایا کہ تم اس کتاب کے اوامر کے موافق فیصلہ کیا کرو [سو ”وَلِيَحْكُمَ“ میں لام امر کا ہے اور اصل میں یہ مکسور ہوتا ہے اور اس لام کو ساکن اس لیے کیا گیا ہے کہ فتح اور کسرہ اس کے مقابلے میں ثقیل اور بھاری ہوتے ہیں اور فتح اگر چہ اخف الحركات ہے لیکن سکوت کے مقابلے میں ثقیل ہوتا ہے اور قاری حمزہ کی قراءت میں ”وَلِيَحْكُمَ“ لام مکسور اور میم مفتوح کے ساتھ ہے کیونکہ ان کے نزدیک لام امر کا نہیں بلکہ ”لام سخی“ ہے] یعنی اور ہم نے بھیجا ہے تاکہ لوگ ان پر ایمان لائیں اور ان کو دی گئی تعلیمات کے موافق فیصلے کریں ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ اور جو لوگ ان احکام کے موافق فیصلہ نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تو وہ لوگ فاسق و نافرمان ہیں اور اطاعت و فرماں برداری سے خارج ہیں۔ حضرت شیخ ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی جائز ہے کہ تینوں آیات کو کفر پر محمول کیا جائے سو اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرنے والا کافر و ظالم اور فاسق ہوتا ہے کیونکہ مطلق فاسق اور مطلق ظالم ہی کافر ہوتا ہے اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ کفر کرتا ہے اور وہ اپنے فیصلے میں ظلم کرتا ہے اور وہ اپنے فعل میں فسق و نافرمانی کرتا ہے۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّبًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ط وَكُوشَاء
اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آسَكُمْ فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۳۸﴾

اور اے محبوب اہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی محافظ ہے سو آپ ان کے درمیان اس کتاب کے مطابق فیصلہ کیجئے جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے

اس سے روگردانی کر کے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت اور واضح راہ عمل مقرر فرمادی ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن اللہ نے جو کچھ عنایت کیا ہے اس میں تمہیں آزمانا ہے تو تم ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکیاں کرو تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے سو وہ تمہیں بتا دے گا جس میں تم جھگڑتے تھے ○

حضور کو قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کرنے کی تاکید

۴۸- ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ اور (اے محبوب!) ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے [سو "الْكِتَابَ" میں لام تعریف عہد خارجی کے لیے ہے] ﴿بِالْحَقِّ﴾ حق کے سبب اور اس کو ثابت کرنے کے سبب اور غلطی سے پاک سیدھی راہ واضح کرنے کی وجہ سے ﴿مُصَدِّقًا﴾ یہ تصدیق کرنے والی ہے [اور یہ "الْكِتَابَ" سے حال ہے] ﴿لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ ان آسمانی کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی تھیں اور بے شک کسی چیز کے ماقبل اور آگے کو "بَيْنَ يَدَيْهِ" اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ کسی چیز کے بعد اور پیچھے کو "وراء" اور "خلف" کہا جاتا ہے لہذا جو کسی چیز سے مقدم اور پہلے ہوگی اسے "قُدَّامُهُ" اور "بَيْنَ يَدَيْهِ" کہا جائے گا ﴿مِنَ الْكِتَابِ﴾ اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف نازل کردہ کتب کی جنس مراد ہے کیونکہ قرآن مجید یقیناً تمام کتب الہیہ کی تصدیق کرنے والا ہے لہذا اس میں حرف تعریف جنس کے لیے ہے اور دیگر آسمانی کتب کی تصدیق کا معنی یہ ہے کہ توحید اور عبادت وغیرہ کے متعلق قرآن مجید کی تعلیمات اس سے پہلی آسمانی کتب کی تعلیمات کے موافق ہیں (جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ" (الانبیاء: ۲۵)) اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ بے شک میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں سو تم صرف میری عبادت کرو ﴿وَمَهْمِئْنَا عَلَيْهِ﴾ اور یہ قرآن مجید ان کتابوں کا گواہ ہے کیونکہ یہ ان کی صحت و صدق اور اثبات کی گواہی دیتا ہے ﴿فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ سو آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یعنی قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کیجئے ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَنَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ اور جو حق آپ کے پاس آچکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے اس آیت مبارکہ میں آپ کو محض اہل کتاب کی باتوں پر اعتماد کر کے ان کے تحریف کردہ اور تبدیل کردہ احکام کے ساتھ فیصلہ کرنے سے منع کیا گیا ہے [اور "وَلَا تَتَّبِعْ" انحراف و اعراض کے معنی پر مشتمل ہے اس لیے اس کو "عَنْ" کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے] تو گویا کہا گیا کہ آپ اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی میں حق سے کسی صورت میں انحراف و روگردانی نہ کیجئے یا تقدیر عبارت "عَادِلًا عَمَّا جَاءَكَ" ہے یعنی آپ کے پاس جو حق آچکا ہے اس سے کبھی انحراف و روگردانی نہ کیجئے ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً ذَمِنَهَا جَا﴾ یعنی اے لوگو! ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک واضح راستہ مقرر کر دیا ہے اور جن لوگوں نے کہا: ہم سے پہلے کی شریعت ہم پر لازم نہیں انہوں نے اسی آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نازل کرنے کا ذکر فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کے نازل کرنے کا ذکر فرمایا پھر حضور سید عالم محمد کریم ﷺ پر قرآن مجید کے نازل کرنے کا ذکر فرمایا اور واضح کر دیا کہ صرف سن لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے مطابق فیصلہ کرنا بھی ضروری ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت مبارکہ میں فرمایا: "يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ" کہ پیغمبران خدا اس (تورات) کے مطابق فیصلہ کرتے رہے اور دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا: "وَلِيَحْكُمُ أَهْلُ الْأَنْبِیْلِ" کہ انجیل والے (عیسائی)

انجیل کے مطابق فیصلہ کیا کریں اور تیسری آیت مبارکہ میں فرمایا: "فَاَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ" کہ اے محبوب! آپ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق فیصلہ کیا کریں ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو البتہ تمہیں ایک امت بنا دیتا یعنی تمہیں ایک ایسی جماعت بنا دیتا کہ تم سب ایک ہی شریعت پر متفق ہوتے ﴿وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ﴾ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تمہیں آزمائے یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے جو امتحان لینے والا امتحان دینے والے کے ساتھ کرتا ہے ﴿فِي مَا أَنْتُمْ﴾ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مختلف شریعتیں عنایت فرمائی ہیں ان میں تمہیں آزمائے تاکہ ہر امت اپنی اس شریعت کے مطابق عبادت ادا کرے جس کی حکمت الہی تقاضا کرتی ہے ﴿فَلَسْتَبْقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ سو تم نیکیوں میں سبقت کرو اور ان کو ادا کرنے کے لیے جلدی کرو اور ان کے فوت ہونے سے پہلے ان کو پورنی طرح ادا کرنے کے لیے ان کی طرف آگے بڑھتے جاؤ اور خیرات سے وہ تمام نیکیاں مراد ہیں جن کو ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ تم سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا ہے دراصل یہ ایک مستقل الگ نیا جملہ ہے جس کو نیکیوں میں سبقت کرنے اور ان کو جلد ادا کرنے کے لیے علت و سبب بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے [اور "جَمِيعًا" مجرور ضمیر سے حال ہے اور اس کا عامل مصدر محذوف ہے کیونکہ یہ "إِلَيْهِ تَرْجِعُونَ" کے معنی میں ہے] (جس کا ترجمہ یہ ہے کہ "اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے") ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَفُونَ﴾ پس وہ تمہیں بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے اور وہ ایسی جزا کے بارے میں تمہیں خبر دے گا جس میں تمہیں کسی قسم کا شک باقی نہیں رہے گا اور وہ ایسی جزا ہوگی جو حق و باطل میں امتیاز کر دے گی اور عمل میں محنت کرنے والے اور سستی کرنے والے میں فرق واضح کر دے گا۔

وَإِنْ أَحْكَم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحِدًا رَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿۳۹﴾ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۴۰﴾

اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اس کے موافق فیصلہ کیجئے جو اللہ نے (آپ پر) نازل کیا ہے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں وہ آپ کو بعض احکام سے پھیر نہ دیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیے پھر اگر وہ لوگ پھر جائیں تو آپ جان لیں کہ اللہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے اور بے شک بہت سے لوگ ضرور نافرمان ہیں ○ کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے ○

۴۹- ﴿وَإِنْ أَحْكَم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [اور "أَنْ أَحْكَم" "بِالْحَقِّ" پر معطوف ہے] یعنی "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَيَبَيِّنُ أَحْكَم" اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب (قرآن کریم) حق کے اثبات کے لیے نازل کی ہے اور اس لیے کہ آپ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکام کے موافق فیصلہ کریں ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحِدًا رَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ﴾ اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی مت کریں اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں وہ آپ کو کسی آزمائش میں نہ

ڈال دیں یعنی کہیں وہ آپ کو (حق کی راہ سے) پھیر دیں [اور "أَنْ يَفْتِنُوكَ" مفعول لہ ہے] یعنی اندیشہ ہے کہ وہ آپ کو کسی آزمائش میں ڈال دیں گے اور چونکہ آپ ہر قسم کی برائی اور راہ حق ترک کرنے سے مامون و محفوظ اور معصوم عن الخطا رسول ہیں اس لیے آپ کو ان سے ہوشیار رہنے کا حکم صرف اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ کو اس قوم کے ایمان لانے کی جو طمع تھی وہ ختم ہو جائے ﴿عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ ان بعض احکام سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں ﴿فَإِنْ قَوْلُوا﴾ پھر اگر وہ لوگ ان احکام سے منہ پھیر لیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں اور وہ ان کے علاوہ کچھ اور چاہیں ﴿فَاعَلِمَ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ﴾ تو آپ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں عذاب دینا چاہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ پھیرنے اور اس کے خلاف ارادہ رکھنے کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور "بِعْضِ ذُنُوبِهِمْ" اسی مفہوم کو بیان کرنے کے لیے اس کی جگہ استعمال کیا گیا ہے اور اس کو بعض سے تعبیر کر کے مبہم بیان کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ علم الہی سے منہ پھیرنا بہت بڑا جرم اور زبردست گناہ ہے پھر جب یہ ایک گناہ ان کی ہلاکت و بربادی کا باعث بن گیا ہے تو ان کے تمام گناہوں کا کیا حال ہوگا ﴿وَإِنْ كَثُرَ تَرْتِيبًا لَفَسْخُون﴾ اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلنے والے ہیں۔

۵۰۔ ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ تو کیا یہ لوگ جہالت کے فیصلے چاہتے ہیں [قاری ابن عامر شامی کی قراءت میں "قا" کے ساتھ "تَبْغُونَ" پڑھا گیا ہے] اور اس کے مخاطب قبیلہ بنو نضیر کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو قبیلہ بنو قریظہ سے افضل و اعلیٰ سمجھتے تھے اور رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا تھا کہ قتل میں مساوات و برابری واجب ہے سو بنو نضیر نے کہا کہ ہم اس پر راضی نہیں تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور حضرت طاؤس سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جو اپنی بعض اولاد کو بعض سے افضل و بہتر قرار دیتا ہے تو آپ نے جواب میں یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی [اور "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ" میں فعل ناصب (نصب و وز بردینے والا فعل) "يَبْغُونَ" ہے] ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ اور یقین رکھنے والی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے [اور "وَمَنْ أَحْسَنُ" سوالیہ مبتدا ہے اور یہ نفی کے معنی میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں "مِنَ اللَّهِ" اس کی خبر ہے اور "حُكْمًا" "أَحْسَنُ" کی تمیز ہے اور "لِقَوْمٍ" میں لام بیانیہ ہے جیسے "هَيْتَ لَكَ" (یوسف: ۲۳) میں لام بیانیہ ہے] کیونکہ یہی قوم بیان کرتی ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا ہے اور نہ اس کے حکم سے بہتر کسی کا حکم ہے [اور ابوعلیٰ نے کہا کہ "لِقَوْمٍ" کا معنی "عِنْدَ قَوْمٍ" ہے کیونکہ لام اور "عِنْدَ" قریب المعنی ہیں]۔

وقف لازم
وقف مہول
وقف عظیم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ
نَحْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا آيَةٌ ۗ فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ
عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿٥٢﴾

اے ایمان والو! تم یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا وہ ان ہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، سو آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان کی طرف دوڑتے ہیں کہتے ہیں: ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم پر کوئی گردش آجائے، تو عنقریب اللہ کوئی فتح یا اپنی طرف سے کوئی حکم لے آئے گا، پھر انہوں نے جو کچھ اپنے دلوں میں چھپایا ہوا ہے اس پر چھپتائیں گے۔

یہود و نصاریٰ کی دوستی سے ممانعت اہل ایمان کی پہچان اور مسلمانوں کی دوستی کے حق داروں کا ذکر اور دشمنان دین کی دوستی سے منع کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل کی گئی ہے:

۵۱۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ﴾ اے ایمان والو! تم یہود و نصاریٰ کو اپنا دوست نہ بناؤ یعنی ان کو ایسا دوست نہ بناؤ کہ تم ان کی مدد کرو اور وہ تمہاری مدد کریں اور ان سے برادرانہ تعلقات قائم کر لو اور ان سے ایسے معاملہ کرو جیسے مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے درج ذیل ارشاد میں اس نہی و ممانعت کی علت اور وجہ بیان فرمائی ہے کہ ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن وہ سب کے سب مسلمانوں کے دشمن ہیں اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ سارا کفر ایک ملت ہے ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ﴾ اور تم میں سے جو شخص ان سے دوستی کرے گا تو اس کا شمار ان کی جماعت میں ہوگا اور اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو ان کا حکم ہے (یعنی جہنمی ہونے کا حکم) اور دین کے مخالف سے اجتناب و پرہیز کے وجوب میں یہ سخت ترین وعید ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا یعنی جنہوں نے کفار سے دوستی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ رشد و ہدایت نہیں دیتا۔

۵۲۔ ﴿فَتَرَىٰ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ سو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے یعنی جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے ﴿يُتَسَاءَرُونَ فِيهِمْ﴾ وہ ان (یہود و نصاریٰ و دیگر کفار) کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں یعنی یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف ان سے تعاون کرنے اور ان سے دوستی کرنے کے لیے ان کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں اور یہ جملہ حال ہے یا دوسرا مفعول ہے اس احتمال کی بنا پر کہ ”فسری“ سے آنکھ سے دیکھنا یا دل سے دیکھنا مراد ہو ﴿يَقُولُونَ﴾ یعنی وہ لوگ اپنے دلوں میں کہتے ہیں جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”علیٰ ما أسرؤا“ ہے ﴿فَنَحْنُ أَوْ أَوْلِيَاءُ آلِهِمْ﴾ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش آجائے یعنی گردش زمانہ کی وجہ سے کوئی حادثہ پیش آجائے اس حالت (نفاق) کی وجہ سے جس پر وہ قائم ہیں ﴿فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنَّ بِالْفَتْحِ﴾ پس عنقریب اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ کو دشمنوں پر فتح و نصرت عطا فرمائے گا اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمائے گا ﴿أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ﴾ یا اپنی طرف سے کوئی حکم دے گا یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم ﷺ کو منافقوں کے بھید ظاہر کر دینے کا حکم ارشاد فرمائے گا ﴿فَيُضِبُّوْا عَلٰی مَا أَسْرَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ذَلِيلًا مِّنْ مَّنَافِقِينَ﴾ منافقین جنہوں نے اپنے دلوں میں نفاق چھپایا ہوا تھا اس پر نادم و پشیمان ہوں گے [اور ”ذالیمین“، ”فیضِبُّوْا“ کی خبر ہے]۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَاصْبِرُوا خَيْرِينَ ﴿۵۱﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
يُرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴿۵۲﴾

أَذَلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ط ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ ﴿۵۳﴾

اور ایمان والے کہتے ہیں: کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائیں کہ بلاشبہ وہ تمہارے ساتھ ہیں ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے پس وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے O اے ایمان والو! تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا تو عنقریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے وہ مؤمنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرمادیتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے O

۵۳- ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ یعنی اہل ایمان اس وقت ایک دوسرے سے کہتے ہیں [ابو عمرو بصری کی قراءت میں ”وَيَقُولُ“ کو ”أَنْ يَأْتِي“ پر عطف کر کے مفتوح (لام پر زبر یعنی ”وَيَقُولُ“) پڑھا گیا ہے قاری ابن عامر شامی اور حجازی کی قراءت میں بغیر واو کے صرف ”يَقُولُ“ محض اس بنا پر ہے کہ کسی کہنے والے نے کہا: ”فَمَاذَا يَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ حِينَئِذٍ“ تو مسلمان اس وقت کیا کہتے ہیں؟ تو جواب میں کہا گیا: ”يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا“ ﴿أَهْوَلَاءَ الَّذِينَ آفَسُوا بِاللَّهِ جَهْدًا أَيَّمَانِهِمْ﴾ ان کے لیے ”لَمَعَكُمْ“ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پکی قسمیں کھائیں کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں یعنی انہوں نے تمہارے لیے پکی قسمیں کھائیں کہ بے شک وہ تمہارے دوست ہیں اور کفار کے مقابلے میں تمہاری مدد کریں گے [اور ”جَهْدًا أَيَّمَانِهِمْ“ میں ”جَهْد“ مصدر ہے اور تقدیراً حال ہے] یعنی وہ اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے لیے خوب کوشش کرتے ہیں ﴿حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ ان کے وہ تمام اعمال ضائع ہو گئے ہیں جو انہوں نے ربا اور دکھاوے کے لیے سرانجام دیئے تھے نہ ان کا ایمان معتبر ہے اور نہ ان کا عقیدہ درست ہے اور یہ اللہ عزوجل کی طرف سے ان کے بارے میں گواہی ہے کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے ہیں اور ان کے بد انجام پر اظہار تعجب ہے ﴿فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ﴾ سو وہ لوگ امداد الہی سے محروم ہو جانے کی وجہ سے دنیا میں اور دائمی عذاب کی وجہ سے آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔

۵۴- ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَدْتَلَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾ اے ایمان والو! تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا یعنی تم میں سے جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف لوٹ جائے گا جس پر وہ پہلے تھا [قاری نافع مدنی اور ابن عامر شامی کی قراءت میں ”يُوتَدُّ“ کی بجائے ”يُوتَدُّ“ ہے] ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ جن کے اعمال کو پسند کرے گا اور ان اعمال پر ان کی تعریف کرے گا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دیں گے اور اس آیت مبارکہ میں ایک تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کی دلیل ہے کیونکہ آپ نے ایسی قوم کو خبر دی جو اس وقت موجود ہی نہ تھی پھر بعد میں ہوئی تھی اور دوسرا یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اثبات ہے کیونکہ انہوں نے مرتدین سے جہاد کیا تھا اور تیسرا یہ کہ یہ آیت مبارکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت کی صحت کی دلیل ہے اور حضور نبی کریم ﷺ سے اس آنے والی قوم کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں تو

آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر ہاتھ مبارک رکھا اور اس کے اور اس کے اصحاب کے بارے میں فرمایا: "لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مُعَلَّقًا بِالشَّرِيَةِ لَنَا لَهُ رَجَالٌ مِّنْ آبْنَاءِ الْفَارِسِ" کہ اگر ایمان ثریا (نامی ستاروں) سے معلق ہوتا تو البتہ فارس کے رہنے والے مرد اسے ضرور حاصل کر لیتے [اور جزا سے شرط کے معنی پر مشتمل اسم (مَنْ) کی طرف لوٹنے والی ضمیر رابطہ محذوف ہے] اور اصل "فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ مَّكَانَهُمْ" ہے جس کا معنی ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان (مردوں) کی جگہ ایسی قوم لائے گا ﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ جو مؤمنوں پر بہت نرم اور مہربان ہوگی [اور "أَذِلَّةٌ"، "ذَلِيلٌ" کی جمع ہے لیکن "ذُلُولٌ" کی جمع "ذُلٌّ" ہے اور جس نے یہ خیال کیا کہ "ذُلٌّ" سے بنا ہے جو صعوبت کی ضد ہے تو اس نے غلط کہا ہے کیونکہ "ذُلُولٌ" کی جمع "أَذِلَّةٌ" نہیں آتی۔ علامہ جوہری نے کہا کہ "ذُلٌّ"، "عِزٌّ" کی ضد ہے اور رسوا کن شخص کو "رَجُلٌ ذَلِيلٌ" کہا جاتا ہے اور ذلیل قوم کو "أَذِلَّةٌ" اور "أَذِلَّةٌ" کہا جاتا ہے لیکن "ذُلٌّ" ذال کے نیچے زیر کے ساتھ ہوتا اس کا معنی نرم و مہربان ہوتا ہے اور یہی صعوبت (سخت) کی ضد ہے اور فرماں بردار اور رام ہو جانے والے جانوروں کے لیے کہا جاتا ہے: "ذَابَّةٌ ذُلُولٌ وَذَوَابُّ ذُلٌّ" اور یہاں "عَلَى الْمُؤْمِنِينَ" کی بجائے "لِلْمُؤْمِنِينَ" نہیں کہا گیا کیونکہ "أَذِلَّةٌ" نرمی اور مہربانی کے معنی پر مشتمل ہے گویا عاجزی اور مہربانی کے معنی کی وجہ سے کہا گیا کہ یہ قوم مسلمانوں پر بڑی مہربان ہو گی اور ﴿أَعَزَّةٌ عَلَى الْكُفْرَانِ﴾ کافروں پر بڑے سخت ہوں گے اور "عزاز" سخت زمین کو کہتے ہیں تو ان کا برتاؤ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوگا جیسے فرماں بردار بیٹے کا باپ کے ساتھ اور غلام کا اپنے آقا کے ساتھ ہوتا ہے اور کافروں کے ساتھ ان کا رویہ ایسے ہوگا جیسے شکاری درندوں کا اپنے شکار کے ساتھ ہوتا ہے ﴿يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کفار سے جنگ کریں گے [اور یہ جملہ "لِقَوْمٍ" کی صفت ہے جس طرح "يُجَاهِدُونَ" اور "أَعَزَّةٌ" اور "أَذِلَّةٌ" کی صفات ہیں] ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا لَوْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمَكَّنَهُمْ﴾ اور نہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے [اور ایک احتمال یہ ہے کہ واو حال کے لیے ہو] یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے در اس حالیکہ جہاد الہی میں ان کا حال منافقوں کے حال کے برعکس ہوگا کیونکہ منافقین یہودیوں سے دوستی رکھتے ہیں اس لیے جب یہ مسلمانوں کے لشکر میں نکلتے ہیں تو انہیں اپنے دوستوں یہودیوں کا خوف دامن گیر ہوتا ہے چنانچہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کے متعلق جانتے ہوں کہ اس کی وجہ سے انہیں یہودیوں کی لعن طعن اور ملامت کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن چونکہ مسلمانوں کا جہاد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے اس لیے یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے [اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ واو عطف کے لیے ہو] یعنی ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور وہ اپنے دین میں اتنے مضبوط و مستحکم ہوں گے کہ جب وہ امور دین میں سے کسی امر میں شروع ہو جائیں گے تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت انہیں خوف زدہ نہیں کرے گی اور "الْقَوْمَةُ" کا معنی ہے: ایک مرتبہ ملامت کرنا [اور اس میں نکرہ لانے میں دو مبالغے ہیں] گویا کہا گیا ہے کہ یہ لوگ ملامت کرنے والوں میں سے کسی شخص کی ملامت سے کبھی نہیں ڈریں گے ﴿ذَلِكَ﴾ محبت الہی مسلمانوں سے نرمی، کافروں پر سختی، جہاد فی سبیل اللہ اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے خوف ہونے کی جو صفات مذکورہ بالا قوم کے لیے بیان کی گئی ہیں "ذَلِكَ" سے انہیں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تمام صفات ﴿فَضَّلَ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہیں وہ جسے چاہتا ہے عطا فرمادیتا ہے ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بہت فضل و کرم فرمانے والا ہے ﴿عَلَيْكُمْ﴾ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے جو اس کے فضل و کرم کے اہل اور حق دار ہیں۔

جن (یہود و نصاریٰ) سے عداوت و دشمنی رکھنا واجب ہے ان کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ

نے اپنے درج ذیل ارشاد میں ان کا ذکر فرمایا ہے جن سے محبت و دوستی کرنا واجب ہے:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۝۵۵ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۝۵۶ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ
اتَّخَذُوا أَدِينَكُمْ هُنُورًا وَلِعِبَاءَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مَوْمِنِينَ ۝۵۷

بے شک تمہارے دوست اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں ۵۵ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب ہے ۵۶ اے ایمان والو! تم ان اہل کتاب اور کافروں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل تماشا بنا لیا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان دار ہو ۵۷

۵۵- ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ بے شک تمہارے دوست صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اہل ایمان ہیں [اور لفظ ”إِنَّمَا“ صرف مذکورہ بالا حضرات کی دوستی کے اختصاص کا فائدہ دے رہا ہے] (یعنی دوستی صرف اللہ تعالیٰ رسول کریم ﷺ اور مسلمانوں سے کی جائے) اگرچہ آیت مبارکہ میں ایک جماعت کا ذکر ہے [لیکن ”ولی“ کی جمع ”اولیاء“ اس لیے ذکر نہیں کی گئی تاکہ اس بات پر تنبیہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی اصل ہے اور اس کے علاوہ باقیوں کی دوستی اللہ تعالیٰ کی دوستی کے تابع ہے اور اگر ”إِنَّمَا أَوْلِيَاءَ كُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا“ کہا جاتا تو اس کلام میں اصل اور تابع اور کوئی محل نہ رہتا] ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ وہ نماز قائم کرتے ہیں [اور یہ جملہ ”الَّذِينَ آمَنُوا“ سے بدل ہونے کی بنا پر مرفوع ہے یا ضمیر مرفوع مبتدا ”هُمْ“ محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے (اصل میں ”هُمْ الَّذِينَ“ الخ ہے) یا پھر مدح کی بنا پر منصوب ہے] ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں [اور ﴿وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ میں واو حال کے لیے ہے] [حالانکہ اس وقت وہ نماز میں حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔

شان نزول: بعض مفسرین نے فرمایا: یہ آیت مبارکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی آپ اس وقت نماز میں حالت رکوع میں تھے کہ کسی سائل نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے اپنی انگوٹھی اس کی طرف پھینک دی کیونکہ انگوٹھی آپ کی سب سے چھوٹی انگلی میں ڈھیلی پہنی ہوئی تھی جس کے اتارنے میں عمل کثیر کا تکلف نہیں کرنا پڑا جو مفسد نماز ہے اور اگرچہ اس کا سبب واحد ہے لیکن اس قسم کے عمل (صدقات و خیرات) کی لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے جمع کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں تاکہ تمام لوگ اس قسم کا ثواب کمانے کی کوشش کریں اور یہ آیت مبارکہ ایک تو اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں صدقہ کرنا جائز ہے دوسرا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عمل قلیل نماز کو فاسد نہیں کرتا۔

۵۶- ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم اور ایمان داروں کو دوست بنا لیتا ہے یا ان کا دوست ہو جاتا ہے ﴿فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ تو بے شک اللہ تعالیٰ کا گروہ غالب ہے

اور یہاں اسم ضمیر کی جگہ اسم ظاہر کو رکھا گیا ہے [یعنی اصل میں "فَلْيَأْتَهُمُ الْمَغْلِبُونَ" ہے یا "حِزْبُ اللَّهِ" سے رسول اکرم اور مسلمان مراد ہیں یعنی جو شخص ان کو دوست بنا لیتا ہے اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی جماعت کو دوست بنا لیا اور وہ ایسی جماعت کے ساتھ مضبوط و مستحکم ہو گیا جو ہمیشہ غالب رہے گی اور کبھی مغلوب نہیں ہوگی اور اصل میں حزب اس قوم کو کہا جاتا ہے جو کسی ایسے امر پر مجتمع ہو جائے جو انہیں تکلیف پہنچائے۔

دین کا مذاق اڑانے والے اہل کتاب اور دیگر کفار سے دوستی کی ممانعت

شان نزول: رفاعہ بن زید اور سوید بن حارث دونوں اسلام قبول کر لینے کے بعد منافق ہو گئے اور کچھ مسلمان ان سے دوستی رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ (درج ذیل) آیت مبارکہ نازل کر کے ان کی دوستی سے منع فرمادیا:

۵۷- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا﴾ اے ایمان والو! تم ان لوگوں کو (دوست) نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے یعنی جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل تماشا بنا لیا ہے اس کے مقابلے میں تمہارا ان کو دوست بنانا صحیح نہیں ہے بلکہ اس چیز کا مقابلہ ان کے ساتھ بغض و کینہ اور عداوت و دشمنی کر کے کیا جائے ﴿مَنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی [مِنَ الَّذِينَ] میں "مِنَ" بیان کے لیے ہے [﴿وَالْكَافِرَ﴾ یعنی مشرکین] اور یہ "الَّذِينَ" منصوب پر معطوف ہے اور قاری ابو عمر و اور قاری علی کسائی کی قراءت میں "وَالْكَافِرَ" (را کے نیچے زیر) ہے کیونکہ ان کے نزدیک یہ "الَّذِينَ" مجرور پر معطوف ہے "أَيُّ" مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ" [یعنی ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور کافروں میں سے (جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق و کھیل بنا لیا ہے ان کو) ﴿أُولَئِكَ﴾ دوست (نہ بناؤ) ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ اور تم کافروں سے دوستی کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ اگر تم سچے ایمان دار ہو کیونکہ سچا ایمان دشمنان دین کی دوستی سے روکتا ہے۔

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُؤًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٧﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَتَّقُونَ مِمَّا آتَاكُمْ مِنْ أَمْرٍ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنْ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ﴿٥٨﴾ قُلْ هَلْ أَنْبِئُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ ط مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ط أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٥٩﴾

اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو وہ اس کو مذاق اور کھیل تماشا بنا لیتے ہیں یہ اس لیے کہ بے شک وہ بے عقل قوم ہے ۵۷ آپ فرمادیجئے کہ تم سوائے اس کے ہم پر اور کیا عیب لگا سکتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو پہلے نازل کیا گیا اور بے شک تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں ۵۸ آپ فرمادیجئے کہ کیا میں

تمہیں بتا دوں کہ اللہ کے نزدیک اس سے بدتر کس کی سزا ہے اسی کی جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضب ناک ہو اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر اور شیطان کا پجاری بنا دیا انہیں لوگوں کا ٹھکانا بدترین ہے اور یہی لوگ راہ راست سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں ○

۵۸- ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو ﴿اتَّخَذُوا هَاهُنَا ذَلِيلًا﴾ تو وہ لوگ اس کو یعنی نماز کو یا اذان کو مذاق اور کھیل تماشا بنا لیتے ہیں ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ بے عقل ہیں کیونکہ دین حق کا مذاق اڑانا اور اس کو کھیل تماشا بنانا جہالت اور حماقت کے کام ہیں تو گویا ان میں عقل ہی نہیں ہے اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اذان کا ثبوت قرآنی نص سے بھی ثابت ہے صرف خواب والی حدیث سے نہیں۔

۵۹- ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنِّي إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ﴾ اے محبوب! آپ فرما دیجئے کہ تم سوائے اس کے ہم پر اور کیا عیب لگا سکتے ہو اور کیا انکار کر سکتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کی گئی اور جو اس سے پہلے نازل کی گئیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تمام کتابوں پر ایمان لائے ﴿وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ﴾ اور تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں [اور یہ مجرور پر معطوف ہے] یعنی ”مَا تَنْقِمُونَ مِنِّي إِلَّا الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ وَإِنَّا أَكْثَرُكُمْ فَاسِقُونَ“ اور آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے اس لیے دشمن بن گئے ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے انبیائے کرام کی صداقت کا عقیدہ اختیار کر لیا ہے اور اس کے بارے میں تمہارا ہماری مخالفت کرنا تمہارا فسق ہے [اور یہ جائز ہے کہ واؤ بہ معنی ”مع“ کے ہو] یعنی ”وَمَا تَنْقِمُونَ مِنِّي إِلَّا الْإِيمَانَ بِاللَّهِ مَعَ أَنْكُمْ فَاسِقُونَ“ اور تمہیں ہماری طرف سے کچھ برا نہیں لگا سوائے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ بے شک تم نافرمان ہی ہو۔

۶۰- ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ﴾ اے محبوب! آپ فرما دیجئے کہ (اے یہودیو!) کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بدتر سزا بتا دوں ”مَثُوبَةً“ ”قَوَابًا“ کے معنی میں ہے [اور یہ تمہیں کی بنا پر منصوب ہے] اور ”مَثُوبَةً“ اگر چہ نیکی کے ساتھ مخصوص ہے لیکن یہاں ”عَقُوبَةً“ کی جگہ سزا کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا (درج ذیل) ارشاد ہے: ”فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ“ (آل عمران: ۲۱) ”سو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں“ اور یہودی یہ خیال کرتے تھے کہ مسلمان سزا کے مستحق ہیں تو ان کے لیے کہا گیا: ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ﴾ جس شخص پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے یہ تمہارے گمان کے مطابق مسلمانوں کی طرف سے حقیقت میں بدترین سزا ہے [اور ”ذَلِكَ“ سے ما قبل یعنی ایمان کی طرف اشارہ ہے] یعنی ہمارے ایمان پر تمہارے ناراض ہونے کی بدترین سزا ہے [اور اس سے پہلے یا ”مَنْ“ سے پہلے مضاف ضرور محذوف ہے] تقدیر عبارت یوں ہے: ”بَشِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ذَالِكِ“ یا ”دِينٌ مِّنْ لَعْنَةِ اللَّهِ“ ﴿وَعَنْبٌ عَلَيْهِمْ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَادَةَ﴾ اور اس پر اللہ تعالیٰ غضب ناک ہوا اور ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا یعنی ہفتہ کے دن شکار کرنے والوں کو بندر بنا دیا ﴿وَالْحَنَازِيدَ﴾ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے اہل مائدہ کے کافروں کو خنزیر بنا دیا یا دونوں طرح مسخ ہونے والے اصحاب سبت ہیں (ہفتہ کے دن شکار کرنے والے) سوان کے جوانوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا گیا تھا اور ان کے بوڑھوں کو مسخ کر کے خنزیر بنا دیا گیا تھا ﴿وَعِبِيدَ الطَّاغُوتِ﴾ یعنی چھڑے کی پوجا کی یا شیطان کی پوجا کی کیونکہ ان کا چھڑے کو پوجنا شیطان کے ابھارنے سے ہوا [اور یہ ”مَنْ“ کے صلہ پر معطوف ہے] گویا کہا گیا

کہ ”وَمَنْ عَبَدَ الطَّاغُوتَ“ اور جس نے شیطان کی عبادت کی [اور قاری حمزہ کی قراءت میں ”وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ“ (با پر پیش اور تا کے نیچے زیر) ہے انہوں نے ”عَبَدَ“ کو اسم قرار دیا ہے جو مبالغہ کے لیے وضع کیا گیا ہے جیسے عرب کا مقولہ ہے: ”رَجُلٌ حَذْرٌ وَ فَطْنٌ“ یہ آدمی بڑا ہوشیار اور بڑا سمجھ دار ہے یہ دونوں اسم ہوشیار رہنے اور سمجھ دار ہونے میں مبالغہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں اور یہ ”الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ“ پر معطوف ہے [یعنی اللہ تعالیٰ نے ان (یہود) میں سے بعض کو شیطان کا پیجاری بنا دیا ﴿أُولَٰئِكَ﴾ انہیں مسخ شدہ اور لعنت شدہ لوگوں کا ﴿شَرُّ مَكَانًا﴾ بدترین ٹھکانا ہے یہاں شرارت کو مبالغہ کرنے کے لیے مکان کے لیے قرار دیا گیا ہے حالانکہ یہ مکان میں رہنے والوں کے لیے ہے ﴿وَأَصْلُ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ اور وہ سیدھے راستے سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ
 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿۶۱﴾ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۶۲﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ
 الرَّبِّيُّونَ وَالْأَجْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا
 يَصْنَعُونَ ﴿۶۳﴾

اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں حالانکہ وہ آپ کے پاس کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور وہ کفر ہی کے ساتھ چلے گئے اور اللہ خوب جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے تھے ○ اور ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ گناہ اور ظلم و زیادتی اور حرام خوری کی طرف دوڑتے ہیں البتہ وہ بہت بُرے کام کرتے تھے ○ راہب اور پادری انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے البتہ وہ بہت بُرے کام کرتے تھے ○

اہل کتاب کے توہین آمیز سیاہ کارناموں کا بیان

شانِ نزول: یہ آیت مبارکہ یہود میں سے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور منافقت سے کام لیتے ہوئے آپ کے سامنے زبان سے ایمان و اخلاص کا اظہار کیا مگر دل میں کفر و نفاق کو چھپائے رکھا۔

۶۱- ﴿وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ﴾ [”با“ حال کے لیے ہے] یعنی جب وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں حالانکہ وہ آپ کے پاس داخل ہوتے وقت بھی کافر تھے اور آپ سے روانہ ہوتے وقت بھی کافر تھے (کیونکہ انہوں نے آپ کی تبلیغی تقریر سے اثر قبول نہیں کیا) اور تقدیر عبارت یہ ہے کہ ”مُتَّبِعِينَ بِالْكَفْرِ“ کہ وہ کفر سے چمٹے ہوئے ہیں اور اسی طرح داخل ہوتے وقت بھی وہ کافر تھے اور نکلتے وقت بھی کافر تھے [اور یہی وجہ ہے کہ ”قد“ داخل کیا گیا ہے جو ماضی کو حال کے قریب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ ”قَالُوا آمَنَّا“ کے ساتھ متعلق ہے] یعنی انہوں نے یہ (ایمان لانے کی) بات جس وقت کہی تھی اس وقت بھی کفر کے ساتھ

لے ہوئے تھے ﴿وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُوْنَ﴾ اور اللہ تعالیٰ ان کے نفاق کو خوب جانتا ہے جسے وہ چھپا رہے تھے۔
 ۶۲۔ ﴿وَتَزَيَّرُ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَسَارِعُوْنَ فِي الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ اور اے محبوب! آپ ان یہود میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں اور ”اِثْم“ سے مراد جھوٹ بولنا ہے اور ”عُدْوَان“ سے مراد ظلم و زیادتی کرنا ہے یا یہ کہ ”اِثْم“ (جھوٹ بولنا) وہ گناہ ہے جو انہیں کے ساتھ مخصوص ہے اور ظلم وہ زیادتی ہے جو ان سے تجاوز کر کے دسروں کو بھی پہنچتی ہے اور ”مَسَارَعَة“ کا مطلب ہے کہ کسی کام میں جلد از جلد شروع ہو جانا ﴿وَأَكْلِهِمُ الشُّحْتِ﴾ اور وہ حرام کھانے میں جلدی کرتے ہیں ﴿لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ﴾ البتہ وہ بہت ہی برے کام ہیں جنہیں وہ کرتے ہیں۔

۶۳۔ ﴿لَوْلَا يَنْتَهُهُمْ التَّرَبُّيُّوْنَ وَالْاَحْبَابُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمُ وَالْاَكْلِهِمُ الشُّحْتِ﴾ گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے انہیں ان کے راہب اور پادری منع کیوں نہیں کرتے [اور ”لَوْلَا“ کا لفظ کسی کام کے لیے ترغیب دینے اور ابھارنے کے لیے آتا ہے] ﴿لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُوْنَ﴾ بے شک وہ لوگ بہت ہی برے کام کرتے تھے یہ آیت مبارکہ علمائے یہود کی مذمت بیان کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے (جو لوگوں کو برے کاموں سے نہیں روکتے تھے) اور اس سے پہلی آیت مبارکہ میں عوام کی مذمت بیان کی گئی ہے (جو برے کاموں سے باز نہیں آتے تھے) حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ قرآن مجید کی خوف دلانے والی آیات میں یہ سخت ترین آیت مبارکہ ہے کیونکہ اس میں برائی سے نہ روکنے والوں کو خود برائی کا مرتکب قرار دیا گیا ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ط غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَاَعْنُوْا بِمَا قَالُوْا اَبْلُ يَدَا
 مَبْسُوْطَتِيْنَ ط يَنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ط وَيَزِيْدُكُمْ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَا اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ مِنْ
 رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ط وَالْقِيَابِيَّةِيْنَ ط الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ط
 كُلَّمَا اَوْقَدُوْا نَارًا لِلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ وَيَسْعُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا ط
 وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٣﴾

اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے ان کے اپنے ہاتھ باندھے جائیں اور اس کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت ہو بلکہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو کلام نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے اکثر کے کفر و سرکشی میں اضافہ کرتا ہے اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک عداوت و بغض ڈال دیا وہ جب بھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے اور وہ زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا O

۶۴۔ ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ط غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَاَعْنُوْا بِمَا قَالُوْا اَبْلُ يَدَا مَبْسُوْطَتِيْنَ﴾ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے ان کے اپنے ہاتھ باندھے جائیں اور اس کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔

شان نزول: مروی ہے کہ بے شک جب یہودیوں نے (ان پر خدا کی لعنت ہو) سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مالی وسعت دے رکھی تھی روک لی اور یہ لوگ سب سے زیادہ مال دار تھے تو اس موقع پر فحاشی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے اور چونکہ باقی سب لوگ بھی اس کی اس بات پر راضی تھے اس لیے تمام یہودیوں کو اس میں شریک کیا گیا اور ہاتھ کا بند ہونا اور کھلا ہونا بخل اور سخاوت سے کنایہ ہے اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ "وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ" (الاسراء: ٢٩) "اور آپ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر نہ رکھیں اور نہ اس کو پوری طرح بالکل کھول دیں" اور متکلم اس کے ساتھ ہاتھ کے ثبوت کا ارادہ نہیں کرتا اور نہ اس سے ہاتھ بندھنے اور کھلنے کا ارادہ کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو اس بادشاہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ہاتھ کو استعمال کیے بغیر صرف اشارے سے عطا کرتا ہے اور روکتا ہے اور اگر کوئی بادشاہ زمین کا کوئی حصہ کسی محافظ کو بڑی بخشش کے طور پر عطا کر دے تو لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت نے بخشش میں کس قدر سخاوت کا مظاہرہ کیا ہے اور کبھی "يَدُ" (ہاتھ) کو ایسی جگہ بھی استعمال کیا جاتا ہے جہاں ہاتھ کا ذکر صحیح نہیں ہوتا جیسے کہا جاتا ہے کہ درد و تکلیف نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سینے میں گاڑ دیئے ہیں چنانچہ اس فقرے میں درد و تکلیف کے لیے دو ہاتھ ثابت کیے گئے ہیں حالانکہ اس کا تعلق اجسام سے نہیں بلکہ معانی سے ہے اور جس شخص نے علم البیان میں غور و فکر نہیں کیا وہ اس قسم کی آیات کے معانی میں حیران ہو جاتا ہے اور ارشاد باری تعالیٰ "غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ" (ان کے ہاتھ باندھے جائیں) ان پر بخل کی بددعا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہود تمام مخلوق خدا میں سب سے زیادہ بخیل ہیں یا جہنم میں ان کو طوق پہنائے جائیں گویا ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے گئے [اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿بَلْ يَدَاكَ مَبْسُوطَتَيْنِ﴾ (اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں) میں "يَدُ" کا تشبیہ ذکر کیا گیا ہے جب کہ یہود کے قول "يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ" میں مفرد ذکر کیا گیا ہے] تا کہ یہود کے قول کی تردید کرنے اور اس کے انکار کرنے میں خوب مبالغہ کیا جاسکے اور اللہ تعالیٰ کے لیے سخاوت کے ثبوت اور اس سے بخل کی نفی کو بہت زیادہ واضح کیا جاسکے کیونکہ سخی جب زیادہ سخاوت کرتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے عطا کرتا ہے ﴿يَنْفَعُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے آیت مبارکہ کا یہ جملہ سخاوت کے وصف کی تاکید ہے اور اس بات کی دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت کے مقتضی کے مطابق خرچ کرتا ہے ﴿وَلَيُؤْتِيَنَّكَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ الْكُفْرِ أَكْثَرًا﴾ اللہ تعالیٰ کا جو کلام آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ یہود میں سے اکثر لوگوں کے کفر و سرکشی میں اضافہ کرتا ہے یعنی نزول قرآن کے وقت حسد کی وجہ سے انکار کرنے کے لیے ان کی سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ان کا کفر اور زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ فعل کی سبب کی طرف نسبت کے قبیل سے ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ" (التوبہ: ١٢٥) "سوان کی نجاست پر مزید نجاست بڑھا دی" ﴿وَالْقَيْنَاتِيبَتِمْ الْعَادَاةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ اور ہم نے قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور کینہ ڈال دیا ہے چنانچہ ان کی باہمی گفتگو میں ہمیشہ اختلاف رہے گا اور ان کے دل ایک دوسرے سے جدا جدا رہیں گے اور ان میں کبھی اتفاق و اتحاد نہیں رہے گا اور نہ ان میں باہمی تعاون رہے گا ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ جب وہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا یعنی جب یہود کسی کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں مغلوب و مقہور کر دیا جاتا اور کسی کے خلاف ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل نہ ہوتی اور جب اسلام ان کے پاس پہنچا اس وقت یہ لوگ مجوسی بادشاہ کی حکمرانی میں تھے اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے جنگ کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم کو ان کے خلاف مدد پہنچا کر فتح و نصرت عطا فرمائی اور ان یہود کو مغلوب و مقہور کر دیا اور

حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شہر اور جس ملک میں تم کسی یہودی سے ملو گے تو تم اسے تمام لوگوں میں ذلیل ترین انسان پاؤ گے ﴿وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ اور وہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور اپنی کتابوں سے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذکر مبارک کو مٹانے اور لوگوں کو دین اسلام سے دور کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش و محنت میں لگے رہتے ہیں ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ اور اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَهُمْ
جَنَّةَ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ
مِّن سَائِرِهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ
وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہ ضرور مٹا دیتے اور ہم انہیں ضرور نعمتوں کے باغات میں داخل کرتے ○ اور اگر وہ تورات و انجیل کو اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف نازل کیا گیا اس کو قائم رکھتے تو وہ ضرور اپنے اوپر (آسمان) سے اور اپنے پاؤں کے نیچے (زمین) سے رزق حاصل کر لیتے، ان میں سے ایک گروہ اعتدال پر ہے اور ان میں سے اکثر لوگ بہت بُرے کام کرتے ہیں ○

۶۵- ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ اور اگر اہل کتاب رسول خدا ﷺ پر اور آپ کی ان تعلیمات پر ایمان لائیں جو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر تشریف لائے اور تقویٰ اختیار کر لیں یعنی وہ اپنے ایمان کو تقویٰ و پرہیزگاری کے ساتھ ملا کر آراستہ کر لیں ان کی ان برائیوں کے باوجود جو ہم نے پہلے ذکر کر دی ہیں تو ہم ضرور ان کی تمام برائیاں مٹا دیں گے ﴿وَلَا دُخْلَهُمْ جَنَّةُ النَّعِيمِ﴾ اور ہم ضرور ان کو مسلمانوں کے ساتھ چین کے باغات میں داخل کریں گے۔

۶۶- ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے یعنی اگر وہ ان دونوں کتابوں کے احکام و حدود کو اور رسول اللہ ﷺ کے اوصاف جو ان دونوں کتابوں میں مذکور تھے ان کو صحیح و سلامت قائم رکھتے ﴿وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِّن سَائِرِهِمْ﴾ اور جو دیگر کتب الہیہ کے احکام ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیے گئے ان کو قائم رکھتے، کیونکہ یہ لوگ ان تمام کتب پر ایمان لانے کے مکلف تھے اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے قرآن مجید مراد ہے ﴿لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ﴾ وہ ضرور اپنے اوپر سے یعنی اپنے سروں کے اوپر سے پھل وغیرہ کھاتے ﴿وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ اور اپنے پاؤں کے نیچے سے یعنی زراعت وغیرہ سے کھاتے اور اس عبارت سے وسعت رزق مراد ہے جیسا کہ اہل علم عرب کا قول ہے کہ فلاں آدمی سر سے لے کر پاؤں تک نعمت سے سرشار ہے اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق عمل کرنا وسعت رزق کا سبب ہے اور یہ درج ذیل ارشادات باری تعالیٰ کی طرح ہے: ”وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ“ (الاعراف: ۹۶) اور اگر

بستی والے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کر لیتے تو ہم ضرور ان پر آسمان وزمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔
 ”وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ“ (الطلاق: ٢-٣) ”اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے
 ڈرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرما دیتا ہے جہاں اس کو گمان
 بھی نہیں ہوتا۔“ ”فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا“ (نوح: ١٠) اور اس کے بعد والی) سو میں نے کہا کہ تم اپنے رب
 سے مغفرت و بخشش مانگو بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔“ ”وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا“
 (الحج: ١٦) ”اور اگر وہ لوگ سیدھے راستے پر قائم رہتے تو ہم ضرور انہیں دافر پانی دیتے۔“ ﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ﴾ ان میں
 سے ایک گروہ اعتدال کی راہ پر قائم تھا اور ان کی حالت میں میانہ روی تھی کہ اس نے رسول خدا ﷺ کی عداوت میں
 دوسرے یہودیوں کی طرح راہ اعتدال سے تجاوز نہ کیا اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مومنوں کا گروہ مراد ہے جیسے
 حضرت عبد اللہ ابن سلام اور اس کے دیگر ساتھی اور نصاریٰ میں سے اڑتالیس افراد ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْمِلُونَ﴾ اور ان
 میں سے اکثر لوگ بہت برے کام کرتے رہے اور اس میں تعجب کا معنی ہے گویا کہا گیا کہ ان میں سے بہت سے لوگ کس قدر
 برے کام کرتے تھے اور ایک قول کے مطابق اس سے کعب بن اشرف اور اس کے دیگر ساتھی وغیرہ مراد ہیں۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ

رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ

إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَ

كُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

اے رسول! آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کو (لوگوں تک) پہنچادیں اور اگر
 (بالفرض) آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا بے شک اللہ
 کا فر قوم کو راہ راست پر نہیں چلاتا O آپ فرمادیتے: اے اہل کتاب! تم کسی دین پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل
 اور تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کو قائم کرو اور آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ
 کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کے کفر و سرکشی میں اضافہ کرتا ہے تو آپ کا فر قوم پر افسوس نہ کریں O

تبلیغ حق پر حفاظت کا ذمہ اور اہل کتاب کے کفر و نفاق کا بیان

٦٧- ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ اے رسول! آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ
 کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ سب کا سب اور جو چیز بھی آپ کی طرف نازل کی گئی اس کی تبلیغ میں کسی کا لحاظ اور خیال کیے بغیر
 پورے کا پورا لوگوں تک پہنچادیں اور اس بات سے آپ بالکل خوف زدہ نہ ہوں کہ کوئی شخص آپ کو نقصان وغیرہ پہنچائے گا
 ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ﴾ اور جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام تعلیمات

لوگوں تک نہ پہنچائیں ﴿فَمَا بَلَغْتَ رَسُولَكَ﴾ تو آپ نے اس کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا [قاری نافع مدنی اور قاری ابن عامر شامی اور قاری ابو بکر کی قراءت میں ”رَسُولَاتِهِ“ ہے] یعنی ایسی صورت میں پیغامات خداوندی کی تبلیغ کا جو آپ کو مکلف ٹھہرایا گیا نہیں آپ نے لوگوں تک نہیں پہنچایا اور آپ نے ان میں سے کچھ بھی ادا نہیں کیا اور یہ اس لیے کہ ادائیگی کے اعتبار سے بعض آیات دوسری بعض سے زیادہ بہتر یا زیادہ اہم نہیں ہیں لہذا جب ان میں سے بعض کو ادا نہیں کیا تو گویا آپ نے تمام آیات و پیغامات کی تبلیغ میں غفلت برتی جس طرح کوئی بعض آیات پر ایمان نہیں لایا تو وہ اس طرح ہے کہ وہ تمام آیات پر ایمان نہیں لایا کیونکہ ایک خطاب کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے وہ ایک چیز کے حکم میں ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز تبلیغ شدہ بھی ہو اور تبلیغ شدہ نہ بھی ہو اور ایک ہی چیز پر ایمان لایا بھی گیا اور ایمان نہ لایا گیا بھی ہو لہذا وہ پر خدا کی لعنت ہو کہ انہوں نے کہا کہ یہ کلام غیر مفید ہے یہ ایسے ہے جیسے تم اپنے غلام سے کہو کہ یہ کھانا کھالے لیکن تو نے یہ کھانا نہیں کھایا تو بے شک تو نے اسے بالکل نہیں کھایا اس کا جواب یہ ہے کہ پیغام خداوندی کی تبلیغ کا یہ حکم مستقبل کے لیے ہے یعنی آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اسے مستقبل میں لوگوں تک پہنچادیں پھر اگر آپ نے ایسا نہ کیا یعنی اگر آپ نے پیغام خدا کی مستقبل میں تبلیغ نہیں کی تو گویا آپ نے بالکل تبلیغ نہیں کی یا یہ کہ اب تک آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کیجئے اور شوکت و غلبہ اور تعداد کی کثرت کا انتظار نہ کیجئے پھر اگر آپ نے تبلیغ نہ کی تو آپ اس کی طرح ہو جائیں گے جس نے بالکل تبلیغ نہیں کی یا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی سے خوف زدہ ہوئے بغیر احکامات الہی کی تبلیغ جاری رکھیے پھر اگر آپ نے اس خوبی کے ساتھ تبلیغ نہ فرمائی تو گویا آپ نے بالکل تبلیغ دین نہیں فرمائی پھر اللہ تعالیٰ نے تبلیغ دین کے لیے آپ میں شجاعت و بہادری کا مزید جذبہ پیدا کرنے کے لیے فرمایا: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا اور وہ آپ کو قتل کرنے پر قادر نہیں ہوں گے اور اگرچہ کفار مکہ نے احد کے دن آپ کے رخ انور کو زخمی کیا اور آپ کے سامنے کے اوپر نیچے دو دو دندان مبارک شہید کیے (لیکن آپ کو شہید نہ کر سکے) یا یہ کہ احد کے دن آپ کو جو جو مصیبت پہنچی تھی وہ اس وعدے سے پہلے پہنچی تھی کیونکہ اس آیت مبارکہ کا نزول اس کے بعد ہوا اور آیت میں ”النَّاس“ سے کفار مراد ہیں اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دے گا اور کفار آپ کو ہلاک کرنے کا جو ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا اور نہ ان کو اس کی قدرت و طاقت دے گا۔

۶۸- ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ اے محبوب! فرمادیتجئے کہ اے اہل کتاب! تم کسی چیز پر نہیں ہو یعنی تم کسی معتبر و مستند دین پر نہیں ہو یہاں تک کہ اس کو کوئی چیز قرار دیا جائے کیونکہ ان کا طریقہ باطل ہے ﴿حَتَّىٰ تَقِيمُوا السُّورَةَ﴾ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ جب تک تم تورات اور انجیل کو اور تمہارے رب کی طرف سے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید کو قائم نہیں رکھو گے ﴿وَكَيْفَ يُذَكِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ اور آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ ان (یہود و نصاریٰ) میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرتا ہے اور اس آیت مبارکہ میں کفر و طغیان کے اضافہ کی نسبت قرآن مجید کی طرف سب کے طریقہ پر ہے (کیونکہ جیسے جیسے قرآن مجید کا نزول ہوتا جاتا تو یہود و نصاریٰ کا کفر و طغیان بھی بڑھتا جاتا) ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ سو آپ کافر قوم کے کفر سے غمگین نہ ہوں کیونکہ ان کے کفر کا وبال انہیں پر پڑے گا آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۶۹﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا
 مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ
 أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿۷۰﴾ وَحَسِبُوا أَنَّا لَنَكُونَ فَتْنَةً فَعَمُوا
 وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ط وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا
 يَعْمَلُونَ ﴿۷۱﴾

بے شک جو لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں اور جو لوگ یہودی ہیں اور جو فرشتوں کے پجاری ہیں اور نصرانی جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر سچے دل سے ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ ٹمکن ہوں گے ○ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے مضبوط عہد لیا اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے جب کوئی رسول ان کے پاس ایسا پیغام لے کر آیا جو ان کے نفس کی خواہش نہ تھی تو انہوں نے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کر دیا ○ اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان کو کوئی سزا نہیں ہوگی سو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی پھر ان میں سے بہت زیادہ لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے ○

۶۹- ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بے شک جو لوگ زبان سے ایمان لانے کے دعوے دار ہیں اور وہ منافقین ہیں اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”لَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ“ (المائدہ: ۴۱) ”اور آپ ان لوگوں کی وجہ سے ٹمکن نہ ہوں جو کفر کی طرف دوڑتے ہیں یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے منہوں (یعنی اپنی زبانوں) سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے“ ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالنَّصَارَى﴾ اور جو یہودی ہیں اور فرشتوں کے پجاری ہیں اور نصرانی ہیں اور سیہویہ نے کہا کہ تمام بصریوں کے نزدیک ”الصَّابِقُونَ“ مبتدا مرفوع ہے اور اس کی خبر محذوف ہے اور ”إِنَّ“ کے اسم اور خبر کے محل سے نیت میں مؤخر ہے گویا کہا گیا ہے: ”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى“ ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ”وَالصَّابِقُونَ كَذَلِكَ“ (یعنی ان میں سے) جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ ٹمکن ہوں گے اور ستارہ پرست بھی اسی طرح ہیں اس کو مقدم کر کے خبر کو حذف کر دیا گیا ہے جیسا کہ شاعر کا قول ہے:-

لَمَنْ يَكْ أَمْسَىٰ بِالْمَدِينَةِ رَحَلَهُ
 فِلَانِي وَفِلَانِي بِهَا لَفِرِيْبُ

[یہ اصل میں ”فِلَانِي لَفِرِيْبُ وَفِلَانِي كَذَلِكَ“ ہے اور اس کا لام دلیل ہے کہ یہ ”إِنَّ“ کی خبر ہے اور ”إِنَّ“ اور اس کے اسم کے محل پر عطف کے ذریعے مرفوع نہیں ہے کیونکہ خبر کی فراغت سے پہلے یہ صحیح نہیں ہے اور تم ”إِنَّ زَيْدًا وَعَمْرُو مُنْطَلِقَانِ“ نہیں کہہ سکتے البتہ ”إِنَّ زَيْدًا مُنْطَلِقٌ وَعَمْرُو“ کہنا جائز ہے اور ”الصَّابِقُونَ“ اپنی محذوف خبر کے ساتھ مل کر

جملہ معطوف ہے اور ارشاد باری تعالیٰ "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا" وغیرہ جملہ پر معطوف ہے اور اعراب کے اعتبار سے اس کا کوئی محل نہیں ہے جیسا کہ اس پر معطوفہ جملہ کا کوئی محل نہیں اور اس کو مقدم کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس بات پر تشبیہ کی جائے کہ "الضَّالِّينَ" اس کے باوجود کہ مذکورہ بالا فرقوں سے یہ زیادہ گمراہ فرقہ ہے اور سب سے زیادہ سخت ترین بے عقل و احمق ہے لیکن اگر ان کا ایمان بھی صحیح ہو جائے تو ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی تو اس کے علاوہ دوسرے فرقوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور "مَنْ آمَنَ" مبتدا ہونے کی بنا پر محلاً مرفوع ہے اور "فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ" اس کی خبر ہے اور اس پر حرف فاس لیے ہے کہ اس کا مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہے پھر یہ جملہ "إِنَّ" کی خبر ہے اور "إِنَّ" کے اسم کی طرف لوٹنے والی ضمیر محذوف ہے اصل میں "مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ" ہے۔]

۷۰۔ ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے توحید الہی کے متعلق پکا وعدہ لیا ﴿وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رَسُولًا﴾ اور ہم نے ان کے پاس بہت سے رسول بھیجے تاکہ یہ رسول ان کو ان باتوں سے آگاہ کریں جن کو انہوں نے اپنے دین کے مطابق ادا کرنا ہے اور جن کو ترک کرنا ہے ﴿كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ﴾ [یہ جملہ شرطیہ ہے اور "رَسُولًا" کی صفت ہے اور لوٹنے والی ضمیر محذوف ہے] دراصل "كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ" ہے یعنی ان رسولوں میں سے جب کوئی رسول ان کے پاس تشریف لاتا ﴿بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ﴾ ایسے شرعی احکام اور مشقت طلب تعلیمات کے ساتھ جو ان کی خواہشات کے خلاف اور ان کی نفسانی شہوات کے مخالف ہوتے اور [جواب شرط محذوف ہے] جس پر اللہ تعالیٰ کا درج ذیل ارشاد دلالت کر رہا ہے: ﴿فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾ انہوں نے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کر دیا، گویا کہا گیا کہ جب ان رسولوں میں سے کوئی رسول ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کی مخالفت کی [اور "فَرِيقًا كَذَّبُوا" ایک نئے سوال کا جواب ہے گویا کسی نے کہا کہ پھر انہوں نے رسولوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا (تو جواب دیا کہ انہوں نے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کر دیا) اللہ تعالیٰ نے قتل سے خوف دلانے کے لیے ماضی کی حالت کو بیان کرتے ہوئے لفظ مضارع "يَقْتُلُونَ" ارشاد فرمایا ہے نیز اللہ تعالیٰ نے فعل مضارع "يَقْتُلُونَ" کو اس بات پر تشبیہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ پیغمبروں کو قتل کرنا انہی لوگوں کا کام ہے اور پہلا "فَرِيقًا كَذَّبُوا" کا اور دوسرا "فَرِيقًا يَقْتُلُونَ" کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے] اور ایک قول کے مطابق انبیائے کرام کو جھٹلانا یہود و نصاریٰ کا مشترکہ عمل تھا اور قتل کرنا یہود کے ساتھ مخصوص تھا کیونکہ انہوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام کو قتل کیا تھا۔

۷۱۔ ﴿وَحَسِبُوا إِلَّا تَكُونُ فِتْنَةً﴾ اور انہوں نے گمان کیا کہ انہیں کوئی سزا نہیں ہوگی یعنی بنی اسرائیل کو یہ گمان تھا کہ انبیائے کرام کو قتل کرنے اور رسولوں کو جھٹلانے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کوئی عذاب نہیں پہنچے گا اور ان کے اس گمان کو بچتہ ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں میں علم کے قائم مقام کر دیا گیا (گویا انہیں یقین تھا) [اس لیے "حَسِبُوا" فعل کو حرف "أَنَّ" پر داخل کیا گیا ہے جو تحقیق کے لیے آتا ہے چنانچہ قاری حمزہ، قاری علی کسائی اور قاری ابو عمرو بصری کی قراءت میں "أَنَّ لَا تَكُونُ" کا "أَنَّ" ثقیلہ (أَنَّ) سے مخفف ہے اصل میں "أَنَّ لَا تَكُونُ" ہے پھر "أَنَّ" کو شد سے خالی کر کے خیفہ بنا دیا گیا ہے اور (۵) ضمیر شان حذف کر دی گئی ہے اس لیے ان قراء کے نزدیک "أَلَّا تَكُونُ" (نون پر پیش) ہے اور "أَنَّ" اور اس کا صلہ جو مند اور مسند الیہ پر مشتمل ہے ان کو "حَسِبُوا" کے دو مفعولوں کے قائم مقام کر دیا گیا ہے] ﴿فَعَمُوا وَصَمُوا﴾ سو وہ اندھے ہو گئے کہ انہوں نے جو کچھ دیکھا اس کے مطابق عمل نہیں کیا اور وہ بہرے ہو گئے کہ انہوں نے جو کچھ سنا اس کو قبول نہیں کیا یا وہ رشد و ہدایت سے اندھے ہو گئے اور وعظ و نصیحت سے بہرے ہو گئے ﴿ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ پھر اللہ تعالیٰ

نے ان کی توبہ قبول فرمائی یعنی ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی ﴿تَقَرَّبُوا وَصَلُّوا كَثِيرًا مِنْهُمْ﴾ پھر ان میں سے بہت سے لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے [اور یہ ضمیر سے بدل ہے یعنی واؤ سے اور یہ کل سے بدل البعض ہے یا یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے یعنی "أُولَئِكَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ" ہے] ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور ان کو ان کے اعمال کی حیثیت کے موافق جزاء و سزا دے گا۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط وَقَالَ الْمَسِيحُ
يَبْنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ط إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ط وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿۷۲﴾ لَقَدْ
كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ ط وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ ط وَإِنْ
لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَبَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۷۳﴾

بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے اور مسیح نے فرمایا: اے بنی اسرائیل! تم صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے بے شک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانا دوزخ کی آگ ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ماسوا ایک معبود کے اور وہ جو کچھ کہتے ہیں اگر ان سے باز نہ آئے تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو دردناک عذاب ضرور پہنچے گا ۷۲

۷۲- ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي

وَرَبَّكُمْ﴾ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے حالانکہ حضرت مسیح نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل! تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے اور ان کے درمیان اس بات میں کوئی تفریق نہیں کی کہ بے شک وہ بھی انہیں کی طرح اللہ تعالیٰ کے پروردہ بندے ہیں تاکہ یہ بات نصرانیوں پر حجت ہو جائے ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ بے شک جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی غیر خدا کو شریک ٹھہراتا ہے ﴿فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے کیونکہ یہ توحید پرستوں کی رہائش گاہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کا داخلہ حرام قرار دے دیا ہے اور اس کو جنت سے ممنوع قرار دے دیا ہے ﴿وَمَا أَوْهِنَا النَّارُ﴾ اور اس کا ٹھکانا یعنی اس کے لوٹ کر جانے کی جگہ دوزخ کی آگ ہے ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ اور ظالموں یعنی کافروں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے۔

۷۳- ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ﴾ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین

معبودوں میں سے تیسرا معبود ہے۔

اعتراض: اور یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اوپر پہلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے اور اس دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین خداؤں میں سے تیسرا خدا ہے۔

جواب: اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کچھ نصرانی کہا کرتے تھے کہ خود حضرت عیسیٰ مسیح بعینہ اللہ تعالیٰ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی وجود میں تجلی فرماتا ہے سو اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے وجود میں تجلی فرماتا ہے اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود مبارک سے ایسے افعال ظاہر ہوتے تھے جن پر ماسوا اللہ تعالیٰ کے ان پر کوئی قادر نہیں ہو سکتا تھا اور بعض نصرانیوں کا یہ مذہب تھا کہ تین معبود ہیں (۱) اللہ تعالیٰ (۲) حضرت مریم (۳) حضرت عیسیٰ مسیح اور ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں اور حضرت مریم والدہ ہیں [اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدٌ﴾ میں حرف ”مِنْ“ استغراق کے لیے ہے] یعنی تمام موجودات میں ہرگز کوئی معبود نہیں مگر ایک معبود ہے جو وحدانیت کے ساتھ موصوف ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے اور وہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے [اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ﴾ میں حرف ”مِنْ“ بیان کے لیے ہے (اور اگر وہ مشرکانہ باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب ہوگا) جس طرح ”فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ“ (الحج: ۳۰) میں حرف مِنْ بیان کے لیے ہے (بتوں کی نجاست سے دور رہو) اور اللہ تعالیٰ نے ”لَيَمَسَّنَّهُمْ“ نہیں فرمایا کیونکہ اسم ضمیر کی جگہ اسم ظاہر قائم کرنے سے ان کے کفر پر گواہی کا تکرار ہو جاتا ہے یا تعبیض کے لیے ہے [یعنی ان میں سے (دردناک عذاب) ان کو پہنچے گا جو کفر پر قائم رہیں گے کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے نصرانیت سے توبہ کر لی تھی ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ تکلیف دہ اور دردناک عذاب کی قسم ہے۔

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونََهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۷۳﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ أَنْظُرْ كَيْفَ بُيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴿۷۴﴾ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَبْلُغُ لَكُمْ فَضْرًا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۷۵﴾

سو وہ اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے اور اس سے بخشش کیوں نہیں مانگتے اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے ○ مسیح ابن مریم (معبود) نہیں مگر ایک رسول ہیں ان سے پہلے بہت رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں بہت سچی ہیں وہ دونوں کھانا کھاتے تھے دیکھئے! ہم کیسے روشن ترین دلائل ان کے لیے بیان کرتے ہیں پھر دیکھئے! وہ کیسے اوندھے جا رہے ہیں ○ آپ فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا مالک ہے اور اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے ○

۷۴- ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونََهُ﴾ تو یہ لوگ اپنے کفر پر اس مکرر گواہی کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے بخشش کیوں نہیں مانگتے اور یہ ان کے کفر پر سخت ترین وعید (دھمکی) ہے اور اس میں ان کے

اصرار کفر پر تعجب کا اظہار ہے ﴿وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے وہ ان کو اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بخش دے گا اگر وہ توبہ کر لیں۔

۷۵- ﴿مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ الْاَرْسُوْلُ﴾ حضرت مسیح ابن مریم صرف رسول ہیں (خدا نہیں ہیں) اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے الوہیت کی نفی کی گئی ہے ﴿قَدْ خَلَقْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلَ﴾ بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں [یہ ”رُسُوْلٌ“ کی صفت ہے] یعنی حضرت عیسیٰ نہیں مگر ایک رسول ہیں جو ان رسولوں کی جنس میں سے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں اور آپ کا نابینوں اور کوڑھ کے مریضوں کو شفا یاب کرنا اور آپ کا مردوں کو زندہ کرنا حقیقت میں آپ کی طرف سے نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ مبارک پر نابینوں کو بینا اور کوڑھ کے مریضوں کو شفا یاب اور مردوں کو زندہ کر دیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے عصا مبارک کو زندگی دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر سانپ بنا دیا اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد کے پیدا فرمایا جس طرح حضرت آدم کو بغیر مرد و عورت کے پیدا فرمایا ﴿وَاُمَّهُ صِدِّيْقَةٌ﴾ اور ان کی ماں سچی ہیں یعنی حضرت عیسیٰ کی والدہ بھی دیگر ان بعض خواتین کی طرح تھیں جو انبیائے کرام کی تصدیق کرنے والی اور ان پر ایمان لانے والی تھیں اور اللہ تعالیٰ کے درج ذیل ارشاد کے پیش نظر حضرت مریم کو صدیقہ کا لقب عنایت کیا گیا ہے ”وَصَدَّقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا“ (التحریم: ۱۲) اور (حضرت مریم نے) اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی“ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے درج ذیل ارشاد کے ذریعے ان سے وہ چیز دور فرمادی جو ان دونوں کی طرف منسوب کی جاتی تھی: ﴿كَانَ اَيُّهَا كُلُّنَ الطَّعَامِ﴾ وہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے اور چونکہ جو شخص کھانا کھانے کے لیے غذا اور دیگر لوازمات یعنی ہضم کرنے اور بھوک پیاس لگنے کا محتاج ہوگا وہ لازماً گوشت، ہڈیوں، رگوں اور پٹھوں وغیرہ سے مرکب ہوگا جو دیگر اجسام کی طرح اس کے مخلوق و مصنوع اور مرکب ہونے کی دلیل ہے (لہذا وہ دونوں خدا نہیں عبد خدا ہیں) ﴿اَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ﴾ دیکھئے! ہم ان کے قول کے بطلان پر کس طرح واضح اور روشن دلائل بیان کرتے ہیں ﴿ثُمَّ اَنْظُرْ اَنْىُّ يُوْفِكُوْنَ﴾ پھر دیکھئے کہ وہ لوگ اس واضح بیان کے بعد حق سننے اور اس میں غور و فکر کرنے سے کدھر پھرتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعجب کا اظہار ہے کہ یہ لوگ پروردگار اور اس کے پروردہ بندے کے درمیان فرق کرنے سے منہ پھیر کر کدھر بھاگے جا رہے ہیں۔

۷۶- ﴿قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ اَلْفَعًا﴾ اے محبوب! فرمادیجئے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہیں نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں یعنی کوئی چیز تمہیں اس طرح نقصان نہیں پہنچا سکتی جس طرح اللہ تعالیٰ مال و جان میں تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ زرخیزی اور مالی وسعت دے کر اور بدنوں میں صحت دے کر تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے کیونکہ ہر انسان جو نفع اور نقصان دے سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے تو گویا وہ ذاتی طور پر کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا اور یہ یقینی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ کا معاملہ ربوبیت کے منافی ہے کیونکہ اللہ نے ان کو ذاتی طور پر نفع اور نقصان پہنچانے کا مالک نہیں بنایا اور رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ بالذات ہر چیز پر قادر ہے اور کوئی مقدور اس کی قدرت و اختیار سے خارج نہیں ﴿وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ﴾ [یہ ”تَعْبُدُوْنَ“ کے ساتھ متعلق ہے] یعنی کیا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو اور اس سے نہیں ڈرتے حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام باتوں کو خوب سن رہا ہے اور تمہارے تمام برے عقائد کو وہ خوب جانتا ہے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ
 ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۗ لَعْنَةُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا
 عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۗ ۞ ۷۷ ۗ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا
 كَانُوا يَفْعَلُونَ ۗ ۞ ۷۸ ۗ

آپ فرمادیں کہ اے اہل کتاب! تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ایسی قوم کی خواہش کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے گمراہ ہو چکی اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے ۞ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر لعنت کی گئی ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ سرکشی کرتے رہے ۞ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ان بُرے کاموں سے نہیں روکتے تھے، جن کو وہ اختیار کر لیتے، بے شک وہ بہت بُرے کام کرتے تھے ۞

۷۷- ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ اے محبوب! آپ فرمادیجئے: اے اہل کتاب! تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور ”غلو“ کا معنی ہے: حد سے بڑھنا اور حق سے تجاوز کرنا، چنانچہ نصاریٰ (عیسائیوں) نے غلو کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی اپنی شان سے بڑھا کر الوہیت کا مستحق قرار دے دیا اور یہودیوں نے غلو کیا کہ ان کو نبوت کے استحقاق سے گرا دیا ﴿غَيْرَ الْحَقِّ﴾ ناحق [یہ مصدر محذوف کی صفت ہے] یعنی ناحق غلو نہ کرو یعنی باطل و ناجائز غلو نہ کرو ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ﴾ اور تم اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے ہی گمراہ ہو چکی ہے یعنی تم اپنے بڑوں اور اپنے پیشواؤں کی پیروی نہ کرو جو حضور نبی کریم ﷺ کی آمد سے پہلے گمراہی پر تھے ﴿وَأَضَلُّوا كَثِيرًا﴾ اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا یعنی اپنے پیروکاروں کو گمراہ کیا ﴿وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ اور وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے کیونکہ جب رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت انہوں نے آپ کو جھٹلا کر اور آپ سے حسد کر کے اور آپ سے بغافت و سرکشی کر کے راہِ راست سے بھٹک گئے۔

اہل کتاب میں سے ایلہ کے باشندوں اور منافقوں کا انجام اور نجاشی وغیرہ کے اسلام کا بیان

۷۸- ﴿لَعْنَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ بعض کا قول ہے کہ ایلہ کے رہنے والوں نے جب ہفتے کے دن سرکشی کی اور حد سے تجاوز کیا تو حضرت داؤد نے کہا: اے اللہ! ان پر لعنت فرما اور ان کو عبرت کا نشان بنا، چنانچہ ہفتے کے شکار کرنے والے تمام سرکش بندر بنا دیئے گئے اور جب ماندہ (کھانے کا دسترخوان) کے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کفر اختیار کر لیا تو آپ نے کہا: اے اللہ! جنہوں نے دسترخوان سے کھانا کھانے کے بعد کفر اختیار کر لیا ہے ان کو تو ایسا عذاب دے جو تمام جہان میں کسی کو نہ دیا ہو اور تو ان پر لعنت فرما جس طرح تو نے ہفتے

کے دن شکار کرنے والوں پر لعنت فرمائی تھی چنانچہ وہ سب کے سب خنزیر بنا دیئے گئے اور وہ لوگ پانچ ہزار تھے ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ ان پر یہ لعنت ان کی نافرمانی اور ان کی سرکشی کی وجہ سے کی گئی۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے (درج ذیل) ارشاد میں نافرمانی اور سرکشی کی وضاحت بیان فرمائی کہ:

۷۹- ﴿كَانُوا لَا يَتَكَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ جس برائی کو وہ اختیار کر لیتے اس سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے اور ”منکر“ کو ”فعلوه“ کے ساتھ موصوف کرنے کا معنی یہ ہے کہ فعل کے بعد نہیں ہوتی [کیونکہ جس برائی کو کرتے اس کے اعادہ سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے یا جس برائی کا وہ ارتکاب کر لیتے اس جیسی برائی سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے یا جس برائی کا وہ ارادہ کر لیتے اس سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے یا یہ مطلب ہے کہ جس برائی کا وہ ارتکاب کر لیتے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے بلکہ اس پر اصرار کرتے تھے جب کوئی شخص کسی کام سے رک جائے اور اس کو ترک کر دے تو کہا جاتا ہے: ”تَنَاهَى عَنِ الْأَمْرِ وَأَنْتَهَى عَنْهُ“ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے برے عمل پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے قسم کو موکد کر کے ارشاد فرمایا ﴿لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ البتہ وہ بہت برا کام ہے جس کو وہ کرتے تھے اور آیت مبارکہ میں اس بات پر دلیل ہے کہ برائی سے نہ روکنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہائے افسوس! ان مسلمانوں پر جو برائی کے روکنے سے اعراض کرتے ہیں۔

تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ
 أَنْفُسَهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿۸۰﴾ وَلَوْ كَانُوا
 يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ كَثِيرًا
 مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿۸۱﴾ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ
 أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيُّ
 ذَلِكَ يَأْتِيهِمْ مِنْ قَيْسِيَّيْنِ وَرُهَبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۸۲﴾

آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں البتہ بہت بُری چیز ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے کہ اللہ ان پر ناراض ہو اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے ○ اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور اس نبی پر اور اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا تو کافروں سے دوستی نہ کرتے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں ○ البتہ آپ مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے اور بے شک آپ مسلمانوں کے لیے سب سے قریب دوست ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں یہ اس لیے کہ ان میں بعض عالم اور راہب ہیں اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے ○

۸۰- ﴿تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ آپ ان میں اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی

رکھتے ہیں اور یہ اہل کتاب میں سے منافقین تھے جو مشرکین سے دوستی کرتے تھے اور ان سے میل جول رکھتے تھے ﴿لَيْسَ

مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ الْبَتَّةَ بِتَّةٍ كَثِيرًا لِّمَا كَانُوا فِيكُمْ يَخْتَبُونَ ۚ

اللہ تعالیٰ ان پر غضب ناک ہو گیا یعنی ان کا برا عمل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن گیا ﴿وَفِي الْعَذَابِ لَهُمْ خُلْدٌ﴾ اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے یعنی وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔

۸۱- ﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ پر بغیر نفاق خالص ایمان لاتے ﴿وَالْتَبَى﴾ یعنی اور نبی محمد کریم ﷺ پر ﴿وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ﴾ اور اس پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید پر ﴿مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ سَعَةً﴾ تو وہ لوگ مشرکین کو دوست نہ بناتے یعنی مشرکین سے دوستی کرنا ان کے منافع ہونے کی دلیل ہے ﴿وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ﴾ اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے کفر و نفاق پر قائم رہتے ہیں یا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ یہود اللہ تعالیٰ پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور جو کتاب ان کی طرف نازل کی گئی یعنی تورات پر ایمان لاتے تو مشرکین کو دوست نہ بناتے جس طرح مسلمانوں نے ان کو دوست نہیں بنایا لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں اپنے دین سے خارج ہو چکے ہیں سو ان کا کوئی دین نہیں۔

۸۲- ﴿لَقَدْ دَانَ النَّاسَ عَدَاوَةُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ﴾ البتہ آپ مسلمانوں کا سب لوگوں سے بڑھ کر دشمن یہود کو پائیں گے [”الْيَهُودُ“، ”لَتَجِدَنَّ“ کا دوسرا مفعول ہے اور ”عَدَاوَةٌ“ اس کی تمیز ہے] ﴿وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [اس کو ”الْيَهُودُ“ پر معطوف کیا گیا ہے] (یعنی مسلمانوں کے سب سے بڑھ کر دشمن یہود) اور مشرکین ہیں ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي﴾ اور بے شک آپ مسلمانوں کا سب سے زیادہ قریب دوست ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں [اور لام جارہ ”عَدَاوَةٌ“ اور ”مَوَدَّةٌ“ کے ساتھ متعلق ہے] اور اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کو سخت طبیعت اور عیسائیوں کو نرم طبیعت قرار دیا گیا ہے اور یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ بدترین دشمنی کرنے میں مشرکین کا ساتھی قرار دیا گیا اور اس بات پر تشبیہ کی گئی ہے کہ یہودی مشرکین سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قَتِيلِينَ وَرُهْبَانًا﴾ یہ اس لیے کہ ان میں سے بعض عالم اور بعض عابد ہیں ﴿وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے اور عیسائیوں کا مسلمانوں کے لیے قریبی دوست ہونے اور ان کے ساتھ نرم گوشہ رکھنے کی علت بیان کی گئی ہے ایک یہ کہ بے شک ان میں سے بعض عالم اور بعض راہب ہیں اور دوسرا یہ کہ بے شک ان میں تواضع و انکساری اور عاجزی ہے جب کہ یہودی اس کے برعکس ہیں۔

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۸۳﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿۸۴﴾ فَأَنَّا بَرَّاهُمْ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّتِ بَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ط

وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۸۵﴾

اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ وہ آنسو بہا رہی ہیں اس وجہ کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے سو تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے O اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور اس حق پر جو ہمارے پاس آ گیا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا O سو اللہ نے ان کے کہنے کے بدلے میں ان کو ایسی جنتیں عطا فرمائیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے O

۸۳ ﴿وَإِذْ أَسْمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَكْذِبُ مِنْ الدَّمَ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ اور جب وہ

اس کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رقتِ قلوب (دلوں کی نرمی) کے ساتھ موصوف کیا اور یہ کہ بے شک یہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت سنتے وقت روتے ہیں جیسا کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والے مہاجر مسلمان اور مشرکین مکہ اس کی مجلس میں جمع ہوئے اور مسلمانوں نے انہیں قرآن مجید کی تلاوت سنائی تو نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا تمہاری کتاب میں حضرت مریم کا ذکر ہے؟ حضرت جعفر نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک پوری سورت حضرت مریم کے نام سے منسوب ہے پھر جعفر نے ان کے سامنے سورۃ مریم ارشاد باری تعالیٰ ”ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ“ (مریم: ۳۴) تک تلاوت فرمائی اور سورت طہ ارشاد باری تعالیٰ ”وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى“ (طہ: ۹) تک تلاوت فرمائی تو نجاشی رو پڑا اور اسی طرح اس کی قوم نے کیا جو ایک وفد کی صورت میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور یہ ستر آدمی تھے جب ان کے سامنے سورت یسین کی تلاوت کی گئی تو وہ سب رو پڑے ”تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ“ کا معنی ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں تو کثرت سے آنسو بہا تیں ہیں کیونکہ ”فیض“ کا مطلب ہے کہ برتن وغیرہ کو بھر دینا یہاں تک کہ اس کے اندر کی چیز اس کے اطراف سے باہر نکلنے لگے چنانچہ فیض کو جو بھرنے کا معنی دیتا ہے بھرنے کی جگہ رکھا گیا ہے یا پھر رونے والی آنکھوں کو رونے کے ساتھ متصف کر کے مبالغے کا ارادہ کیا گیا ہے اور ان کی آنکھوں کو بہنے والی قرار دیا گیا ہے یعنی گویا کہ خود آنکھیں رونے کی وجہ سے بہنیں لگیں اور [”مِمَّا عَرَفُوا“ میں حرف ”مِنْ“ (در اصل ”مِنْ مَّا عَرَفُوا“ ہے) ابتدائے غایت کے لیے ہے اس بنا پر کہ آنسوؤں کا بہنا حق کی پہچان کی وجہ سے شروع ہوا اور ”مِنْ الْحَقِّ“ میں حرف ”مِنْ“ ”مَّا عَرَفُوا“ کے ”مَّا“ موصول کے بیان کے لیے ہے یا وہ تبعیض (یعنی بعض اور کچھ) کے لیے ہے [اس بنا پر کہ انہوں نے حق کا بعض اور کچھ حصہ پہچان لیا تو اس بعض نے ان کو رلا دیا تو جب انہوں نے مکمل حق کو پہچان لیا اور قرآن مجید کو پڑھ لیا اور سنت نبوی کا احاطہ کر لیا اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا﴾ اس وقت وہ کہنے لگے: اے ہمارے رب! ہم (سید عالم حضرت) محمد مصطفیٰ ﷺ پر ایمان لے آئے ہیں اس سے ایمان کی خبر دینا مقصود نہیں بلکہ ایمان لانا اور اسلام میں داخل ہونا مراد ہے [اور ”يَقُولُونَ“ ”عَرَفُوا“ کی ضمیر سے حال ہے] ﴿فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ سو تو ہمیں گواہی دینے والوں یعنی امت محمد ﷺ کے ساتھ لکھ دے جو قیامت کے روز سابقہ امتوں پر گواہی دے گی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ“ (البقرہ: ۱۴۳) ”تا کہ تم دوسرے تمام لوگوں پر گواہی دینے والے ہو جاؤ“ اور انہوں نے یہ بات اس لیے کہہ دی کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب انجیل میں اس امت کا ذکر اسی طرح لکھا ہوا پایا تھا۔

۸۴۔ ﴿وَمَا كُنَّا لَنُؤْمِنَ بِاللَّهِ﴾ اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائیں اور اس جملے میں ایمان کی دلیل قائم ہونے کے بعد ایمان نہ لانے پر تعجب اور انکار کا اظہار ہے اور وہ (دلیل) صالحین کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی امید ہے اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب حبشہ کا وفد مدینہ منورہ سے واپس ہوا تو ان کی قوم نے انہیں ملامت کیا تو انہوں نے اپنی قوم کو یہ جواب دیا جو آیت میں مذکور ہے [اور "وَمَا لَنَا" مبتدا خبر ہیں اور "لَا نُؤْمِنُ" حال ہے] یعنی ہم کیوں نہ ایمان لائیں جیسے تمہارا یہ قول ہے: "مَا لَكَ قَائِمًا" ﴿وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ﴾ اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور قرآن مجید ﴿وَنظَمَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾ اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک قوم یعنی انبیائے کرام اور مومنین کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا [اور "نَطْمَعُ" "نُؤْمِنُ" کی ضمیر سے حال ہے]۔

۸۵۔ ﴿فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ یعنی سوان کے اس کہنے پر کہ "رَبَّنَا اٰمَنَّا" اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے اور حق کی تصدیق کرنے پر انہیں جنتیں عطا فرمائیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزائے خیر ہے اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اقرار ایمان میں داخل ہے جیسا کہ فقہاء کا مذہب ہے اور کرامیہ فرقے نے "لَمَّا قَالُوا" سے استدلال کیا ہے کہ ایمان صرف اقرار کا نام ہے لیکن آیت میں آنسو بہانے پر ان کی تعریف کرنا اور آیت میں نیکی اور بھلائی کے ساتھ ان کا تذکرہ کرنا اس فرقے کے قول کی تردید کر رہا ہے اور بھلا محض اقرار کرنا ایمان کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ" اور بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ ایمان دار نہیں (البقرہ: ۸) اس آیت مبارکہ میں منافقین کی زبان سے "اٰمَنَّا بِاللّٰهِ" کہنے کے باوجود ان سے ایمان کی نفی کی گئی کیونکہ ان کے دل میں تصدیق نہیں تھی اور اہل معرفت نے فرمایا کہ عارف کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں: (۱) حالت اضطراب پر رونا (۲) عطا و بخشش پر دعا کرنا (۳) قضا (رب کے فیصلے) پر راضی رہنا لہذا جو شخص معرفت کا دعوے دار ہے اور اس میں ان تین چیزوں میں سے کوئی نہیں تو وہ اپنے دعویٰ میں سچا نہیں جھوٹا ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۸۶﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا حَلَّلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۸۷﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۸۸﴾

اور جنہوں نے کفر اختیار کر لیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں ○ اے ایمان والو! تم پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے اور تم حد سے آگے نہ بڑھو بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ○ اور اللہ نے تمہیں جو حلال و پاک رزق دیا ہے تم اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو ○

۸۶۔ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں اور دشمنان دین کے حق میں انکار کا یہ انجام ہے اور پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے لیے دس

حق کو قبول کرنے کا انجام بیان کیا گیا۔

حلال کو حرام قرار دینے کی ممانعت اور قسم کا بیان

شان نزول: درج ذیل آیت مبارکہ سبہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں کہ وہ دنیا کو ترک کر دیں گے، ٹاٹ کے کپڑے پہنیں گے، پوری رات عبادت میں قیام کریں گے، دن کو روزہ رکھیں گے، زمین کی سیاحت کریں گے، اپنے آلات تاسل کاٹ دیں گے، وہ نہ گوشت کھائیں گے، نہ چربی استعمال کریں گے، نہ وہ عورتوں کے پاس جائیں گے اور نہ خوشبو لگائیں گے۔

۸۷- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا كَبَابًا مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ اے ایمان والو! تم حلال و پاک چیزوں کو حرام

قرار نہ دو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دے دیا ہے یعنی حلال رزق میں سے جو پاک اور لذیذ ہیں انہیں استعمال کرو اور "لَا تَحْرَمُوا" کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ان چیزوں کے استعمال سے نہ روکو جیسا کہ حرام سے رکتے ہو یا یہ معنی ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے محض اس بات میں مبالغہ کرنے کی بنا پر کہ تم نے ان کو ترک کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے اور دنیا کے مال و متاع سے دست بردار ہو کر فقر کی زندگی اختیار کر لی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور سید عالم رسول خدا ﷺ مرغی کا گوشت اور حلوہ تناول فرمایا کرتے تھے اور آپ کو حلوہ اور شہد بہت پسند تھے اور آپ نے فرمایا کہ بے شک مؤمن بیٹھا ہے اور میٹھی چیزیں پسند کرتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ کو ایک دعوت میں بلایا گیا اور اس دعوت میں آپ کے ساتھ فرقہ سنی اور اس کے دیگر ساتھی بھی شریک تھے چنانچہ سب دسترخوان پر بیٹھ گئے اور دسترخوان پر کھی سے پُرفر بہ مرغیوں کا گوشت اور حلوہ وغیرہ رنگ برنگے کھانے پُخن دیئے گئے تو فرقہ اٹھ کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا، حضرت حسن نے پوچھا: کیا یہ روزہ دار ہے؟ اس کے ساتھیوں نے کہا: نہیں لیکن وہ رنگ برنگے مرغی کھانے نہیں کھاتا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے فرقہ! کیا تو نے کوئی ایسا مسلمان دیکھا ہے جو خالص گندم کی روٹی اور خالص گھی اور خالص شہد میں عیب تلاش کرتا ہو؟ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ ایک دفعہ آپ سے کہا گیا کہ فلاں آدمی حلوہ نہیں کھاتا اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، آپ نے فرمایا کہ کیا وہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے؟ لوگوں نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: پھر وہ جاہل ہے کیونکہ ٹھنڈے پانی کی نعمت اس کے لیے حلوہ کی نعمت سے بڑھ کر ہے ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ اور تم اس حد سے آگے نہ بڑھو جو اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے بارے میں مقرر فرمادی ہے یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو حدود مقرر کی ہیں ان سے تجاوز کر کے ان حدود کی طرف نہ بڑھو جو اس نے تم پر حرام فرمادی ہیں یا یہ معنی ہے کہ پاکیزہ چیزوں کے استعمال میں حد سے نہ بڑھو (یعنی فضول خرچی نہ کرو) ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔

۸۸- ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو رزق عنایت فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ ﴿حَلَالًا طَيِّبًا﴾

حلال پاکیزہ۔ یہ "مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ" سے حال واقع ہو رہا ہے ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یہ احکام خداوندی کی وصیت کی تاکید ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے (درج ذیل) ارشاد سے اس کی مزید تاکید بیان فرمادی: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ جس پر تم ایمان رکھتے ہو کیونکہ اس کی ذات پر ایمان لانا اور انہیں میں تقویٰ اختیار کرنے کو واجب و لازم کرتا ہے۔

اس روایت کو دہلی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ (حاشیہ الکشاف ج ۱ ص ۶۷۱)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ
كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ
أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

اللہ تمہاری غلط فہمیوں کی قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا لیکن تمہاری پختہ قسموں پر تمہاری گرفت فرمائے گا، تو ایسی قسم کے توڑنے کا کفارہ دس مسکینوں کو درمیانی قسم کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا ان کے کپڑے دینا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، پھر جو ان میں سے کسی کو نہ پائے تو تین دن روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا بدلا ہے جب تم قسم کھاؤ (اور توڑ دو) اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔

۸۹- ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ اللہ تعالیٰ تمہاری بے مقصد قسموں پر تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا۔ یہیں لغو اس بے مقصد قسم کو کہا جاتا ہے جس پر شرعی حکم جاری نہیں ہوتا اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز پر قسم کھائے جس کے بارے میں وہ خیال کرتا ہو کہ وہ اسی طرح ہے لیکن وہ چیز اس کے خیال و گمان کے مطابق نہ ہو اور صحابہ کرام کی ایک جماعت نے پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دینے کی قسمیں محض اس گمان پر کھائی تھیں کہ یہ ایک عبادت ہے لیکن جب مذکورہ بالا وہ آیت (۸۷) نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہماری قسموں کا کیا بنے گا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یہیں لغو ہے جو زبان پر بغیر کسی ارادہ کے جاری ہو جائے ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ اور لیکن جو قسمیں تم نے نیت اور ارادے کے ساتھ کھائی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت فرمائے گا یعنی جن قسموں کو تم نے دل کے ارادے کے ساتھ مضبوط و مستحکم اور پختہ کیا ہے [اور امام حفص کے علاوہ کوفہ کے باقی قراء کی قراءت میں بغیر شد کے تخفیف کے ساتھ پڑھا گیا ہے] اور ”عقد“ کا معنی ہے کہ کسی کام کو درست کرنے کا پختہ ارادہ کرنا اور یہ ماضی (گزشتہ زمانہ) میں نہیں ہو سکتا، سو یہیں غموس میں کفارہ نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ارادہ دل سے ہوتا ہے اور چونکہ یہیں غموس میں قصد و ارادہ ہوتا ہے لہذا یہ منعقد ہو جائے گی اس لیے اس میں کفارہ مشروع ہے اور آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر گرفت فرمائے گا جن کو تم نے قصد و ارادہ کے ساتھ مضبوط و مستحکم کر لیا ہے جس وقت تم ان کو توڑو گے سو گرفت کا وقت آیت میں محذوف ہے کیونکہ یہ سب کے نزدیک معلوم و معین ہے (کہ کفارہ قسم کے توڑنے پر

۱۔ قسم کی تین اقسام ہیں: (۱) یہیں لغو کہ آدمی کسی واقعہ کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھالے اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو ایسی قسم پر کفارہ نہیں (۲) یہیں غموس کہ ماضی یا حال کے کسی واقعہ پر قصداً جھوٹی قسم کھائی جائے ایسی قسم کھانے والا سزا کا مستحق ہے اس میں کفارہ نہیں تو بے لازم ہے (۳) یہیں منعقدہ کہ کسی آئندہ امر پر قصداً قسم کھائی جائے ایسی قسم توڑنا گناہ بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم ہے قرآن مجید میں اسی قسم کا ذکر کر کے اس کا کفارہ بیان کیا گیا ہے۔

لازم آتا ہے) یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر گرفت فرمائے گا جن کو تم نے پختہ کر کے توڑ دیا [سواں صورت میں مضاف محذوف ہوگا ﴿فَكَفَّارَةٌ﴾ یعنی اس (قسم) کو توڑنے کا کفارہ ہے یا یہ کہ دل کے ارادہ سے پختہ کر کے قسم کھانے کا کفارہ ہے اور کفارہ وہ عمل ہے جس کی شان یہ ہے کہ اس کے ادا کرنے پر گناہ مٹا دیا جائے یعنی اس کی پردہ پوشی کر دی جائے ﴿إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ﴾ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور یہ کھانا ان کو صبح و شام کھلایا جائے گا اور یہ بھی جائز ہے کہ کھانا کھلانے کی بجائے ان کو بطور ملکیت کھانا وغیرہ دیا جائے اور وہ یہ کہ ان میں سے ہر ایک مسکین کو آدھا صاع (دو کلو) گندم یا ایک صاع (چار کلو) جو یا ایک صاع کھجور دینی ہوگی اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ایک مند (پیمانہ) ہر مسکین کو دیا جائے گا ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ درمیانی قسم کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یعنی صبح و شام کا کھانا دیا جائے جب مالی وسعت زیادہ ہو تو دن میں تین مرتبہ گندم کے کھانے کے ساتھ سالن بھی دیا جائے اور کم از کم دن میں ایک مرتبہ کھجور یا جو کے ساتھ دیا جائے ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ یا ان کو کپڑے پہنائے جائیں [یہ "إِطْعَامُ" پر معطوف ہے یا "مِنْ أَوْسَطِ" کے محل پر معطوف ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ "مِنْ أَوْسَطِ" "إِطْعَامُ" سے بدل ہے اور کلام میں بدل مقصود ہوتا ہے] اور "كِسْوَةٌ" سے اتنا کپڑا مراد ہے جو بدن کے قابل ستر حصے کو ڈھانپ لے اور حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ تہبند یا قمیص یا بڑی چادر ہو ﴿أَوْ تَحْرِيرَ قَبْتٍ﴾ یا ایک غلام آزاد کیا جائے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو کیونکہ اس آیت مبارکہ میں بغیر کسی قید کے مطلق غلام آزاد کرنے کا ذکر کیا گیا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایمان کی شرط لگائی ہے اور انہوں نے قتل کے کفارہ میں مقید غلام پر مطلق غلام کو محمول کیا ہے اور "أَوْ" کا معنی تخمیر (اختیار دینا) ہے اور تینوں کفاروں میں سے کسی ایک کو جواب قرار دیا گیا ہے ﴿فَمَنْ لَّهُمْ بِحَدِّ﴾ سو جو شخص تینوں کفاروں میں سے کوئی کفارہ ادا نہ کر سکے ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ "مُتَّبِعَةً" تو مسلسل تین دن روزے رکھے [حضرت ابی بن کعب اور حضرت عبد اللہ ابن مسعود کی قراءت میں اسی طرح ہے] ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِّإِيمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ یہ مذکورہ بالا چیزیں تمہاری قسموں کا کفارہ (بدلا) ہیں جب تم قسم کھاؤ اور توڑ دو پھر قسم توڑنے کا ذکر ترک کر دیا گیا کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ کفارہ صرف قسم کھانے پر واجب و لازم نہیں ہو جاتا یہی وجہ ہے کہ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دینا جائز نہیں ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو سو تم اپنی قسموں کو پورا کرو اور ان کو نہ توڑو جب توڑنے میں بھلائی نہ ہو یا پھر تم بالکل قسم نہ کھایا کرو ﴿كَذَلِكَ﴾ اس مذکورہ بالا وضاحت کی طرح ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ﴾ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو جس طرح اس نے تمہیں تعلیم دی ہے اور اس نے تم پر ان سے عہدہ برا ہونا آسان کر دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ
 بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
 الصَّلَاةِ ۚ قُلْ إِنَّمُتَّبِعُونَ ﴿٩١﴾ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِن

تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَي رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿۹۰﴾

اے ایمان والو! بے شک شراب اور جو اور پتھر کے بت اور فال کے تیر ناپاک ہیں شیطان کے کام ہیں سو تم ان سے بچو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک شیطان تو صرف یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور دشمنی ڈال دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روک دے تو کیا تم باز آ جاؤ گے؟ اور تم اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ہوشیار رہو پھر اگر تم پھر جاؤ گے تو خوب جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔

شراب وغیرہ کی حرمت، اطاعت کی تاکید اور پہلے جرائم کی معافی کا اعلان

۹۰۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ اے ایمان والو! بے شک شراب اور ”میسر“ بہ معنی قمار یعنی جو اور ﴿وَالْأَنْصَابُ﴾ اور بت کیونکہ بتوں کو پہلے زمین پر نصب کیا جاتا ہے پھر ان کی عبادت کی جاتی ہے اس لیے ”انصاب“ فرمایا ﴿وَالْأَزْلَامُ﴾ اور فال کے تیر یہ وہ تیر ہیں جن کی تفصیل (اسی سورت کی آیت ۳ میں) گزر چکی ہے ﴿رِجْسٌ﴾ ناپاک ہیں یا پلید اور قابل نفرت و کراہت گندگی ہیں ﴿مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ شیطان کی کام ہیں چونکہ ایسے کاموں پر شیطان ابھارتا ہے اس لیے گویا یہ شیطانی کام ہیں ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ تو اس سے بچو اور اس میں ”ہ“ ضمیر ”رِجْسٌ“ کی طرف لوٹی ہے یا ”عَمَلِ الشَّيْطَانِ“ کی طرف یا مذکور کی طرف یا مضاف محذوف کی طرف لوٹی ہے [گویا کہا گیا ہے کہ شراب اور جو (کی رقم سے لوگوں کی) خدمت کی جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”رِجْسٌ“ یہ چیزیں ناپاک ہیں ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ تاکہ تم کامیابی حاصل کرو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کی چند طریقوں سے تاکید فرمائی ہے: (۱) ایک یہ کہ اس آیت کو ”اتمنا“ سے شروع فرمایا (جو حصر کا معنی دیتا ہے) (۲) ان دونوں کا ذکر بتوں کی عبادت کے ساتھ ملا کر کیا گیا اور اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ”شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَتَنِ“ شراب پینے والا بت پرستی کرنے والے کی طرح ہے (۳) اللہ تعالیٰ نے دونوں کو شیطانی عمل قرار دیا اور شیطان کے عمل سے سوائے شراب اور جوئے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا (۴) اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے اور اس سے بچنے کو فلاح و کامیابی قرار دیا ہے اور جب اس سے بچنا کامیابی ہے تو اس کا ارتکاب نقصان و ناکامی ہوئی۔

۹۱۔ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾

بے شک شیطان تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے صرف عداوت و دشمنی اور بغض و کینہ ڈالنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے سے پیدا ہونے والے وبال کا یہاں ذکر فرمایا ہے اور وہ شراب پینے والوں اور جو کھیلنے والوں کے درمیان آپس میں عداوت و دشمنی اور بغض و کینے کا پیدا ہو جانا ہے اور شراب اور جو انسان کے لیے نماز کے اوقات کی رعایت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے رکنے کا سبب بن جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سے نماز کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کیونکہ اس کا درجہ سب سے زیادہ ہے گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر خصوصاً نماز سے رکنے کا سبب بن جاتے ہیں اور باقی رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت مبارکہ میں شراب اور جوئے کو بتوں اور فال کے تیروں کے ساتھ جمع فرمادیا پھر اس آیت مبارکہ میں ان دونوں کو دوبارہ الگ ذکر فرمایا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خطاب مسلمانوں کو ہے اور ان کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ وہ شراب اور جو کھیلنے اور اس کے کاروبار

سے باز آ جائیں اور بتوں اور فال کے تیروں کا ذکر صرف شراب اور جوئے کی حرمت کی تاکید کے لیے کیا ہے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ تمام مشرکین کے اعمال ہیں گویا بتوں کی پوجا کرنے والے اور شراب پینے والے اور جو کھیلنے والے کے درمیان کوئی فرق نہیں پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا علیحدہ ذکر کیا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ ذکر سے یہی دونوں مقصود ہیں ﴿فَلْأَنْتُمْ تَنْتَهُونَ﴾ تو کیا تم باز آ جاؤ گے اور نہی کا یہی بہترین طریقہ ہے گویا کہا گیا ہے کہ بے شک شراب اور جوئے کے بارے میں بہت سے موانع اور ڈرانے کی اقسام بیان کی گئی ہیں تو کیا تم ان موانع کی وجہ سے باز آ جاؤ گے یا اسی پرانی حالت پر قائم رہو گے کہ گویا نہ تمہیں کوئی نصیحت کی گئی اور نہ تمہیں ڈرایا دھمکایا گیا ہے۔

۹۲- ﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْتَدُوا﴾ اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اکرم کی اطاعت کرو اور محتاط رہو اور تم پر ہیز کرنے اور ڈرنے والے بن جاؤ کیونکہ جب انہیں ڈرایا گیا تو یہ خوف اور ڈرا نہیں ہر برائی سے بچتے اور ہر نیک کام کرنے کی دعوت دے گا ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَيَّ رَسُولُنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ﴾ پھر اگر تم اس سے پھر گئے تو جان لو کہ بے شک ہمارے رسول کے ذمے صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے یعنی تم جان لو بے شک تم اپنے پھر جانے سے رسول اکرم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے کیونکہ وہ تو صرف اس بات کے مکلف ہیں کہ اللہ کے احکام و آیات لوگوں تک صاف صاف پہنچادیں اور جب تم ان مذکورہ بالا احکام سے جن کے تم مکلف ہو روگردانی کرو گے تو اس کا نقصان خود تمہیں کو ہوگا۔

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا
وَأَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَمَنُوا أَحْسَنُوا ط وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْيَبُولُ نَكْمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ عَنِ الصَّيْدِ تَنَالَهُ
أَيْدِيكُمْ وَمِمَّا حَكُمُ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٣﴾

جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر کوئی گناہ نہیں جو کھا پی چکے جب کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہے اور ایمان پر قائم رہے اور نیک کام کرتے رہے پھر ڈرتے رہے اور ایمان پر قائم رہے پھر ڈرتے رہے اور نیک کام کرتے رہے اور اللہ نیک کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے O اے ایمان والو! اللہ تمہیں بعض ایسے شکار سے ضرور آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکیں گے تاکہ اللہ ان کی پہچان کرادے جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں سو جس نے اس کے بعد حد سے تجاوز کیا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے O

شان نزول: (درج ذیل) آیت مبارکہ ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو شراب اور جوئے کی حرمت سے پہلے ان کو استعمال کرتے رہے ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو شراب اور جوئے کی حرمت سے پہلے شراب پی اور جو کھیل کر مال کمایا ﴿إِذَا مَا اتَّقَوْا﴾ جب کہ وہ شرک سے بچتے رہے ﴿وَأَمَنُوا﴾ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان قائم رکھا ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ اور وہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہے ﴿ثُمَّ اتَّقَوْا﴾ پھر وہ حرمت کے حکم کے بعد شراب پینے اور جو کھیلنے سے بچتے رہے ﴿وَأَمَنُوا﴾

اور وہ شراب اور جوئے کی حرمت پر ایمان لائے ﴿لَنْ تَقُولُوا﴾ پھر وہ باقی تمام محرمات سے بچتے رہے یا پہلے شرک سے بچتے رہے دوسرے محرمات سے بچتے رہے اور تیسرے شہادت سے بچتے رہے ﴿وَأَحْسِنُوا﴾ اور وہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہے ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا
فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هُدًى يَّابِلِغِ الْكَعْبَةَ
أَوْ كِفَّارَةً طَعَامٍ مَّسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكِ صِيَامًا لِّذَوْقِ وَيَا لَأَمْرِهِ ط عَفَا
اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾
أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ
الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

اے ایمان والو! تم احرام کی حالت میں شکار نہ مارو اور تم میں سے جس نے اس کو قصداً قتل کیا تو اس کا بدلا موشیوں میں سے اسی طرح کا جانور ہے جس کو اس نے مارا ہے تم میں سے دو عادل آدمی اس کا فیصلہ کریں گے یہ قربانی حرم کعبہ میں پہنچائی جائے یا چند مسکینوں کو کھانا دے کر کفارہ ادا کرے یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ وہ اپنے جرم کا مزہ چکھے جو گزر چکا اس کو اللہ نے معاف فرمایا اور جو دوبارہ یہ کام کرے گا تو اللہ اس سے بدلا لے گا اور اللہ بہت غالب انتقام لینے والا ہے ۰ تمہارے لیے بحری شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے اور خشکی کا شکار تم پر حرام کر دیا گیا ہے جب تک تم احرام میں رہو گے اور تم اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم نے اٹھ کر جانا ہے ۰

حالت احرام میں شکار کی ممانعت، خانہ کعبہ وغیرہ کی فضیلت اور خبیث و طیب کا فرق

شان نزول: اور جب (حضور سید عالم ﷺ تقریباً پندرہ سو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر) چھ بھری کو حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شکار سے آزما یا اس لیے کہ اس وقت مسلمان احرام باندھے ہوئے تھے اور ان کے پاس شکاری جانور کثرت سے جمع ہو جاتے تھے حتیٰ کہ ان کے قریب آ کر کھڑے ہو جاتے اور ان کے کجاووں و دیگر سامان کو ڈھانپ لیتے تھے، مسلمان چاہتے تو شکاری جانوروں کو ہاتھوں اور نیزوں سے شکار کر سکتے تھے (لیکن وہ امتحان میں کامیاب ہوئے) تو اللہ تعالیٰ نے (درج ذیل) آیت مبارکہ نازل فرمائی:

۹۴- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْيَبْلُوتُكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَمَّالَةً أَيُّبِكُمْ وَيُرِيكُمْ مَا هُمْ بِأَعْيُنِهِمْ﴾ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ تمہیں بعض ایسے شکار کے ذریعے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہیں اور ”یَبْلُو“ کا معنی ”بِخَبِير“ (وہ آزمائے گا) ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے بارے میں ازل سے جو جانتا ہے اس کو اپنے علم کے مطابق بندوں پر ظاہر کر دیتا ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے بعد معلوم کر لیتا ہے پہلے معلوم نہیں ہوتا (کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم بھی دیگر صفات کی طرح قدیم ہے) [اور ”مِنْ“ جمع (بعض کے معنی) کے لیے ہے کیونکہ تمام

شکار حرام نہیں کیے گئے یا جنس کے بیان کے لیے ہے [﴿لِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ يَخْفَاهُ بِالْغَيْبِ﴾ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی پہچان کر دے جو اس سے غائبانہ ڈرتا ہے یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ غائبانہ خوف الہی رکھنے کے سبب شکار سے رکنے والے اپنے بندے کا خوف (لوگوں پر ظاہر کر کے) موجود کر دے جیسا کہ اس کے وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا تھا کہ بے شک وہ عنقریب موجود ہو گا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے مطابق اس کو ثواب عطا فرمائے صرف اپنے علم کی بنا پر نہیں ﴿فَمَنْ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ سو جس نے اس امتحان و آزمائش کے بعد حد سے تجاوز کر کے شکار کر لیا ﴿فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيمٌ﴾ تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد ”بَشِيٍْٓٔ مِّنَ الصَّيْدِ“ میں قلت کو بیان فرمایا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی بہت بڑا فتنہ نہیں ہے [اور ”تَنَالَهُ“ ”شَيْئِي“ کی صفت ہے]۔

۹۵۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ﴾ یعنی اے ایمان والو! تم شکاری جانور کو نہ مارو کیونکہ شکار صرف شکاری جانور کا کیا جاتا ہے یا یہ کہ تم شکار گاہ میں شکار کو نہ مارو کیونکہ شکار اسی جگہ میں ہوتا ہے ﴿وَأَنْتُمْ حُرْمٌ﴾ حالانکہ تم نے احرام باندھا ہوا ہو یعنی محرم ہو [اور ”حُرْمٌ“ ”حرام“ کی جمع ہے جیسے ”رُذُحٌ“ ”رَذَاحٌ“ کی جمع ہے یہ جملہ محلاً منصوب ہے کیونکہ یہ ”تَقْتُلُوا“ کی ضمیر فاعل سے حال ہے] ﴿وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مَّتَعِمَدًا﴾ اور تم میں سے جو اس کو قصداً قتل کرنے [یہ ”متعمداً“ ضمیر فاعل سے حال ہے] یعنی دریاں حالیکہ اس کو احرام یاد ہو یا وہ جاننا ہو کہ بے شک جس شکاری جانور کو قتل کر رہا ہے محرم پر اس کا قتل کرنا حرام ہے سو اگر اس نے اپنے احرام کو بھول کر شکاری جانور کو مار دیا یا اس نے شکار پر تیر پھینکا اور اس کا خیال یہ تھا کہ شکار نہیں تو وہ غلطی سے شکار کرنے والا کہلائے گا کیونکہ آیت کریمہ میں جان بوجھ کر شکار کرنے کی شرط ہے لیکن اس کے باوجود احرام کے ممنوعات میں جان بوجھ کر شکار کرنا اور غلطی سے شکار کرنا دونوں جرم میں برابر ہیں اس لیے کہ آیت مبارکہ کا نزول تو صرف اس شخص کے بارے میں ہوا جو جان بوجھ کر شکار کرے لیکن یہ بھی مروی ہے کہ حدیبیہ کے عمرہ میں مسلمانوں کے سامنے جنگلی گدھا آ گیا تو ایک مسلمان ابو ایسر نے اس پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا چنانچہ اس سے کہا گیا کہ تم نے احرام کی حالت میں شکار مار ڈالا ہے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس لیے بھی کہ اصل حکم تو جان بوجھ کر شکار کرنے والے کے لیے ہے لیکن ڈرانے دھمکانے کے لیے غلطی سے شکار کرنے والے کو بھی اس حکم میں شامل کر لیا گیا ہے اور امام زہری سے مروی ہے کہ قرآن مجید کا حکم جان بوجھ کر شکار کرنے والے کے لیے نازل ہوا ہے اور غلطی سے شکار کرنے کے بارے میں سنت نبوی وارد ہوئی ہے ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ﴾ [یہ اہل کوفہ قراء کی قراءت ہے] یعنی اس پر بدلا لازم ہے جو شکار کیے گئے جانور کے مساوی ہو اور وہ شکار کی قیمت ہے اور یہ قیمت وہاں مقرر کی جائے گی جہاں جانور کو شکار کیا گیا ہے پھر اگر اس کی قیمت قربانی کی قیمت کو پہنچ جائے تو محرم کو اختیار دیا جائے گا چاہے تو قربانی کا ایسا جانور خرید لے جس کی قیمت شکار کی قیمت کے برابر ہو اور چاہے تو اس کی قیمت کا کھانا خرید لے اور ہر مسکین کو گندم ہو تو نصف صاع (دو کلو) اور کوئی اور چیز جو وغیرہ ہوں تو پورا ایک صاع دے دے اور اگر چاہے تو ہر مسکین کو کھانا دینے کی بجائے اس کی جگہ ایک ایک دن روزہ رکھ لے اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک شکار کے عوض (اس کی قیمت دینے کی بجائے) مویشیوں میں سے ایسا جانور قربان کرنا ضروری ہے جو اس کی مثل ہو پھر اگر اس شکار کی مثل مویشیوں میں کوئی جانور نہ پایا جائے تو پھر جس طرح اوپر گزرا ہے (اس کی قیمت صدقہ کی جائے گی) [اور کوفہ کے قراء کے علاوہ دیگر (ابو عمرو بصری، ابن عامر شامی، ابن کثیر مکی اور نافع مدنی) قراء کے نزدیک ”فَجَزَاءٌ مِّثْلُ“ اضافت کے ساتھ قراءت کی جائے گی اور یہ اصل میں ”فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ“ ہے] یعنی شکاری پر لازم ہے کہ وہ شکار کی مثل اس کا بدلا ادا کرے جس کو اس نے شکار کر کے مارا ہے پھر اس کو مضاف

کیا گیا ہے جیسے کہو کہ مجھے زید کے مارنے سے تعجب ہوا ہے ﴿مِنَ النَّعْمِ﴾ مویشیوں میں سے [یہ "قَتَلَ" کی ضمیر سے حال ہے کیونکہ مقتول بھی جانوروں میں سے ہے یا یہ "جَزَاءً" کی صفت ہے] ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ نَّتَقَرُ﴾ جو شکاری جانور محرم نے مارا یہ اس کی مثل کا فیصلہ تم میں سے دو عادل مسلمان کریں گے اور یہ کلام اس بات کی دلیل ہے کہ مثل سے مثل قیمتی مراد ہے (یعنی جو جانور شکار کے عوض میں ذبح کیا جائے گا وہ قیمت کے اعتبار سے شکاری جانور کی مثل ہو کہ دونوں کی قیمت برابر ہو) اور مثل سے مثل صوری مراد نہیں ہے (یعنی جو جانور شکار کے عوض میں ذبح کیا جائے گا وہ شکل و صورت اور جسمانی خلقت و ساخت میں شکار کیے گئے جانور کی مثل مراد نہیں ہے کیونکہ ہر شکار کا مثل صوری ملنا ناممکن ہے) اور اس لیے کہ قیمت مقرر کرنے میں غور و فکر اور اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے جب کہ مشاہداتی اشیاء میں غور و فکر اور اجتہاد کی ضرورت نہیں پڑتی اور اس لیے بھی کہ مثل مطلق قرآن و سنت اور اجماع میں مثل صوری اور مثل معنوی (یعنی مثل قیمتی) دونوں کے ساتھ مقید ہوگا یا بغیر مثل صوری کے فقط مثل معنوی کے ساتھ مقید ہوگا یا بغیر مثل معنوی کے فقط مثل صوری کے ساتھ مقید ہوگا اور جن شکاری جانوروں کی مثل صوری نہ ملے ان میں بالاتفاق ان کی قیمت (یعنی مثل معنوی جسے مثل قیمتی بھی کہتے ہیں) مراد ہوگی لہذا آیت مبارکہ میں مثل معنوی کے علاوہ اور کوئی مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ مشترک میں عموم مراد نہیں ہوتا۔

اعتراض: پھر اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ارشاد باری تعالیٰ "مِنَ النَّعْمِ" مثل قیمتی (یعنی مثل معنوی) کی تفسیر کے منافی ہے۔ جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ جس نے مثل قیمتی کو واجب کیا ہے اس نے محرم کو اختیار دیا ہے چاہے اس سے قربانی کا جانور خرید کر ذبح کر دے چاہے تو کھانا خرید کر مسکینوں کو کھلا دے اور چاہے تو روزے رکھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں محرم کو اختیار دیا ہے لہذا "مِنَ النَّعْمِ" تخمیر کی وجہ میں سے قیمت کے ذریعے خریدی گئی قربانی کا بیان ہے (چنانچہ "مِنَ النَّعْمِ" میں "مِنَ" بیانہ ہوا) اس لیے کہ جس نے شکار کی قیمت لگوائی اور اس قیمت کا جانور خرید کر حرم شریف میں لے جا کر ذبح کر دیا تو اس نے مویشیوں میں سے اس شکار کی مثل معاوضہ ادا کر دیا جس کو اس نے شکار کر کے مارا تھا یہ اس لیے کہ آیت مبارکہ میں اسے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ قربانی کے ساتھ معاوضہ ادا کرے خواہ وہ کھانے کے ساتھ کفارہ ادا کرے خواہ وہ روزوں کے ساتھ کفارہ ادا کرے اور یہ تب درست ہوگا جب وہ اس کی قیمت لگوائے اور قیمت لگوانے کے بعد سوچے کہ وہ تین کفاروں میں سے کون سا کفارہ ادا کرے لیکن جب کوئی شخص (محرم) مثل صوری کا ہی ارادہ کر لے اور کوئی دوسرا کفارہ ادا کرنے کی بجائے فقط اسی کو اختیار کر لے تو جب وہ ایسا شکاری جانور شکار کر لے جس کا مثل صوری نہ ہو تو اس وقت لازماً اس کو مثل معنوی (یعنی مثل قیمتی) اختیار کرنا پڑے گا پھر اسے اختیار دیا گیا کہ کھانا کھلا دے خواہ روزے رکھے اور اس میں (حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کے مطابق) انہیں تین چیزوں کا مطالبہ ہے جن کا آیت مبارکہ میں حکم دیا گیا ہے کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿هُدْيًا﴾ [یہ "يَحْكُمُ بِهِ" میں "بِهِ" سے حال ہے] یعنی تم میں سے اس کا دو منصف آدمی فیصلہ کریں دراصل حالیکہ یہ قربانی ﴿بِلِلْعَةِ الْكَعْبَةِ﴾ کعبہ میں پہنچنے والی ہو [یہ "هُدْيًا" کی صفت ہے اس لیے اس کی اضافت حقیقی نہیں ہے] اور کعبہ میں پہنچنے کا معنی یہ ہے کہ اس قربانی کو مکہ مکرمہ لے جا کر حرم شریف کے پاس ذبح کیا جائے پھر جیسے چاہو اس کو صدقہ کر دو اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک حرم شریف میں ذبح کیا جائے ﴿أَوْ كَفَّارَةً طَعَامًا تَلَكِينًا أَوْ عَدْلًا ذَلِكَ صِيَامًا﴾ یا چند مسکینوں کو کھانا دے کر کفارہ ادا کرے یا اس کے برابر روزے رکھے اس میں تین چیزوں کے درمیان کیسے اختیار دیا گیا ہے اور یہ اختیار بغیر قیمت مقرر کیے نہیں ہو سکتا (تو ثابت ہو گیا کہ "مِثْلُ مَا قَتَلَ" سے مثل معنوی مراد ہے اور یہی امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے) ﴿أَوْ كَفَّارَةً﴾ [یہ "جَزَاءً" پر معطوف ہے] ﴿طَعَامًا﴾

[یہ "كَفَّارَةٌ" سے بدل ہے یا پھر مبتدا محذوف کی خبر ہے یعنی "هِيَ طَعَامٌ" ہے "أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامٌ" اضافت کے ساتھ ہے چنانچہ قاری نافع مدنی اور قاری ابن عامر شامی کی قراءت بھی اسی طرح ہے اور یہ اضافت مضاف کے بیان کے لیے ہے گویا کہا گیا: "أَوْ كَفَّارَةٌ مِّنْ طَعَامٍ" ﴿سَلْكَيْنِ﴾ یا چند مسکینوں کو کھانا دینے سے کفارہ ادا کرنا ہوگا جیسا کہ تم کہتے ہو: "خَاتِمٌ فِضَّةٌ" یعنی "خَاتِمٌ مِّنْ فِضَّةٍ" ﴿أَوْ عَدْلٌ﴾ اور اس کو مسور العین (عین کے نیچے زیر دے کر) "عِدْلٌ" بھی پڑھا گیا ہے امام فرآء نے کہا کہ "عِدْلٌ" (عین پر زبر ہو) تو معنی ہوگا: جس شے کا مثل ہے اس کی جنس سے نہ ہو بلکہ دوسری جنس سے ہو [جیسے شکار کیے گئے جانور کے کفارہ میں روزہ رکھنا اور کھانا کھلانا ہے] اور "عِدْلٌ" (عین کے نیچے زیر) ہو تو معنی ہوگا: جو ہم جنس کی مثل ہو [جیسے ہرن کے کفارہ میں بکری وغیرہ جانور] اور اسی وجہ سے لکڑیوں کے گٹھے کو "عِدْلٌ" کہا جاتا ہے [اور کہا جاتا ہے کہ "عِنْدِي غُلَامٌ عِدْلٌ غُلَامِكَ" عین کے کسرہ کے ساتھ جب وہ اس کی جنس مراد لے] یعنی میرے پاس ایک غلام ہے جو تیرے غلام کی طرح ہے اور اگر اس کی مراد یہ ہو کہ میرے غلام کی قیمت تیرے غلام کی قیمت کے برابر ہے [اور اس کی جنس مراد نہ ہو تو کہا جائے گا: "هُوَ عِدْلٌ غُلَامِكَ" عین پر فتح کے ساتھ] ﴿ذَلِكَ﴾ یہ طعام کی طرف اشارہ ہے ﴿صِيَامًا﴾ [یہ تمیز ہے جیسے "لِي مِثْلُهُ رَجُلًا" ہے] اور اس میں قاتل (محرم) کو اختیار دیا گیا ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک دو منصفوں کو اختیار دیا گیا ہے ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ یہ "فَجَزَاءُ" کے متعلق ہے یعنی محرم شکاری پر لازم ہے کہ وہ شکار کا بدلہ ادا کرے یا اس کا کفارہ ادا کرے تاکہ وہ احرام کی حرمت کی ہتک و توہین کی برائی کا مزہ چکھے اور "وَبَالَ" اس مکروہ ضرر اور نقصان کو کہا جاتا ہے جو بندے کو شامت اعمال نفس کی وجہ سے پہنچے چونکہ یہ اس پر بوجھ ہوتا ہے اس لیے اس کو وبال کہا جاتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا" (الزلزلہ: ۱۶) یعنی سوہم نے اس کو سخت گرفت سے پکڑ لیا "أَيُّ ثَقِيلًا شَدِيدًا" اور طعام و نبل اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو معدہ پر بوجھ بن جائے اور ہضم نہ ہو ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ سَلْفٌ﴾ اور حرمت سے پہلے تم نے جو حالت احرام میں شکار کر لیے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے معاف فرمادئے ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ اور جو شخص حرمت کے بعد دوبارہ شکار مارے گا یا اسی احرام میں دوبارہ شکار کرے گا ﴿فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور بدلے گا [اور یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے اصل میں "فَهُوَ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ" ہے] ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ اور اللہ تعالیٰ احکام لازم کرنے پر غالب و قادر ہے اور اسلام کی حدود سے تجاوز کرنے والے کی گرفت فرما کر سخت سزا دینے والا ہے۔

۹۶۔ ﴿أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ﴾ دریاؤں اور سمندروں کے شکار تمہارے لیے حلال کر دیئے گئے ہیں خواہ وہ کھانے کے قابل ہوں خواہ وہ کھانے کے قابل نہ ہوں ﴿وَطَعَامَهُ﴾ اور جس شکار کو کھایا جا سکتا ہے اور معنی یہ ہے کہ پانی کے جن جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے ان سب سے نفع اٹھانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے اور کھانا صرف وہی تمہارے لیے حلال ہے جو کھانے کے قابل ہو اور وہ صرف مچھلی ہے (یعنی اس کی تمام اقسام) ﴿مَتَاعًا لَّكُمْ﴾ [یہ مفعول لہ ہے] یعنی یہ چیزیں تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے حلال کی گئی ہیں ﴿وَاللَّيْتَاءَةِ﴾ اور مسافروں کے لیے اور معنی یہ ہے کہ اس کا طعام تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے تاکہ تم میں سے مقیمین (گھروں میں رہائشی) اس کو تازہ بہ تازہ کھائیں اور تم میں سے جو مسافر ہیں وہ اسے خشک کر کے زادراہ کے طور پر ساتھ لے جائیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ملاقات کے لیے جاتے وقت سفر کے خرچ کے لیے مچھلی ساتھ لے گئے تھے ﴿وَحَدِيثٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ اور تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے جو جنگل وغیرہ میں شکار کیا جاتا ہے اور اس سے وہ وحشی جانور مراد ہیں جو خشکی میں پیدا

ہوتے ہیں اگرچہ بعض اوقات پانی میں رہتے ہیں جیسے بطخ اور مرغابی وغیرہ سو یہ خشکی کے جانور ہیں کیونکہ یہ خشکی میں پیدا ہوتے ہیں اور سمندر دریا، تالاب وغیرہ ان کی چراگاہیں ہیں جیسا کہ یہ انسانوں کے لیے تجارت گاہیں ہیں ﴿مَا دُمْتُمْ حُرْمًا﴾ جب تک تم حالت احرام میں محرم رہو گے ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ اور تم حرم شریف میں یا حالت احرام میں شکار کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ﴿الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ جس کے حضور تم نے اٹھ کر جانا ہے سو وہ تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهُدَىٰ
وَالْقَلَائِدَ ۗ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۹۷﴾ اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۹۸﴾ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا
تَكْتُمُونَ ﴿۹۹﴾

اللہ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا سبب بنایا ہے اور حرمت والے مہینے کو اور حرم کی قربانی کو اور گلوں میں علامت قربانی کے آویزاں پنوں والے جانوروں کو یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ۰ تم جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے حد مہربان ہے ۰ رسول پر صرف حکم پہنچانا لازم ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو ۰

۹۷- ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ﴾ اللہ تعالیٰ نے حرمت و عزت والے گھر کعبہ شریف کو لوگوں کے قیام کا سبب بنایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو لوگوں کے دینی امور کی ترقی کا ذریعہ اور ان کے دنیوی معاش اور اخروی فلاح کے اغراض و مقاصد اور فوائد کے لیے قیام کا سبب بنا دیا ہے کیونکہ اسی گھر کی وجہ سے ان کے حج کے عمرے کے معاملات اور ہر قسم کے ثمرات و منافع اور فوائد مکمل ہوتے ہیں ایک قول کے مطابق اگر یہ لوگ اس گھر کو چھوڑ دیتے تو نہ ان پر نظر کرم کی جاتی نہ ان کی مدد کی جاتی اور نہ ان کو زندگی کی مہلت دی جاتی [اور "جَعَلَ" بہ معنی "صَيَّرَ" ہے اور "الْبَيْتَ الْحَرَامَ" بدل ہے یا عطف بیان ہے اور "قِيَمًا" دوسرا مفعول ہے یا "جَعَلَ" بہ معنی "خَلَقَ" ہے اور "قِيَمًا" حال ہے] ﴿وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ اور حرمت والے مہینے کو اور اس سے وہ مہینہ مراد ہے جس میں حج ادا کیا جاتا ہے اور وہ ذوالحجہ شریف ہے اور دیگر مہینوں کے علاوہ صرف اس مہینہ میں ارکان حج ادا کرنے کی خصوصیت کی وجہ سے اس کی بڑی شان ہے جس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے یا اس سے محترم مہینہ کی جنس مراد ہے اور وہ یہ ہیں: رجب، ذوالقعدة، ذوالحجہ اور محرم ﴿وَالْهُدَىٰ﴾ اور ہدی وہ قربانی ہے جو مکہ مکرمہ بھیج کر حرم شریف کے پاس ذبح کی جاتی ہے (بہر حال اللہ تعالیٰ نے کعبہ معظمہ کی طرف حرمت والے مہینے اور قربانی کے جانوروں) ﴿وَالْقَلَائِدَ﴾ اور گلوں میں آویزاں پنوں والے جانوروں کو لوگوں کے قیام کا سبب بنایا اور ان قلاہد والے جانوروں میں خصوصاً اونٹ زیادہ اہم ہیں کیونکہ ان میں زیادہ ثواب ہے اور حج کی قدر و قیمت انہی کے ساتھ ٹھہرائی جاتی ہے ﴿ذَٰلِكَ﴾ یہ کعبہ

معظمہ کو باعث قیام بنانے کی طرف اشارہ ہے یا شکار کو ترک کر کے احرام کی حرمت کی حفاظت وغیرہ کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کی طرف اشارہ ہے ﴿لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ تاکہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے یعنی تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب کے مصالحوہ منافع اور ان کے فوائد کو خوب جانتا ہے اور وہ کیسے نہیں جانے گا حالانکہ وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔

۹۸۔ ﴿إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو سخت ترین سزا دے گا جو حرم اور احرام کی توہین کرے گا ﴿وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا جو محارم کی تعظیم و حفاظت کرے گا ﴿رَحِيمٌ﴾ اس مجرم پر بے حد مہربانی فرمائے گا جو حرم کے ارتکاب کے بعد تائب ہو کر حرمت والے شہر میں پناہ لے لے گا۔

۹۹۔ ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ رسول کریم کے ذمے صرف صاف صاف احکام کا پہنچانا ہے۔ آپ کو جن احکام کی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں ان کے قیام کے وجوب کی تاکید کی گئی ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ بے شک رسول اکرم ﷺ اس فرض سے سبک دوش ہو چکے ہیں جس کی تبلیغ آپ پر فرض تھی اور تم پر حجت قائم ہو گئی ہے اور تم پر آپ کی اطاعت لازم ہو چکی ہے اور اب کسی قسم کی کوتاہی کے لیے تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو سوا اس پر تمہارا انفاق اور اتفاق پوشیدہ نہیں۔

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْغَنِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَيْثِ فَاتَّقُوا
اللَّهَ يَا دُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَن
أَشْيَاءٍ إِن تُبَدَّلْ لَكُمْ تَسْوِكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّلْ لَكُمْ ط
عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا
بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾

آپ فرمادیں کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت اچھی لگتی ہو تو اے عقل والو! تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ۱۰۰ اے ایمان والو! ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت پوچھو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی اللہ ان کو معاف فرما چکا اور اللہ بہت بخشنے والا بڑے علم والا ہے ۱۰۱ تم سے پہلے ایک قوم نے ایسے سوالات کیے تھے پھر وہ لوگ ان کی وجہ سے کافر ہو گئے ۱۰۲

۱۰۰۔ ﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْغَنِيثُ وَالطَّيِّبُ﴾ اے محبوب! فرمادیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے جب اللہ تعالیٰ نے خبر سنائی کہ لوگ جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خوب جانتا ہے تو اب یہ ذکر فرمایا کہ ان میں سے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فرق کرے گا اور ناپاک یعنی کافر کو سزا دے گا اور پاک یعنی مسلمان کو ثواب عنایت فرمائے گا ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَيْثِ﴾ اور اگر تمہیں ناپاک کی کثرت عجیب لگے اور تم

پاک کو اختیار کروا کر چھوڑا ہوا اور خبیث کو پسند نہ کروا کر چہ بہت زیادہ ہو اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ آیت مبارکہ کا حکم عام ہے حلال مال اور حرام مال اور نیک عمل اور برے عمل اور نیک لوگ اور برے لوگ سب کو شامل ہے (لہذا تم حلال مال نیک عمل اور نیک لوگوں کو اختیار کرو) ﴿قَاتِلُوا اللَّهَ يَكْفُرُوا﴾ سو تم اے عقل والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو یعنی خالص اور سلامت عقول والے مراد ہیں ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

بے جا سوالات کرنے اور حلال اشیاء کو حرام کہنے کی ممانعت

شان نزول: لوگ حضور نبی کریم ﷺ سے بطور امتحان بہت زیادہ اور بے مقصد سوالات کرتے تھے جس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

۱ علامہ سید محمود آلوسی حنفی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ”صحیح مسلم شریف“ کے حوالے سے اس آیت مبارکہ کے دو شان نزول بیان کیے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے:

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا: ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا“ اے لوگو! بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے سو تم حج کرو تو ایک شخص اقرع بن حابس نے عرض کی کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے یہاں تک کہ اس آدمی نے تین بار اپنا سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا: ”لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ لَوْ كَمَا اسْتَطَعْتُمْ“ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے جب تک میں خود بیان نہ کروں تم نہ پوچھا کرو کیونکہ تم سے پہلی تو میں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ وہ اپنے پیغمبروں سے اختلاف کرتی تھیں اور ان سے بے جا سوالات کرتی تھیں لہذا میں جب تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے تم اس پر عمل کرو اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو تم اس کو چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے ذکر کیا کہ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔

(۲) دوسری روایت میں ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے بہت زیادہ بے مقصد سوالات کرنا شروع کر دیئے تو ایک روز آپ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا: ”لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيِّنْتُهُ لَكُمْ“ آج تم مجھ سے جو سوال کرو گے میں اس کا جواب تمہیں ضرور دوں گا جب لوگوں نے یہ بات سنی تو ڈر گئے کہ کہیں کوئی نیا معاملہ تو پیش نہیں آ گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو ہر آدمی اپنا سر اپنے کپڑے میں جھکا کر رو رہا ہے چنانچہ اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہوا جس کے باپ کے متعلق لوگ تحفظات کا شکار تھے اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: تیرا باپ حذافہ ہے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور حضرت محمد ﷺ کے نبی ہونے پر راضی ہیں ہم تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں پھر رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: آج میں نے ہر خبر و شر کو دیکھ لیا ہے کیونکہ جنت و دوزخ کے نقشے اس دیوار کے سامنے کر دیئے گئے یہاں تک کہ میں نے ان میں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے اور ابن شہاب نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر واپس لوٹ کر آئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں نے تجھ سے بڑھ کر بالاقبینا نہیں دیکھا تجھے کیا معلوم کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا کیا حال تھا خدا نخواستہ تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج کیسی ذلت و رسوائی ہوتی، اس پر حضرت عبد اللہ بن حذافہ نے کہا کہ اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کسی جھٹی کو میرا باپ بتا دیتے تو میں یقین کر لیتا اور بہت سے لوگوں نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی۔ (تفسیر روح المعانی الجزء ۷ صفحہ ۳۹-۴۰، مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ لاہور)

نوٹ: ممکن ہے کہ دونوں واقعات قریب قریب پیش آئے ہوں پھر دونوں کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہو۔

واللہ تعالیٰ اعلم۔ غوثی مہاروی

۱۰۱۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَشْوِكَمْ﴾ اے ایمان والو! تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں گی [علامہ خلیل سیبویہ اور جمہور بصریوں نے کہا کہ ”أَشْيَاء“ کی اصل ”شَيْئَاء“ تھی جس میں دو ہمزے تھے جن کے درمیان الف تھا اور یہ ”فَعْلَاء“ کے وزن پر تھا اور یہ لفظ ”شَيْئ“ سے ماخوذ ہے اور اس میں دوسرا ہمزہ تانیث کا ہے اس لیے یہ ”حَمَزَاء“ کی طرح منحرف نہیں ہوتا اور یہ لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے اور معنی کے اعتبار سے جمع ہے اور جب دو ہمزے اکٹھے لفظ ہو گئے تو پہلے ہمزے کو جو لام کلمہ ہے مقدم کیا گیا اور اس کو شین سے پہلے کر دیا گیا تو اس کا وزن ”لَفْعَاء“ ہو گیا ﴿وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ تَبَدَّلَ لَكُمْ﴾ [یہ جملہ اور اس سے پہلے جملہ شرطیہ جس پر یہ معطوف ہے یہ دونوں ”أَشْيَاء“ کی صفت ہیں] یعنی اگر تم ان مشکل تکالیف کے بارے میں وحی کے نزول کے زمانہ میں سوال کرتے اور وہ یہ کہ جب تک رسول کریم تمہارے سامنے موجود ہوں تو تمہارے لیے یہ تکالیف ظاہر کر دی جائیں جو تمہیں بری لگتیں یعنی تمہیں غمگین کر دیتیں اور وہ تم پر دشوار ہوں اور تمہیں ان کے برداشت کرنے کا حکم دیا جاتا اور تم ان میں کوتاہی کرتے تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب کے لیے پیش کرتے ﴿عَقَابَ اللَّهِ عَنْهَا﴾ اللہ تعالیٰ تمہارے گزشتہ سوالوں کی کوتاہی کو معاف فرما چکا لہذا تم آئندہ اس قسم کی کوتاہی دوبارہ نہ کرنا ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے وہ تمہیں خبردار کرنے اور ڈرانے سے پہلے سزا نہیں دے گا۔

۱۰۲۔ ﴿قَدْ سَأَلَهَا﴾ [اس میں ضمیر ”أَشْيَاء“ کی طرف نہیں لوٹی ورنہ ”عَنْ“ کے ساتھ متعدی ہوتی بلکہ یہ اس سوال کی طرف لوٹی ہے جس پر ”لَا تَسْأَلُوا“ دلالت کر رہا ہے] یعنی بے شک اس طرح کے سوال ﴿قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ﴾ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک قوم نے کیے تھے ﴿ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ﴾ پھر وہ لوگ اس کے سبب کافر ہو گئے جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں مشہور ہے۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۳۳﴾ وَإِذْ أَقِيلَ لَهُمُ تَعَالُوا إِلَى
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ط آوَلَوْ
كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۳۴﴾

اللہ نے کسی جانور کو بحیرہ نہیں بنایا اور نہ سائبہ اور نہ وصیلہ اور نہ حامی، لیکن کفار اللہ پر بہتان لگاتے ہیں اور ان میں بہت زیادہ بے عقل ہیں ○ اور جب ان سے کہا جاتا ہے: اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف تو کہتے ہیں: ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا یہ کیا حالانکہ ان کے باپ دادا کچھ نہیں جانتے تھے اور نہ وہ صحیح راہ پر تھے ○

۱۰۳۔ ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ بنایا ہے اور نہ سائبہ اور نہ وصیلہ اور نہ حامی۔ دراصل زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب اونٹنی پانچ بچے جن لیتی اور اس کا آخری بچہ نہ ہوتا تو اس کو بحیرہ کر دیتے یعنی اس کے کان چیر دیتے اور نہ اس پر سوار ہوتے اور نہ اس کو ذبح کرتے اور نہ اس کو پانی سے روکتے اور

نہ اس کو چراگاہ سے منع کرتے اور انہوں نے اس کا نام بچیرہ رکھا اور ان میں سے کوئی آدمی منت مانتا تو کہا کرتا کہ جب میں اپنے سفر سے صحیح سلامت لوٹ آؤں گا یا میں اپنی اس بیماری سے شفا یاب ہو جاؤں گا تو میری یہ اونٹنی سائبہ (بتوں کے لیے آزاد) ہوگی اور وہ اس کو بچیرہ کی طرح کر دیتا اور وہ اونٹنی آزاد پھرتی رہتی اس سے کسی قسم کا نفع لینا حرام کر دیا جاتا تھا اور ایک قول کے مطابق جب کوئی آدمی اپنا غلام آزاد کر دیتا تو کہتا کہ یہ سائبہ (یعنی آزاد) ہے اب ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں رہا اور نہ وراثت رہی اور جب بکری سات بچے جن دیتی تو پھر اگر ساتواں بچہ نہ ہوتا تو اس کو مرد کھاتے اور اگر مادہ ہوتا تو اس کو بکریوں میں چھوڑ دیتے اور اسی طرح اگر نر اور مادہ دو بچے ہو جاتے تو کہتے: وہ اپنے بھائی سے مل گئی ہے سو یہ وصلہ ہے یعنی ملنے والی ہے اور جب نر اونٹ دس بارہ اونٹیوں کو گا بھن کر دیتا تو کہتے کہ اس نے اپنی پشت کو محفوظ کر لیا ہے نہ اس پر سوار ہوتے اور نہ اس پر سامان لادتے اور نہ پانی سے روکتے اور نہ چراگاہ سے روکتے اور اس کو حامی (اپنی پشت کو محفوظ کرنے والا) کہتے اور ”مَا جَعَلَ“ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی اور نہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت کا حکم دیا ہے ﴿وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اور لیکن کافر لوگ اپنی طرف سے حرام کر کے مذکورہ بالا جانوروں کو حرام قرار دیتے اور ﴿يَقْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ اللہ تعالیٰ پر بہتان لگاتے ہیں کہ خود حرام قرار دے کر ان کی حرمت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں ﴿وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ اور ان میں اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار نہیں دیا اور یہ ان کے عوام ہیں۔

۱۰۴- ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ﴾ اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ (کتاب) اور رسول کی طرف آؤ یعنی تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف آؤ کہ بے شک یہ چیزیں حرام نہیں ہیں ﴿قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ کہتے: ہمیں وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا یعنی ہمیں یہی کافی ہے [”حَسْبُنَا“ مبتدا ہے اور ”مَا وَجَدْنَا“ اس کی خبر ہے اور ”مَا“ بہ معنی ”الذی“ ہے] ﴿أَوْلَوْكَانَ آبَاؤُهُمْ﴾ [اس میں داؤ حال کے معنی میں ہے اور اس پر ہمزہ انکاری داخل کیا گیا ہے تقدیر عبارت یوں ہے: ”اَحْسَبُهُمْ ذَلِكَ“ ”وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ“] ﴿لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ کیا ان کو یہی کافی ہے حالانکہ اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ صحیح راہ پر ہوں یعنی اقتدا تو ہدایت یافتہ عالم کی صحیح ہوتی ہے اور اس کا ہدایت یافتہ ہونا حجت و دلیل سے جانا جاسکتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ
جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۵﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ
أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَاعِدٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرِينَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ
أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَمَّا بَشَرُكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ
الصَّلَاةِ فَيُقْسِمِينَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا
كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اللَّهِ إِذَا دَأَبْتُمُ الْأَثِمِينَ ﴿۱۰۶﴾

اے ایمان والو! تم پر اپنی اصلاح لازم ہے جب تم صحیح راہ پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے سو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو O اے ایمان والو! جب تم میں سے کسی کو وصیت کرتے وقت موت آجائے تو تمہاری آپس کی گواہی یہ ہے کہ تم میں سے دو انصاف کرنے والے (گواہ) ہوں یا پھر غیروں میں سے دو آدمی (گواہ) ہوں جب کہ تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور تم پر موت کا حادثہ آ پہنچے تو تم ان دو گواہوں کو نماز کے بعد روک لو اگر تمہیں شک ہو تو وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس کے عوض میں کوئی مال نہیں لیں گے اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہوں اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے بے شک ہم ایسا کریں تو سخت گنہگاروں میں ہوں O

اصلاح نفس اور گواہی کی اہمیت کا بیان

۱۰۵- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ [”أَنْفُسَكُمْ“، ”عَلَيْكُمْ“ کی وجہ سے منصوب ہے کیونکہ یہ اسمائے افعال میں سے ہے] یعنی اے ایمان والو! تم اپنے آپ کی اصلاح کو اپنے اوپر لازم کر لو [اور ”عَلَيْكُمْ“ میں کاف اور میم (یعنی ”كُمْ“) جر کی جگہ پر ہے کیونکہ یہ اسم فعل جار مجرور ہے صرف اکیلا ”عَلَى“ نہیں] ﴿لَا يَنْفَعُكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تک تم خود ہدایت پر قائم رہو گے [اور ”لَا يَضُرُّكُمْ“ مستقل نیا جملہ ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے یا پھر جواب امر کی بنا پر مجزوم ہے اور رابضہ محض ضاد کی اتباع کی وجہ سے دیا گیا ہے]۔

شان نزول: مسلمانوں کو عناد پرست کافروں کے کفر و عناد اور ان کی ہٹ دھرمی پر افسوس ہوتا تھا اور ان کے دل آزرہ رہتے تھے اور ان کی قلبی خواہش ہوتی تھی کہ کاش! یہ کافر عناد و ضد بازی چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائیں اور پکے سچے مسلمان بن جائیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے آیت مبارکہ نازل فرمائی اور مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ تم پر اپنی اصلاح لازم و ضروری ہے اور تم ان کی اصلاح کے ہر حال میں مکلف نہیں ہو اور کسی گمراہ کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اور نہ تمہیں دین اسلام سے پھیر سکتی ہے بشرطیکہ جب تک تم خود ہدایت پر قائم رہو گے اور یاد رکھو اس آیت مبارکہ کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے) کا فریضہ ترک کر دیا جائے کیونکہ ان دونوں تبلیغی کاموں کی طاقت رکھتے ہوئے ان کو ترک کرنا جائز نہیں ہے ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ تم سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا ہے سو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔

شان نزول: ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ مہاجرین میں سے بدیل جو حضرت عمرو بن العاص کے غلام تھے عدی بن براء اور تمیم بن اوس کے ساتھ تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے یہ دونوں ساتھی عیسائی تھے اور بدیل ملک شام پہنچتے ہی بیمار ہو گئے اور انہوں نے تمام سامان کی ایک فہرست لکھ کر سامان میں رکھ دی اور اپنے ان سفر کے ساتھیوں کو نہ بتلایا اور ان کو وصیت کی کہ مدینہ شریف پہنچ کر تمام سامان ان کے گھر والوں تک پہنچادیں اور بدیل کی وفات ہو گئی تو انہوں نے ان کا سامان کھول کر دیکھا (جس میں تین سو مثقال چاندی کا ایک پیالہ ملا جس پر سونے کا کام کر کے منقش بنایا گیا تھا جس کو بدیل نے بادشاہ شام کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کرنا تھا) چنانچہ ان عیسائیوں نے وہ پیالہ چوری کر لیا اور باقی سامان مدینہ منورہ پہنچ کر ان کے گھر پہنچا دیا اور ان کے گھر والوں نے سامان میں سے فہرست والا رقمہ برآمد کر لیا (جس کے مطابق چاندی کا پیالہ نہیں تھا) تو انہوں نے ان دونوں سے پیالے کا مطالبہ کیا اور انہوں نے انکار کر دیا تو بدیل کے ورثاء نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں مقدمہ دائر کر دیا جس پر یہ (مندرجہ ذیل) آیت مبارکہ نازل ہوئی:

۱۰۶۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَفَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتَ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ﴾ اے ایمان والو! جب وصیت کے وقت تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو تمہارے درمیان دو آدمی گواہی دیں [اور "اثنان" مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا کی خبر ہے اور وہ "شهادة" ہے جو اصل میں "شهادة بَيْنِكُمْ شَهَادَةُ اِثْنَيْنِ" ہے یا پھر اس لیے کہ یہ "شهادة بَيْنِكُمْ" کا فاعل ہے "أَيُّ فِيمَا فُرِضَ عَلَيْكُمْ أَنْ يَشْهَدَ اِثْنَانِ" یعنی اس میں تم پر فرض کیا گیا ہے کہ دو آدمی گواہی دیں اور "بَيْنَ" میں توسیع کر کے اس کی طرف مصدر کو مضاف کیا گیا ہے "وَإِذَا حَفَرَ" "شهادة" کا ظرف ہے اور "حِينَ الْوَصِيَّةِ" اس سے بدل ہے اور اس کو بدل بنانے میں وصیت کے واجب ہونے کی دلیل ہے کیونکہ موت کا حاضر ہونا لازمی امور میں سے ہے اور "حِينَ الْوَصِيَّةِ" اس سے بدل ہے [اس لیے موت کا حاضر ہونا وصیت کے واجب و لازم ہونے کی دلیل ہے اور اگر وصیت میں اختیار نہ ہو تو امتحان و آزمائش کا مقصد ختم ہو جائے گا اس لیے اس کو وجوب کی طرف نقل کیا گیا اور موت کے حاضر ہونے کا یہ معنی ہے کہ موت کا وقت قریب آ جائے اور موت کے آنے کی علامات ظاہر ہو جائیں ﴿ذَوَا عَدْلٍ بَيْنَكُمْ﴾ وہ تمہارے دو گواہ عادل و منصف ہوں [اور یہ "اثنان" کی صفت ہے] اور "مِنْكُمْ" کا معنی ہے کہ وہ دو گواہ تمہارے رشتہ داروں میں سے ہوں کیونکہ وہ میت کے حالات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں ﴿أَوْ آخَرَيْنِ﴾ [یہ "اثنان" پر معطوف ہے] یعنی یا دوسرے گواہ ہوں جو ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ تمہارے رشتہ داروں کے بجائے تمہارے غیروں اور اجنبیوں میں سے ہوں ﴿إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ اگر تم زمین پر سفر کرو [اور "أَنْتُمْ" پوشیدہ فعل کا فاعل ہے جس کی تفسیر یہ ظاہر فعل (ضَرَبْتُمْ) کر رہا ہے] ﴿فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ اور تمہیں موت کا حادثہ آ پینچے [یا "مِنْكُمْ" کا معنی "مِنَ الْمُسْلِمِينَ" اور "مِنْ غَيْرِكُمْ" کا "مِنَ أَهْلِ الدِّمَةِ" ہے] یعنی دو گواہ مسلمانوں میں سے ہوں یا ذمیوں (یعنی اسلامی ملک کی شہریت رکھنے والے غیر مسلموں) میں سے ہوں اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے کیونکہ ذمی کی گواہی مسلمان پر جائز نہیں ہے یہ صرف شروع اسلام میں جائز تھی کیونکہ شروع میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی (ہر جگہ مسلمان نہیں ملتے تھے) ﴿تَحْبِسُونَهُمَا﴾ تم انہیں روک لو اور قسم اٹھانے کے لیے تم انہیں ٹھہرا لو اور یہ ایک نیا مستقل علیحدہ کلام ہے [یا یہ ارشاد باری تعالیٰ "أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ" کی صفت ہے یعنی یا تمہارے غیروں میں سے دوسرے گواہ ہوں جن کو روک لیا جائے اور "إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ" فَاصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ" موصوف اور صفت کے درمیان جملہ معترضہ ہے] ﴿مِنَ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ نماز عصر کے بعد (ان کو روک لیا جائے) کیونکہ یہ لوگوں کے اجتماع کا وقت ہوتا ہے اور حضرت خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ نماز عصر کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد اس لیے کہ اہل حجاز ان دو نمازوں کے بعد فیصلہ سننے کے لیے بیٹھتے ہیں اور بدیل کی روایت میں ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے نماز عصر پڑھائی اور بعد میں عدی اور تمیم کو بلایا اور منبر کے پاس قسم کھانے کا ان سے مطالبہ کیا اور ان دونوں نے قسم کھائی پھر بعد ازاں وہ پیالہ مکہ مکرمہ میں پایا گیا اور مکہ والوں نے کہا کہ ہم نے یہ پیالہ تمیم اور عدی سے خریدا ہے ﴿فَيَقْسِمَنِ بِاللَّهِ إِنْ اَرْتَبْتُمْ اَنْ تَشْتَرِيْ بِهٖ كَمَا﴾ اگر تمہیں ان دونوں گواہوں کی امانت داری میں شک ہو تو وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اللہ کے نام پر اور قسم کے عوض میں دنیا کا مال و دولت اور اس کی قیمت نہیں خریدیں گے [اور "يُقْسِمَانِ" اور اس کے جواب "لَا نَشْتَرِيْ" کے درمیان "إِنْ اَرْتَبْتُمْ" جملہ معترضہ ہے اور جواب شرط محذوف ہے] جس سے یہ کلام بے نیاز کر دیتا ہے اور اصل میں یوں ہے کہ اگر تمہیں ان کے بارے میں

شک ہے تو ان سے قسم لو ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ یعنی جس کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے وہ اگرچہ رشتہ دار ہو یعنی ہم مال و دولت کے حصول کی خاطر اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے اگرچہ ہم جس کی خاطر قسم کھا رہے ہیں وہ ہمارا رشتہ دار ہی ہو ﴿وَلَا تَكُونُوا مِثْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اور ہم اللہ تعالیٰ کی گواہی نہیں چھپائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے جس گواہی کی حفاظت و تعظیم کا حکم دیا ہے ہم اس کو ہرگز نہیں چھپائیں گے ﴿إِنَّا إِذْ أَلَمْنَا الْأَشْقِيْنَ﴾ اگر ہم نے گواہی کو چھپا لیا تو بے شک ہم اس وقت ضرور گنہگاروں میں ہو جائیں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اگر ان دونوں سے محض گواہ مراد ہیں تو گواہوں سے حلف لینا منسوخ ہو چکا ہے اور اگر ان سے وصی (جس کو وصیت کی گئی ہو) مراد ہیں تو ان سے حلف لینا منسوخ نہیں ہوا۔

فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحْقَقَا إِثْمًا فَأَخْرَجَ يَوْمَئِذٍ مِّن مَّقَامِهِمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيْنَ فَيُقْسِمُ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا عَدَدْنَا نِيعًا إِنَّا إِذْ أَلَمْنَا الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُونَ أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ آيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٨﴾

پھر اگر معلوم ہو جائے کہ انہوں نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو ان کی جگہ ان لوگوں کے دو اور قرابت دار کھڑے ہو جائیں جن کا انہوں نے حق ضائع کیا ہے اور وہ دونوں اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا بے شک ہم ایسا کریں تو ظالموں میں ہوں O یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ سچی گواہی دیں یا وہ اس بات سے ڈریں کہ دوسروں کی قسم کے بعد ان کی قسم رد کر دی جائے گی اور اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا O

١٠٧- ﴿فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحْقَقَا إِثْمًا﴾ پھر اگر معلوم ہو جائے اور یہ اطلاع مل جائے کہ بے شک انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور گواہی میں خیانت کا ایسا کام کیا ہے جس نے ان دونوں پر گناہ کو واجب کر دیا ہے اور وہ اس بات کے مستحق ہو گئے کہ ان کے بارے کہا جائے کہ بے شک وہ دونوں ضرور گنہگاروں میں سے ہیں ﴿فَأَخْرَجَ يَوْمَئِذٍ مِّن مَّقَامِهِمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ﴾ تو گواہی دینے کے لیے ان کے قائم مقام دو اور گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہو جائیں جن کے سبب پہلوں پر گناہ کا ارتکاب لازم آیا اور اس کا معنی یہ ہے کہ گواہ ان لوگوں میں سے لیے جائیں جن کا حق دہانے کی وجہ سے پہلے گواہ مجرم بنے ہیں اور وہ میت کے وارث اور اس کے خاندان کے افراد ہیں اور بدیل کے قصے میں ہے کہ جب عدلی اور تمیم کی خیانت ظاہر ہو گئی تو بدیل کے ورثاء میں سے دو آدمیوں نے قسم کھا کر گواہی دی تھی کہ وہ پیالہ ان کے ساتھی بدیل کا ہے اور یہ کہ ان کی گواہی پہلوں کی گواہی سے زیادہ درست اور زیادہ صحیح ہے ﴿الْأَوْلِيْنَ﴾ گواہی کے زیادہ مستحق ہیں کیونکہ یہ دونوں مرنے والے کے قرابت دار ہیں یا اس لیے کہ یہ دونوں اسے خوب جانتے ہیں [اور یہ مبتدا محذوف "هُمَا" کی خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہے گویا کہا گیا ہے: "وَمَنْ هُمَا" اور وہ دو کون ہیں؟ تو جواب میں کہا گیا:

”هُمَا الْأَوْلِيَانِ“ یا پھر یہ ”يَقُولَانِ“ کی ضمیر سے بدل ہے یا ”فَاخْرَانِ“ سے بدل ہے اور امام حفص کی قراءت میں ”اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ“ ہے [یعنی جن کا حق جھوٹی گواہی نے چھین لیا ہے ان کے ورثاء میں سے گواہی دینے کے لیے قرابت دار زیادہ حق دار ہیں اور یہ جھوٹی گواہی دینے والوں کی جگہ سچی گواہی دیں اور یہ اپنی گواہیوں کے ذریعے جھوٹ بولنے والوں کا جھوٹ ظاہر کر دیں] اور قاری حمزہ اور ابو بکر کی قراءت میں ”الْأَوْلِيَيْنِ“ ہے اور ”الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ“ بحرور کی صفت ہے یا مدح کی بنا پر منصوب ہے اور انہوں نے ان کا نام ”أَوْلِيَيْنِ“ اس لیے رکھا ہے کہ یہ ارشاد باری تعالیٰ ”شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ“ کے مطابق ذکر میں ”أَوْلِيَيْنِ“ ہیں [فَيَقْسِمُونَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا] سو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ بہتر و برحق ہے یعنی ہماری گواہی ان خیانت کرنے والے وصیوں کی گواہی سے قبول کرنے میں زیادہ برحق ہے ﴿وَمَا اعْتَدَيْنَا﴾ اور ہم نے گواہی دینے میں حق سے تجاوز نہیں کیا ﴿إِنَّا إِذْ أَلَيْنَا الظَّالِمِينَ﴾ یعنی اگر ہم قسم کھانے اور گواہی دینے میں جھوٹ بولیں تو بے شک ہم اس وقت ضرور ظالموں میں سے ہو جائیں۔

۱۰۸- ﴿ذَلِكَ﴾ یہ حکم کا بیان ہے جس کا ذکر گزر چکا ہے ﴿أَذْنِي أَنْ تَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ دُجْهَةٍ﴾ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ گواہی دینے والے اس حادثے کے مطابق گواہی دیں جیسا کہ گواہی کا حق ہے اور جس طرح انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے اسی کے مطابق بغیر خیانت کے گواہی ادا کریں ﴿أَوْ مَخَافَةً أَنْ تَدَّأِيْمَانٌ بَعْدَ آيْمَانِهِمْ﴾ یا وہ اس بات کی وجہ سے ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد کر دی جائیں یعنی ان کی قسموں کے بعد دوسرے گواہوں کی قسم دوبارہ لی جائے اور یہ اپنے جھوٹ کے ظاہر ہو جانے پر رسوا ہو جائیں ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ اور تم خیانت کرنے اور جھوٹی قسم کھانے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ﴿وَأَسْمِعُوا﴾ اور تم غور سے سنو اور سن کر قبول کرو اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ اور اللہ تعالیٰ فاسق یعنی اطاعت و فرماں برداری سے نکلنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا پھر اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہاں ”أَوْ“ لانے کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا معنی ہے: یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ یہ لوگ مبنی برحق اور سچی گواہی دیں یا تو اللہ تعالیٰ کی خاطر یا قسم کے رد ہونے پر ذلت و رسوائی اور شرم و عار کے خوف کی وجہ سے اور اس آیت مبارکہ سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ مدعی پر قسم لوٹائی جائے گی اس کا جواب یہ ہے کہ بدیل کے ورثاء نے عیسائیوں پر دعویٰ کیا کہ انہوں نے خیانت کی ہے جس پر انہوں نے قسم کھائی پھر جب ان کا جھوٹ ظاہر ہو گیا تو انہوں نے جو چھپا لیا تھا اس کے بارے میں دعویٰ کیا کہ انہوں نے بدیل سے خرید لیا تھا جس کا ورثاء نے انکار کر دیا لیکن قسم ورثاء پر رکھی گئی کہ انہوں نے خریداری کا انکار کر دیا تھا (جس سے واضح ہو گیا کہ قسم مدعی پر نہیں بلکہ منکر پر ہوگی)۔

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ ط قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا بِإِنَّكَ أَنْتَ

عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١٠٩﴾

جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا پھر فرمائے گا: تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا وہ عرض کریں گے: ہمیں کچھ معلوم نہیں

بے شک تو ہی غیبوں کا خوب جاننے والا ہے ○

روز قیامت رسولوں سے سوال، حضرت عیسیٰ پر انعامات کا تذکرہ اور انعام خدا کے

نزول کے دن عید منانا

۱۰۹۔ ﴿يَوْمَ﴾ [یہ "اذْکُرُوا" یا "أَحْذَرُوا" کی وجہ سے منصوب ہے] یعنی اس دن کو یاد کرو یا اس دن سے ڈرو جس دن ﴿يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ﴾ اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا یعنی تم نے جب دنیا میں اپنی امتوں کو ایمان کی دعوت دی تھی تو انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ اور یہ سوال مخفیوں کے مکرین کو ڈرانے کے لیے ہوگا [اور "مَاذَا"، "أُجِبْتُمْ" کی وجہ سے منصوب ہے اور مصدر کے معنی پر نصب دی گئی ہے یعنی "أَجَابَ أُجِبْتُمْ" تمہیں کیا جواب دیا گیا؟] ﴿قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا﴾ وہ عرض کریں گے کہ ہمیں اپنی قوم کے اخلاص کا کوئی علم نہیں، اس کی دلیل (درج ذیل ارشاد ہے): ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ بے شک تو ہی تمام غیبوں کو خوب جانتے والا ہے یا یہ معنی ہے کہ ہمارے وصال کر جانے کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا اس کا ہمیں کچھ علم نہیں، اس کی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے: "كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ" (المائدہ: ۱۱) "صرف تو ہی ان پر نگہبان تھا" یا یہ معنی ہے کہ یہ تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کے ادب و احترام کے پیش نظر یہ بات عرض کریں گے یعنی یا اللہ! ہمارا علم تیرے علم کے مقابلے میں ساقط اور نہ ہونے کے برابر ہے تو گویا ہمارا علم کچھ نہیں!۔

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ادْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ
 أَيَّدْنَاكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ فَتَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْهَدْيِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخَلَّقْنَا مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي
 فَتَنَفَّسُ فِيهَا فَنفَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ نُخْرِجُ
 الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۱۱﴾

جب اللہ فرمائے گا: اے عیسیٰ ابن مریم! تم اپنے اوپر اور اپنی والدہ کے اوپر میری نعمت کو یاد کرو جب میں نے پاک روح کے ذریعے تمہاری مدد کی، تم جمولے میں اور کچی عمر میں لوگوں سے گفتگو کرتے تھے اور جب میں نے تمہیں کتاب اور لے واضح رہے کہ یہ جواب قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے شروع میں ہوگا ورنہ بعد میں تمام انبیائے کرام علیہم السلام اپنی اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَاكَ عَلَىٰ
 هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿التساء: ۴۱﴾

پھر اس وقت (کافروں کا) کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے (اس کے نبی کو) گواہ لائیں گے (جو ان کے بارے میں گواہی دے گا) اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے ۵

حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی طرح صورت بناتے پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے حکم سے پرندہ ہو جاتی اور تم میرے حکم سے مادر زاد اندھے اور کوزھ کے مریض کو تندرست کرتے تھے اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور جب میں نے بنی اسرائیل کو روک کر تمہیں بچا لیا تھا جب تم ان کے پاس روشن معجزات لے کر گئے تھے تو ان میں سے کافروں نے کہا کہ یہ تو صرف کھلا جادو ہے ۰

۱۱۰۔ ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ﴾ [یہ ”یَوْمَ يَجْمَعُ“ سے بدل ہے] یعنی جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: ﴿يَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ادْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ﴾ اے عیسیٰ ابن مریم! اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرے احسان کو یاد کرو کہ میں نے اس کی پاکیزگی بیان کی اور میں نے اس کو تمام جہانوں کی عورتوں پر بزرگی و فضیلت بخشی ﴿إِذْ آتَيْنَاكَ﴾ [اس میں ”نِعْمَتِي“ عامل ہے] یعنی جب میں نے تمہیں قوت بخشی ﴿بِرُوحِ الْقُدُّسِ﴾ پاک روح یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس لیے قوت دی تاکہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل پر حجت قائم کر دیں یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے ذریعے آپ کو قوت دی جس سے آپ دین کو زندہ فرماتے تھے اور ”القدس“ کی اس کی طرف اضافت اس لیے ہے کہ پاک کلام گناہوں کے نقصانات سے پاکیزگی کا سبب ہوتا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے: ﴿تَكَلَّمُوا الْقُدُّسَ فِي الْقُدُّسِ﴾ [یہ حال ہے] یعنی تم جھولے میں لوگوں سے کلام کرتے تھے حالانکہ اس وقت تم بچے تھے اور یہ ایک معجزہ تھا ﴿وَكَهْلًا﴾ اور تبلیغ دین کے لیے تم اپنی پکی عمر میں لوگوں سے گفتگو کرتے تھے ﴿وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ﴾ [یہ ”إِذْ آتَيْنَاكَ“ پر معطوف ہے اور اسی طرح ”وَإِذْ تَخَلَّقُ“ اور ”وَإِذْ تَخْرُجُ“ اور ”وَإِذْ كَفَفْتُ“ اور ”وَإِذْ أَوْحَيْتُ“ ہیں] یعنی جب میں نے تمہیں تعلیم دی ﴿الْكِتَابِ﴾ لکھنے کی ﴿وَالْحِكْمَةِ﴾ اور صحیح اور مضبوط و مستحکم کلام کرنے کی ﴿وَالتَّوْرَةِ﴾ وَالْإِنْجِيلِ ﴿اور تورات کی اور انجیل کی ﴿وَإِذْ تَخَلَّقُ مِنَ الْعَيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ﴾ اور جب تم مٹی سے پرندے کی صورت کی طرح ایک صورت بناتے ﴿بِإِذْنِي﴾ میری توفیق سے ﴿فَسَخَّرْنَا فِيهَا﴾ پھر تم اس میں پھونک مار دیتے [”ہا“ ضمیر کاف کی طرف لوٹتی ہے] کیونکہ یہ اس ہیئت و صورت کی صفت ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بناتے تھے اور اس میں پھونک مار دیتے اور [یہ ضمیر اس ہیئت کی طرف نہیں لوٹتی جس کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے] کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کی بنائی ہوئی نہیں (بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے) ﴿فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي﴾ تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی [اور اسی طرح اس کی ضمیر بھی کاف کی طرف لوٹتی ہے] ﴿وَتُنَبِّئُ الْكَلِمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي﴾ اور تم میرے حکم سے مادر زاد اندھے کو بینا اور برص کے مریض کو تندرست کرتے [یہ جملہ ”تَخَلَّقُ“ پر معطوف ہے] ﴿وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى﴾ اور جب تم مردوں کو زندہ کر کے قبروں سے نکالتے ﴿بِإِذْنِي﴾ میرے حکم سے ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جناب سام بن نوح اور دو اور آدمیوں کو اور ایک عورت کو اور ایک لونڈی کو زندہ کر کے قبروں سے نکالا تھا ﴿وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ﴾ اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا یعنی یہود کو جب انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا ﴿إِذْ جَنَّهُمْ بِالْبَيْتِ﴾ جب تم ان کے پاس معجزات لے کر آئے [”إِذْ جَنَّهُمْ“ ”كَفَفْتُ“ کا ظرف ہے] ﴿فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَرُكُمْ مِينٌ﴾ تو ان میں سے کافروں نے کہا کہ یہ نہیں مگر کھلا جادو ہے [قاری جزہ اور قاری علی کسائی کی قراءت میں ”مَسْجَرٌ“ ہے]۔

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ امْنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدُوا

بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۱۱۱﴾ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿۱۱۲﴾ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا وَنَكُونَ عَلَیْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۱۱۳﴾

اور جب میں نے حواریوں کی طرف الہام کیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا: ہم ایمان لائے اور تو گواہ ہو جا کہ بے شک ہم مسلمان ہیں O جب حواریوں نے کہا: اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے (کھانے کا) خوان نازل کر دے آپ نے فرمایا: تم اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان دار ہو O انہوں نے کہا: ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں O

۱۱۱- ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ﴾ اور جب میں نے حواریوں کی طرف الہام کیا یعنی حضرت عیسیٰ کے مخلص یا پاکیزہ ساتھیوں کی طرف الہام کیا گیا ﴿أَنْ أُمْنُوا بِى وَيَسْمَعُوا﴾ کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ ﴿قَالُوا آمَنَّا وَاهْتَدَيْنَا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ انہوں نے کہا: ہم ایمان لائے اور تو گواہ ہو جا بے شک ہم مسلمان ہیں یعنی تو اس بات پر گواہ ہو جا کہ ہم مخلص مسلمان ہیں جیسے ”أَسْلَمَ وَجْهَهُ“ ہے کہ اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا یعنی فرماں بردار ہو گیا۔

۱۱۲- ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ﴾ یعنی اس وقت کو یاد کرو جب حواریوں نے کہا: ﴿يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ عیسیٰ منصوب ہے اس بنا پر کہ ”ابن“ کی حرکت اس کی حرکت کے تابع ہے جیسے ”يَا زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو“ ہے [اے عیسیٰ ابن مریم! ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ﴾ کیا تمہارا رب کرے گا یا یہ کہ کیا تمہارا کہنا مان لے گا اگر تم اس سے سوال کرو؟ کیونکہ ”اسْتَطَاعَ“ اور ”اطَاعَ“ کا ایک معنی ہے: اطاعت کرنا مان لینا جیسے ”اسْتَجَابَ“ اور ”أَجَابَ“ کا ایک معنی ہے: قبول کرنا اور جواب دینا۔ [قاری علی کسائی کی قراءت میں ”هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبُّكَ“ (فعل مضارع حاضر کے ساتھ) ہے جو دراصل ”هَلْ تَسْتَطِيعُ سَوَالِ رَبِّكَ“ یعنی کیا تم اپنے رب سے سوال کر سکتے ہو؟ پھر مضاف کو حذف کر دیا گیا ہے [اور اس کا معنی یہ ہے کہ کیا تم اپنے رب سے اس کا سوال کر سکتے ہو بغیر کسی ایسی رکاوٹ کے جو تمہیں اس سے سوال کرنے سے روک سکتی ہو؟ ﴿أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان اتار دے [قاری ابن کثیر کی اور ابو عمر و بصری کی قراءت میں ”يُنْزِلَ“ (بغیر شد کے باب تفعیل کی بجائے باب افعال سے) ہے] اور ”مَائِدَةٌ“ کا معنی ہے: ایسا دسترخوان جس پر کھانا رکھا جائے یہ ”مَادَةٌ“ سے ماخوذ ہے جس کا مطلب عطا کرنا ہے گو یا دسترخوان اپنے پاس آنے والے کو کھانا وغیرہ عطا کرتا ہے ﴿قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ تم معجزات کے ظاہر ہونے کے بعد آیات الہیہ میں جرح و قدح کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو ﴿إِنْ كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ اگر تم ایمان رکھتے ہو کیونکہ ایمان تقویٰ کو واجب کرتا ہے۔

۱۱۳- ﴿قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا﴾ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے تبرک کے طور پر کچھ کھائیں ﴿وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا﴾ اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمارا یقین مزید بڑھ جائے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ

اصلوۃ والسلام نے کہا تھا: ”وَلٰكِنْ لَّيَطْمِئِنَنَّ قَلْبِي“ (البقرہ: ۲۶۰) ”اور لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے“ ﴿وَتَعْلَمَ اَنْ كُنَّا صَادِقَاتًا﴾ اور ہم جان لیں کہ آپ نے یقیناً سچ فرمایا ہے یعنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آپ کے سچ کو جان لیں جیسا کہ ہم نے اسے دلائل سے جان لیا ہے ﴿وَتَكُوْنُ عَلَيْنَا مِنَ الشَّاهِدِيْنَ﴾ اور ہم اپنی آنکھوں سے معائنہ کر کے اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے اس معجزے پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔

اور یہ سوال جب اعتراض کرنے اور مذاق اڑانے کے لیے نہیں تھا بلکہ اپنے علم میں اضافہ کرنے، تبرک حاصل کرنے اور اطمینانِ قلوب کے لیے کیا گیا تو:

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْتُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۱۱۴﴾

قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِنْهَا فإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا بَلَاءًا

أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۱۵﴾

عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی: اے اللہ! اے ہمارے رب! تو ہم پر آسمان سے (کھانے کا) خوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے نشانی اور تو ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا: بے شک میں اس کو تم پر نازل فرمانے والا ہوں پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو بے شک میں اس کو ایسا سخت عذاب دوں گا جو تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا۔

۱۱۴- ﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ﴾ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگتے ہوئے عرض کی: اے اللہ! اور ”اللَّهُمَّ“ اصل میں ”یَا اللَّهُ“ تھا پھر شروع سے یا کو حذف کر دیا گیا اور اس کے عوض آخر میں میم لگا دیا گیا ﴿رَبَّنَا﴾ یہ دوسری ندا ہے یعنی اے ہمارے رب! ﴿أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا﴾ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل فرما دے تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو جائے یعنی اس کے نازل ہونے کا دن عید ہو جائے اور وہ اتوار کا دن تھا اور یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں نے اس دن کو عید بنا لیا ہے یا ”عید“ کا لغوی معنی مراد ہے کہ بار بار لوٹ کر آنے والی مسرت و خوشی کا دن اور اس لیے جشن و مسرت اور خوشی کے دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے تو اب اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ دن ہمارے لیے سرور و فرحت اور خوشی کا باعث بن جائے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [یہ تکرار عامل کے ساتھ ”لَنَا“ سے بدل ہے] یعنی ہمارے زمانے کے ہم مذہب

۱ واضح رہے کہ حضور سرور کائنات فخر موجودات محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی ولادت باسعادت کے دن کو ”عید میلاد النبی ﷺ“ اسی لغوی معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے فقہی معنی میں نہیں کہا جاتا لہذا بارہ ربیع الاول کو یوم عید میلاد النبی ﷺ قرار دینا جائز و صحیح ہے اور اس پر یہ اعتراض کرنا کہ (۱) اسلامی عیدوں میں زائد تکبیرات کے ساتھ دو رکعت نماز عید باجماعت واجب ہوتی ہے (۲) نیز مال دار مسلمانوں پر عید الفطر میں صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے اور عید الاضحیٰ میں قربانی واجب ہو جاتی ہے جب کہ عید میلاد النبی ﷺ میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتیں غلط ہے کیونکہ یہ عیدیں فقہی اور اصطلاحی ہیں اور عید میلاد النبی ﷺ لغوی معنی میں عید ہے نیز شرعی ثبوت کے اعتبار سے عیدین واجب ہیں اور عید میلاد النبی ﷺ مناسبت عمل ہے۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

لوگوں کے لیے اور ہمارے بعد آنے والے لوگوں کے لیے (یہ نزول طعام کا دن عید ہو جائے) یا یہ معنی ہے کہ جس طرح پہلے لوگ اس سے کھائیں اسی طرح بعد میں آنے والے لوگ بھی اس سے کھائیں یا یہ کہ ہمارے حقد میں اور متاخرین کے لیے عید ہو جائے ﴿وَأَيُّهُمُ مِّنْكَ﴾ اور تیری طرف سے میری نبوت کی صحت پر دلیل قائم ہو جائے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس بات کو پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے (درج ذیل) فرمان کے ساتھ مؤکد کیا ہے: ﴿وَأَدْرُؤْنَا وَأَنْتَ مَخِيرُ الزَّرِيقِينَ﴾ اور تو ہمیں وہ رزق عطا فرما جس کا ہم نے تجھ سے سوال کیا ہے اور تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔

۱۱۵۔ ﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک میں اس کو تم پر نازل کروں گا [قاری نافع مدنی] ابن عامر شامی اور عاصم کی قراءت میں تشدید کے ساتھ ہے [اور اللہ تعالیٰ نے ماندہ اتارنے کا وعدہ فرمایا اور اپنے (درج ذیل) ارشاد کے ساتھ ان پر ایک شرط مقرر فرمادی: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مَنكُم مِّنْ قَوْمٍ فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الْعَذَابُ الَّذِي أُعِدِّبَهُمْ أَذَابًا﴾ سو اس کے نازل کرنے کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو بے شک میں اس کو سخت ترین عذاب دوں گا یعنی عذاب تعذیب کے معنی میں ہے جیسے سلام تسلیم کے معنی میں ہے ﴿لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ ایسا عذاب میں جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا [اور اس میں (۵) ضمیر مصدر (عذاب) کی طرف لوثی ہے] اور اگر عذاب سے مراد وہ چیز ہو جس کے ساتھ عذاب دیا جاتا ہے [تو ضمیر پر حرف "با" لانا ضروری نہیں ہوگا] حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ بے شک وہ خوان نازل نہیں ہوا تھا (کیونکہ عذاب کا سن کر انہوں نے توبہ کر لی تھی) اور اگر وہ نازل کیا جاتا تو قیامت تک اس دن عید منائی جاتی کیونکہ ارشاد ہے "وَآخِرِنَا" اور صحیح قول یہ ہے کہ وہ کھانے کا خوان نازل ہوا تھا اور حضرت وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ وہ کھانے کا خوان ڈھکا ہوا نازل ہوا تھا جس کو فرشتے اپنے پروں پر اٹھا کر لائے تھے اور اس پر ماسوا گوشت کے ہر قسم کا کھانا موجود تھا اور بعض کا قول ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے وہی کھانا اس پر مل جاتا اور بعض کا قول ہے کہ وہ کھانا صبح و شام ان پر اترتا تھا۔

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّي الْهَيْنِ
مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُحْنُكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ طَّانٍ
كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَطَّلِعُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) علاوہ ازیں اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نگاہ نبوت میں نعمت خدا کے ملنے پر عید منانا مستحسن و بہتر عمل ہے اور چونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی نعمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ (سب سے بڑی نعمت) ہیں اس لیے آپ کی ولادت مبارکہ پر عید منانا یعنی شرعی حدود میں رہ کر خوشی کا اظہار کرنا اور جلے جلوس کرنا مستحسن و بہتر عمل ہے چنانچہ حضرت صدر الافاضل علامہ السید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں:

مسئلہ: اس (آیت مبارکہ) سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو عید بنانا اور خوشیاں منانا اور عبادتیں کرنا، شکر الہی بجالانا طریقہ صالحین ہے اور کچھ شک نہیں کہ سید عالم ﷺ کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اور بزرگ ترین رحمت ہے اس لیے حضور ﷺ کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا اور میلاد شریف پڑھ کر شکر الہی بجالانا اور اظہار فرح اور سرور کرنا مستحسن و محمود اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔

(خرائن العرفان مطبوعہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور، کراچی، پاکستان، ص ۱۵۳)

عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴿۱۱۶﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّكُمْ وَ
 كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ
 وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۱۱۷﴾

اور جب اللہ فرمائے گا: اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو وہ عرض کریں گے: تو پاک ہے میرے لیے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہہ دوں جس کا مجھے حق نہیں، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو تو اے ضرور جانتا جو کچھ میرے دل میں ہے تو اسے خوب جانتا ہے اور جو کچھ تیرے علم میں ہے میں نہیں جانتا بے شک تو ہی سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے O میں نے ان سے نہیں کہا مگر وہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے اور میں ان پر اس وقت تک نگہبان رہا جب تک میں ان میں رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا تو تو ہی ان پر نگہبان تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے O

اللہ تعالیٰ کے سوال پر حضرت عیسیٰ کا الوہیت سے براءت کا اظہار اور ان کے زندہ اٹھائے جانے پر اعتراض کا جواب اور سچ کا فائدہ

۱۱۶۔ ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّبِعُونِي وَأَطِئِ الْهَيْئَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو؟ اور جمہور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سوال قیامت کے دن ہوگا اور اس کی دلیل اس آیت مبارکہ کا انداز بیان ہے اور اس سے پہلی آیت مبارکہ (یعنی "يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ" (المائدہ: ۱۰۹)) ہے اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس سوال کے لیے اس وقت خطاب فرمایا تھا جب آپ کو بہ حفاظت آسمان پر اٹھالیا تھا اور اس کی دلیل اس آیت کریمہ کا لفظ "إِذْ" ہے ﴿قَالَ سُبْحَانَكَ﴾ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے: (اے میرے اللہ!) تو اس بات سے پاک ہے کہ تیرا کوئی شریک ہو ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّقٍ﴾ میرے لیے یہ لائق نہیں اور نہ ہی یہ مناسب ہے کہ میں ایسی بات کہہ دوں جس کا مجھے حق نہیں ہے ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ﴾ اگر یہ صحیح ہو کہ میں نے گزشتہ بات کہی ہے تو تو اس کو ضرور جانتا اور مطلب یہ ہے کہ مجھے معذرت پیش کرنے کی ضرورت و حاجت نہیں ہے کیونکہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے یہ شرکیہ بات نہیں کہی اور اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے ضرور معلوم ہوتا اس لیے کہ تو ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي﴾ جانتا ہے جو کچھ میری ذات میں ہے ﴿وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیری ذات میں ہے بہر حال نفس الہی کا معنی ہے: ذات الہی یعنی نفس ذات کے معنی میں ہے اور آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ تو میری معلومات کو جانتا ہے اور میں تیری معلومات کو نہیں جانتا ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ﴾ بے شک تو ہی تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ دونوں جملوں کی اکٹھی تقریر ہے اس لیے کہ جن پر نفوس مشتمل ہیں وہ جملہ غیب میں سے ہے اور اس لیے کہ جن کو علام الغیوب جانتا ہو ان تک کسی کا علم نہیں پہنچ سکتا ہے۔

۱۱۷۔ ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ﴾ میں نے ان سے وہی کچھ کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا یعنی میں نے ان کو

کوئی اور حکم نہیں دیا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تفسیر بیان فرمائی جس کا انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا چنانچہ فرمایا: ﴿أَنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ﴾ ”اَنْ“ تفسیر یہ ہے جس کا معنی ہے: یعنی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے ﴿وَكُنْتُمْ عَلَيَّمْ شٰهِيْدًا اَمَّا دُمْتُ فَيَوْمٍ﴾ اور میں ان پر نگہبان رہا جب تک میں ان میں رہا یعنی جتنی مدت میں ان میں رہا ﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتُ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيَّمْ﴾ پھر جب تو نے مجھے (زمین سے آسمان پر) اٹھالیا تو تو ہی ان پر نگہبان رہا ﴿وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شٰهِيْدٌ﴾ اور تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے میرے قول و فعل پر بھی اور ان کے قول و فعل پر بھی۔

۱۔ واضح ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار جو اپنے آپ کو مرزائی اور احمدی کہتے ہیں وہ اس آیت مبارکہ سے عام مسلمانوں کو مغالطہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسیح موعود (قرب قیامت جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے وہ) مرزا غلام احمد قادیانی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں اور اس آیت مبارکہ کا معنی کرتے ہیں کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان پر نگہبان رہا حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے متعلق جو احادیث مروی ہیں وہ حد تو اترا تو پہنچ چکی ہیں اس لیے تمام مفسرین نے اس آیت کا معنی کیا ہے کہ جب تو نے مجھے (آسمان پر) اٹھالیا تو تو ہی ان پر نگہبان رہا اور یہ لفظ ”تَوَفَّيْتُ“ سے مشتق ہے اور ”تَوَفَّيْتُ“ کا معنی موت ہرگز نہیں ہے اس لیے کہ لغت عرب کا یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب کسی لفظ کا حقیقی معنی معلوم کرنا ہو تو اس لفظ کا مادہ اور مجرد مصدر دیکھا جاتا ہے کیونکہ تمام مشتقات اور ابواب متصرفہ میں مصدری معنی کا موجود ہونا نہایت ضروری ہے اور ”توفی“ کا اصل مادہ اور مجرد مصدر ”وفا“ ہے جس کا معنی ہے: پورا کرنا، کامل کرنا اور درجہ کمال کو پہنچنا پھر ”مات يموت مواتا“ اور ”وفى يوفى ولفاء“ دو الگ الگ ابواب میں سے علیحدہ علیحدہ معنی رکھتے ہیں دونوں کا حقیقی معنی ایک نہیں ہے البتہ مجازی طور پر موت کو وفات بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں مدت حیات پوری ہو جاتی ہے ورنہ وفات کا حقیقی معنی مرنا نہیں ہے چنانچہ قرآن مجید میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں ارشاد ہے:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِيْٓ اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ. (البقرہ: ۴۰)

بَلِيْ مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ. (آل عمران: ۷۶)

وَاِنَّمَا تُوَفُّوْنَ اَجْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

(آل عمران: ۱۸۵)

وَوَفَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

(آل عمران: ۲۵)

وَمَا اَلِدِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ اٰجُوْرَهُمْ. (آل عمران: ۵۷)

وَتُوَفِّيْ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

(الحمل: ۱۱۱)

اِنَّمَا يُوَفِّي الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

(الزمر: ۱۰)

اور تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔

ہاں! کیوں نہیں! جس نے اپنا عہد اور وعدہ پورا کیا۔

اور بے شک قیامت کے دن تمہارے بدلے تمہیں پورے

پورے دیئے جائیں گے۔

اور ہر جان کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان

پر ظلم نہیں ہوگا ۝

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ

تعالیٰ انہیں ان کا اجر پورا پورا دے گا۔

اور ہر جان کو اس کے عمل پر پورا پورا اجر دیا جائے گا اور ان

پر ظلم نہیں کیا جائے گا ۝

بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب پورا پورا دیا جائے

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

گا بے شمار ۝

إِنْ تَعَذَّبْتُمْ فَإِنَّكُمْ عِبَادُكُمْ وَإِنْ تَغْفِرْ لَكُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۱۸﴾ قَالَ اللَّهُ هَذَا
يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّتْ بَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۱۹﴾ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۲۰﴾

اگر تو ان کو عذاب دے گا تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے گا تو بے شک تو ہی سب پر غالب
بڑی حکمت والا ہے ○ اللہ فرمائے گا: یہ وہ دن ہے جس میں بچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا ان کے لیے بہشتیں ہیں جن کے
نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہی سب سے بڑی
کامیابی ہے ○ تمام آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ کی سلطنت میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ○

۱۱۸- ﴿إِنْ تَعَذَّبْتُمْ فَإِنَّكُمْ عِبَادُكُمْ وَإِنْ تَغْفِرْ لَكُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

اور ابراہیم وہ ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ○
وہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں۔

وَأَبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ○ (النجم: ۷۳)
يُوفُونَ بِالنَّذْرِ. (الذھر: ۷)

اب ان مذکورہ بالا آیات میں ”وفا“ کا معنی موت کر کے ترجمہ کیجئے تو آیات کا مفہوم و معنی بدل جائے گا پھر جب تک حقیقی معنی معذور
ناممکن نہ ہو اس وقت تک مجازی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا جب کہ حضرت عیسیٰ کے لیے حقیقی معنی مراد لینے کی تائید میں احادیث مبارکہ
موجود ہیں کہ آپ قرب قیامت میں دنیا میں تشریف لائیں گے نکاح کریں گے اولاد ہوگی چالیس سال بعد آپ کا انتقال ہوگا نیز
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. (آل عمران: ۴۶) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے جھولے میں اور
بڑھاپے میں باتیں کریں گے۔

چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہولت کی عمر تک پہنچنے سے پہلے آسمان پر اٹھالیے گئے تھے اس لیے یہ آیت مبارکہ دراصل حضرت
عیسیٰ کے دوبارہ تشریف لانے کی عمدہ ترین دلیل ہے لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواہ زندہ اٹھائے گئے ہوں جیسا کہ جمہور مفسرین کا
قول ہے خواہ وفات پا کر اٹھائے گئے ہوں پھر زندہ کر کے دنیا میں بھیجے جائیں گے بہر حال مرزا غلام احمد قادیانی کسی صورت میں سچ
موجود نہیں ہو سکتا پھر یہ بھی خیال میں رہے کہ قرآن مجید میں جہاں لفظ ”توفی“ مجازی معنی وفات یعنی موت کے لیے استعمال ہوا
ہے وہاں اس کے ساتھ موت کا ذکر ہوا ہے یا پھر موت کے فرشتوں کا ذکر ہوا ہے یا دونوں کا ذکر ہوا ہے لیکن ”توفی“ کا لفظ مطلقاً
موت کے معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ نیند طاری کر کے ارواح کو قبضے میں لینے یا ان کو اٹھالینے یا پھر پورا پورا ابدل دینے کے معنی میں
استعمال ہوا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَلَّيْتَهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا
يُفْقَرُونَ ○ (الانعام: ۶۱)

یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے
فرشتے اس کی روح نکالتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے ○
(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ علامہ زجاج نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ ان لوگوں میں سے بعض ان پر ایمان لے آئے ہیں اور ان میں سے بعض کفر پر قائم ہیں چنانچہ ان سب کے بارے میں فرمایا: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ﴾ یعنی اگر ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو تو عذاب دے گا ﴿فَأَتَيْنَاهُمْ عَذَابًا لَّهُمْ﴾ تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تو خوب جانتا ہے کہ انہوں نے تیری آیات کا انکار کیا اور تیرے

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُنذِرُونَهُمْ۔

یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے آتے ہیں

(الاعراف: ۱۸) اور ان کی رو میں نکالتے ہیں۔

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ۔

اے محبوب تم فرما دو کہ تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو

(السجدہ: ۱۱)

تم پر مقرر کیا گیا ہے۔

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّيْتَهُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ

تو اس وقت (کافروں کا) کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی

رو میں قبض کریں گے اور ان کے رخساروں اور ان کی پشتوں پر

وَآذْيَابَهُمْ ۝ (محمد: ۲۷)

ماریں گے ۝

ان آیات میں غور کیجئے کہ ”تَوَفَّي“ کے مجازی معنی وفات کے ساتھ موت اور موت کے فرشتوں کا ذکر ہوا ہے، مطلق ”تَوَفَّي“ کا ذکر نہیں ہوا۔

اب مزید صرف دو آیتیں ذکر کی جاتی ہیں جن میں ارواح کو قبضے میں لینے کا معنی مراد ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ

(اللہ) وہ ہے جو رات کو حالت نیند میں تمہاری رو میں قبض کر

لیتا ہے اور تم نے جو کچھ دن میں کمایا ہے اس کو وہ جانتا ہے پھر دن کو

تُم يَعْنِيكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى۔

تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ مدت حیات پوری کی جائے۔

(الانعام: ۶۰)

اللہ تعالیٰ موت کے وقت ارواح کو قبض کر لیتا ہے اور جو نہ

اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي

میں ان کو نیند میں قبض کر لیتا ہے پھر جس پر موت کا فیصلہ فرما چکا

مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ

اس کو روک لیتا ہے اور دوسری (روح کو جس کے متعلق موت کا

الْآخَرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ (الزمر: ۴۲)

فیصلہ نہیں ہوا) مقررہ مدت تک چھوڑ دیتا ہے۔

نوٹ: اب اگر ان آیتوں میں ”تَوَفَّي“ کا معنی موت کیا جائے تو پہلی آیت مبارکہ کی رو سے روزانہ مرنا اور جینا لازم آئے گا جو قرآن

وست اور مشاہدہ کے مطابق باطل ہے اور چونکہ ارواح کا قبض کرنا موت اور نوم (یعنی نیند) دونوں حالتوں میں ہوتا ہے تو لہذا اگر

”تَوَفَّي“ کا معنی موت ہو تو دوسری آیت مبارکہ کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ارواح کو موت کے وقت مارتا ہے اور جو نہ مرے ان کو سوتے

وقت مارتا ہے اس طرح دوسری آیت مبارکہ میں ”وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا“ سے ثابت ہو جائے گا کہ حالت نیند میں موت اور

عدم موت دونوں جمع ہو جائیں جو اجتماع ضدین کی وجہ سے محض باطل ہے نیز سوتے وقت سونے والوں کا زندہ ہونا اور مردہ ہونا

دونوں لازم آئیں گے جو کہ باطل ہے لہذا ثابت ہو گیا کہ ”تَوَفَّي“ کا معنی موت نہیں بلکہ ارواح کو قبضے میں لینا ہے اس لیے اس

آیت مبارکہ میں آگے ارشاد ہوتا ہے کہ (ترجمہ) ”پھر جس روح پر موت کا فیصلہ ہو چکا اس کو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے اور دوسری روح

کو ایک مقررہ مدت تک واپس جسم میں چھوڑ دیتا ہے۔“ غوثی

تغیروں کو جھٹلایا اور تو ان کو عذاب دے کر انصاف کرنے والا ہے کیونکہ انہوں نے حجت واجب ہو جانے کے بعد کفر کیا تھا ﴿وَإِنْ تَعَفَىٰ كُفْرًا﴾ یعنی ان میں سے جنہوں نے کفر کا طوق اپنے گلے سے اتار پھینکا اور ایمان لے آئے اگر تو ان کو بخش دے تو یہ تیرا فضل و کرم ہوگا ﴿فَوَلَّكَ أَنْتَ الْغَنِيًّا أَلَيْسَ بِالْعَزِيزِ﴾ اور تو ہر چیز پر غالب ہے تو جو چاہے اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا تو بڑی حکمت والا ہے اس لیے تیرے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے یا یہ کہ ”عزیز“ کا معنی ہے کہ قوت والا ہے تو اب عنایت کرنے پر قادر ہے وہ حکیم ہے کہ وہ کسی کو سزا نہیں دیتا مگر حکمت و دانائی اور حق و صواب پر مبنی سزا دیتا ہے۔

۱۱۹۔ ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ [”یوم“ اس بنا پر مرفوع اور مضاف ہے کہ یہ ”ہذا“ کی خبر ہے اور ”قَالَ“ بہ معنی ”یَقُولُ“ ہے] یعنی اس روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا ہمیشہ سچ بولنا ہی دنیا اور آخرت میں نفع دے گا [اور یہ مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ ہو کر مفعولیت کی بنا پر محلا منصوب ہے جیسے تم کہتے ہو کہ ”قَالَ زَيْدٌ عَمْرُو مِّنْطَلِقُ“ اور قاری نافع مدنی کی قراءت میں ظرف کی بنا پر منصوب ہے] یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا: یہ وہ دن ہے جس میں سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع دے گا اور وہ قیامت کا دن ہے ﴿لَكُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ ان کے لیے بہشت میں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس کی وافر جزائے خیر پر راضی ہو گئے ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ یہی بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ یہ باقی رہنے والی دائمی کامیابی ہے یہ خلاف دنیا کی کامیابی کے کیونکہ وہ فانی ہے باقی رہنے والی نہیں ہے۔

۱۲۰۔ ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ﴾ تمام آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب پر اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کو اس سے بلند و عظیم تر قرار دیا جو عیسائیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا خدا بھی ہے (نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ) ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ روک لینے اور عطا کرنے اور دینے نہ دینے نیز پیدا کرنے اور فنا کرنے سب پر قادر ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی بیہشتوں کے ساتھ کامیاب ہونے والوں میں سے بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الانعام کی ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے ۵ اس کی ایک سو پینسٹھ آیات ہیں رکوع ہیں

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ

الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۝ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَ

وَأَجَلَ مُّسَيِّئٍ عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ۝ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي

الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۝ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ

مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۷﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ
فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۸﴾

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اندھیروں کو اور روشنی کو پیدا فرمایا، کفار پھر (بھی بتوں کو) اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں O وہی (اللہ) ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اس نے موت کے وقت کا فیصلہ فرما دیا، اور قیامت کا معین وقت اسی کے پاس ہے، پھر تم شک کرتے ہو O اور وہی اللہ (معبود برحق) ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہ تمہارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے O اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں O جب حق ان کے پاس آ گیا تو بلاشبہ انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو عنقریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے O

تخلیق سے توحید پر استدلال اور کفار کا حق سے انکار

۱- ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ لفظ اور معنی کے ساتھ لوگوں کو تعلیم دی گئی ہے (کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا انہی الفاظ و معانی کے ساتھ کیا کریں) نیز اس کے ساتھ استغناء و بے نیازی کا اظہار بھی کیا گیا ہے یعنی تمام تعریفیں اور سب خوبیاں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں اگرچہ تمام لوگ اس کی حمد و ثنا بھی کریں ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے [یہاں آسمانوں کے لیے "السَّمَوَاتِ" کو جمع لایا گیا ہے] کیونکہ آسمان طشتری نما اوپر نیچے ایک دوسرے سے فاصلے پر الگ الگ قائم ہیں (اور حقیقت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں) اور جمہور کے نزدیک زمین کے طبقات بھی اگرچہ آسمانوں کی طرح سات ہیں لیکن (اس کو واحد اس لیے لایا گیا ہے کہ) یہ اوپر نیچے ایک دوسرے سے فاصلے پر الگ الگ نہیں ہیں بلکہ (پیاز کے چھلکوں کی طرح تہ بہ تہ) ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں (اور سب کے سب طبقات مٹی کے بنے ہوئے ہیں) [اور "جَعَلَ" جب "أَحَدٌ" اور "أَنْشَأَ" کے معنی میں استعمال ہو تو پھر ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے] جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ اور اس نے اندھیروں اور روشنی کو پیدا فرمایا [اور جب وہ "صَيَّرَ" کے معنی میں ہو تو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے] جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَانَا" (الزخرف: ۱۹) "اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ رحمان کے بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا" اور اس آیت میں ثنویہ فرقہ کے قول کی تردید ہو گئی ہے کیونکہ وہ لوگ نور اور ظلمت کو قدیم مانتے ہیں اور نور کو مفرد اس لیے لایا گیا ہے کہ نور کی جنس (ماہیت و حقیقت) مراد ہے اور اس لیے بھی کہ ہر چیز کی ظلمت اس چیز کے اختلاف سے مختلف ہو جاتی ہے جس کی مثال یہ ہے کہ رات اور تاریکی اور سمندر کی تاریکی اور اندھیری جگہ کی تاریکی ان میں سے ہر ایک دوسرے کے مخالف ہے اور نور ایک ہی قسم ہے وہ تاریکیوں کی طرح مختلف نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے ظلمات کو نور سے پہلے ذکر فرمایا ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد اس پر اپنے نور کے چھینٹے مارے سو وہ نور جس کو پہنچا وہ ہدایت پا گیا اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ گمراہ ہو گیا ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اس واضح بیان کے بعد بھی اپنے رب

کے ساتھ بتوں کو برابر گردانتے ہیں جیسے تم کہو "عَدَلْتُ هَذَا بَدَا" یعنی میں نے اس چیز کو اس کے برابر کر دیا ہے [اور "بِرَبِّهِمْ" میں حرف "با" جارہ "يَعْدِلُونَ" کا صلہ ہے کفر کا نہیں یا "ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ" کا معنی ہے کہ کفار اپنے رب سے اعراض کرتے ہیں یعنی وہ اپنے رب سے منہ موڑتے ہیں تو اب حرف "با" کفر اور "يَعْدِلُونَ" دونوں کا صلہ بن جائے گا یعنی "يَعْدِلُونَ" کے بعد "عَنْهُ" محذوف ہے اور "ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا" کو "الْحَمْدُ لِلَّهِ" پر اس معنی کی بنا پر معطوف کیا گیا کہ تخلیق کائنات پر ہر قسم کی حمد و ثنا اور تمام تعریفوں کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے کیونکہ اس کا تخلیق کرنا بہت بڑا انعام ہے (جنس پر وہ بجا طور پر تمام محامد کے لائق ہے) پھر بھی کافر لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اس کے انعام کا انکار کرتے ہیں یا یہ جملہ "خَلَقَ السَّمَوَاتِ" پر اس معنی کی بنا پر معطوف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے وہ ایسا تخلیقی شاہکار ہے کہ اس کی تخلیق پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا پھر بھی کفار اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کی تخلیق پر ذرہ بھر قدرت و اختیار نہیں رکھتے اور "ثُمَّ" کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی واضح نشانیوں کے بعد اس کے ساتھ شرک کرنا عقل و خرد اور عدل و انصاف سے بہت بعید ہے۔]

۲- ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ﴾ وہی (اللہ) ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا [اس میں حرف "مِنْ" ابتدائے غایت کے لیے ہے] یعنی تمہاری اصل پیدائش کا آغاز یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا آغاز مٹی سے ہوا ﴿ثُمَّ خَلَقَ آجَلًا﴾ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کی مدت کا فیصلہ فرمایا ﴿وَأَجَلَ مَسْمًى عِنْدَكَ﴾ اور قیامت کی مقررہ میعاد اسی کے پاس ہے یا پہلے "أَجَل" کا تعلق تخلیق سے لے کر موت تک ہے اور دوسرے "أَجَل" کا تعلق موت سے لے کر روزِ حشر تک ہے اور وہ برزخ ہے یا پہلے سے مراد نوم یعنی نیند اور دوسرے سے مراد موت ہے یا دوسرے سے بھی پہلا اجل مراد ہے اور وہ اصل میں "وَهُوَ أَجَلٌ مَسْمًى" ہے یعنی اور وہ (پہلا اجل) اس کے پاس معلوم و معین اجل ہے [اور "أَجَلٌ مَسْمًى" مبتدا ہے اور اس کی خبر "عِنْدَهُ" ہے اور مبتدا کو مقدم کیا گیا ہے اگرچہ نکرہ ہے اور خبر ظرف ہے جس کا حق مؤخر ہونا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مبتدا صفت کے ساتھ نکرہ محض نہیں رہا بلکہ وہ مبتداً مخصصہ بن گیا ہے اور معرفہ کے قریب ہو گیا ہے] ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَدُونَ﴾ پھر تم شک کرتے ہو [یہ "مَرِيَّةٌ" سے مشتق ہے (جس کا معنی شک کرنا ہے) یا تم جھگڑتے ہو اس صورت میں یہ "مَوَاءٌ" سے ماخوذ ہے اور "ثُمَّ" استبعاد کے معنی میں ہے] اور اس کا معنی یہ ہے کہ جب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان کو زندہ کرنے والا اور ان کو مارنے والا اور قیامت کے دن ان کو اٹھانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے تو اس کے بعد پھر اس میں شک کرنا عقل مندی سے بہت دور ہے۔

۳- ﴿وَهُوَ﴾ [یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ﴿اللَّهُ﴾ ہے ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾] اور یہ جار مجرور اسم اللہ کے معنی کے متعلق ہے [گویا کہا گیا ہے کہ اور وہ اللہ ہے جو تمام آسمانوں میں اور زمین میں معبود ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ" (الْأَرْخُف: ۸۴)] اور وہی (اللہ) ہے جو آسمان میں معبود ہے اور زمین میں معبود ہے" یا یہ معنی ہے کہ زمین و آسمان میں وہی الہ ہونے کے ساتھ معروف و مشہور ہے یا وہ وہی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ ہے اور پہلا معنی اس بنا پر ثابت ہوگا کہ اسم اللہ مشتق ہو اور دوسرے معنی اس بنا پر ثابت ہوں گے کہ وہ مشتق نہیں ہیں ﴿يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ [یہ پہلی کے بعد دوسری خبر ہے] یا پھر یہ الگ کلام کا آغاز ہے یعنی وہ تمہارے باطن کو اور تمہارے ظاہر کو خوب جانتا ہے ﴿وَيَعْلَمُ مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ اور تم جو کچھ نیکی اور بدی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور وہ اس پر تمہیں ثواب اور سزا دے گا۔

۴- اور ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ﴾ [میں حرف ”مِنْ“ استغراق کے لیے ہے اور] ﴿مِنْ آيَاتِ سَمَوْتِهِمْ﴾ [میں حرف ”مِنْ“ تبعیض کے لیے ہے] یعنی اور ان کے لیے کوئی دلیل ہرگز ظاہر نہیں ہوتی ان دلائل میں سے جن میں غور و فکر کرنا لازم ہے ﴿إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ مگر وہ لوگ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور غور و فکر کو ترک کر کے خوف و ڈر کے نہ ہونے کی وجہ سے دلیل حق کی طرف توجہ نہیں کرتے اور وہ اس کے انجام میں غور و فکر اور تدبیر نہیں کرتے۔

۵- ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ اس کو محذوف کلام پر لوٹایا گیا ہے، گویا کہا گیا ہے کہ اگر کفار نے آیات بیانات سے منہ موڑ لیا ہے تو بے شک انہوں نے حق کو بھی جھٹلا دیا ہے جب وہ ان کے پاس آیا یعنی انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا جو سب سے عظیم ترین اور سب سے بڑی آیت و نشانی ہے اور وہ قرآن مجید ہے جس کے ساتھ انہیں چیلنج کیا گیا اور وہ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز آ گئے ﴿فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا يَستَهْزِءُونَ﴾ یعنی سو عنقریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کے ساتھ وہ لوگ مذاق کیا کرتے تھے اور وہ قرآن پاک ہے یعنی اس کی خبریں اور اس کے احوال مراد ہیں یعنی کفار عنقریب جان لیں گے کہ وہ کتنی بڑی عظیم الشان چیز کا مذاق اڑاتے رہے اور یہ دنیا میں ان پر عذاب بھیجے پر معلوم ہوگا یا قیامت کے دن یا غلبہ اسلام کے وقت اور اس کا کلمہ بلند ہونے کے وقت۔

الْمُرِيدُوا كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ
وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ
بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۝۷ وَكُنَّا نُنزِّلُ آيَاتِنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَابٍ
فَلَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَرُ مُمِينٌ ۝۸ وَقَالُوا لَوْ
لَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ ۝۹

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے لوگوں کی زندگیاں ختم کر دیں جن کو ہم نے زمین میں ایسی زبردست قوت عطا کی تھی جو ہم نے تمہیں عطا نہیں فرمائی اور ہم نے آسمان سے ان پر موسلا دھار بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے (باغات کے) نیچے نہریں بہا دیں پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان کے بعد ایک دوسری قوم پیدا فرمادی ۷ اور اگر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب آپ پر نازل کرتے اور وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے پھر بھی کفار یہی کہتے کہ یہ صرف کھلا جادو ہے ۸ اور انہوں نے کہا کہ ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو البتہ ان کا کام تمام ہو جاتا پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی ۹

پہلی قوموں کی ہلاکت کے اسباب اور رسولوں کے ساتھ مذاق اڑانے کی سزا کا بیان

۶- ﴿الْمُرِيدُوا كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ﴾ یعنی کیا ان جھٹلانے والوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی

قومیں ہلاک کر ڈالیں اور قرن کا مطلب ہے: ہر زمانے کے لوگوں کے ختم ہونے تک کی مدت اور وہ اتنی یا ستر سال ہیں ﴿مَكَّنَّمْ فِي الْأَرْضِ﴾ ہم نے ان کو زمین پر قدرت و اختیار دے رکھا ہے [یہ جملہ ”قرن“ کی صفت ہونے کی وجہ سے خبر کی

جگہ واقع ہے اور اس کو معنی کے اعتبار سے جمع لایا گیا ﴿ مَا لَهُمْ لَنْ يَكْفُرُوا ﴾ جو ہم نے تمہیں اتنا تصرف و اختیار نہیں دیا۔ ”تمکین“ کا مطلب ہے: ملک میں قوت و اختیار عطا کرنا اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اہل مکہ کو ویسے قدرت و اختیار اور تصرف و طاقت نہیں دی جیسے ہم نے عاد اور ثمود وغیرہ وغیرہ کو عطا کی تھی یعنی جسموں میں کشادگی و درازی اور مال میں وسعت و فراخی اور اسباب دنیا کے ذریعے غلبہ و قوت ﴿ وَارْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ قَدْرًا رِثًا ﴾ اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارشیں برسائیں یعنی بہت زیادہ بارشیں برسائیں [”مذرا“ حال ہے ”السماء“ سے] ﴿ وَجَعَلْنَا الْاَكْفَهْرَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ ﴾ اور ہم نے ان کے درختوں اور باغوں کے نیچے نہریں جاری کر دیں اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ بروقت موسلا دھار بارشوں اور نہری نظام اور لہلاتے کھیتوں اور پھلوں کی وجہ سے خوشحال زندگی گزار رہے تھے ﴿ فَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور دنیا کے مال و اسباب نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا ﴿ وَاَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ ﴾ اور ہم نے ان کے بعد ان کے بدلے میں ایک دوسری قوم پیدا فرمادی۔

۷- ﴿ وَكُونُوا لَنَا آلِيًا كَتَبْنَا فِي قُرْطَابِمْ ﴾ اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کر دیتے ﴿ فَلَسَوْكَ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ اور وہ لوگ اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے یہ جملہ صرف تاکید کے لیے لایا گیا ہے تاکہ کفار یہ نہ کہیں: ”إِنَّمَا سَجَرَاتُ أَبْصَارِنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ“ (الحجر: ۱۵) ”کہ بے شک ہماری نظر بندی کی گئی ہے بلکہ ہم پر جادو کیا گیا ہے“ اور ان پر حجت ان کا اندھا پن ہے ﴿ لَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسْحَرُ مَبِينٌ ﴾ البتہ حق کے ظاہر اور واضح ہو جانے کے بعد صرف حق سے عناد و کینہ رکھنے کی وجہ سے کافروں نے کہا کہ یہ محض کھلا جادو ہے۔

۸- ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا مَلَكٌ ﴾ اور انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم ﷺ پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا جاتا جو ہمارے سامنے آ کر ہمیں بتائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿ وَكَلَّمَآءَنَا مَلَكًا لَقَوِي الْأَمْرُ ﴾ اور اگر ہم فرشتہ نازل کر دیتے تو ضرور ان کا کام تمام ہو جاتا یعنی ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیا جاتا ﴿ ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ ﴾ پھر فرشتے کے نازل ہو جانے کے بعد انہیں لمحہ بھر کی مہلت نہ دی جاتی کیونکہ جب وہ لوگ فرشتے کو اس کی اصل صورت میں دیکھ لیتے تو خوف و دہشت کے مارے ان کی روہیں پرواز کر جاتیں اور مشاہداتی رعب کی وجہ سے اسی وقت مر جاتے اور ”نم“ کا معنی ہے کہ ہلاکت کے فیصلے اور مہلت نہ ملنے کے بعد (ان کا خاتمہ ہو جاتا) اور اس آیت مبارکہ میں مہلت نہ ملنے کو ہلاکت کے فیصلے سے زیادہ سخت قرار دیا گیا کیونکہ محض مصیبت سے اچانک آنے والی مصیبت زیادہ سخت ہوتی ہے۔

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ① وَلَقَدْ

اسْتَهْرَيْ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْرُونَ ② قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الْمُكَذِّبِينَ ③

اور اگر ہم اسے فرشتہ بنا دیتے تو ہم اس کو یقیناً مرد کی صورت میں بناتے اور ہم ان پر وہی شبہ ڈال دیتے جو شبہ وہ اب کر رہے ہیں ① اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو ان میں سے جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو اسی

چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے O (اے محبوب!) فرمادے جیسے کہ تم زمین میں سیر و سیاحت کرو پھر دیکھو جھلانے والوں کا کیا انجام ہوا O

۹- ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا﴾ اور اگر ہم رسول اکرم (ﷺ) کو فرشتہ بنا دیتے جیسا کہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کیونکہ کبھی وہ کہتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا جاتا (جو ہمارے سامنے آ کر نبوت کی گواہی دے اور ہم اسے دیکھیں) اور کبھی کہتے: یہ (حضرت محمد ﷺ) نہیں مگر تمہاری طرح ایک انسان ہیں اور اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا ﴿لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ البتہ ہم ان کو ضرور انسان کی صورت میں بھیجتے جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام عام حالات میں حضرت وحیہ کلبی کی صورت میں رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوا کرتے تھے کیونکہ یہ لوگ فرشتوں کو ان کی اصلی شکل میں دیکھ کر زندہ نہیں رہیں گے ﴿وَلَلْبَشَرِ الْأَعْيُنِ مَا يَبُصُونَ﴾ اور ہم اس کو ان میں ملا دیتے اور ہم اس کا معاملہ ان لوگوں پر مشتبہ کر دیتے جب کہ اس کا طور و طریقہ بھی اے محمد! (ﷺ) آپ کے طور و طریقے کی مانند ہوتا تو جب یہ کفار فرشتے کو انسان کی صورت میں دیکھتے تو یہی کہتے کہ یہ انسان ہے اور فرشتہ نہیں جیسے کہا جاتا ہے: "لَبِئْسَ الْأَمْرُ عَلَى الْقَوْمِ وَالْبَسْتَةُ" جب تم کسی کام کو قوم پر مشتبہ کر دو اور تم اس میں قوم کو اشکال میں ڈال دو۔

پھر حضور نبی کریم ﷺ کو اپنی قوم کے استہزا اور مذاق اڑانے کی وجہ سے جو تکلیف اور دکھ پہنچا اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی و تشفی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

۱۰- ﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلِ مَنْ قَبْلِكَ فَنَحَاكَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ اور بے

شک آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو جنہوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے اور وہ حق ہے کیونکہ وہ لوگ اس حق کا مذاق اڑانے کی وجہ سے ہلاک کر دیئے گئے [اور "مِنْهُمْ" "سَخِرُوا" کے ساتھ متعلق ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ" (التوبہ: ۷۹)] سو وہ لوگ ان سے مذاق کرتے ہیں اور ضمیر "رُسُل" کی طرف لوثی ہے اور قاری ابو عمرو بصری اور امام عاصم کے نزدیک "وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ" میں وال اتقائے ساکنین کی وجہ سے مکسور ہے اور ان کے علاوہ دوسرے قراء کے نزدیک "تَا" مضموم کے اتباع کی وجہ سے وال مضموم ہے۔

عبرت کے لیے سیاحت کا حکم، الوہیت کے دلائل اور اہل کتاب کا حضور کو پہچاننا

۱۱- ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظروا كيف كان عاقبة المكدبين﴾ اے محبوب! تم فرما دو کہ اے لوگو! تم زمین

میں سیر و سیاحت کرو پھر دیکھو کہ جھلانے والوں کا انجام کیا ہوا [اور "فَانظُرُوا" اور "ثُمَّ انظُرُوا" کے درمیان فرق یہ ہے کہ "فَانظُرُوا" میں سیر سبب ہوتی ہے [جب کہ جھلانے والوں کے انجام بد میں نگاہ عبرت سے دیکھنا سبب ہوتا ہے تو گویا کہا گیا ہے کہ تم عبرت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے سیر کرو اور غافلوں کی طرح سیر نہ کرو اور "سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا" کا معنی ہے کہ زمین میں تجارت وغیرہ کے لیے سیر و سیاحت اور سفر وغیرہ کرنا مباح اور جائز ہے اور ہلاک ہونے والوں کے آثار و نشانیوں میں نگاہ عبرت سے دیکھنا واجب اور ضروری ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر "ثُمَّ" کے ساتھ تشبیہ فرمائی ہے کیونکہ مباح اور واجب کے درمیان بہت فاصلہ ہے۔

قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط قُلْ لِلَّهِ ط كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ط

لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ
 فِيهَا لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۲﴾ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبَيْلِ وَالنَّهَارِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۳﴾
 قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ اتِّخَذَ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ
 قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۴﴾

آپ فرمادیجئے کہ کس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے فرمادیں کہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے اس نے اپنے ذاتی کرم پر رحمت کو لازم کر لیا ہے وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے O رات اور دن میں جو کچھ بتا ہے وہ سب اسی کی ملکیت میں ہے اور وہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے O آپ فرمادیں کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو معبود و مددگار بنا لوں وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کھانا کھانے کی حاجت نہیں فرمادیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والا میں ہوں اور یہ کہ تم ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا O

۱۲- ﴿قُلْ لِمَنْ مَنَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے کس کی ملکیت میں ہے [اس میں "مَنْ" استفہامیہ (سوالیہ) ہے اور "مَا" بہ معنی "الَّذِي" کے ہے اور مبتدا کی بنا پر محلاً مرفوع ہے اور "لِمَنْ" اس کی خبر ہے] ﴿قُلْ لِلَّهِ﴾ یہ کفار کے لیے تقریر ہے یعنی وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے جس کے بارے میں تمہارے اور میرے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس میں سے کسی چیز کو تم غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے کا اختیار نہیں رکھتے ﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ "كَتَبَ" کا اصل معنی ہے کہ اس نے واجب (یعنی لازم) کیا لیکن اس کو ظاہر پر جاری کرنا جائز نہیں کیونکہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب اور لازم نہیں ہے لہذا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا پختہ اور پکا وعدہ فرمایا ہے اور وہ اس کو ضرور ہر حال میں پورا کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے نفس (ذات) کا اختصاص اور واسطوں کا کالعدم قرار دینے کے لیے ذکر فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے (درج ذیل) ارشاد کے ذریعے غفلت کے ساتھ دیکھنے اور اس کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرانے پر ڈرایا دھمکایا ہے جو کسی چیز کے پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں ضرور جمع فرمائے گا تاکہ شرک کرنے پر تمہیں سزا دے ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ اس دن میں یا تمہیں اس روز جمع کرنے میں کوئی شک نہیں ہے ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾ [ذم کی بنا پر منسوب ہے] اور اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے از خود کفر اختیار کر کے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ سو وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے [انفخ نے کہا کہ "الَّذِينَ" میں "كَمْ" ضمیر سے بدل ہے] یعنی اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہے ضرور جمع فرمائے گا اور پہلی وجہ سے ہی درست ہے [کیونکہ سیبویہ نے کہا ہے کہ "مَسْرُوتٌ بِسَى الْمُسْكِينِ وَلَا بِكَ الْمُسْكِينِ" جائز نہیں ہے کیونکہ "مسکین" کو "یا" سے یا پھر کاف سے بدل بنایا گیا ہے حالانکہ وہ دونوں بالکل واضح ہیں اور وہ بدل اور تفسیر کے محتاج نہیں ہیں]۔

۱۳- ﴿وَلَهُ﴾ [یہ "لِلَّهِ" پر معطوف ہے] اور اسی کے ملک میں ہے ﴿مَا سَكَنَ فِي الْبَيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ جو کچھ رات اور

دن میں بست ہے [یہ "سکون" "سُكُنِي" سے بنا ہے جس کا معنی رہنا اور بسنا ہے تاکہ یہ کلام ساکن اور متحرک دونوں کو شامل ہو جائے یا یہ "سکون" سے بنا ہے اور ان کا معنی ہے کہ رات اور دن میں جو ساکن اور متحرک چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں لیکن دونوں ضدوں میں سے ایک (ساکن) پر اکتفا کیا گیا ہے اور دوسرے (متحرک) کو چھوڑ دیا گیا ہے [جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "تَقْوِيكُمْ النُّحُو" (الزلزال: ۸۱) یعنی تمہارا لباس تمہیں گرمی اور سردی دونوں سے بچائے اور سکون اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ حرکت سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ مشرکین پر حجت ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خالق کل اور مدبر کل ہونے کا انکار نہیں کرتے تھے ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ اور وہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے وہ ہر مسموع کو سنتا ہے اور ہر معلوم کو جانتا ہے اور دن اور رات کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔

۱۴- ﴿قُلْ أَغْيِرَ اللَّهُ آخِثًا وَبَاطِنًا﴾ اے محبوب! ان سے فرمادیں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مددگار اور معبود بنا لوں؟ [اور یہ "وَلِيًّا" "اتَّخِذُ" کا دوسرا مفعول ہے اور پہلا مفعول "غَيْرًا" ہے اور باقی رہا یہ کہ استفہام کے ہمزے کو "اتَّخِذُ" کے مفعول پر داخل کیا گیا ہے خود اس پر داخل نہیں کیا گیا [تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو معبود بنانے سے انکار کیا گیا ہے محض معبود بنانے سے انکار نہیں کیا گیا (کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا واجب ہے) اس لیے اس کو شروع میں لانا زیادہ بہتر ہے ﴿فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانے والا ہے [یہ جر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے [یعنی آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ میں "فاطر" کا معنی نہیں جان سکا تھا یہاں تک کہ دو اعرابی ایک کنویں کے بارے میں اپنا جھگڑالے کر آئے ان میں سے ایک نے کہا: "أَنَا فَطَرْتُمَا" یعنی اس کنویں کو سب سے پہلے میں نے بنایا ہے ﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ﴾ اور وہی سب کو رزق عطا فرماتا ہے اور اس کو رزق نہیں دیا جاتا (کیونکہ وہ رزق وغیرہ سے پاک ہے اسے کھانے پینے کی ضرورت نہیں) یعنی تمام منافع و فوائد اسی ذات واحد لا شریک سے ملتے ہیں اور اس پر نفع لینا جائز ہے ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أكونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾ اے محبوب! اعلان فرمادیں کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں کیونکہ نبی اپنی امت میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ" (الانعام: ۱۶۳) اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ اور مجھے کہا گیا ہے کہ شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا اور اگر اس کو ماقبل کے لفظ پر معطوف کیا جائے تو کہا جائے گا: اور یہ کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤں اور مجھے اسلام لانے کا حکم دیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ مجھے شرک سے منع کیا گیا ہے (کیونکہ نبی پیدا نہیں ہوا تھا مسلمان ہوتا ہے)۔

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۵﴾ مَنْ يُصِرْ
عَنَّهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ وَذَلِكَ الْقَوْمُ الْمُبِينُ ﴿۱۶﴾ وَإِنْ يَسْسُكَ
اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يَمْسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۷﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿۱۸﴾

فرمادیتے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں یقیناً بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں O اس دن جس شخص سے عذاب دور کیا جائے گا تو بلاشبہ اللہ نے اس پر بہت رحم فرمادیا اور یہی واضح کامیابی ہے O اور اگر اللہ تجھے تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی کھولنے والا نہیں اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے O اور وہ اپنے تمام بندوں پر غالب ہے اور وہ بڑی حکمت والا بہت باخبر ہے O

۱۵۔ ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ اے محبوب! فرمادیتے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے یعنی بے شک میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اور وہ قیامت کا دن ہے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی [سوشرط فاعل اور مفعول کے درمیان حائل ہے جس کا جواب محذوف ہے]۔

۱۶۔ ﴿مَنْ يُصِرْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ﴾ اس دن جس شخص سے عذاب دور کر دیا جائے گا ﴿فَقَدَّ رَحِمَهُ﴾ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت بڑی رحمت فرمادی اور یہ یقینی نجات ہے [قاری حمزہ قاری علی کسائی اور قاری ابو بکر کی قراءت میں "مَنْ يُصِرْ" ("یا" پر فتح اور "را" کے نیچے کسرہ فعل مضارع معروف) ہے] یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص سے عذاب دور فرمادے گا (تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی رحمت فرمادی) ﴿وَذَلِكَ الْقَوْمُ الْمُبِينُ﴾ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

۱۷۔ ﴿وَإِنْ يَمْسُكِ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف یعنی بیماری یا فقر و فاقہ یا دیگر مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت پہنچائے ﴿فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ تو اس کے علاوہ اسے کوئی کھولنے والا نہیں ہے اور نہ اس کے علاوہ اسے کھولنے اور دور کرنے پر کوئی اور قادر ہے ﴿وَإِنْ يَمْسُكِ بِخَيْرٍ﴾ اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی یعنی مال و دولت یا صحت و تندرستی پہنچائے ﴿فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے سو وہ اسے ہمیشہ قائم رکھنے اور اس کو زائل کرنے پر قادر ہے۔

۱۸۔ ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ﴾ [یہ مبتدا خبر ہیں] یعنی وہ (اللہ تعالیٰ) غالب اور قدرت و اختیار رکھنے والا ہے ﴿فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [یہ خبر کے بعد خبر ہے] یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر قدرت و اختیار کے ساتھ غالب ہے اور "قہر" کا معنی ہے کہ غیر کو مراد تک پہنچنے سے روک کر خود مراد تک پہنچ جانا ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ﴾ اور وہ اپنی مراد کو نافذ و جاری کرنے میں بڑی حکمت والا ہے ﴿الْخَبِيرُ﴾ وہ اپنے بندوں میں سے جبر کرنے والوں سے آگاہ ہے۔

قُلْ أَمْرٌ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ط قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا
الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ط إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً
أُخْرَى ط قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

فرمادیتے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ فرمائیے! اللہ (کی اور وہی) میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں ڈر سناؤں اور جن کو یہ پہنچے کیا تم یہ گواہی ضرور دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود ہیں؟ فرمادیتے کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا، فرمادیتے کہ بے شک صرف وہی اکیلا معبود برحق ہے اور بے شک میں بیزار ہوں ان سب سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، سو ایمان نہیں لائیں گے۔

۱۹- ﴿قُلْ أَشَى شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً﴾ اے محبوب! فرمادیتے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ [اور "أَشَى شَيْءٍ" مبتدا ہے اور "أَكْبَرُ" اس کی خبر ہے "شَهَادَةٌ" تیز ہے اور "أَشَى" ایک ایسا کلمہ ہے جس سے اس کے مضاف الیہ کا بعض مراد ہوتا ہے (جیسے یہاں "شَيْءٍ" سے صرف وہی ہستی مراد ہے جس کی گواہی سب سے بڑی ہو) پھر جب یہ استفہام (سوال) کے لیے ہو تو اس کا جواب مضاف الیہ اسم کا مسکمی ہوگا] (جیسے یہاں جواب میں اللہ تعالیٰ کا نام آئے گا کیونکہ تمام اشیاء میں صرف اسی کی گواہی سب سے بڑی ہے) اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ﴾ اس کا جواب ہے یعنی اے محبوب! فرمادیتے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا گواہ ہے [اور اسم اللہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے] [یعنی دراصل "اللَّهُ أَكْبَرُ شَهَادَةً" ہے] سو یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ پر شہی کا اطلاق کرنا جائز ہے اور یہ اس لیے کہ ہر موجود چیز کا نام "شَيْءٍ" ہے اور معدوم کو "شَيْءٍ" نہیں کہتے اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک "شَيْءٍ" ہے مگر عام اشیاء کی طرح نہیں (بلکہ تمام اشیاء سے ممتاز و بے مثل اور واحد لا شریک ہے) پھر اللہ تعالیٰ نے الگ کلام کا آغاز فرمایا ﴿شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ یعنی "هُوَ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ" وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور جائز ہے کہ یہ جواب ہو "اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ" کیونکہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور کفار کے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے تو سب سے بڑا گواہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ہی ہے ﴿وَأُوْحِيَ إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنِ لِتُنذِرَ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ اور میری طرف یہ قرآن مجید وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں اور ان کو جن تک پہنچے یعنی میں اس قرآن مجید کے ذریعے ان لوگوں کو قیامت تک ڈر سنا تا رہوں جن لوگوں تک یہ قرآن پاک پہنچتا رہے گا اور حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کے پاس یہ قرآن مجید پہنچ گیا تو گویا اس نے حضرت محمد کریم رؤف رحیم ﷺ کی زیارت کی [اور "مَنْ" ضمیر "كَمْ" پر معطوف ہونے کی بنا پر محلاً منصوب ہے اور اس سے اہل مکہ مراد ہیں اور ان کی طرف لوٹنے والی ضمیر محذوف ہے یعنی اصل میں "وَمَنْ بَلَغَهُ" ہے اور "بَلَغَ" کا فاعل قرآن مجید کی طرف لوٹنے والی "هُوَ" ضمیر ہے (جو "بَلَغَ" میں پوشیدہ ہے)] ﴿أَيُّكُمْ لَشَهِيدٌ أَنْ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةٌ أُخْرَى﴾ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے اور دھمکی ہے ﴿قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ اے محبوب! تم فرمادو کہ جس کی تم گواہی دیتے ہو میں اس کی گواہی نہیں دیتا اور "قُلْ" کو دوبارہ محض تاکید کے لیے بیان کیا گیا ہے ﴿قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ بے شک صرف وہی اکیلا معبود ہے [اور اس میں "إِنَّ" پر "مَا" کا فہ ہے جس نے اس کو عمل کرنے سے روک دیا ہے اور "هُوَ" مبتدا ہے اور "إِلَهٌ" اس کی خبر ہے اور "وَاحِدٌ" صفت ہے یا پھر "مَا" موصولہ ہے "الَّذِي" کے معنی میں ہے اور "إِنَّ" کے سبب محلاً منصوب ہے اور "هُوَ" مبتدا ہے اور "إِلَهٌ" اس کی خبر ہے اور یہ مبتدا خبر جملہ بن کر "الَّذِي" کا صلہ ہے اور "وَاحِدٌ" "إِنَّ" کی خبر ہے] اور یہ وجہ موقع کے زیادہ مطابق ہے ﴿وَالَّذِينَ بَرِئُوا مِمَّا تَشْرِكُونَ﴾ اور بے شک

میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔

۲۰۔ ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے یعنی یہود و نصاریٰ مراد ہیں کہ یہودیوں کو تورات کی کتاب عنایت کی گئی اور نصراہیوں کو انجیل کی کتاب عطا فرمائی گئی ﴿يَعْرِفُونَهُ﴾ وہ لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پہچانتے ہیں یعنی وہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے حلیہ مبارک اور آپ کی صفات جلیلہ کی وجہ سے آپ کو پہچانتے ہیں جو ان کی کتابوں میں بیان کی گئی تھیں ﴿كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ﴾ جس طرح وہ لوگ اپنے بیٹوں کو ان کے حلیے اور ان کے کردار سے پہچانتے ہیں (حضور کے بارے میں کفار مکہ کے سوال پر اہل کتاب نے صحیح جواب نہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر حقیقت واضح کر دی لہذا) یہ آیت مبارکہ اہل مکہ کے لیے اس بات کی گواہ ہے کہ اہل کتاب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اقدس اور آپ کی نبوت کی صحت کو خوب پہچانتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾ مشرکین مکہ میں سے اور آپ کی نبوت کے منکر اہل کتاب میں سے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا ﴿فَرَأَوْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ سو وہ لوگ تو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۱﴾
 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ شُرَكَآؤِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ
 تَزْعُمُونَ ﴿۲۲﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿۲۳﴾
 أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۲۴﴾

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے اور جس دن ہم ان سب کو جمع فرمائیں گے پھر ہم مشرکوں سے فرمائیں گے: کہاں ہیں وہ تمہارے شرکاء جن کو تم خدا کا شریک خیال کرتے تھے پھر ان کا کفر صرف یہی ہوگا کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم! ہم شرک کرنے والے نہیں تھے دیکھو! انہوں نے اپنے آپ پر کیسا جھوٹ باندھا اور وہ تمام بہتان تراشیاں ان سے گم ہو گئیں جو بتوں کے بارے میں وہ گھڑا کرتے تھے ○

کفار مکہ کے جھوٹے الزامات

۲۱۔ ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا [اور "مَنْ" استفہام (یعنی سوال) کا ہے جو کہ نفی کے معنی پر مشتمل ہے] یعنی اس سے بڑھ کر اپنے آپ پر ظلم کرنے والا کوئی نہیں ہے اور ظلم کا معنی ہے: کسی چیز کو اس کے اپنے محل پر رکھنے کی بجائے غیر محل میں رکھنا اور اس کی بدترین صورت یہ ہے کہ کسی مخلوق کو معبود بنا لیا جائے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسی صفات کے ساتھ موصوف کرنا جو اس کی شان کے لائق نہیں ﴿أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ یا اس نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا یعنی قرآن مجید کو اور معجزات نبوی کو جھٹلایا ﴿إِنَّهُ﴾ بے شک واقعہ اور شان یہ ہے کہ ﴿لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ ظالم لوگ نجات و فلاح نہیں پائیں گے۔ انہوں نے دو باطل چیزوں کو جمع کر دیا: (۱) کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا جس پر کوئی دلیل نہیں ہے (۲) اور انہوں نے اس کو

جھٹلایا جو حجت و دلیل سے ثابت ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور انہوں نے قرآن مجید کو اور معجزات نبوی کو جادو کا نام دیا۔

۲۲۔ ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبَابًا﴾ [ہم ضمیر مفعول بہ ہے اور ”اذکر“ مقدر ہے] یعنی اس دن کو یاد کیجئے جس دن ہم ان سب کو جمع فرمائیں گے [”جَمِيعًا“ مفعول کی ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے] ﴿ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ پھر ہم ان لوگوں کو ڈانٹتے ہوئے کہیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے غیر کو شریک ٹھہرا لیا تھا [اور قاری یعقوب کی قراءت میں دونوں جگہ ”یا“ کے ساتھ (”يَحْشُرُ“ اور ”يَقُولُ“) ہے] ﴿أَيْنَ شُرَكَاءُكُمْ﴾ کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا لیا تھا۔ ﴿الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ ”اَي تَزْعُمُونَ شُرَكَاءُ“ یعنی جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک خیال کرتے تھے [اس میں دونوں مفعول محذوف کر دیئے گئے ہیں]۔

۲۳۔ ﴿ثُمَّ لَوْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ﴾ [قاری حمزہ اور قاری علی کسائی کی قراءت میں ”یا“ کے ساتھ (ثُمَّ لَمْ يَكُنْ) ہے] (ترجمہ) پھر ان کا انکار نہیں ہوگا ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ مگر یہی کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم! ہم مشرک نہیں تھے یعنی جس کفر کو انہوں نے زندگی بھر لازمی طور پر اپنائے رکھا اور اس کی وجہ سے لڑائیاں کرتے رہے اس کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس سے انکار کر دیں گے اور اس سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور قسم کھا کر کفریہ مذہب کی اطاعت سے انکار کر دیں گے یا یہ کہ پھر ان کا جواب نہیں مگر یہی کہ وہ کہیں گے: ہمیں اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ کی قسم! ہم مشرک نہ تھے اور ان کے کفر کو فتنہ اس لیے قرار دیا گیا کہ یہ ان کا جھوٹ ہے [قاری ابن کثیر کی ابن عامر شامی اور امام حنفی کی قراءت میں ”فِتْنَةٌ“ مرفوع ہے پھر جس نے ”تَكُنْ“ کو ”تَا“ کے ساتھ پڑھا اور فتنہ کو مرفوع پڑھا ہے اس نے ”فِتْنَةٌ“ کو ”تَكُنْ“ کا اسم قرار دیا اور ”أَنْ قَالُوا“ کو اس کی خبر قرار دیا یعنی ان کا کفر نہیں ہوگا مگر ان کا یہی کہنا اور جس نے ”یا“ کے ساتھ (يَكُنْ) پڑھا اور ”فِتْنَةٌ“ کو منصوب پڑھا اس نے ”أَنْ قَالُوا“ کو ”يَكُنْ“ کا اسم قرار دیا یعنی ”لَمْ يَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا قَوْلُهُمْ“ ان کا یہ کہنا ان کا کفر ہوگا اور جس نے ”تَا“ کے ساتھ (تَكُنْ) پڑھا اور ”فِتْنَةٌ“ کو منصوب پڑھا اس نے قاری حمزہ اور قاری علی کسائی کی قراءت کے مطابق ”رَبَّنَا“ مقولہ پر محمول کیا ہے جو کہ ندا کی وجہ سے منصوب ہے ”يَا رَبَّنَا“ ہے اور ان دونوں کے علاوہ قراءت کی قراءت میں مجرور (رَبَّنَا) ہے اور اسم اللہ کی صفت ہے]۔

۲۴۔ ﴿أَنْظُرْ﴾ اے محمد (ﷺ)! دیکھئے کہ ﴿كَيْفَ كَذَّبُوا عَلَيَّ أَنْفُسِهِمْ﴾ انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم مشرک نہیں تھے اپنے آپ پر کیسا بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا اور مشرکین اللہ تعالیٰ کی رحمت بیکراں کی وسعت و فراخی دیکھیں گے اور مسلمانوں کے لیے رسول اللہ ﷺ کی شفاعت ملاحظہ کریں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے: ہم شرک و کفر چھپا لیتے ہیں شاید ہم بھی اہل توحید کے ساتھ نجات حاصل کر لیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا: ”أَيْنَ شُرَكَاءُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ“ (الانعام: ۲۲) ”کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کے بارے میں تم معبود و شفیع ہونے کا گمان کرتے تھے“ تو وہ لوگ جواب میں کہیں گے: ”وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ“ (الانعام: ۲۳) ”ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم! ہم مشرک نہیں تھے“ پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر ہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ﴾ اور ان سے گم ہو گیا ﴿مَا كَانُوا يَنْتَظِرُونَ﴾ وہ افتراء و بہتان جو وہ اپنے بتوں کی الوہیت و شفاعت کے بارے میں گھڑا کرتے تھے۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي
 آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ تَدْرَأْ كُلَّ آيَةٍ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ۗ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ
 يُبَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۚ وَهُمْ
 يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ ۚ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۚ
 وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا
 وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ

اور ان میں سے بعض لوگ کان لگا کر آپ کی باتیں سنتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے تاکہ وہ لوگ آپ کی باتیں نہ سمجھ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور اگر وہ ہر معجزہ دیکھ لیں پھر بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ سے جھگڑیں گے (اور) کافر کہیں گے کہ یہ قرآن تو نہیں مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ○ اور وہ لوگوں کو اس سے روکتے ہیں اور وہ خود اس سے دور رہتے ہیں اور وہ اپنی ہی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ اس کو نہیں سمجھتے ○ اور اگر تم دیکھ لو جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ کاش! ہمیں واپس لوٹا دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے ○

۲۵- ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾ اور ان میں سے بعض لوگ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں جب آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں۔ مروی ہے کہ ابوسفیان، ابو جہل، ولید، نضر اور ان جیسے بڑے لیڈر جمع ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کی تلاوت کو غور سے سننے لگے اور ان لوگوں نے نضر سے کہا کہ محمد (ﷺ) کیا کہتے ہیں تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم! مجھے نہیں معلوم کہ (حضرت سرور کائنات) محمد (ﷺ) کیا کہہ رہے ہیں ماسوا اس کے کہ وہ اپنی زبان کو حرکت دیتے ہیں اور پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں جیسا کہ میں تم سے گزشتہ قوموں کے قصے کہانیاں بیان کرتا ہوں تو اس پر ابوسفیان نے کہا کہ ان کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ وہ یقیناً سچے نبی ہیں اور ابو جہل نے کہا: ایسا ہرگز نہیں ہے تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾ اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں [یہ ”گھٹن“ کی جمع ہے اس کا معنی پردہ ہے جیسے ”عنان“ کی جمع ”اعنة“ ہے] ﴿أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ ”مکراہة ان یففقہوہ“ یعنی اس بات کو ناپسند کرنے کی وجہ سے کہ وہ لوگ آپ کی بات کو سمجھ سکیں ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے جو سماعت کے لیے رکاوٹ بنتا ہے [اور ”وقر“ کو واحد اس لیے لایا گیا ہے کہ یہ مصدر ہے اور یہ ”اکِنَّة“ پر معطوف ہے] اور یہ معتزلہ فرقہ پر مسئلہ اس صلح میں ہماری طرف سے حجت ہے ﴿وَإِنْ تَدْرَأْ﴾ یعنی اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ ہی مقلب القلوب ہے چاہے تو دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے اور چاہے تو گمراہی کی طرف پھیر دے جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ہدایت و ضلالت اور خیر و شر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور وہی ان سب کا قائل اور خالق ہے جب کہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ہدایت و خیر کا قائل ہے اور وہ اسی کو عدل قرار دیتے ہیں مگر یہ مذکورہ بالا (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ وَكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿﴾ اور اگر وہ لوگ ہر قسم کا معجزہ دیکھ بھی لیں پھر بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں گے تو وہ آپ سے جھگڑا کریں گے (اور) کافر کہیں گے: یہ قرآن تو نہیں مگر اگلے لوگوں کے قصے کہانیاں [اور "حتیٰ" ایک حرف ہے جس کے بعد جملہ واقع ہوتا ہے اور یہاں جملہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد "إِذَا جَاءَ وَكَ" سے لے کر "يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا" تک ہے اور "يُجَادِلُونَكَ" حال کی جگہ پر واقع ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ "حتیٰ" جارہ اور "إِذَا جَاءَ وَكَ" جر کی جگہ پر واقع ہو یعنی "حتیٰ وَفَتٍ مَّجِيئِهِمْ" کے معنی میں ہو اور "يُجَادِلُونَكَ" حال ہو اور "يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا" اس کی تفسیر ہے [اور معنی یہ ہے کہ کفار کا آیات الہیہ کو جھٹلانے کا معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ وہ لوگ آپ سے جھگڑتے ہیں اور آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے ہیں اور ان کے جھگڑنے کی وضاحت اس بات سے ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں: یہ قرآن مجید تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیوں کے سوا کچھ نہیں تو اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھوٹا قرار دیتے تھے اور "أَسَاطِيرُ" کا واحد "أَسْطُورَةٌ" ہے۔

۲۶- ﴿وَهُمْ﴾ اور وہ یعنی مشرکین ﴿يَنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ لوگوں کو قرآن مجید سے روکتے ہیں یا رسول سے روکتے ہیں اور ان کی اتباع اور ان پر ایمان لانے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ اور وہ خود اپنے آپ کو اس سے دور رکھتے ہیں سو وہ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہیں ﴿وَأِنْ يَهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ اور وہ اس حرکت سے کسی کو ہلاک نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں یعنی ان کا یہ ضرر و نقصان انہیں کو پہنچے گا کسی اور کو نہیں اگرچہ وہ خیال کرتے ہیں کہ اس حرکت سے رسول اللہ ﷺ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ایک قول کے مطابق اس سے مراد جناب ابوطالب ہیں کیونکہ وہ قریش کو رسول خدا ﷺ کی مخالفت سے منع کرتے تھے اور ان سے حضور کا دفاع کرتے تھے لیکن خود بر ملا آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے مگر پہلی تفسیر زیادہ بہتر ہے۔

۲۷- ﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾ اس کا جواب محذوف ہے یعنی اگر آپ دیکھ لیتے تو ضرور آپ بہت بڑا معاملہ مشاہدہ فرماتے ﴿إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ النَّارِ﴾ جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا اور ان کو جہنم کی آگ دکھائی جائے گی یہاں تک کہ وہ لوگ اس کا اپنی آنکھوں سے معائنہ کر لیں گے یا ان کو دوزخ کی آگ پر پل صراط کے اوپر روک لیا جائے گا ﴿فَقَالُوا أَوَلَيْسَ لِلنَّارِ ﴿تَوَّابٌ﴾ تو وہ لوگ کہیں گے: کاش! ہمیں دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے اور وہ لوگ دنیا کی طرف واپس جانے کی تمنا اور آرزو اس لیے کریں گے کہ تاکہ وہ ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی تمنا پوری ہو چکی (کہ دنیا میں ان کی طرف پیغمبر خدا وین حق لے کر گئے تھے لیکن انہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا) پھر وہ (درج ذیل) کلام شروع کر دیں گے: ﴿وَلَا تُكْذِبْ بِآيَاتِ رَبِّتَا وَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اور ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم ایمان رکھنے والے مسلمانوں میں سے ہو جائیں گے یعنی وہ لوگ ایمان لانے کا وعدہ کریں گے گویا وہ کہیں گے: اور ہم اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلائیں گے نہیں بلکہ ان پر ایمان لائیں گے [اور قاری حمزہ اور امام حفص کی قراءت میں واو اور "أَنْ" مقدر کے ساتھ تثنیٰ کے جواب کی بنا پر "وَلَا نُكْذِبُ وَتَكُونُ" (منسوب) ہیں] اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ اگر ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم مسلمان ہو جائیں گے [اور قاری ابن عامر شامی نے "وَتَكُونُ" میں ان دونوں (مذکورہ بالا قراءت) کی موافقت کی ہے۔]

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) آیت مبارکہ بھی ان کے خلاف ہے اور ہماری دلیل ہے۔ غوثی مہاروی

بَلْ بَدَأَهُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَكَوَرُدُّوَالْعَادُوَالْمَانُهُوَاعْنَهُ
 وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ^{۲۸} وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ^{۲۹}
 وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ^{۳۰} قَالَ الْكَيْسُ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا
 قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ^{۳۱} قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا ايْحَسْرَتُنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ
 يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ^{۳۲} أَلَسَاءَ مَا يَزُرُونَ^{۳۳}

بلکہ اب ان کے لیے وہ سب ظاہر ہو گیا جس کو وہ پہلے چھپایا کرتے تھے اور اگر انہیں واپس لوٹا دیا جاتا تو پھر وہی کام کرتے جن سے انہیں روکا گیا تھا اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے اور اگر تم دیکھو جب وہ اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ حق نہیں؟ وہ کہیں گے: کیوں نہیں! ہمیں اپنے رب کی قسم (یہ حق ہے)! اللہ فرمائے گا کہ تم جو کفر کیا کرتے تھے تو اب اس کے بدلے میں عذاب چکھو اور بے شک وہ لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات سے انکار کیا یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آئے گی تو کہیں گے: ہائے افسوس ہے ہمیں اس پر کہ ہم نے اس کے ماننے میں کوتاہی کی اور اپنے بوجھ اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، خبردار! وہ بہت برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں اور

۲۸ ﴿بَلْ﴾ کفار نے دنیا میں واپس جانے کی جو آرزو کی اس کو پورا کرنے سے اعراض کے لیے ”بَل“ کو استعمال کیا گیا ﴿بَدَأَهُمْ﴾ ان کے لیے ظاہر ہو گیا ﴿مَّا كَانُوا يُخْفُونَ﴾ جس کو لوگوں سے چھپایا کرتے تھے ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ اس سے پہلے دنیا میں اپنی قباحتیں اور اپنی فضیحتیں اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ منافقین کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ دنیا میں اپنے نفاق کو چھپاتے تھے مگر قیامت کے دن ان کا نفاق سب لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا یا پھر یہ آیت مبارکہ اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی نبوت و رسالت کی صحت کو دنیا میں چھپایا کرتے تھے مگر قیامت کے روز ان کے سامنے ان کی خیانت و بددیانتی سب لوگوں پر عیاں ہو جائے گی ﴿وَكَوَرُدُّوَالْعَادُو﴾ اور اگر ان کو آگ پر کھڑا کیے جانے کے بعد دنیا میں واپس بھیج دیا جائے ﴿لَعَادُوَالْمَانُهُوَاعْنَهُ﴾ تو وہ ضرور اسی کفر و شرک کی طرف لوٹ جائیں گے جس سے پہلے انہیں روکا گیا تھا ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ اور بے شک وہ لوگ ضرور جھوٹے ہیں کہ اپنے بارے میں جو وعدے کرتے ہیں انہیں پورا نہیں کرتے۔

۲۹ ﴿وَقَالُوا﴾ [یہ ”لَعَادُوا“ پر معطوف ہے] یعنی اور اگر انہیں واپس دنیا میں بھیج دیا جاتا تو وہ ضرور کفر کرتے اور وہ یہ ضرور کہتے: ﴿إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ اور کوئی زندگی نہیں ہے ماسوا ہماری دنیا کی زندگی کے جیسا کہ وہ کافر لوگ قیامت کو دیکھنے سے پہلے کہا کرتے تھے [یا یہ ارشاد باری تعالیٰ ”وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ“ پر معطوف ہے] یعنی بے شک یہ قوم ہر معاملے میں جھوٹی ہے اور یہ وہی قوم ہے جس نے کہا تھا کہ ہماری دنیا کی زندگی کے ماسوا اور کوئی زندگی نہیں [اور ”ہی“ سے حیاة

(زندگی) مراد ہے یا یہ ضمیر قصہ ہے [﴿وَمَا تَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔

۳۰- ﴿وَكُلُّ تَكْوَىٰ إِذْ دُقِفُوا عَلَىٰ مَنَابِقِهِمْ﴾ اور اگر آپ دیکھ لیتے جب ان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کا مقصد یہ ہے کہ کفار کو ڈرانے دھمکانے اور ڈانٹنے کے لیے اور ان سے باز پرس کرنے اور جواب دہی کے لیے ان کو رب تعالیٰ کے سامنے روکا جائے گا جیسے مجرم غلام کو اپنے آقا کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ وہ اسے سزا دے یا یہ کہ انہیں ان کے کرتوتوں پر بدلا دینے کے لیے رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا ﴿قَالَ﴾ [یہ مقدر سوال کا جواب ہے] گویا کہا گیا کہ جب ان کو اپنے رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو ان سے رب تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ تو جواب میں کہا گیا: ”قَالَ“ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ﴿أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ﴾ کیا یہ حشر و نشر اور دوبارہ اٹھایا جانا حق نہیں ہے اور تمہارے سامنے موجود نہیں ہے؟ اور یہ کہہ کر ان کو قیامت کے انکار کرنے پر عار اور شرم دلائی جائے گی اور ان کو اس بات پر شرم دلائی جائے گی کہ جب دنیا میں یہ لوگ قیامت کے روز دوبارہ اٹھنے کی بات سنتے تھے تو کہہ دیتے تھے کہ یہ حق نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا﴾ وہ کہیں گے: ہاں! کیوں نہیں! بخدا! یہ حق ہے اس دن کفار اقرار کریں گے اور اپنے اقرار کو قسم کے ساتھ موکد و پختہ کریں گے ﴿قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تم اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔

۳۱- ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ﴾ بے شک وہ لوگ ناکام ہو گئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلا دیا یعنی آخرت اور اس کے ساتھ مل کر پہنچنے والی چیزوں کے دن کو جھٹلا دیا یا یہ آیت مبارکہ اپنے ظاہر پر جاری ہے کیونکہ قیامت کے دن لوگوں کے زندہ ہو کر دوبارہ اٹھنے کا منکر ہی دیدار خداوندی کا منکر ہے ﴿حَتَّى﴾ [یہ ”كَذَّبُوا“ کی غایت بیان کرنے کے لیے ہے ”خَسِرَ“ کے لیے نہیں ہے] کیونکہ ان کے خسران (ناکامی) کی کوئی غایت و انتہا نہیں ہے (بلکہ ان کی ناکامی دائمی و باقی اور ابدی ہے) یہاں تک کہ ﴿إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً﴾ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ پہنچے گی اور قیامت کو ”سَاعَةٌ“ اس لیے کہا گیا ہے کہ قیامت کے بعد کی مدت کے مقابلے میں اس کے تاخیر کے ساتھ آنے کی مدت ساعت واحد (ایک گھنٹی) کی طرح ہے اور ”بَغْتَةً“ کا معنی ہے: اچانک آ جانا [اور یہ حال کی بنا پر منصوب ہے دراصل ”بِاغْتَةٍ“ ہے یا یہ مصدر ہونے کی بنا پر منصوب ہے] گویا کہا گیا ہے: ”بَغْتَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً“ اور اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا اپنے صاحب پر اس کی بے خبری میں کسی وقت اچانک آ جانا ﴿قَالُوا لَيْسَ رَبِّنَا﴾ تو وہ لوگ کہیں گے: ہائے افسوس! دراصل یہ دکھ درد کے اظہار کے لیے ندا ہے اس کا معنی ہے کہ اے حسرت و افسوس! تو حاضر ہو جا کیونکہ یہی تیرے آنے کا وقت ہے ﴿عَلَىٰ مَا فَخَرْنَا﴾ اس بات پر کہ ہم نے تصور کیا ہے ﴿فِيهَا﴾ دنیا کی زندگی میں یا قیامت کے بارے میں یعنی ہم نے قیامت کے معاملے میں اور اس پر ایمان لانے میں تصور و گناہ کیا ہے (کہ اس پر ایمان لانے کی بجائے اس کو ماننے سے انکار کر دیا) ﴿وَهُمْ يَصِِلُونَ أَوْدَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُوبِهِمْ﴾ اور وہ اپنے گناہوں کو اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے خصوصیت کے ساتھ پشت کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ پشت پر بوجھوں کا اٹھانا مشہور و معروف ہے جس طرح ہاتھوں کے ساتھ کمانا مشہور و معروف ہے اور یہ اس بات سے مجاز ہے کہ گناہوں کا بوجھ ان سے کبھی جدا نہیں ہوگا بلکہ لازم و قائم رہے گا اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب کافر اپنی قبر سے نکلے گا تو شکل و صورت میں بدترین اور قبیح ترین چیز اس کا استقبال کرے گی جس سے زبردست بدبو اُبل رہی ہوگی اور وہ چیز کہے گی: اے کافر! میں تیرا عمل ہوں اور دنیا میں تو مجھ پر سوار ہوتا تھا اور آج میں تجھ پر سوار ہوتا ہوں ﴿أَلَسَاءَ مَا يَرْذُونَ﴾ آگاہ ہو جاؤ! بہت بُری چیز ہے جس کو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے

اور حرف ”آلا“ اپنے بعد ذکر کی جانے والی چیز کے عظیم ترین ہونے کا فائدہ دیتا ہے۔

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۲﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿۳۳﴾ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا وَذُوقُوا حَتَّىٰ أَنَّهُمْ نَصَرْنَا ۖ وَلَا مَبَدَّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۗ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَائِ الْمُرْسَلِينَ ﴿۳۴﴾

اور دنیا کی زندگی ماسوا کھیل تماشاکے اور کچھ نہیں اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے کیا تمہیں عقل نہیں ۰ بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کو وہ بات ضرور غمگین کر دیتی ہے جو وہ کہتے ہیں سو وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ۰ اور یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلانے اور تکلیفیں پہنچانے پر صبر کیا یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آن پہنچی اور اللہ کی باتوں کو بد لنے والا کوئی نہیں ہے اور بے شک رسولوں کی خبریں آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں ۰

۳۲ ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾ اور دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشاکے یہ کفار کے اس قول کا جواب ہے کہ ”إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا“ (الانعام: ۲۹) ”وہ تو نہیں مگر صرف یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے“ اور ”لَعِبٌ“ کا مطلب ہے: غیر مفید چیزوں میں مشغول ہو کر مفید چیزوں کو چھوڑ دینا اور ”لَهْوٌ“ کا مطلب ہے: جدوجہد اور محنت و کوشش کو چھوڑ کر کاہلی و سستی اور کمزوری اختیار کر لینا اور بعض مفسرین نے فرمایا: اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی اختیار کرنے والے دنیا دار لوگ صرف کھیل کود میں مشغول ہیں اور بعض نے فرمایا: اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی کے اعمال اور معاملات اختیار کر لینا (اور آخرت سے منہ موڑ لینا) کھیل کود کے سوا کچھ نہیں کیونکہ آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جیسا کہ آخرت کے اعمال اختیار کرنے کے بے شمار فائدے ہوں گے ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے سب سے بہتر ہے [اور ”وَلَلْآخِرَةُ“ مبتدا ہے اور ”الْآخِرَةُ“ اس کی صفت ہے۔ قاری ابن عامر شامی کی قراءت میں ”وَلَلْآخِرَةُ“ اضافت کے ساتھ ہے یعنی قیامت کا گھر کیونکہ کوئی شے اپنی صفت کی طرف مضاف نہیں ہوتی بہر حال دونوں قراءتوں کے مطابق ”خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ“ مبتدا کی خبر ہے [اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ پرہیزگاروں کے اعمال کے ماسوا جو کچھ ہے وہ لہو و لعب یعنی کھیل تماشاکے ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ کیا تم سمجھتے نہیں؟] قاری نافع مدنی اور امام حفص کی قراءت میں تا کے ساتھ ہے (جب کہ باقی قراء کے نزدیک ”یا“ کے ساتھ فعل مضارع معروف غائب یعنی ”أَفَلَا تَعْقِلُونَ“ ہے)۔

شان نزول: اور جب ایک دفعہ ابو جہل نے حضور سید عالم ﷺ سے کہا کہ اے محمد (علیہ الصلوٰۃ والسلام)! ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے بے شک آپ ہمارے نزدیک سچے انسان ہیں اور ہم تو صرف اس کو جھٹلاتے ہیں جس کو آپ ہمارے پاس لے کر تشریف لائے ہیں تو اس موقع پر (درج ذیل) آیت مبارکہ نازل ہوئی:

۳۳ ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ لَ الَّذِي يَعْزُبُونَ﴾ بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کو یقیناً وہ بات ضرور غمگین کر دیتی ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں [اور اس میں "ہ" ضمیر شان ہے] ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَ﴾ سو بے شک وہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے یعنی وہ لوگ آپ کو جھوٹ کی طرف منسوب نہیں کرتے [قاری نافع مدنی اور قاری علی کسائی کی قراءت میں تخفیف کے ساتھ (یعنی بغیر شد کے "لَا يَكْذِبُونَ") ہے یہ "اَلْكَذْبَةُ" سے ماخوذ ہے جب اسے کوئی جھوٹا پائے ﴿وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِالْبَيْتِ اِلٰهُهُ يَجْحَدُونَ﴾ اور لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں [اس میں (ہم) ضمیر کی جگہ اسم ظاہر (الظَّالِمِينَ) رکھا گیا ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے آیات الہیہ کا انکار کر کے ظلم کیا ہے اور اس میں "با" کا حرف "يَجْحَدُونَ" کے ساتھ متعلق ہے یا پھر "الظَّالِمِينَ" کے ساتھ متعلق ہے] جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: "فَطَلَمُوا بِهَا" (الاعراف: ۱۰۳) "تو انہوں نے اللہ کی آیتوں سے (انکار کر کے) ظلم کیا ہے" اور معنی یہ ہے کہ بے شک آپ کی تکذیب (یعنی آپ کو جھٹلانا) ایک ایسا نازک معاملہ ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ آپ اس کے رسول ہیں اور معجزات خدا داد کے ذریعے آپ کی تصدیق و تائید کی گئی ہے اس لیے وہ لوگ حقیقت میں آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں کیونکہ رسول کی تکذیب دراصل مرُسل (بھیجنے والے) کی تکذیب ہوتی ہے۔

۳۴ ﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ﴾ اور بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ ﷺ کو تسلی و تشفی دی گئی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا "فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَ" کہ وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے آپ سے تکذیب کی نفی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تو ایسے ہے جیسے تم اپنے غلام سے کہو جب اس کی لوگ توہین کر دیں کہ بے شک انہوں نے تیری توہین نہیں بلکہ میری توہین کی ہے ﴿فَصَبِرْ﴾ سو انہوں نے صبر سے کام لیا۔ صبر کا معنی ہے: مصیبت و تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اپنے مقصد پر ڈٹ جانا ﴿عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَادُّوْا﴾ جھٹلائے جانے اور تکلیفیں دیئے جانے پر ﴿حَتَّىٰ أَنتَهُمْ نَصْرًا﴾ لَمْ يَدَا لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ﴿یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو آن پہنچی اور اللہ تعالیٰ کے کلمات یعنی فتح و نصرت اور غلبہ و کامیابی کے وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جاری ہو چکا ہے کہ "وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا لِإِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۷۱﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿۱۷۲﴾" اور بے شک ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہماری یہ بات پہلے طے ہو چکی ہے کہ بے شک انہیں کی مدد کی جائے گی" ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا﴾ (الغافر: ۵۱) "بے شک ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کریں گے" ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَاِ الْمُرْسَلِينَ﴾ اور بے شک آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آچکیں یعنی ان میں سے بعض کی خبریں اور ان کے قصے اور وہ واقعات جو انہوں نے مشرکین کی تکالیف پر صبر کر کے ان کو برداشت کیا [اور انہیں نے "مِن" کے زائد ہونے کو جائز قرار دیا اور "نَبَاِ الْمُرْسَلِينَ" کو فاعل قرار دیا اور یہی وہی نے واجب میں "مِن" کو زائد قرار دینے کی اجازت نہیں دی]۔

وَإِنْ كَانَ كِبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ
سَلْمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
الْجَاهِلِينَ ﴿۲۵﴾ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿۲۶﴾

وَقَدْ نَعْلَمُ
وَقَدْ نَعْلَمُ
وَقَدْ نَعْلَمُ

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۵﴾

اور اگر ان کا روگردانی کرنا آپ پر دشوار ہے تو اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں سرنگ یا آسمان میں سیڑھی تلاش کر لیں پھر ان کے پاس معجزہ لے کر آئیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا سو آپ ہرگز نادانوں میں سے نہ ہونا بے شک (آپ کی دعوت) صرف وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو غور سے سنتے ہیں اور اللہ مردہ دلوں کو اٹھائے گا پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے مطلوبہ معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ آپ فرما دیجئے کہ بے شک اللہ معجزہ نازل کرنے پر قادر ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ۰

شانِ نزول: حضور نبی اکرم رسول معظم فخر و عالم مطہر ﷺ کی قوم کا کفر کرنا اور ان کا اسلام سے روگردانی کرنا آپ پر گراں گزرتا تھا اور آپ چاہتے تھے کہ روشن ترین نشانیاں دی جائیں تاکہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو (درج ذیل) آیت مبارکہ نازل ہوئی:

۳۵- ﴿وَإِنْ كَانَ كِبْرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ﴾ اور اگر ان کا اسلام سے منہ پھیرنا آپ پر دشوار و شاق گزرتا ہے ﴿فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُبَدِّلَنِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ﴾ تو اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں سرنگ تلاش کر لیں اور اس میں اتر کر زمین کے نیچے تک چلے جائیں یہاں تک کہ آپ ان کے لیے کوئی نشانی (یا معجزہ) لے کر آئیں تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں [اور اس میں "فِي الْأَرْضِ" "نَفَقًا" کی صفت ہے] ﴿أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتُنزِّلَهُمْ بِآيَةٍ﴾ یا آسمان میں سیڑھی تلاش کر کے اوپر چڑھ جائیں پھر اس سے ان کے پاس کوئی نشانی لے کر آئیں تو ایسا کر گزریئے [اور یہ "فَإِنْ اسْتَطَعْتَ" کا جواب ہے اور "إِنْ اسْتَطَعْتَ" اپنے جواب کے ساتھ مل کر "وَإِنْ كِبْرُ" کا جواب ہے] اور معنی یہ ہے کہ بلاشبہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے اور مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کے اسلام لانے پر بہت حریص تھے اور اگر آپ زمین کے نیچے سے یا آسمان کے اوپر سے کوئی نشانی (یا معجزہ) لا سکتے تو آپ ان کے ایمان لانے کی امید میں اس کو ضرور لے کر آتے ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعْنَاهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کو ہدایت پر جمع فرما دیتا اور ان کو ایسا بنا دیتا کہ وہ ہدایت کو اپنے آپ اختیار کر لیتے لیکن جب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بے شک وہ لوگ کفر کو پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت پر جمع فرمانا نہیں چاہا چنانچہ امام شیخ ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا ہے ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں جو اس سے ناواقف ہیں۔

۳۶- پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ آپ کا ان کی ہدایت کے لیے حریص ہونا ان کے لیے مفید نہیں کیونکہ وہ لوگ مردوں کی طرح آپ کی بات سنتے ہی نہیں ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾ یعنی بے شک آپ کی دعوت اسلام وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو آپ کی دعوت کو دل کی گہرائیوں سے سنتے ہیں ﴿وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ تَرْتَابًا يُدْعَوْنَ﴾ [اور "الْمَوْتَىٰ" مبتدا ہے (اور "يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ" اس کی خبر ہے) اور "موتی" سے کفار مراد ہیں] (کہ وہ دل کے مردہ ہیں) یعنی ان مردہ دل کفار کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے گا پھر (وہ سزا پانے کے لیے) اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے تو اس وقت وہ سنیں گے لیکن اس سے پہلے وہ نہیں سنتے تھے۔

۳۷- ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن سَمَوَاتِهِ﴾ اور قریش مکہ کے سرداروں نے کہا کہ ان پر ان کے رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی جاتی جس طرح ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے اور مکہ مکرّم کی سرزمین کو وسیع و کشادہ کر دیا جائے اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی جائیں ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً﴾ اے محبوب! فرمادیتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ انہوں نے جس طرح مطالبہ کیا ہے اس کے مطابق اپنی قدرت کی نشانی نازل کر دے ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ویسی نشانی نازل کرنے پر قدرت رکھتا ہے یا یہ کہ وہ لوگ نہیں جانتے کہ اگر ان کے مطالبہ پر کوئی نشانی نازل کر دی جائے تو (اس کو نہ ماننے کی صورت میں) ان پر کتنا بڑا عذاب آن پہنچے گا۔

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ سَابِقِهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صَمُّوْا بِكُمْ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَاءُ اللَّهُ يُضِلُّهُ ط وَمَن يَشَاءُ يُجْعَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنزَلْنَا عَذَابَ اللَّهِ أَوْ أَتَيْنَا السَّاعَةَ أَغَيَّرَ اللَّهُ تَدَاعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٠﴾

اور زمین میں کوئی جان دار چلنے والا نہیں اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے پروں کے ساتھ اڑتا ہے مگر وہ تمہاری طرح امتیں ہیں ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں رکھی پھر وہ اپنے رب کے حضور میں اکٹھے کیے جائیں گے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ اندھیروں میں بہرے اور گونگے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہی پہ چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے پر چلاتا ہے اور فرمادیتے ہیں کہ کیا تم بتلاؤ گے کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آجائے یا تم پر قیامت آجائے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو

۳۸- ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ﴾ اور زمین پر چلنے والا کوئی جان دار نہیں اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے پروں سے اڑتا ہے مگر وہ تمہاری طرح امتیں ہیں تخلیق و پیدائش میں اور موت و حیات میں اور حشر و نشر یعنی مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے میں اور ضروریات زندگی کے لیے مدبر و خالق کی طرف محتاج ہونے میں جو ان کے معاملات کی تدبیر فرماتا رہتا ہے اور زمین پر چلنے والے ہر جان دار کو ”دَابَّةٌ“ کہا جاتا ہے اور یہ مذکور اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پرندوں کے لیے بازوؤں اور پروں کی قید محض مجاز کی نفی کرنے کے لیے لائی گئی ہے کیونکہ تیز رفتاری سے چلنے والے کو مجازاً کہیں اڑنے والا کہا جاتا ہے [اور ”فِي الْأَرْضِ“ ”دَابَّةٌ“ کی صفت ہونے کی وجہ سے جر کی جگہ پر واقع ہے] ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ ہم نے اس کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا کہ ہم نے اسے نہ لکھا ہو اور جس کو ثابت رکھنا واجب ہو ہم نے اسے ثابت نہ رکھا ہو یا کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور ”مِن شَيْءٍ“ سے ضرورت کی تمام چیزیں مراد ہیں (یعنی ہم نے قرآن مجید میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا بلکہ تمام ضروری چیزوں کو بیان کر دیا ہے) سو

یہ قرآن ان تمام مسائل پر مشتمل ہے جن پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کر دیا ہے ان کا ثبوت صراحت کے ساتھ ہو خواہ اشارہ کے ساتھ ہو اور نظم قرآن کی دلالت و رہنمائی کی وجہ سے ہو خواہ کلام اس کا تقاضا کر رہا ہو ﴿تَحْرٰی اِلٰی سَمٰوٰتِهِمْ مُّجْتَسِدٰتٌ﴾ یعنی پھر روئے زمین پر ریگنے والے جان داروں اور پرندوں میں سے تمام امتیں اپنے رب تعالیٰ کے حضور میں جمع کی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ بعض سے بعض کو انصاف دلائے گا جیسا کہ مروی ہے کہ بغیر سینگ والے جانور کے لیے سینگ والے جانور سے بدلایا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو مٹی ہو جا [اور باقی رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے ”اُمَم“ (جمع) فرمایا جب کہ ”دَابَّة“ اور ”طائر“ مفرد ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں میں استغراق (یعنی جمع) کا معنی پایا جاتا ہے]۔

۳۹- اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے اور اپنی قدرت کے آثار میں سے ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا جو اس کی ربوبیت کی گواہی دیتی ہیں اور اس کی عظمت کا اعلان کر رہی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْاٰیٰتِنَا صَغٰرٌ﴾ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے وہ بہرے ہیں انہیں جس کلام الہی سے تنبیہ کی گئی ہے اسے فہم و تدبر اور غور و فکر سے نہیں سنتے ﴿وَبِكُمْ﴾ اور گونگے ہیں حق بات نہیں کہتے ﴿فِي الظُّلُمٰتِ﴾ وہ اندھیروں میں دیوانہ وار بھٹک گئے یعنی جہالت و حیرت اور کفر میں بھٹک گئے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں غور و فکر کرنے سے غافل ہو چکے ہیں [”صُمْ وَبِكُمْ“ یہ ”الَّذِيْنَ“ کی خبر ہے اور واو کا داخل ہونا اس سے منع نہیں کرتا اور ”فِي الظُّلُمٰتِ“ دوسری خبر ہے] پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات پر تنبیہ کرتے ہوئے کہ وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے ارشاد فرمایا: ﴿مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضِلِّهٖ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ جس کی گمراہی چاہتا ہے اسے (اپنے ارادے سے) گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے ﴿وَمَنْ يَّشَاِ يَجْعَلْهُ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ﴾ اور جس کو وہ چاہتا ہے اسے سیدھی راہ پر گامزن کر دیتا ہے اور یہ آیت مبارکہ بھی دلیل ہے کہ تمام افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے نیز تمام معاصی اس کی مشیت و ارادہ کے تحت داخل ہیں (یعنی کوئی نیک و بد عمل اس کے ارادہ کے بغیر نہیں ہو سکتا لیکن اس کی مرضی صرف نیک عمل میں شامل ہوتی ہے) اور اس آیت کریمہ سے اس بات کی بھی نفی ہو گئی کہ صرف نیک عمل ہی اس کی تخلیق و مشیت میں داخل ہیں۔

۴۰- ﴿قُلْ اَدْعٰٓیَتِكُمْ﴾ [قاری نافع مدنی نے ہمزہ کو تسہیل کے ساتھ نرم پڑھا ہے اور جب کہ قاری علی کسائی نے تسہیل کو ترک کر دیا ہے] اس کا معنی یہ ہے کہ اے محبوب! ان سے فرمائیے کہ کیا تم جانتے ہو کہ معاملہ ایسا ہے جیسا تمہیں کہا جاتا ہے (کہ بت مستحق عبادت ہیں نعوذ باللہ من ذالک) تو تم مجھے خبر دو جو تمہارے پاس ہے [اور اس کی دوسری ضمیر ”کُمْ“ کے اعراب کا کوئی محل نہیں اور ”نا“ فاعل کی ضمیر ہے اور استخبار کا متعلق محذوف ہے اس تقدیر پر اس طرح ”اَدْعٰٓیَتِكُمْ“ ہے] ﴿اِنَّ اَنْتُمْ عَدَاۤبُ اللّٰهِ اَوْ اَنْتُمْ السَّاعٰةُ﴾ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آجائے یا تم پر قیامت آجائے تو تم کس کو پکارو گے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿اَعٰیْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ﴾ یعنی جب تمہیں کوئی مصیبت و تکلیف پہنچے گی تو کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف اپنے معبودوں کو پکارو گے جیسا کہ تمہاری عادت ہے یا تم سب کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو گے ﴿اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴾ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تمہارے بت خدا ہیں تو ان کو پکارو تا کہ تمہیں نجات مل جائے۔

بَلْ اِيَّاكَ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ وَتَنْسُوْنَ مَا تَشْرِكُوْنَ ۝۷۰
لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰی اٰمِمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذُوْهُمْ بِالْبِاسِ ۝۷۱ وَالصِّرَاطُ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ۝۷۲

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَرَمَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿۳۴﴾

بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے پھر اگر وہ چاہے گا تو جس بات کے لیے تم پکارتے ہو اسے کھول دے گا اور تم جن کو اس کا شریک بناتے تھے ان کو بھول جاؤ گے اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے پھر ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں گرفتار کر لیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے توبہ کے ساتھ عاجزی کیوں نہ کی لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے اعمال بھلے کر کے دکھائے۔ پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر خوش ہو کر اترنے لگے جو ان کو دی گئی تھیں تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا تو وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔

۴۱- ﴿بَلْ إِيَّانَا تَدْعُونَ﴾ بلکہ تم سب باطل معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو گے ﴿فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ﴾ سو تم جس مصیبت کو دور کرنے اور کھولنے کی طرف اس کو پکارو گے وہ اس کو کھول دے گا ﴿إِنْ شَاءَ﴾ اگر وہ تم پر فضل و کرم کرنا چاہے گا ﴿وَتَسْؤُونَ مَا لَمْ يَشْرِكْ لَكُمْ﴾ اور تم جنہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو انہیں بھول جاؤ گے اور تم اپنے معبودوں کو چھوڑ دو گے یا تم اس وقت اپنے معبودوں کو یاد ہی نہیں رکھو گے کیونکہ تمہارے ذہن اپنے واحد شریک رب تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جائیں گے کیونکہ وہی مصیبت و تکلیف کو کھولنے پر قادر ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں اور یہ جائز ہے کہ استخبار کا تعلق ”أَغْيَرَ اللَّهُ تَدْعُونَ“ کے ساتھ ہو، گویا کہا گیا ہے کہ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے سوا کس کو پکارو گے؟

گزشتہ قوموں کی ہلاکت کی وجہ قدرت الہی کے دلائل اور رسولوں کی آمد کا مقصد

۴۲- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ اور البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی سابقہ امتوں کی طرف بہت سے رسولوں کو بھیجا لیکن انہوں نے اپنے اپنے رسول کو جھٹلادیا [اور یہاں ”أَرْسَلْنَا“ کا مفعول ”رُسُلًا“ محذوف ہے] ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْأَسْوَءِ وَالضَّرَّاءِ﴾ تو ہم نے انہیں سختی اور دکھ کے ساتھ پکڑ لیا یا پہلے سے قحط و خشک سالی اور بھوک و تنگ دستی مراد ہے اور دوسرے سے بیماری اور جانوں اور مالوں کا نقصان مراد ہے ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ﴾ تاکہ وہ لوگ عاجزی کریں اور اپنے رب تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں کیونکہ نفوس انسانی مصائب و آلام اور شدائد کے نزول کے وقت بارگاہ الہی میں جھک جاتے ہیں۔

۴۳- ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا﴾ تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے گڑگڑا کر توبہ کیوں نہیں کی اور اس کا معنی تضرع و زاری کی نفی کرنا ہے، گویا کہا گیا ہے کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے تضرع و زاری اور توبہ و استغفار نہیں کی لیکن اس کو لفظ ”لَوْلَا“ کے ساتھ اس لیے لائے تاکہ یہ فائدہ حاصل ہو جائے کہ تضرع و زاری اور توبہ و استغفار نہ کرنے کا ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا بلکہ انہوں نے صرف عناد و بغض کی وجہ سے توبہ و زاری نہیں کی ﴿وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ اور لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تو جس مصیبت میں انہیں مبتلا کیا گیا تھا اس کی وجہ سے وہ نرم نہ ہوئے ﴿وَرَمَيْنَ﴾

لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۴۴﴾ جو کام وہ لوگ کیا کرتے تھے شیطان نے ان کاموں کو ان کے لیے آراستہ کر کے دکھایا اور وہ لوگ اپنے ان اعمال پر خوش ہونے لگے جن کو شیطان نے ان کے سامنے خوبصورت و آراستہ کر کے دکھایا تھا۔

۴۴- ﴿فَلَمَّا تَسَاءَلُوا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ پھر جب وہ لوگ اس سختی و تکلیف کو بھول گئے جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی یعنی انہوں نے اس سے عبرت حاصل نہیں کی اور انہوں نے نصیحت حاصل کرنا ترک کر دیا اور اس سے خوف زدہ نہ ہوئے تو ﴿فَتَحْنَأُ عَلَيْهِمُ أَبْوَابُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یعنی صحت و تندرستی اور مال و دولت میں فراوانی اور بے شمار قسم کی نعمتیں انہیں عطا کی گئیں [قاری ابن عامر شامی کی قراءت میں ”فَتَحْنَأُ“ ”تأ“ کو مُشَدَّدٌ باب تفعیل سے پڑھا گیا] ہے ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ یہاں تک کہ جب وہ لوگ مال و دولت اور دنیوی عروج و نعمت پر جو انہیں عنایت کیا گیا تھا خوش ہو کر اترنے لگے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو وہ لوگ مایوس ہو کر رہ گئے اور حسرت و افسوس کرتے رہ گئے اور اس کا اصل معنی یہ ہے کہ کسی مصیبت و تکلیف کے پہنچنے پر غمگین ہو کر نجات سے ناامید و مایوس ہو جانا یا نعمتوں کے زائل ہو جانے پر نادم و پشیمان ہو جانا [اور ”إِذَا“ مفاجات (اچانک) کے لیے ہے]۔

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۵﴾
 أَسَاءَ بَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَمَّ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ
 غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ۗ أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ ۗ تَمَّ هُوَ صِدْقُونَ ﴿۴۶﴾ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ
 إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً ۗ هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۴۷﴾

سوظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے ۰ فرمائیے کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون ایسا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر دے، غور سے دیکھئے ہم کس طرح بار بار دلائل بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ روگردانی کرتے ہیں ۰ فرمادیتجئے کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اگر تمہارے پاس اچانک یا کھلم کھلا عذاب آجائے تو ظالموں کے سوا اور کون ہلاک کیے جائیں گے ۰

۴۵- ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ تو اس ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی یعنی شروع سے لے کر آخر تک چھوٹے بڑے سب ہلاک کر دیئے گئے اور ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا گیا ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اس آیت میں آگاہ کیا گیا ہے کہ ظالموں کی ہلاکت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا واجب ہو جاتی ہے اور بے شک یہ عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے اور یہ بہترین و بزرگ ترین عطیوں میں سے ہے یا یہ کہ تم ان لوگوں کی ہلاکت پر خدا کا شکر بجالو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا اس کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی توحید پر دلائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

۴۶- ﴿قُلْ أَسَاءَ بَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ﴾ اے محبوب! فرمادیں کیا تم بتا سکتے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے کہ وہ تمہیں بہرا اور اندھا کر دے ﴿وَخَمَّ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ﴾ اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے اور تم سے تمہاری عقلیں اور تمیز چھین لے ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ﴾ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون ایسا معبود ہے جو

تمہاری چھٹی ہوئی سماعت و بصارت اور مہر شدہ دل و عقول اور تمیز تمہیں واپس لا دے [اس آیت میں "مَنْ" مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور "إِلَهُ" اس کی خبر ہے اور "غَيْرُ" "إِلَهُ" کی صفت ہے اور اسی طرح "يَأْتِيكُمْ بِهِ" دوسری صفت ہے اور پورا جملہ "أَرَأَيْتُمْ" کا محلاً مفعول ہے اور جواب شرط محذوف ہے] ﴿أَنْتُمْ كَيْفَ نُنصِّرُ الْآيَاتِ﴾ غور سے دیکھیے کہ ہم اپنی آیات کو ان کے لیے کس طرح بار بار بیان کرتے ہیں ﴿تَوَهَّؤْا يُصِيبُكُمُ الْوَيْلُ﴾ پھر بھی وہ لوگ آیات الہیہ کے واضح ہو جانے کے بعد ان سے روگردانی کرتے ہیں اور "صدوف" کا معنی ہے کہ کسی چیز سے روگردانی کرنا۔

۴۷- ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَعَثَ اللَّهُ﴾ اے محبوب! فرمادیجئے کہ لوگو! تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ اگر تم پر چابک عذاب آ جائے کہ اس کی علامات بھی ظاہر نہ ہوئی ہوں ﴿أَوْ جَهْرَةً﴾ یا علانیہ عذاب آ جائے کہ پہلے اس کی علامات ظاہر ہو جائیں اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ وہ عذاب رات کو یاد ان کو آ جائے ﴿هَلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ﴾ تو سوائے ظالموں کے کون برباد ہوگا؟ یعنی خدا کے غضب اور اس کے عذاب کے ساتھ اور کوئی ہلاک نہیں ہو گا ماسوا ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۴۸﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۴۹﴾ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۚ إِنِ اتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿۵۰﴾

اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری سنانے اور ڈر سنانے کے لیے سو جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کو اس وجہ سے عذاب پہنچے گا کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور فرمادیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں (بغیر وحی کے) غیب جان لیتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے فرمادیجئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے

۴۸- ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر مسلمانوں کے لیے جنت کی خوشخبری دینے والے اور کفار کو دوزخ سے ڈرانے والے بنا کر بھیجتے ہیں اور ہم ان کو محض اس لیے ہرگز نہیں بھیجتے کہ براہین قاطعہ اور روشن ترین دلائل کے ذریعے ان کا مشن واضح ہو جانے کے بعد لوگوں پر صرف آیات ظاہر کریں ﴿فَمَنْ آمَنَ﴾ سو جو ایمان لایا یعنی وہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہا ﴿وَأَصْلَحَ﴾ اور اس نے نیک عمل کیے ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ تو ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے [یعقوب کی قراءت میں "فَلَا خَوْفٌ" (فارح کے ساتھ)

۴۹۔ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا يَسْمُوهُمُ الْعَذَابُ﴾ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو عذاب چھوئے گا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کو چھونے والا قرار دیا ہے گویا وہ زندہ اور ذی حیات ہے وہ جو تکالیف و مصائب چاہے گا ان کو پہنچائے گا ﴿يَا كَاكُلُوا لَيْسُ قَوْلُكُمْ﴾ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے یعنی ان کی نافرمانی کے سبب اور کفر کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کی وجہ سے (ان کو عذاب پہنچے گا)۔

۵۰۔ ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ﴾ اے محبوب! فرمادیتے تھے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں یعنی میں مخلوقات میں رزق وغیرہ کے حصص کا مالک بن کر نہیں آیا (کہ تمہاری خواہشات کے مطابق دنیا کے خزانے تمہیں دیتا پھروں بلکہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول بن کر آیا ہوں تم مجھ سے احکامات و نواہی کے بارے میں ہدایات حاصل کرو) [اور ﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ﴾ محلاً منسوب ہے کہ یہ ”عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ“ کے محل پر معطوف ہے کیونکہ یہ بھی مقولہ کے جملہ میں سے ہے] ﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ﴾ گویا آپ نے فرمایا کہ نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میرے پاس ہیں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں از خود اپنے آپ غیب جان لیتا ہوں ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ﴾

۱۔ واضح ہو کہ شان رسالت مآب ﷺ کے منکرین اس آیت مبارکہ کو تلاوت کر کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے خداداد اختیارات و علوم غیبیہ کی نفی کرتے ہیں حالانکہ یہ دونوں کمالات قرآن و سنت سے ثابت ہیں اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین کرام نے نفی کی جو حکمتیں بیان کی ہیں وہ اختصار کے ساتھ یہاں بیان کر دی جائیں تاکہ آیت کریمہ کا مطلب واضح ہو جائے پھر چند آیات اور احادیث بیان کر دی جائیں گی جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اختیارات اور علوم غیبیہ ثابت ہو جائیں گے:

(۱) ایک یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تواضع اور انکساری کے اظہار کے لیے اپنے آپ سے اختیارات اور علوم غیبیہ کی نفی فرمائی ہے ورنہ آپ حقیقت میں ان دونوں کمالات سے متصف ہیں چنانچہ امام رازی لکھتے ہیں:

الْمُرَادُ مِنْهُ أَنْ يُظْهِرَ الرَّسُولُ مِنْ نَفْسِهِ التَّوَاضُّعَ لِلَّهِ
وَالنَّخْضُوعَ لَهُ وَالْإِعْتِرَافَ بِعِبَادِيَّتِهِ حَتَّى لَا يَعْتَقِدَ
فِيهِ مِثْلَ إِعْتِقَادِ النَّصَارَى فِي الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اور عاجزی کا اظہار کریں اور اپنی عبدیت کا اقرار کریں تاکہ لوگ آپ کے بارے میں وہ عقیدہ اختیار نہ کر لیں جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اختیار کر لیا تھا۔

(تفسیر کبیر ج ۴ ص ۴۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۹۷۸ء، تفسیر خازن ج ۲ ص ۱۷ مطبوعہ دار الکتب العربیہ الکبریٰ بمصر، تفسیر عرأس البیان) (۲) اس آیت مبارکہ سے تمام مقدمات الہیہ اور تمام معلومات الہیہ کی نفی مراد ہے ورنہ خداداد اختیارات اور عطا کردہ علوم غیبیہ کی نفی مراد نہیں اور نہ مطلق نفی مراد ہے چنانچہ شیخ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں منصب رسالت کی حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے یعنی کوئی شخص جو مدعی نبوت ہو اس کا دعویٰ یہ نہیں ہوتا کہ تمام مقدمات الہیہ کے خزانے اس کے قبضے میں ہیں کہ جب اس سے کسی امر کی فرمائش کی جائے وہ ضرور ہی کر دکھلائے یا تمام معلومات غیبیہ و شہادہ پرخواہ ان کا تعلق فرائض رسالت سے ہو یا نہ ہو اس کو مطلع کر دیا گیا ہے کہ جو کچھ تم پوچھو وہ فوراً بتلا دیا کرے۔ (تفسیر عثمانی ص ۱۷۲ حاشیہ نمبر ۵ مطبوعہ دارالتصنیف، کراچی)

شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں: اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ تمام غیبوں کو (جو کہ معلومات الہیہ ہیں) جانتا ہوں (جیسا کہ کبھی کبھی تم بطور عناد اس قسم کی باتیں پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟)۔ (بیان القرآن ج ۱ ص ۱۷۸ مطبوعہ تاج کمپنی لمیٹڈ، کراچی) حضرت قبلہ قاضی صاحب لکھتے ہیں: یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام مقدمات و اختیارات اور اس کے رزق کے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

إِنِّي مَلَكٌ ﴿۱﴾ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں یعنی میں ایسا دعویٰ نہیں کرتا جو انسانی عقول سے بعید ہو وہ یہ کہ انسان ہو کر اللہ تعالیٰ کے تمام خزانوں اور علم غیب کی ملکیت کا از خود دعوے دار ہو اور باوجود انسان ہونے کے اپنے لیے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہو بلکہ میرا دعویٰ وہی ہے جو بہت سے برگزیدہ انسانوں کے لیے ثابت ہو چکا ہے اور وہ نبوت و رسالت ہے ﴿۱﴾ **إِنَّا أَنبِئُكُمْ بِالْمَا يُوحَىٰ إِلَيْنَا** ﴿۱﴾ میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے یعنی میں (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) تمام خزانے میرے پاس نہیں ہیں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں بغیر وحی الہی کے (ذاتی طور پر) غیب جان لیتا ہوں۔ (تفسیر مظہری ج ۳ ص ۲۳۸ مطبوعہ ندوۃ المصنفین دہلی)

(۳) اس آیت مبارکہ میں مطلق قدرت و اختیار اور علم غیب کی نفی مراد نہیں بلکہ قدرت خاصہ الہیہ اور خاص علم الہی کے ساتھ موصوف ہونے کی نفی مراد ہے اور ان دونوں کلاموں کا مقصد آپ سے الوہیت کے دعویٰ کی نفی مراد ہے اور یہی کچھ امام رازی نے فرمایا ہے ملاحظہ ہو (تفسیر کبیر ج ۴ ص ۳۸۸ (قول ثالث) مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء)

(۴) اس آیت مبارکہ میں مخصوص مستقل اختیارات و تصرفات اور افعال الہی سے متعلق مخصوص علم کی نفی مراد ہے چنانچہ علامہ سید محمود آلوسی حنفی بغدادی لکھتے ہیں کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ سارے خزانے میرے تصرف میں ہیں اور میں خود مستقلاً جیسے چاہوں تصرف کر سکتا ہوں چند سطور بعد لکھتے ہیں: معنی یہ ہے کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے افعال سے متعلق علم غیب جانتا ہوں تاکہ تم مجھ سے یہ سوال کرو کہ قیامت کس وقت ہوگی یا عذاب کس وقت نازل ہوگا؟ یا اس طرح کے اور سوال اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ غیب کفار کے انجام کے ساتھ مخصوص ہے۔

(تفسیر روح المعانی الجزء السابع ص ۱۵۵ مطبوعہ المکتبۃ الرشیدیہ لیبیڈ، لاہور)

اختیاراتِ مصطفیٰ (ﷺ) قرآن اور احادیث کی روشنی میں

(۱) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ. (التوبة: ۵۹)

اور کاش! وہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ان کو عطا فرمایا اور کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے عنقریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اس کے رسول ہمیں عطا فرمائیں گے۔

(۲) وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. (التوبة: ۷۴)

اور ان کو برا نہیں لگا مگر یہی کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔

(۳) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمِئِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. (الاحزاب: ۳۶)

اور کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کو حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ فرمادیں تو انہیں اپنے معاملے میں کچھ اختیار ہو۔

(۴) وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. (الاعراف: ۱۵۷)

اور آپ مسلمانوں کے لیے پاک چیزیں حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔

(۵) وَلَا يَحْرِمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. (التوبة: ۲۹)

اور وہ لوگ اس کو حرام نہیں مانتے جس کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

تمہیں صرف وہی خبریں سناتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہیں ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ اے محبوب! فرمادیتے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ گمراہ اور ہدایت یافتہ کی مثال ہے یا یہ وحی الہی کی پیروی کرنے والے اور پیروی نہ کرنے والے کی مثال ہے یا درست و صحیح دعویٰ کرنے والے اور یہ نبوت کا دعویٰ ہے اور ناممکن و محال کا دعویٰ کرنے والے اور یہ الوہیت کا دعویٰ ہے کی مثال ہے ﴿أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے تاکہ تم اندھوں کی طرح گمراہ نہ ہو جاؤ یا یہ کہ تم جان لو کہ بے شک میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا جو انسان کے لائق نہ ہو یا یہ کہ تم جان لو کہ بے شک جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرنا میرے لیے انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ
وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ط مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَ
كَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ط
أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾

(اے محبوب!) آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیں جن کو اپنے رب کے حضور میں جمع کیے جانے کا خوف ہے کہ اللہ کے سوا وہاں ان کا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا تاکہ وہ لوگ تقویٰ اختیار کر لیں اور ان لوگوں کو دور نہ کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کی رضا چاہتے ہیں ان کے حساب کی ذمہ داری آپ پر کچھ نہیں اور آپ کے حساب کی ذمہ داری ان پر کچھ نہیں آپ انہیں دور کر دیں سو آپ (نے) بالفرض اگر ان کو دور کر دیا تو

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

(۶) إِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ .

بے شک مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں۔ (بخاری ج ۲ ص ۵۸۵-۹۸۵، مسلم ج ۲ ص ۲۵۰)

(۷) بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ
فَوَضَعْتُ فِي يَدِي . (بخاری ج ۱ ص ۴۱۸)

(۸) إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللَّهُ يُعْطِي .

بے شک میں ہی (انعامات الہی کا) قاسم اور خازن ہوں اور اللہ تعالیٰ (تمام انعامات) عطا فرماتا ہے۔ (بخاری ج ۱ ص ۴۳۹)

(۹) لَوْ شِئْتُ لَسَاوَتْ مَعِيَ جِبَالَ الذَّهَبِ .

اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۲۱)

نوٹ: علم غیب کے دلائل سورۃ الاعراف آیت ۱۸۸ کی تفسیر کے تحت حاشیہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ غوثی

نا انصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ آزمائش میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ یہ کہیں کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ ہم میں سے جن پر اللہ نے احسان فرمایا ہے، کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ جاننے والا نہیں؟

لوگوں کو ڈرانے کا حکم، عابد فقراء کی شان، اغنیاء کا امتحان اور مسلمانوں کا احترام

۵۱- ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ سَاءِ مَا يُكَفِّرُونَ﴾ اے محبوب! آپ اس قرآن کے ذریعے جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے ان لوگوں کو ڈرائیں جو اپنے پروردگار کے حضور اٹھائے جانے سے ڈرتے ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کا اقرار کرتے ہیں مگر وہ عمل میں کوتاہی کرتے ہیں اس لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ وحی کے ذریعے انہیں ڈرائیں یا اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) مراد ہیں کیونکہ یہ لوگ بھی حشر و نشر اور بعثت کا اقرار کرتے تھے ﴿لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں اور نہ کوئی سفارش کرنے والا [یہ جملہ ”يُحْشَرُونَ“ سے حال واقع ہو رہا ہے] یعنی وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ انہیں اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ان کا کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ تاکہ وہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کریں اور اہل تقویٰ کی جماعت میں داخل ہو جائیں۔

۵۲- جب حضور نبی کریم ﷺ کو تقویٰ سے محروم نافرمانوں کو ڈرانے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ تقویٰ اختیار کر کے فرماں لے واضح رہے کہ اگر اس آیت مبارکہ سے کفار مراد ہوں تو کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. (المومن: ۱۸)
ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا جس کا کہا جاتا ہے (یعنی کفار شفاعت سے محروم رہیں گے)۔

اور اگر اس سے مراد مسلمان ہوں تو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اپنے گنہگار امتیوں کی شفاعت کریں گے اور اسی طرح دیگر انبیائے کرام اور فرشتے اور اولیائے عظام اور مؤمنین ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے جب کہ اس آیت میں ہے: ”لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ“، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان حضرات کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی اجازت سے ہو گی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. (البقرہ: ۲۵۵)
یعنی کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے اذن اور اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے۔

لہذا ان حضرات کی مدد و شفاعت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد اور شفاعت ہے تو اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کی اجازت دے دے اور چونکہ مذکورہ بالا جماعت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کی اجازت ملے گی اس لیے یہ حضرات مسلمانوں کی شفاعت کریں گے۔

(تفسیر خازن ج ۲ ص ۱۸ مطبوعہ دارالکتب العربیۃ الکریمی، مصر، تفسیر کبیر ج ۴ ص ۲۹ مطبوعہ دارالفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء، تفسیر مظہری ج ۳ ص ۲۳۹ مطبوعہ ندوۃ المصنفین، دہلی)۔ غوثی مہاروی

بردار اور پرہیزگار بن جائیں تو اس کے بعد اس آیت مبارکہ میں متقین و پرہیزگاروں کو اپنے قریب کرنے اور ان کو اپنے سے دور کرنے سے منع کیا گیا ہے ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ سَاءَ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ اور ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور نہ کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کی تعریف کی ہے کہ بے شک یہ لوگ مسلسل اپنے رب سے دعا کرتے رہتے ہیں یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور صبح و شام ذکر کرنے سے دوام و پیوستگی مراد ہے یا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ فجر اور عصر کی نمازیں ادا کرتے ہیں یا پانچوں نمازیں ادا کرتے ہیں [اور قاری ابن عامر شامی کی قراءت میں ”بِالْغَدَاةِ“ ہے] اور اللہ تعالیٰ نے عبادت میں ان کے اخلاص کی ایک علامت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا: ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ وہ اپنی عبادت و ریاضت اور ذکر و فکر سے ذاتِ خدا کی رضا چاہتے ہیں اور ”وَجْهَهُ“ کے ساتھ کسی ہستی کی ذات کو اور اس کی حقیقت کو تعبیر کیا جاتا ہے۔

شانِ نزول: یہ آیت مبارکہ فقراء کے حق میں نازل ہوئی تھی جیسے حضرت صہیب، عمار، بلال اور انہی طرح کے دیگر فقراء (جیسے خباب، سلمان فارسی، ابن مسعود، سعد بن وقاص، مقداد وغیرہ) جب مشرکین مکہ کے سرداروں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کی کہ اگر آپ ان معمولی فقراء کو اپنی مجلس سے دور کر دیں تو ہم آپ کی مجلس میں بیٹھا کریں گے (کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا بیٹھنا مناسب ہے، نیز ان کے اونی کپڑوں سے ہمیں بدبو آتی ہے) حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا کہ میں ان مسلمانوں کو اپنی مجلس سے دور نہیں کروں گا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک دن ہمارے لیے مقرر کر دیں اور ایک دن ان کے لیے مقرر کر دیں اور انہوں نے اس کے لیے تحریری دستاویز مانگی آپ نے (اس امید پر کہ شاید یہ بد بخت ایمان لائیں) حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تاکہ تحریر تیار کی جائے اور فقراء اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے اتنے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی تو آپ نے دستاویز کو پھینک دیا اور فقراء کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو گلے سے لگا لیا ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ﴾ ان کے حساب کی ذمہ داری آپ پر کچھ نہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي“ (الشعرا: ۱۱۳) ”ان کا حساب تو میرے رب ہی پر ہے“ ﴿وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ﴾ اور آپ کے حساب کی ذمہ داری ان پر کچھ نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے فقراء مسلمانوں کے دین پر اور ان کے اخلاص پر اعتراض کیا تھا (کہ ان لوگوں نے کھانے پینے اور لباس وغیرہ کی خاطر اسلام قبول کر لیا ہے) تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے جواب دیا کہ ان کے حساب کی ذمہ داری انہیں پر لازم ہے ان کا نقصان آپ کو نہیں پہنچے گا جس طرح آپ کا حساب آپ پر لازم ہے ان پر لازم نہیں ﴿فَتَطْرُدْهُمْ﴾ [یہ نفی کا جواب ہے اور وہ ”مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ“ ہے] (یعنی چونکہ ان کے حساب کی ذمہ داری آپ پر بالکل نہیں ہے اس لیے آپ انہیں دور نہ کریں) ﴿فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [یہ نفی کا جواب ہے اور وہ ”وَلَا تَطْرُدْ“ ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ سبب کی توجیہ بیان کرنے کے لیے اس کو ”فَتَطْرُدْهُمْ“ پر معطوف قرار دیا جائے] کیونکہ ظالم ہونا ان کو دور کرنے کا سبب ہے۔

۵۳- ﴿وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ﴾ اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ آزما یا اور اتنی بڑی آزمائش کی طرح ہم نے دولت مندوں کو غریب مسلمانوں کے ذریعے آزمائش میں ڈال دیا ﴿لِيَقُولُوا﴾ یعنی تاکہ دولت مند کفار یہ کہیں: ﴿اَهٰؤٰلَاءَ مَنِ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا﴾ یعنی کیا یہی وہ غریب و مسکین مسلمان ہیں کہ ہم میں سے جن پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت عطا فرما کر احسان کیا ہے حالانکہ ہم ان سے مقدم اور سردار ہیں جب کہ وہ فقراء اور ہم سے پیچھے

ثانوی حیثیت رکھتے ہیں دراصل یہ اس بات سے انکار ہے کہ ان کی طرح کوئی اور بھی حق پر گامزن ہوا ہے اور ان کے ہوتے ہوئے کسی اور پر بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: "لَوْ كُنَّا خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ" (الاحقاف: ۱۱) یعنی کافروں نے مسلمانوں کے لیے کہا کہ اگر اس دین اسلام میں کچھ بھلائی ہوتی تو مسلمان اس تک ہم سے پہلے نہ پہنچتے ﴿الْكَافِرُونَ﴾ اللہ بآلاءِ الشکورین ﴿﴾ کیا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نہیں جانتا یعنی ان لوگوں کو جو اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ
الرَّحْمَةَ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا أَوْ جَهَالَةً ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهَا وَأَصْلَحَ فَأَنَّا
عَفْوٌ رَحِيمٌ ﴿۵۴﴾ وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۵۵﴾
قُلْ إِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا آتِيكُمْ
أَهْوَاءُكُمْ قَدْ ضَلَلْتُمْ إِذْ أَوْمَأْنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿۵۶﴾

اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ تم پر سلام ہو تمہارے رب نے اپنی ذات پر (محض اپنے کرم سے) رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ بے شک تم میں سے جس شخص نے بھی نادانی سے کوئی بُرا کام کر لیا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور (اپنی) اصلاح کر لی، تو بلاشبہ اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے اور اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے اور فرمادیتے ہیں کہ بے شک مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، فرمادیتے ہیں کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی ہرگز نہیں کروں گا، کیونکہ اس صورت میں بلاشبہ میں راہِ راست سے دور ہو جاؤں گا اور میں ہدایت یافتہ نہیں رہوں گا۔

۵۴- ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ﴾ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے فرمائیے کہ تم پر سلام ہو یا تو آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا سلام ان کو پہنچادیں یا پھر اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ان فقراء مسلمانوں کی عزت افزائی کی خاطر آپ ان سے سلام کہنے میں پہل کیا کریں تاکہ ان کی تکریم کا اظہار ہو جائے اور ان کے دل خوش ہو جائیں اور اسی طرح یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ تمہارے پروردگار نے اپنی ذات اقدس پر (محض اپنے کرم سے) رحمت کو لازم کر لیا ہے یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ انہیں فقراء مسلمانوں کے لیے فرما رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کی وسعت اور ان کی توبہ قبول کرنے کی انہیں خوشخبری سنائے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پکا وعدہ فرمایا ہے ﴿إِنَّهُ﴾ [یہ ضمیر شان ہے (اس کا کوئی مرجع نہیں ہے)] یعنی بے شک ﴿مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا أَوْ جَهَالَةً﴾ تم میں سے جس نے نادانی سے کوئی برا کام کر لیا۔ [یہ حال کی جگہ پر واقع ہے] یعنی جس نے یہ برا کام کیا اور اس حالیکہ وہ اس کے سبب حاصل ہونے والے نقصان سے جاہل تھا یا اس کو اس لیے جاہل قرار دیا گیا کہ اس نے اطاعت و فرماں برداری پر جرم و گناہ کو ترجیح دی ﴿ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهَا وَأَصْلَحَ﴾ پھر جس نے برائی یا عمل کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کرتے ہوئے خالص توبہ کر لی ﴿فَأَنَّا عَفْوٌ رَحِيمٌ﴾ تو بے شک

قُلْ اِنِّىْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّىْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ط مَا عِنْدِىْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ط
 اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ط يَقْضِ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ﴿٥٧﴾ قُلْ لَّوْ اَنَّ
 عِنْدِىْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٨﴾
 وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ ط وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبُرُوجِ ط وَمَا
 تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَالْحَبَّةِ فِى ظُلْمَتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِى
 كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٩﴾

فرمادیتے کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے، جس چیز کی تم جلدی کرتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، وہ حق بیان کرتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ فرمادیتے کہ جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو وہ اگر میرے پاس ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان اس معاملے کا فیصلہ ہو جاتا اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور غیب کی چابیاں صرف اسی کے پاس ہیں اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں نہیں اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک مگر وہ ایک روشن کتاب میں (لکھا ہوا) ہے۔

اور جب اللہ تعالیٰ نے خواہشات کے لائق اتباع ہونے کی نفی فرمادی تو اپنے (درج ذیل) فرمان سے اس چیز پر تشبیہ فرمادی جس کی اتباع و پیروی کرنا واجب و لازم ہے۔

۵۷- ﴿قُلْ اِنِّىْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّىْ﴾ اے محبوب! فرمادیتے کہ میں اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے یقیناً روشن اور واضح دلیل پر گامزن ہوں یعنی بے شک مجھے واضح دلیل کے ساتھ اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے یہ معرفت یقیناً حاصل ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ﴿وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ﴾ اور تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے کیونکہ تم نے اس کے ساتھ اس کے غیروں کو شریک ٹھہرایا اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک میں اپنے رب تعالیٰ کی واضح دلیل کی وجہ سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور وہ قرآن مجید ہے اور تم نے اس واضح اور روشن دلیل کو جھٹلا دیا ہے [اور "بہ" میں ضمیر سے برہان یا بیان یا قرآن مراد لینے کی تاویل پر مذکر ذکر کی گئی ہے (ورنہ اس کا مرجع "بَيِّنَةٌ" مَوْثِقٌ ہے)] پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام ذکر فرمایا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کفار یقیناً اس بات کے حق دار ہیں کہ انہیں سخت ترین عذاب کے ساتھ سزا دی جائے چنانچہ ارشاد فرمایا: ﴿مَا عِنْدِىْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ﴾ یعنی وہ عذاب میرے پاس نہیں جس کو تم اپنے (درج ذیل) قول میں جلدی طلب کر رہے ہو کہ "فَاَمْطُرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوْ اَنْزِلْنَا بِعَذَابِ الْيَوْمِ" (الانفال: ۳۲) یعنی اے اللہ! تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے یا ہم پر دروناک عذاب بھیج دے ﴿اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ﴾ تمہارے عذاب میں تاخیر کا حکم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے (میرا ذاتی طور پر اس میں کوئی دخل نہیں ہے) ﴿يَقْضِ الْحَقُّ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں جو فیصلہ کرتا ہے اور جو مقدر میں لکھتا ہے وہ حق اور حکمت کے تابع ہوتا ہے [اور یہ

”قَصَّ أَنْرَةً“ سے ماخوذ ہے اور یہ امام عاصم اور حجازی قراء کی قراءت کے مطابق ہے اور باقی قراء کی قراءت میں ”يَقْضِ الْحَقَّ“ ہے یعنی اللہ تعالیٰ جلدی یا بہ دیر جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ حق ہے ”سَوَّ الْحَقَّ“، ”يَقْضِي“ کے مصدر کی صفت ہے یعنی ”القضاء الحق“ ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِلِينَ﴾ کا مطلب ہے ”القاضین بالقضاء الحق“ یعنی وہ حق کا سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کیونکہ ”فصل“ کا معنی ”قضا“ یعنی فیصلہ کرنا ہے اور التقاضے ساکنین کی وجہ سے لفظ کی اتباع کرتے ہوئے خط سے ”یا“ کو ساقط کر دیا گیا ہے۔

۵۸- ﴿قُلْ لَوْ أَنِّي عِنْدِي﴾ اے محبوب! فرمادیتے کہ بے شک اگر میرے پاس یعنی میری قدرت و طاقت میں یہ طاقت ہوتی کہ ﴿مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ﴾ جس چیز یعنی جس عذاب کی تم جلدی کر رہے ﴿لَقَضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ تو البتہ میرے اور تمہارے درمیان اس کام کا جلد فیصلہ ہو جاتا کیونکہ میں اپنے رب تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے تمہیں فوراً ہلاک کر دیتا ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ﴾ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے سو وہ تم پر اس وقت عذاب نازل کرے گا جو تمہیں ہلاک کرنے کا اس کے علم میں آچکا ہے (نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد)۔

۵۹- ﴿وَعِنْدَنَا مَفَاحٍ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ اور غیب کی کنجیاں اسی ہی کے پاس ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے ماسوا اور کوئی نہیں جانتا [اور ”مَفَاحٍ“، ”مِفْتَحُ“ (میم مکسور کے ساتھ) کی جمع ہے اور یہ بہ معنی ”مفتاح“ ہے] یعنی چابی یا یہ رزق اور عذاب کے خزانے ہیں یا بندوں سے جو ثواب و عقاب اور آجال و احوال غائب ہیں وہ مراد ہیں اور ان کو بطور تشبیہ غیب کی چابیاں قرار دیا گیا ہے کیونکہ ان چابیوں ہی کے ذریعے اس مخفی اور پوشیدہ خزانے تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے جو تالوں اور قفلوں کے ساتھ مضبوطی سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور جو خزانے کی چابیوں اور ان سے کھولنے کی کیفیت کو جانتا ہے وہی خزانے تک رسائی حاصل کر سکتا ہے سو اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ تمام مغیبات (پوشیدہ چیزوں) تک رسائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا ان تک کسی کی رسائی نہیں ہے اس شخص کی طرح جس کے پاس خزانوں کے تالوں کی چابیاں ہوں اور وہ ان کو کھولنا جانتا ہو تو وہی خزانوں تک رسائی حاصل کرے گا اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب کی چابیاں صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور تمہارے پاس عیب کی چابیاں ہیں سو جو شخص اس کے غیب پر ایمان لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرُودِ الْبَحْرِ﴾ اور جو کچھ خشکی میں نباتات و جان دار رہتے ہیں ان کو

چونکہ نبی اکرم رسول اعظم سید عالم ﷺ کو تمام کائنات میں سب سے بڑھ کر اور بے شمار علوم غیبیہ اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرمائے ہیں لہذا اس آیت مبارکہ کو آپ کے علم غیب کی نفی میں پیش کرنا غلط ہے چنانچہ مفسرین کرام نے یہاں واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطلاع کے بغیر ان کو کوئی نہیں جانتا چنانچہ ”تفسیر مظہری“ میں لکھا ہے کہ ان مغیبات میں سے کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ماسوا اس کے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر واقف و مطلع کر دیا ہو۔ (تفسیر مظہری ج ۳ ص ۲۴۵ مطبوعہ ندوۃ المصنفین، دہلی) علامہ قربی لکھتے ہیں: یعنی غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور علم غیب تک پہنچنے کے ذریعے بھی اسی کے دست قدرت میں ہیں کوئی ان کا مالک نہیں پس اللہ تعالیٰ جس کو غیب کا علم دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے اور جس کو محروم رکھنا چاہتا ہے اسے محروم کر دیتا ہے اور امور غیب پر آگاہی صرف رسولوں کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے جن پر علوم غیب کا فیضان فرمایا جاتا ہے۔ (ضیاء القرآن ج ۱ ص ۵۶۳)

فریق مخالف کے جید عالم شیخ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ غیب کے خزانے اور ان کی کنجیاں صرف خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی ان میں سے جس خزانہ کو جس وقت اور جس قدر چاہے کسی پر کھول سکتا ہے کسی کو یہ قدرت نہیں کہ اپنے حواس و عقل وغیرہ آلات اور اک کے ذریعے سے علوم غیبیہ تک رسائی پاسکے یا جتنے غیب اس پر منکشف کر دیئے گئے ہیں (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اور جو کچھ تری میں حیوانات و جواہر و غیرہا موجود ہیں ان کو وہی خوب جانتا ہے ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾ اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے [اس میں حرف ”ما“ نفی کے لیے ہے اور حرف ”من“ استغراق کے لیے ہے] یعنی اللہ تعالیٰ ہی تمام پتوں کی تعداد کو اور ان کے احوال کو گرنے سے پہلے اور گرنے کے بعد خوب جانتا ہے ﴿وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمِ الْأَرْضِ وَلَا ذَرَّةٌ وَلَا يَكْبِتُ﴾ [یہ ”مِنْ وَرَقَةٍ“ پر معطوف ہے] اور اس کے حکم میں داخل ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں اور نہ تر اور نہ خشک ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ مگر ایک روشن کتاب میں (لکھا ہوا) ہے اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”إِلَّا يَعْلَمُهَا“ کے لیے تکرار کی مانند ہے کیونکہ ان دونوں کا ایک معنی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم یا لوح محفوظ۔

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ۗ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۗ

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) ان میں از خود اضافہ کر لے کیونکہ علوم غیبیہ کی کتبیاں اس کے ہاتھ میں نہیں دی گئیں خواہ لاکھوں کروڑوں جزئیات و واقعات غیبیہ پر کسی بندے کو مطلع کر دیا گیا ہوتا ہم غیب کے اصول و کلیات کا علم جن کو مفتاح غیب کہنا چاہیے حق تعالیٰ نے اپنے ہی لیے مخصوص رکھا ہے۔ (تفسیر عثمانی ص ۱۷۴ حاشیہ نمبر ۱ مطبوعہ دارالتصنیف کراچی)

اور دیگر مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کی جو وضاحت کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ”مَفَاتِحُ“، ”مِفْتَاحُ“ (میم مکسور) کی جمع ہے تو معنی یہ ہے کہ غیب کی کتبیاں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں اور اگر ”مَفَاتِحُ“، ”مِفْتَاحُ“ (میم مفتوح) کی جمع ہے تو معنی یہ ہے کہ غیب کے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، پہلی صورت میں تمام معلومات الہیہ مراد ہیں اور دوسری صورت میں تمام ممکنات پر قدرت کاملہ مراد ہے۔ (تفسیر روح المعانی الجزء السابع ص ۱۷۰-۱۷۱ مطبوعہ المکتبہ الرشیدیہ لیبڈ، لاہور، تفسیر کبیر ج ۴ ص ۵۵ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء تفسیر الخازن ج ۲ ص ۲۱-۲۲ مطبوعہ دارالکتب العربیہ الکبریٰ بمصر)

عارف باللہ علامہ احمد بن محمد صاوی مالکی لکھتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض انبیائے کرام اور اولیائے عظام کو بعض علوم غیبیہ پر مطلع فرمادیتا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ“ (الجن: ۲۶-۲۷) یعنی اللہ تعالیٰ غیب جاننے والا ہے سو وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سو اپنے پسندیدہ رسولوں کے اور لیکن جس نے یہ کہا کہ ہمارے نبی یا کسی اور نے اپنے علم سے تمام غیبوں کا اس طرح احاطہ کر لیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا علم تمام غیبوں کو محیط ہے تو وہ یقیناً کافر ہو گیا۔

(تفسیر صاوی حاشیہ علی الجلالین ج ۲ ص ۱۸ مطبوعہ شرکتہ مکتبہ مصطفیٰ البابی الحلی بمصر، ۱۳۶۰ھ/۱۹۴۱ء)

بہر حال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علوم بے حد و بے شمار ہی سہی لیکن وہ ذاتی نہیں عطائی ہیں اور معلومات الہیہ کا بعض ہیں اسی طرح آپ کے خداداد اختیارات تمام کائنات سے بڑھ کر ہی سہی لیکن وہ ذاتی نہیں عطائی ہیں اور تمام ممکنات پر قدرت کاملہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے لہذا اس آیت مبارکہ میں اختصاص سے حضور کے علوم و اختیارات خداداد کی نفی لازم نہیں آتی، والحمد لله على ذلك. غوثی

وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِيبِينَ ﴿۶۱﴾ قُلْ مَنْ يُنَجِّكُمْ مِنَ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ
تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّيِّنًا أَنْجَانًا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۶۲﴾

اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحمیں قبض کر لیتا ہے اور تم نے دن میں جو کچھ کمایا ہے اسے وہ جانتا ہے پھر وہ تمہیں اسی میں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کی جائے پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی تم پر محافظ بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے پھر وہ اپنے سچے مالک اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں خیر دار ہو جاؤ کہ حکم اسی کا ہے اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے فرما دیجئے کہ وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے جس کو تم عاجزی سے اور آہستہ پکارتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے

۶۰۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے (درج ذیل) ارشاد کے ساتھ کافروں کو مخاطب کر کے فرمایا: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّعُ بِاللَّيْلِ﴾ اور وہی تو ہے جو تمہیں رات کو سلا دیتا ہے یعنی وہ نیند کی حالت میں کامل تصرف کرنے سے تمہاری روحمیں قبضے میں لے لیتا ہے ﴿وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ﴾ اور تم نے دن میں جو کچھ کمایا اور اس میں تم نے جتنے گناہ کیے وہ سب کو خوب جانتا ہے ﴿تَنْتَهِبُ عَنْكُمْ فِيهِ﴾ پھر وہ دن میں تمہیں بیدار کر کے اٹھا دیتا ہے یا تقدیر عبارت اس طرح ہے کہ پھر وہ تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے اور اس میں تم نے جو کچھ کمایا ہے اس کو وہ خوب جانتا ہے لیکن کسب کو اس لیے مقدم کیا گیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ اہم ہے اور اس میں اس بات کی نفی نہیں کہ ہم نے رات کے اوقات میں جو کچھ کیا ہے اسے وہ نہیں جانتا اور نہ اس کی نفی ہے کہ وہ دن کے اوقات میں ہم پر نیند طاری کر کے ہماری روحمیں قبض نہیں کرتا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی چیز کو ذکر کے ساتھ مخصوص کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے ماسوا کی نفی پر دلالت کی جائے ﴿لِيُقَضَىٰ أَجَلٌ مُّسْتَقَرًّا﴾ تاکہ مکمل طور پر مقررہ مدت حیات پوری کی جائے ﴿تُنَادِيهِمْ صُرُجُكُمْ﴾ پھر تم نے مرنے کے بعد اٹھ کر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ﴿تَنَادَىٰ بَيْنَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم اپنی راتوں اور دنوں میں اعمال کرتے تھے بعض اہل کلام نے کہا کہ ان حواس میں سے ہر ایک حواس کے لیے ایک روح ہوتی ہے نیند کے وقت وہ قبض کر لی جاتی ہے پھر جب نیند ختم ہو جاتی ہے تو وہ روح واپس لوٹا دی جاتی ہے لیکن وہ روح جس سے سانس (زندگی) قائم ہے وہ نیند کے وقت قبض نہیں کی جاتی بلکہ وہ موت کے وقت قبض کی جاتی ہے اور ارواح سے مراد وہ معانی اور قومی ہیں جو حواس کے ساتھ قائم ہیں اور انہیں کے ساتھ سننا دیکھنا پکڑنا چلنا اور سو گھنا ہوتا ہے اور ”ثُمَّ يَعْثُرُكُمْ“ کا معنی ہے کہ وہ تمہیں بیدار کر دیتا ہے اور تمہارے حواس کی ارواح تمہیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں اور اس آیت مبارکہ کے ذریعے بعث کے منکرین کے خلاف استدلال کیا جاتا ہے کیونکہ جس طرح نیند کے وقت ان حواس کی ارواح چلی جاتی ہیں پھر نیند ختم ہونے پر واپس لوٹا دی جاتی ہیں اسی طرح موت کے بعد ارواح کو ابدان میں لوٹا کر زندہ کیا جائے گا۔

قدرت و غلبہ الہی کے دلائل اسلام کا مذاق اڑانے والوں سے باریکاٹ کا حکم اور ان کا انجام

۶۱۔ ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ اور وہی (اللہ تعالیٰ) ہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی

تم پر محافظ و نگہبان بھیجتا ہے یعنی ایسے فرشتے جو تمہارے اعمال کو محفوظ کر لیتے ہیں اور وہ کراما کا تین (یعنی اعمال لکھنے والے معزز فرشتے) ہیں تاکہ یہ بندوں کے لیے فساد برپا کرنے سے اور گناہوں کے ارتکاب کرنے سے ڈرانے دھمکانے کا سبب بن جائے کیونکہ جب وہ غور و فکر کریں گے کہ بے شک ان کے اعمال نامے اور صحیفے برسر میدان تمام لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے (تو فتنہ و فساد اور گناہوں کے ارتکاب سے باز آ جائیں گے) ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ﴾ اس میں ”حَتَّىٰ“ اعمال کی حفاظت کی غایت بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے یعنی فرشتوں کا مکلفین کے ساتھ پوری مدت حیات میں یہی طریقہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت اپنی آغوش میں لے لیتی ہے (آیت کا ترجمہ) یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو ﴿تَوَفَّيْتَهُ رُسُلُنَا﴾ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ ملک الموت (موت کا فرشتہ) اور اس کے دیگر معاونین فرشتے مراد ہیں ”توفیہ“ اور ”استوفیہ“ دونوں کا معنی پورا کرنا ہے (کیونکہ زندگی کی مقررہ مدت جب پوری ہو جاتی ہے تو فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور اسی کو وفات کہتے ہیں) [قاری حمزہ کی قراءت میں الف امالہ کے ساتھ ”تَوَفَّاهُ“ ہے قاری ابو عمرو بصری کی قراءت میں ”رُسُلُنَا“ (سین ساکن کے ساتھ) ہے] ﴿وَهُوَ لَا يُفْرِطُونَ﴾ اور وہ کوتاہی نہیں کرتے اور نہ وہ سستی کرتے ہیں اور نہ تقدیم و تاخیر کرتے ہیں۔

۶۲- ﴿ثُمَّ رُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ﴾ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی جزا کی طرف لوٹائے جائیں گے یعنی فرشتوں کے

لوٹانے سے مرنے والوں کو (حساب کے لیے میدان حشر میں) لوٹایا جائے گا ﴿مَوْلَاهُمْ﴾ اپنے مالک کی طرف جو ان پر ان کے امور کا متولی ہے ﴿الْحَقِّ﴾ عدل و انصاف جو کبھی حق کے بغیر فیصلہ نہیں کرتا اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ﴿اَلَا لَهٗ الْحُكْمُ﴾ خبردار! اس دن صرف اسی کا حکم ہوگا اس کے سوا اس دن کسی کا حکم نہیں چلے گا ﴿وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِیْنَ﴾ اور وہ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے اور اس کو کسی کا حساب کسی اور کے حساب سے روکنے والا نہیں ہوگا اور وہ صرف ایک بکری کے دودھ دوہنے کی مقدار میں تمام مخلوق کا حساب لے لے گا اور کہا گیا ہے کہ اس ذات کی طرف لوٹ جانا جس نے تمہاری پرورش کی ہے اس ذات کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے جس نے تمہیں تکلیفیں اور دکھ دیئے ہیں۔

۶۳- ﴿قُلْ مَنْ يَنْجِيكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَیْرِ وَالْبَحْرِ﴾ اے محبوب! فرما دیجئے کہ تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے

کون نجات دیتا ہے؟ اس سے خشکی اور تری کی خوفناکیاں اور تکالیف و شدائد مراد ہیں یا پھر خشکی کے اندھیروں سے بادلوں کی گرج و گڑگ اور سمندروں سے رات کے وقت ان کی خطرناک موجیں مراد ہیں [حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قراءت میں] ﴿يَنْجِيكُمْ﴾ کو مخفف یعنی نون ساکن جیم کو بغیر تشدید کے (مکور) ﴿يُنَجِّيْكُمْ﴾ (پڑھا گیا) ہے] ﴿تَدْعُوْنَہُ﴾ [یہ ﴿يُنَجِّيْكُمْ﴾ میں ضمیر مفعول سے حال ہے] یعنی جس کو تم پکارتے ہو ﴿تَضَرَّعًا وَخَفِيَّةً﴾ کبھی گڑگڑا کر دھاڑیں مارتے ہو اور کبھی اپنے دلوں میں آہستہ آہستہ یہ دونوں ﴿تَدْعُوْنَہُ﴾ کی ضمیر فاعل سے حال ہیں اور حضرت ابو بکر کی قراءت میں ”خَفِيَّةً“ (”خا“ کے نیچے زیر) ہے اور یہ دونوں لغتیں ہیں] ﴿لَیْنٍ اَنْجَلْنَا﴾ البتہ اگر وہ ہمیں نجات دے دے [اور یہ امام عاصم کی قراءت ہے جب کہ قاری حمزہ اور قاری علی کسائی کی قراءت میں امالہ کے ساتھ اور باقی قراءت میں] ﴿لَیْنٍ اَنْجَلْنَا﴾ ہے [اور اس کا معنی یہ ہے کہ البتہ اگر تو ہمیں نجات دے دے گا ﴿مِنْ هٰذَا﴾ ان اندھیروں سے ﴿لَنْكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِیْنَ﴾ تو ہم ضرور با ضرور اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

قُلِ اللّٰهُ يَنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿۳۳﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ

عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا بَاقِينَ فَوْقَكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيْعًا وَ
يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۝۶۴ وَكَذَّابٌ
بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۝ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝۶۵ لِكُلِّ نَبِيٍّ مُسْتَقَرٌّ ۝ وَسَوْفَ
تَعْلَمُونَ ۝۶۶

آپ فرمادیجئے کہ اللہ ہی تمہیں اس سے اور ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے پھر (بھی) تم شرک کرتے ہو ۝ فرمادیجئے کہ وہی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے یا وہ تمہیں گروہ بندی میں لڑا دے اور وہ تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے، غور سے دیکھئے ہم کس طرح دلائل کو بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں ۝ اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے فرمادیجئے کہ میں تم پر وکیل نہیں ہوں ۝ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تم جان لو گے ۝

۶۴۔ ﴿قُلِ اللّٰهُ يَبْعَثُ قَمِيْنًا وَمِنْ كُلِّ قَوْمٍ﴾ اے محبوب! فرمادیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان اندھیروں سے بھی اور ہر قسم کے رنج و غم سے نجات دیتا ہے [اور کوفیوں کی قراءت میں ”يَبْعَثِكُمْ“ مشدد ہے] ﴿ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ﴾ پھر بھی تم شرک کرتے ہو اور تم شکر ادا نہیں کرتے۔

۶۵۔ ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ﴾ اے محبوب! آپ فرمادیں کہ وہی قادر ہے جس کو تم بھی بطور قادر پہچانتے ہو یا وہی کامل قدرت والا ہے [سولام عہد اور جس کا ہے] ﴿عَلَىٰ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا بَاقِيْنَ فَوْقَكُمْ﴾ اس پر کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے جیسا کہ قوم لوط پر اور ہاتھی والوں (یعنی ابرہہ کے لشکر) پر پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی ﴿اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ﴾ یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے جیسا کہ فرعون کو غرق کیا گیا اور قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا یا تمہارے بادشاہوں اور بد معاشوں کی طرف سے (تم پر عذاب بھیج دیا جائے) یا اس عذاب سے بارش کا رکنا اور کھیتی باڑی کا ویران ہونا مراد ہے ﴿اَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيْعًا﴾ یا متفرق خواہشات کی بنا پر تمہیں مختلف گروہوں میں خلط ملط کر دے اور تم میں سے ہر گروہ اپنے اپنے لیڈر کے تابع ہو جائے اور انہیں خلط ملط کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان کے درمیان جنگ برپا کر دی جائے جس میں وہ باہم گھم گھما ہو جائیں اور قتل و غارت کے میدان میں ایک دوسرے میں گھس جائیں ﴿وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾ اور تم میں سے بعض کو دوسرے بعض کی سختی کا مزہ چکھائے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ اور ”بأس“ سے تلوار یعنی لڑائی مراد ہے حضور نبی کریم ﷺ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میری امت پر اس کے اوپر سے اور اس کے نیچے سے عذاب نہ بھیجے تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ بات قبول فرمائی اور میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میری امت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کرنے سے مجھے منع کر دیا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آ کر خبر دی کہ بے شک میری امت کی بربادی تلوار (باہمی لڑائی) سے ہوگی ﴿اَنْظُرْ كَيْفَ﴾

۱۔ رواہ الترمذی فی کتاب الفتن باب ۲۰، ابن ماجہ فی کتاب الفتن باب ۹، الموطأ فی کتاب القرآن رقم الحدیث: ۳۵، احمد فی مسند ج ۵

كُفِّرَتِ الْآلِيْنَ ﴿﴾ دیکھئے ہم وعد اور وعید کی آیتوں کو کس طرح بار بار بیان کرتے ہیں ﴿كَلِمَةً يُقْفَهُونَ﴾ تاکہ وہ سمجھ سکیں۔
 ٦٦- ﴿وَكَلَّابٌ بِهٖ ظَوْمٌ﴾ اور آپ کی قوم یعنی قریش مکہ نے اس کو یعنی قرآن مجید کو یا عذاب کو جھٹلا دیا ہے ﴿وَهُوَ الْحَقُّ﴾ اور وہ حق ہے یعنی سچ ہے یا ان پر عذاب نازل ہونا ضروری ہے ﴿قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ اے محبوب! آپ فرمادیں: میں تم پر محافظ و نگہبان نہیں ہوں اور نہ تمہارے امور میرے سپرد کیے گئے بے شک میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔
 ٦٧- ﴿لِكُلِّ نَبَاٍ﴾ اور ہر ایسی چیز جس کی خبر دی جا سکے یعنی ان کی یہ خبر ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے گا اور ان کو اس کے ساتھ ڈرایا جائے گا ﴿مُسْتَقْرًا﴾ عذاب کے وقوع و حصول کی خبر کا وقت مقرر ہے جس کا وقوع لازمی ہے ﴿وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ اور عنقریب تم جان لو گے یہ کفار کے لیے دھمکی ہے۔

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَلَكِنْ ذِكْرِى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾

اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو کہ ہماری آیتوں میں طنزاً بحث کر رہے ہیں تو تم ان سے منہ پھیر لو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ان ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ ذمہ داری نہیں اور لیکن وہ ان کو نصیحت کرتے رہیں تاکہ وہ باز آ جائیں O

٦٨- ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں یعنی قرآن مجید میں طنزیہ بحث کر رہے ہیں یعنی وہ قرآنی آیات کا مذاق اڑانے اور اس میں طعن و تشنیع کرنے میں مشغول ہیں اور دراصل قریش مکہ اپنی مجالس میں یہ فضول بحث کرتے تھے ﴿فَاعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ سو آپ سے منہ پھیر لیں اور ان کے ساتھ نہ بیٹھیں اور ان کی مجلس سے اٹھ جائیے ﴿حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ یہاں تک کہ وہ قرآن مجید کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں تو اس وقت ان کے پاس بیٹھنا جائز ہے ﴿وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ﴾ اور اگر بالفرض تمہیں شیطان وہ بات بھلا دے جس سے آپ کو منع کیا گیا ہے [اور قاری ابن عامر شامی کی قراءت میں "يُنْسِيَنَّكَ" ہے اور "نَسِيَ" اور "أَنَسِيَ" ایک چیز ہے ﴿فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى﴾ تو آپ یاد آ جانے کے بعد نہ بیٹھیے ﴿مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ظلم کرنے والی قوم کے ساتھ۔

٦٩- ﴿وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ﴾ اور تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرنے والوں پر ان لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں جو قرآن مجید کو جھٹلانے اور اس کا مذاق اڑانے کے لیے اس میں زبان درازی سے بحث کرتے ہیں ﴿مِنْ نَبَاٍ﴾ یعنی قرآن مجید کا مذاق اڑانے والوں کی مجلس میں محض بیٹھنے والے پرہیزگاروں پر ان کے گناہوں میں سے ان پر کچھ نہیں ہوگا البتہ مذاق اڑانے والوں سے حساب لیا جائے گا ﴿وَلَكِنْ﴾ اور لیکن پرہیزگاروں پر لازم ہے کہ وہ مذاق اڑانے والوں کو نصیحت کریں اور انہیں سمجھائیں ﴿ذِكْرِى﴾ جب پرہیزگار حضرات ان سے سنیں کہ وہ بحث کر رہے ہیں تو ان

کی مجلس سے کھڑے ہو جائیں اور ان سے نفرت کا اظہار کریں اور انہیں نصیحت کریں [اور ”ذکری“، ”تذکیراً“ کے معنی میں محال منسوب ہے] یعنی لیکن یہ حضرات ان لوگوں کو نصیحت کریں اور خوف دلائیں [یا یہ مرفوع ہے اور تقدیر عبارت اس طرح ہے: ”وَلٰكِنْ عَلَيْهِمْ ذِكْرِي“ سو ”ذکری“ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے] ﴿لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ﴾ تاکہ وہ شرم و حیا اختیار کر کے بے جا بحث سے باز آ جائیں یا وہ اپنی برائی سے نفرت کر کے بے فائدہ بحث سے بچیں۔

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَزَّتْهُمْ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ
 اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ
 وَاِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدَلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا
 لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝۷۰

اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اور ان کو اس کے ساتھ نصیحت کرتے رہو کہ کوئی جان ان کو تو توتوں کے سبب ہلاکت میں نہ پڑ جائے جو اس نے کیے ہیں اللہ کے ماسوا اس کا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا اور اگر وہ ہر قسم کا معاوضہ دے دے تو اس سے وہ بھی نہیں لیا جائے گا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کی وجہ سے ہلاکت میں گرفتار کر لیے گئے اور ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا کیونکہ وہ کفر کرتے تھے ○

۷۰۔ ﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ﴾ اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو (کھیل تماشا) بنا لیا یعنی جس دین کے وہ مکلف بنائے گئے اور جس کو قبول کرنے کی انہیں دعوت دی گئی تھی اور وہ دین اسلام ہے ﴿لَعِبًا وَلَهْوًا﴾ دین کو کھیل تماشا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ تمسخر کیا اور اس کا مذاق اڑایا اور ان کو چھوڑ دینے کا یہ معنی ہے کہ آپ ان سے اعراض کریں اور منہ پھیر لیں اور ان کے جھٹلانے اور مذاق اڑانے کی بالکل پروا نہ کریں اور لعب و لہو سے ہر وہ خواہش اور ہر وہ خوشی مراد ہے جو انسان کو مفید کاموں سے پھیر کر بے کار کاموں میں مصروف و مشغول کر دے ﴿وَعَزَّتْهُمْ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا﴾ اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے ﴿وَذَكِّرْ بِهِ﴾ اور انہیں نصیحت کیجئے اس اندیشے کے سبب کہ کہیں کوئی جان ہلاکت و عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے اور انہیں ان کے برے عمل سے ڈرائیے اور ”ابسال“ کا اصل معنی منع کرنا اور روکنا ہے ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ﴾ اس کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی مددگار نہیں ہوگا جو قوت و طاقت کے بل بوتے پر اس کی مدد کر سکے ﴿وَلَا شَفِيعٌ﴾ اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا جو سوال کر کے اس کا دفاع کر سکے اور صحیح یہ ہے کہ ”كَسَبَتْ“ پر وقف نہ کیا جائے کیونکہ ”لَيْسَ لَهَا“ ”نَفْسٌ“ کی صفت ہے اور معنی یہ ہے کہ آپ انہیں قرآن کے ساتھ نصیحت کیجئے اس بات کو ناپسند کرنے کی وجہ سے کہ کوئی جان ہلاک ہو جائے نہ مددگار کو پانے والی ہو اور نہ شفاعت کرنے والے کو ﴿وَاِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدَلٍ﴾ [مصدر کی بنا پر منسوب ہے] یعنی اگر وہ جان ہر قسم کا فدیہ دے دے۔ ”عدل“ کا معنی فدیہ دینا ہے کیونکہ جس چیز کا معاوضہ دیا جاتا ہے فدیہ دینے والا اس کے مساوی فدیہ ادا کرتا ہے ﴿لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا﴾ اس سے وہ فدیہ نہیں لیا جائے گا [اور اس کا فاعل

”عدل“ کی ضمیر نہیں ہو سکتی کیونکہ ”عدل“ یہاں مصدر ہے جس کی طرف ”أخذ“ کا اسناد نہیں کیا جاسکتا لیکن اللہ تعالیٰ کے (درج ذیل) ارشاد میں ”وَلَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ“ (البقرہ: ۳۸) تو وہ ”مفدی بہ“ (جس چیز کے ساتھ فدیہ ادا کیا جائے) کے معنی میں ہے جس کی طرف اس کا اسناد صحیح ہے ﴿أُولَئِكَ﴾ یہ دین اسلام کو کھیل تماشا بنانے والوں کی طرف اشارہ ہے اور یہ مبتدا ہے اور ﴿الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا﴾ اس کی خبر ہے یعنی یہی وہ بد بخت لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑے جائیں گے ﴿لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ﴾ ان کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا [یہ ”أُولَئِكَ“ کی دوسری خبر ہے] اور تقدیر عبارت یوں ہے: یہی لوگ خدا کے عذاب میں گرفتار ہونے والے ہیں جن کو پینے کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا یا یہ جملہ مستأنف ہے ﴿وَعَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ یہاں کا نوا یکفرون ﴿اور ان کے کفر کے سبب ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔

قُلْ اِنْدَعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطٰنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرٰنٌ لَّهٗ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهُ اِلَى الْهُدٰى اٰتَيْنَا قُلْ اِنَّ هُدٰى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى وَاْمَرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْا وَهُوَ الَّذِى اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٤٧﴾

فرمائیے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اس کے بعد کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا کر چکا ہم اپنی ایڑیوں پر پھیر دیئے جائیں اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے جنگل میں بھٹکا کر حیران کر دیا اس کے ساتھی اس کو سیدھے راستے کی طرف بلارہے ہوں گے کہ ادھر ہمارے پاس آ جا فرما دیجئے کہ بے شک اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی ہدایت ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے فرماں بردار رہیں اور یہ کہ تم نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرتے رہو اور وہی ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے ○

غیر اللہ کی عبادت سے بیزاری کا اظہار اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بصیرت و توحید کا بیان -----
نیز آپ کے والد کے نام کی تحقیق

۷۱- ﴿قُلْ﴾ اے محبوب! آپ اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے فرمائیے کہ وہ اپنے بیٹے (حضرت) عبد الرحمن (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے فرمادیں کیونکہ وہ (اسلام قبول کرنے سے پہلے) اپنے والد (حضرت ابوبکر) کو بتوں کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے تھے ﴿اِنْدَعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا﴾ [اس میں ”نَدَعُوا“ یہ معنی ”نَعْبُدُ“ ہے] کیا ہم نفع و نقصان پہنچانے والے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کریں جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں یعنی اگر ہم ان کی عبادت کرنا شروع کر دیں تو ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتے اور اگر ہم ان کو بالکل چھوڑ دیں تو وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ﴿وَنُرَدُّ عَلٰى اَعْقَابِنَا﴾ دراصل ”وَأَسْرَدُ“ ہے کہ کیا ہم اپنی ایڑیوں پر واپس شکر کی طرف لوٹا دیئے جائیں گے ﴿بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ﴾ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کے لیے ہمیں ہدایت عطا فرمادی اور ہمیں بتوں کی عبادت سے بچا لیا ﴿كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطٰنُ﴾ اس شخص کی طرح جس کو سرکش جنوں اور (قدیم

عرب کے گمان کے مطابق انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف شکلوں کے ساتھ جنگلوں میں رہنے والے خطرناک شیطانوں نے راہ راست سے بھٹکا دیا ہو [اور اس میں کاف جارہ "نُرْدًا" کی ضمیر سے حال ہونے کی بنا پر محلاً منصوب ہے] یعنی کیا ہم پچھلے پاؤں واپس شرک کی طرف پھر جائیں دریاں حالیکہ ہم اس شخص کی طرح ہو جائیں گے جسے شیطانوں نے راہ سے گمراہ کر دیا ہو [اور "اِسْتَهْوَتْ" باب استفعال ہے "هَوَىٰ لِي الْأَرْضِ" سے ماخوذ ہے] جب کوئی شخص بیاباں زمین میں دور نکل جائے گویا اس کا معنی یہ ہے کہ شیاطین و سرکش جنوں نے اس شخص کو جنگل کی سرزمین پر راہ راست سے دور لے جا کر مہوت و پریشان کر دیا ﴿فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ﴾ [یہ "اِسْتَهْوَتْ" کی ضمیر مفعول سے حال ہے] یعنی راہ راست سے بھٹکا ہوا حیران و پریشان اور متحیر و سرگردان شخص جو نہیں جانتا کہ اب وہ کیا کرے اور کیسے کرے ﴿لَنْ﴾ اس حیران و پریشان اور گم کردہ راہ کے لیے ﴿أَخْطَبُ﴾ دوست و احباب اور ساتھی ہیں جو ﴿يَدْعُونَكَ إِلَى الْهُدَى﴾ اس کو ہدایت کی طرف بلا تے ہیں تاکہ وہ اس کو سیدھے راستے پر لگا دیں۔ یہاں طریق مستقیم (سیدھا راستہ) کو "هُدَى" کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے وہ احباب اس شخص سے کہتے ہیں کہ ﴿اِئْتِنَا﴾ ادھر ہمارے پاس آ جا جب کہ وہ شخص جنگل میں راستہ بھول چکا ہے اور جنوں اور شیطانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کی پکار پر نہ ان کو جواب دیتا ہے اور نہ ان کے پاس آتا ہے اور یہ اس بات پر مبنی ہے کہ کہا جائے کہ بے شک جنات انسانوں کو بہکاتے اور پریشان کرتے ہیں اور شیاطین اس پر غالب آ جاتے ہیں سو یہاں اس شخص کے ساتھ اسلام کے راستے سے بھٹکے ہوئے گمراہ کو تشبیہ دی گئی جو شیطان کا پیروکار ہے اور جب کہ مسلمان اس کو اسلام کی طرف بلا تے ہیں مگر وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتا ﴿قُلْ اِنَّ هُدَىٰ اللّٰهُ﴾ اے محبوب! فرما دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت اسلام ہے ﴿هُوَ الْهُدَى﴾ وہی تنہا ہدایت ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب گمراہی ہے ﴿وَاْمُرْنَا﴾ [یہ "اِنَّ هُدَىٰ اللّٰهُ هُوَ الْهُدَى" کے محل پر معطوف ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب ہے اس بنا پر کہ یہ دونوں مقولے ہیں] گویا کہا گیا ہے کہ اے محبوب! آپ یہ فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی فقط ہدایت ہے باقی سب گمراہی ہے اور آپ یہ بھی فرمادیں کہ اور ہمیں حکم دیا گیا ہے ﴿لِنُسَلِّحَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ کہ ہم صرف تمام جہانوں کے پروردگار کی اطاعت کریں۔

۷۲- ﴿وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ﴾ اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور تقدیر عبارت یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سر تسلیم خم کر دیں اور یہ کہ تم نماز قائم کرو یعنی ہمیں نماز قائم کرنے اور اسلام کے احکام پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے ﴿وَاتَّقُوْهُ وَهُوَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ﴾ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور وہی تو ہے جس کی بارگاہ میں تم قیامت کے روز اکٹھے کیے جاؤ گے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ هٗ
 قَوْلَهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمَلِكُ يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّوْرِ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ
 الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿۷۳﴾ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِرَبِّهٖ اِذْ مَا اتَّخَذُ اَصْنَامًا اِلٰهَةً اِنِّىْ اَرٰكَ
 وَقَوْمَكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۷۴﴾ وَكَذٰلِكَ نُرِيْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۷۵﴾

اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا اس کا فرمان سچا ہے اور اس کی حکمرانی ہوگی جس دن صور میں پھونکا جائے گا وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور وہ بڑا حکمت والا بڑا باخبر ہے اور (وہ وقت یاد کیجئے) جب ابراہیم نے اپنے (چچا) ابو آزر سے فرمایا: کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھاتے ہیں اور تاکہ وہ آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں

۷۳۔ ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ اور (اللہ) وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بڑی حکمت کے ساتھ برحق پیدا فرمایا ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُوْنُ﴾ اور جس وقت وہ فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے یہ کلام پاک خبر ہے جو اب نہیں ہے ﴿قَوْلُهُ الْحَقُّ﴾ اس کا فرمانا حق ہے [یہ جملہ مبتدا ہے اور ”يَوْمَ يَقُولُ“ اس کی خبر ہے اور اس پر مقدم ہے جیسے تم کہو کہ ”يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَوْلُكَ الصِّدْقُ“ یعنی تمہارا سچ فرمانا جمعہ کے دن ہوگا اور ”يَوْمَ“ ”جِنِّ“ کے معنی میں ہے] اور معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق حکمت کے مطابق پیدا فرمایا ہے اور وہ جس وقت اشیاء میں سے کسی شے کو فرماتا ہے کہ تو ہو جا تو وہ شے ہو جاتی ہے اس کا فرمانا سچ اور دانائی ہے یعنی آسمانوں اور زمین اور باقی تمام مخلوقات میں کوئی ایسی چیز نہیں مگر وہ مبنی برحق اور مبنی برحکمت اور مبنی برصواب موجود ہوئی ہے ﴿وَلَهُ الْمُلْكُ﴾ [یہ مبتدا خبر ہیں] اور اسی کی بادشاہی ہے ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ﴾ [یہ ”لَهُ الْمُلْكُ“ کا ظرف ہے] یعنی جس دن پھونکا جائے گا ﴿فِي الصُّوْرِ﴾ صور میں۔ یمن کی لغت میں ”صور“ سینگ کو کہتے ہیں یا یہ ”صورة“ کی جمع ہے ﴿عِلْمُ الْغَيْبِ﴾ اصل میں ”هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ“ ہے ﴿وَالشَّهَادَةِ﴾ یعنی وہ نہاں اور عیاں اور باطن اور ظاہر اور پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے ﴿وَهُوَ الْحَكِيْمُ﴾ اور وہ مارنے اور زندہ کرنے میں بہت بڑا صاحب حکمت و دانائے ﴿الْخَبِيْرُ﴾ وہ حساب لینے اور جزا و سزا دینے کے ساتھ بڑا باخبر ہے۔

۷۴۔ ﴿وَإِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لٰبِيْهٖ اٰذَمًا﴾ آزر آپ کے باپ کا نام ہے یا اس کا لقب ہے کیونکہ نسب بیان کرنے والوں میں اختلاف ہے کہ بلاشبہ آپ کے باپ کا نام تارخ ہے [اور ”اٰذَمًا“ ”لٰبِيْهٖ“ کا عطف بیان ہے اور اس کا وزن ”فَاعِلٌ“ ہے] ﴿اَتَّخِذُ اَصْنَامًا اِلٰهَةً﴾ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو یہ سوال زجر و توبیخ کرنے اور ڈرانے دھمکانے کے لیے کیا گیا خیال میں رہے کہ آزر چونکہ بت پرست تھا اس لیے اس کے دوزخی ہونے میں کوئی شک نہیں لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ نہیں بلکہ چچا تھا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک حضور سید عالم ﷺ کے تمام آباء و امہات طیب و طاہر اور مؤمن و موحد تھے اس کے ثبوت میں بندہ ناچیز نے ایک جامع اور مختصر کتاب ”دلائل النجات لاصول سید الکائنات“ کے نام سے لکھی ہے جس میں تفصیلی دلائل ذکر کر دیے ہیں تاہم یہاں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں گفتگو پر اکتفا کیا گیا ہے چنانچہ علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ (نویں صدی ہجری کے مجدد) لکھتے ہیں کہ بزرگان دین کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد آزر نہیں بلکہ وہ تو آپ کا چچا تھا۔

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر نہیں بلکہ تارخ تھا یہ روایت درج ذیل آنے والی صحیح روایات کی تائید و تصدیق کی وجہ سے ضعیف سے نکل کر قوی ہو گئی ہے۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ہے یعنی کیا تم بتوں کو اپنا معبود قرار دیتے ہو حالانکہ یہ بت معبود ہونے کے مستحق نہیں ہیں ﴿إِنِّي آذِنُكَ وَكُفْرًا فِي صَلَاتِ قَبِيلٍ﴾ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

(۲) امام ابن ابی شیبہ ابن المنذر اور امام ابن ابی حاتم نے بہت سی اسناد ذکر کی ہیں جن کی بعض اسناد بالکل صحیح ہیں کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کا باپ نہیں تھا۔

(۳) امام ابن المنذر نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن جریج سے اسی آیت کریمہ کے تحت نقل کیا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کا باپ نہیں بلکہ ابراہیم بن تیرح یا تاریخ بن شاروخ بن ناخور بن فالح ہے۔

(۴) امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ حضرت ابراہیم کے باپ کا نام آزر تھا تو انہوں نے فرمایا: نہیں بلکہ حضرت ابراہیم کے باپ کا نام تاریخ ہے اور انہوں نے لغت کے اعتبار سے یہ وجہ بیان فرمائی کہ عرب میں چچا کو باپ بھی کہا جاتا ہے اور ان کے نزدیک ”آب“ کا لفظ ”عَم“ کی جگہ بولنا مشہور و معروف ہے اگرچہ یہ مجاز ہے چنانچہ قرآن مجید میں ہے:

﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِاهُ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ (البقرہ: ۱۳۳)

کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب کو موت آئی تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔

اس آیت مبارکہ میں ”آب“ (جس کی جمع ”آبَاء“ ہے) کا لفظ حضرت اسماعیل پر بولا گیا ہے حالانکہ وہ حضرت یعقوب کے چچا ہیں اور اسی طرح یہ لفظ حضرت ابراہیم پر بھی بولا گیا ہے حالانکہ وہ حضرت یعقوب کے دادا ہیں۔

(۵) امام ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت بیان کی ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دادا بھی باپ ہوتا ہے اور وہ یہی آیت کریمہ تلاوت کیا کرتے تھے نیز انہوں نے ابو العالیہ سے اسی آیت کے تحت نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں چچا کو باپ کہا گیا ہے پس بزرگان دین کے یہ وہ اقوال ہیں جو صحابہ کرام اور تابعین سے منقول ہیں۔

(۶) نیز وہ روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے جس کو امام ابن المنذر نے اپنی تفسیر میں صحیح سند کے ساتھ حضرت سلیمان بن مرد سے نقل کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو نارنورد میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ گلزار بن گئی جس پر آپ کے چچا آزر نے کہا کہ آپ میری وجہ سے آگ سے محفوظ رہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آگ کا ایک شرارہ اس پر پھینک دیا جس سے جل کر وہ مر گیا چنانچہ اس روایت میں ایک تو حضرت ابراہیم کے چچا ہونے کی وضاحت کر دی گئی ہے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کے آگ میں ڈالے جانے کے دنوں میں آزر کے ہلاک ہو جانے کا مسئلہ واضح ہو گیا اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جب حضرت ابراہیم پر آزر کا دشمن خدا ہونا ظاہر ہو گیا تو آپ نے اس کے لیے دعائے مغفرت و بخشش کرنا ترک کر دیا اور آثار و روایات میں وارد ہے کہ جب آزر شرک کی حالت میں مر گیا تو آپ نے اس کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی۔

(۷) امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اپنے باپ آزر کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے یہاں تک کہ وہ مر گیا اور جب وہ کفر کی حالت میں مر گیا (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

۷۵- ﴿وَكَذَلِكَ﴾ یعنی جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم کو شرک کی قباحت و برائی دکھادی ہے اسی طرح ﴿يُؤَيِّنِي﴾ اِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ﴿ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی باوشاہی دکھادی یعنی ہم نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے عجائبات و لطائف حضرت ابراہیم کو دل کی آنکھوں سے دکھادیئے [”لُئِيْنِي“ (فعل مضارع) ماضی کا حال بیان کرنے کے لیے ہے اور ”مَلَكُوت“ کا لفظ ”مَلِكُ“ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے کیونکہ اس میں واؤ اور ”تَا“ نے مبالغہ کرنے میں اضافہ کر دیا ہے] حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے سامنے ساتوں آسمان کھول دیئے گئے تو آپ نے ان میں سب کچھ دیکھ لیا یہاں تک کہ آپ کی نگاہ مبارک عرش عظیم پر جاٹھری اور ساتوں زمینیں بھی آپ پر منکشف کر دی گئیں یہاں تک کہ آپ نے ان میں بھی تحت العزلیٰ تک سب کچھ دیکھ لیا ﴿وَلَيَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ اور تاکہ آپ (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) تو آپ پر ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا نہیں کی اور یہی حضرت محمد بن کعب، حضرت قتادہ، حضرت مجاہد اور حضرت حسن بصری وغیرہم سے مروی ہے کہ آزر کے حالت شرک میں مرنے کے بعد آپ اس سے بے زار ہو گئے تھے پھر حضرت ابراہیم آگ کے واقعہ کے بعد شام کی طرف ہجرت کر گئے جیسا کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے پھر عرصہ دراز کے بعد مصر کی طرف ہجرت کر گئے وہاں ایک جابر بادشاہ سے ملاقات ہوئی اور حضرت سارہ کی کرامت کے سبب اس نے حضرت ہاجرہ آپ کی خدمت میں پیش کیں (اور آپ نے ان سے نکاح کر لیا) انہی کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے) پھر وہاں سے ہجرت کر کے دوبارہ شام میں تشریف لے آئے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو یہاں سے مکہ مکرمہ میں منتقل کر دیں چنانچہ آپ حکم الہی کے مطابق دونوں ماں بیٹے کو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ کر روانہ ہوتے وقت خانہ کعبہ کے پاس دعا کی جس کے آخر میں عرض کی:

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدِيْ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ
الْحِسَابُ ○ (ابراہیم: ۴۱)

مسلمانوں کو قیامت کے دن بخش دینا ○

حضرت ابراہیم نے اپنے چچا آزر کے ہلاک ہونے کے بہت بڑی مدت کے بعد اپنے والدین کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کی جو اس آیت مبارکہ میں مذکور ہے (پھر اگر صرف والدہ کے لیے دعا ہوتی تو ”وَوَالِدَتِيْ“ ہوتا) لہذا اس سے یہ مسئلہ واضح ہو کر نکل آیا کہ قرآن مجید میں آزر کے کفر کی وجہ سے حضرت ابراہیم کا اس کے لیے دعائے مغفرت ترک کر کے اس سے بے زار ہو جانا دلیل ہے کہ آزر آپ کا چچا تھا، حقیقی باپ نہیں تھا (اس لیے تو پورے قرآن مجید میں آزر کے لیے ”اَبُ“ کا لفظ آیا ہے والد کا نہیں اور اس کے مرنے کے بہت بڑے عرصے کے بعد آپ نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے) تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس تقریر پر جو اس نے مجھ پر الہام فرمائی۔

(۸) علامہ ابن سعد نے امام کلبی سے نقل کیا ہے کہ بابل سے شام کی طرف ہجرت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر سینتیس سال تھی پھر وہاں سے حران میں آ کر آپ نے کچھ عرصہ قیام فرمایا پھر اردن میں آ کر قیام فرمایا پھر مصر میں تشریف لا کر کچھ عرصہ قیام فرمایا پھر دوبارہ شام میں آ کر فلسطین اور ایلیا کے درمیان سب سے قیام فرمایا پھر اس شہر کے کچھ لوگوں نے آپ کو ستایا تو آپ نے وہاں سے چل کر مکہ اور ایلیا کے درمیان ایک منزل پر قیام فرمایا اور علامہ ابن سعد نے علامہ واقدی سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کے ہاں حضرت اسماعیل کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر نوے سال تھی تو ان دونوں روایتوں سے یہ معلوم ہو گیا کہ واقعہ آگ کے بعد بابل سے ہجرت کرنے اور مکہ مکرمہ میں آ کر خانہ کعبہ کے پاس دعا کرنے کے درمیان پچاس سال سے زائد (تقریباً ۵۳ سال) کا فاصلہ ہے۔ غوثی (الحادی للفتاویٰ ج ۲ ص ۱۱۳-۱۱۵ مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں یعنی ہم نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ اس سے استدلال کر کے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین حاصل کرنے والے ہو جائیں جس طرح آپ نے کانوں سے بیان سن کر یقین کر لیا تھا۔

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ
 الْإِفْلَاقَ ۗ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي
 رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي
 هَذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَدِئْتُكُمْ بِرَبِّكُمْ ۖ إِنِّي وَجَّهْتُ
 وَجْهِيَ لِلذِّنَى فَطَرَتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٨﴾

پھر جب ان پر رات کی تاریکی چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا فرمایا: (کیا) یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا: میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر جب انہوں نے چمکتا ہوا چاند دیکھا تو فرمایا: (کیا) یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت پر قائم نہ رکھتا تو البتہ میں ضرور گمراہوں کی قوم میں سے ہو جاتا پھر جب انہوں نے روشن آفتاب دیکھا تو فرمایا: (کیا) یہ میرا رب ہے؟ یہ سب سے بڑا ہے پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا: اے میری قوم! بے شک میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کیا ہوا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا میں دین حق پر قائم ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں ○

۷۶- ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ﴾ یعنی پھر جب رات کی تاریکی حضرت ابراہیم پر چھا گئی [اور یہ "قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ" پر معطوف ہے اور ارشاد باری تعالیٰ "وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ" معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان جملہ معترضہ ہے] ﴿رَأَى كَوْكَبًا﴾ تو انہوں نے ایک روشن ستارہ دیکھا یعنی زہرہ یا مشتری دیکھا اور حضرت ابراہیم کے باپ اور اس کی قوم بتوں، سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش و عبادت کرتے تھے اس لیے حضرت ابراہیم نے چاہا کہ ان کو اپنے دین میں غلط رویہ اختیار کرنے پر تنبیہ کریں اور استدلال کرنے اور نظر و فکر کے طریقے پر ان کی رہنمائی کریں اور انہیں پہچان کر انہیں اور بتائیں کہ صحیح نظر و فکر تو اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز معبود برحق نہیں کیونکہ ان میں حدوث کی دلیل قائم ہے اور اس لیے بھی کہ ان کا ایک محدث و موجد اور خالق ہے جس نے ان کو پیدا کر کے عدم سے وجود بخشا اور ان کا ایک مدبر ہے جو ان کے طلوع و غروب اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے اور چلانے اور دیگر احوال کی تدبیر و تنظیم فرماتا رہتا ہے سو جب آپ نے اس ستارے کو دیکھا جس کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے تو ﴿قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ آپ نے ان سے فرمایا کہ تمہارے گمان و خیال میں یہ میرا رب ہے یا اس سے مراد "أَهَذَا" ہے یعنی کیا یہ میرا رب ہے؟ دراصل آپ نے ان دشمنان دین کا مذاق اڑاتے ہوئے اور ان پر انکار کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا اور عرب کے لوگ صرف آواز کے لب و لہجے پر اکتفا کر کے حرف استفہام (سوالیہ حرف) ترک کر دیتے ہیں اور صحیح یہ ہے کہ یہ بات وہ شخص کہتا ہے جو اپنے دشمن کے ساتھ

بجائے دشمنی کے انصاف کرنا چاہتا ہو اس کے باوجود کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا دشمن باطل پرست ہے چنانچہ وہ اپنی بات اس طرح بیان کرتا ہے کہ جس طرح وہ اپنے مذہب میں متعصب نہیں ہے کیونکہ وہ حق کی دعوت دینے والا ہوتا ہے اور وہ فتنہ و فساد اور جھگڑنے سے نجات پانے والا ہوتا ہے پھر وہ اپنی بات بیان کرنے کے بعد دوبارہ اپنے دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے تو پختہ اور مضبوط حجت و دلیل کے ساتھ اس کا مذہب باطل قرار دے دیتا ہے چنانچہ ﴿فَلَمَّا أَكَلْنَا﴾ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو ﴿قَالَ لَا أُحِبُّ الْاَرْقَمِينَ﴾ آپ نے فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی میں ایسے خداؤں کی عبادت کرنا پسند نہیں کرتا جو ایک حال سے دوسرے میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں کیونکہ یہ بات جسموں کی صفات میں سے ہے۔

۷۷- ﴿فَلَمَّا رَا الْقَمَرَ بَارِغًا﴾ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا یعنی چاند کو طلوع ہوتے دیکھا تو ﴿قَالَ هَذَا امْرِئِي فَلَمَّا أَكَلْنَا﴾ قال لئن لم يهدينى ربى لآكونن من القوم الضالين ﴿ حضرت ابراہیم نے فرمایا: (کیا) یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا: اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں ضرور گمراہوں کی قوم میں سے ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ میں اپنی قوم کو آگاہ کیا کہ جس شخص نے چاند کو معبود بنا لیا ہے وہ گمراہ ہو گیا ہے اور بے شک آپ نے چاند کے طلوع ہونے کی بجائے اس کے غروب اور ڈوب جانے کے ساتھ اپنی قوم پر حجت قائم فرمائی حالانکہ یہ دونوں ایک حال سے دوسرے حال کی طرف انتقال و تبدیلی ہے اس لیے کہ غروب قمر کے ساتھ حجت و دلیل قائم کرنا زیادہ واضح ہے کیونکہ یہ ڈوبنے اور چھپ جانے کے ساتھ انتقال ہے۔

۷۸- ﴿فَلَمَّا رَا الشَّمْسَ بَارِغَةً﴾ قال هَذَا رِبِّي ﴿ پھر جب انہوں نے جگمگاتے سورج کو طلوع ہوتے دیکھا تو فرمایا: (کیا) یہ میرا رب ہے؟ [اور بے شک اس (اسم اشارہ ”ہذا“ کو نہ کر اس لیے ذکر کیا گیا کہ اس سے مراد ”طالع“ ہے یا پھر مبتدا کو خبر کے مساوی قرار دیا گیا اور اس کی وجہ رب تعالیٰ کو تانیث کے شبہ سے بچانا ہے کیونکہ ان دونوں (مبتدا اور خبر) کا معنی ایک ہے اور اس لیے مفسرین کرام اللہ تعالیٰ کی صفات میں ”عَلَامٌ“ ذکر کرتے ہیں لیکن ”عَلَامَةٌ“ نہیں کہتے (کیونکہ تانیث کا شبہ ہو سکتا ہے) اور اگرچہ دوسرا لفظ زیادہ فصیح و بلیغ ہے مگر اس میں علامت تانیث ہے (اگرچہ مبالغہ ہی کے لیے سہی) جس سے بچنے کے لیے اس کی جگہ پہلا لفظ (عَلَامٌ) بولا جاتا ہے] ﴿هَذَا الْكَبِيرُ﴾ یہ سب سے بڑا ہے اور یہ بھی اپنے دشمن کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرنے کے باب سے ہے (کہ سورج چاند اور ستارہ سے جسم و روشنی میں بڑا ہے ورنہ سب سے بڑی ذات خدا کی ہے) ﴿فَلَمَّا أَكَلْنَا﴾ قال يَقَوْمِ رَبِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ پھر جب سورج غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا: اے میری قوم! میں ان تمام چیزوں سے بری اور بیزار ہوں جن کو تم (اللہ تعالیٰ کا) شریک ٹھہراتے ہو یعنی وہ اجسام جن کو تم ان کے خالق کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور بعض مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ استدلال اور غور و فکر کا یہ نظریہ ذاتی اعتبار سے تھا (نہ کہ دوسرے محتاج و حادث اور فانی اجسام کے اعتبار سے) اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”يَا قَوْمِ اِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ“ کے اعتبار سے پہلا قول زیادہ واضح ہے۔

۷۹- ﴿اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ﴾ بے شک میں نے اپنا چہرہ صرف اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا یعنی اس ذات کے لیے جس کے خالق و مالک ہونے پر یہ تمام محدثات و مخلوقات دلالت و رہنمائی کرتے ہیں ﴿حَنِيفًا﴾ یعنی میں تمام باطل ادیان سے منہ پھیر کر صرف دین اسلام کی طرف راغب و مائل ہو چکا ہوں [اور ”حَنِيفًا“ ”وَجَّهْتُ“ کی ضمیر فاعل سے حال واقع ہو رہا ہے] ﴿وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾ اور میں

اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں میں سے نہیں ہوں۔

وَحَاجَّةُ قَوْمِهِ ط قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ط وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ
بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ط أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۸۰﴾ وَكَيْفَ
أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْتُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ط
فَأَنَّى الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۱﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا
إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿۸۲﴾

اور ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا تو فرمایا: کیا تم لوگ مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ اسی نے مجھے

ہدایت پر قائم رکھا ہوا ہے اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ما سوا اس کے کہ میرا رب ہی کچھ چاہے میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اور جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے کیوں ڈروں اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرا لیا ہے جن کے بارے میں اللہ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی تو پھر دونوں فریقوں میں سے بے خوف ہونے کا کون زیادہ حق دار ہے اگر تم جانتے ہو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں ○

۸۰۔ ﴿وَحَاجَّةُ قَوْمِهِ﴾ اور حضرت ابراہیم کی قوم نے آپ سے اللہ تعالیٰ کی توحید میں اور اس کی ذات بابرکات واحد لا شریک سے شریکوں کی نفی کرنے میں جھگڑا کیا تو ﴿قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ﴾ آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم لوگ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ [قاری نافع مدنی اور ابن ذکوان کی قراءت میں "أَتُحَاجُّونِي" (نون مشدد کی بجائے نون تحفیف کے ساتھ) ہے] ﴿وَقَدْ هَدَانِ﴾ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توحید کی ہدایت عطا فرمادی ہے [اور قاری ابو عمرو بصری کی قراءت میں حالت وصل (وقف کرنے کی بجائے ملا کر پڑھنے کی صورت میں) "یا" کے ساتھ (وَقَدْ هَدَانِي) ہے] پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ کو ڈرایا اور دھمکایا کہ ان کے معبود (اپنی مخالفت کی وجہ سے) آپ کو کوئی دکھ و تکلیف اور کوئی مصیبت پہنچائیں گے تو آپ نے ان سے فرمایا: ﴿وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا﴾ اور میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو مگر یہ کہ میرا رب تعالیٰ کچھ کرنا چاہے یعنی میں کسی وقت تمہارے معبودوں سے ہرگز نہیں ڈرتا کیونکہ وہ نہ نفع دینے پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں مگر یہ کہ میرا رب تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اس بات پر قدرت و اختیار رکھتا ہے چاہے تو نفع دے دے اور چاہے تو نقصان پہنچائے لیکن تمہارے بت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ﴿وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ میرے رب تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے لہذا کسی بندے کو کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچتا مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے ﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ کیا تم نہیں سمجھتے ہو کہ قادر مطلق اور عاجز محض میں فرق و امتیاز کرو۔

۸۱۔ ﴿وَكَيفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ﴾ اور میں تمہارے ان معبودوں سے کیسے خوف زدہ ہو جاؤں جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا ہے جب کہ وہ خود بے خوف ہیں ﴿وَلَا تَخَافُونَ أَنْتُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا﴾ اور تم نہیں

ڈرتے کہ تم نے بلاشبہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا لیا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی حجت اور سند نازل نہیں کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ایسا غلط عمل ہے کہ اس پر کوئی حجت و دلیل لانا صحیح نہیں ہو سکتا اور معنی یہ ہے کہ تم میرے بارے میں امن کا انکار کرتے ہو اور خوف زدہ کرتے ہو حالانکہ میں (توحید کی وجہ سے) امن کی جگہ میں ہوں اور تم اپنے بارے میں امن کا انکار نہیں کرتے ہو حالانکہ تم خود (شُرک و کفر کی وجہ سے) خوف کی جگہ میں ہو ﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحْسَنُ بِالْآمِنِ﴾ سو موحدین اور مشرکین کے دو گروہوں میں سے کون سا گروہ عذاب الہی سے امن و امان کا زیادہ حق دار ہے؟ ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ اگر تم جانتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ”فَإَيُّنَا“ نہیں فرمایا تا کہ اپنی زبان سے اپنی تعریف و تزکیہ سے احتراز کیا جائے پھر آپ نے نئے سرے سے الگ جملے کے ساتھ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

۸۲- ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، یعنی انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ الْآمَنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کلام مبارک مکمل ہو گیا ہے۔

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ طَرَفَهُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۸۲﴾ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِّن قَبْلُ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۸۳﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِيلَىٰ ۗ كُلًّا مِّن الصَّالِحِينَ ﴿۸۴﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۗ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۸۵﴾

اور یہ ہے ہماری وہ مضبوط ترین دلیل جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلہ میں عنایت فرمائی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ہم نے سب کو ہدایت دی، اور ہم نے ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو (ہدایت دی)، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور ایلیاس کو (ہم نے ہدایت دی)، یہ سب نیکی کرنے والوں میں سے ہیں، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو (ہم نے ہدایت دی)، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی،

انبیائے کرام کو دیئے گئے فضائل کا تذکرہ اور حضور کو اصول دین میں ان کی روش پر چلنے کا حکم

۸۳- ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا﴾ یہ ان تمام دلائل کی طرف اشارہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر پیش فرمائے

تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ“ سے لے کر ”وَهُمْ مُهْتَدُونَ“ تک ہیں یعنی یہ وہ ہماری قوی ترین دلیلیں ہیں جو ﴿أَتَيْنَاهُمَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ﴾ ہم نے حضرت ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی تھیں [یہ ایک خبر کے بعد دوسری خبر ہے] ﴿كَرَّمَهُ دَرَجَاتٍ مِّنْ ذُنُوبِهِ﴾ ہم جس کو چاہتے ہیں علم و حکمت کے ذریعے اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں۔ [اہل کوفہ نے تنوین کے ساتھ ”دَرَجَاتٍ“ پڑھا ہے] اس آیت مبارکہ سے معتزلہ فرقہ کے قول کی تردید ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں صرف امور خیر داخل ہیں (حالانکہ دنیا کا کوئی کام نیک ہو یا بد ہو اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا) ﴿إِنَّ سَابِقَ الْحَكِيمِ﴾ بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا ہے درجوں کو بلند کرنے میں ﴿عَلِيمٌ﴾ خوب جاننے والا ہے مستحق اور استعداد رکھنے والے کو۔

۸۴- ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق (بیٹا) اور یعقوب (پوتا) عطا فرمائے ﴿مَوْلَا هَدْيًا﴾ ہم نے سب کو ہدایت دی [اور دراصل ”كُلُّهُمْ“ ہے یعنی ہم نے ان میں سے ہر ایک کو ہدایت عنایت فرمادی اور ”كُلًّا“ ”هَدَيْنَا“ کی وجہ سے منصوب ہے] ﴿وَنُوحًا هَدَيْنَا﴾ دراصل ”وَهَدَيْنَا نُوحًا“ ہے ﴿مِن قَبْلُ﴾ یعنی اور ہم نے ابراہیم سے پہلے نوح کو ہدایت عطا فرمادی تھی ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ اور (ہم نے) ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی تھی [اور ”مِن ذُرِّيَّتِهِ“ میں ضمیر نوح کی طرف لوٹی ہے] تو معنی ہوگا کہ نوح کی اولاد میں سے یا یہ ضمیر ابراہیم کی طرف لوٹی ہے تو معنی ہوگا کہ ابراہیم کی اولاد میں سے اور پہلا احتمال زیادہ واضح ہے کیونکہ یونس اور لوط جناب ابراہیم کی اولاد میں سے نہیں ہیں اور تقدیر عبارت یہ ہے: ”وَهَدَيْنَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ هَؤُلَاءِ“ (ترجمہ) اور ہم نے ان کی اولاد میں سے ان سب کو ہدایت عطا فرمادی تھی ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ اور ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزائے خیر دیتے ہیں [اور اس میں کاف محلاً منصوب ہے اور مصدر محذوف کی صفت ہے]۔

۸۵- ﴿وَذَكَرْنَا وَيْحِي وَيَعْقُوبَ وَالْيَاسَ كُلًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ [کُلُّ اصل میں ”كُلُّهُمْ“ ہے] یعنی (ہم نے) زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو (ہدایت دی اور) ان میں سے ہر ایک نیکی کرنے والوں میں سے ہے۔

۸۶- ﴿وَأِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُونُسَ وَنُوحًا﴾ اور (ہم نے) اسماعیل اور اسحاق اور یونس اور لوط کو (ہدایت عنایت فرمادی) [قاری حمزہ اور قاری علی کی قراءت میں جہاں بھی ”اليسع“ آتا ہے وہاں دو لام کے ساتھ ”اليسع“ پڑھا جاتا ہے] ﴿وَكُلًّا﴾ فَهَلَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے یعنی نبوت و رسالت کے سبب (ہم نے ان کو فضیلت دی ہے)۔

وَمِنَ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَخْوَانِهِمْ وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ﴿٨٥﴾ ذَلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ط وَكَوْ
أَشْرَكُوا الْحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا

يَكْفُرِينَ ﴿۸۹﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهَادِهِمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا
 أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۹۰﴾

اور ان کے باپ دادا میں سے اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے (بعض کو فضیلت دی) اور ہم نے ان کو جن لیا اور ہم نے ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی رہ نمائی فرمادی O یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے اور اگر وہ شرک کرتے تو ان کے کیے ہوئے تمام اعمال ان سے ضرور ضائع ہو جاتے O یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب و حکمت اور نبوت عطا فرمائی پھر اگر وہ ان چیزوں کا انکار کرتے تو بے شک ہم نے ان پر ایسی قوم مقرر کر دی ہے جو ان کا انکار کرنے والی نہیں ہے O یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عنایت فرمادی ہے سو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیں اے محبوب! آپ فرمادیں کہ میں اس پر تم سے اجرت نہیں مانگتا یہ تو نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے لیے سراسر نصیحت ہے O

۸۷- ﴿وَمِنَ آبَائِهِمْ﴾ [یہ ”گلا“ پر معطوف ہونے کی بنا پر محلاً منصوب ہے] یعنی اور ہم نے ان میں سے بعض کے باپوں کو فضیلت دی ہے ﴿وَذُرِّيَّتِهِمْ وَآخْوَانِهِمْ﴾ اور ان کی بعض اولاد اور بھائیوں کو (ہم نے فضیلت دی) ﴿وَأَجْنِبِيَّتَهُمْ وَهَدْيَيْنَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ اور ہم نے ان (تمام نبیوں) کو چن لیا اور ہم نے ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت بخش دی تھی۔

۸۸- ﴿ذٰلِكَ﴾ یعنی وہ توحید جس کے ساتھ تمام مذکورہ بالا حضرات لائق قرب الہی ہوئے وہی ﴿هُدٰی اللہ﴾ تعالیٰ کا دین ہے ﴿يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ﴾ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے اور اس آیت مبارکہ سے معتزلہ کا قول باطل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو ہدایت دینا چاہی لیکن انہوں نے ہدایت نہیں پائی ﴿وَلَوْ اَشْرَكُوْا﴾ اور اگر بالفرض یہ حضرات اپنی فضیلت و بزرگی اور تقدم و اہمیت اور اپنے بلند و بالا درجے پالینے کے باوجود شرک کرتے تو ﴿لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ ضرور ان کے تمام اعمال تباہ و برباد ہو جاتے جو انہوں نے سرانجام دیئے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ“ (الزمر: ۶۵) اے محبوب! اگر بالفرض آپ بھی شرک کرتے تو ضرور با ضرور آپ کے عمل ضائع ہو جاتے۔

۸۹- ﴿اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتٰبَ﴾ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب عنایت فرمائی یہاں جنس کتاب مراد ہے ﴿وَالْحِكْمَ﴾ اور حکمت یا کتاب کی فہم و فراست ﴿وَالنَّبُوَّةَ﴾ اور نبوت اور یہ انسان کے مراتب میں سب سے بلند و بالا مرتبہ ہے ﴿فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا﴾ پھر اگر اس کے ساتھ یعنی کتاب و حکمت اور نبوت یا قرآن مجید کی آیات کے ساتھ کفر کریں ﴿هٰؤُلَاءِ﴾ وہ لوگ یعنی اہل مکہ ﴿فَقَدْ وَاكَلْنَا بِهَا قَوْمًا﴾ تو بے شک ہم ان کی ادائیگی کی ذمہ داری ایسی قوم کے سپرد کر دیں گے (جو ان کا انکار نہیں کرے گی) اور وہ مذکورہ بالا انبیائے کرام علیہم السلام اور ان کے پیروکاروں کی جماعت ہے جس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰى اللہ فَبِهَادِهِمْ اَقْتَدِهْ“ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے سو آپ بھی ان کی روش پر چلیں یا حضور نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان مراد ہیں یا ہر وہ شخص مراد ہے جو اس پر ایمان لایا ہے یا اس سے عجم کے لوگ مراد ہیں اور ان کی ذمہ داری ان کے سپرد کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

ان کو ان پر ایمان لانے اور ان کے حقوق قائم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے گا جیسے کسی شخص کو کوئی کام سپرد کیا جائے تاکہ وہ شخص اس کو قائم رکھے اور اس کا خیال رکھے اور اس کی حفاظت کرے ﴿لَيَسْؤا بِهَا يَكْفِيْنَ﴾ وہ اس کے ساتھ کفر نہیں کریں گے [اور ”بہا“ میں ”با“ ”کافرین“ کا صلہ ہے اور ”بگاہرین“ میں ”با“ نفی کی تاکید کرنے کے لیے ہے]۔

۹۰۔ ﴿اُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ﴾ یعنی جن انبیائے کرام علیہم السلام کا ذکر مبارک ابھی گزر چکا ہے یہی وہ خوش نصیب حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخش دی ہے ﴿فِيْهَذَا مَثَرًا قَتِيْدًا﴾ سوائے محبوب! آپ ان کے طریقے پر چلیں پھر صرف انبیائے کرام ہی کی روش پر چلنے کی تخصیص کر دی گئی ہے اور کسی کی اقتدا کا حکم نہیں دیا گیا ماسوائے ان حضرات کی اقتدا کے [اور یہ معنی مفعول کی تقدیم سے حاصل ہوا ہے] اور اس آیت مبارکہ میں ”بہذا ہم“ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر اور اس کی توحید پر ایمان لانے میں اور اصول دین میں ان کے طریقے پر چلیے شرعی احکام و مسائل میں اقتدا کرنا مراد نہیں کیونکہ شریعتیں سب کی مختلف تھیں [اور ”اقتدہ“ میں ”ہا“ وقف میں ثابت رہتی ہے اور حالت وصل میں ساقط ہو جاتی ہے اور قرآن مجید میں ”ہا“ کو ثابت رکھنے کے لیے وقف کو ترجیح دینا بہترین عمل ہے اور قاری حمزہ اور قاری علی وصل کی حالت میں اس کو حذف کر دیتے ہیں اور قاری ابن عامر شامی نے ”ہا“ کے نیچے بغیر اشباع کے کسرہ پڑھا ہے جس کو قراء کے عرف میں اختلاس کہتے ہیں] ﴿قُلْ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا﴾ اے محبوب! فرما دیجئے کہ میں تم سے وحی پر یا نبوت و رسالت کی تبلیغ پر اور توحید کی دعوت پر اجرت نہیں مانگتا اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم اور حدیث شریف کی روایت پر (براہ راست) اجرت لینا جائز نہیں (البتہ اوقات مقررہ کی پابندی پر اجرت کا مطالبہ کرنا جائز ہے) ﴿اِنَّ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ﴾ یہ تو نہیں مگر تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے یعنی صرف قرآن مجید ہی تمام جنوں اور تمام انسانوں کے لیے سراسر نصیحت و موعظت ہے۔

۱۔ واضح رہے کہ اس آیت مبارکہ کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے:

(۱) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات ثبوتیہ کاملہ پر ایمان لانے میں اور اس کی ذات و صفات اور اسماء و افعال میں صفات سلبیہ ناقصہ سے تنزیہ پر ایمان لانے میں اور اصول دین میں ان انبیائے کرام کی موافقت کیجئے اور ان کے طریقے پر چلئے کیونکہ تمام انبیائے کرام کے عقائد و نظریات اور اصول دین متفق علیہ اور برحق ہیں البتہ ان کی شریعتیں مختلف تھیں یہی معنی صاحب ”مدارک“ نے بیان فرمایا ہے۔

(۲) حضور سید عالم ﷺ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ تمام انبیائے کرام کے اخلاق حسنہ، فضائل عالیہ، صفات کاملہ اور افعال مرضیہ رفیعہ کو اپنانے میں ان کی پیروی کیجئے اور ان کے طریقے پر چلئے تاکہ آپ ذاتی اور انفرادی کمالات کے علاوہ انبیائے سابقین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تمام کمالات کے جامع ہو جائیں اور ان سب کے متفرق محاسن و خوبیوں کے ساتھ متصف ہو جائیں اس لیے تمام مخلوق میں افضل الخلق بھی آپ ہیں اور تمام انبیائے کرام میں افضل الانبیاء خاتم الانبیاء اور سید الانبیاء بھی آپ ہیں۔

(تفسیر روح المعانی الجزء السابع ص ۲۱۶-۲۱۷، مطبوعہ المکتبۃ الرشیدیۃ لاہور، تفسیر کبیر ج ۴ ص ۸۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ، تفسیر الخازن ج ۲ ص ۳۴، مطبوعہ دار الکتب العربیۃ الکبریٰ بمصر، تفسیر صاوی حاشیہ تفسیر جلالین ج ۲ ص ۲۸، مطبوعہ شریکتہ مکتبۃ مصطفیٰ البابی بمصر، ۱۳۶۰ھ/۱۹۴۱ء)

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ
 قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ يَجْعَلُونَ
 قِرَاطِيسَ يُبَدُّونَهَا وَمُخَفَّنُونَ كَثِيرًا وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ
 اللَّهُ تَزَدَّ رُحْمًا فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۝۱۱ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ بِبَرَكَاتٍ
 الَّتِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
 يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝

اور یہودیوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی، آپ فرمادیتے تھے کہ اس کتاب کو کس نے نازل کیا جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے وہ لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے تھے اور تم اس (کی کچھ چیزوں) کو ظاہر کرتے ہو اور اس کی بہت سی چیزوں کو تم چھپاتے ہو اور تمہیں وہ علم سکھایا گیا ہے جس کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے اے محبوب! خود ہی فرمادیتے تھے کہ اللہ (نے ہی وہ کتاب نازل فرمائی تھی) پھر انہیں ان کی بے ہودہ بحث میں چھوڑ دیں کہ وہ لوگ کھیل میں مشغول رہیں اور یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے بڑی برکت والی ہے ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئیں تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو ڈر سنا سکیں اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر (بھی) ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ۝

یہود نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی، شان قرآن اور نبوت کے دعوے داروں کی مذمت

۹۱- ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ اور یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں فرمائی یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی پہچان کا حق تھا کہ وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے (اور ان کی راہ نمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا ہے) جب کہ ان یہودیوں نے رسولوں کی بعثت و آمد اور ان پر وحی کے نزول کا انکار کر دیا حالانکہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین رحمت ہے کیونکہ اس نے رسول اکرم ﷺ کے متعلق ارشاد فرمایا: ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ (الانبیاء: ۱۰۷) ”اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر۔“

شان نزول: روایت بیان کی گئی ہے کہ یہود کا گروہ جس میں مالک بن صفیہ بھی شامل تھا (جو بہت زیادہ کھانے پینے کے سبب بہت زیادہ موٹا اور پٹیو عالم تھا) حضور سید عالم ﷺ کے پاس حاضر ہو کر آپ سے جھگڑنے لگے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مالک بن صفیہ سے فرمایا کہ کیا تو رات میں یہ نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ موٹے عالم سے بغض رکھتا ہے (اور نفرت) کرتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا: ہاں! یہ لکھا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تو بھی تو موٹا عالم ہے اس بات پر مالک غضب

ناک ہو گیا اور غصے میں آ کر کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ [اور "حَقُّ قَدْرِهِ" مصدر کی بنا پر منصوب ہے] ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا﴾ اے محبوب! آپ فرمادیں کہ اس کتاب کو کس نے نازل کیا تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے جو سراسر روشنی دینے والی کتاب تھی [اس میں "نورًا"، "بہ" کی ضمیر سے حال ہے یا "الْكِتَابَ" سے حال ہے] ﴿وَهَدَىٰ لِلنَّاسِ يَجْعَلُونَكَ قَرَاطِيسَ يُبَدُّونَهَا وَيُحْفُونَ كَيْفِيًّا﴾ اور وہ لوگوں کے لیے سراسر ہدایت تھی جس کو تم نے کاغذ کے الگ الگ ٹکڑوں میں (تقسیم) کر لیا اور تم اس (کے کچھ حصے) کو ظاہر کرتے ہو اور اس کے بہت بڑے (حصے) کو تم چھپاتے ہو جس میں رسول اللہ ﷺ کی شان و نعت اور فضائل و کمالات بیان کیے گئے تھے یعنی انہوں نے تورات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے اور انہوں نے اس کو الگ الگ کاغذوں میں تقسیم کر لیا تھا اور اس کے جدا جدا اوراق بنا لیے تھے تاکہ وہ اپنے مقصد کے مطابق اس کے کسی حصے کے ظاہر کرنے اور کسی حصے کے چھپانے پر قدرت و اختیار حاصل کر لیں [اور قاری ابن کثیر کی اور قاری ابو عمر و بصری کی قراءت میں تینوں نفلوں میں "یا" کے ساتھ (یعنی "يَجْعَلُونَ" اور "يُبَدُّونَهَا وَيُحْفُونَ") ہے] ﴿وَعَلِمْتُمْ قَالِمُ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ﴾ اور اے اہل کتاب! تمہیں اس کتاب کی تعلیم دی گئی جس کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے یعنی تم اپنے دین و دنیا کے احکام و معاملات سے ناواقف تھے ﴿قُلْ اللَّهُ﴾ یہ جواب ہے یعنی اے محبوب! آپ فرمادیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا کیونکہ وہ لوگ آپ کی اس بات کا انکار نہیں کر سکتے ﴿ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ﴾ پھر انہیں باطل مذہب اور دیگر بے ہودہ کاموں میں چھوڑ دیں کیونکہ وہ انہیں میں مشغول رہتے ہیں ﴿يَلْعَبُونَ﴾ وہ کھیل کود میں لگے رہیں [یہ "ذَرَهُمْ" سے حال ہے یا پھر "خَوْضِهِمْ" سے حال ہے]۔

۹۲- ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ﴾ اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو ہم نے اپنے پیغمبر ﷺ پر نازل کیا ہے ﴿مُبَارَكٌ﴾ بڑی بابرکت کتاب ہے جس کے منافع اور فوائد بہت زیادہ ہیں ﴿تَصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے ﴿وَلِيُثَبِّرَنَّ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ اور تاکہ اہل مکہ اور اس کے گرد و نواح کے رہنے والوں کو (عذاب الہی سے) ڈرائیں [اور حضرت قاری ابو بکر کی قراءت میں "یا" کے ساتھ (لِيُثَبِّرَنَّ) ہے] یعنی وہ کتاب اہل مکہ اور گرد و نواح کے باشندوں کو ڈرائے [اور یہ کتاب کی صفت "مبارک" کے مدلول پر معطوف ہے] گویا فرمایا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب بے شمار برکتوں اور سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے اور لوگوں کے ڈرانے کے لیے نازل فرمائی ہے "أُمُّ الْقُرَىٰ" سے مراد مکہ مکرمہ ہے اور اس کو "أُمُّ الْقُرَىٰ" اس لیے نام دیا گیا ہے کہ یہ تمام روئے زمین کا مرکز اور وسط ہے اور اہل مکہ اور تمام روئے زمین کی بستیوں میں رہنے والوں کا قبلہ ہے اور سب سے زیادہ عظیم الشان ہے اور اس لیے بھی کہ یہ مکہ مکرمہ تمام لوگوں کے اجتماع کا مرکز ہے کیونکہ تمام حجاج کرام وہاں جا کر جمع ہوتے ہیں اور "وَمَنْ حَوْلَهَا" سے مشرق و مغرب کے باشندے مراد ہیں ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ اور جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کا خوف رکھتے ہیں ﴿يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ دین کی اصل آخرت کا خوف ہے تو جو شخص آخرت سے ڈر گیا اس کے ساتھ ہمیشہ خوف دامن گیر رہے گا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے گا ﴿وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں نماز کا خصوصی طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ایمان کی علامت ہے اور دین کا ستون ہے سو جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا ظاہر ہے کہ وہ دیگر ارکان اسلام کی بھی حفاظت ضرور کرے گا۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ
وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ بِمَثَلِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ
المَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ
الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿۹۳﴾

اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس نے کہا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں عنقریب ایسا کلام نازل کروں گا جیسا کہ اللہ نے نازل کیا اور اگر آپ دیکھ لیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں کہ تم اپنی جانیں نکالو آج تمہیں ذلت ناک عذاب دیا جائے گا یہ اس کا بدلا ہے جو تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہا کرتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے ۰

۹۳۔ ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور وہ مالک بن صفی ہے ﴿أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾ یا جس نے کہا کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں کی جاتی اور وہ مسیلمہ کذاب ہے ﴿وَمَنْ قَالَ﴾ [یہ محلاً مجرور ہے اور ”مَنْ افْتَرَىٰ“ پر معطوف ہے اور اصل ”مِمَّنِ قَالَ“ ہے] یعنی اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے یہ کہا کہ ﴿سَأُنزِلُ بِمَثَلِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ عنقریب میں بھی اسی طرح کلام نازل کروں گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا یعنی عنقریب میں کلام الہی کی طرح اپنا کلام بنا کر کہوں گا اور میں اسے لکھواؤں گا اور وہ عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح ہے جو کاتب وحی تھا اور حضور نبی کریم ﷺ اس سے وحی لکھوایا کرتے تھے جب حضور نے اس سے ”وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ“ آخر آیت تک لکھوایا تو خود بخود اس کی زبان پر یہ آیت کریمہ ”فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْعَالَمِينَ“ (المومنون: ۱۳) جاری ہوگئی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: یہی عبارت قرآن مجید میں لکھ لے کیونکہ مجھ پر بھی اسی طرح نازل ہوا ہے چنانچہ اس سے عبد اللہ کو شک ہوا کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سچے ہیں تو مجھ پر اسی طرح نازل ہوا ہے جس طرح ان پر نازل ہوا ہے اور اگر آپ جھوٹے ہیں (نعوذ باللہ من ذالک) تو میں نے ان کی طرح کہہ دیا تو کیا ہوا پھر مرتد ہو کر مکہ مکرمہ بھاگ گیا لیا اس سے نصر بن حارث مراد ہے جو کہا کرتا تھا کہ ”وَالطَّاجِنَاتِ طَحْنًا ۚ فَالْعَاجِنَاتِ عَجْنًا ۚ فَالْحَاجِنَاتِ حَجْنًا“ یعنی قسم ہے چکی پر دانے پینے والیوں کی اور آنا گوند ہنے والیوں کی اور کھانے پکانے والیوں کی گویا قرآن مجید کا معارضہ اور مقابلہ کرتا تھا ﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾ اس کا جواب محذوف ہے یعنی اگر آپ دیکھ لیں تو آپ بہت زیادہ ہولناک معاملہ دیکھیں گے ﴿إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ المَوْتِ﴾ جب ظالم لوگ موت کی سمرات اور اس کی تکالیف و شدائد میں مبتلا ہوں گے اور اس سے یہود اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار مراد ہیں [اس لیے اس صورت میں لام عہد کا ہوگا اور یہ بھی جائز ہے کہ لام جنس کا ہو] اور دیگر ظالموں کے ساتھ یہ مذکورہ بالا لوگ بھی اس میں داخل ہوں کیونکہ اس صورت میں ”الظالمون“ سب کو شامل ہوگا ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ﴾ یعنی

فرشتے اپنے ہاتھوں کو ان کی طرف پھیلا کر کہیں گے کہ تم اپنی رو میں ہمارے پاس لاؤ اور اپنے جسموں سے نکالو اور ہمارے سپرد کرو اور اس عبارت سے مہلت و تسلی کے بغیر یک دم سختی و تکلیف کے ساتھ رو میں نکالنا مراد ہے ﴿الْيَوْمَ نَجْزِيَنَّ عَذَابَ الْهُونِ﴾ آج تمہیں ذلت ناک عذاب کی صورت میں جزا دی جائے گی اور اس سے موت کا وقت مراد ہے جب فرشتے موت کے وقت حالت نزع میں انتہائی تکلیف اور سختی کے ساتھ ظالموں کی رو میں نکالتے وقت انہیں عذاب دیں گے اور ”هُونٌ وَهَوَانٌ“ کا معنی انتہائی سخت تکلیف دینا ہے اور اس کی طرف عذاب کو مضاف کیا گیا ہے جیسے تمہارا یہ کہنا کہ فلاں آدمی برا ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی کمینہ آدمی ہے اور وہ کمینگی میں سخت ہو چکا ہے ﴿بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ﴾ یہ سخت سزا اس لیے ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق باتیں کہا کرتے تھے اور وہ یہ کہ تم اس کے لیے شریک اور بیوی اور بیٹا ثابت کرتے اور مانتے تھے [اور ”غَيْرَ الْحَقِّ“ ”تَقُولُونَ“ کا مفعول ہے یا مصدر محذوف کی صفت ”أَيُّ قَوْلًا غَيْرَ الْحَقِّ“ یعنی ناحق بات] ﴿وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے اور ان پر تم ایمان نہیں لاتے تھے۔

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَآخِذَ لَكُمْ وَرَأَىٰ
ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۗ لَقَدْ
تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۙ إِنَّ اللَّهَ فَلِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۙ
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَآبَىٰ تُؤَفَّكُونَ ۙ
فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ۖ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا ۚ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ ۙ

اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور ہم نے جو مال و دولت تمہیں دیا تھا وہ سب کچھ تم اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کے متعلق تمہارا خیال تھا کہ وہ تمہاری بندگی میں ہمارے شریک ہیں بے شک تمہارا باہمی تعلق ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور تم جن کے بارے میں گمان کرتے تھے وہ تم سے گم ہو گئے ○ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی میں شگاف کرنے والا ہے وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور وہ زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے یہی اللہ ہے پھر تم کدھر بھٹکے جا رہے ہو ○ وہ رات کی سیاہی چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو سکون کے لیے اور سورج و چاند کو حساب کے لیے بنایا یہ بہت غالب بڑے علم والے کا اندازہ ہے ○

۹۴ ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا﴾ اور البتہ تحقیق تم حساب و کتاب اور جزاء و سزا کے لیے میرے پاس آ گئے ہو ﴿فِرَادَىٰ﴾ اکیلے اور مال و دولت اور مددگاروں کے بغیر تنہا (تم آ گئے ہو) [اور یہ ”فَرِيدٌ“ کی جمع ہے جیسے ”أَسَارِي“، ”أَسِيرٌ“ کی جمع ہے] ﴿كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا یعنی تم انہیں حالات و کیفیات پر آ گئے ہو جن پر تم انفرادی طور پر پیدا کیے گئے تھے [اور یہ ”جِئْتُمُونَا“ کے مصدر ”مَجِيئًا“ کی صفت ہونے کی بنا پر محلاً منصوب ہے] یعنی تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا ﴿وَتَرَكْتُمْ مَآخِذَ لَكُمْ وَرَأَىٰ ظُهُورِكُمْ﴾ اور وہ

مال و دولت جس کا ہم نے تمہیں مالک بنا دیا تھا وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ کر آ گئے ہو اور اس میں سے ذرہ بھر بھی اپنے ساتھ نہیں لائے ہو ﴿ وَمَا تَدْرِي مَعَكُمْ مُتَعَاذَ اللَّهِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَذُكُّوا ﴾ اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم نے گمان کر رکھا تھا کہ وہ تمہاری عبادت و بندگی میں ہمارے ساتھ شریک ہیں ﴿ لَقَدْ لَقِيتُم بَيْنَكُمْ ﴾ البتہ یقیناً تمہارے آپس کے تعلق ٹوٹ گئے ہیں اور ”بین“ کا معنی وصل اور ہجر دونوں آتے ہیں جیسا کہ کسی شاعر نے کہا:

هُوَ اللَّهُ لَوْ لَا الْبَيْنُ لَمْ يَكُنْ وَلَوْ لَا الْهَوَىٰ مَا حَنَّ لِلْبَيْنِ آلفٌ

”اللہ کی قسم اگر وصال نہ ہوتا تو محبت نہ ہوتی اور اگر محبت نہ ہوتی تو ہجر و فراق پر عاشق نہ روتا۔“

[زجاج کے نزدیک ”بَيْنَكُمْ“ (نون پر پیش) ہے اور قاری نافع مدنی، قاری علی کسائی اور امام حفص کی قراءت میں ”بَيْنَكُمْ“ (نون پر زبر) ہے] یعنی تمہاری آپس میں جدائی پڑ گئی ﴿ وَصَلَّ عَنْكُمْ ﴾ اور تم سے گم ہو گئے اور ضائع ہو گئے اور مٹ گئے ﴿ مَا لَكُمْ تَرَعُونَ ﴾ جن کے متعلق تم یہ گمان کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری سفارش کریں گے۔ قدرت الہی کے دلائل اور شرک وغیرہ کی تردید

۹۵- ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَلَقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ پودوں اور درختوں کے دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے یعنی خوشوں سے دانے اور کھجوروں سے گٹھلی میں شکاف ڈالنے والا ہے اور ”فلق“ کا معنی کسی چیز کو چیرنا اور اس میں شکاف ڈالنا ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس آیت میں دو شکاف مراد ہیں جو گٹھلی اور دانے میں ہوتے ہیں ﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ﴾ اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے یعنی وہ خشک دانے سے تروتازہ بڑھنے والا مضبوط پودا نکالتا ہے ﴿ وَخُجْرُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ﴾ وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے یعنی بڑھنے والے تروتازہ پودے سے خشک دانہ نکالتا ہے یا انسان کو نطفہ سے اور نطفہ کو انسان سے یا مومن کو کافر سے اور کافر کو مومن سے نکالتا ہے سو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنی مخلوق میں سے ایسی اشیاء کے ساتھ حجت و دلیل پیش فرمائی ہے جن کا وہ لوگ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ لوگ قیامت کے دن مردوں کے زندہ ہو کر اٹھنے کے منکر تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگاہ فرما دیا ہے کہ جس خدا نے ان اشیاء کو پیدا فرمایا وہ ان کو مرنے کے بعد زندہ اٹھانے پر بھی قادر ہے [اور باقی رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسم فاعل کے لفظ کے ساتھ ”وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ“ فرمایا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جملہ ”فَالِقُ الْحَبِّ“ (اسم فاعل) پر معطوف ہے نہ کہ فعل پر اور ”يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ“ کا جملہ ایسے جملے کی جگہ پر واقع ہے جو ارشاد باری تعالیٰ ”فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى“ کے لیے بیان کیا گیا ہے] کیونکہ بڑھنے والے پودے اور درخت سے دانے اور گٹھلی کا چیرنا مردے سے زندہ کو نکالنے کی جنس سے ہے کیونکہ بڑھنے والا حیوان کے حکم میں ہوتا ہے جس کی دلیل یہ ارشاد ”وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا“ اور اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ فرماتا ہے ﴿ ذَلِكُمْ اللَّهُ ﴾ وہی زندگی و موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے جس کے لیے ساری کائنات کی ربوبیت و پرورش ثابت ہو چکی ہے مگر بتوں کے لیے کچھ نہیں ﴿ فَكَيْفَىٰ تُؤَفِّكُونَ ﴾ سو تم اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر کر کدھر جا رہے ہو اور اس امر کی وضاحت کے بعد جس کا ہم نے ذکر کیا ہے تم اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر کر اس کے غیر کی طرف کیوں جا رہے ہو؟

۹۶- ﴿ فَالِقَ الْإِصْبَاقِ ﴾ [یہ مصدر ہے] اور صبح کا نام ہے یعنی اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی سے صبح کی روشنی کے ستون چاک کر کے نکالتا ہے یا وہ دن کا نور پیدا کرنے والا ہے ﴿ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون و چین اور آرام حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”لَيْتَسْكُنُوا فِيهِ“ (یونس: ۶۷) ”تاکہ تم رات میں سکون و آرام حاصل کرو“ یعنی مخلوق خدا رات کو غفلت و بے نیازی کی نیند سو کر دن بھر کی تھکاوٹ و مشقت سے سکون و

آرام حاصل کرے یا دن بھر کی وحشت مخلوق سے نجات پا کر رات کو حق تعالیٰ کے ساتھ انس و محبت میں سکون و چین حاصل کرے [اور یہ اہل کوفہ کی قراءت میں ہے (جب کہ دوسری قراءت میں "فَالِقُ الْإِصْبَاحِ" کے موافق "وَجَاعِلُ اللَّيْلِ" ہے) کیونکہ اس سے پہلے اسم فاعل ماضی کے معنی میں ہیں تو جب "فَالِقُ" (اسم فاعل) "فَلَقَى" (فعل ماضی) کے معنی میں ہے تو "جَعَلَ" کو اس پر معطوف کر دیا گیا ہے تاکہ دونوں معنی میں ایک دوسرے کے موافق و مطابق ہو جائیں [﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾] یہ فعل مضمر کی وجہ سے منصوب ہے جس پر "الَّيْلُ" کا فعل دلالت کر رہا ہے یعنی اصل میں "وَجَعَلَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ" ہے [﴿حُسْبَانًا﴾] یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو حساب جاننے کے لیے بنایا ہے کیونکہ اوقات کا حساب چاند و سورج کے اپنے مدار میں گھومنے اور ان دونوں کے چلنے اور سیر و سیاحت کرنے سے معلوم ہوتا ہے [اور "حُسْبَانٌ" حاضموں کے ساتھ "حَسَبَ" (يَحْسُبُ بَابُ نَصَرَ يَنْصُرُ) کا مصدر ہے جیسا کہ "حُسْبَانٌ" حاکم سور کے ساتھ "حَسَبَ" (يَحْسِبُ بَابُ عَلِمَ يَعْلَمُ) کا مصدر ہے [﴿ذَلِكَ﴾] یہ اشارہ سورج اور چاند کو حساب بنانے کی طرف ہے یعنی سورج اور چاند کا سیر کرنا حساب معلوم سے ہے ﴿تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ﴾ یہ اس ذات کا مقرر کردہ اندازہ ہے جو سورج اور چاند پر زبردست غالب ہے اور اس نے ان دونوں کو اپنے فرمان کے تابع اور مسخر کر رکھا ہے ﴿الْعَلِيمِ﴾ وہ سورج اور چاند کی تدبیر و تنظیم اور ان دونوں کے گھومنے پھرنے کو خوب جاننے والا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۹۷﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿۹۸﴾

اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا فرمایا تاکہ تم خشکی اور تری کے اندھیروں میں ان کی روشنی سے راستہ پاؤ بے شک ہم نے علم رکھنے والی قوم کے لیے آیتوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے O اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا پھر ایک جگہ ٹھہرایا جائے گا اور ایک جگہ بطور امانت سپرد کیا جائے گا بے شک ہم نے سمجھ دار قوم کے لیے آیتوں کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے O

۹۷- ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ﴾ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا یعنی ان کو پیدا فرمایا ﴿لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ تاکہ تم خشکی اور تری کے اندھیروں میں ان کے ذریعے راہ پاسکو یعنی خشکی اور تری پر رات کے اندھیروں میں تم راہ حاصل کر سکو [اور "ظلمات" کی اضافت بحر و بر کی طرف ملامت کی وجہ سے ہے] یا راستوں کے شبہات و ظلمات کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے ﴿قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ بے شک ہم نے اہل علم قوم کے لیے آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے جو توحید پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں۔

۹۸- ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ اور وہی (اللہ) ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں ﴿فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ﴾ [فَمُسْتَقَرٌّ "کسرہ کے ساتھ قاری ابن کثیر کی اور قاری ابو عمرو بصری کی قراءت ہے سو جس نے قاف پر فتح پڑھا ہے تو "مُسْتَوْدَعٌ" اس کی طرح اسم مکان ہے اور جس نے اس کو کسرہ دیا تو پھر وہ اسم فاعل اور "مُسْتَوْدَعٌ" اسم مفعول ہے] یعنی تمہیں رحم مادر میں ٹھہرنا ہے اور باپ کی پشت میں امانت رہنا ہے یا تمہیں زمین

کے اوپر ٹھہرنا ہے اور اس کے نیچے (قبر میں) امانت رہنا ہے یا یہ کہ تم میں سے (ہر ایک نے) ٹھہرنا ہے اور تم میں سے (ہر ایک نے) امانت رہنا ہے ﴿قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَةَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ بے شک ہم نے سمجھ دار قوم کے لیے آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں اور بے شک وہاں (پچھلی آیت میں) ”يَعْلَمُونَ“ فرمایا گیا ہے اور یہاں اس آیت میں ”يَقْفَهُونَ“ فرمایا گیا ہے [کیونکہ وہاں دلالت و رہنمائی زیادہ ظاہر و واضح تھی اور یہاں دقیق و مشکل ہے اور اس لیے بھی کہ بے شک تمام انسانوں کا ایک جان سے پیدا ہونا اور پھر ان کا مختلف حالات میں پھرنا زیادہ دقیق و مشکل ہے اس لیے فقہ کا ذکر جو دقیق نظر پر دلالت کرتا ہے زیادہ موافق ہے۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ط انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ط إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط
سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٠٠﴾

اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر اگنے والی چیز پیدا فرمائی تو ہم نے اس میں سے سبزہ اگایا جس سے ہم جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور کھجور کے گھابے سے جھکے ہوئے گچھے اور انگوروں کے بانغات اور زیتون اور انار باہم ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے، تم ذرا اس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھل دار ہو جائے اور اس کا پکنا بے شک اس میں ایمان دار قوم کے لیے ضرور بہت سی نشانیاں ہیں ○ اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا حالانکہ ان کو اللہ نے پیدا فرمایا اور انہوں نے جہالت سے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں، وہ تو ان صفات سے پاک اور بلند تر ہے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں ○

۹۹- ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا یعنی بادلوں سے بارش برسائی ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾ پھر ہم نے اس کے ساتھ یعنی پانی کے ذریعے نکالا (اگایا) ﴿نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ہر قسم کی اگنے والی انگوری اور زمین سے پیدا ہو کر بڑھنے والی تمام اقسام میں سے ہر قسم کو ”نَبَتٌ“ کہا جاتا ہے (خواہ تنا اور ہوں جیسے درخت وغیرہ خواہ تنا آور نہ ہوں جیسے بیل بوٹیاں) یعنی سب ایک ہے اور وہ ہے پانی اور مسبب کی اقسام مختلف ہیں ﴿فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا﴾ پھر ہم نے اس سے سبزہ نکالا یعنی ہم نے اس انگوری سے سبز ترین سبزہ اگایا جیسے کہا جاتا ہے: ”أَخْضَرَ“ اور ”خَضِرًا“ یعنی بہت سبز رنگ کی سبزی اور یہ دانے سے اگنے والی انگوری سے پھوٹی ہے ﴿نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا﴾ ہم اس سبزہ سے باہم جڑے اور ملے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور یہ وہ خوشہ ہوتا ہے جس کے دانے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں (جیسے گندم مکی، جوار باجرہ وغیرہ کے خوشے) ﴿وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ﴾ [یہ ”قِنْوَانٌ“ مبتدا ہونے کی بنا پر مرفوع ہے اور ”مِنْ“

النَّخْلِ“ اس کی خبر ہے اور ”مِنْ طَلْعِهَا“ اس سے بدل ہے [یعنی کھجور کے گائے اور ٹھونے سے کچھ اور خوشے حاصل ہوتے ہیں] اور یہ ”فَنُو“ کی جمع ہے اور اس کی نظیر ”صِنُو“ اور ”صِنَوَان“ ہے [﴿ذَائِبَةٌ﴾ کھجور کے کچھ زیادہ پھل دار ہونے کی وجہ سے قریب آجاتے اور پھل کے بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوتے ہیں یا اس کے تنے چھوٹے ہونے کی وجہ سے پھل قریب ہوتے ہیں اور اس میں اسی (چھوٹی کھجوروں کے ذکر) پر اکتفا کیا گیا ہے یعنی کچھ کھجوریں دراز اور لمبی ہوتی ہیں جن کے خوشے قریب نہیں دور ہوتے ہیں (جن پر چڑھ کر پھل اتارنا پڑتا ہے) جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”سَرَابِيلٌ تَقِيكُمُ الْحَرَّ“ (المحل: ۸۱) ”کچھ پہناوے ایسے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں“ ﴿وَجَدْتُمْ مِّنْ أَعْتَابٍ﴾ [”نَبَاتٌ كَلْبِيٌّ“ پر معطوف ہونے کی بنا پر ”جَنَابٌ“ منصوب ہے] یعنی ہم نے پانی کے سبب کھجوروں کے ساتھ ساتھ انگوروں کے باغات بھی پیدا کیے ہیں اور اسی طرح ہم نے ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالزَّمَانُ﴾ زیتوں اور انار کے درخت پیدا کیے ہیں [اور اسی نے ”جَنَابٌ“ کو مرفوع پڑھا ہے] یعنی اور وہاں کھجوروں کے ساتھ انگوروں کے باغات ہیں ﴿مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ﴾ جب دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے شکل و صورت میں ملتی جلتی ہوں [تو کہا جاتا ہے: ”اِسْتَبَهَ الشَّيْئَانِ وَتَشَابَهَا“ جیسے ”اِسْتَوِيَا“ اور ”تَسَاوِيَا“ ہیں اور باب افتعال اور تفاعل بہت سی جگہ مشترک ہوتے ہیں] اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زیتون کچھ آپس میں ایک دوسرے سے ملے جلتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں اور انار بھی اسی طرح ہوتے ہیں یعنی اس کے بعض ملتے جلتے ہیں اور اس کے بعض مقدار رنگ اور ذائقے میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں ﴿اَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ اِذَا اَشْمَدَ﴾ تم ہر درخت کے پھل کو غور سے دیکھو جب وہ اپنا پھل نکالتا ہے تو کس طرح کچا اور کمزور پھل نکالتا ہے جس سے نفع حاصل نہیں کیا جاسکتا ﴿وَيَنْبَغِي﴾ اور اس کے پھل پکنے کی طرف دیکھو یعنی پک جانے کی حالت میں اسے دیکھو کہ وہ کس طرح موٹا تازہ پک کر تیار ہو جاتا ہے اور کھانے کے قابل اور مفید نفع بخش ہو جاتا ہے اور تم اسے عبرت کی نظر سے دیکھو اور اس کے قادر کی قدرت پر اور اس کے مدبر کی تدبیر پر اور اس کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کرنے والے ربی و خدا کی ذات پر استدلال کرتے ہوئے غور سے دیکھو ﴿اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ﴾ بے شک اس میں (قادر و حکیم رب تعالیٰ کی ذات پر) بہت سی قدرت کی نشانیاں ہیں ایمان دار لوگوں کے لیے [قاری حمزہ اور قاری علی کسائی کی قراءت میں ”ثَمْرِهِ“ (ثا اور میم پر پیش) ہے اور اسی طرح اس کے بعد (آنے والی آیت ۱۴۱ میں) یہ ”ثَمَار“ کی جمع اور جمع الجمع ہے (یعنی جمع کی جمع ہے) جیسے کہا جاتا ہے: ”ثَمْرَةٌ“ اور ”ثَمْرٌ“ اور ”ثَمَارٌ“ اور ”ثَمْرٌ“۔]

۱۰۰- ﴿وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ اور انہوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا لیا [اور اگر ”لِلّٰهِ“، ”شُرَكَاءَ“ ”جَعَلُوا“ کے دو مفعول قرار دیئے جائیں تو ”الْجِنَّ“، ”شُرَكَاءَ“ سے بدل ہو گا ورنہ ”شُرَكَاءَ“ اور ”الْجِنَّ“ دو مفعول ہوں گے اس میں دوسرے مفعول کو پہلے مفعول پر مقدم کیا گیا ہے اور مقدم کرنے کا فائدہ یہ ہے [کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا خواہ فرشتہ ہو خواہ جن ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور ہو بہت بڑا جرم ہے اور معنی یہ ہے کہ بے شک ان لوگوں نے جنوں کی اطاعت کی جنہوں نے ان کے لیے شرک کا عقیدہ گھڑ دیا تو انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا لیا ﴿وَخَلَقْتُمْ﴾ یعنی بلاشید اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا فرمایا تو مخلوق اپنے خالق کی شریک کیسے ہو سکتی ہے] اور یہ جملہ حال ہے [یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو یہ لوگ اپنے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کیسے کرتے ہیں ﴿وَخَلَقُوا الْبَيْنَانَ وَبَيْنَتِ﴾ اور لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں جیسے یہود نے حضرت عزیز علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور بعض اہل عرب نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں

قرار دیا اور ”خَوْفُوا“ کا معنی ہے: انہوں نے گھڑ لیس جیسے کہا جاتا ہے: ”خلق الافلک وخرقه واخلقه واخلقه“ یعنی ان سب کا ایک معنی ہے: گھڑنا یا یہ ”خرق الثوب“ سے نکلا جس کا معنی پھٹنا اور چاک کرنا ہے یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں مان کر عقیدہ تو حید کو چاک کر دیا [اور ”بنین“ اور ”بنات“ کے معنی میں کثرت کے پیش نظر قاری نافع مدنی کی قراءت میں ”وَوَخَّرَفُوا“ تشدید کے ساتھ ہے] ﴿يَغْيِرُ عَلِيمٌ﴾ انہوں نے غلط یا صحیح میں امتیاز کیے بغیر جو منہ میں آیا حقیقت کو جانے بغیر کہہ دیا لیکن انہوں نے یہ بات بھی جہالت سے کہہ دی تھی [اور یہ ”خَوْفُوا“ کے فاعل سے حال ہے] یعنی انہوں نے جو کچھ کہا اس سے وہ جاہل و بے علم تھے ﴿سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ﴾ وہ اس سے پاک ہے اور وہ اس سے بلند تر ہے جو یہ لوگ اس کے لیے شریک اور بیٹے بیٹیاں بیان کرتے ہیں۔

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَتٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَكَلٰوَكَمْ تَكُنْ لَهٗ صٰحِبَةً وَّخَلَقَ
 كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۰۱﴾ ذٰلِكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ
 كُلِّ شَيْءٍ فَاَعْبُدُوْهُ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿۱۰۲﴾ لَا تَدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ
 وَهُوَ يَدْرِى الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللّٰطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿۱۰۳﴾ قَدْ جَاءَكُمْ بَصٰىرٌ مِّنْ
 رَبِّكُمْ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ﴿۱۰۴﴾

وہ آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں اور اسی نے ہر چیز پیدا کی ہے اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ﴿یٰٰہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے سو تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے﴾ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور وہ سب آنکھوں کا احاطہ رکھتا ہے اور وہ بہت باریک بین پورا خبردار ہے ﴿بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلوں کو روشن کرنے والی دلیلیں آگئیں سو جس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کا اپنا فائدہ ہے اور جو اندھا بنا رہا تو اس کا نقصان اسی پر ہے اور میں تم پر نگہبان نہیں﴾

۱۰۱- ﴿بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ [کہا جاتا ہے: ”بَدَعُ الشَّيْءِ فَهُوَ بَدِيعٌ“ اور آیت مبارکہ میں صفت مشبہ

کی اضافت اپنے فاعل کی طرف ہے [یعنی ”بَدِيعٌ سَمَوَاتِهِ وَاَرْضِهِ“ ہے کہ اس کے تمام آسمان اور زمین (تخلیق میں) بہترین و بے مثال ہیں یا یہ ”مَبْدِعٌ“ کے معنی میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی مادہ کے عمدہ اور زالی طرز تخلیق پر پیدا فرمایا ہے [اور یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے یا یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ﴿اَتٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَكَلٰو﴾ ہے یا یہ ”تَعَالٰى“ کا فاعل ہے] ﴿وَكَلٰوَكَمْ تَكُنْ لَهٗ صٰحِبَةً﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے کیونکہ اولاد بیوی سے ہوتی ہے اور اس کی بیوی نہیں یعنی اولاد کا ہونا اجسام کی صفات ہیں اور اجسام کو پیدا کرنے والا خود جسم نہیں ہوتا تا کہ اس کی اولاد ہو سکے ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ﴾ اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا یعنی کائنات میں کوئی چیز نہیں مگر اس کا خالق اور اس کا عالم صرف اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے اور وہی ہر چیز کا جاننے والا ہے اور جو اس طرح ہو وہ ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے اور اولاد کا طالب محتاج ہوتا ہے۔

۱۰۲۔ ﴿ذَلِكُمْ﴾ [گزشتہ صفات کے موصوف کی طرف اشارہ ہے اور یہ مبتدا ہے اور اس کے بعد آنے والی تمام مترادف خبریں ہیں اور وہ یہ ہیں] ﴿اللَّهُ تَرَبُّكُمُ لِكُلِّ إِلَهٍ الْإِلَهُونَ خَالِقِي كُلِّ شَيْءٍ﴾ یہ اللہ تمہارا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کا (درج ذیل) ارشاد ﴿فَاعْبُدُونَهُ﴾ مضمون جملہ کا سبب ہے یعنی جس ذات میں یہ تمام صفات جمع ہیں وہی عبادت کے لائق ہے سو تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ اس کی مخلوق میں سے کسی کی عبادت نہ کرو ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِينٌ﴾ اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے یعنی وہی ان صفات کا جامع ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے رزق، موت و حیات اسی کے اختیار میں ہے، وہی تمام اعمال پر نگہبان ہے۔

۱۰۳۔ ﴿لَا تَقْدِرُ لَهُ الْاَبْصَارُ﴾ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں یا ان لوگوں کی آنکھیں مراد ہیں جن کا اس سے پہلے ذکر گزر چکا ہے اور معتزلہ نے اس آیت مبارکہ سے عدم رویت باری تعالیٰ پر استدلال کیا ہے جو درست نہیں ہے کیونکہ ادراک کی نفی کی گئی ہے رویت (یعنی دیدار) کی نفی نہیں کی گئی اور ”ادراك“ کا معنی ہے کہ ”مُسْرَفِي“ (جس کو دیکھنا ہے اس) کے تمام اطراف اور حدود کا احاطہ کرنا لہذا جس ذات کے لیے حدود اور جہات محال و ناممکن ہوں اس کا ادراک محال ہوتا ہے لیکن اس کا دیدار محال نہیں ہوتا چنانچہ ادراک کو رویت (دیدار) کی بجائے علم کے ساتھ احاطہ کرنے کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے اور اطراف و جوانب کو گھیرنے کا تقاضا کرنے والے احاطہ کی نفی اس کے علم کی نفی کا تقاضا نہیں کرتی، سو یہاں بھی اسی طرح ہے کیونکہ اس آیت مبارکہ کا نزول اللہ تعالیٰ کی مدح و ثناء کے لیے ہے جو رویت کے ثبوت کو واجب کرتا ہے کیونکہ جس کی رویت محال ہو اس کے ادراک کی نفی میں مدح نہیں ہوتی اس لیے کہ یہ بات واضح ہے کہ ہر وہ چیز جس کو دیکھا نہیں جاسکتا اس کا ادراک بھی نہیں ہو سکتا البتہ جس کی رویت ثابت ہو اس کے ادراک کی نفی میں مدح ہوتی ہے کیونکہ رویت کے ثبوت کے ساتھ اس سے ادراک کی نفی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ذات اقدس حدود اور تہا ہی کے عیب سے بلند و بالا اور پاک ہے لہذا یہ آیت مبارکہ ان کے خلاف ہماری دلیل ہے اور اگر وہ گہری نظر سے اس میں غور و فکر کرتے تو وہ اپنے غلط عقیدے سے نجات حاصل کر لیتے اور جو شخص کسی کی رویت (دیدار) کی نفی کرے گا اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس کے معلوم و موجود ہونے کی بھی نفی کرے ورنہ جس طرح وہ بلا کیفیت اور بلا جہت معلوم و موجود ہے بہ خلاف ہر موجود کے تو یہ کیوں جائز نہیں کہ بلا کیفیت اور جہت اس کا دیدار بھی کیا جائے بہ خلاف ہر مرئی کے اور یہ اس لیے کہ رویت کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو آنکھ سے اس طرح دیکھا جائے جس طرح وہ چیز ہے لہذا جس کو دیکھتا ہے اگر وہ جہت میں دیکھا جاتا ہے تو اس کو جہت میں دیکھا جائے گا اور اگر وہ جہت میں نہیں دیکھا جاتا تو اس کو بلا جہت دیکھا جائے گا ﴿وَهُوَ﴾ اور وہ اپنے ادراک کی گہرائی اور باریکی کی وجہ سے ﴿يُبْدِيكَ الْاَبْصَارَ﴾ تمام آنکھوں وغیرہ کا احاطہ کر لیتا ہے ﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ اور وہ بہت باریک بین ہے یعنی وہ تمام امور کے حقائق و دقائق اور ان کی مشکلات کو خوب جاننے والا ہے ﴿الْخَبِيرُ﴾ وہ بڑا باخبر ہے تمام اشیاء کے خواہر اور ان کے بواطن کو خوب جاننے والا ہے [اور یہ لغت و نشر کے قبیل سے ہے]۔

۱۰۴۔ ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلائل آ چکے ”بصائر“ ”بصيرة“ کی جمع ہے بصیرت کا مطلب ہے: دل کا نور جس کے ذریعے دل تمام چیزوں کو دیکھتا ہے جیسا کہ بصر آنکھ کے نور کو کہا جاتا ہے جس سے آنکھیں سامنے نظر آنے والی محسوس چیزوں کو دیکھتی ہیں یعنی تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس وحی آ چکی ہے اور یہ اس بات پر تشبیہ ہے کہ وحی دلوں کے لیے اس طرح مفید ہے جس طرح دلوں کا نور ﴿فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ﴾ سو جس نے حق کو دیکھا (اور پہچان لیا) اور اس پر ایمان لایا تو اس نے اپنی ذات کے لیے دیکھا اور

اس کا فائدہ اسی کو ہوگا ﴿وَمَنْ عَيْبَ﴾ اور جو اس سے اندھا بنا رہا اور گمراہ ہو گیا ﴿فَعَلَيْهَا﴾ تو اس کا اندھا پن اسی پر پڑے گا اور اندھا بننے رہنے کا نقصان بھی اسی کو ہوگا ﴿وَمَا آتَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں اور نہ میں تمہارے اعمال کا محافظ ہوں اور نہ میں ان پر تمہیں جزا دوں گا اور بے شک میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی تم پر نگہبان و محافظ ہے۔

وَكَذَلِكَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا اَدْرَسَتْ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۱۵﴾
 اِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۶﴾
 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
 بِوَكِيلٍ ﴿۱۷﴾ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ
 عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَلَيْهِمْ نَحْرًا لِيَرْجِعَهُمْ مَرَّجِعَهُمْ فَيَنْبِتَهُمْ
 بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾

اور ہم اسی طرح آیتیں بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ وہ یہ کہہ دیں کہ آپ نے پڑھ دیا ہے اور تاکہ ہم اس کو اہل علم قوم پر واضح کر دیں ○ آپ اسی کی پیروی کیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی گئی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور مشرکین سے منہ پھیر لیجئے ○ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا اور نہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں ○ اور تم ان کو گالیاں نہ دو جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ جہالت کی وجہ سے اللہ کو بُرا کہیں گے اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل خوبصورت بنا دیئے ہیں پھر ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے سو وہ انہیں سب کچھ بتا دے گا جو وہ کرتے تھے ○

۱۰۵- ﴿وَكَذَلِكَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ﴾ اور ہم اسی طرح آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں [اس میں کاف محلًا منصوب

ہے اور مصدر محذوف کی صفت ہے] یعنی ہم اپنی آیتیں اس طرح بار بار بیان کرتے ہیں جس طرح ہم نے آپ پر یہ آیتیں تلاوت فرمائیں ﴿وَلِيَقُولُوا﴾ اس کا جواب محذوف ہے یعنی آخر کار کفار کہہ دیں گے کہ ﴿اَدْرَسَتْ﴾ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے اس لیے ہم اپنی آیتوں کو بار بار طرح طرح سے بیان کرتے ہیں اور ”اَدْرَسَتْ“ کا معنی ہے: ”قَرَأَتْ كُتُبَ أَهْلِ الْكِتَابِ“ کہ آپ نے اہل کتاب کی کتابوں سے پڑھ لیا ہے [اور قاری ابو عمرو بصری اور قاری ابن کثیر مکی کی قراءت میں ”اَدْرَسَتْ“ ہے یعنی آپ نے اہل کتاب سے پڑھ لیا ہے اور قاری ابن عامر شامی کی قراءت میں ”اَدْرَسَتْ“ (واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف) ہے] یعنی یہ آیات پہلے بھی پڑھی جا چکی ہیں اور یہ گزر چکی ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ (یہ قرآن مجید) پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں ﴿وَلِنُبَيِّنَهُ﴾ اور تاکہ ہم قرآن مجید کو پوری طرح واضح کر کے بیان کر دیں اور اگر چہ اس سے پہلے قرآن مجید کا ذکر نہیں ہوا لیکن یہ معلوم ہے [اس لیے ”ہ“ ضمیر کا مرجع بن سکتا ہے] یا ”ہ“ ضمیر ”آیات“ کی طرف لوٹی ہے لیکن وہ قرآن کے معنی میں واحد کے حکم میں ہیں اور کہا گیا ہے: دوسرا لام حقیقت کا ہے اور پہلا لام عاقبت کا ہے [

یعنی کفار کے انکار کا انجام یہاں تک پہنچے گا کہ وہ کہہ دیں گے کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس (درج ذیل) ارشاد کی طرح ہے ”فَأَلْتَمَطَهُ الْفِرْعَوْنُ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا“ (القصص: ۸) ”تو حضرت موسیٰ کو فرعون کی آل نے اٹھالیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور غم ہو جائے“ اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دشمنی کے لیے نہیں اٹھایا تھا بلکہ انہوں نے اس لیے آپ کو اٹھایا تھا کہ آپ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں لیکن ان کے اس معاملہ کا انجام کارِ عداوت ہوا سو اسی طرح آیات قرآنی وضاحت کے لیے بار بار بیان کی گئیں اور اس لیے وہ بار بار بیان نہیں کی گئیں کہ تاکہ کفار کہہ دیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے اور بعض کا قول ہے کہ جس طرح ”لِنُبَيِّنَهُ“ ہے اسی طرح ”لِيَقُولُوا“ ہے لیکن ہمارے نزدیک اس طرح نہیں ہے جیسا کہ مشہور و معروف ہے ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ایسی قوم کے لیے جو حق کو باطل سے الگ کرنا جانتے ہیں۔

۱۰۶- ﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ اے محبوب! آپ صرف اسی کی پیروی کیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی بالکل نہ کیجئے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے [یہ جملہ معترضہ ہے جو وحی کی اتباع کے وجوب و لزوم کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے اس کے اعراب کا کوئی عمل نہیں ہے یا پھر ”مَنْ رَبِّكَ“ سے حال مؤکدہ ہے] ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ اور آپ مشرکین سے اس وقت اعراض و اغماض برتئے اور ان سے منہ پھیر لیجئے یہاں تک کہ جہاد کا حکم وارد ہو جائے۔

۱۰۷- ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ اور اگر اللہ تعالیٰ ان کا ایمان چاہتا [سو یہاں مفعول محذوف ہے] ﴿مَا أَشْرَكُوا﴾ تو وہ ہرگز شرک نہ کرتے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کے خلاف شرک نہیں کرتے اور اگر ان کا ایمان کو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے ازلی علم میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی ہدایت ضرور دیتا لیکن ان کا شرک کو اختیار کرنا ازل سے علم الہی میں آچکا سو ان کا شرک مشیت سے ہوا گویا انہوں نے مشیت الہی کے مطابق شرک کیا ﴿وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ اور ہم نے آپ کو ان کے اعمال پر محافظ و نگران نہیں بنایا اس لیے ہم ان کے جرائم پر آپ کو نہیں پکڑیں گے ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ اور نہ آپ ان کے وکیل و کارساز ہیں اور نہ ان کے ذمہ دار ہیں۔

شان نزول: مسلمان کفار کے بتوں کی مذمت کرتے ہوئے ان کی برائیاں بیان کرتے تھے تو انہیں اس سے اس لیے منع کر دیا گیا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ بتوں کی مذمت و برائی کے سبب اس کے جواب میں کفار اللہ تعالیٰ کی شان میں سب و شتم شروع کر دیں ارشاد فرمایا:

۱۰۸- ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ﴾ اور تم ان کو گالیاں نہ دو جن کی کفار اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں ورنہ وہ جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے [اور یہ جواب نبی کی بنا پر منصوب ہے] ﴿عَدُوًّا﴾ ظلم و زیادتی کریں گے ﴿يَغْتَابِرُ عَلَيْهِمْ﴾ اللہ تعالیٰ سے بے علمی اور جہالت کی وجہ سے اور ان اوصاف سے بے علم ہونے کی وجہ سے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا واجب و لازم ہے ﴿كَذَلِكَ﴾ جس طرح کفار کے لیے بت پرستی آراستہ کر دی گئی ہے اسی طرح ﴿ذَرَيْتَ الْكَلْبَ إِتَمَّتْ خَلْقَهُ﴾ ہم نے کفار کی امتوں میں سے ہر امت کے لیے ان کے عمل آراستہ کر دیئے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے (درج ذیل) ارشاد کی طرح ہے: ”أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ“ (الفاطر: ۸) ”تو کیا وہ شخص جس کا برا عمل اس کے لیے آراستہ کر دیا گیا ہے اور وہ اس کو نیک خیال کرتا ہے (ہدایت یافتہ کی طرح ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں) سو بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہی پر ڈال دیتا ہے اور جس کو

چاہتا ہے ہدایت عطا فرمادیتا ہے، اور یہ اس صلح کے مسئلہ میں ہماری دلیل ہے (کہ ہدایت و ضلالت اور تمام اعمال خیر و شر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور تمام افعال اسی کے ارادہ و مشیت کے تحت داخل ہیں) ﴿ثُمَّ لِيَسْأَلَنَّ اللَّهُ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ پھر اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے تھے اور ان پر ان کو جزا دے گا۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا
الآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰۹﴾ وَتَقَلَّبُ
أَقْدَانُهُمْ وَابْصَارُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَدَّاهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ
يَعْمَهُونَ ﴿۱۱۰﴾

۱۰۹

اور انہوں نے پختہ قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آگئی تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے، فرمادیتے ہیں کہ بے شک نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور (اے مسلمانو!) تمہیں کیا معلوم کہ جب یہ نشانیاں ان کے پاس آجائیں تو وہ ایمان نہ لائیں، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ وہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔

۱۰۹- ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پختہ قسمیں کھائیں [”جہد“ مصدر ہے جو حال کے موقع پر واقع ہے] یعنی حالانکہ وہ اپنی قسموں کو موکد و مضبوط کرنے کے لیے ان کو پوری جدوجہد اور کوشش کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں ﴿لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا﴾ البتہ اگر ان کے مطالبے پر کوئی نشانی اور معجزہ ان کے پاس آجائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے ﴿قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ اے محبوب! آپ فرمادیتے ہیں کہ بے شک تمام آیات و نشانیاں صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور وہی ان پر قادر ہے، وہ میرے پاس نہیں ہیں تو میں ان کو تمہارے پاس کیسے لاؤں ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ اور (اے مسلمانو!) تمہیں کیا معلوم کہ جب ان کے مطالبے پر کوئی نشانی ان کے پاس آجائے تو وہ اس پر ایمان نہ لائیں یعنی میں خوب جانتا ہوں کہ جب کوئی نشانی آجائے گی تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور تم اس بات کو نہیں جانتے اور دراصل مسلمان یہ امید رکھتے تھے کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور وہ اس کے آنے کے آرزو مند رہتے تھے جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمہیں کیا معلوم کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، معنی یہ ہے کہ بے شک تم اس کو نہیں جانتے جو میرے علم میں آچکا ہے کہ بے شک وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے [ابن کثیر کی ابو عمرو بصری اور ابو بکر کی قراءت ”انہا“ میں ہمزہ مکسور کے ساتھ ہے اس بنا پر کہ اس سے پہلا کلام مکمل ہو چکا ہے] یعنی تمہیں کیا معلوم کہ ان سے کیا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اپنے علم کی خبر دی اور فرمایا کہ بے شک جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی تو وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے [اور ان میں سے بعض قراء نے فتح کی قراءت میں ”لا“ کو زائد قرار دیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَحَرِّمْنَا عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ“] اور حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے کہ وہ واپس لوٹ آئیں (الانبیاء: ۹۵) [قاری ابن عامر شامی اور قاری حمزہ

کی قراءت میں ”لَا تَوْمِنُونَ“ ہے۔]

۱۱۰۔ ﴿وَتَقَلَّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ﴾ اور جس نشانی کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا اس کے نزول کے وقت ہم ان کے دلوں کو حق قبول کرنے سے اور ان کی آنکھوں کو حق دیکھنے سے پھیر دیں گے اور وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے [بعض نے فرمایا کہ یہ ”لَا يَوْمِنُونَ“ پر معطوف ہے اور ”وَمَا يَشْعُرُكُمْ“ کے حکم میں داخل ہے] یعنی اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اور تمہیں کیا معلوم کہ میں ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو پھیر دوں گا تو وہ سمجھ نہیں سکیں گے اور نہ وہ حق کو دیکھ سکیں گے ﴿كَمَا كَانُوا مُنَاقِبَةً﴾ جیسا کہ ہماری آیات کے نزول کے وقت پہلی دفعہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اسی طرح وہ اب بھی ایمان نہیں لائیں گے ﴿وَقَدْ نَزَّلْنَا فِي ظُلُمَاتٍ نَهْمًا يَعْهَدُونَ﴾ اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیں گے کہ وہ اس میں بھٹکتے پھریں۔ بعض نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ میں ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دوں گا جس میں وہ بھٹکتے رہیں اور حیران و پریشان پھرتے رہیں۔

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِلْيُؤْمِنِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿۱۱۱﴾
 وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۗ وَكُوشَاءَ رَمَابِكٍ مَا فَعَلُوا قَدَرَهُمْ
 وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿۱۱۲﴾ ۗ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
 وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُونَ ﴿۱۱۳﴾

اور بے شک اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے اور ان سے مردے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے پاس ان کے سامنے جمع کر دیتے تو وہ ایمان نہ لاتے مگر یہ کہ اللہ چاہے اور لیکن ان میں اکثر لوگ بے علم ہیں O اور اسی طرح ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے شیطانوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا جو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کی طرف بناوٹی خوش نما باتیں خفیہ القاء کرتے ہیں اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے سو آپ انہیں اور ان کی من گھڑت باتوں کو چھوڑیے O اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور تاکہ وہ اس کو پسند کریں اور تاکہ وہ ان برائیوں کو کمائیں جن کو وہ کمانے والے ہیں O

کفار کی ضد اور دشمنی اور حلال و حرام کا ذکر

۱۱۱۔ ﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ﴾ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو نازل کرتے جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے جاتے ﴿وَكََلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ﴾ اور ان سے مردے باتیں کرتے جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم ہمارے باپ دادوں کو اٹھا کر لاؤ ﴿وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا﴾ اور ہم ان کے سامنے تمام چیزوں کو جمع کر دیتے جو ہماری طرف سے خوشخبری دینے والے اور ہماری طرف سے ڈر سنانے والے نبی کریم کی نبوت کی صداقت و

صحت کے کفیل ہو جائیں [اور "قبلاً" "قبیل" کی جمع ہے اور اس کا معنی کفیل ہے قاری نافع مدنی اور قاری ابن عامر شامی کی قراءت میں "قبلاً" (قاف کے نیچے زیر اور "با" پر زبر) ہے یعنی سامنے اور یہ دونوں ("كُلُّ شَيْءٍ" اور "قبلاً") حال واقع ہونے پر منصوب ہیں] (ان تمام چیزوں کے باوجود) ﴿مَا كَانُوا إِلَٰهًا إِلَّا أَنْ يُشَاءَ اللَّهُ﴾ وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کا ایمان چاہے تو پھر وہ ایمان لے آئیں گے اور یہ مسلمانوں کے اس قول کا جواب ہے جو انہوں نے آیت مبارکہ کے نزول کے وقت کہا تھا کہ شاید وہ ایمان لے آئیں ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْمَلُونَ﴾ اور لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل و بے علم ہیں کیونکہ یہی وہ بے وقوف لوگ ہیں کہ ان کے مطالبے پر جب کوئی نشانی ان کے پاس آ جاتی تو یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے (نہ آئندہ لائیں گے بلکہ جا دو وغیرہ کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں)۔

۱۱۲- ﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں (سرکشوں) کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا ہے اور جس طرح ہم نے مشرکین میں سے بہت سے لوگوں کو آپ کا دشمن بنا دیا ہے اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے انبیائے کرام کے لیے بہت سے دشمن بنا دیئے کیونکہ اس صورت میں انبیائے کرام کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے جو ثابت قدمی اور صبر و استقامت کے ظہور کا اور اجر و ثواب کی کثرت کا سبب بن جاتا ہے [اور شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ کو نصب دی گئی ہے کیونکہ یہ "عَدُوًّا" سے بدل ہے یا یہ پہلا مفعول ہونے کی بنا پر منصوب ہے اور "عَدُوًّا" دوسرا مفعول ہے] ﴿يُوجِّحِيْ بَعْضُهُمْ اِلَىٰ بَعْضٍ﴾ وہ ایک دوسرے کی طرف خفیہ وسوسے ڈالتے ہیں یعنی جنوں کے شیطان انسانوں کے شیطانوں کی طرف وسوسے ڈالتے ہیں اور اسی طرح جن آپس میں ایک دوسرے کی طرف اور انسان آپس میں ایک دوسرے کی طرف وسوسے ڈالتے رہتے ہیں اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے شیطان مجھ پر جنوں کے شیطانوں سے زیادہ سخت ہے کیونکہ جب میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں تو جنوں کے شیطان مجھ سے دور چلے جاتے ہیں اور انسانوں کے شیطان میرے پاس آ جاتے ہیں اور مجھے کھلم کھلا گناہوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں اور حضور نبی کریم رؤف رحیم ﷺ نے فرمایا کہ بُرے دوست جنوں کے شیطانوں سے بدتر ہوتے ہیں ﴿ذُخْرَفَ الْقَوْلِ﴾ وسوسے اور جھوٹی باتیں جن کو وہ لوگ خوش نما اور مزین و آراستہ کر کے پیش کرتے اور لوگوں کو گناہوں پر ابھارتے ﴿عُرُوْرًا﴾ دھوکہ دینے کے لیے اور فریب کاری کے ذریعے لوگوں کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے ﴿وَكُوْشَاةٍ سُرُطًا مَّا فَعَلُوْهُ﴾ یعنی اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ خفیہ وسوسہ اندازی نہ کرتے یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو شیطانوں اور سرکشوں کو وسوسہ اندازی سے منع کر دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے امتحان لیا کہ وہ جانتا ہے کہ یہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کا سبب ہے ﴿فَدَّرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ﴾ سو آپ انہیں اور ان کی افترا بازیوں اور بہتان تراشیوں کو چھوڑ دیجئے جو انہوں نے آپ پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر تھوپ دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار اور رسوا کرے گا اور آپ کی مدد فرمائے گا اور ان کو سخت سزا دے گا۔

۱۱۳- ﴿وَلِيَتَصْنَعِيَ اِلَيْهِ اٰفِيْدَةُ الَّذِيْنَ لَا يَدْرِيْنَونَ بِالْاٰخِرَةِ﴾ اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل جھک جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور کفار کے دل خوش نما بناوٹی اور جھوٹی بات کی طرف مائل ہو جائیں [اور یہ "عُرُوْرًا" پر معطوف ہے] یعنی تاکہ وہ کافر لوگ اس سے دھوکہ کھائیں اور ان کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اس کو اپنے لیے پسند کریں ﴿وَلِيَبْذَرُوْهُ وَيَقْتَرُوْهُ مَا هُمْ بِمُقْتَرِفُوْنَ﴾ اور تاکہ وہ ان گناہوں کا ارتکاب کریں جن کا وہ ارتکاب کرنے

والے ہیں۔

أَفَعَيِّرَ اللَّهُ أَتَّبِعِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ
 اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْذَلٌّ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
 الْمُتَّعِبِينَ ﴿١١٤﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ
 وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ
 سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾

تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو طلب کروں حالانکہ یہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل کی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے سوائے سننے والے! تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا O اور آپ کے رب کی بات سچ اور انصاف میں پوری ہوگئی ہے اور اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ سب کچھ سننے والا بہت جاننے والا ہے O اور اگر تم زمین پر رہنے والے اکثر لوگوں کی بات مان لو گے تو وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے وہ صرف گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں اور وہ صرف عقلی اندازے سے جھوٹ بولتے ہیں O

۱۱۴- ﴿أَفَعَيِّرَ اللَّهُ أَتَّبِعِي حَكْمًا﴾ یعنی اے محمد (ﷺ)! آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور حاکم کو تلاش کروں جو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے اور وضاحت کرے کہ ہم میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ اور وہی اللہ ہی تو ہے جس نے تمہاری طرف عاجز کرنے والی سراسر معجزہ اور مفصل کتاب نازل فرمائی [اور ”مفصلاً“، ”الکتاب“ سے حال واقع ہو رہا ہے] یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہے اور یہ کتاب میری صداقت کی گواہی دیتی ہے اور تمہارے خلاف جھوٹے ہونے کی گواہی دیتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات پر مضبوط دلیل پیش کرنے کے لیے کہ قرآن مجید اہل کتاب کے علم کے مطابق حق ہے اور اس لیے بھی حق ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس کے موافق ہے ارشاد فرمایا: ﴿وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ﴾ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دیگر ساتھی مراد ہیں ﴿يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْذَلٌّ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن مجید آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے [اور قاری ابن عامر شامی اور امام حفص کی قراءت میں تشدید کے ساتھ (باب تفعیل سے جب کہ دیگر قراءت میں تخفیف کے ساتھ باب افعال سے) ہے] ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَّعِبِينَ﴾ سوائے سننے والے! تم اس میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا یا اے سننے والے! تم اس بات میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا کہ بے شک اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اور ان میں سے لوگوں کا انکار کرنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا تمہیں شک میں نہ ڈال دے۔

۱۱۵- ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کلام فرمایا ہے وہ سب مکمل ہے [اور اہل جبار اور قاری ابن

عامر شامی اور قاری ابو عمرو بصری کی قراءت میں ”كَلِمَاتٌ رَبِّكَ“ ہے [یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کچھ خبریں دی ہیں اور اوامر و نواہی بیان فرمائے ہیں اور وعدے اور وعیدیں بیان کی ہیں وہ سب مکمل ہیں ﴿صَدَقًا﴾ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اس کی وعیدیں سنانے میں قرآن مجید سچا ہے ﴿وَعَدْلًا﴾ حالانکہ اللہ تعالیٰ اوامر و نواہی میں عدل و انصاف کرنے والا ہے [اور یہ دونوں تمہیر کی بنا پر یا حال واقع ہونے پر منصوب (زبر والے) ہیں] ﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾ اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے یعنی کوئی شخص اس کے کلمات میں سے کچھ نہیں بدل سکتا ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ اور وہ اقرار و اعتراف کرنے والے کے اقرار و اعتراف کو خوب سننے والا ہے ﴿الْعَلِيمُ﴾ اصرار کرنے والے کے اصرار کو بہت جاننے والا ہے یا وہ لوگوں کی باتوں کو خوب سننے والا اور ان کے دلوں میں پوشیدہ ارادوں کو خوب جاننے والا ہے۔

۱۱۶- ﴿وَإِنْ تَطْمَأَنَّ مِنْ فِي الْأَرْضِ﴾ اور اگر تم زمین پر رہنے والے اکثر لوگوں کی بات مان لیتے یعنی اگر کفار کی بات مان لیتے کیونکہ وہی اکثریت میں تھے ﴿يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ تو وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے دین سے پھیر کر گمراہ کر دیں گے ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کا گمان یہ ہے کہ ان کے باپ دادے حق پر تھے اس لیے وہ ان کی تقلید کرتے ہیں ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ اور وہ تو صرف جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اس طرح حرام کیا ہے اور ان کے لیے اس طرح حلال کیا ہے۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۱۱۶﴾
 فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۷﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فُضِّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿۱۱۹﴾

بے شک آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتے ہیں اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے ۱۱۶ سو تم اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو ۱۱۷ اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے حالانکہ اس نے تمہارے لیے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے جس کو اس نے تم پر حرام کر دیا ہے ماسوا اس کے کہ تم اس کی طرف مجبور ہو جاؤ اور بے شک بہت سے لوگ بے علمی سے خواہشات کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو جاتے ہیں بے شک آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے ۱۱۹

۱۱۷- ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ بے شک آپ کا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک جاتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے یعنی وہ کافروں اور مسلمانوں کو جانتا ہے [اور ”من“ مبتدا ہونے کی بنا پر مرفوع ہے اور یہ لفظ استفہام (سوال کرنے) کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ”يَضِلُّ“ خبر ہے اور یہ جملہ ”يَعْلَمُ“ مقدر کی وجہ سے نصب کی جگہ پر واقع ہے لیکن ”أَعْلَمُ“ کی وجہ سے نہیں کیونکہ ”أَفْعَلُ“ اسم ظاہر کو نصب نہیں جردیتا ہے اور بعض نے کہا کہ اس کی تقدیر عبارت یہ ہے: ”أَعْلَمُ بِمَنْ يَضِلُّ“ اس کی دلیل اس کے بعد

”بِالْمُهْتَدِينَ“ میں حرب ”با“ کا اظہار ہے۔]

۱۱۸- ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ تو تم اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ان گمراہ لوگوں کی پیروی کے انکار سے مسبب ہے جو حرام کو حلال قرار دیتے ہیں اور حلال کو حرام قرار دیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ بے شک تم خیال کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو پھر جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے ماردیا وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اسے کھا لو اس جانور کی بہ نسبت جس کو تم نے خود ذبح کیا ہے چنانچہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ اگر تم ایمان پر پختہ یقین رکھتے ہو تو تم فقط ان جانوروں کو کھاؤ جن پر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو اور ان جانوروں کو نہ کھاؤ جن پر بہ وقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام چھوڑ کر ان کے معبودوں میں سے کسی معبود کا نام لیا گیا ہو یا اپنی طبعی موت مر گیا ہو۔

۱۱۹- ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اس میں سے نہیں کھاتے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا [اس میں حرف ”ما“ استفہامیہ (سوالیہ) ہے اور مبتدا ہونے کی بنا پر محلاً مرفوع ہے اور ”لکم“ اس کی خبر ہے] یعنی تم کس غرض کی بنا پر اس میں سے نہیں کھاتے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو ﴿وَقَدْ فَضَّلْنَا لَكُمْ فَاخْذَرَكُمْ﴾ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے واضح طور پر وہ چیزیں جو اس نے تم پر حرام فرمادی ہیں بیان کر دی ہیں ان میں سے جو اس نے حرام نہیں فرمائیں چنانچہ ارشاد فرمایا: ”حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ“ (المائدہ: ۳) [امام حفص کے علاوہ کوئی قراء کی قراءت میں ”فَصَلَّ“ (فعل ماضی معروف) ”وَحُرِّمَ“ (فعل ماضی مجہول) ہیں اور قاری نافع مدنی اور قاری حفص کی قراءت میں دونوں مفتوح (یعنی دونوں فعل ماضی معروف) ہیں جب کہ ان کے علاوہ دیگر قراء کی قراءت میں دونوں مضموم (یعنی دونوں فعل ماضی مجہول) ہیں] ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ مگر جب تم اس چیز کے کھانے کے لیے مجبور ہو جاؤ جو تم پر حرام کر دی گئی ہے کیونکہ ضرورت کے وقت وہ تمہارے لیے حلال ہے یعنی انتہائی شدت کے ساتھ سخت بھوک لگی ہو (اور اس وقت کھانے کے لیے حلال چیز دستیاب نہ ہو تو) وہی کھا لو ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ اور بے شک بہت سے لوگ اپنی خواہشوں سے بغیر جانے بوجھے گمراہ کرتے ہیں یعنی بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور شریعت سے تعلق رکھے بغیر محض اپنی خواہشوں اور شہوتوں سے جس کو چاہتے ہیں حرام قرار دے دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں حلال قرار دے دیتے ہیں [اور کوفہ کے قراء کی قراءت میں (”یا“ مضموم کے ساتھ ”اضلال“ سے مشتق) ”يُضِلُّونَ“ ہے] ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾ بے شک آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے یعنی حق سے باطل کی طرف تجاوز کرنے والوں کو۔

وَدَّمَ وَأَظْهَرَ الْإِثْمَ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْزُونَ
بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ
لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَىٰ أَوْلِيَٰهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ
إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾ أَوْ مَنْ كَانَ مِثْلًا فَاحْيِينَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا أَيْمَشِي بِهِ فِي
النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ نُزِيلُ لِلْكَافِرِينَ

”قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ“ (الانعام: ۱۴۵) ”اے محبوب! فرمادیتے ہیں کہ میری طرف جو کچھ وحی کی گئی ہے اس میں میں کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام نہیں پاتا ماسوا اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت کیونکہ یہ سراسر پانچاست ہے یا نافرمانی کا جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو“ (بہر حال جس نے یہ تاویل کی ہے) اس نے یقیناً لفظ کے ظاہر سے انحراف کیا ہے۔

مسلم و کافر کی مثال، سرکش مجرم کی سزا، ہدایت و ضلالت کا مدار اور مسلم و کافر کا ٹھکانا

۱۲۲ - ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا اور ہم نے اس کو زندہ کر دیا یعنی وہ کافر تھا تو ہم نے اسے ہدایت عطا فرمادی کیونکہ ایمان دلوں کی زندگی ہے (جس کے بغیر کافر مردہ دل رہتا ہے) [قاری نافع مدنی کی قراءت میں ”مَيِّتًا“ (یا مشدود) ہے] ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا أَيُّمْتِنِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ اور ہم نے اس کو نور عطا کر دیا ہے جس کی روشنی میں وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے اور اس نے اس کے ذریعے اپنے دل کو روشن کر لیا ہے اور اس سے یقین مراد ہے ﴿كَمَنْ مَعْتَلَهُ﴾ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ ﴿فِي الظُّلُمَاتِ﴾ اندھیروں میں ہے یعنی وہ اندھیروں میں پاگلوں کی طرح بھٹکتا پھرتا ہے ﴿لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ اس سے نہ نکلنے والا ہے نہ اس سے جدا ہونے والا اور نہ اس سے نجات پانے والا ہے اور یہ حال ہے اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان دو اشخاص سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل لعین مراد ہیں لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ یہ آیت عام ہے ہر اس شخص کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عنایت فرمادی اور ہر اس شخص کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی پر ڈال دیا پھر اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرمادیا کہ ہدایت حاصل کرنے والے کی مثال اس مردہ کی طرح ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا اور اسلام کی ہدایت عطا فرما کر اس کو منور کر دیا کہ اب وہ نور ایمان اور نور حکمت کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے اور کافر کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کفر و شرک اور گناہوں کے اندھیروں میں مبتلا ہو کر بھٹکتا پھرتا ہے جس سے چھٹکارا نہیں پا رہا ﴿كَذَلِكَ﴾ یعنی جس طرح مؤمن کے لیے اس کا ایمان آراستہ و خوب صورت کر دیا گیا ہے اسی طرح ﴿ثُمَّ يَنْزِلُ الْكُفْرَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ اللہ تعالیٰ کے آراستہ کرنے سے کافروں کے لیے ان کے وہ اعمال آراستہ کر دیئے گئے جو وہ کرتے تھے جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ“ (اہل: ۴) ”ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیئے۔“

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مَجْرِمِيهَا لِيَسْكَرُوا فِيهَا وَمَا يَسْكُرُونَ
إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۳۳﴾ وَإِذَا جَاءَ تَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى
نَأْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَزَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِمٌ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ
الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَسْكُرُونَ ﴿۱۳۴﴾

وَقَالَ اللَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنَا

اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو مقرر کر دیا تاکہ وہ مکر و فریب کی کارروائیاں کریں اور وہ مکر و فریب نہیں کرتے مگر اپنی جانوں پر اور وہ نہیں سمجھتے ○ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آ جاتی تو وہ کہتے: ہم ہرگز ایمان

نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں ویسا ہی دیا جائے جیسا اللہ کے رسولوں کو عنایت کیا گیا، اللہ خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت کو رکھتا ہے، عنقریب اللہ کے ہاں مجرموں کو ذلت پہنچے گی اور سخت عذاب اس سبب سے کہ وہ مکرو فریب کیا کرتے تھے ○

۱۲۳- ﴿وَكَذَلِكَ﴾ اور اسی طرح یعنی جس طرح ہم نے مکہ مکرمہ میں ان کے لیڈر بنائے تاکہ وہ اس میں مکرو فریب کریں اسی طرح ﴿جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ آكِبَرًا مَّجْرِمًا لِيَتَذَكَّرَ فِيهَا﴾ ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو مقرر کر دیا تاکہ وہ اس میں مکرو فریب کی چالیں چلیں اور لوگوں کو بُرے کاموں پر مجبور کریں اور خود بھی گناہوں کے کام کریں [اور اہل سنت کے نزدیک لام اپنے ظاہر پر ہے اور عاقبت کلام نہیں ہے] اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اکابر کو مخصوص فرمایا ہے کیونکہ ان میں چودھراہٹ اور اختیارات ہوتے ہیں جس کے سبب وہ دوسروں سے بڑھ کر لوگوں کو مکرو فریب اور کفر و معاصی کی طرف دعوت دیتے ہیں جس کی دلیل یہ ارشاد ہے: ”وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ“ (الشوری: ۲۷) ”اور اگر اللہ تعالیٰ سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو وہ ضرور زمین پر فساد پھیلاتے“ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم ﷺ کو تسلی دی اور اپنے (درج ذیل) ارشاد کے ذریعے آپ سے مدد کا وعدہ فرمایا: ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ اور وہ مکرو فریب نہیں کرتے مگر اپنی ہی جانوں پر کیونکہ ان کا مکرو فریب ان ہی کو گھیر لے گا ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ اور وہ نہیں سمجھتے کہ ان کا مکرا نہیں کو گھیر لے گا [اور ”آکابر“ پہلا مفعول ہے اور ”فِي كُلِّ قَرْيَةٍ“ دوسرا مفعول ہے اور ”مَجْرِمِيهَا“ بدل ہے ”آکابر“ سے یا ”مَجْرِمِيهَا“ پہلا مفعول ہے اور ”آکابر“ دوسرا مفعول ہے اور تقدیر عبارت یہ ہے: ”مَجْرِمِيهَا آکابر“۔]

شانِ نزول: اور جب ابو جہل نے کہا کہ ہم شرف و بزرگی میں اولاد عبد مناف کے مد مقابل بنے رہے یہاں تک کہ ہم گھوڑ دوڑ کے دو گھوڑوں کی طرح ہو گئے تو عبد مناف کی اولاد نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے جس کے پاس وحی آتی ہے اللہ کی قسم! ہم اس بات پر کبھی راضی نہیں ہوں گے مگر یہ کہ ہمارے پاس وحی آئے جیسا کہ اس کے پاس وحی آتی ہے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

۱۲۴- ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ﴾ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آ جاتی یعنی جب ان کے سرداروں کے پاس کوئی معجزہ نہیں دکھایا جاتا یا قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی جس میں انہیں ایمان لانے کا حکم دیا جاتا تو ﴿قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ﴾ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں ویسا ہی دیا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو عنایت کیا گیا ہے یعنی ہمیں ویسی ہی آیات دی جائیں جس طرح انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو عطا فرمائی گئیں، سو اللہ تعالیٰ نے انہیں خبردار کرتے ہوئے کہ وہ نبوت و رسالت کی صلاحیت رکھنے والے کو خوب جانتا ہے ارشاد فرمایا: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت کو رکھتا ہے [یہ قاری ابن کثیر کی اور امام حفص کی قراءت ہے جب کہ ان کے علاوہ دیگر قراء کی قراءت میں ”رِسَالَاتُهُ“ ہے اور ”حَيْثُ“ مفعول بہ ہے اور اس کا عامل محذوف ہے] اور تقدیر عبارت یہ ہے: ”يَعْلَمُ مَوْضِعَ رِسَالَتِهِ“ وہی اپنی رسالت کی جگہ جانتا ہے ﴿سَيُعَذِّبُ الَّذِينَ اجْرَمُوا صَغَارًا عِنْدَ اللَّهِ﴾ ان کے سرداروں میں سے جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا ان کو عنقریب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلت و رسوائی پہنچے گی ﴿وَعَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ اور انہیں دنیا و آخرت میں بڑا سخت عذاب ملے گا چنانچہ دنیا میں قتل و غارت اور قید و بند کا عذاب ملے گا اور آخرت میں دوزخ کی آگ کا عذاب انہیں ملے گا ﴿يَبْتَئِنَا

كَانُوا يُنْكِرُونَ ﴿۱۲۵﴾ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں مکرو فریب کی کارروائیاں کرتے رہے تھے۔

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَنْ يُرِدْ
 أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأْتَمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ۖ كَذَلِكَ
 يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۲۵﴾ وَهَذَا إِصْرَ أَطْرَافِكَ
 مُسْتَقِيمًا ۖ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۲۶﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَدَلِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۷﴾

سوال اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جس کو گمراہی پر ڈالنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ (اور) سخت رکھا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے اس طرح اللہ عذاب ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے اور یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے بے شک ہم نے آیتیں تفصیل سے بیان فرمادیں اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہے ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا دوست ہے ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ۰

۱۲۵- ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ پھر اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے اور اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نور دل میں داخل ہو جاتا ہے تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے اور کھل جاتا ہے عرض کی گئی: اس کی علامت و نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ رہنے والے (آخرت کے) گھر کی طرف رجوع کرنا اور دھوکے کے گھر (دنیا) سے دور رہنا اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہی پر ڈالنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ اور سخت رکھا ہوا کر دیتا ہے [”حَرَجًا“، ”ضَيِّقًا“ کی صفت ہے اور ”ضَيِّقٌ“ کے معنی میں مبالغہ کرنے کے لیے لایا گیا ہے] یعنی اس کا سینہ سخت تنگ اور گھٹا ہوا کر دیا جاتا ہے [قاری ابن کثیر کی قراءت میں ”ضَيِّقًا“ (یا ساکن کے ساتھ) ہے اور قاری نافع مدنی اور قاری ابو بکر کی قراءت میں ”حَرَجًا“ (را کے نیچے زیر کے ساتھ) ہے ان کے علاوہ دیگر قراءت میں ”حَرَجًا“ (را پر زبر کے ساتھ) ہے اور مصدر ہونے پر وصف ہے] ﴿كَأْتَمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ﴾ جب کافر کو اسلام کی دعوت دی جائے تو گویا اس کو آسمان پر چڑھنے کا مکلف کیا گیا ہے یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی کا سینہ اسلام سے تنگ ہو جائے اور جب کسی کے لیے زمین پر رہنا مشکل ہو جائے تو اس سے آسمان پر چڑھ جانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے یا کمزور رائے رکھنے والے ہوا میں اڑنے والے دل کی طرح [قاری ابن کثیر کی قراءت میں ”يَصْعَدُ“ (صاد ساکن کے ساتھ) ہے اور حضرت ابو بکر کی قراءت میں ”يَصَّاعِدُ“ (صاد مشدود مع الف زائد کے) ہے اور اس کی اصل ”يَتَّصَعِدُ“ ہے اور باقی قراءت میں ”يَصْعَدُ“ (صاد و عین مشدود مفتوح) ہے اور اس کی اصل ”يَتَّصَعِدُ“ ہے] ﴿كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے دنیا میں لعنت مسلط کر دیتا ہے اور آخرت میں ان پر عذاب مسلط کر دے گا اور یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے معتزلہ فرقہ کے خلاف مضبوط حجت و دلیل ہے کہ ضلالت و معاصی اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت میں داخل ہیں۔

۱۲۶۔ ﴿وَهَذَا صِرَاطٌ مُّبِينٌ﴾ اور یہ آپ کے رب تعالیٰ کا راستہ ہے یعنی یہ اس کا وہی طریقہ ہے جس کا حکمت تقاضا کرتی ہے اور یہ اس کی سنت ہے کہ جس شخص کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جس شخص کے لیے گمراہی کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے ﴿مُسْتَقِيمًا﴾ معتدل اور سیدھا اور بہت زیادہ درست [اور یہ تاکید کی حال ہے] ﴿قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَةَ لِقَوْمٍ يُذَكَّرُونَ﴾ بے شک ہم نے آیتیں وضاحت کے ساتھ ایک ایسی قوم کے لیے بیان کر دی ہیں جو نصیحت قبول کرتی ہے۔

۱۲۷۔ ﴿لَهُمْ﴾ یعنی نصیحت قبول کرنے والی قوم کے لیے ﴿ذَاذُ السَّلَامِ﴾ اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی جنت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کر کے جنت کی عظمت کا اظہار کر دیا ہے یا اس کا معنی سلامتی کا گھر ہے جو ہر قسم کی آفت و دکھ درد اور تکلیف سے سلامت و محفوظ ہے یا سلام سے مراد توحیت ہے اور دار السلام کو توحیت اس ارشاد باری تعالیٰ کی بنا پر کہا گیا ہے کہ ”وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ“ (یونس: ۱۰) ”اور بہشت میں ان کی ملاقاتی دعا سلام ہوگی“ ”لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا“ (الواقعة: ۲۵-۲۶) ”وہ جنت میں نہ کوئی بے ہودہ بات سنیں گے اور نہ گناہ کی بات مگر سلام سلام کہنا ہوگا“ ﴿عِنْدَ سَرِيَّتِهِمْ﴾ ان کے رب کے پاس اس کی ضمانت میں رہیں گے ﴿وَهُوَ دَرِيَّتُهُمْ﴾ اور وہ (اللہ تعالیٰ) ان کا دوست ہے یا وہ ان کے دشمنوں پر ان کی مدد کرنے والا ہے ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ان کے اعمال کے عوض میں جو وہ لوگ کرتے تھے یا اللہ تعالیٰ ان کا متولی ہے انہیں ان کے اعمال پر جزائے خیر دے گا یا یہ کہ وہ دنیا میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما کر ہماری مدد فرمانے والا ہے اور آخرت میں انجام بہ خیر ثابت کر کے ہماری مدد فرمانے گا۔

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ
وَقَالَ أُولَئِهِمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْمِعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلِّغْنَا أَجَلَنَا
الَّذِي أَجَلْتَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ
اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۱۲۸﴾ وَكَذَلِكَ نُؤَيُّ بِبَعْضِ الظَّالِمِينَ بَعْضًا
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۲۹﴾

اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرنے گا (تو فرمائے گا: اے جنوں کے گروہ! بے شک تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر لیا اور انسانوں میں سے ان کے دوست عرض کریں گے: ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی اللہ فرمائے گا کہ آگ تمہارا ٹھکانا ہے اس میں ہمیشہ رہو گے مگر اللہ جو چاہے بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا خوب جاننے والا ہے اور اس طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں ان گناہوں کے سبب جو وہ کرتے رہتے تھے ۰

۱۲۸- ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا﴾ [امام حفص کی قراءت میں ”یا“ کے ساتھ ”يُحْشَرُهُمْ“ (فعل مضارع غائب) ہے] یعنی اس دن کو یاد کیجئے جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا [”یا“ و”يَوْمَ“ نَحْشَرُهُمْ ہے (جیسا کہ نافع مدنی ابن کثیر مکی ابو عمرو بصری ابن عامر شامی حمزہ اور کسائی کی قراءت میں ہے۔ ﴿يَوْمَ يُحْشَرُ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ﴾ اے جنوں کی جماعت! تم نے انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور تم نے ان کو اپنا پیر و کار و تابع دار بنا لیا، جیسا کہ تم کہتے ہو: ”اسْتَكْبَرُوا مِنَ الْإِنْسِ“ کہ بادشاہ نے بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے ﴿وَقَالَ أَوْلِيَاهُمْ مِنَ الْإِنْسِ﴾ اور انسانوں میں سے ان کے وہ دوست جنہوں نے ان کی اطاعت و فرماں برداری کی تھی اور ان کے وسوسوں کی طرف کان لگا کر سنتے رہے تھے وہ کہیں گے: ﴿مَا بَدَأْنَا اسْمَكُم بِبَعْضَتَا بَعْضٍ﴾ اے ہمارے رب! ہم نے ایک دوسرے سے بہت فائدے حاصل کیے یعنی انسانوں نے جنوں سے فائدے حاصل کیے کیونکہ انہیں جنوں نے شہوتوں پر ابھارا اور ان تک پہنچنے کے اسباب مہیا کیے اور جنوں نے انسانوں سے فائدے حاصل کیے کیونکہ ان کو انسانوں نے ان کی اطاعت و فرماں برداری اختیار کی تھی اور ان کے اغوا میں آ کر ان کے مقاصد پورے کرنے کے لیے ان کی مدد کرتے رہے ﴿وَبَلَعْنَا أَوْلِيَانَا الَّذِي أَوْلَا لَنَا﴾ اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی یعنی محشر کا دن اور یہ گفتگو ان کی طرف سے شیطانوں کی پیروی کرنے اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگنے اور قیامت کے دن کو جھٹلانے کا اعتراف و اقرار ہوگا اور اپنی حالت پر افسوس کا اظہار ہوگا ﴿قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ﴾ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تمہاری منزل اور ٹھکانا دوزخ کی آگ ہے ﴿خَلِيدِينَ فِيهَا﴾ اس میں ہمیشہ رہو گے [اور یہ حال ہے اس کا عامل اضافت کا معنی ہے] جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”أَنَّ ذَابِرًا هُوَ لَآءٍ مَّقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ“ (الحجر: ۶۶) ”صبح ہوتے ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی“۔ [اس میں ”مُصْبِحِينَ“ حال واقع ہو رہا ہے ”هُوَ لَآءٍ“ سے اور حال میں عامل اضافت کا معنی ہے اور ”مَثْوَى“ عامل نہیں کیونکہ اسم مکان کسی چیز میں عمل نہیں کرتا] ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ یعنی وہ لوگ آگ کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ماسوا ان اوقات کے جن میں اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کے عذاب سے زہریر (برف جیسا ٹھنڈا مقام) کے عذاب میں منتقل کرنا چاہے گا ﴿إِنَّ مَتَابِكَ حَكِيمٌ﴾ بے شک اے محبوب! آپ کا رب بڑی حکمت والا ہے اس میں جو کچھ وہ اپنے دوستوں اور اپنے دشمنوں کے ساتھ کرتا ہے ﴿عَلَيْكُمْ﴾ ان کے اعمال کو خوب جاننے والا ہے تو وہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا۔

۱۲۹- ﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا﴾ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں یعنی ہم دوزخ کے عذاب میں ان میں سے بعض کو بعض کا تابع دار بنا دیتے ہیں یا ہم ان کو ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں یا ہم ان کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیتے ہیں ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ اس سبب سے کہ وہ کفر و شرک اور گناہ کمایا کرتے تھے پھر قیامت کے روز ڈرانے اور دھمکانے کے طور پر انہیں کہا جائے گا:

يَعْتَشِرُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَ
يُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَدَرْتَهُمْ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٠﴾ ذَلِكَ أَنْ

لَمْ يَكُنْ تَرَابُكَ مُهْلِكَ الْقَرَامِي بِظُلْمٍ وَأَهْلَهَا غِفْلُونَ ﴿۱۳۱﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ
مَسَاعِلُهُمْ وَمَا تَرَابُكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۲﴾

اے جنوں اور انسانوں کے گروہ! کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیتیں پڑھ کر سنا تے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے، وہ عرض کریں گے کہ ہم اپنی جانوں کے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہیں اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا اور وہ خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ یہ (رسولوں کا مبعوث کرنا) اس لیے ہوا کہ آپ کا رب کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرنے والا نہیں اس حال میں کہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجے ہیں جو انہوں نے کیے اور آپ کا رب ان کے کسی عمل سے بے خبر نہیں جو عمل وہ کرتے ہیں۔

کفار جن و انس سے غضب ناک خطاب اور کفار کے اعمال بد کا بیان

۱۳۰- ﴿يَمْشُرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ﴾ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ! کیا تمہارے پاس تم

میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جنوں کی طرف جنوں میں سے رسول بھیجے گئے تھے اور انسانوں کی طرف انسانوں میں سے رسول بھیجے گئے تھے کیونکہ ہر گروہ اپنے ہم جنس سے مانوس ہوتا ہے اور اس آیت مبارکہ سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے حضرات نے فرمایا کہ رسول صرف انسانوں کے ساتھ مخصوص ہیں اور باقی رہا یہ سوال کہ اس آیت مبارکہ میں ”رُسُلٌ مِّنكُمْ“ فرمایا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کی دونوں جماعتوں سے خطاب فرمایا تو اس کے مطابق یہی صحیح ہے اگرچہ ان دونوں میں سے صرف ایک (انسان) مراد ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ“ (الرحمن: ۲۲) ”ان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں“ یا ان کے رسولوں سے ہمارے نبی کریم ﷺ کے رسول مراد ہیں اس ارشاد کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ“ (الاحقاف: ۲۹) ”پھر جب قرآن کی تلاوت پوری ہو چکی تو جن اپنی قوم کی طرف ڈرسانے کے لیے واپس پلٹ گئے“ ﴿يَقْتَضُونَ عَلَيْكَ آيَاتِي﴾ جو تمہیں میری کتابیں پڑھ کر سنا تے ﴿وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ اور وہ تمہیں تمہارے اس دن یعنی قیامت کے دن کی ملاقات سے ڈراتے ﴿قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا﴾ وہ عرض کریں گے کہ ہم خود اپنی ہی جانوں کے خلاف اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم پر حجت لازم ہو چکی اور رسولوں کی تبلیغ ہم تک پہنچ چکی ﴿وَعَدَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا اور وہ خود ہی اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ رسولوں کے ساتھ کفر کرتے تھے۔

۱۳۱- ﴿ذَلِكَ﴾ ان کی طرف رسولوں کو بھیجنے کا جو تذکرہ گزر چکا ہے یہ اشارہ اس کی طرف ہے [اور یہ مبتدأ محذوف

کی خبر ہے یعنی اصل میں ”أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ“ ہے] ﴿أَنْ لَمْ يَكُنْ تَرَابُكَ مُهْلِكَ الْقَرَامِي بِظُلْمٍ وَأَهْلَهَا غِفْلُونَ﴾ [یہ تغلیل ہے] یعنی ہم نے آپ پر رسولوں کے بھیجنے کا معاملہ جو بیان کیا ہے اس کی علت اور سبب یہ ہے کہ آپ کا رب تعالیٰ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا [اس بنا پر ”أَنْ“ مصدر یہ ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ ”أَنْ“ مُنْقَلَبٌ سَمْعًا مِنْ مَحْفَقَةٍ] اور معنی یوں ہوگا کہ بے شک اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کا رب کسی بستی کو ظلم کے سبب ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب کہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں یا یہ معنی ہے کہ آپ کا رب ظالم نہیں کہ اگر وہ کتاب اور رسول کے ذریعے تمہیں کیے بغیر ان کو غفلت و

بے خبری میں ہلاک کر دے تو وہ ظالم ہوگا حالانکہ وہ اس سے بہت بلند ہے۔

۱۳۲- ﴿وَلِكُلِّ﴾ اور مکلفین میں سے ہر ایک کے لیے ﴿ذَرَجَاتٍ﴾ درجے اور منزلیں ہیں ﴿مِمَّا عَمِلُوا﴾ یہ ان کے اعمال کی جزا ہے جو انہوں نے کیے تھے اور حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمہما اللہ نے اس آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے کہ جنوں کو اطاعت و فرماں برداریوں پر اجر و ثواب ملے گا کیونکہ جن دانس کی دونوں جماعتوں کے ذکر کرنے کے بعد اس کا ذکر کیا گیا ہے ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے اور نہ ان کے اعمال کو بھولنے والا ہے [قاری ابن عامر شامی کی قراءت میں ”یا“ کی بجائے ”قا“ کے ساتھ (تَعْمَلُونَ) ہے]۔

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ
بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ۗ إِنَّ مَا
تُوعَدُونَ لَأَيُّ ۗ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۗ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى
مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ
إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۳۵﴾

اور آپ کا رب بڑا بے نیاز ہے بہت رحم فرمانے والا ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جس کو وہ چاہے جانشین بنا دے جیسا کہ اس نے تمہیں دوسری قوم کی اولاد سے پیدا کیا O بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والا ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو O آپ فرمادیتے کہ تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں سو عنقریب تم جان لو گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے بے شک ظلم کرنے والے نجات نہیں پائیں گے O

۱۳۳- ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ﴾ اور آپ کا رب اپنے بندوں سے اور ان کی عبادت سے بے نیاز و بے پروا ہے ﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾ انہیں احکام کا مکلف بنا کر ان پر بے حد رحم فرمانے والا ہے تاکہ ان پر دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والے منافع و فوائد پیش فرمائے ﴿إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ﴾ اے ظالمو! اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں لے جائے ﴿وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ﴾ اور وہ تمہارے بعد فرماں بردار مخلوق میں سے جس کو چاہے جانشین بنا دے ﴿كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ﴾ جیسا کہ اس نے تمہیں دوسری قوم کی اولاد میں سے پیدا فرمایا جو تمہارے طور طریقوں پر نہیں تھے اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کنش والے ہیں۔

۱۳۴- ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَأَيُّ﴾ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آ کر رہے گی [اس میں ”مَا“ بمعنی ”الَّذِي“ ہے] یعنی قیامت کے دن لوگوں کے اٹھنے اور حساب و کتاب دینے اور نیکیوں پر ثواب اور برائیوں پر سزا ملنے کا جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ ضرور پورا ہوگا [اور ”لَأَيُّ“ ”إِنَّ“ کی خبر ہے] یعنی یہ ضرور ہوگا ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو اور نہ اس سے بچ سکتے ہو اس میں ان کے اس قول کی تردید ہے کہ جو شخص (قیامت سے پہلے) مر گیا وہ بچ گیا۔

۱۳۵- ﴿قُلْ لِيَقُومُوا عَمَلًا عَلِيًّا مَكَانَتِكُمْ﴾ اے محبوب! فرمادیجئے کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو [”مکانة“ مصدر ہوتا ہے] چنانچہ جب کوئی اپنی جگہ پر متمکن اور قائم و ثابت ہو جائے اور اپنی جگہ خوب جم کر ٹھہر جائے تو کہا جاتا ہے: ”مَكْنٌ مَكَانَةٌ“ اور مکان کے معنی میں بھی آتا ہے [کہا جاتا ہے: ”مکان“ اور ”مکانة“ اور ”مقام“ اور ”مقامة“ اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ایک احتمال یہ ہے کہ تم اپنے معاملے (یعنی اسلام کی مخالفت) میں اپنی پوری قوت و طاقت کے ساتھ اور پوری استقامت اور امکان بھر جدوجہد کے ساتھ اپنا کام کرتے رہو اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ تم جس حال پر اور جس روش پر چل رہے ہو اس کے مطابق تم عمل کرتے رہو چنانچہ کسی شخص کو اپنے حال پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے: ”عَلَى مَكَانَتِكَ يَا فُلَانٌ“ یعنی اے فلاں شخص! تم جس حال پر ہو اس پر قائم رہو اور ثابت قدم ہو کر ڈٹے رہو ﴿إِنِّي عَامِلٌ﴾ بے شک میں اپنی جگہ پر عمل کرنے والا ہوں جس پر میں قائم ہوں یعنی تم اپنے کفر پر اور میری دشمنی پر قائم رہو اور میں اسلام پر اور تمہاری صبر آزمائیوں پر صبر کر کے قائم رہوں گا اور یہ ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ہے اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ (درج ذیل) ارشاد ہے: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ﴾ سو عنقریب تم جان لو گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے یعنی عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے سب سے اچھا اور سب سے بہترین گھر کس کو ملتا ہے اور کفار کو ڈرانے کا یہ لطیف اور پیارا طریقہ ہے ﴿إِنَّهُ لَا يُغْلِبُ الظَّالِمُونَ﴾ بے شک ظالم یعنی کافر فلاح نہیں پائیں گے [قاری ابو بکر کی قراءت میں ”مَكَانَاتِكُمْ“ ہے اور قاری حمزہ اور قاری علی کسائی کی قراءت میں ”تَكُونُ“ کی بجائے ”يَكُونُ“ ہے اور لفظ ”مَنْ“ اگر ”أَيُّ“ کے معنی میں ہو تو پھر یہ محلاً مرفوع ہے اور اس سے علم کا فعل معلق ہے اور اگر یہ ”الَّذِي“ کے معنی میں ہو تو پھر یہ منصوب ہے]۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ
بِزْعِهِمْ وَهَذَا لِلشُّرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ
وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۱۳۶﴾ وَكَذَلِكَ
نَزَّلْنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ لِيُرْءَوْهُمْ
وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ط وَكَوْشَاءَ اللَّهِ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا
يَفْتَرُونَ ﴿۱۳۷﴾

اور کھیتی اور مویشیوں میں سے جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا اس میں سے کچھ حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کر دیا اور انہوں نے اپنے خیال میں کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے پھر جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے وہ لوگ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اپنی اولاد کے قتل کو آراستہ کر دیا تاکہ وہ ان کو ہلاک کریں اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے سو آپ انہیں اور ان کے جھوٹے الزامات کو چھوڑیے جن کو وہ

گھرتے ہیں ○

۱۳۶- ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا﴾ اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا فرمائے ان میں سے کچھ حصہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کر دیا اور کچھ حصہ اپنے بتوں کے لیے مقرر کر دیا اور اس جگہ صرف اللہ تعالیٰ کے حصے کے ذکر پر اکتفا کیا گیا (اور بتوں کے حصے کا ذکر نہیں کیا گیا) کیونکہ اللہ تعالیٰ کے (درج ذیل) ارشاد سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے: ﴿فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزُعْمِهِمْ وَهَذَا لِلشُّرَكَائِنَا﴾ اور انہوں نے اپنے گمان کے مطابق یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے [اس آیت میں اور اس کے بعد قاری علی کسائی کی قراءت میں ”بِزُعْمِهِمْ“ (زا پر پیش) ہے] یعنی یہ ان کا اپنا گمان تھا کہ یہ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور یہ بتوں کے لیے ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم نہیں دیا اور نہ شریعت نے ان کے لیے یہ تقسیم کی تھی ﴿فَمَا كَانَ لَشُرْكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ﴾ سو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا یعنی بتوں کا حصہ اللہ تعالیٰ کی ان مدت میں خرچ نہیں کیا جاسکتا جن میں وہ اللہ تعالیٰ کا حصہ خرچ کرتے تھے جیسے مہمانوں کی مہمان نوازی پر خرچ کرنا اور مسکینوں، ناداروں اور ضرورت مندوں پر بطور صدقہ خرچ کرنا ﴿وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ﴾ اور جو حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ تو ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے کہ کفار اللہ تعالیٰ کا حصہ بتوں کے نام پر خرچ کر دیتے تھے اور ان کے بت خانوں پر خرچ کر دیتے تھے۔ مروی ہے کہ عرب کے کفار کھیتوں اور جانوروں میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کر دیتے تھے اور کچھ حصہ اپنے معبودوں کے لیے مقرر کر دیتے تھے پھر جب وہ دیکھتے کہ انہوں نے جو حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کیا ہے وہ صاف ستھرا اور عمدہ ہے تو اس سے رجوع کر لیتے اور اس حصے کو بتوں کے لیے کر دیتے اور جو حصہ وہ بتوں کے لیے مقرر کرتے تھے وہ اگر ستھرا اور عمدہ ہوتا تو اسے بتوں ہی کے لیے چھوڑ دیتے اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی اور بے نیاز ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں اور وہ لوگ یہ کام صرف اپنے بتوں سے محبت کی وجہ سے کرتے تھے اور اپنے بتوں کو ترجیح دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”مِمَّا ذَرَأَ“ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ عمدہ اور بہترین مال وغیرہ اس کے لیے مقرر کیا جائے کیونکہ یہ سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ وہ اللہ تعالیٰ پر اپنے بتوں کو ترجیح دے کر اور جن اعمال کی شریعت نے اجازت نہیں دی ان کو اپنا کر بہت برا فیصلہ کرتے ہیں [اور حرف ”ما“ محل مرفوع ہے (اور ”سَاءَ“ کا فاعل ہے) یعنی وہ فیصلہ بہت بُرا ہے جو انہوں نے کر رکھا ہے یا یہ منصوب ہے (اور ”سَاءَ“ کا مفعول ہے) یعنی انہوں نے بہت بُرا فیصلہ کیا ہے]۔

۱۳۷- ﴿وَكَذَلِكَ نَرِيَنَّ لِكَيْفٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائِهِمْ﴾ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کا قتل آراستہ کر دیا جس طرح ان کے لیے مال و مویشی کی تقسیم اور بچیوں کو زندہ درگور کرنا آراستہ کر دیا گیا [اور ”قَتَلَ“، ”زَيْنَ“ کا مفعول ہے اور ”شُرَكَائِهِمْ“ کا فاعل ہے] یعنی ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کے قتل کو ان کی نگاہوں میں بھلا کر دیا ہے [اور ابن عامر شامی کی قراءت میں ”زَيْنَ“ (فعل ماضی مجہول یا کے نیچے زیر اور زا پر) پیش کے ساتھ ہے اور ”قَتَلَ“ مرفوع ہے (یعنی لام پر پیش ہے کہ یہ ”زَيْنَ“ کا نائب فاعل ہے) اور ”أَوْلَادَهُمْ“ منصوب ہے ”شُرَكَائِهِمْ“ اس بنا پر مجرور ہے کہ ”قَتَلَ“، ”شُرَكَاءَ“ کا مضاف ہے یعنی ”شُرَكَاءَ“ سے شیاطین مراد ہیں اور فاعل اور مفعول کے درمیان بغیر ظرف کے فاصلہ صحیح ہوتا ہے] اور اس کی تقدیر عبارت یہ ہوگی: ”زَيْنَ لِكَيْفٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ شُرَكَائِهِمْ أَوْلَادَهُمْ“ یعنی بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں کا ان کی اولاد کو قتل کرنا بھلا کر دیا

گیا ہے ﴿لِيُرَدُّوهُمْ﴾ تاکہ وہ انہیں گمراہ کر کے ہلاک کر دیں ﴿وَلِيَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ﴾ اور تاکہ وہ ان پر ان کے دین کو مشکوک کر دیں اور وہ ان پر ان کے دین کو خلط ملط اور گڈ بڈ کر دیں اور وہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں اور ان کے دین میں ملاوٹ کر دیں چنانچہ یہ لوگ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین حق پر قائم تھے پھر شیطانوں کے اغوا سے ان کے دین سے پھر گئے اور شرک کی طرف مائل ہو گئے ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ﴾ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے آیت مبارکہ کا یہ جملہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہو رہا ہے (البتہ اس کی مرضی اور خوشی صرف نیک کاموں میں شامل ہوتی ہے) ﴿فَدَرَّوهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ سو آپ ان کو اور وہ جو جھوٹ گھڑتے ہیں یا ان کے الزامات کو چھوڑ دیجئے کیونکہ ان کے جھوٹ اور الزام کا نقصان انہیں کو ہوگا اس کا نقصان نہ آپ کو ہوگا اور نہ ہمیں ہوگا۔

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرًا لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ
بِزَعِيرِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهُمْ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ
اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۳۸﴾ وَقَالُوا مَا فِي
بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَيْنَا وَإِنْ
يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۱۳۹﴾

اور انہوں نے کہا کہ یہ مویشی اور کھیتی روکی ہوئی ہے انہیں کوئی نہیں کھائے گا مگر جس کو ہم اپنے خیال میں چاہیں گے اور کچھ مویشی وہ تھے جن کی پشت پر سوار ہونا حرام کر دیا گیا اور کچھ مویشی وہ تھے جن پر ذبح کے وقت وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے سب اللہ پر جھوٹے الزام تھے عنقریب اللہ ان کو سزا دے گا اس پر جو وہ الزامات گھڑتے تھے ○ اور انہوں نے کہا کہ ان مویشیوں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام کر دیا گیا ہے اور اگر وہ مردہ ہوا تو پھر وہ سب اس میں شریک ہوں گے عنقریب اللہ ان کو ان کے بیان پر سزا دے گا بے شک وہ بہت حکمت والا خوب جاننے والا ہے ○

۱۳۸- ﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ﴾ اور انہوں نے کہا کہ یہ جانور اور کھیتیاں بتوں کے لیے ہیں ﴿حِجْرًا﴾ حرام ہیں [فِعْلٌ] کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے جیسے ”ذبح“ اور ”طحن“، ”مذبوح“ اور ”مطحون“ کے معنی میں ہیں اور یہ مذکر و مؤنث اور واحد و جمع سب کے ساتھ مساوی موصوف ہوتا رہتا ہے کیونکہ اس کا حکم اسماء کے حکم جیسا ہوتا ہے نہ کہ صفات کی طرح] اور جب وہ لوگ جانوروں اور کھیتوں سے جو چیزیں اپنے بتوں کے لیے مقرر و معین کر دیتے تو کہتے: ﴿لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعِيرِهِمْ﴾ ان کو کوئی نہیں کھائے گا مگر جسے ہم چاہیں گے اپنے گمان کے موافق اور وہ لوگ اس سے بتوں کے خادموں اور مردوں کو مراد لیتے ہیں عورتوں کو نہیں اور زعم کہتے ہیں: گمان سے ایسی بات کہہ دینا جس میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو ﴿وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهُمْ﴾ اور کچھ جانوروں کی پشت پر سوار ہونا حرام قرار دے دیا گیا تھا اور وہ جانور بحائر اور سوانب اور حوامی ہیں (جن کی وضاحت سورت المائدہ کی آیت ۱۰۳ میں گزر چکی ہے)

﴿وَأَنْعَامٌ لَّأَيُّدٍ كُرُودٍ أَسْمَاءُ عَلَيْهِمْ﴾ اور کچھ جانوروں کے ذبح کے وقت وہ لوگ ان پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ وہ ان پر بتوں کے نام ذکر کرتے تھے ﴿افْتِرَاءً عَلَيْهِ﴾ یعنی انہوں نے اپنے جانوروں کو تقسیم کر رکھا تھا ایک قسم حجر کی تھی اور دوسری قسم غیر مرکب (سوار نہ ہونے کی) اور تیسری قسم وہ تھی جن پر ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا تھا اور انہوں نے اس تقسیم کو جھوٹ باندھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا تھا ﴿سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا اس وجہ سے کہ وہ لوگ جھوٹ گھڑتے تھے اور یہ سخت وعید ہے۔

۱۳۹- ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُنُوبِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ آئِمِّنَا وَاجْتِنَا﴾ اور انہوں نے کہا کہ

ان جانوروں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے اور وہ ہماری عورتوں پر حرام ہے دراصل عرب کے کفار کہا کرتے تھے کہ بحار اور سواہب نامی جانوروں کے جو بچے پیدا ہوں گے اگر وہ زندہ پیدا ہوئے تو وہ صرف مردوں کے لیے ہوں گے عورتیں اس میں سے نہیں کھا سکیں گی اور اگر مردہ بچے پیدا ہوئے تو اس میں مردوزن سب شریک ہوں گے [اور "ما" کی خبر ہونے کے باوجود "خالِصَةٌ" کا مؤنث ہونا صرف "ما" کے معنی کی وجہ سے ہوا کیونکہ "ما" سے "اجنۃ" (جنین کی جمع بچے) مراد ہے اور "محرّم" کا مذکر ہونا "ما" کے لفظ کے اعتبار سے ہے یا پھر "خالِصَةٌ" میں حرف "تا" مبالغہ کے لیے ہے جیسے "نسابة" میں ہے] ﴿وَإِنْ تَكُنْ مَيْتَةً﴾ یعنی ان جانوروں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ اگر مردہ ہوا [ابو بکر کی قراءت میں "یا" کی بجائے "تا" کے ساتھ "وَإِنْ تَكُنْ مَيْتَةً" ہے یعنی اگر ان کے بچے مردہ ہوئے اور ابن عامر شامی کی قراءت میں "وَإِنْ تَكُنْ مَيْتَةً" ("میتہ" مرفوع) ہے کیونکہ ان کے نزدیک "کان" ناقصہ کی بجائے تامہ ہے اور ابن کثیر کی قراءت میں "يَكُنْ مَيْتَةً" ("میتہ" مرفوع) ہے کیونکہ فعل مقدم ہے (اس لیے "میتہ" اس کا فاعل ہے) اور ﴿فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ﴾ میں ضمیر کا مذکر ہونا اس لیے ہے کہ "میتہ" ہر مردے کا نام ہے خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو] پس گویا کہا گیا کہ اگر وہ مردہ ہوں تو اس میں وہ سب شریک ہوں گے ﴿سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ﴾ حلال و حرام کرنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے کی وجہ سے عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے بیان پر ان کو سزا دے گا ﴿إِنَّهُ حَكِيمٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے میں بڑی حکمت والا ہے ﴿عَلِيمٌ﴾ ان کی بد عقیدگی خوب جاننے والا ہے۔

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ
اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۱۴۰﴾ وَهُوَ الَّذِي
أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿۱۴۱﴾

بے شک وہ لوگ تباہ ہو گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت میں آ کر بے علمی سے قتل کر دیا اور اللہ نے ان کو جو رزق عطا کیا تھا اس کو انہوں نے حرام قرار دے دیا اللہ پر جھوٹا الزام لگا کر بے شک وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں

تھے اور وہی ہے جس نے باغات پیدا فرمائے کچھ چھتوں پر چڑھائی گئیں بلیں اور کچھ بغیر چڑھائے زمین پر بچھائی گئی بلیں اور کھجور اور کھیتی جس کے کھانے مختلف ہیں اور زیتوں اور انار آپس میں ملتے جلتے اور جدا جدا جب وہ پھل دار ہو جائیں تو اس کے پھلوں میں سے تم کھاؤ اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو اور تم فضول خرچ نہ کرو بے شک وہ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ○

۱۴۰۔ ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ﴾ بے شک جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، وہ تباہ و برباد ہو گئے، ذرا صل کفار عرب جنگ میں قید ہو جانے اور فقر و فاقہ کے خوف سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے [ابن کثیر کی اور ابن عامر شامی کی قراءت میں ”قَتَلُوا“ (”تا“ مشدد کے ساتھ باب تفعیل سے) ہے] ﴿سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ کم عقلی اور جہالت کی وجہ سے کہ وہ اتنی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ بے شک ان کی اولاد کو رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے وہ نہیں ہیں ﴿وَحَرَمُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے بحار اور سوا ب وغیرہ کی صورت میں جو انہیں رزق عطا کیا تھا اس کو انہوں نے حرام قرار دے دیا ﴿افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا الزام لگا کر کہ اس نے ان کو حرام قرار دیا ہے [اور یہ مفعول لہ ہے] ﴿قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ بے شک وہ گمراہ ہو چکے اور وہ راہ حق کی ہدایت پانے والے نہیں تھے۔
قدرت الہی کے دلائل کی صورت میں پھلوں اور حلال چوپایوں کا بیان

۱۴۱۔ ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ﴾ اور اللہ تعالیٰ وہی تو ہے جس نے انگوروں کے باغات پیدا فرمائے [”أَنْشَأَ“ ”خَلَقَ“ کے معنی میں ہے ”جَنَّاتٍ“ سے انگوروں کے باغات مراد ہیں] ﴿مَعْرُوشَاتٍ﴾ بلند و بالا چھتوں پر چڑھائی گئی بلیں ﴿وَعَايِرَ مَعْرُوشَاتٍ﴾ اور زمین کی سطح پر چھوڑ دی گئی بلیں جو چھت پر نہ چڑھائی گئی ہوں جب انگوروں کی بلیوں کے لیے ستون اور چھت بنائے جائیں تو اس وقت کہا جاتا ہے: ”عَرَشَاتٍ الْكِرْمِ“ یعنی انگوروں کی بلیں چھت پر چڑھ گئیں اور انگور کی شاخیں اس پر جھک گئیں ﴿وَالنَّخْلَ وَالزُّمْرَ مَتَلَفًا﴾ اور کھجوریں اور کھیتیاں رنگ ڈالتے اور جسمانی ساخت اور خوشبو میں مختلف ہیں [اور یہ حال مقدرہ ہے] کیونکہ کھجوریں نکلنے وقت نہیں کھائی جاتیں حتیٰ کہ رنگ اور ذائقہ وغیرہ مختلف ہوں اور یہ اس ارشاد باری تعالیٰ کی طرح ہے: ”فَادْخُلُوهَا خَلِيدِينَ“ (الزمر: ۷۳) ”سو تم اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ“ ﴿أَكَلُهَا﴾ اس سے اس کا پھل مراد ہے جو کھایا جاتا ہے [اور اس کی ضمیر ”نخل“ کی طرف لوٹی ہے اور ”زُرْعُ“ اس کے حکم میں داخل ہے کیونکہ وہ اس پر معطوف ہے یا یہ ضمیر ”نخل“ اور ”زُرْعُ“ میں سے ہر ایک کی طرف لوٹی ہے اور اہل حجاز کی قراءت میں ”أَكَلُهَا“ (کاف ساکن کے ساتھ) ہے] ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالزَّمَانَ مَتَشَابِهًا﴾ اور زیتون اور انار رنگ میں باہم ملتے جلتے ﴿وَعَايِدٍ مَّتَشَابِهٍ﴾ اور ذائقے میں مختلف ہیں ایک دوسرے سے نہیں ملتے ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾ ہر ایک کے پھلوں میں سے کھاؤ ﴿إِذَا أَثْمَرَ﴾ جب وہ پھل دینے لگے اس کا فائدہ یہ ہے کہ کھانے کی اجازت کا پہلا وقت اس وقت ہوگا جب درخت سے پھل نمودار ہو جائے اور یہ وہم نہ کیا جائے کہ اس کا کھانا تب مباح ہوگا جب پھل پک کر تیار ہو جائے ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ﴾ اور اس کا حق یعنی اس کا دسواں حصہ ادا کرو اور یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی عشر کے عموم کے لیے حجت و دلیل ہے ﴿يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ اس کی کٹائی کے دن [قاری ابو عمر و بصری، ابن عامر شامی اور امام حاصم کی قراءت اسی طرح ہے جب کہ دیگر قراءت کی قراءت میں ”حا“ کے نیچے زیر کے ساتھ ”حَصَادِهِ“ ہے اور یہ دونوں لغتیں مباح ہیں] ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ اور تم اپنے اہل و عیال کو بھوکا رکھ کر تمام مال صدقہ کر کے فضول خرچی نہ کرو [اور ارشاد باری تعالیٰ ”كُلُوا“ سے لے کر آیت کے آخر

”مُسْرِفِينَ“ تک جملہ معترضہ ہے۔ ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ كُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۱۴۲﴾ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ
 الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ
 الْأُنثَيَيْنِ أَمَا اشْتَمَكْتُمُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِيُّنِي يَعْلَمُ إِنَّ
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۴۳﴾

اور اسی نے مویشیوں میں سے بعض دراز قامت بوجھ اٹھانے والے اور بعض کوتاہ قامت زمین سے لگے ہوئے جانور پیدا کیے اللہ نے تمہیں جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے تم کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے ۱۴۲ اسی نے آٹھ جوڑے پیدا کیے، بھیڑ کی قسم سے دو (نر مادہ) اور بکری کی قسم سے دو آپ فرمائیے کہ کیا اللہ نے دونوں زحرام کیے یا دونوں مادہ یا وہ (بچے) جنہیں دونوں مادہ اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں، تم مجھے علم کے ذریعے خبر دو اگر تم سچے ہو ۱۴۳

۱۴۲ ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ﴾ [یہ ”جَنَاب“ پر معطوف ہے] یعنی اور اللہ تعالیٰ نے مویشیوں میں سے بعض ایسے جانور پیدا کیے ہیں جو بوجھ اور بھاری سامان اٹھاتے ہیں اور بعض ایسے جانور پیدا کیے ہیں جو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹائے جاتے ہیں اور ”فَرَشَاتٌ“ سے چھوٹے جانور مراد ہیں جیسے اونٹوں کے چھوٹے بچے اور بچھڑے اور بھیڑ بکریاں کیونکہ یہ جانور زمین کے نزدیک ہوتے ہیں جس طرح زمین پر فرش بچھایا جاتا ہے ﴿كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ اس میں سے تم کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جس رزق کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی طرح تم اسے حرام قرار نہ دو ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو یعنی تم حلال و حرام کرنے میں شیطان کے طریقوں پر نہ چلو جس طرح زمانہ جاہلیت کے لوگ کرتے تھے ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے سو تم اس کے پیچھے چل کر اپنا دین خراب نہ کرو۔

۱۴۳ ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ اللہ تعالیٰ نے آٹھ جوڑے پیدا کیے [یہ ”حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ“ سے بدل ہے] ﴿مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ﴾ بھیڑ کی قسم سے دو جوڑے اور بکری کی قسم سے دو جوڑے بہر حال دو جوڑے سے ایک نر اور ایک مادہ مراد ہیں اور واحد جب اکیلا ہو تو فرد کہلاتا ہے اور جب اس کے ساتھ اسی کی جنس سے ایک اور مل جائے تو ان میں سے ہر ایک کو زوج (جوڑا) کہا جاتا ہے اور وہ دونوں زوجان (یعنی دو جوڑے) کہلاتے ہیں جس کی دلیل یہ ارشاد ہے: ﴿خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ (النجم: ۴۵) ”اللہ تعالیٰ نے دو جوڑے ایک نر اور ایک مادہ پیدا فرمائے“ اور اس کی دوسری دلیل یہ ارشاد ہے: ”ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ“ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ بھیڑ کی قسم سے دو جوڑے اور بکری کی قسم سے دو جوڑے اور اونٹ کی قسم سے دو جوڑے اور گائے کی قسم سے دو جوڑے [اور ”ضَّأْنٌ“، ”ضَّائِنٌ“

کی اور ”مَعَز“، ”مَاعَز“ کی جمع ہے جیسے ”تَجَر“، ”تَاجِر“ کی جمع ہے اور ابن کثیر کی اور ابن عامر شامی اور ابو عمرو بصری کی قراءت میں ”مَعَز“ میں عین پر زبر یعنی ”مَعَز“ ہے اور یہ دو لغتیں ہیں اور ﴿قُلْ اَلَّذٰكِرٰتَيْنِ حٰرَمٰٓا۟ اَلْاُنثٰیٰتَيْنِ اَمَّا اَسْتَمَلْتُمْ عَلَیْهِۦۙ اَرْحَامُ الْاُنثٰیٰتَيْنِ﴾ میں ہمزہ انکار کا ہے [آیت کا ترجمہ] اے محبوب! آپ فرمائیے: کیا اللہ تعالیٰ نے دونوں زحرام کیے ہیں یا دونوں مادہ یا وہ (بچے) جن کو دو مادہ اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں اور ”ذٰكِرَتَيْنِ“ ایک بھیڑ کا نر (مینڈھا) اور ایک بکری کا نر (بکرا) مراد ہیں اور ”اُنثٰیٰتَيْنِ“ سے ایک بھیڑ کا مادہ اور ایک بکری کا مادہ مراد ہیں اور ہمزہ سوالیہ سے جو انکار کا معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیڑ اور بکری کی دونوں قسموں میں سے نہ تو ان کے دونوں زحرام کیے ہیں اور نہ ان کے دونوں مادہ حرام کیے ہیں اور نہ انہیں حرام کیا ہے جن کو دونوں مادہ اپنے پیٹوں میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ دراصل عرب کے کفار کبھی صرف نر جانوروں کو حرام قرار دے دیتے تھے اور کبھی صرف مادہ جانوروں کو حرام قرار دے دیتے تھے اور کبھی نر و مادہ سے پیدا ہونے والے بچوں کو حرام قرار دے دیتے تھے خواہ نر ہوتے یا مادہ ہوتے یا نر و مادہ دونوں کو ملا کر حرام قرار دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ان تمام جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان کی اس بہتان تراشی کا انکار کر دیا ہے [اور ”الذٰكِرَتَيْنِ“، ”حَرَمَ“ کی وجہ سے منصوب ہے اور اسی طرح ”اُم الْاُنثٰیٰتَيْنِ“ ہے یعنی اصل میں ”اُم حَرَمَ الْاُنثٰیٰتَيْنِ“ اور اسی طرح ”اَمَّا اَسْتَمَلْتُمْ“ میں ہے] ﴿يَتَوَنَّبٰٓنِۙ بِحٰجِبٍ﴾ تم مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علمی دلیل کے ساتھ بتاؤ کہ جو کچھ تم نے حرام قرار دیا ہے وہ اس کی حرمت پر دلالت کرے ﴿اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقٰٓیۡنَ﴾ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ ان تمام جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔

وَمِنَ الْاٰیٰتِ الْاٰثِنٰتَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ الْاُنثٰیٰتَيْنِ قُلْ اَلَّذٰكِرٰتَيْنِ حٰرَمٰٓا۟
 الْاُنثٰیٰتَيْنِ اَمَّا اَسْتَمَلْتُمْ عَلَیْهِۦۙ اَرْحَامُ الْاُنثٰیٰتَيْنِ اَمْ كُنْتُمْ شٰهَدَآءَ
 اِذْ وَضَعْتُمْ اللّٰهَ بِهٰذَا فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اَفْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا لِّیُضِلَّ
 النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیۡنَ ۝۱۴۴

اور اونٹ کی قسم سے دو اور گائے کی قسم سے دو آپ فرمائیے: کیا اللہ نے دونوں زحرام کیے ہیں یا دونوں مادہ یا وہ (بچے) جن کو دونوں مادہ اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اس نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا، سو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرنے بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا

۱۴۴- ﴿وَمِنَ الْاٰیٰتِ الْاٰثِنٰتَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ الْاُنثٰیٰتَيْنِ﴾ اور اللہ نے اونٹ کی قسم سے دو (نر و مادہ) پیدا کیے اور گائے کی قسم سے دو (نر و مادہ) پیدا کیے ﴿قُلْ اَلَّذٰكِرٰتَيْنِ حٰرَمٰٓا۟ الْاُنثٰیٰتَيْنِ اَمَّا اَسْتَمَلْتُمْ عَلَیْهِۦۙ اَرْحَامُ الْاُنثٰیٰتَيْنِ﴾ اے محبوب! فرمائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے دونوں زحرام کیے یا ان میں سے دونوں مادہ حرام کیے یا انہیں حرام کیا جن کو دونوں مادہ اپنے پیٹوں میں اٹھائے ہوئے ہیں ﴿اَمْ كُنْتُمْ شٰهَدَآءَ﴾ [اس میں ”اُم“ منقطعہ ہے] یعنی بلکہ کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ ﴿اِذْ وَضَعْتُمْ اللّٰهَ بِهٰذَا﴾ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم دیا یعنی کیا تم اس وقت اپنے رب کے پاس حاضر تھے جب اس نے تمہیں ان جانوروں کو حرام قرار دینے کا حکم دیا تھا اور جب وہ لوگ رسول اللہ ﷺ پر ایمان نہیں

لاتے تھے اور وہ خود ہی کہہ دیتے تھے کہ ہم جنہیں حرام قرار دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مذاق اڑایا اور فرمایا کہ ”أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ“ اس کا معنی یہ ہے: کیا تم نے براہ راست (نبی کے توسل کے بغیر) خود مشاہدہ و معائنہ کر کے اس حکم کو جان لیا ہے؟ کیونکہ تم تو رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ سواس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا اور جو جانور حرام نہیں ان کو حرام قرار دینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی ﴿لَيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ تاکہ وہ لوگوں کو اپنی بے علمی اور جہالت سے گمراہ کر دیں ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو اس کے علم میں آچکے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہوگا [اور معدود اور اس کے بعض کے درمیان جملہ معترضہ فاصل ہو گیا ہے لیکن وہ معدود سے اجنبی نہیں] اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا کہ ان کے منافع و فوائد کی خاطر جانوروں کو پیدا فرما کر ان کو اپنے بندوں کے لیے مباح و جائز قرار دے دیا [پس جملہ معترضہ کو ان جانوروں کو حرام قرار دینے والوں پر حجت و دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے تاکہ یہ جملہ حلال قرار دینے کی تاکید ہو جائے اور کلام میں ہمیشہ جتنے معترضہ جملے ہوتے ہیں وہ سب تاکید کے لیے بیان کیے جاتے ہیں]۔

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
 أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
 فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۳۶﴾ وَعَلَى الَّذِينَ
 هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا
 إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ
 بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۱۳۷﴾

اے محبوب! فرمادیجئے کہ میری طرف جو کچھ وحی کی جاتی ہے میں اس میں کسی کھانے والے پر کھانا حرام نہیں پاتا ماسوا اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو یہ تو بلاشبہ نجاست ہے یا نافرمانی کا جانور ہو جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو پھر جو شخص مجبور ہو جائے نہ آپ خواہش کرے اور نہ ضرورت سے بڑھے تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے ○ اور ہم نے یہودیوں پر ہرناخن والا جانور حرام کر دیا اور گائے اور بکری کی قسم سے ان دونوں کی چربی ہم نے ان پر حرام کر دی ماسوا اس چربی کے جو ان دونوں کی پیٹھوں پر لگی ہو یا ان کی آنتوں پر یا جوان کی ہڈی پر لگی ہو یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی سزا دی ہے اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں ○

محرمات و ممنوعات کا بیان

۱۴۵ ﴿قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ﴾ اے محبوب! آپ فرمائیے کہ میری طرف جو وحی کی جاتی ہے اس میں میں نہیں پاتا یعنی اس وقت میں یا قرآن مجید کی وحی میں کیونکہ سنت کی وحی نے اس آیت مبارکہ میں مذکورہ محرمات کے علاوہ بھی

کئی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے یا یہ کہ مویشیوں میں سے کیونکہ یہ آیت مبارکہ بحیرہ، سانپہ وغیرہ قسم کے جانوروں کو حرام قرار دینے کی تردید کے لیے نازل کی گئی ہے لیکن پتھر اور ڈنڈے سے اور بلندی سے نیچے گر کر اور دوسرے جانور کے سینگ وغیرہ لگنے سے مارے جانے والے جانور ”میتۃ“ یعنی مردار میں شامل ہیں اور اس آیت مبارکہ میں اس بات پر تشبیہ کی گئی ہے کہ کسی چیز کو حرام قرار دینا صرف اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کی شریعت سے ثابت کیا جاسکتا ہے خواہش نفس سے نہیں (جیسا کہ بے ادب لوگ بغیر کسی تفریق کے امور مستحبہ وغیر مستحبہ تمام کو حرام قرار دے دیتے ہیں) ﴿مُحَرَّمًا﴾ ایسا جانور جس کا کھانا حرام قرار دے دیا گیا ہو ﴿عَلَىٰ طَائِعٍ يَطْعَمُهُ﴾ کھانے والے پر کہ وہ اس کو کھائے ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ مگر یہ کہ حرام کردہ شے مردار ہو [ابن کثیر کی اور ابن عامر شامی اور جزہ کی قراءت میں ”أَنْ تَكُونَ“ ہے اور ابن عامر شامی کی قراءت میں ”مَيْتَةً“ ہے (آخر میں دوزبر کی بجائے دو پیش ہیں)] ﴿أَوْ ذَا مَأْسُوفٍ﴾ یا بہتا خون یعنی جب اسے گرایا جائے تو بہنے لگ جائے لہذا وہ خون حرام نہیں جو گوشت اور جگر اور تلی میں ہوتا ہے ﴿أَوْ لَحْمِ خَيْزُرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ نجاست ہے ﴿أَوْ فَسَقًا﴾ نافرمانی کا جانور [اور یہ پہلے منصوب پر معطوف ہے اور یہ ارشاد ”فَإِنَّهُ رِجْسٌ“ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان جملہ معترضہ ہے] ﴿أَهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ یعنی ذبح کے وقت جس جانور پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ فسق و نافرمانی کا جانور ہے اور اس کو فسق کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ فسق کے باب میں یہ عمل انتہائی غلو اور زیادتی ہے [اور یہ جملہ ”فَسَقًا“ کی صفت ہونے کی وجہ سے محلا منصوب ہے] ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ﴾ سو جو شخص ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کے کھانے کے لیے انتہائی مجبور ہو جائے (کسی اور چیز کے نہ ملنے کی بنا پر جان بچانے کے لیے) اس کا کھانا ضروری ہو جائے ﴿غَيْرِ بَاغٍ﴾ مجبوری کی مقدار سے زائد کی خواہش نہ کرے اور نہ لذت حاصل کرنے کے لیے کھائے ﴿وَلَا عَادٍ﴾ اور وہ کھانے کی حاجت و ضرورت سے تجاوز کرنے والا نہ ہو ﴿فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے وہ اس پر گرفت نہیں کرے گا۔

۱۴۶۔ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ﴾ اور ہم نے یہودیوں پر ناخن والا جانور حرام کر دیا یعنی وہ

تمام جانور یا پرندے جن کی انگلیاں ہوں (خواہ وہ انگلیاں درمیان سے پھٹی اور کشادہ ہوں جیسے کتے، بلبے اور دیگر درندے یا پھٹی ہوئی نہ ہوں بلکہ کھر کی صورت میں ہوں جیسے) اونٹ اور بٹخ اور شتر مرغ جو اس میں داخل ہیں ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمْ﴾ اور گائے اور بکری کی قسم سے ان دونوں کی چربی ہم نے ان پر حرام کر دی یعنی ہم نے ہر ناخن والے جانور کا گوشت اور اس کی چربی اور اس کی ہر چیز ان پر حرام کر دی لیکن گائے اور بکری کی قسم کے جانور کی صرف چربی حرام قرار دے دی ہے ماسوا اس چربی کے جو اوچھڑی اور آنتوں اور گردے پر لگی ہو ﴿إِلَّا مَا سَلَّتْ ظُهُورُهُمْ﴾ مگر جو چربی کھال کے اندرونی حصے میں سے پیٹھوں اور کروٹوں کے ساتھ لگی ہو ﴿أَوِ الْحَوَايَا﴾ یا جو چربی آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو [اور اس کا واحد ”حَاوِيًا“ یا ”حَوِيَّةٌ“ ہے] ﴿أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾ یا جو چربی ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہو اور وہ دنبہ کی چکنی یا ہڈی کا گودا اور بھیجا وغیرہ مراد ہے ﴿ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَعْضِهِمْ﴾ [اس میں ”ذَلِكَ“، ”جَزَيْنَاهُمْ“ کا دوسرا مفعول ہے] اور تقدیر عبارت یوں ہے: ”جَزَيْنَاهُمْ ذَلِكَ بِبَعْضِهِمْ“ ہم نے ان کو یہ بزا ان کے ظلم کی وجہ سے دی ہے ﴿وَإِنَّا لَاصِدُّ قَوْمٍ﴾ اور بے شک ہم ان کی ہوبات کی خیر دینے میں ضرور سچے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کا کما حقہ شکر کس طرح ادا کر سکتے ہیں جس نے حلال کو حرام قرار دینے کی بنا پر یہودیوں کو سزا دی اور ہمارے بزرگوں کو حرام کو حلال قرار دینے کے جرم پر معاف فرمادیا چنانچہ ارشاد فرمایا: ”وَعَفَا عَنْكُمْ فَاَلْتَنُّ بَأْسَهُ وَهَنٌ“ (البقرہ: ۱۸۷) اور اللہ تعالیٰ نے (ماہ رمضان کی راتوں میں حرمت کے باوجود

اپنی بیویوں سے محبت و مہاشرت کرنے کے جرم پر تمہیں معاف فرمادیا سواب تم ان سے مہاشرت کرتے رہو۔

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ
الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا
وَلَا حَمَمْنَا مِنْ شَيْءٍ ط كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا
بِأَسْنَانِهِمْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾

پھر اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ فرمادیجئے کہ تمہارا پروردگار وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب جرم کرنے والی قوم سے نہیں ٹالا جاسکتا O عنقریب مشرکین کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا یہاں تک کہ انہوں نے عذاب چکھا، آپ فرمائیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ (اگر ہے) تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو، تم صرف گمان کی پیروی کرتے ہو اور تم صرف تخمینوں سے باتیں کرتے ہو O آپ فرمادیجئے کہ مضبوط و مکمل دلیل صرف اللہ کے پاس ہے، سو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ضرور ہدایت دیتا O

۱۴۷- ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾ پھر اگر وہ لوگ آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو جھٹلا دیں تو آپ ان سے فرمادیں کہ تمہارا رب مہربان بڑی وسعت والا ہے اسی وجہ سے وہ جھٹلانے والوں کو مہلت دے دیتا ہے اور ان کو جلد از جلد سزا نہیں دیتا ﴿وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کی رحمت کی وسعت کے باوجود مجرم قوم پر آ جائے گا تو اس کو ٹالا نہیں جاسکے گا، لہذا کوئی شخص اس کی رحمت کی وسعت کی وجہ سے اس کے عذاب کے خوف سے دھوکے میں نہ رہے۔

۱۴۸- ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ انہوں نے مستقبل قریب میں جو کچھ کہنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آیت مبارکہ میں آگاہ کر دیا کہ مشرکین عنقریب کہیں گے: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَمَمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا، سو یہ ہمارا عذر ہے، ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کا شرک کرنا اور ان کے باپ دادوں کا شرک کرنا اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے حلال فرمایا تھا اس کو ان لوگوں کا حرام قرار دینا اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ سے ہو اور اگر اس کی مشیت نہ ہوتی تو ان میں سے کچھ بھی نہ ہوتا ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ یعنی مکہ کے مشرکوں نے جس طرح آپ کو جھٹلایا ہے اسی طرح ان سے پہلے مشفقین نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا اور انہوں نے بھی اسی طرح رویہ اختیار کر لیا ہے اور ان کو اس عذر نے کوئی نفع نہ دیا کیونکہ انہوں نے اپنے اعتقاد کی بنا پر یہ نہیں کہا تھا بلکہ انہوں نے یہ بات محض مذاق اڑانے کی خاطر کہی تھی اور اس لیے انہوں نے

نے اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اپنے لیے حجت بنا لیا کہ وہ اس کی وجہ سے معذور ہیں حالانکہ یہ مردود ہے مشیت کا اقرار نہیں یا مشیت کا معنی یہاں رضا ہے جیسا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے: اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے باپ دادوں کے شرک سے راضی ہے اور شرک مقصود و مراد ہے لیکن یہ تو ناپسندیدہ ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: "فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ" پس اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، اس میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اگر وہ ان کی ہدایت چاہتا تو وہ سب ایمان لے آتے لیکن اس نے سب کا ایمان نہیں چاہا بلکہ بعض سے ایمان چاہا اور بعض سے کفر، لہذا انعارض کو دور کرنے کے لیے یہاں مشیت کو اس معنی پر محمول کرنا واجب ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے ﴿حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا﴾ یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا کہ ہم نے ان پر عذاب نازل کر دیا ﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخَرِّجُونَنَا﴾ اے محبوب! فرما دیجئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی علمی دلیل ہے کہ جو کچھ تم نے کہا ہے اس پر اس دلیل کو بطور حجت پیش کرنا صحیح ہو (اگر ہے) تو تم اس کو ہمارے سامنے پیش کر کے ظاہر کر دو ﴿إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ أَنْتُمْ آلَاتَّخِذُونَ﴾ تم پیروی نہیں کرتے مگر محض گمان کی اور تم تو صرف جھوٹ بولتے ہو۔

۱۴۹- ﴿قُلْ فِئْتِهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾ اے محبوب! آپ فرمادیں کہ مضبوط و مستحکم حجت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اس نے اپنے اوامرو نواہی کے ذریعے تم پر قائم کی ہے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ پر اس کی مشیت کے متعلق کوئی حجت نہیں ہے ﴿فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہاری ہدایت چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا اور اس آیت مبارکہ سے معتزلہ کا نظریہ باطل ہو گیا۔

قُلْ هَلْ مَشَهُدًا كُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَزِيرُ بِهِمْ يُعْدِلُونَ ۝

آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے گواہ پیش کرو جو گواہی دیں کہ بے شک اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دو اور نہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے ساتھ (بتوں کو) برابر قرار دیتے ہیں ۝

۱۵۰- ﴿قُلْ هَلْ مَشَهُدًا كُمْ﴾ اے محبوب! آپ فرمادیں کہ تم اپنے گواہوں کو لاؤ اور ان کو میرے سامنے پیش کرو [اور اہل حجاز کے نزدیک اس کلمہ (هَلْم) میں واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر و مؤنث برابر استعمال ہوتے ہیں اور بتو تم اس کو مؤنث اور جمع لاتے ہیں] ﴿الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا﴾ یعنی جو گواہی دیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے جس کو انہوں نے اپنے گمان میں حرام سمجھا ہوا ہے ﴿فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ﴾ پھر اگر وہ لوگ گواہی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں اور انہوں نے جو گواہی دی ہے آپ اس کو نہ قبول کریں اور نہ اس کی تصدیق کریں کیونکہ جب آپ ان کی بات قبول کر لیں گے تو گویا آپ نے ان کے ساتھ مل کر ان کی گواہی کی طرح گواہی دے دی، سو آپ بھی انہیں میں سے ایک گواہی دینے والے ہو جائیں گے ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا [اور اس آیت مبارکہ میں اسم ضمیر کی بجائے

اسم ظاہر بیان کیا گیا ہے [تا کہ یہ اس بات پر دلالت کرے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی آجوں کو جھٹلاتا ہے وہ خواہشات کا پیروکار ہے کیونکہ اگر وہ دلیل کی پیروی کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت تصدیق کرتا اور وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر کے موحد بن جاتا ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ اور نہ ان لوگوں کی پیروی کیجئے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ مشرکین ہیں ﴿وَهُمْ يَدْعُهُمْ يُعْبُدُونَ﴾ اور وہ اپنے رب کے ساتھ توں کو برابر قرار دیتے ہیں۔

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَنْزِلُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

اے محبوب! فرمادیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے وہ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو اور تم اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو تمہیں اور ان کو رزق ہم ہی دیتے ہیں اور تم بے حیائی کے کاموں کے پاس نہ جاؤ خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے تم اس کو ناحق قتل نہ کرو اللہ نے تمہیں یہی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو

۱۵۱۔ ﴿قُلْ﴾ اے محبوب! آپ ان لوگوں کے لیے فرمادیں جنہوں نے کھیتوں اور مویشیوں کو حرام قرار دے دیا ہے ﴿تَعَالَوْا﴾ تم ادھر (میرے پاس) آؤ۔ [یہ کلمہ خاص سے عام ہو گیا ہے] اور اصل میں یہ لفظ اونچے مکان پر چڑھ کر نیچے والے کو بلانے کے لیے کہا جاتا ہے پھر اس کا استعمال کثرت سے ہونے لگا یہاں تک کہ ہر طرح بلانے کے لیے عام ہو گیا ﴿أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ﴾ میں تمہیں وہ پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دیا ہے [”عَلَيْكُمْ“ ”حَرَّمَ“ کا صلہ ہے] ﴿أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ [”أَلَّا“ اصل میں ”أَنْ لَا“ ہے] اس میں حرف ”أَنْ“ تلاوت کے فعل کی تفسیر کرنے کے لیے ہے اور حرف ”لَا“ نہیں کا ہے [﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو اور جب والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا واجب و لازم ہے تو نیک سلوک کو ترک کرنا اور نیک سلوک نہ کرنا حرام ہوا اس لیے اس کو محرمات میں ذکر کیا گیا ہے اور اسی طرح اس کے بعد آنے والے اوامر و احکام کا حکم ہے ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ اور تم اپنی اولاد کو فقر و فاقہ اور غربت کی وجہ سے اور غربت کے خوف سے قتل نہ کرو جیسا کہ ارشاد ہے: ”خَشِيَّةٌ إِمْلَاقٍ“ (الاسراء: ۳۱) ”یعنی غربت کے خوف سے“ ﴿نَحْنُ نَنْزِلُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور ان کو بھی کیونکہ غلام کا رزق آقا کے ذمہ ہوتا ہے ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ اور تم بے حیائی کے کاموں کے نزدیک نہ جاؤ خواہ وہ ظاہر ہوں جو تمہارے اور مخلوق کے درمیان ہوں ﴿وَمَا بَطَّنَ﴾ اور خواہ وہ پوشیدہ ہوں جو تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوں [اور ”مَا ظَهَرَ“، ”الْفَوَاحِشُ“ سے بدل ہے] ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ اور تم کسی شخص کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے مگر حق کے ساتھ جیسے قصاص کے طور پر قتل کرنا اور مرتد ہو جانے پر قتل کرنا اور سنگسار کر کے قتل کر دینا ﴿ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ﴾ یعنی

مذکورہ بالا جن مسائل کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ان کی حفاظت کا تمہارے رب نے تمہیں تاکید ہی حکم دیا ہے ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان مسائل کی عظمت کو سمجھ سکو۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوا ۖ وَكُنْزًا ذَاقِرْبَىٰ ۖ وَبِعْهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّوْهُم بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَذَكَّرُونَ ﴿۱۵۲﴾ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّوْهُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۵۳﴾

اور تم یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور تم انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کیا کرو اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو خواہ وہ تمہارا رشتہ دار ہو اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو اللہ نے تمہیں یہی حکم دیا ہے تاکہ نصیحت قبول کرو اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے سو تم اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے اللہ نے تمہیں یہی حکم دیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ ۝

۱۵۲- ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ اور تم یتیم بچوں کے مال کے نزدیک نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو سب سے اچھا ہو اور وہ یہ ہے کہ ان کے مال کی حفاظت کی جائے اور اس کو مزید بڑھانے کی منصوبہ بندی کی جائے ﴿حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے ”اَشُدُّهُ“ کا مطلب ہے کہ یتیم بچہ اپنی جوانی کی حد کو پہنچ جائے (یعنی بالغ و جوان ہو جائے) تو اس کا مال اسے واپس دے دو اور اس کا واحد ”شُدُّ“ ہے جیسے ”فَلَسٌ“ کی جمع ”أَفْلَسٌ“ ہے [﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ اور تم ناپ تول کو عدل و انصاف کے ساتھ پورا اور برابر کیا کرو ﴿لَا تَكْلِفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ہم کسی شخص پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کرتے مگر جس قدر وہ اس کی طاقت رکھتا ہے اور وہ اس کے ادا کرنے سے عاجز نہیں ہوتا اور بے شک ناپ تول کو پورا کرنے کے حکم کے بعد اس کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ حدود و احکام کی انصاف کے ساتھ رعایت کرنا یہ ہے کہ ان میں نہ زیادتی ہو اور نہ کمی ہو جس سے ان میں حرج واقع ہو لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی وسعت و ہمت اور قدرت و طاقت کی حد تک احکام کی ادائیگی کی ذمہ داری واجب کی ہے اور اس کے ماسوا جو کچھ ہو جائے گا اس سے درگزر کرتے ہوئے معاف کیا جائے گا ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾ اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو اور سچ بولو ﴿وَكُنْزًا ذَاقِرْبَىٰ﴾ اور اگر چہ جس کے حق میں یا جس کے خلاف گواہی وغیرہ میں بات کہی جائے وہ کہنے والے کا رشتہ دار ہی ہو جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ“ (النساء: ۱۳۵) ”اور وہ گواہی اگر چہ خود تمہارے یا والدین کے اور دیگر قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو“ ﴿وَبِعْهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا﴾ اور تم اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرو یعنی میثاق کے دن اقرار ربوبیت کا عہد اور امر و نہی اور وعدہ و وعید کا عہد اور نذر و منت اور قسموں کا عہد پورا کرو ﴿ذَٰلِكُمْ وَصَّوْهُم بِهِ﴾ یعنی جو کچھ اوپر گزر چکا ہے اس پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکید ہی حکم دیا ہے ﴿لَعَلَّكُمْ

تَنْذُرًا ۱۵۳ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا تمہیں اس لیے حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو [حزہ اور علی کسائی اور حفص کی قراءت میں ایک "تا" اور ذال کی تخفیف کے ساتھ "تَنْذُرًا" ہے اور ان کے علاوہ دیگر قراءت کی قراءت میں تشدید کے ساتھ "تَنْذُرًا" ہے اور اس کی اصل "تَنْذُرًا" ہے پھر دوسری "تا" کو ذال میں مدغم کر دیا گیا ہے]۔

۱۵۳ ﴿وَإِنَّ هَذَا جَمَاعٌ مُّسْتَقِيمًا﴾ اور اس لیے کہ بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے [لہذا یہ لام مقدر کے ساتھ (اصل میں "لَانَّ" ہے) پیروی کرنے والوں کے لیے علت و سبب ہے اور ابن عامر شامی کی قراءت میں تخفیف کے ساتھ (وَأَنَّ) ہے اور اس کی اصل (وَأَنَّ) ہے اس بنا پر کہ اس میں "ہا" ضمیر شان وحدیث کی ہے قاری حمزہ اور قاری علی کسائی کی قراءت میں ابتدا کی بنا پر (وَأَنَّ) ہے اور "مُسْتَقِيمًا" حال واقع ہو رہا ہے] ﴿فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾ سو تم صرف اسی کی پیروی کرو اور دین کے معاملے میں تم یہودیت، نصرانیت، مجوسیت اور دیگر بدعت و گمراہی کے مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو ﴿فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے جدا کر دیں گے اور تمہیں ہلاکت کی قید میں ڈال دیں گے اور اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ دین اسلام ہے اور حدیث شریف بیان کی گئی ہے کہ بے شک رسول اللہ ﷺ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی پھر فرمایا: یہ رشد و ہدایت کا راستہ ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے پھر آپ نے اس کے ہر دو جانب چھ نیڑھی لکیریں کھینچیں پھر فرمایا: یہ وہ راستے ہیں جن میں سے ہر راستہ پر شیطان اپنی طرف بلا رہا ہے سو تم ان سے بچو اور آپ نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، پھر ان بارہ لکیروں میں سے ہر ایک کی چھ لکیریں ہو گئیں تو اس طرح کل ۷۲ بہتر لکیریں ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ یہ تمام حکمت ہیں تمام کتابوں میں سے کسی نے ان کو منسوخ نہیں کیا اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک یہ آیات تو رات شریف میں سب سے پہلے تھیں ﴿ذَلِكَ وَضَعْنَا بِهِ لَكُمْ تَقْوَنَ﴾ اللہ تعالیٰ نے ان پر عمل کرنے کا تمہیں تاکید فرمایا ہے تاکہ تم تقویٰ حاصل کرنے کی امید رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پہلے "تَعْقِلُونَ" ذکر فرمایا پھر "تَنْذُرًا" پھر "تَقْوَنَ" ذکر فرمایا کیونکہ پہلے وہ سمجھیں گے تو غور و فکر کریں گے پھر نصیحت حاصل کریں گے پھر محارم (حرام چیزوں) سے بچیں گے۔

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَلَّاهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۵۴﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبْرَكًا

فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا عَدْلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۵۵﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَيَّ

طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِيلِينَ ﴿۱۵۶﴾

پھر ہم نے موسیٰ کو اس بندے کی فضیلت و کرامت کی تکمیل کے لیے کتاب عطا فرمائی جو نیکی کرنے اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں O اور یہ برکت والی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے سو تم اس کی پیروی کرو اور تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے O یہ کہ تم کہہ دو کہ بے شک ہم سے پہلے دو گروہوں پر کتاب نازل کی گئی اور ہم اس کے پڑھنے سے بے خبر تھے O

۱۵۴- ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ یعنی پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت فرمائی [یایہ "قُل" پر معطوف ہے] یعنی پھر فرما دیجئے کہ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی [یایہ کہ "ثُمَّ" جملہ کے ساتھ واو کے معنی میں آتا ہے] جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "ثُمَّ اللَّهُ شَهِدَ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ" (یونس: ۴۶) "اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں پر گواہ ہے" ﴿ثُمَّ مَا عَلَى الَّذِينَ أَحْسَنَ﴾ اس پر انعام مکمل کرنے کے لیے جو نیکو کار ہے اس سے تمام نیکی کرنے والے حضرات مراد ہیں جس کی دلیل حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قراءت ہے (عَلَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا) ان لوگوں پر انعام مکمل کرنے کے لیے جنہوں نے نیکیاں کیں یا اس سے مراد خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں یعنی اس خاص بندے پر انعام و اکرام مکمل کرنے کے لیے جس نے تمام احکام کی تبلیغ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و حکم برداری کا بہترین مظاہرہ کیا ﴿وَنَقُصِّيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ اور لوگوں کو اپنے دین کے معاملے میں جن مسائل و احکام کی ضرورت ہوتی ہے ان تمام کا مفصل بیان اس کتاب میں کر دیا گیا ہے ﴿وَهَدَيْنَا ذُرِّيَّتَهُ﴾ اور (یہ کتاب) سراسر ہدایت و رحمت تھی ﴿لَعَلَّهُمْ﴾ شاید وہ یعنی بنی اسرائیل ﴿يَلْقَاءَ مَرَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ يَمُنُّونَ﴾ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔

نزول قرآن کی حکمت، فرقہ بندی کا تذکرہ، نیکی کا دس گنا ثواب

۱۵۵- ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾ اور یہ یعنی قرآن مجید بڑی بابرکت کتاب ہے جس میں بے شمار خوبیاں ہیں اس کو ہم نے نازل کیا ہے ﴿فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا﴾ سو تم اس کی پیروی کرو اور اس کی مخالفت سے بچو ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

۱۵۶- ﴿أَنْ تَقُولُوا﴾ یہ کہ تم نفرت سے کہو یا یہ معنی ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ﴿إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا﴾ بے شک ہم سے پہلے دو گروہوں پر کتاب نازل کی گئی یعنی اہل تورات (بنی اسرائیل) اور اہل انجیل (عیسائی) اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مجوس (آتش پرست) اہل کتاب نہیں تھے ﴿وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ﴾ اور بے شک ہم ان کی کتابوں کی تلاوت سے بے خبر تھے اور ہمیں ان کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا [اور "إِنْ" ثقیلہ (نون مشدود) سے خفیہ (نون ساکن کے ساتھ) ہے اور اس کے درمیان اور "إِنْ" نافیہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے خبر پر لام داخل کی گئی ہے اور اصل میں "إِنَّهُ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ غَافِلِينَ" ہے اس بنا پر کہ "ہا" ضمیر شان ہے] اور خطاب اہل مکہ کو ہے اور مقصد یہ ہے کہ حضرت مصطفیٰ ﷺ پر قرآن مجید نازل کر کے اہل مکہ پر رحمت و دلیل ثابت کی جائے تاکہ وہ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ بے شک تورات اور انجیل ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل کی گئی تھیں اور ہم ان کتابوں کی تعلیمات سے بے خبر تھے۔

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ
بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهَدَىٰ ذُرِّيَّتَهُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنَّا سُوءَ الْعَذَابِ
بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٤﴾

یا تم یہ کہہ دو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ضرور ان سے زیادہ ہدایت حاصل کر لیتے، سو تمہارے پاس تمہارے

رب کی طرف سے روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آچکی تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے منہ پھیر لیا، عنقریب ہم ان لوگوں کو بدترین عذاب کی سزا دیں گے جو ہماری آیتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں اس سبب سے کہ وہ روگردانی کرتے تھے ۰

۱۵۷- ﴿اَوْ تَقُولُوا﴾ یا یہ کہ تم ناگواری سے کہو کہ ﴿لَوْ اَنزَلْنَا عَلَيْنَا الْكِتَابَ لَكُنَّا اَهْلٰى مِنْهُمْ﴾ اگر بے شک ہم پر بھی کتاب نازل کی جاتی تو ہم ضرور ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے کیونکہ ہمارے ذہن ان سے تیز ہیں ہماری فہم و فراست زیادہ روشن ترین ہے اور ایام عرب کے لیے ہمارے حافظے زیادہ مضبوط و مستحکم ہیں ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهَدٰى ذَرِحَةً﴾ تو بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن ترین دلیل (قرآن) اور ہدایت اور رحمت آچکی ہے اگر تم اس (ذہنی برتری) میں سچے ہو جس کو تم اپنے متعلق شمار کرتے ہو تو بے شک تمہارے پاس ایسی کتاب آچکی ہے جس میں واضح اور روشن بیان ہے اور مضبوط و مستحکم براہین و دلائل موجود ہیں [سو یہاں شرط محذوف ہے اور یہ بہترین محذوفات میں سے ہے] ﴿فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا﴾ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی صحت و صداقت کو جاننے اور پہچاننے کے بعد ان کو جھٹلایا اور ان سے منہ موڑ لیا اور ”صَدَفَ“ ”اَعْرَضَ“ کے معنی میں ہے یعنی اس نے منہ پھیر لیا ﴿سَنَجْزِي الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ آيٰتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ﴾ ہم عنقریب ان لوگوں کو بدترین عذاب دیں گے جو ہماری آیتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں اور وہ عذاب انتہائی تکلیف دہ اور بہت سخت دکھ پہنچانے والا ہوگا ﴿يٰۤاَكَافِرُوْا يَصْدِفُوْنَ﴾ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ آیات الہی سے منہ پھیر لیتے تھے۔

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِي رَبِّيْكَ اَوْ يَاْتِي بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّيْكَ يَوْمَ يَاْتِي بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّيْكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ اَنْتُمْ مُّنتَظِرُوْنَ ۗ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ۙ اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَقُوْا اٰدِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيْعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۙ

وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں مگر یہی کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کے رب کا عذاب آجائے یا آپ کے رب کی کچھ نشانیاں آئیں، جس دن آپ کے رب کی کچھ نشانیاں آجائیں گی تو کسی جان کو ایمان لانا نافع نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائی تھی یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہیں کمائی تھی آپ فرمادیں کہ تم انتظار کرو بے شک ہم بھی انتظار کرتے ہیں ۰ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی گروہ بن گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بے شک ان کا معاملہ اللہ ہی کے سپرد ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے ۰

۱۵۸- ﴿هَلْ يَنْظُرُوْنَ﴾ یعنی جب ہم نے توحید اور رسالت کے ثبوت پر واضح دلائل قائم کر دیئے ہیں اور ہم نے ان کے گمراہ اعتقادات کو باطل کر دیا ہے تو اس کے بعد گمراہی کو چھوڑنے میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ﴿اِلَّا اَنْ تَاْتِيَهُمْ﴾

المَلٰٓئِكَةُ ﴿﴾ مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یعنی ان کی ارواح کو قبض کرنے کے لیے موت کے فرشتے آجائیں [قاری حمزہ اور قاری علی کسائی کی قراءت میں "يَا أَيُّهَا النَّاسُ" ہے] ﴿اٰدِيٰتِيۡ سَمٰٓتًا﴾ یا آپ کا رب آئے یعنی آپ کے رب کا حکم آ جائے اور وہ عذاب ہے یا پھر قیامت مراد ہے اور یہ اس لیے کہ رب تعالیٰ کا آنا مشابہات میں سے ہے اور اس کے حکم کا آنا شریعت سے ثابت ہے اور محکم ہے لہذا اس کی طرف لوٹایا جائے گا ﴿اٰدِيٰتِيۡ بَعْضُ اٰلِيۡتِ سَمٰٓتًا﴾ یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں یعنی قیامت کی نشانیاں جیسے سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا اور اس کے علاوہ (جیسے یا جوج و ماجوج کا نکلنا، دھوکے کا ظاہر ہونا، دجال کا آنا، دابۃ الارض کا نکلنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمانا وغیرہ) ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ اٰلِيۡتِ سَمٰٓتًا لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيۡمَانُهَا﴾ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آجائیں گی تو کسی جان کو اس کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا کیونکہ وہ ایمان اختیاری نہیں اضطراری ہوگا بلکہ وہ عذاب کو دفع کرنے اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے ایمان لانا ہوگا ﴿لَمۡ يَكُنۡ اٰمَنۡتۡ مِنْ قَبۡلُ﴾ جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائی [یہ جملہ "نَفْسًا" کی صفت ہے] ﴿اَوْ كَسَبَتۡ فِيۡ اِيۡمَانِهَا حٰثِرًا﴾ یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کمائی یعنی اخلاص۔ جس طرح مغرب سے سورج نکلنے کے بعد کافر کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا اسی طرح اس وقت منافق کا اخلاص اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی، مطلب یہ ہے کہ جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا اب اس کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا اور جس نے اس سے پہلے توبہ نہیں کی اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی ﴿قَلۡ اِنۡتَظِرُوۡا﴾ اے محبوب! فرما دیجئے کہ تم مذکورہ بالا تینوں نشانوں میں سے کسی ایک کا انتظار کرو ﴿اِنۡتَظِرُوۡنَ﴾ بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ اس ایک نشانی کا انتظار کرنے والے ہیں۔

۱۵۹- ﴿اِنَّ الدِّیۡنَ فَتَرۡوُا دِیۡنَهُمْ﴾ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور انہوں نے اس میں اختلاف کیا اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے جیسا کہ یہود و نصاریٰ نے اختلاف کیا تھا اور حدیث شریف میں ہے کہ یہود کے اکہتر فرقے ہو گئے تھے جو سب کے سب دوزخ میں ہوں گے سوائے ایک فرقہ کے اور وہی نجات پائے گا اور نصرانیوں کے بہتر فرقے ہو گئے تھے وہ سب کے سب دوزخی ہو گئے ماسوا ایک فرقہ کے اور میری امت کے بہتر فرقے ہوں گے وہ بھی سب کے سب دوزخی ہوں گے ماسوا ایک فرقہ کے اور وہ سب سے بڑی جماعت ہوگی اور ایک روایت میں ہے کہ وہ جماعت اس راہ پر گامزن رہے گی جس راہ پر میں اور میرے صحابہ چلتے رہے اور بعض مفسرین نے فرمایا: انہوں نے (یعنی یہود و نصاریٰ نے) اپنے دین کے اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے کہ وہ اپنی کتاب کے بعض حصے پر ایمان لائے اور بعض کے ساتھ کفر کیا [اور قاری حمزہ اور قاری علی کسائی کی قراءت میں "فَادَقُوۡا دِیۡنَهُمْ" ہے] یعنی انہوں نے اپنا اصل دین چھوڑ دیا ﴿وَكَانُوۡا شِیۡعًا﴾ اور وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے اور ہر فرقہ نے اپنا ایک الگ امام بنا لیا ﴿اَسۡتَ مِنْہُمۡ فِیۡ شَیۡءٍ﴾ آپ کا ان میں سے کسی کے ساتھ کچھ تعلق نہیں یعنی نہ تو ان سے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا اور نہ ان کے فرقوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا اور نہ ہی ان کے انجام کے بارے میں آپ سے باز پرس ہوگی ﴿اِنۡمَّا اَمۡرُهُۥۤ اِلٰی اللّٰهِ ثُمَّ یُنۡبِئُهُمۡ بِمَا كَانُوۡا یَفۡعَلُوۡنَ﴾ بے شک ان کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ لوگ کرتے رہے تھے اور وہ ان کو اس پر سزا دے گا۔

۱۔ رواہ ابوداؤد فی کتاب السنۃ باب ۱، الترمذی فی کتاب الایمان باب ۱۸، ابن ماجہ فی کتاب الفتن باب ۱۷، احمد فی مسند ج ۲ ص ۳۳۱

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى
 إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۶۰﴾ قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
 دِينًا قَبِيلاً مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۶۱﴾ قُلْ إِنْ صَلَاتِي
 وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۲﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ
 أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۶۳﴾

جو شخص ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس جیسی دس ہوں گی اور جو شخص ایک بُرائی لائے گا تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی مگر اس کے برابر اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا O آپ فرمادیں کہ بے شک میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھادی ہے، مستحکم دین ابراہیم کی ملت جو ہر باطل سے الگ ہے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے O آپ فرمادیں: بے شک میری نماز اور میری دیگر تمام عبادتیں اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے O اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں O

۱۶۰۔ ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ جو شخص ایک نیکی لائے گا اس کے لیے اس جیسی دس نیکیاں ہوں گی کیونکہ اصل عبارت یہ ہے: ”عَشْرُ حَسَنَاتٍ أَمْثَالِهَا“ [مگر جنسِ میزہ کی صفت کو موصوف کے قائم مقام کر دیا گیا ہے] ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ اور جو شخص ایک بُرائی لائے گا تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی مگر اس بُرائی کے برابر اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی ثواب میں کمی کر کے اور سزا میں اضافہ کر کے ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

قریش مکہ کے لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جوابات اور خلافت کا تذکرہ

۱۶۱۔ ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ اے محبوب! آپ فرمادیں کہ بے شک میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھادی ہے [قاری ابو عمرو اور نافع مدنی کی قراءت میں ”رَبِّي“ (”یٰنا“ پر سکون کی بجائے زبر) ہے] ﴿دِينًا﴾ [”صراطِ مستقیم“ کے محل سے بدل ہونے کی بنا پر منصوب ہے کیونکہ اصل میں ”هَدَيْتُ رَبِّي صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا“ ہے] جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا“ (الف: ۲۰) ”اور وہ تمہیں سیدھی راہ دکھائے“ ﴿قِيمًا﴾ [فیعل کے وزن پر ہے اور ”قَام“ سے ماخوذ ہے جس طرح ”سَيِّد“، ”سَاد“ سے ماخوذ ہے اور یہ قائم سے زیادہ بلند ہے اور کوفیوں اور ابن عامر شامی کی قراءت میں ”قِيمًا“ (یعنی قاف کے نیچے زبر اور ”یا“ کے اوپر بغیر شد کے زبر) ہے اور یہ مصدر ہے قیام کے معنی میں ہے اور ”دِينًا“ کی صفت ہے] ﴿مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ [”دِينًا“ کا عطف بیان ہے] ﴿حَنِيفًا﴾ [ابراہیم سے حال ہے] ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ اور اے قریش کی جماعت! حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والوں میں سے نہیں تھے (بلکہ وہ توحید پرست تھے)۔

۱۶۲۔ ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي﴾ اے محبوب فرمادیں کہ بے شک میری نماز اور میری عبادت [یعنی ”نُسُكِي“ کا

معنی ”عبادتیں“ ہے اور ”ناسک“ کا معنی عابد ہے یا میری قربانی یا میرا حج (مراد ہے) ﴿وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي﴾ اور میری زندگی اور میری موت اور جو کچھ مجھے میری زندگی میں عنایت کیا گیا اور جس پر میری موت واقع ہوگی یعنی ایمان اور اطاعت و اعمال نیک ﴿يَلَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے خالص اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہیں [قاری نافع مدنی کی قراءت ”مَحْيَايَ“ میں ”یا“ ساکن ہے اور ”مَمَاتِي“ میں ”یا“ پر فتح یعنی زبر ہے اور اس کے علاوہ دیگر قراء کے نزدیک اس کا برعکس ہے]۔

۱۶۳۔ ﴿لَا شَرِيكَ لَهٗ﴾ اس میں سے کسی چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں ﴿وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ﴾ اور مجھے اسی اخلاص کا حکم دیا گیا ہے ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں کیونکہ ہر نبی کا اسلام اپنی امت کے اسلام سے مقدم اور پہلے ہوتا ہے۔

قُلْ أَعِدُّ لِلَّهِ أَبْعَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۗ ۝۱۶۴ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآرْضَ وَمَا فَعَرَضَكُمْ فِرْقًا بَعْضٌ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۱۶۵

التفسیر

آپ فرمادیتے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے اور کوئی شخص نہیں کما تاگر اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے سو وہ تمہیں بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے ○ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین پر اپنا نائب بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند فرمایا تاکہ اس نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے بے شک آپ کا رب بہت جلد حساب لینے والا ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے ○

۱۶۴۔ ﴿قُلْ أَعِدُّ لِلَّهِ أَبْعَىٰ رَبًّا﴾ اے محبوب! فرمادیتے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور رب چاہوں گا (ہرگز نہیں) یہ کفار کی دعوت کا جواب ہے جو انہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنے معبودوں کی عبادت کرنے کی دی تھی [اور اس میں ہمزہ انکار کے لیے ہے] یعنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رب بنانے کا منکر ہوں [اور مفعول کو مقدم لانے میں یہ آگاہ کرنا ہے کہ بے شک یہی سب سے زیادہ اہم ہے] ﴿وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز اس کی پروردہ ہے اور موجودات میں اس کے علاوہ کسی کے لیے ربوبیت ثابت نہیں ہے ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ اور کوئی جان نہیں کمائے گی مگر اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ یہ ان کے اس قول کا جواب ہے کہ ”اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ“ (العنکبوت: ۱۲) ”کافروں نے مسلمانوں سے کہا کہ تم ہماری راہ پر چلو اور تمہارے گناہ ہم اٹھالیں گے“ ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی یعنی کوئی جان کسی دوسری جان کے گناہ کے سبب گناہ میں گرفتار نہیں کی جائے گی ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ پھر تم

نے اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے تو وہ تمہیں وہ سب کچھ بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے یعنی ان ادیان کے بارے میں جن کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔

۱۶۵- ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلِيفَةَ الْأَرْضِ﴾ اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین پر جانشین بنایا کیونکہ حضور سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں اور آپ کی امت تمام امتوں میں آخری امت ہے یا اس لیے کہ لوگ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں اور جانے والوں کے بعد آنے والے ان کے جانشین بن جاتے ہیں یا یہ کہ بنی نوع انسان اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے نائب اور خلیفہ ہوتے ہیں کہ اس کی بخشش سے اس کی زمین کے مالک بن جاتے ہیں اور اس میں اپنے اختیارات و تصرفات استعمال کرتے ہیں ﴿وَمَا فَعَّ بِبَعْضِكُمْ قِسْطَ بَعْضٍ﴾ اور اسی نے تم میں سے بعض کو عزت و شرافت، مال و دولت اور رزق وغیرہ میں دوسرے بعض پر بلندی و ترقی نصیب فرمائی ﴿وَدَكَّرْتُمْ﴾ درجوں میں [یہ ”رَفَعَ“ کا دوسرا مفعول ہے یا اصل میں ”إِلَىٰ ذُرِّيَّاتٍ“ ہے یا یہ مصدر کی جگہ پر واقع ہے] گویا فرمایا گیا ہے کہ ترقی پر ترقی نصیب فرمائی ﴿وَيَبْلُوكُمْ فِي مَا أَنشَأَكُمْ﴾ تاکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت اور شان و شوکت کی جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں تمہیں آزمائے کہ تم ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کرتے ہو اور تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ معزز کتر کے ساتھ اور مال دار غریب کے ساتھ اور مالک اپنے ماتحت کے ساتھ کس طرح برتاؤ اور رویہ اختیار کرتا ہے ﴿إِنَّ مَرَاتَبَكُمْ﴾ بے شک آپ کا رب ہر اس شخص کو جلد سزا دینے والا ہے جس نے اس کی نعمتوں پر ناشکری کا مظاہرہ کیا ﴿وَرَأَيْتُمُ اللَّعْفُومَ إِذْ جَعَلَ﴾ اور بے شک وہ ہر اس شخص کو بہت بخشنے والا ہے انتہا رحم فرمانے والا ہے جس نے اس کی نعمتوں پر شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں سزا کو جلدی کے ساتھ بیان فرمایا کیونکہ وہ بہت جلد آنے والی ہے چنانچہ ارشاد فرمایا: ”وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ“ (النحل: ۷۷) ”اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر پلک جھپکنے کی طرح بلکہ اس سے بھی قریب“ حضور نبی کریم ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت سورۃ الانعام کی شروع کی تین آیات تلاوت کیا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ستر ہزار فرشتے مقرر کر دے گا جو اس کی حفاظت کریں گے اور قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔

﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾

سورۃ الاعراف کی ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے ۵ اس کی ایک دو سو چھ آیات چوبیس رکوع ہیں

الْمَصِّ ۱ كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ
وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۲ اِتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن سُرَّتِكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ
دُونِهَا أَوْلِيَاءَ ۳ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۴ وَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا
بِأَسْنَانٍ آتِيَاتٍ أَوْهُمْ قَائِلُونَ ۵ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ إِلَّا أَنْ

قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُسِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ۝
فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ۝

المص ۰ یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی سو آپ کے سینہ میں اس سے کوئی تنگی نہ ہوتا کہ آپ اس کے ذریعے (لوگوں کو) ڈرائیں اور مومنوں کو نصیحت کریں ۰ (اے لوگو!) تم صرف اسی کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کی پیروی نہ کرو تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو ۰ اور بہت سی بستیاں ہم نے برباد کر دیں سو ہمارا عذاب ان پر رات کو آیا یا جب وہ دو پہر کو سو رہے تھے ۰ جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی پکار اور کچھ نہیں تھی مگر صرف یہ کہ بے شک ہم ظالم تھے ۰ تو بے شک ہم ان سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس رسول بھیجے گئے اور بے شک ہم رسولوں سے ضرور پوچھیں گے ۰ پھر ہم اپنے علم سے ان پر بیان کر دیں گے اور ہم غائب نہیں تھے ۰

نزول قرآن کی حکمت، قوموں کی ہلاکت کا سبب اور میزان کا قائم ہونا

۱- ﴿التَّصَّ﴾ علامہ زجاج نے فرمایا کہ ان حروف کی تفسیر میں بہترین و پسندیدہ قول وہی ہے جو حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ”أَنَا اللَّهُ أَعْلَمُ وَأَفْصَلُ“ میں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہوں اور میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔

۲- ﴿كُتِبَ﴾ [یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، اصل میں ”هُوَ كِتَابٌ“ ہے] یعنی یہ کتاب ﴿أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ آپ پر نازل کی گئی ہے اور کتاب سے مراد سورت ہے ﴿فَلَا يَكُنْ فِي صُدْرِكَ حَزْبٌ مِّنْهُ﴾ تو اس کے بارے میں آپ کے سینہ میں کوئی تنگی نہ ہو اور نہ اس کے حق ہونے میں شک ہو اور شک کو حرج کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ شک کرنے والے کا سینہ اس کے شک کی وجہ سے تنگ ہو جاتا ہے جیسا کہ یقین رکھنے والے کا سینہ اس کے یقین کی وجہ سے کھل جاتا ہے یعنی اس کتاب کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں آپ کو کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے یا یہ کہ اس کتاب کی تبلیغ کرنے میں آپ کو کسی قسم کا رنج و ملال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو اپنی قوم کے بارے میں یہ اندیشہ رہتا تھا کہ وہ لوگ اس کتاب کو جھٹلا دیں گے اور اس سے منہ پھیر لیں گے اور آپ کو ایذا میں اور تکلیفیں پہنچائیں گے تو آپ کا سینہ اقدس ان تکلیفوں کے خوف سے تنگ ہو جاتا تھا سو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور آپ کو اطمینان دلایا اور آپ کو کافروں کی پرواہ کرنے سے بے نیاز کر دیا اور ان کی تکلیفوں سے بے نیاز ہو کر انہیں ڈرانے کا حکم دیا [اور اس میں نہی حرج کی طرف متوجہ ہے اور اس میں بہت بڑی بلاغت ہے اور حرف ”فا“ عطف کے لیے ہے] یعنی یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کو میں نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اور اس کتاب کے نازل ہو جانے کے بعد آپ کے سینہ مبارک میں رنج و ملال اور تنگی نہیں ہونی چاہیے ﴿لِيُنذِرَ بِهِ﴾ اس میں لام ”انزل“ کے متعلق ہے [یعنی یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں] یا یہ لام نہی کے متعلق ہے [کیونکہ جب آپ ان سے نہیں ڈریں گے تو ان کو ڈرائیں گے اور اسی طرح جب آپ کو یہ یقین حاصل ہو گیا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ یقین آپ کو شجاع و بہادر بنا دے گا کیونکہ صاحب یقین بہادر و نڈر اور بے باک ہوتا ہے اور اسے صرف اپنے رب تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور کامل اعتماد ہوتا ہے ﴿وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [”ذکرٰی“ اپنے پوشیدہ فعل کی وجہ سے محلا منصوب ہے، اصل میں ”لِيُنذِرَ بِهِ وَتَذَكَّرَ تَذَكُّرًا“ ہے کیونکہ ”ذکرٰی“

”تَذَكُّرٌ“ کے معنی میں اسم ہے [اور اس کا معنی یہ ہے کہ تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں اور مومنوں کو خوب نصیحت کریں] یا یہ کتاب پر معطوف ہونے کی بنا پر مرفوع (یعنی اس پر پیش) ہے [یعنی یہ کتاب ہے اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے] یا یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے یا ”لِتَسْتَدْرِبَهُ“ کے محل پر معطوف ہونے کی بنا پر مجرور ہے اصل میں ”لِيَلْتَذَارَ وَرَلِلَّ كُرْحَى“ ہے [یعنی لوگوں کو ڈرانے اور نصیحت کرنے کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔

۳۔ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّنْ تَرَاتُكُم﴾ تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو یعنی قرآن و سنت کی پیروی کرو ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا مِمَّنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ اور تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوستوں کی پیروی نہ کرو یعنی تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جنوں اور انسانوں کے شیطانوں میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ ورنہ وہ تمہیں بتوں کی عبادت اور خواہشات نفسانی اور بدعت پر آمادہ کریں گے ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیتے ہو اور غیروں کی پیروی کرتے ہو [اور ”قَلِيلًا“، ”تَذَكَّرُونَ“ کی وجہ سے منصوب ہے اصل میں ”تَذَكَّرُونَ تَذَكَّرُوا قَلِيلًا“ ہے اور لفظ ”مَا“ قلت کی تاکید کے لیے زیادہ کیا گیا ہے اور ابن عامر شامی کی قراءت میں ”تَذَكَّرُونَ“ ہے]۔

۴۔ ﴿وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ اور ہم نے بہت سی بستیاں برباد کر دیں یعنی ہم نے ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ“ (المائدہ: ۶) ”جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو“ [اور ”كَمْ“ مبتدا ہے اور ”مِن“ بیانیہ ہے اور ”أَهْلَكْنَاهَا“ اس کی خبر ہے] ﴿فَجَاءَهَا بِأَسْتَا بَيَاتًا﴾ تو ان بستیوں کے باشندوں پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا [اس میں ”بَيَاتًا“ مصدر ہے اور حال کی جگہ پر واقع ہے ”بَائِتِينَ“ کے معنی میں ہے] یعنی ان پر ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ سو رہے تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ”بَاتَ بَيَاتًا حَسَنًا“ فلاں آدمی نے رات پر سکون حالت میں گزاری ﴿أَدُهُمْ قَائِلُونَ﴾ یا وہ قیلولہ کر رہے تھے (دوپہر کے سونے کو قیلولہ کہتے ہیں) [یہ ”بَيَاتًا“ پر معطوف ہو کر حال ہے] گویا فرمایا گیا ہے کہ ان پر ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ رات کو سو رہے تھے یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے [اور بے شک ”هُمْ قَائِلُونَ“ کو واؤ کے بغیر ذکر کیا گیا ہے اور اس پر یہ نہ کہا جائے کہ ”جَاءَ نَبِيٌّ زَيْدٌ هُوَ فَارَسٌ“ میں حال بغیر واؤ کے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ جب کسی کا ماقبل حال پر عطف کیا جائے تو دو حرف عطف جمع ہو جانے کی بنا پر نقل پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے واؤ کو حذف کر دیا جاتا ہے بہر حال یہاں بغیر واؤ کے اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ حال کی واؤ بھی عطف ہی کی واؤ ہوتی ہے جس کو ملانے کے معنی میں لیا جاتا ہے] اور اس آیت مبارکہ میں ان دو وقتوں کو اس لیے مخصوص کیا گیا ہے کہ یہ دونوں وقت غفلت و بے خبری کے ہوتے ہیں تو ان دو وقتوں میں عذاب کا نزول زیادہ سخت ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر خوف زدہ اور پریشان کر دیتا ہے چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کورات میں سحری کے وقت ہلاک کیا گیا تھا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو قیلولہ کے وقت (یعنی دوپہر کے وقت سوتے میں) ہلاک کیا گیا تھا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”بَيَاتًا“ کا معنی رات ہے یعنی انہیں رات کے وقت ہلاک کیا گیا تھا جب کہ وہ غفلت کی نیند سو رہے تھے یا دن کے وقت انہیں ہلاک کیا گیا تھا جب کہ قیلولہ کر رہے تھے۔

۵۔ ﴿فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ هُمْ بِأَسْتَا﴾ جب ان پر ہمارا عذاب شروع ہونے لگا تو ان کی چیخ و پکار اور آہ و زاری نہیں تھی ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ مگر یہ کہ انہوں نے کہا: بے شک ہم لوگ بہت بڑے ظالم تھے یعنی انہوں نے اس وقت اپنے آپ پر ظلم و شرک کا اعتراف و اقرار کر لیا تھا لیکن اس وقت کے اعتراف جرم نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا تھا

[اور ”ذَعَوَاهُمْ“، ”سَمَّان“ کا اسم ہے اور ”إِلَّا أَنْ قَالُوا“ اس کی خبر ہے اور اس کا برعکس بھی جائز ہے]۔

۶۔ ﴿فَلَنْسَأَلَ الَّذِينَ أُذِيسِلَ إِلَيْهِمْ﴾ پھر بے شک ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو کیا جواب دیئے تھے اور ان لوگوں سے کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے انبیائے کرام کی امتیں مراد ہیں [اور ”أُذِيسِلَ“ کو ”إِلَيْهِمْ“ کی طرف منسب کیا گیا ہے] جس کا مطلب یہ ہے کہ جن امتوں کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ہم ان سے ضرور با ضرور باز پرس کریں گے ﴿وَلَنْسَأَلَ الْمُرْسَلِينَ﴾ اور بے شک ہم رسولانِ گرامی قدر سے ضرور سوال کریں گے کہ انہیں امتوں کی طرف سے کیا جواب دیئے گئے تھے۔

۷۔ ﴿فَلَنْقُصَنَّ عَلَيْهِمْ﴾ تو بے شک ہم ان پر یعنی رسولوں پر اور ان کے امتیوں پر جن کی طرف یہ رسول بھیجے گئے تھے ضرور بیان کر دیں گے جو کچھ ان سے ہوا تھا ﴿بِعِلْمٍ﴾ علم کے ساتھ کیونکہ ہم ان کے ظاہر اور باطن کے احوال کو نیز ان کے تمام اقوال و افعال کو خوب جانتے ہیں ﴿وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ اور ہم ان سے اور ان کے احوال و اقوال اور افعال سے بے خبر نہیں تھے اور ان سے سوال کرنے کا معنی یہ ہے کہ جب وہ لوگ اپنی زبانوں سے جھوٹ بولیں گے اور انبیائے کرام علیہم السلام ان کے خلاف گواہی دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دھمکائے گا اور ان کو ڈانٹے گا۔

وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝
وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا
يَظْلِمُونَ ۝^۱ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا
تَشْكُرُونَ ۝^۲ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ط لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ۝

اور اس دن کا وزن برحق ہے سو جس کے پلے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فلاح پائیں گے ۝ اور جس کے پلے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھائے میں ڈال دیا یہ اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے ۝ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین پر ٹھہرنے کی قدرت دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے لیے روزیاں مقرر کر دیں تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو ۝ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا

۸۔ ﴿وَالْوِزْنُ﴾ یعنی اعمال کا وزن کیا جائے گا تاکہ بھاری اور ہلکے زیادہ اور تھوڑے اعمال میں فرق واضح کیا جائے [اور یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ ہے جو اصل میں ”يَوْمَ يَسْأَلُ اللَّهُ الْأَمَمَ وَرَسُلَهُمْ“ ہے] یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امتوں اور ان کے پیغمبروں سے پوچھے گا [پھر جملہ کو حذف کر دیا گیا اور اس کے عوض میں تین لائی گئی ہے] ﴿الْحَقُّ﴾ برحق ہے یعنی قیامت کے دن اعمال کا وزن برحق اور عین انصاف ہے پھر کہا گیا ہے کہ اس کی صفت یہ ہو گی کہ اعمال کے صحیفوں کو ایک ایسے ترازو میں تولا جائے گا جس کی ایک زبان ہوگی اور دو پلڑے ہوں گے تاکہ انصاف

کو واضح کیا جائے اور معذرت کو ختم کیا جائے اور بعض نے فرمایا کہ حق سے بغیر کسی بیشی کے مساوی اور برابر فیصلہ کرنا مراد ہے اور عین انصاف پر مبنی فیصلہ مراد ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی کیفیت کو خوب جانتا ہے ﴿فَمَنْ كَفَلَتْ تَوَازِينُهُ﴾ سو جس کے تولے گئے اعمال کا وزن اور قدر بھاری ہوگا اور وہ نیکیاں ہوں گی یا جس کے ساتھ نیکیوں کا وزن کیا جائے گا ﴿قَادِرِينَ لَهُمُ الْمَعَادِیُنَ﴾ تو یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہوں گے۔

۹- ﴿وَمَنْ خَفَعَتْ تَوَازِينُهُ﴾ اور جن کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے یہ کفار ہوں گے چونکہ ان کا ایمان نہیں اس لیے ان کے اعمال کا اعتبار نہیں کیا جائے گا سو ان کے میزان میں کوئی نیکی نہیں ہوگی اس لیے ان کے وزن ہلکے ہوں گے ﴿قَادِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾ تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھائے میں ڈال دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے یعنی ان کا انکار کرتے تھے اور آیات سے دلائل مراد ہیں اور ان کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ مناسب جگہ رکھنے کی بجائے ان کو غیر مناسب جگہ پر رکھنا یعنی ان کا انکار کرنا اور ان کی اطاعت و فرماں برداری نہ کرنا۔

۱۰- ﴿وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین پر قدرت دی کہ ہم نے تمہارے لیے اس میں مکان اور رہائش گاہیں بنا لیں یا ہم نے تم کو اس میں جماؤ اور کنٹرول دیا اور ہم نے اس میں تصرف کرنے کا اختیار دیا ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ﴾ اور ہم نے اس میں تمہارے لیے سامان زندگی پیدا کر دیا [”مَعَايِشَ“ ”مَعِيشَةَ“ کی جمع ہے اور اس سے کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کے تمام اسباب مراد ہیں اور اس میں ”یا“ کو ثابت رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصلی ”یا“ ہے بخلاف صحائف کے کہ اس میں ”یا“ زائد ہے اور نافع مدنی سے منقول ہے کہ وہ ہمزہ ہے صحائف کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے] ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو یہ ”قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ“ (الاعراف: ۳) کی طرح ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ

۱۱- ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ یعنی بے شک ہم نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی صورت کے مٹی سے پیدا کیا پھر اس کے بعد ہم نے ان کے نقش و نگار اور ان کی شکل و صورت بنائی جس کی دلیل یہ ہے ﴿ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِیْسَ ط لَم یَّکُنْ مِنَ السَّٰجِدِیْنَ﴾ پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا یعنی ان میں سے نہ ہوا جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ط قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ج خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ
وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ ۙ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَّكِبَ فِيْهَا فَاخْرُجْ
اِنَّكَ مِنَ الصَّٰغِرِيْنَ ۙ قَالَ اَنْظِرْنِيْ اِلَى يَوْمٍ يُّبْعَثُوْنَ ۙ قَالَ اِنَّكَ مِنَ
النُّظُرِيْنَ ۙ قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِيْ لَاقِعْدَنْ لَمْ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ ۙ ثُمَّ

لَا تِيَمُّمُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿۱۷﴾

اللہ نے فرمایا: تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا، اس نے کہا: میں اس سے بہتر ہوں، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا: تو یہاں سے اتر جا، سو تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس میں تکبر کرنے پس تو نکل جا بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا: مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا: بے شک تجھے مہلت دے دی گئی۔ اس نے کہا: مجھے قسم ہے اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں تیرے سیدھے راستہ پر ان کی تاک میں ضرور بیٹھوں گا۔ پھر میں ان کے پاس ضرور آؤں گا ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے اور تو ان میں اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔

۱۲- ﴿قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا تَسْبُحًا﴾ [”مَا“ مرفوع ہے، اصل میں ”أَتَى شَيْئًا مَنَّكَ مِنَ السُّجُودِ“ یعنی تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے اور اس میں ”لَا“ زائدہ ہے] جس کی دلیل یہ ارشاد ہے: ”مَا مَنَّكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ“ (ص: ۷۵) ”تجھے اس ہستی کو سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا“ اور اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ ”لَسَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ“ (الحدید: ۲۹) [اصل میں ”لِيَعْلَمُ“ ہے] ”یعنی تاکہ اہل کتاب جان لیں“ ﴿إِذْ أَمَرْنَاكَ﴾ جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا [یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امر و جوب کے لیے آتا ہے] پھر اللہ تعالیٰ کا سب کچھ جاننے کے باوجود شیطان سے سجدہ نہ کرنے پر سوال کرنا صرف اسے ڈرانے دھمکانے اور ڈانٹنے کے لیے تھا، نیز اس کے کفر و عناد تکبر کرنے، اپنی اصل پر فخر کرنے اور حضرت آدم علیہ السلام کی اصل کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کا اظہار کرنے کے لیے تھا ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ﴾ اس نے کہا: میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور یہ نار ایک نورانی اور لطیف جوہر ہے ﴿وَوَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور یہ طین ایک ظلمانی اور کثیف جسم ہے اور دراصل شیطان خبیث نے غلط کہا بلکہ مٹی آگ سے افضل ہے کیونکہ مٹی میں سنجیدگی اور وقار ہے اور اس سے حلم و بردباری اور شرم و حیاء اور صبر پیدا ہوتا ہے اور یہ انسان کو توبہ اور استغفار کی دعوت دیتی ہے اور جب کہ آگ میں طیش و حرارت ہے اور بلندی ہے اور یہ چیزیں تکبر کی دعوت دیتی ہیں اور مٹی ممالک کا سامان ہے جب کہ آگ مہالک کا سامان ہے اور آگ خیانت و بربادی کا خزانہ ہے اور مٹی امانت و ترقی کا خزانہ ہے اور مٹی آگ کو بچھا دیتی ہے اور اسے ختم کر دیتی ہے لیکن آگ مٹی کو ختم نہیں کر سکتی اور یہ وہ فضائل ہیں جن سے شیطان لعین غافل و بے خبر تھا یہاں تک کہ فاسد قیاس کر کے پھسل گیا اور قیاس کے انکار کرنے والے کا یہ کہنا کہ سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا تھا قیاس ہے اس بنا پر کہ قیاس کو ثابت کرنے والے کے نزدیک شرعی نص کے ہوتے ہوئے قیاس کرنا مردود ہوتا ہے اور ابلیس کا قیاس شرعی حکم سے عناد کی وجہ سے تھا اور ”مَا مَنَّكَ“ کا جواب یہ تھا کہ ابلیس کہتا کہ مجھے میری فضیلت و برتری نے منع کیا ہے لیکن اس نے یہ کہنے کی بجائے ”أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ“ کہا کیونکہ اس نے ایک نیا قصہ شروع کر دیا اور اس میں اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام پر اپنی فضیلت کی خبر سنا دی اور ان پر اپنی فضیلت کی علت بیان کر دی جس سے اس کا جواب معلوم ہو گیا گویا شیطان نے جواب دیا: ”مَنْعَنِي مِنَ السُّجُودِ فَضَلِّي عَلَيْهِ“ یعنی مجھے سجدہ کرنے سے میری ان پر فضیلت اور ان پر میری برتری نے منع کیا ہے اور یہ حکم خداوندی کا

انکار ہے اور اس بات کو بہت بعید قرار دینا ہے کہ اس جیسے کو اس جیسے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے۔

۱۳۔ ﴿قَالَ فَاهْبِطْ فِيهَا﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس سے اتر جا یعنی جنت سے یا آسمان سے (نیچے زمین پر) اتر جا کیونکہ وہ اس میں رہتا تھا جب کہ وہ فرماں برداروں اور عاجزی اختیار کرنے والوں کی آرام گاہ ہے (اس لیے نافرمانی کرنے پر شیطان جنت سے نکال دیا گیا ہے) [اور ”فَاهْبِطْ“ میں ”فا“ ”أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ“ کے جواب کے لیے ہے] یعنی اگر تو تکبر و غرور کرتا ہے تو یہاں سے نیچے اتر جا ﴿فَمَا يَكُونُ لَكَ﴾ سو تیرے لیے یہ صحیح نہیں ہے ﴿أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا﴾ کہ تو اس میں تکبر کرے اور نافرمانی کرے ﴿فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاعِقِينَ﴾ پس تو یہاں سے نکل جا بے شک تو ذلت و رسوائی اٹھانے والوں میں سے ہے چنانچہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے اولیائے کرام کے نزدیک ذلیل ہے ہر انسان تیری مذمت بیان کرے گا اور ہر آدمی تجھ پر لعنت کرے گا یہ سب کچھ تیرے تکبر کی وجہ سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تکبر و غرور کو ذلت و رسوائی لازم ہے۔

۱۴۔ ﴿قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ شیطان نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے یعنی مجھے حشر کے دن تک مہلت دے دے اور اس سے صور کے نچھٹانی تک کا وقت مراد ہے۔

۱۵۔ ﴿قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک تجھے مہلت دے دی گئی ہے یعنی نچھٹاؤلی تک اور بے شک اتنے لمبے عرصے تک اس کی دعا اس لیے قبول کر لی گئی تھی کہ اس میں عام بندوں کی آزمائش ہے اور احباب کے قلوب کو قریب لانا ہے یعنی یہ بھلائی اس کے ساتھ ہے جو مجھے گالیاں دیتا ہے تو اس کے ساتھ میں کیسا برتاؤ کروں گا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور باقی رہی یہ بات کہ شیطان کو باوجود اس کے کہ وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقام سے گر چکا تھا یہ سوال کرنے کی ہمت و جرأت کیسے ہوئی؟ تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ بزرگ و برتر خدا کے حلم و بردباری کو جانتا تھا۔

۱۶۔ ﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ شیطان نے کہا: سو مجھے قسم ہے اس بات کی کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا یعنی مجھ کو تیرے گمراہ کرنے کے سبب [اور ”با“ قسم کے محذوف فعل کے متعلق ہے] مطلب یہ ہے: سو میں تیرے گمراہ کرنے کے سبب قسم اٹھاتا ہوں [یا پھر یہ ”با“ قسم کے لیے ہے] یعنی تیرے گمراہ کرنے کی وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں کہ ﴿لَا قُضْدَانٌ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ البتہ میں ضرور ان کی تاک میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا یعنی میں اسلام کے راستے پر ان کا مقابلہ کروں گا اور انہیں مرتد کرنے کے لیے میں ان کی تاک میں رہوں گا اور میں انہیں حق سے روکنے کے لیے ان کا تعاقب کروں گا جیسا کہ دشمن راستے پر گھات لگاتا ہے تاکہ مسافر کو لوٹ کر سرعام سڑک پر مار ڈالے [اور ”صراط“ کا منصوب ہونا ظرف کی بنا پر ہے] جیسے تمہارا یہ قول ہے: ”صَرَبَ زَيْدٌ الظُّهْرَ يَعْنِي عَلَى الظُّهْرِ“۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ آپ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ ایک قدری عقیدہ کا آدمی آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ تو خود کھڑا ہوتا ہے یا تجھے کھڑا کیا جاتا ہے تو وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور حضرت طاؤس سے عرض کی گئی کہ کیا آپ یہ بات فقیہ آدمی سے فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیطان اس سے زیادہ فقیہ ہے کیونکہ اس نے کہا تھا: ”رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي“ اے میرے رب! تو نے مجھے گمراہ کر دیا حالانکہ یہ (قدری) آدمی تو کہتا ہے کہ میں خود اپنے آپ کو گمراہ کرتا ہوں!۔

۱۔ قدری عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق و مختار ہے اللہ تعالیٰ کا انسان کے افعال سے کوئی تعلق نہیں اس کے برعکس جبری عقیدہ یہ ہے کہ انسان محض مجبور ہے سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے جب کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان نہ بالکل خود مختار ہے اور نہ بالکل مجبور ہے بلکہ کسی بھی فعل کا کسب اور ارادہ تو انسان خود کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس ارادے کے مطابق اس فعل کو پیدا کر دیتا ہے لہذا تمام افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ان کا کسب و مختار انسان ہے۔ غوثی

۱۷۔ ﴿ثُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَذَكَّرُ فِي نَافْسِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَالِمُ الْغُيُوبِ﴾ پھر میں ضرور ان کے پاس ان کے سامنے سے آؤں گا اور ان کے دلوں میں آخرت کے بارے میں شک ڈال دوں گا ﴿وَمِنْ خَلْقِهِ﴾ اور ان کے پیچھے سے آؤں گا اور ان کو دنیا کی رغبت دلا کر دنیا میں مشغول کر دوں گا ﴿وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ﴾ اور ان کی دائیں طرف سے آؤں گا یعنی ان کی نیکیوں کی طرف سے آؤں گا (اور انہیں تکبر و ریا میں مبتلا کر دوں گا) ﴿وَعَنْ شِمَائِلِهِمْ﴾ اور ان کی بائیں طرف سے آؤں گا یعنی ان کی برائیوں کی طرف سے آؤں گا (اور انہیں گناہوں اور نافرمانیوں میں مبتلا کر دوں گا) اور یہ شمال کی جمع ہے یعنی پھر میں چاروں سمتوں سے ان پر حملہ آور ہوں گا جن سے عموماً دشمن حملہ آور ہوتے ہیں۔ حضرت شقیق بنی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ روزانہ صبح کے وقت شیطان چاروں مورچوں میں میری تاک میں بیٹھا ہوتا ہے پھر میرے آگے کی سمت سے میرے پاس آتا ہے اور کہتا کہ تو خوف زدہ نہ ہو کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے تو میں یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتا ہوں: ”وَلِيْسِي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى“ (طہ: ۸۲) ”اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں ہر اس شخص کو جس نے توبہ کر لی اور مسلمان ہو گیا اور نیک کام کیے پھر وہ ہدایت پر قائم رہا“ پھر وہ میرے پیچھے سے آتا ہے اور مجھے میری اولاد کے ضائع ہونے اور ان کے غریب و فقیر ہونے کا خوف دلاتا ہے تو میں یہ آیت مبارکہ پڑھتا ہوں: ”وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا“ (ہود: ۶) ”اور زمین پر کوئی جان دار نہیں رہتا مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے“ پھر وہ میری دائیں طرف سے آتا ہے اور میری تعریف شروع کر دیتا ہے (تاکہ میں تکبر و غرور میں مبتلا ہو کر اپنی نیکیاں برباد کر لوں) تو میں یہ آیت مبارکہ پڑھتا ہوں: ”وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ“ (اعراف: ۱۲۸) ”اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے“ پھر وہ میری بائیں طرف سے آتا ہے اور مجھے خواہشات و شہوات کی طرف راغب کرتا ہے (تاکہ گناہوں میں مشغول ہو کر دوزخی ہو جاؤں) تو یہ آیت مبارکہ پڑھتا ہوں: ”وَجِئِلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ“ (سبأ: ۵۴) ”اور رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ان کے درمیان اور اس کے درمیان جس کو وہ چاہتے ہیں“ اللہ تعالیٰ نے ”مِنْ فَوْقِهِمْ“ اور ”مِنْ تَحْتِهِمْ“ یعنی اوپر اور نیچے کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ اوپر کی جہت نزول رحمت کی جگہ ہے اور نیچے کی سمت سجدہ عبادت کی جگہ ہے [پھر اللہ تعالیٰ نے پہلی دو سمتوں میں حرف ”مِنْ“ ذکر فرمایا ہے جو ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے اور آخری دو سمتوں میں حرف ”عَنْ“ ذکر فرمایا ہے کیونکہ حرف ”عَنْ“ اعراف پر دلالت کرتا ہے] ﴿وَلَا يَحْزَنُ كَثْرُهُمْ شُكْرِيْنَ﴾ اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا یعنی بہتوں کو ایمان دار نہیں پائے گا اور شیطان نے ظن اور گمان کے طور پر کہا تھا لیکن یہ گمان درست نکلا چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ“ (السبأ: ۲۰) ”اور بے شک ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچا کر دکھایا“ یا شیطان نے فرشتوں سے سن لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دے دی تھی۔

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْعُوًّا مُّقَدِّحًا حُورًا لَمَنِ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمَلَكَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۸﴾ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۹﴾ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ

هَذِهِ الشَّجَرَةُ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿۳۰﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَبَنٌ تَصِيصٌ ﴿۳۱﴾

اللہ نے فرمایا: تو یہاں سے ذلیل راندہ ہوا نکل جا، البتہ ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے دوزخ کو بھر دوں گا O اور اے آدم! تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت کے نزدیک نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھ جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے O پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں خطرہ ڈالا تاکہ ان کے سامنے شرم کی چیزیں ظاہر کر دے جو ان سے پوشیدہ تھیں اور اس نے کہا: تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ گے یا تم ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے O اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں O

۱۸- ﴿قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا یعنی جنت سے یا آسمان سے نکل جا ﴿مَذْعُومًا﴾ سخت عیب دار [یہ ”ذامۃ“ سے ماخوذ ہے جب اس کی مذمت کی جائے اور ”ذام“ اور ”ذم“ کا معنی عیب ہے] ﴿قَدْ حُورًا﴾ مردود اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے راندہ ہوا ﴿لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ﴾ خدا کی قسم! ان میں سے جو شخص تیری پیروی کرے گا [اس میں لام قسم کے لیے ہے (اور ”من“ شرطیہ ہے) اور اس کا جواب ﴿لَا مَلْتَقَ جَهَنَّمَ﴾ ہے اور یہ جواب شرط کے قائم مقام ہے] یعنی میں ضرور دوزخ کو بھر دوں گا ﴿وَنُكْمًا﴾ تجھ سے اور ان سے [پھر غلبہ کے طور پر جمع مخاطب کی ضمیر لائی گئی ہے] ﴿أَجْمَعِينَ﴾ سب۔

۱۹- ﴿وَيَا آدَمُ﴾ اصل میں ”وَقُلْنَا يَا آدَمُ“ ہے یعنی ابلیس مردود کو جنت سے نکالنے کے بعد ہم نے آدم سے فرمایا: اے آدم! ﴿اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں اس کو اپنا مسکن بنا لو ﴿فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ سو تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت کے نزدیک نہ جاؤ ورنہ تم دونوں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔

۲۰- ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ﴾ سو شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں خطرہ ڈالا ”وَسْوَسَ“ کا معنی ہے کہ کسی سے آہستہ اور پوشیدہ طور پر بار بار بات کرنا [اور ”رَجُلٌ مُوسِسٌ“ دوسری واؤ کے نیچے زیر کے ساتھ کہا جاتا ہے اور ”مُوسِسٌ“ دوسری واؤ پر زیر کے ساتھ نہیں بولا جاتا لیکن ”مُوسِسٌ لَهُ“ اور ”مُوسِسٌ إِلَيْهِ“ دونوں استعمال ہوتے ہیں] اور اس سے وہ شخص مراد ہوتا ہے جس کی طرف وسوسہ ڈالا جائے اور ”وَسْوَسَ لَهُ“ کا معنی ہے: اس کی خاطر وسوسہ ڈالنے کا کام کرنا اور ”وَسْوَسَ إِلَيْهِ“ کا معنی ہے: اس کی طرف وسوسہ ڈالا ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمَا مَا يُمْرَأْنَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَآتِهِمَا﴾ تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے جس کو ان دونوں سے چھپایا گیا ہے ان کے ستر سے اور اس آیت میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ شرمگاہوں کا ظاہر کرنا بہت بڑا جرم ہے اور دوسرا یہ کہ شرمگاہوں کا ظاہر کرنا ہمیشہ طبیعتوں اور عقولوں میں برار ہا ہے [پھر اگر یہ سوال کیا جائے کہ ”وَوَدِي“ میں واؤ کو ہمزہ سے کیوں نہیں بدلا گیا جیسا کہ ”واصل“ کی تغیر ”اُوَيْصِل“ میں بدلا گیا ہے کیونکہ اس کی اصل ”وَوَيْصِل“ تھی پھر دو واؤں کے اجتماع کی کراہت سے بچنے کے لیے واؤ کو ہمزہ سے تبدیل کر دیا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ”وَوَدِي“ میں دوسری واؤ مدہ ہے جس طرح ”وَارِي“ میں الف مدہ ہے اور جس طرح ”وَأَعَدَّ“

میں واؤ کو ہمزہ سے تبدیل کرنا واجب نہیں اسی طرح ”وُورِی“ میں واجب نہیں اور یہ اس لیے کہ دو واؤ جب متحرک ہوں تو ان دونوں میں ثقل (بوجھ) ہوتا ہے جب کہ ان دو واؤں میں ثقل نہیں ہوتا جب دوسری واؤ ساکن ہو جائے اور یہ بات بداہت سے معلوم ہے سو نحویوں نے ثقل کی جگہ تبدیلی لازم قرار دی ہے باقی جگہ نہیں اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واؤ کو ہمزہ سے تبدیل کر کے ”اُورِی“ پڑھا ہے ﴿ وَقَالَ مَا تَهْكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ ﴾ اور شیطان نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم اس درخت سے کھا کر فرشتے بن جاؤ گے یعنی مگر اس کراہت کی وجہ سے کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ گے خیر و شر کو جان لو گے اور تم غذا وغیرہ سے بے نیاز ہو جاؤ گے اور ”مَلَكَيْنِ“ بھی پڑھا گیا ہے (یعنی تم دونوں بادشاہ بن جاؤ گے) جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَمَلِكٌ لَا يَلِي“ (طہ: ۱۲۰) ”اور ایسی بادشاہی جو کبھی پرانی نہ ہوگی“ ﴿ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴾ یا تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے یعنی ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو کبھی نہیں مریں گے اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔

۲۱- ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لِنَاصِرٍ ﴾ اور شیطان نے ان دونوں کے لیے قسم کھائی کہ بے شک میں تم دونوں کا

ضرور خیر خواہ ہوں اور انہیں کی قسم کو مفاعلہ کے وزن پر ذکر کیا گیا ہے کیونکہ جب قسم شیطان کی طرف سے کھائی گئی اور تصدیق ان دونوں کی طرف سے کی گئی تو گویا قسم دونوں طرف سے ہوئی۔

فَدَلَّهُمَا بِعُرْوَةٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ
عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَاقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ
وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا
وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ عَدَاوَةٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٤﴾ قَالَ فِيهَا
مَعْيُونٌ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾

تو وہ دھوکے سے ان کو اتار لایا پھر جب انہوں نے درخت (کا پھل) چکھا تو ان پر ان کی شرم کی چیزیں ظاہر ہو گئیں اور وہ دونوں اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے اور ان کے رب نے ان دونوں کو آواز دی کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور میں نے تم سے فرمایا نہیں تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے ○ ان دونوں نے عرض کی: اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ○ اللہ نے فرمایا کہ اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ○ اللہ نے فرمایا کہ تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے ○

۲۲ ﴿فَدَلَّٰهُمَا بِخُرَدٍ﴾ سو شیطان نے دھوکے سے ان دونوں کو درخت کے کھانے کی طرف اتار لیا اور شیطان ان دونوں کو اس وجہ سے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا کہ اس نے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھالی اور بے شک مؤمن اللہ تعالیٰ کے نام پر دھوکہ کھا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ”مَنْ خَدَعَنَا بِاللَّهِ اِنْخَدَعَنَا لَهُ“۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام پر ہمیں دھوکہ دیتا ہے ہم اس سے دھوکہ کھا لیتے ہیں ﴿فَلَمَّا ذَاكَ الشَّجَرَةَ بَدَا لَهُمَا سَمَوٰهُمَا﴾ پھر جب انہوں نے درخت کو چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں یعنی جب وہ درخت سے کھانے لگے تو انہوں نے اس کا ذائقہ محسوس کیا اور وہ گندم کا خوشہ تھا یا انگور کی بیل تھی اور ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں کیونکہ ان کا لباس ان سے اتر گیا تھا اور ان دونوں نے نہ کبھی اپنی شرمگاہیں دیکھی تھیں اور نہ ایک دوسرے کی شرمگاہیں دیکھی تھیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان کا لباس ناخنوں کی طرح تھا جو نہایت لطیف اور نرم اور بہت سفید تھا، جب انہوں نے ممنوعہ درخت کو چکھا تو تمام لباس اتر گیا صرف ناخنوں کی حد تک رہ گیا تاکہ چھپنی ہوئی یہ نعمت یاد رہے اور انہیں دیکھ کر ہر وقت ندامت و شرمندگی تازہ ہوتی رہے ﴿وَطَفِقَا﴾ اور ان دونوں نے شروع کیا، کہا جاتا ہے کہ ”طَفِقَ يَفْعَلُ كَذَا“، یعنی وہ شخص اس طرح کرنے لگا ﴿يَخْصِفُن عَلَيْهِمَا مِنْ دَرَمِ الْجَنَّةِ﴾ وہ دونوں اپنی اپنی شرمگاہوں پر کیلے یا انجیر کے پتے چمٹانے لگے اور اپنے جسموں پر پتے پر پتے چپا کرنے لگے تاکہ اپنے آپ کو چھپا سکیں جیسے جوتا سینا ﴿وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ﴾ اور ان کے رب نے ان کو آواز دے کر فرمایا: کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار ناراضگی تھا اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا: کیا تمہارے لیے اس ممنوعہ درخت کے علاوہ اور کوئی درخت بہتر نہیں تھا؟ حضرت آدم نے عرض کیا: ہاں! کیوں نہیں! اور بھی بہتر درخت تھے لیکن مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ کوئی آپ کے نام کی قسم کھا کر جھوٹ بولے گا! اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مجھے اپنی عزت و حرمت کی قسم! میں تمہیں زمین پر اتار دوں گا، پھر تم اپنے ہاتھ اور پسینے کی کمائی کے بغیر عیش نہیں کر سکو گے، پھر آپ کو زمین پر اتارا گیا اور آپ کو لوہے کی صنعت اور کھیتی باڑی کا کام سکھایا گیا، چنانچہ آپ نے کھیتی باڑی کی اور اس کو پانی دیا اور تیار ہونے پر اس کو کانا اور اس کو گاہا اور اس کو صاف کیا اور پیسا اور آنا گوندھا اور روٹیاں پکائیں ﴿وَاَقْلَنَّا لَكُمْ مِنَ الشَّيْطٰنِ لَكُمْ اَعْدٰؤَ مُّبِينٍ﴾ اور کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔

۲۳ ﴿قَالَ رَبَّنَا اَتَاكُمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ﴾ حضرت آدم و حوا نے عرض کی: اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور اس آیت مبارکہ میں معتزلہ کے خلاف ہماری دلیل ہے (کہ چھوٹے بڑے جرم پر گرفت ہوگی) کیونکہ ان کے نزدیک چھوٹے گناہ بخش دیئے گئے اور ان پر گرفت نہیں کی جائے گی۔

۲۴ ﴿قَالَ اِهْبِطُوْا﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم نیچے اتر جاؤ، حضرت آدم اور حضرت حوا کو جمع کے لفظ سے خطاب کیا گیا کیونکہ ابلیس کو اس سے پہلے اتار دیا گیا تھا اور ایک احتمال یہ ہے کہ اس کو پہلے آسمان پر اتارا گیا، پھر سب کو زمین پر اتارا گیا ہو ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ [یہ جملہ ”اِهْبِطُوْا“ کے فاعل سے محلاً حال ہے] یعنی دریاں حالیکہ تم ایک دوسرے سے عداوت و دشمنی کرنے والے ہو گئے کیونکہ ابلیس ان دونوں سے عداوت و دشمنی رکھتا ہے اور یہ دونوں اس سے دشمنی رکھتے ہیں ﴿وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُمْسَقٰتٌ﴾ اور تمہیں زمین پر ٹھہرنا ہے یا زمین تمہارے لیے قرار گاہ اور آرام گاہ ہے ﴿وَمَتَاعٌ﴾ زندگی کے

لیے اس زمین سے نفع اور فائدہ حاصل کرنا ہے ﴿إِلَىٰ حَيْثُ﴾ تمہاری عمروں کے اختتام کے وقت تک اور حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام زمین پر اتارے گئے پھر ان پر وفات کا وقت آ گیا اور فرشتوں نے انہیں گھیر لیا تو حضرت حوا ان کے ارد گرد گھومنے لگیں حضرت آدم نے ان سے فرمایا کہ تو میرے رب تعالیٰ کے فرشتوں کا راستہ چھوڑ دے کیونکہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے وہ صرف تیری وجہ سے پہنچی ہے پھر ان کی وفات ہو گئی تو فرشتوں نے آپ کو پانی اور پیری کے طاق پتوں کے ساتھ غسل دیا اور انہیں خوشبو لگائی اور طاق کپڑوں میں کفن دیا اور انہوں نے آپ کی خاطر ایک گڑھا کھودا اور اس میں لحد بنائی اور سر زمین ہند میں سراندیب کے علاقہ میں آپ کو دفن کر دیا پھر فرشتوں نے حضرت آدم کے بیٹوں سے فرمایا کہ ان کی موت کے بعد اب آئندہ کے لیے تمہارے لیے یہی سنت ہے۔

۲۵- ﴿قَالَ فِيهَا تَجْبُونَ﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہیں اسی زمین پر زندگی گزارنی ہے ﴿وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَرَبُّهَا تُخْرَجُونَ﴾ اور تم نے اسی زمین پر مرنا ہے اور اسی سے تمہیں جزاء و سزا کے لیے نکالا جائے گا [قاری حمزہ اور قاری علی کسائی کی قراءت میں "تُخْرَجُونَ" ہے]۔

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا تُوَادِي سَوَاتِيكُمْ وَرِيشًا ط وَ لِبَاسًا تَتَّقِي ط
ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ يَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۶﴾ يٰۤاٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَ
الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ يَتَزَعُّ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا
سَوَاتِيَهُمَا ط اِنَّهٗ يَرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيْلَهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ط اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ
اَوْلِيَاً لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۲۷﴾

اے آدم کی اولاد! بے شک ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت ہے اور تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ۱۰ اے آدم کی اولاد! شیطان تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا اس نے ان کا لباس اترا دیا تھا تاکہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان دار نہیں ہیں ۰

اولاد آدم کو تلقین

۲۶- ﴿يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا﴾ اے اولاد آدم! بے شک ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو زمین کی پیداوار سے تیار کیا گیا ہے اور آسمان سے نازل کیا گیا ہے کیونکہ اس کی اصل پانی سے ہے اور پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے ﴿تُوَادِي سَوَاتِيَكُمْ﴾ وہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپا دیتا ہے ﴿وَرِيشًا﴾ اور تمہارے لیے زینت کا لباس ہے یہ "رِيشُ الطَّيْرِ" سے لیا گیا ہے کیونکہ پرندے کے پر اس کا لباس بھی ہوتے ہیں اور اس کے لیے زیب و زینت بھی ہوتے ہیں ﴿وَلِبَاسًا تَتَّقِي﴾ اور تقویٰ و پرہیزگاری کا لباس وہی ہے جو آدمی کو عذاب سے بچائے [اور یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر جملہ ہے اور وہ ﴿ذٰلِكَ خَيْرٌ﴾

ہے [گویا فرمایا گیا ہے کہ تقویٰ کا لباس ہی سب سے بہتر لباس ہے] کیونکہ اسمائے اشارہ ضمیروں سے زیادہ اپنے مرجح کے قریب ہوتے ہیں یا ”ذَالِكَ“ مبتدا کی صفت ہے اور ”خَيْرٌ“ مبتدا کی خبر ہے گویا فرمایا گیا ہے کہ پرہیزگاری کا لباس جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ سب سے بہتر ہے یا پھر ”لباسُ التَّقْوَى“ مبتدا محذوف کی خبر ہے اصل میں ”هُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى“ ہے یعنی شرم کی چیزوں کو چھپائے رکھنا پرہیزگاروں کا لباس ہے پھر ارشاد فرمایا: ”ذَالِكَ خَيْرٌ“ یہ سب سے بہتر لباس ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اہل تقویٰ کا لباس اونی کپڑے اور دیگر موٹے کھر درے کپڑے پہننا ہے [اور نافع مدنی ابن عامر شامی اور علی کسائی کی قرأت میں ”وَلِبَاسُ التَّقْوَى“ (سین پر زبر کے ساتھ) ہے اس کو ”لباسًا“ اور ”ریشًا“ پر معطوف کیا گیا ہے] یعنی اور ہم نے تم پر تقویٰ کے لباس کو نازل کیا ہے ﴿ذَالِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے جو اپنے بندوں پر اس کے فضل و کرم اور رحمت کرنے پر دلالت کرتی ہے یعنی لباس کا نازل کرنا ﴿لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور نعمت کی عظمت کو پہچانیں اور یہ آیت مبارکہ شرمگاہوں کے کھلنے اور ان کو چھپانے کے لیے بدن پر پتے چپکانے کے ذکر کے بعد بطور انعام وارد ہوئی ہے ایک تو لباس پیدا کرنے پر احسان کا اظہار کرنا دوسرا شرم کی چیزوں کے ظاہر کرنے میں ذلت و رسوائی کا اظہار کرنا مقصود ہے اور تیسرا یہ بتانا مقصود ہے کہ شرم کی چیزوں کو چھپانا پرہیزگاری کی علامت ہے۔

۲۷ ﴿يَتْلُو آذَانَ يَفْتَنُكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُو يَكُوفُ مِنَ الْجَنَّةِ﴾ اے اولادِ آدم! شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے کہ تم جنت میں نہ جا سکو جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دیا کہ انہیں جنت سے نکلوا دیا ﴿يَتْلُو عَنْهُمْ لِبَاسَهُمَا﴾ یہ حال واقع ہو رہا ہے یعنی شیطان نے ان دونوں کو جنت سے نکلوا دیا درآں حالیکہ اس نے ان کا لباس بھی اترا دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم و حوا کا لباس اتروانے کا سبب شیطان بنا تھا اس لیے اس کی طرف نسبت کر دی گئی ہے اور بہ ظاہر نبی شیطان کے لیے ہے اور حقیقت میں اولادِ آدم علیہ السلام کے لیے ہے یعنی تم شیطان کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں فتنہ میں مبتلا کر دے گا ﴿لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا﴾ تاکہ ان پر ان کی شرم کی چیزیں ظاہر کر دے ﴿إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ﴾ بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے یہ نبی کی علت ہے اور شیطان کے فتنے سے ڈرانا اور اس کے مکر و فریب سے بچانا مقصود ہے کیونکہ یہ شیطان بغض و کینہ کو چھپا کر دشمنی کرنے والے دشمن کی طرح ہے کہ یہ بھی تمہارے ساتھ اس طرح مکر و فریب کرتا ہے کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوتا ﴿وَقِيلَ﴾ اور اس کی اولاد یا شیطانوں میں سے اس کا لشکر [اور یہ ”يُرَاكُمْ“ کی ضمیر پر معطوف ہے جو ”هُوَ“ ضمیر سے مؤکد ہے اور اس کو ”هُوَ“ پر معطوف نہیں کیا گیا کیونکہ فعل کا معمول (یعنی فاعل) پوشیدہ ضمیر ہے جب کہ یہ ”هُوَ“ ضمیر بارز یعنی ظاہر ہے اور اس کا عطف صرف فعل کے معمول پر کیا جاتا ہے] ﴿مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بے شک شیطان تمہیں دیکھتا ہے جب کہ تم اسے نہیں دیکھتے تو تم اس ذاتِ اقدس سے مدد مانگو جو شیطان کو دیکھ رہا ہے مگر شیطان اسے نہیں دیکھتا اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جو کریم ستارِ رحیم اور غفار ہے ﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔

وَإِذْ أَعْلَوْا فَاحْشَهُ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ
اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ط اتَّقُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۸﴾ قُلْ أَمَرَ رَبِّي

بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ
 الدِّينَ ۗ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿۲۸﴾ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۗ
 إِنَّكُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّكُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿۲۹﴾

اور جب وہ لوگ کسی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی پر پایا تھا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے (اے محبوب!) فرمادیتے ہیں کہ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم خود نہیں جانتے؟ آپ فرمادیتے ہیں: بے شک میرے رب نے انصاف کا حکم دیا، اور تم اپنے چہروں کو ہر نماز کے وقت سیدھا رکھو اور اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو، جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے اسی طرح تم لوگوں کے اس نے ایک گروہ کو ہدایت عنایت کی اور ایک گروہ پر گمراہی واجب ہو گئی، بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔

۲۸- ﴿وَإِذْ أَوْفَعْنَا قَافِحَهُ﴾ اور جب وہ کسی بے حیائی کے کام کو کرتے جو گناہوں میں انتہائی بدترین ہوتا اور اس سے مراد خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرانا ہے ﴿قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِمُ آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر اپنے باپ دادوں کو پایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے یعنی جب کفار مکہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے تو عذر یہ پیش کرتے کہ ان کے آباء و اجداد بھی یہی کام کرتے تھے اس لیے انہوں نے اس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ اس نے ہمیں اس پر برقرار رکھا ہوا ہے اس لیے کہ اگر اسے یہ کام ناپسند ہوتا تو اس سے ہمیں الگ کر دیتا لیکن ان کے یہ دونوں عذر باطل و ناجائز تھے کیونکہ ان میں سے ایک جاہل باپ دادا کی پیروی تھی (جس کی کوئی اہمیت نہیں) اور دوسرا عذر اللہ بزرگ و برتر پر بہتان تھا ﴿قُلْ إِنْ اللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾ اے محبوب! فرمادیتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مامور کے لیے ضروری ہے کہ حسن اور اچھا ہو اگرچہ محاسن افعال کے کئی مراتب ہیں جیسا کہ اصول فقہ میں ہر ایک فعل کی تعریف کر دی گئی ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کو تم نہیں جانتے، یہ انکار یہ سوال ہے اور یہ ہم کی آمیز ہے۔

۲۹- ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ﴾ اے محبوب! آپ فرمادیں کہ میرے رب تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے اور ہر ایسے عمل کا حکم دیا ہے جو تمام دانشوروں اور عقل مندوں کے نزدیک حسن اور اچھا ہے تو وہ بے حیائی کا حکم کیسے دے گا ﴿وَاقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ اور اصل میں ”وَقُلْ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ“ ہے یعنی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا قصد و ارادہ کرو اور ہر سجدہ کے وقت یا ہر سجدہ کی جگہ میں تم اپنے چہروں کو بیت اللہ شریف کی طرف سیدھا رکھو اور اس سے ہٹ کر دوسری کسی سمت کی طرف نہ موڑو ﴿وَادْعُوهُ﴾ یعنی اور تم اسی کی عبادت کرو ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ یعنی تم اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرو اور اس اطاعت کے ذریعے خالص اس کی رضا چاہو ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس طرح پہلے پیدا کیا ہے اسی طرح وہ تمہیں دوبارہ لوٹائے گا، کفار مکہ کی طرف سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے سے انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے پہلی تخلیق کے ذریعے ان پر رحمت و دلیل قائم فرمائی اور معنی یہ ہے: جس نے

تمہیں پہلے پیدا کیا ہے وہ یقیناً تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا اور تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں جزا اور سزا دے گا لہذا تم خالص اس کی عبادت کرو۔

۳۔ ﴿فَرِيقًا هَدَى﴾ ایک گروہ کو ہدایت عنایت فرمائی اور وہ مسلمانوں کا گروہ ہے ﴿وَفَرِيقًا﴾ ”اُمّی اَصْلًا فَرِيقًا“ یعنی ایک گروہ کو گمراہ کیا ﴿حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾ جن پر گمراہی ثابت ہو چکی تھی اور وہ کافروں کا گروہ ہے ﴿اِنَّكُمْ اَتَّخَذُوا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ﴾ بے شک وہ گروہ جس پر گمراہی ثابت ہو چکی تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو مددگار بنا لیا ﴿وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّقْتَدٰوْنَ﴾ اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک ہدایت یافتہ ہیں اور یہ آیت مبارکہ بھی معتزلہ کے خلاف ہماری دلیل ہے کہ ہدایت اور گمراہی کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے (اور بندہ جس کو پسند کرتا ہے وہی اس کے لیے پیدا کر دی جاتی ہے)۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا تَرٰوْنَ اَنَّا جَعَلْنَا لِكُلِّ فِرْقٍ مِّنْ فِرَقِكُمْ سَبِيْلًا مَّا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاٰتِمْ اَلَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۱

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا تَرٰوْنَ اَنَّا جَعَلْنَا لِكُلِّ فِرْقٍ مِّنْ فِرَقِكُمْ سَبِيْلًا مَّا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاٰتِمْ اَلَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۱

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا تَرٰوْنَ اَنَّا جَعَلْنَا لِكُلِّ فِرْقٍ مِّنْ فِرَقِكُمْ سَبِيْلًا مَّا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاٰتِمْ اَلَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۱

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا تَرٰوْنَ اَنَّا جَعَلْنَا لِكُلِّ فِرْقٍ مِّنْ فِرَقِكُمْ سَبِيْلًا مَّا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاٰتِمْ اَلَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۱

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا تَرٰوْنَ اَنَّا جَعَلْنَا لِكُلِّ فِرْقٍ مِّنْ فِرَقِكُمْ سَبِيْلًا مَّا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاٰتِمْ اَلَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۱

اے آدم کی اولاد! تم مسجد میں نماز کے لیے جاتے وقت خوبصورت لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچ نہ کرو بے شک وہ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ۱۰ اے محبوب! فرمائیے کہ اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اور پاکیزہ رزق کو فرما دیجئے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن انہیں کے لیے مخصوص ہیں؛ ہم اہل علم قوموں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیتوں کو بیان کرتے ہیں ۱۰ اے محبوب! فرما دیجئے کہ بے شک میرے رب نے صرف بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے ان میں سے جو ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں سب کو اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہہ دو جو تم نہیں جانتے ۱۰

۳۱۔ ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا تَرٰوْنَ اَنَّا جَعَلْنَا لِكُلِّ فِرْقٍ مِّنْ فِرَقِكُمْ سَبِيْلًا مَّا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاٰتِمْ اَلَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۱﴾ اے اولاد آدم! تم خوبصورت لباس پہنا کرو ﴿عِنَّا كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ جس وقت تم نماز پڑھنے لگو اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ زینت سے مراد کنگھی کرنا اور خوشبو لگانا ہے اور سنت یہ ہے کہ آدمی نماز کے لیے اچھا اور صاف تھرا لباس پہنے کیونکہ نماز رب تعالیٰ سے مناجات ہے لہذا خوبصورت لباس پہننا اور خوشبو لگانا مستحب ہے جیسا کہ پاک صاف ہونا اور جسم کے ضروری اور قابل شرم وحیا حصوں کا چھپانا واجب و لازم ہے ﴿وَكُلُوْا﴾ گوشت اور چربی وغیرہ کھاؤ ﴿وَأَشْرَبُوْا وَلَا تَسْرِفُوْا﴾ اور پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو یعنی حرام میں شروع نہ ہو جاؤ یا پیٹ بھرنے کے بعد نہ

کھاؤ ﴿اِنَّكَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾ بے شک وہ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پیو اور جو چاہو پہنو لیکن دو چیزوں سے پرہیز کرو فضول خرچی سے اور تکبر و غرور سے اور ہارون الرشید کا ایک ماہر عیسائی حکیم تھا ایک دن اس نے حضرت علی بن حسین بن واقد سے کہا کہ تمہاری کتاب قرآن مجید میں علم طب کے بارے میں کچھ بھی بیان نہیں کیا گیا حالانکہ علم کی دو قسمیں ہیں: (۱) علم الابدان (۲) علم الادیان تو حضرت علی بن حسین بن واقد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پورا طب اپنی کتاب کی نصف آیت مبارکہ میں بیان فرمادیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا“ تو عیسائی حکیم نے کہا کہ تمہارے رسول کی طرف سے طب کے بارے میں کچھ بھی بیان نہیں کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک ہمارے رسول نے طب کو مختصر الفاظ میں بیان فرمادیا اور وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ ”الْمَعْدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ وَالْحَمِيَةُ رَأْسُ كُلِّ دَوَاءٍ وَاَعْطَى كُلَّ بَدَنٍ مَا عَوَّدَتْهُ“ یعنی معدہ بیماری کا گھر ہے اور پرہیز کرنا ہر دوا کی بنیاد ہے اور ہر بدن کو اتنی غذا دو جتنے کا وہ عادی ہے چنانچہ نصرانی حکیم نے کہا کہ تمہاری کتاب اور تمہارے نبی نے جالینوس کا کوئی طبی مسئلہ نہیں چھوڑا۔

اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کا بیان رسول کی اتباع میں نجات ہے اور کافروں کی کفر پر سزا

۳۲۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حلال کو حرام قرار دینے والوں پر سوالیہ انکار فرمایا کہ ﴿قُلْ مَنْ حَكَمَ نَبِيَّتَةَ اللّٰهِ﴾ اے محبوب! آپ ان سے فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کی زینت کو کس نے حرام قرار دیا ہے یعنی کپڑے اور وہ تمام چیزیں جن سے زیب و زینت اور سنگار حاصل کیا جاتا ہے ﴿الَّتِيْ اَخَذَ مِنْ عِبَادِهِ﴾ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے یعنی اس کی اصل جیسے زمین سے کپاس کو اور ریشم کے کیڑے سے ریشم کو پیدا فرمایا ﴿وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّمَقِ﴾ اور کھانے پینے کی لذیذ چیزوں کو اور بعض نے فرمایا کہ عرب کے کفار جب احرام باندھ لیتے تو بکری کا گوشت اور اس کے گوشت سے نکلنے والی تمام چیزیں خصوصاً بکری کی جربی اور اس کے دودھ کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے ﴿قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا﴾ اے محبوب! فرمادیتے تھے کہ یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں لیکن دنیا میں یہ نعمتیں مسلمان کے لیے خالص نہیں ہیں کیونکہ مشرکین بھی ان نعمتوں میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہیں ﴿خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ﴾ قیامت کے دن یہ نعمتیں صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہوں گی اور ان کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہوگا بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نعمتیں دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہیں تاکہ یہ بات واضح کی جائے کہ یہ نعمتیں حقیقت میں مسلمانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور کفار ان نعمتوں کو مسلمانوں کی وجہ سے ان کے تابع ہو کر استعمال کرتے ہیں [قاری نافع مدنی کی قراءت میں ”خَالِصَةً“ مرفوع (آخری حرف پر پیش) ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ”لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا“ ہے اور ”فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا“ خبر کے لیے ظرف ہے یا مبتدا محذوف کی خبر ہے دراصل ”هِيَ خَالِصَةٌ“ ہے اور اس کے علاوہ دوسرے حضرات کے نزدیک یہ ظرف کی ضمیر سے حال ہے اس لیے منصوب ہے اور وہ ضمیر خبر ہے] یعنی یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں دراصل حالیکہ وہ چیزیں قیامت کے دن صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہوں گی ﴿كَذٰلِكَ نَقُصُّكَ الْاٰيٰتِ﴾ اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور ہم حلال کو حرام سے ممتاز اور واضح کر دیتے ہیں ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ﴾ ایسی قوم کے لیے جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔

۳۳۔ ﴿قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَافِي الْفَوَاحِشِ﴾ اے محبوب! آپ فرمادیں کہ بے شک میرے رب نے صرف بے حیائی

کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے اور ”الفواحش“ ان برے کاموں کو کہتے ہیں جن کی قباحت و بے حیائی بہت زیادہ ہو [قاری

حزہ کی قراءت میں ”رَبِّی“ (”یا“ ساکن کے ساتھ) ہے [﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ ان میں سے علانیہ اور پوشیدہ ﴿وَاللَّهُ﴾ یعنی شراب نوشی کو یا تمام گناہوں کو (اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے) ﴿وَالْبَغْيُ﴾ اور ظلم و تکبر کو ﴿يَغْتَابِ الْحَقِّ﴾ ناحق [یہ ”الْبَغْيُ“ کے متعلق ہے] ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا بِاللَّهِ مَا لَكُمْ يُكْرَهُ بِهِ سُلْطَانًا﴾ اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراؤ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل اور حجت نازل نہیں فرمائی [”سُلْطَانًا“ کا معنی حجت یعنی دلیل ہے اور یہ جملہ محلا منسوب ہے] گویا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے کاموں کو اور شرک کو حرام فرما دیا ہے [قاری ابن کثیر کی اور ابو عمرو بصری کی قراءت میں ”يُنزِلُ“ تخفیف کے ساتھ ہے] اور اس آیت مبارکہ کے اس جملے میں کفار کا استهزاء اور مذاق اڑایا گیا ہے کیونکہ یہ تو جائز ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی برہان اور دلیل نازل کرتا کہ اس کے غیروں کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے ﴿وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہو جس کو تم نہیں جانتے ہو اور تم بناوٹی باتیں اس پر خوب دو اور خود چیزوں کو حرام وغیرہ کہہ کر اللہ تعالیٰ پر بہتان لگاتے پھرو۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾
 يَلْبِسُ آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ۖ فَمِنْ اتَّقَىٰ وَ
 أَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا
 عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٦﴾

اور ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، پھر جب ان کا وقت آجائے گا تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہوں گے اور نہ آگے ہوں گے ۱۰ اے آدم کی اولاد! اگر تمہارے پاس تم میں سے ایسے رسول آئیں جو تم پر میری آیتیں بیان کریں، سو جو شخص شرک سے بچ گیا اور نیک ہو گیا تو ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ۱۱ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ۱۲

۳۴- ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ﴾ اور ہر جماعت کے لیے وقت معین ہو چکا ہے، لہذا اگر وہ ایمان نہ لائے تو اس مقرر و معین وقت پر ہلاکت کا عذاب ان پر آئے گا اور یہ اہل مکہ کے لیے سخت و عید و مہلکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرر وقت پر ان پر عذاب نازل ہوگا جیسا کہ وہ دیگر امتوں پر عذاب نازل کرتا رہا ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ سو جب ان کا مقررہ وقت آجائے گا تو وہ لوگ نہ ایک لمحہ پیچھے ہوں گے اور نہ آگے ہوں گے ”سَاعَةً“ کے ساتھ اس لیے مقید کیا گیا ہے کہ یہ کم از کم وقت ہے جو مہلت دینے میں استعمال کیا جاتا ہے۔

۳۵- ﴿يَلْبِسُ آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ﴾ اے آدم کی اولاد! اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول تشریف لے آئیں [اس میں ”إِمَّا“ شرطیہ ہے (کیونکہ ”إِمَّا“ اصل میں ”إِنْ“ ہے) شرط کے معنی کو موکد و مستحکم کرنے کے لیے حرف ”مَا“ اس کے ساتھ ملا دیا گیا اس لیے کہ ”مَا“ شرط کے لیے آتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے فعل پر نون ثقیلہ یا نون خفیفہ لازم ہوتا ہے] ﴿يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي﴾ جو تم پر ہماری آیتیں یعنی ہماری کتابیں تلاوت کریں [اور یہ جملہ ”رُسُلٌ“ کی صفت ہونے کی بنا پر مرفوع کے محل میں واقع ہے اور یہ شرط کا جواب ہے] ﴿فَمِنْ اتَّقَىٰ﴾ تو جو شرک سے بچ گیا ﴿وَأَصْلَحَ﴾ اور تم میں

سے اس نے نیک عمل کیے ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ تو ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے [قاری یعقوب کی قراءت میں ”فَلَا خَوْفٌ“ ہے (یعنی فاقہ پر روپوش کی بجائے فقط ایک زبر ہے)۔]

۳۶- ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا﴾ اور تم میں سے جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا اور اپنی عظمت و بڑائی کا خیال کر کے ایمان لانے سے منہ پھیر لیا ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ یہی لوگ دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ
نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُتَوْفَوْنَهُمْ ۗ قَالُوا إِنَّا
مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَنَا مِن دُونِ اللَّهِ ۗ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَيْنَا أَنفُسِهِمْ
أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿۳۶﴾

سو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور اس کی آیتوں کو جھٹلایا، ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا رہے گا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحمیں قبض کرنے آئیں گے، تو وہ کہیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ سب ہم سے گم ہو گئے اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ یقیناً کافر تھے ○

۳۷- ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ پھر اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے بدترین ظلم کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا ﴿أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ یا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کیں جو اس نے نہیں فرمائیں یا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے اس نے اس سب کو جھٹلایا ﴿أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ﴾ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا لکھا نصیب ملے گا یعنی جو کچھ رزق اور زندگی ان کے لیے لکھی جا چکی ہے وہ انہیں ضرور ملے گی ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا﴾ یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے یعنی ملک الموت اور اس کے معاونین [اور حرف ”حتیٰ“ کافروں کا اپنے دنیاوی نصیب کو پالینے اور اپنی عمریں پوری کر لینے کی انتہاء بیان کرنے کے لیے ہے اور یہ وہ حرف ”حتیٰ“ ہے جس کے بعد نیا کلام شروع ہوتا ہے اور یہاں وہ کلام جملہ شرطیہ ہے اور وہ یہ ہے ”إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا“] ﴿يَتَوْفَوْنَهُمْ﴾ وہ فرشتے ان کی روحمیں قبض کر لیتے ہیں [اور یہ ”رُسل“ سے حال ہے] یعنی ہمارے فرشتے اس وقت ان کی روحمیں قبض کرنے آتے ہیں ﴿قَالُوا إِنَّا مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَنَا﴾ [مصنف عثمانی کی تحریر کے مطابق اس میں لفظ ”مَا“، ”إِنَّا“ کے ساتھ موصولہ ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ”إِنَّا“ سے جدا لکھا جائے کیونکہ یہ ”مَا“ موصولہ ہے] اور اس کا معنی یہ ہے کہ فرشتے جان کنی کے وقت کافروں سے سوال کرتے ہوئے کہیں گے کہ تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کی تم پرستش کرتے تھے ﴿مِن دُونِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تا کہ وہ بت تمہارا دفاع کریں ﴿قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا﴾ تو کافر جواب میں کہیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں اب ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ﴿وَشَهِدُوا عَلَيْنَا أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ اور وہ لوگ اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے کہ

بے شک وہ کافر تھے اور وہ لوگ لفظ شہادت کے ساتھ اپنے کفر کا اعتراف کریں گے کیونکہ شہادت کا لفظ خبر کی تحقیق کے لیے

۶۲-

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ
كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا دَارَ كُوفِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ
أُخْرِيهِمْ لِأُولِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَأَنزِعْنَا عَنْهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ
قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرِيهِمْ فَمَا كَانَ
لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾

۱۱

اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے جو جماعتیں دوزخ کی آگ میں پہنچ چکی ہیں تم بھی انہیں میں داخل ہو جاؤ جب ایک جماعت داخل ہوگی تو اپنی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی یہاں تک کہ جب وہ سب کے سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو ان کی پچھلی جماعتیں ان کی پہلی جماعتوں کے بارے میں کہیں گی: اے ہمارے پروردگار! انہیں لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا سو تو ان کو آگ کا دگنا عذاب دے اللہ فرمائے گا: ہر ایک کے لیے دگنا ہے لیکن تم نہیں جانتے O اور ان کے پہلے ان کے پچھلوں سے کہیں گے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے سو تم بھی عذاب کا مزہ چکھو یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم کرتے رہے ہو

۳۸- ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کافروں سے فرمائے گا کہ تم گزشتہ امتوں میں داخل ہو جاؤ یعنی ان امتوں میں شامل ہو کر تم ان کے ساتھی بن جاؤ [”فِي أُمَّةٍ“ حال کی جگہ پر واقع ہے] ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ﴾ بے شک جنوں اور انسانوں میں سے کفر کرنے والی یہ امتیں تم سے پہلے دوزخ کی آگ میں پہنچ چکی ہیں [”فِي النَّارِ“ ”ادْخُلُوا“ کے ساتھ متعلق ہے] ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ أُخْتَهَا﴾ جب ایک جماعت جہنم کی آگ میں داخل ہوگی تو دین میں ہم خیال جماعت پر لعنت کرے گی یعنی جو ان کی پیروی کر کے گمراہ ہو گئی تھی ﴿حَتَّىٰ إِذَا دَارَ كُوفِيهَا جَمِيعًا﴾ یہاں تک کہ جب وہ سب کے سب جہنم کی آگ میں جمع ہو جائیں گے [اور ”إِذَا دَارَ كُوفُوا“ کی اصل ”تَدَارَكُوا“ ہے پھر ”تَا“ کو دال سے تبدیل کیا گیا اور اس کو ادغام کے لیے ساکن کر دیا گیا پھر شروع میں ہمزہ وصل کا داخل کیا گیا ہے اور ”جَمِيعًا“ حال ہے] ﴿قَالَتْ أُخْرِيهِمْ﴾ ان کی درجے کے اعتبار سے پچھلی جماعت کہے گی اور یہ پیروکاروں اور کمزوروں کی جماعت ہوگی ﴿لِأُولَاهُمْ﴾ درجے میں اپنی پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی اور یہ پہلی جماعت لیڈروں اور سرداروں کی جماعت ہوگی اور ”لَا وَ لَهُمْ“ کا معنی ہے کہ پہلی جماعت کی وجہ سے کیونکہ ان کا خطاب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا پہلی جماعت کے ساتھ نہیں ہوگا ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا﴾ اصل میں ”يَا رَبَّنَا“ ہے اے ہمارے رب! انہوں نے (یعنی سرداروں نے) ہمیں گمراہ کیا تھا ﴿فَأَنزِعْنَا عَنْهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ﴾ سو تو ان کو آگ کا دگنا عذاب دے ﴿قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ﴾ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے لیڈروں کو گمراہی اختیار کرنے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی بنا پر اور پیروکاروں کو کفر اختیار کرنے اور کافر سرداروں کی پیروی کرنے پر دگنا عذاب ہوگا ﴿وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

لیکن تم نہیں جانتے جو تم میں سے ہر فریق کو عذاب ملے گا [اور جناب قاری ابو بکر کی قراءت میں "وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ" ہے] یعنی ہر ایک فریق دوسرے فریق کے عذاب کی مقدار کو نہیں جان سکے گا۔

۳۹۔ ﴿وَقَالَتْ اُولٰٓئِهٖمُ الرَّحْمٰنُ مَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهَا مِنْ فَضْلٍ﴾ اور پہلی جماعت کے لوگ دوسرے لوگوں سے کہیں گے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اور انہوں نے اپنا کلام ارشاد باری تعالیٰ "لِكُلِّ ضِعْفٍ" کے ساتھ جوڑ دیا ہے یعنی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے بلکہ ہم سب دگنے عذاب کے مستحق ہونے میں برابر ہیں ﴿فَنَادَوْا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ﴾ سواب تم عذاب کا مزہ چکھو یہ بدلا ہے ان اعمال کا جو تم لوگ کماتے رہے تھے یعنی یہ عذاب تمہاری اپنی کمائی اور کفر کا بدلا ہے اور یہ بات کافروں کے سردار اپنے پیروکاروں سے کہیں گے [اور اس صورت میں "مِنْ فَضْلٍ" پر وقف نہیں ہوگا یا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام کافروں سے خود یہ بات ارشاد فرمائے گا اور اس صورت میں "مِنْ فَضْلٍ" پر وقف ہوگا]۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تَفْتَحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمٰوٰتِ
وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلْبِغَ الْجَمَلُ فِيْ سِمِّ الْخِيَاطِ ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِي
الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۳۰﴾ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِي
الظّٰلِمِيْنَ ﴿۳۱﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا اِنَّ
اَوْلٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۳۲﴾

بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو جائے اور ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیں گے ○ ان کے لیے دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اس کا اوڑھنا ہوگا اور ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں ○ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم کسی شخص پر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی طاقت کے مطابق یہی لوگ جنتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ○

کافر و مسلم کے انجام اور باہمی مکالمہ کا بیان نیز اصحاب اعراف کا بیان

۴۰۔ ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تَفْتَحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمٰوٰتِ﴾ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے یعنی انہیں آسمان پر چڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں کیونکہ جنت آسمانوں کے اوپر ہے یا ان کے نیک عمل آسمان پر نہیں جا سکیں گے اور نہ ان پر برکت نازل ہوگی یا جب وہ مر جائیں گے تو ان کی ارواح آسمانوں پر نہیں جا سکیں گی جیسا کہ مؤمنین کی ارواح آسمانوں پر جاتی ہیں [قاری ابو عمرو کی قراءت میں تخفیف "قا" کے ساتھ "لَا تَفْتَحُ" ہے اور قاری حمزہ اور قاری علی کسائی کی قراءت میں "یا" تخفیف کے ساتھ ہے (لَا يَفْتَحُ)] ﴿وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلْبِغَ الْجَمَلُ فِيْ سِمِّ الْخِيَاطِ﴾

اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے یعنی کفار جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکیں گے کیونکہ اس کو ناممکن و محال پر معلق کیا گیا ہے اور ”غیباط“ اور ”منحیط“ اس آلہ کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ کپڑوں کی سلائی کی جاتی ہے اور وہ سوئی ہوتی ہے ﴿وَكَذَلِكَ﴾ اس رسوا کن سزا کی طرح جو ہم نے بیان کی ہے ﴿نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ﴾ ہم مجرموں یعنی کافروں کو سزا دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا اور ان پر ایمان لانے سے تکبر کرنا ان کے کفر کی دلیل ہے۔

۴۱- ﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾ ان کے لیے دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اس کا اوڑھنا ہوگا [”غَوَاشٍ“، ”غَاشِيَةٌ“ کی جمع ہے یہ معنی پردے] ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ اور ہم اس طرح ظالموں کو سزا دیں گے جنہوں نے کفر کر کے اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا۔

۴۲- ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اَلَا وُسْعَهَا﴾ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور تکلیف کا معنی ہے کہ کسی عمل کو لازم کر لینا جس میں محنت و مشقت ہو ﴿اُولَئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ یہی لوگ جنتی ہیں [”اُولَئِكَ“ مبتدا ہے اور ”اَصْحَابُ الْجَنَّةِ“ اس کی خبر ہے اور مبتدا خبر ل کر یہ جملہ ”الَّذِينَ آمَنُوا“ کی خبر ہے] ﴿لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اَلَا وُسْعَهَا﴾ اور ہم کسی شخص کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے مطابق [اور یہ مبتدا اور خبر کے درمیان جملہ معترضہ ہے] ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ اَلَا نَهَرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ مِّنَّا بِالْحَقِّ وَنُودُوا وَاَنْ تِلْكَمُ الْجَنَّةُ اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾ وَنَادَى اَصْحَابُ الْجَنَّةِ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَاذَنْ مُّوَدِّنَ بَيْنَهُمْ اَنْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿۳۴﴾

اور ہم ان کے سینوں میں سے کینے کھینچ لیں گے ان کے نیچے نہریں بہیں گی اور وہ کہیں گے: سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور ہم ہدایت نہیں پاسکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا بے شک ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے تمہارے اعمال کا صلہ ہے اور جنت والے دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے: بے شک ہمارے رب نے ہم سے جو سچا وعدہ فرمایا تھا وہ ہم نے پالیا ہے تو تمہارے رب نے تم سے جو سچا وعدہ فرمایا تھا کیا تم نے اسے پالیا ہے وہ جواب میں کہیں گے: ہاں! پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے ○

۴۳- ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ﴾ اور ہم ان کے سینوں سے وہ بغض اور کینے نکال دیں گے جو دنیا میں

ان کے درمیان پیدا ہو گئے تھے سواب بہشت میں ان کے درمیان باہمی محبت و پیار کے سوا اور کچھ باقی نہیں رہے گا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک مجھے قوی امید ہے کہ میں حضرت عثمان غنیؓ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) انہیں میں سے ہیں ﴿يُجْزِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾ ان کے نیچے نہری بہتی ہوں گی [یہ جملہ "فَسِي صُدُورِهِمْ" کی "ہم" ضمیر سے حال ہے اور اس کا عامل اضافت کا معنی ہے] ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا﴾ اور وہ جنتی لوگ کہیں گے: اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت عنایت کی کیونکہ وہی اس بڑی کامیابی کا وسیلہ بنا ہے اور وہ ایمان ہے (اور نیک اعمال ہیں) ﴿وَمَا كُنَّا﴾ [قاری ابن عامر شامی کی قراءت داؤ کے بغیر ہے اس بنا پر کہ یہ جملہ ماقبل جملے کی وضاحت کر رہا ہے] ﴿لِنَهْتِدَىٰ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ [اس میں لام نفی کی تاکید کے لیے ہے] یعنی یہ صحیح نہیں تھا کہ ہم خود ہدایت حاصل کر لیتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عنایت نہ فرماتا [اور "لَوْلَا" کا جواب محذوف ہے جس پر اس کا ماقبل دلالت کر رہا ہے] ﴿لَقَدْ جَاءَتْ مُرُسلٌ مِّنَّا بِالْحَقِّ﴾ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے سو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر لطف و کرم اور اس کا احسان تھا اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف سے تنبیہ تھی چنانچہ ہم نے ہدایت حاصل کی جب جنتی جنوں میں رسولوں کے دیئے ہوئے وعدوں کے مطابق اس کی نعمتیں پائیں گے تو مسرت و خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہیں گے اور اپنے اعتقاد کا اظہار کریں گے ﴿وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ﴾ اور انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ یہ بہشت ہے ["أَنْ" ثقیلہ (نون مشدد) سے خفیفہ (نون ساکن) ہے اور اس کا اسم محذوف ہے اور اس کے بعد کا جملہ اس کی خبر ہے اس کی اصل "وَنُودُوا بِأَنَّ تِلْكَ الْجَنَّةُ" ہے اور "أَنَّ" ضمیر شان ہے یا "أَنَّ" کے معنی میں ہے] گویا ان سے کہا جائے گا کہ بے شک یہ جنت ہے ﴿أُورِثُوهَا﴾ تمہیں اس کا وارث بنایا گیا اور تمہیں یہ جنت عطا کی گئی ہے [اور یہ جنت سے حال ہے اور اس کا عامل وہ ہے جو "بِلْكَ" میں اشارے کا معنی دے رہا ہے] ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ تم دنیا میں جو عمل کرتے تھے ان کا یہ صلہ ہے اس کو میراث اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جنت اعمال صالحہ کے استحقاق میں نہیں ملے گی بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملے گی کہ اس نے عبادات پر وعدہ فرمایا ہے جیسے میت کی طرف سے میراث ملتی ہے بہر حال یہ جنت کسی معاوضہ میں نہیں ملے گی بلکہ یہ خالص صلہ اور انعام ہے اور حضرت شیخ ابو منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ معتزلہ (جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ہدایت دیتا ہے) نے اللہ تعالیٰ کی اور حضرت نوح علیہ السلام کی اہل جنت کی اور دوزخیوں کی اور ابلیس کی مخالفت کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: "يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ" (الذکر: ۳۱) "اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے" اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: "وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ" (ہود: ۳۳) "اور میری نصیحت تمہیں نفع نہ دے گی اگر میں تمہاری بھلائی چاہوں جب کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنا چاہے" اور اہل جنت نے کہا کہ "وَمَا كُنَّا لَنَهْتِدَىٰ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ" (الاعراف: ۴۳) "اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا" دوزخ والوں نے کہا: "لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْتِدِينَكُمْ" (ابراہیم: ۲۱) "اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ضرور ہدایت کرتے" اور ابلیس نے کہا: "فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي" (الاعراف: ۱۶) "کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے"۔

۴۴- ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا﴾ اور جنت والے دوزخ والوں کو

پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے ثواب کا جو سچا وعدہ فرمایا تھا وہ ہم نے پایا ہے [اور اس میں "أَنْ" ثقیلہ (نون مشدد) سے خفیفہ (نون ساکن) ہے یا یہ "أَنْ" مفسرہ ہے اور اسی طرح "أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ" میں ہے اور "حَقًّا"

حال ہے [ذہل و جدائم ما وعدنا ربکم حقا] تو کیا تمہارے رب نے تم سے عذاب کا جو سچا وعدہ فرمایا تھا تم نے اسے پالیا [اور اصل میں "وعدتکم ربکم" ہے پھر "وعدتکم" سے "کم" ضمیر کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ "وعدنا ربنا" اس پر دلالت کر رہا ہے] اور جنتی لوگ یہ بات دوزخیوں سے ان کی حالت پر خوش ہو کر کہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنے کے لیے یہ بات کہیں گے ﴿قَالُوا نَعَمْ﴾ دوزخی جو اب میں کہیں گے: جی ہاں! [قاری علی کسائی کی قراءت میں عین کے نیچے زیر ہے] ﴿فَأَذِّنْ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ﴾ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اور وہ ایک فرشتہ ہوگا جس کی آواز اہل جنت بھی سنیں گے اور اہل جہنم بھی سنیں گے ﴿أَنْ لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے [ابن عامر شامی ابن کثیر کئی حمزہ اور علی کسائی کی قراءت میں "أَنْ لَّعْنَةُ اللَّهِ" (پیش کی بجائے "لَعْنَةُ" پر زبر) ہے]۔

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿٣٥﴾
 وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمِهِمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٣٦﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا اسْرَبْنَا لَا تُجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٨﴾

جو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں ○ اور جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہے اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی علامت سے پہچان لیں گے اور جنت والوں کو پکاریں گے کہ تم پر سلام ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے اور وہ آرزو رکھتے ہیں ○ اور جب ان کی آنکھیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ عرض کریں گے: اے ہمارے رب! تو ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر ○ اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جن کو وہ ان کی علامت سے پہچان لیں گے کہیں گے: کیا تمہاری جماعت تمہارے کام آئی اور وہ جو تم تکبر و غرور کرتے تھے ○

۴۵- ﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے یعنی اس کے دین سے روکتے ہیں "يَصُدُّونَ" کا معنی "يَمْنَعُونَ" ہے کہ وہ روکتے ہیں اور "سبیل" سے مراد دین ہے ﴿وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ اور وہ اس کے لیے ٹیڑھا اور مخالف راستہ تلاش کرتے ہیں [اور "عِوَجًا"، "يَبْغُونَ" کا دوسرا مفعول ہے] ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ﴾ اور وہ آخرت کے گھر کا انکار کرتے ہیں۔

۴۶- ﴿وَبَيْنَهُمَا﴾ اور ان دونوں کے درمیان یعنی جنت اور جہنم کے درمیان یا دونوں فریق جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ﴿حِجَابٌ﴾ پردہ ہے اور یہ وہ پردہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں موجود ہے: "فَصُورَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ" (الحمدید: ۱۳) "سوان کے درمیان ایک پردہ کھڑا کر دیا

جائے گا اس کے اندر رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ﴾ اور پردے کی بلندیوں پر اور وہ پردہ ایک قلعہ نما مضبوط دیوار ہوگا جو جنت اور دوزخ کے درمیان تعمیر کیا گیا ہے اور اعراف سے اس کی بلندی بالا چوٹیاں مراد ہیں اور وہ عرف کی جمع ہے (جس کا معنی بلندی ہے) اور یہ ”عُرْفُ الْقَرَسِ“ (گھوڑے کی ایال) اور ”عُرْفُ الدِّيكِ“ (مرغ کی کلفی) سے مستعار لیا گیا ہے ﴿رِجَالٌ﴾ مسلمانوں میں سے بہترین کچھ مرد ہوں گے یا جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی یا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے والدین میں سے کوئی ایک ناراض ہو گا یا پھر مشرکین کے بچے ہوں گے ﴿يَعْرِفُونَ كَلًّا﴾ وہ نیک بختوں اور بد بختوں کی جماعت میں سے ہر ایک کو پہچان لیں گے ﴿بِسِينَتِهِمْ﴾ ان کی علامت سے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مسلمانوں کی علامت یہ ہوگی کہ ان کے چہرے روشن اور چمکتے دکتے ہوں گے اور تروتازہ ہوں گے اور کافروں کی علامت یہ ہوگی کہ ان کے چہرے سیاہ اور بد نما ہوں گے اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی ﴿وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْنَا﴾ یعنی اعراف والے جنتیوں کو آواز دے کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو اور یہ سلام اہل جنت کے لیے ان کی طرف سے ہدیہ تبریک ہوگا ﴿لَوْ يَدْرُكُوها﴾ یعنی اعراف والے جنت میں داخل نہیں ہوئے [اور اعراب کے اعتبار سے اس کا کوئی محل نہیں کیونکہ یہ ایک الگ جملہ (مستأنفہ) ہے یا اس کا محل اعراب ہے اور وہ یہ کہ یہ جملہ ”رِجَالٌ“ کی صفت ہے] گویا کسی سائل نے اصحاب اعراف کے متعلق سوال کیا تو کہا گیا کہ ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے البتہ ﴿وَهُمْ يَقْمَعُونَ﴾ اور وہ اس میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں۔

۴۷- ﴿وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ مَا كُنَّا بِمَعْرِضٍ عَنْهُ﴾ اور جب اعراف والوں کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھیری جائیں گی اور وہ اس میں لوگوں پر عذاب ہوتا دیکھیں گے تو عرض کریں گے: اے ہمارے رب! تو ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر سو وہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں گے اور وہ گھبرا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سہارا لیں گے کہ انہیں ان ظالموں کے ساتھ نہ کیا جائے اور اس آیت مبارکہ میں اس بات پر تشبیہ کی گئی ہے کہ بے شک آنکھیں پھیرنے والا اپنی آنکھیں محض اس لیے پھیر لے کہ وہ غور و فکر اور عبرت کی نگاہ سے دیکھے اور پناہ مانگے [”تِلْقَاءَ“ ظرف ہے اس کا معنی ”طرف“ ہے]۔

۴۸- ﴿وَنَادَى الْأَعْرَافُ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِينَتِهِمْ قَالُوا مَا آغَىٰ عَنْكُمُ جَنَّتِكُمْ﴾ اور اعراف والے کافروں کے سرداروں میں سے کچھ مردوں کو پکاریں گے جن کو وہ ان کی علامت سے پہچان لیں گے، کہیں گے کہ تمہاری جماعت نے آج تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا یعنی تمہارے مال نے یا تمہاری کثرت اور تمہاری بڑی جماعت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا [اور اس میں حرف ”مَا“ نفی کا ہے] ﴿وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ﴾ اور تم دین حق سے اور خلق خدا سے جو کچھ تکبر کرتے تھے اس نے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا پھر اصحاب اعراف حضرات ان کافروں سے فرمائیں گے:

أَهْلُوا الدِّينِ أَقْسَمُ لَّا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ
وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٣٩﴾ وَنَادَى الْأَعْرَابُ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا
مِنَ الْمَاءِ أَوْ يَتَارَكُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَبْعَا عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿٤٠﴾ الدِّينِ

اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَعِبَابًا وَأَغْرَبْتَهُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَأَلْيَوْمَ نُنَسِّمُهُمْ كَمَا نَسَّوْا
لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾

کیا یہ (جنتی لوگ) وہی ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت ہرگز نہیں پہنچے گی (جنتیوں سے کہا جائے گا): تم جنت میں داخل ہو جاؤ تم پر نہ خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہو گے ○ دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم ہم پر کچھ پانی انڈیل دو یا اس کھانے میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، جنتی کہیں گے: بے شک اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے ○ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، سو آج ہم انہیں (عذاب میں) چھوڑ دیں گے جیسا کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور جیسا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے ○

۴۹- ﴿أَهْوَلَاءَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ﴾ کیا یہ (جنتی) لوگ وہی ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے یہ اشارہ غریب و نادار مسلمانوں کی طرف ہے جیسے حضرت صحیب، حضرت سلمان اور ان دونوں جیسے (حضرت بلال، حضرت خباب) [”هَوَلَاءَ“ مبتدا ہے ”الَّذِينَ“ مبتدا مضمَر کی خبر ہے اصل میں ”أَهْوَلَاءِ هُمُ الَّذِينَ“ ہے] ﴿لَا يَتَاكُمُ اللَّهُ بِرُحْمَةٍ﴾ [یہ ”أَقْسَمْتُمْ“ کا جواب ہے اور یہ ”الَّذِينَ“ کے صلہ میں داخل ہے] اس کی مقدر عبارت اس طرح ہے: [ترجمہ: تم ان کے متعلق قسمیں کھاتے تھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں پہنچے گی یعنی اللہ تعالیٰ ان غریب و نادار مسلمانوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، کفار مکہ ان فقراء مسلمانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے پھر جب اعراف میں رہنے والے دونوں فریقوں جنتیوں اور دوزخیوں کو دیکھ لیں گے اور ان کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے اور انہوں نے ان سے جو کچھ کہنا تھا وہ سب کچھ کہہ چکیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعراف والوں سے فرمائے گا: ﴿أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ کہ اب تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ تم پر نہ خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہو گے۔

۵۰- ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ﴾ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم ہم پر کچھ پانی انڈیل دو اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت دوزخ سے اوپر ہے [اور اس میں حرف ”أَنْ“ مُفْتَرِزہ ہے] ﴿أَوْ يَتَاكُمُ اللَّهُ﴾ یا پانی کے علاوہ دیگر مشروبات میں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے وہ ہم پر بہا دو کیونکہ یہ بھی افاضہ (انڈیلنے اور بہانے) کے حکم میں داخل ہے یا پھر مراد یہ ہے کہ کھانوں اور پھلوں میں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عنایت فرمایا ہے اس میں سے کچھ ہم پر ڈال دو جیسے کسی شاعر کے شعر کا مصرعہ ہے: ”عَلَفْتَهَا تَبْنَا وَمَاءٌ بَسَارِدًا“ تم نے اس کو گھاس اور ٹھنڈا پانی کھلایا اور پلایا ہے اور پھر دوزخی جواب سے مایوس ہونے کے باوجود یہ سوال محض اس لیے کریں گے کہ حیران و پریشان آدمی اپنی پریشانی کی وجہ سے مفید و غیر مفید دونوں باتیں بولتا ہے ﴿قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَزَمْنَا عَلَى الْكٰفِرِينَ﴾ جنتی جواب میں کہیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام فرما دیا ہے اور یہ حرمت ممنوع کے معنی میں ہے جیسا کہ ”وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاصِعَ“ (القصص: ۱۲) میں ہے [اگر اس کے بعد والے جملے کو مرفوع یا بطور زم منصوب قرار دیا جائے تو پھر یہاں وقف کیا جائے گا اور اگر اس کو ”كَافِرِينَ“ کی صفت قرار دے کر مجرور پڑھا جائے تو پھر یہاں پر وقف نہیں کیا جائے گا۔]

۵۱۔ ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا﴾ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا کہ جس کو چاہا حرام قرار دے دیا اور جس کو چاہا حلال قرار دے دیا ہے یا انہوں نے اپنے دین کو عید بنا لیا ﴿وَتَذَكَّرْتُمْ الْحَبِيلَةَ الدُّنْيَا﴾ اور دنیا کی زندگی اور دراز عمر کی آرزو نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ﴿فَالْيَوْمَ نُنَسِّمُ﴾ سو آج ہم ان کو عذاب میں چھوڑ دیں گے ﴿كَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ يَوْمَئِذٍ﴾ جس طرح انہوں نے اس دن کے ملنے کو بھلا دیا تھا ﴿وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْتَدُونَ﴾ اور جیسا کہ وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے یعنی قیامت کے دن کو بھولنے اور آیات قرآنی کے انکار کرنے کی وجہ سے (ہم انہیں عذاب میں چھوڑ دیں گے)۔

وَلَقَدْ جِئْتُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾
 هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوا مِن
 قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ مِّمَّنْ بَالِغٌ فَهَلْ لَنَا مِن شُفْعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ
 نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا
 كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٢﴾

اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جس کو ہم نے اپنے علم کی بناء پر تفصیل سے بیان کیا وہ ایمان لانے والی قوم کے لیے ہدایت اور رحمت ہے ۵۱۔ وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں مگر اس کی وعید کا جس دن اس کی وعید آئے گی تو وہ لوگ جو پہلے اس کتاب کو بھول چکے تھے کہیں گے: بے شک ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے جو ہماری سفارش کر دے یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو اب ہم ان کاموں کے برعکس کام کریں گے جو پہلے کیا کرتے تھے بے شک انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا اور ان سے وہ بہتان گم ہو گئے جن کو وہ تراشتے تھے ۵۲۔

۵۲۔ ﴿وَلَقَدْ جِئْتُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ﴾ اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جس کو ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور ہم نے اس کے حلال و حرام کے احکام کو اور اس کی نصیحتوں اور اس کے قصوں کو واضح اور ممتاز کر دیا ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ اس کے احکام کی کیفیت کو جان بوجھ کر ﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ یہ کتاب سراسر ہدایت و رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے [اور یہ "هُدًى وَرَحْمَةً" حال ہیں "فَصَّلْنَاهُ" کی ضمیر منصوب سے جیسا کہ "عَلَىٰ عِلْمٍ" اس کی مرفوع ضمیر سے حال ہے]۔

۵۳۔ ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ﴾ "يَنْظُرُونَ" کے معنی میں ہے یعنی کفار کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں مگر اس کتاب کے دھمکی آمیز حکم کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ کہ عنقریب اس کتاب کی صداقت واضح ہو جائے گی اور جو کچھ وعدے اور وعید کے بارے میں اس کتاب نے کہا ہے اس کی صحت ظاہر ہو جائے گی ﴿يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوا مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ مِّمَّنْ بَالِغٌ﴾ جس دن اس کا کہا ہوا انجام آ جائے گا تو وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کو بھلا کر چھوڑ دیا تھا اور اس سے منہ پھیر لیا تھا وہ کہیں گے: بے شک ہمارے رب تعالیٰ کے تمام رسول حق لے کر آئے تھے یعنی اس دن واضح ہو جائے گا اور صحیح ثابت ہو جائے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے تمام رسول دنیا میں حق لے کر آئے تھے سو اس دن

کفار اقرار و اعتراف کریں گے مگر اس وقت ان کا اقرار انہیں فائدہ نہیں دے گا ﴿فَهَلْ تَنَا مِنْ شُفَعَاءٍ﴾ تو کیا ہمارے لیے سفارشی ہیں ﴿فَيَشْفَعُونَ لَنَا﴾ سو وہ ہماری سفارش کر دیں [یہ استفہام و سوال کا جواب ہے] ﴿أَوْ نُؤَدُّ﴾ یا ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے [یہ جملہ اپنے مقابل جملے پر معطوف ہے اور اس کے ساتھ استفہام کے حکم میں داخل ہے] گویا کہا گیا ہے کہ کیا ہمارے لیے سفارشی ہیں یا کیا ہمیں واپس بھیج دیا جائے گا؟ [اور یہ مرفوع اس لیے ہے کہ ایسی جگہ پر واقع ہے جو اسم کی صلاحیت رکھتی ہے جیسے شروع میں تمہارا یہ کہنا "هَلْ يَضْرِبُ زَيْدٌ" یا "هَلْ" کی تقدیر پر معطوف ہے] یعنی "هَلْ يَشْفَعُ لَنَا شَافِعٌ أَوْ هَلْ نُؤَدُّ" کیا کوئی سفارشی ہماری سفارش کرے گا یا کیا ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے گا؟ ﴿فَنَعْمَلُ﴾ [استفہام ثانی کا جواب ہے] [سواب ہم (دنیا میں جا کر توحید اور نیک عمل اختیار کریں گے ﴿غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ ان (برے اعمال شرک و نافرمانی) کے علاوہ جو ہم پہلے کرتے تھے ﴿قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَصَلَّوْا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا اور ان سے گم ہو گئے وہ بت جن کو خدا کا شریک ٹھہرا کر ان کی عبادت کرتے تھے۔

إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ
عَلَى الْعَرْشِ يَغْشَى السَّمَاءَ يَطْلُبُهَا حَبِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ
مُسْتَجِرَاتٍ بِأَمْرِ اللَّهِ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾
أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَا تَقْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا فرمایا پھر وہ عرش پر متصرف و غالب ہوا وہ رات سے دن کو چھپاتا ہے کہ رات دن کو تیزی سے تلاش کرتی ہے اور سورج اور چاند اور ستاروں کو (اسی نے پیدا فرمایا جو) اس کے حکم کے تابع ہیں، سنو! پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کے لیے ہے اللہ بڑا بابرکت ہے جو تمام جہان والوں کا پروردگار ہے تم اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ اور آہستہ دعا کرو بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ اور تم اس سے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے دعا کرو بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے ۵

قدرت خدا کا بیان خصوصاً تخلیق تدریجی کے فوائد اور دعا کی اہمیت

۵۴- ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے جس نے

آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا اس سے تمام آسمان اور تمام زمینیں اور ان دونوں کے درمیان موجود تمام کائنات مراد ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل سورت حم السجده میں بیان فرمادی ہے یعنی ہفتہ سے لے کر جمعہ المبارک تک تاکہ فرشتے تھوڑا تھوڑا اور آہستہ آہستہ کام کرنے سے سبق حاصل کرتے رہیں اور تاکہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا جائے

کہ معاملات اور دیگر تمام امور میں دیر میں خیر ہوتی ہے (اور جلد بازی میں نقصان ہوتا ہے) اور یہ بتانا کہ بے شک ہر کام کے لیے ایک دن ہوتا ہے اور یہ فائدہ بھی ہے کہ کسی کام میں جلد بازی کی بجائے تاخیر کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے کرنے میں خالق و مالک عالم و مدبر اور مرید و متصرف پر زیادہ دلالت ہے کہ وہ اپنے اختیار کے ساتھ تصرف فرماتا ہے اور وہ اپنی مشیت و ارادے کے ساتھ آرام سے تمام امور کو سرانجام دیتا ہے اور وہ جس طرح چاہتا ہے معاملات کو چلاتا ہے ﴿ثُمَّ اسْتَوَى﴾ پھر وہ غالب ہوا ﴿عَلَى الْعَرْشِ﴾ عرش پر اللہ تعالیٰ نے استیلاء (غلبہ و اقتدار اور تصرف و کنٹرول) کی نسبت صرف عرش کی طرف کر دی ہے حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مخلوقات پر غالب و قادر اور متصرف ہے کیونکہ عرش تمام مخلوقات میں سے سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا ہے اس پر کنٹرول و غلبہ اور قدرت و اختیار حاصل کرنا تمام مخلوقات پر غالب ہونے کی دلیل ہے اور ”عرش“ کا معنی تخت یا کرسی کرنا اور ”استواء“ کا معنی ”اس پر ٹھہرنا اور بیٹھنا“ کرنا باطل و حرام اور ناجائز ہے جیسا کہ ”مشبہہ“ نے کہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش سے پہلے بھی موجود تھا اور اس وقت کوئی مکان نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ جیسے پہلے موجود تھا ویسے آج بھی موجود ہے اور اس لیے کہ تبدیلی مخلوقات کی صفات میں سے ہے اور حضرت امام جعفر صادقؑ حضرت خواجہ حسن بھریؑ حضرت امام ابوحنیفہؑ اور حضرت امام مالک رحمہم اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ استواء معلوم ہے اور اس کی کیفیت مجہول (نامعلوم) ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کا انکار کفر ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت و گمراہی ہے ﴿يُغْشَى اللَّيْلَ التَّهَارُ﴾ اللہ تعالیٰ رات سے دن کو چھپاتا ہے یعنی رات دن کے پیچھے آتی ہے اور اپنی تاریکی سے دن کو چھپا دیتی ہے اور دن رات کے پیچھے آتا ہے اور اپنی روشنی سے رات کو غائب کر دیتا ہے [قاری حمزہ علی کسائی اور ابوبکر کی قراءت میں ”يُغْشَى“ (شین ساکن کی بجائے مشدّد کے ساتھ باب تفعیل سے) ہے] ﴿يَطْلُبُهُ حَيْثُ مَا﴾ رات دن کو تیزی سے تلاش کرتی ہے [اور یہ جملہ ”الَّيْلَ“ سے حال ہے] اور ”حَيْثُ مَا“ کا معنی تیز اور جلدی کے ہیں اور طالب رات ہے جو دن کا پیچھا کرتی ہے گویا رات جلدی گزر جانے کی وجہ سے دن کی طلب میں اس کا تعاقب کرتی ہے (جیسے موسم گرما میں) ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ﴾ اصل میں ”وَوَخَلَقَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ“ ہے یعنی اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا فرمایا ﴿مُسَخَّرَاتٍ﴾ عاجزی کرنے والے تابع داری کرنے والے اطاعت گزار و فرماں بردار ہیں [قاری ابن عامر شامی کی قراءت میں ”وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ“ (چاروں کے آخری پیش) ہیں اس صورت میں ”وَالشَّمْسُ“ مبتدا ہوگا اور باقی دو اس پر معطوف ہوں گے اور ”مُسَخَّرَاتٌ“ اس کی خبر ہوگی جب کہ پہلی صورت میں ”مُسَخَّرَاتٌ“ حال ہے] ﴿بِأَمْرِهِ﴾ سب اللہ تعالیٰ کے تکوینی حکم کے تابع ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ اس نے مذکورہ بالا تمام چیزوں کو اپنے حکم کے تابع پیدا فرمایا ہے تو اب ارشاد فرمایا: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ یعنی سنو اور آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے اور سب پر اسی کا حکم نافذ و جاری ہے ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ﴾ اللہ تعالیٰ بڑا بابرکت ہے اور اس کی خیر خواہی اور بھلائی سب سے زیادہ ہے اور سب پر ہے یا یہ کہ اس کی کرم نوازی اور مہربانی ہمیشہ مسلسل جاری رہتی ہے اور ”تَبَارَكَ“، ”بَرُوكَةٌ“ سے ماخوذ ہے جس کا معنی بڑھنا اور بلند و بالا ہونا ہے یا یہ ”بَرُوكٌ“ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ثابت و قائم رہنا ہے اور اسی سے برکت ہے ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

۱ ”مشبہہ“ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجسم ذات ہے انسان کی طرح وہ جسمانی اعضاء رکھتا ہے جیسے شیخ ابن تیمیہ تھا۔ (تبیان القرآن جلد چہارم ص ۱۵۹)

۵۵- ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ تم اپنے رب تعالیٰ سے گڑگڑا کر اور چپکے سے دعا کیا کرو [”تَضَرُّعًا“ اور ”خُفْيَةً“ حال کی بنا پر منصوب ہیں] یعنی اس حال میں تم اپنے رب سے دعا کرو کہ تم انتہائی عجز و نیاز کے ساتھ گڑگڑا کر آہستہ سے بولو [اور ”تَضَرُّع“ باب تَفَعُّل کے وزن پر ”ضراعة“ سے ماخوذ ہے] انتہائی عاجزی ظاہر کرنا یعنی گڑگڑانا اور خوشامد کرنا۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ بے شک تم نہ کسی بہرے سے دعا کرتے ہو اور نہ کسی دور والے سے بلکہ تم جس سے دعا کرتے ہو وہ سب کچھ سن لیتا ہے اور وہ تمہارے نزدیک ہوتا ہے وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں رہو۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ علانیہ دعا پر پوشیدہ اور مخفی دعا کو سترگنا زیادہ فضیلت حاصل ہے ﴿إِنَّكَ لَا يَجِبُ الْمُعْتَدِينَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو دعا وغیرہ میں سے ہر کام میں دیئے گئے احکام الہی سے تجاوز کرتے ہیں۔ حضرت ابن جریج سے منقول ہے کہ اس سے بلند آواز سے دعا کرنے والے مراد ہیں اور انہی سے منقول ہے کہ چیخ چیخ کر دعا کرنا مکروہ اور بدعت ہے اور بعض نے فرمایا کہ ریا اور نام و نمود کی خاطر لمبی دعا کرنا مراد ہے اور حضور سرور کونین ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ عنقریب ایک قوم پیدا ہوگی جو دعا کرنے میں حد سے بڑھ جائے گی اور انسان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دعا کرتے ہوئے کہے کہ اے اللہ! میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس قول اور عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور اے اللہ! میں دوزخ کی آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور ہر اس قول و عمل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے دوزخ کے قریب کر دے پھر آپ نے ”إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْمُعْتَدِينَ“ کی تلاوت فرمائی۔

۵۶- ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ یعنی اطاعت و عبادت کے بعد گناہوں کے ذریعے یا توحید کے بعد شرک کے ذریعے یا عدل و انصاف کے بعد ظلم و زیادتی کے ذریعے تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ ﴿وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [”خَوْفًا وَطَمَعًا“ دونوں حال ہیں] یعنی تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو رد ہو جانے سے ڈرتے ہوئے اور قبول ہونے کی امید رکھتے ہوئے، جہنم کی آگ سے ڈرتے ہوئے اور جنت میں جانے کی امید کرتے ہوئے یا فراق سے ڈرتے ہوئے اور ملاقات کی امید رکھتے ہوئے یا انجام کے غائب ہونے سے ڈرتے ہوئے اور ظاہری ہدایت میں رغبت رکھتے ہوئے یا اس کے عدل سے ڈرتے ہوئے اور اس کے فضل و کرم کی امید رکھتے ہوئے ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے نزدیک ہے [یہاں پر ”رَحْمَةُ اللَّهِ“ کی خبر ”قَرِيبٌ“ اس تاویل کی بنا پر مذکر ذکر کی گئی کہ ”رَحْمَةٌ“ رحم یا رحم کے معنی میں ہے یا پھر یہ محذوف موصوف کی صفت ہے یعنی ”شَيْءٌ قَرِيبٌ“ ہے یا اسے فعل مصدر کے مشابہ قرار دیا گیا ہے جو مفعول کے معنی میں آتا ہے یا اس لیے کہ ”رَحْمَةٌ“ میں تانیث غیر حقیقی ہے یا اس لیے کہ یہ مذکر کی طرف مضاف ہے۔]

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ط حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ط
ثِقَالًا سَقْنَاهُ لِبَدٍ مَّيِّتٍ ط فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ ط فَأَخْرَجْنَا بِهِ ط مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ط

- ۱۔ رواہ البخاری فی کتاب المغازی باب ۳۸، کتاب الجہاد باب ۱۳۱، کتاب الدعوات باب ۵۰-۶۸، و مسلم فی کتاب الذکر رقم الحدیث ۴۴: ۴۳: البوداؤدی فی کتاب الوتر باب ۶۶، الترمذی فی کتاب الدعوات باب ۵۷، احمد فی مسند ج ۴ ص ۳۹۳-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۷
- ۲۔ رواہ البوداؤدی فی کتاب الوتر باب ۲۳، کتاب الطہارۃ باب ۴۵، ابن ماجہ فی کتاب الدعاء باب ۱۲، احمد فی مسند ج ۱ ص ۱۷۲-۱۸۳

كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۵۷﴾ وَالْبَدْدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ
بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿۵۸﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَّقُوا عَبْدًا وَاللَّهُ مَا
لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرَ ۗ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۵۹﴾

اور وہی ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے ہوائیں بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اس کو مردہ شہر کی طرف چلا دیتے ہیں پھر ہم اس سے بارش کا پانی نازل کرتے ہیں پھر ہم اس پانی کے ذریعے ہر قسم کا پھل نکالتے ہیں اسی طرح ہم مردوں (کو زندہ کر کے قبروں سے) نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور جو زمین اچھی ہوتی ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے خوب نکلتا ہے اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس کا سبزہ نہیں نکلتا مگر بہت تھوڑا اسی طرح ہم آیتوں کو شکر ادا کرنے والی قوموں کے لیے بار بار بیان کرتے ہیں کہ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا: اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں ۰

۵۷- ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ﴾ اور وہی تو ہے جو (بارش کی خوشخبری دینے کے لیے پہلے) ہوائیں بھیجتا ہے [ابن کثیر مکی حمزہ اور علی کسائی کی قراءت میں ”الرِّيحَ“ ہے (یعنی جمع کی بجائے واحد ہے)] ﴿بُشْرًا﴾ خوشخبری دینے کے لیے [قاری حمزہ اور علی کسائی کی قراءت میں ”نَشْرًا“ کا مصدر ”نَشْرًا“ (یعنی ”بُشْرًا“ کی بجائے ”نَشْرًا“ نون مفتوح اور شین ساکن کے ساتھ) ہے اور اس کا نصب (آخر میں دو زبر) یا اس لیے ہے کہ ”أَرْسَلَ“ اور ”نَشَرَ“ دونوں قریب المعنی ہیں تو گویا فرمایا گیا ہے: ”نَشَرَ نَشْرًا“ یا حال کی بنا پر ہے یعنی منشورات کے معنی میں ہے اور امام عاصم کی قراءت میں ”بُشْرًا“ (”با“ مضموم اور شین ساکن کے ساتھ) ہے اور یہ ”بُشْرًا“ (باو شین مضموم کے ساتھ) کی تخفیف ہے جو ”بُشَيْرًا“ کی جمع ہے کیونکہ ہوائیں بارش کی خوشخبری دیتی ہیں۔ قاری ابن عامر شامی کی قراءت میں ”نَشْرًا“ (نون و شین دونوں مضموم ہیں) اور ”نَشْرًا“ (شین ساکن کے ساتھ) کی تخفیف ہے جیسے ”رُسُلٌ وَرُسُلٌ“ اور باقی قراءت میں بھی یہی ہے اور یہ ”نَشْرًا“ کی جمع ہے یعنی بارش کو نشر کرنے والی] ﴿بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ اپنی نعمت سے پہلے اور وہ نعمت بارش ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی اور اہم ترین نعمتوں میں سے ہے ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا نَّفَالًا﴾ یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں پانی سے بھرے بادلوں کو اٹھاتی ہیں (تو ہم انہیں مردہ اور بجز شہروں کو سیراب کرنے کے لیے ان کی طرف روانہ کر دیتے ہیں) [”أَقَلَّتْ“ کا معنی اٹھانا اور بلند کرنا ہے اور یہ ”أَقْلَالٌ“ سے مشتق ہے جو ”قِلَّةٌ“ مجرد مصدر کا مزید فیہ مصدر ہے] کیونکہ طاقتور اٹھانے والا جس چیز کو اٹھاتا ہے اس کو قبیل خیال کرتا ہے اسی طرح ہوائیں پانی سے پُر بھاری بادلوں کو سہولت کے ساتھ ہلکی چیز کی طرح اٹھا کر لے جاتی ہیں [”سَحَابًا“، ”سَحَابَةً“ کی جمع ہے] ﴿سُقْنَاهُ لِبَنَاتِهِ حَيْثُ﴾ ہم ان بادلوں کو مردہ اور بجز شہروں کو سیراب کرنے کی خاطر ان کی طرف چلا دیتے ہیں جن میں بارش نہیں ہوئی ہوتی [اور ”ہ“ ضمیر ”سحاب“ کی طرف لوثی ہے کیونکہ لفظ کے اعتبار سے وہ واحد ہے اور اگر اس کو ”نَفَالًا“ کی طرح معنی پر محمول کیا جاتا تو ضمیر مؤنث لائی جاتی جیسا کہ اس

کی صفت کو اگر لفظ پر محمول کیا جاتا تو پھر ”ثِقَالًا“ کی بجائے ”ثَقِيلًا“ کہا جاتا، نافع مدنی، حمزہ، علی کسائی اور حفص کی قراءت میں ”مَيْتٌ“ (”یا“ ساکن کے ساتھ) ہے [﴿فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ﴾] تو ہم بادلوں سے یا بادلوں کو چلانے کے سبب بارش نازل کرتے ہیں اور اسی طرح ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ پھر ہم اس سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں ﴿كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ہم اسی طرح یعنی پھلوں کے اگانے اور نکالنے کی طرح مردوں کو بھی زندہ کر کے اٹھائیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور یہ نصیحت اور یاد دہانی مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانے کے لیے تمہیں راغب و آمادہ کرے۔

۵۸- ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ﴾ اور اچھی زمین وہ ہوتی ہے جس کی مٹی اچھی اور زرخیز ہو ﴿يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ اس کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے خوب نکلتا ہے [اور یہ حال کی جگہ پر واقع ہے] گویا فرمایا گیا ہے کہ اس کا سبزہ خوب وافر مقدار میں نکلتا ہے کیونکہ یہ ”نَكِدًا“ کے مقابلے میں واقع ہے ﴿وَالَّذِي خَبَثَ﴾ [یہ ”بَلَدٌ“ کی صفت ہے] یعنی اور وہ زمین جو خراب و خبیث اور شور والی ہو ﴿لَا يَخْرُجُ﴾ ”أَيُّ نَبَاتَةٍ“ یعنی اس کا سبزہ نہیں اگتا [یہاں ”نَبَاتَةٌ“ کو پہلے ”نَبَاتَةٌ“ پر اکتفا کر کے محذوف کر دیا گیا ہے] ﴿إِلَّا نَكِدًا﴾ مگر تھوڑا اور یہ ایسا سبزہ ہوتا ہے جس میں کوئی بھلائی اور نفع نہیں ہوتا بے کار ہوتا ہے اور یہ ایک مثال ہے کہ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن میں تبلیغ اور وعظ اثر کرتا ہے اور وہ مسلمان ہیں دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن میں وعظ و نصیحت اثر نہیں کرتا اور یہ کافر ہیں اور بالتبع یہی مثال بارش کی مثال ذکر کر کے اس کے اثر کرنے اور نجر و ویران زمین پر اس کے برسنے اور اس کے ساتھ سبزہ اگانے پر فٹ ہوتی ہے ﴿كَذَلِكَ﴾ اس عجیب و غریب مثال کی طرح ﴿فَصَرَّفَ الْآيَاتِ﴾ ہم آیتوں کو دہرا دہرا کر بار بار بیان کرتے ہیں ﴿لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾ شکر ادا کرنے والی قوم کے لیے یعنی جو قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتی ہے اور وہ مسلمانوں کی قوم ہے تاکہ وہ اس مثال میں غور و فکر کریں اور اس سے عبرت و سبق حاصل کریں۔

حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر قوم کا رد عمل

۵۹- ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾ [یہ محذوف قسم کا جواب ہے اصل میں ہے: ”وَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا“ ﴿نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی قسم! بے شک ہم نے (حضرت نوح) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور آپ کو اپنی قوم کی طرف پچاس سال کی عمر میں رسول بنا کر بھیجا گیا تھا اور آپ نجار (بڑھی) تھے اور آپ نوح بن لمک بن متوشلخ بن اخنوخ ہیں اور اخنوخ حضرت اور لیس علیہ السلام کا نام ہے ﴿فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ آلِهٍ غَيْرُهُ﴾ سو آپ نے فرمایا: اے میری قوم! تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں [اور علی کسائی کی قراءت میں ”غَيْرُهُ“ مجرور (را کے نیچے زیر) ہے] (کہ یہ ”إِلَهِ“ کی صفت ہے) اور اس کا رفع محل کے اعتبار سے ہے (کیونکہ ”إِلَهِ“ مبتدا کی بنا پر محلاً مرفوع ہے) اور ”غیر“ کے آخر میں جر (زیر) لفظ کے اعتبار سے ہے [گویا فرمایا گیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم اس کے ساتھ اس کے غیروں کی عبادت نہ کرو ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں یعنی قیامت کا دن یا ان پر نزول عذاب کا دن اور اس سے طوفان کا دن مراد ہے۔

قَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرِكَ فِي ضَلِّ مُبِينٍ ۝ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَّةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَلَيْسَ لَكُمْ رَسُولٌ أُنصَحُ لَكُمْ

وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۶۲﴾ أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۶۳﴾ فَكذبوا فأنجيناهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَأَخْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿۶۴﴾

آپ کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کو یقیناً کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں ○ آپ نے فرمایا: اے میری قوم! مجھ میں کوئی گمراہی نہیں اور لیکن میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں ○ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے بھلائی چاہتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے ○ اور کیا تمہیں تعجب ہوا کہ تم میں سے ایک مرد کی معرفت تمہارے پاس رب کی نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے ○ سو انہوں نے آپ کو جھٹلایا تو ہم نے آپ کو اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والوں کو نجات دے دی اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کر دیا وہ اندھی قوم تھی ○

۶۰۔ ﴿قَالَ الْمَلَأِينَ قَوْمَهُ إِنَّا لَنذُرُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ آپ کی قوم کے سرداروں اور لیڈروں نے کہا کہ بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں یعنی واضح گمراہی جو صحیح راستے سے دور لے جانے والی ہو اور یہاں دیکھنے سے مراد دل سے دیکھنا ہے۔

۶۱۔ ﴿قَالَ يَقُولُونَ بِنِي ضَلَلَةٍ﴾ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: اے قوم! مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے اور آپ نے ”ضلالۃ“ کی بجائے ”ضلال“ نہیں فرمایا جیسا کہ انہوں نے آپ سے کہا تھا کیونکہ ”ضلالۃ“ ”ضلال“ سے زیادہ خاص ہے لہذا آپ نے اپنی ذات سے گمراہی کی نفی کرنے میں بہت زیادہ مبالغہ فرمایا گویا آپ نے واضح طور پر بتا دیا کہ میرے اندر کسی قسم کی کوئی گمراہی نہیں ہے پھر حضرت نوح علیہ السلام نے گمراہی کی نفی کی تاکید کرنے کے لیے حرف ”لٰكِنَّ“ استعمال کر کے ہر قسم کے شک و شبہ کی نفی فرمادی چنانچہ آپ نے فرمایا: ﴿وَلَا كُنْتِي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ اور لیکن میں تو یقیناً تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں اور چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور اس کے احکامات و پیغامات کے مبلغ بن کر تشریف لائے تھے اس لیے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صراطِ مستقیم یعنی سیدھے راستے پر گامزن ہیں سو آپ تو نہایت ہدایت یافتہ ہیں۔

۶۲۔ ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِي﴾ میں تو تمہیں اپنے رب تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتا ہوں جو بسا اوقات مختلف معانی میں مجھ پر بذریعہ وحی بھیجے جاتے ہیں جیسے اوامر، نواہی، مواظب، بشارتیں اور مثالیں [قاری ابو عمرو کی قراءت میں ”أُبَلِّغُكُمْ“ (باب افعال ”ابلاغ“ سے) ہے یہ جملہ مستأنفہ (نیا الگ جملہ) ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ پروردگار عالم کے رسول ہیں] ﴿وَأَنْصَحُ لَكُمْ﴾ اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں اخلاص کے ساتھ تمہاری بھلائی چاہتا ہوں [اور ”نصحت“ ”وَنَصَحْتُ لَهٗ“ دونوں طرح بولا جاتا ہے اور لام کے زیادہ کرنے سے مبالغہ ہو جاتا ہے اور خالص نصیحت پر دلالت ہوتی ہے] اور نصیحت کی حقیقت یہ ہے کہ جو خیر اور بھلائی تم اپنے لیے چاہتے ہو وہ تم اپنے غیر کے لیے بھی چاہو یا کسی پر انتہائی سچی

عنایت کرنا ﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے یعنی اس کی صفات میں سے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے یعنی اس کی زبردست قدرت اور اپنے دشمنوں پر اس کی گرفت و پکڑ اور یہ کہ بے شک اس کا عذاب مجرم قوم سے نہیں ٹالا جاسکتا۔

۶۳۔ ﴿أَوْعَجِبْتُمْ﴾ [ہمزہ انکار کے لیے ہے اور واو عطف کے لیے ہے اور معطوف علیہ محذوف ہے] گویا فرمایا گیا ہے کہ ”اَکَذَّبْتُمْ وَعَجِبْتُمْ“ کیا تم نے جھٹلا دیا اور تعجب کیا ﴿أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرُنَا مِنْ شَرْبِكُمْ﴾ اصل ”مِنْ أَنْ جَاءَكُمْ“ اس سے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آگئی ﴿عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ﴾ تم میں سے ایک مرد کی زبانی یعنی وہ مرد تمہاری نسل سے ہے جس کی معرفت تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی نصیحت آئی اور دراصل بات یہ تھی کہ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت پر تعجب کرتے تھے اور وہ کہتے تھے: ”مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ“ (المومنون: ۲۳) ”ہم نے اپنے پہلے باپ دادوں سے یہ نہیں سنا“ وہ اس سے بشر کا رسول بنا کر بھیجا جانا مراد لیتے تھے کیونکہ ”وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَكًا“ (المومنون: ۲۳) ”اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو (بشر کو رسول بنانے کی بجائے) فرشتوں کو اتار دیتا“ ﴿لَيُنذِرَكُمْ﴾ تاکہ حضرت نوح علیہ السلام تمہیں کفر و شرک کے بُرے انجام سے ڈرائیں ﴿وَلِتَتَّقُوا﴾ اور تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کر لو اور پیغمبر کے ڈرانے کی وجہ سے تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ اور تاکہ تقویٰ و پرہیزگاری کی وجہ سے تم پر رحم کیا جائے اگر تم میں تقویٰ پایا گیا۔

۶۴۔ ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ سوائے انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا اور آپ پر جھوٹا ہونے کا الزام لگا دیا ﴿فَأَنذَرْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ تو ہم نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو نجات دے دی اور وہ چالیس مرد اور چالیس عورتیں تھیں اور بعض نے کہا: نو آدمی تھے آپ کے تین بیٹے سام، حام اور یافث اور چھ آدمی وہ تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے ﴿فِي الْفُلْكِ﴾ [یہ ”مَعَهُ“ کے ساتھ متعلق ہے] گویا فرمایا گیا ہے کہ اور وہ لوگ جو کشتی میں آپ کے ساتھ سوار تھے ﴿وَأَخْرَجْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْبَيْتِ طَائِفَتَهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ﴾ اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بے شک وہ لوگ حق سے اندھے تھے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں آنکھوں سے اندھا ہے اور فلاں دل کا اندھا ہے۔

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۖ قَالَ يَقَوْمِ اٰعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِ ۙ ط
 اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۙ ۵۵ قَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ اِنَّا لَنُرِيكَ فِيْ سَفَاهَةٍ
 وَاِنَّا لَنَنظُرُكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۙ ۵۶ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ
 مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ ۵۷ اٰبَلِيْغُكُمْ رِسٰلِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نٰصِحٌ اٰمِيْنٌ ۙ ۵۸

اور ہم نے عاد کی طرف ان کے قومی بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے فرمایا: اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا: بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں خیال کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: اے میری قوم! مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں ہے اور لیکن میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں؟ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے ایک

امانت دار خیر خواہ ہوں ○

حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ پر قوم عاد کا رد عمل

۶۵- ﴿وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا﴾ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے قومی بھائی ہود کو بھیجا [در اصل ”وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادِ“ ہے اور یہ ”نُوحًا“ پر معطوف ہے اور ”أَخَاهُمْ“ کا مطلب ہے: ان میں سے ایک جیسے تمہارا یہ کہنا کہ ”يَا أَخَا الْعَرَبِ“ اے عرب کے بھائی!] یعنی ان میں سے ایک اور بلاشبہ ان میں سے ایک عاد کو اس لیے مقرر کیا گیا کہ یہ شخص ان کے تمام مردوں میں سے زیادہ ذہین و عقل مند تھا اور ان سب کا سردار تھا تو اس پر حجت پیش کرنا سب پر پیش کرنا ہے [اور ”هُودًا“ ”أَخَاهُمْ“ کا عطف بیان ہے] اور حضرت ہود بن شالخ بن ارغٹھ بن سام بن نوح ہیں ﴿قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا: اے میری قوم! تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ”قَالَ“ کی بجائے ”فَقَالَ“ نہیں فرمایا جیسا کہ حضرت نوح کے قصے میں ”فَقَالَ“ فرمایا اس لیے کہ یہ سوال کرنے والے کے سوال کی تقدیر پر فرمایا سوال یہ تھا: ”فَمَا قَالَ لَهُمْ هُودٌ“ تو حضرت ہود نے ان سے کیا فرمایا: تو جواب میں کہا گیا: ”قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ“۔

۶۶- ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ﴾ آپ کی قوم میں سے کافر سرداروں نے کہا: اور بے شک صرف یہاں ”الْمَلَأُ“ کو ”الَّذِينَ كَفَرُوا“ کے ساتھ موصوف کیا گیا جب کہ قوم نوح کے قصے میں ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے سرداروں میں کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے جن میں ایک حضرت مرثد بن سعد ہیں تو وصف کے ذریعے ان کو کافروں سے الگ کرنے کا ارادہ کیا گیا جب کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں میں کوئی شخص ایمان دار نہیں تھا ﴿إِنَّا لَنَرِيكَ فِي سَفَاهَةٍ﴾ بے شک ہم تمہیں بے وقوف خیال کرتے ہیں یعنی کم حوصلہ اور کم عقل خیال کرتے ہیں کیونکہ تم نے اپنی قوم کے مذاہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیا ہے [اور ”سَفَاهَةٌ“ کو مجاز کے طور پر ظرف قرار دیا گیا ہے] یعنی حضرت ہود اس سے مستحکم و پکے ہو چکے ہیں کہ اس سے کبھی جدا نہیں ہوں گے ﴿وَإِنَّا لَنَنْظُرُكَ مِنَ الْكَذِبِينَ﴾ اور بے شک ہم آپ کو نبوت و رسالت کے دعویٰ میں جھوٹا گمان کرتے ہیں۔

۶۷- ﴿قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا: اے میری قوم! میرے اندر کوئی بے وقوفی نہیں ہے اور لیکن میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔

۶۸- ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ﴾ میں تمہیں اپنے رب تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور جس دین کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس میں میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں ﴿أَمِينٌ﴾ میں تم سے جو کچھ کہتا ہوں اس پر میں امانت دار ہوں اور حضرت ہود علیہ السلام نے کافروں کے قول ”وَإِنَّا لَنَنْظُرُكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ“ کے جواب میں ”وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ“ اس لیے فرمایا تاکہ اس اسم کے مطابق ہو جائے اور کافروں کی طرف سے گمراہ اور بے وقوف ہونے کے الزامات انبیائے کرام کی طرف منسوب کرنے کے باوجود ان کے جوابات میں انبیائے کرام کا مبنی بر حقیقت جوابات عنایت فرمانا ان کے حلم و صبر اور برداشت و درگزر کرنے اور مقابلہ بازی سے کنارہ کشی کرنے کی دلیلیں ہیں اور اس کے باوجود کہ انبیائے کرام جانتے تھے کہ ان کے دشمن لوگوں میں بدترین گمراہ اور ذلیل ترین احق و بے وقوف ہیں لیکن انہوں نے ان سے

۱ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مرحوم لکھتے ہیں: ”وَتَحْمَانُ نُودٌ النَّبِيُّ ﷺ سَاطِعًا فِي جَبِينِ هُودٍ“ کہ حضور نبی کریم ﷺ کا نور مبارک حضرت ہود علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں چمکتا تھا۔ (تفسیر مظہری جلد ۳ ص ۳۶۹، مطبوعہ ندوۃ المصنفین، دہلی)

جو کچھ فرمایا اس میں حسن ادب کا لحاظ رکھا اور خلق عظیم کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ان کی تعلیم و تبلیغ کے طریقے سے آگاہ فرمایا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ بے وقوفوں اور کم عقلوں سے کیسے خطاب کیا جاتا ہے اور ان سے کیسے چشم پوشی کی جاتی ہے اور ان کی طرف سے تکلیفوں کے پہنچنے پر ان سے اپنا دامن کیسے بچایا جاسکتا ہے۔

أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۖ وَادْكُرُوا
إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ۖ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً ۗ فَادْكُرُوا
آيَةَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ
يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ فَاتَّبِعْنَا تَعِدُنَا ۖ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧١﴾

اور کیا تمہیں اس پر تعجب ہوا کہ تم میں سے ایک مرد کی معرفت تمہارے پاس تمہارے رب کی نصیحت آگئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائیں اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نوح کی قوم کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور اس نے تمہیں اپنی مخلوق میں جسمانی وسعت اور قد و قامت میں زیادہ کیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ انہوں نے کہا: کیا ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے سو تم ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچے ہو

۶۹- ﴿أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ﴾ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تم میں سے ایک مرد کی معرفت تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آگئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے ﴿وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ﴾ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی قوم کے بعد تمہیں جانشین بنایا یعنی زمین پر تمہیں ان کا جانشین بنا دیا گیا یا ان کے محلات و مکانات میں تمہیں ان کا جانشین بنایا گیا [اور "إِذْ" مفعول بہ ہے ظرف نہیں ہے] یعنی تم اپنے جانشین بننے کا وقت یاد کرو ﴿وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً﴾ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی مخلوق میں قد و قامت کی درازی اور لمبائی میں زیادہ کیا، چنانچہ ان میں چھوٹے آدمی کا قد ساٹھ ہاتھ ہوتا تھا اور ان میں لمبے آدمی کا قد سو ہاتھ ہوتا تھا [اور اہل جازعاصم اور علی کسائی کی قراءت میں "بَصُطَةً" ہے] ﴿فَادْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ﴾ سو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں جانشین بنایا اور تمہارے جسموں کو دراز و وسیع فرمایا اور ان کے علاوہ اس کے عطیات و عنایات کو یاد کرو [اور "آيَةَ" کا واحد "آيَةٌ" ہے جیسے "آيَةٌ" کا واحد "آيَةٌ" ہے] ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ تاکہ تم فلاح و نجات حاصل کر لو۔

۷۰- ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا﴾ اس آیت مبارکہ میں آنے کا معنی یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے دور ایک الگ مکان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے جیسا کہ حضور سید عالم فخر آدم و بنی آدم ﷺ غار حراء میں جا کر عبادت کرتے تھے اور آپ کا یہ سلسلہ اعلان نبوت تک جاری رہا اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سلسلہ عبادت الگ مکان میں جا کر جاری رکھا پھر جب آپ پر وحی نازل کی گئی تو آپ اپنی قوم کے پاس تشریف لائے اور انہیں دین حق کی دعوت دینے لگے تو آپ کی قوم نے کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے تشریف لائے ہیں ﴿لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ کہ ہم

صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادے کرتے تھے چنانچہ انہوں نے آپ کے دین کا انکار کر دیا اور انہوں نے اکیلے اللہ تعالیٰ کو عبادت کے ساتھ مخصوص کرنے کو عقل سے بعید سمجھا اور انہوں نے بت پرستانہ اور مشرکانہ اپنے آبائی دین کو چھوڑنا گوارا نہ کیا کیونکہ ان کی نشوونما اور پرورش و تربیت اسی باطل و مشرکانہ دین پر ہوئی تھی اس لیے ان کے دلوں میں اس کی محبت رچ بس چکی تھی ﴿فَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ سو آپ ہم پر وہ عذاب لے آئیں جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں اگر آپ اس بات میں سچے ہیں کہ ہم پر عذاب ضرور آنے والا ہے۔

قَالَ قَدْ وَقَعَتْ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَبَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانظُرُوا إِلَيَّ مِنْكُمْ مِنَ الْمُتَنظِرِينَ ﴿۷۱﴾ فَانجِئْهُمْ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَّعْتَ أَيْدِيَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿۷۲﴾

ع
۱۹

اس نے فرمایا: بے شک تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب آ گیا، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نامزد کیا ہے؟ اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری، سو تم انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں O سو ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے O

۷۱- ﴿قَالَ قَدْ وَقَعَتْ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ﴾ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا: بے شک تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہو چکا، یہاں متوقع عذاب کو جس کا نازل ہونا ضروری تھا واقع ہو چکا کے قائم مقام کر دیا گیا ہے جیسے تمہارا اس شخص سے جس نے تم سے کچھ مطلب طلب کیا ہو یہ کہنا کہ تمہارا کام ہو چکا اور ”رِجْسٌ“ کا معنی عذاب اور غضب کا معنی ناراضگی ہے ﴿أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَبَّيْتُمُوهَا﴾ کیا تم مجھ سے ایسی اشیاء کے ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جن کے نام تم نے از خود رکھ لیے ہیں جب کہ وہ خالی نام ہی نام ہیں ان کے ماتحت نام والی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ تم نے بتوں کے نام معبود اور الہ رکھ لیے ہیں حالانکہ یہ بت معبودیت اور الوہیت کے معنی سے خالی ہیں ﴿أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ یہ نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نامزد کر دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی سند اور حجت و دلیل نازل نہیں فرمائی ﴿فَانظُرُوا إِلَيَّ مِنْكُمْ مِنَ الْمُتَنظِرِينَ﴾ سو تم عذاب کے نازل ہونے کا انتظار کرو بے شک میں بھی اس کا انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔

۷۲- ﴿فَانجِئْهُمْ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا﴾ تو ہم نے اپنی مہربانی سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو یعنی آپ پر ایمان لانے والوں کو نجات دی ﴿وَقَطَّعْتَ أَيْدِيَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ”دابر“ کا معنی اصل اور جڑ ہے یا ہر چیز کا پھلہ حصہ اور ان کی جڑ کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہلاک کر دیا گیا اور ان کا قصہ یوں ہے کہ عادی قوم عمان اور حضرموت کے درمیان کئی شہروں میں پھیلی

ہوئی تھی اور ان کے کئی بت تھے صد آء، صمود اور ہباء اور یہ لوگ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا مگر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تین سال تک بارش روک دی اور ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی تو خانہ کعبہ میں جا کر اللہ تعالیٰ سے نجات طلب کرتے چنانچہ اس دفعہ انہوں نے ایک وفد تیار کیا جس میں قیل بن عزیز، لقیم بن ہزال اور مرثد بن سعد شامل تھے اور مرثد بن سعد حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے مگر اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے بلکہ چھپاتے تھے اور اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں عمالیق آباد تھے جو عملیق بن لاؤذ بن سام بن نوح کی اولاد تھے اور ان کا سردار معاویہ بن بکر تھا چنانچہ یہ وفد معاویہ بن بکر کے پاس مکہ جا کر ٹھہرا اور مرثد نے ان سے فرمایا کہ جب تک تم حضرت ہود پر ایمان نہیں لاؤ گے بارش نہیں برے گی تو انہوں نے جناب مرثد کی مخالفت کی اور ان کو پیچھے چھوڑ کر خود خانہ کعبہ روانہ ہو گئے وہاں جا کر قیل نے دعا کی کہ اے اللہ! عاد پر بارش برساجیسا کہ پہلے تو ان کو بارش کے پانی سے سیراب کرتا رہا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے بادل بھیج دیئے ایک سفید بادل، دوسرا سرخ بادل اور تیسرا سیاہ بادل، پھر آسمان سے آواز دینے والے نے آواز دی کہ اے قیل! تو اپنے اور اپنی قوم کے لیے ایک بادل پسند کر لے تو اس نے اس خیال سے کہ سیاہ بادل میں پانی زیادہ ہوگا اسی کو اختیار کر لیا، پھر یہ بادل عاد کی وادی میں پہنچ گئے تو وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے: یہ بادل ہم پر خوب برے گا تو ان پر اس بادل سے ایک سیاہ تند و تیز آندھی چلی جس نے سب کو ہلاک کر ڈالا مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے ساتھی مسلمانوں کو نجات دے دی اور یہ سب حضرات وہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ آ گئے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ سب باری باری انتقال کر گئے۔

دفعہ لازم

وَإِلَىٰ شَمُودَ آخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهِ غَيْرِكُمْ ۖ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءِ فِعْلِكُمْ ۖ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۶۳﴾ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ ۖ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَادْكُرُوا الْآيَةَ ۖ اللَّهُ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۶۴﴾

اور ہم نے شمود کی طرف انہیں کی برادری سے صالح کو بھیجا، انہوں نے فرمایا: اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آچکی یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی ہے، سو تم اسے چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین پر کھائے اور تم اسے بُرائی کے ساتھ نہ چھوؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا اور یاد کرو جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں جائنشین بنایا اور اس نے تمہیں ملک میں جگہ دی تم نرم زمین میں محل بناتے

ہو اور تم پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے ہو سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ ○

حضرت صالح کی تبلیغ پر قوم ثمود اور حضرت لوط کی تبلیغ پر ان کی قوم کا رد عمل

۷۳- ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ اصل میں ”وَأَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا“ ہے (یعنی) اور ہم نے ثمود کی طرف اس کی برادری سے صالح کو بھیجنا اور ”وَإِلَى ثَمُودَ“ (ایک زبر کی بجائے دوزیر کے ساتھ اسم منصرف) بھی پڑھا گیا ہے اس تاویل کی بنا پر کہ یہ ایک قبیلہ کا نام ہے یا اس کے اصل کا اعتبار کر کے کیونکہ یہ ان کے بڑے سردار اور مورث اعلیٰ کا نام ہے جس کی طرف یہ تمام خاندان منسوب تھے اور یہ قبیلہ کا اسم علم قرار دینے پر غیر منصرف ہے [اور بعض نے کہا کہ اس قبیلہ کا نام ثمود اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہاں پانی کی قلت تھی کیونکہ ”ثمود“ ”ثمد“ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے: تھوڑا سا پانی اور ان کے مکانات حجاز اور شام کے درمیان حجر کے مقام پر تھے ﴿قَالَ يٰ قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ۚ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا: اے میری قوم! تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن اور واضح اور ظاہر نشانی آگئی ہے جو میری نبوت کی صداقت اور صحت پر دلیل ہے پھر گویا کہا گیا کہ وہ کون سی نشانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿هَذِهِ نَاقَةٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَكَبِيرٌ تَعْلِيمٌ﴾ اور یہ اضافت تخصیص و تعظیم کے لیے ہے [کیونکہ یہ عظیم الشان اونٹنی ماں کے شکم اور باپ کی پشت سے منتقل ہو کر پیدا ہونے کی بجائے بلا واسطہ محض اللہ تعالیٰ کی قدرت و تکوین سے پیدا ہوئی تھی ﴿لَكُمْ آيَةٌ﴾ تمہارے لیے نشانی ہے [یہ ”نَاقَةٌ“ سے حال ہے اس کا عامل اسم اشارہ ”هَذِهِ“ ہے] گویا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اور ”لَكُمْ“ میں ان کا بیان ہے جن کے لیے یہ اونٹنی نشانی ہے اور وہ ثمود ہے کیونکہ انہوں نے اونٹنی کو دیکھا تھا ﴿قَدْ آذَوْهُمَا تَأْكُلُ فِي الْأَرْضِ﴾ سو تم اسے چھوڑ دو کہ زمین میں کھائے یعنی زمین سے مراد اللہ تعالیٰ کی زمین ہے اور ”نَاقَةٌ“ سے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی مراد ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو یہ اپنے مالک کی زمین میں اپنے مالک کا سبزہ چرے اور کھائے پیئے اور تمہیں اس کی محنت و مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ﴿وَلَا تَمْسُوْهُم بِسُوءٍ﴾ اور تم اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ اور اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کی تعظیم و تکریم کی خاطر تم اس کو نہ مارو اور نہ اس کی کوئی چیز کاٹو اور نہ اس کو پانی اور چارہ وغیرہ سے بھگاؤ ﴿فِيَا خُنُودًا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا اور تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا [یہ نبی کا جواب ہے]۔

۷۴- ﴿وَإِذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ﴾ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں جگہ دی [”بَوَّأَكُمْ“ کا معنی ہے: ”نَزَلَكُمْ“ اس نے تمہیں اتارا اور ”مبءة“ کا معنی منزل ہے] ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ حجاز اور شام کے درمیان علاقہ حجر میں ﴿تَتَخَذُونَ مِنْ سُوءِهَا قُصُورًا﴾ موسم گرما میں تم نرم زمین میں بلند و بالا محلات بناتے ہو ﴿وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا﴾ اور تم موسم سرما میں پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے ہو [اور ”بُيُوتًا“ حال مقدرہ ہے] جیسے ”يُحِطُ هَذَا الْقَوْمُ قَمِيصًا“ اس کپڑے کی ٹیسی سی دیجئے کیونکہ پہاڑ تراشنے کے وقت مکان نہیں اور نہ سلائی کی حالت میں کپڑا ٹیسی ہوتا ہے ﴿فَإِذْ كُرُوا إِلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ پس تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ مروی ہے کہ جب قوم عاد ہلاک ہوگئی تو ان کے بعد قوم ثمود نے ان کے شہروں کو آباد کیا اور اس علاقہ میں ان کے جانشین بنائے گئے اور انہوں نے بلند و بالا بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کیں اور انہوں نے مرنے سے پہلے مکانوں کے گرنے کے خوف سے پہاڑوں کو تراش کر ان میں عالی شان مکانات بنائے اور وہ

مالی اعتبار سے بڑے خوشحال تھے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت و سرکشی کر لی اور زمین میں فساد پھیلانا شروع کر دیا اور انہوں نے بت پرستی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا اور قوم ثمود اونچے نسب سے تعلق رکھتی تھی اور حضرت صالح علیہ السلام متوسط گھرانہ سے تعلق رکھتے تھے چنانچہ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی تو ان میں سے صرف چند غریب اور کمزور لوگوں نے آپ کی پیروی کی اور آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی گرفت سے بہت ڈرایا (مگر وہ ایمان نہ لائے) پھر انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ فلاں مہین پھر سے دس ماہ کی گاہن اونٹنی نکال دیں تو آپ نے دو رکعت نماز ادا کی اور اپنے رب تعالیٰ سے دعا کی تو وہ پھر بچہ جننے والی عورت کی طرح اینٹھنے لگا پھر اس سے اونٹنی برآمد ہوئی جیسا انہوں نے چاہا تھا چنانچہ اس معجزہ کو دیکھ کر ان کی قوم میں سے چند اور ایک دوسرا گروہ آپ پر ایمان لے آیا۔

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِيَنْ آمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُونَ اَنْ صٰلِحًا مَّرْسَلٌ مِّنْ رَبِّهِ ط قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كٰفِرُونَ ﴿٥٦﴾

اس کی قوم میں سے متکبر سرداروں نے کمزور مسلمانوں سے کہا: کیا تم جانتے ہو کہ بے شک صالح اپنے رب کی طرف سے رسول مقرر کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ بے شک وہ جو کچھ لے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں ○ تکبر کرنے والوں نے کہا کہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم انکار کرتے ہیں ○

۷۵- ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا [ابن عامر شامی کی قراءت میں واؤ کے ساتھ ”وَقَالَ“ ہے] ﴿لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا﴾ کمزوروں کے لیے یعنی کفار کے سردار جن کو کمزور سمجھتے تھے ﴿لِيَنْ آمَنَ مِنْهُمْ﴾ ان میں سے مسلمانوں کے لیے [اور یہ ”الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا“ سے حرف جار کے اعادہ کے ساتھ بدل ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بدل جہاں بھی آتا ہے مقدر عامل کے اعادہ کے ساتھ ہوتا ہے اور ”مِنْهُمْ“ میں ضمیر ”مِنْ قَوْمِهِ“ کی طرف لوثی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کمزور مسلمان اور کافر دونوں تھے ﴿اَتَعْلَمُونَ اَنْ صٰلِحًا مَّرْسَلٌ مِّنْ رَبِّهِ﴾ کیا تم جانتے ہو کہ بے شک (حضرت) صالح اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بات بطور مذاق کہی تھی ﴿قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ مسلمانوں نے کہا کہ جو کچھ دے کر انہیں بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں نے ان کو یہ جواب اس لیے دیا کہ انہوں نے مسلمانوں سے حضرت صالح علیہ السلام کی رسالت جاننے کے بارے میں سوال کیا تھا چنانچہ مسلمانوں نے آپ کی رسالت کو امر معلوم اور مسلم و یقینی قرار دیا گویا مسلمانوں نے کہا کہ آپ کی رسالت اور جو کچھ انہیں دیا گیا ہے اس کے بارے میں ایسا یقینی علم ہے کہ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں البتہ کلام تو ان پر ایمان لانے کے وجوب میں ہے سو ہم تمہیں خبردار کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان پر ایمان لا چکے ہیں اور اس پر قائم ہیں۔

۷۶- ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كٰفِرُونَ﴾ تکبر کرنے والوں نے کہا کہ تم جس پر ایمان لائے

ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے جس کو امر معلوم اور مسلم قرار دیا تھا اس کی تردید کرنے کے لیے انہوں نے ”ارسل بہ“ کی جگہ ”امنتم بہ“ کو رکھ دیا۔

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصَلِحُ آئِنَّا بِمَا تَعِدُنَا
 إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ
 جُثَمِينَ ۞ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مِرْسَالَةَ رَبِّي
 وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ۞ وَلَوْ طَإِذُ قَالَ لِقَوْمِهِ
 آتَا تُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ
 لَنَاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۞ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۞

پھر انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور انہوں نے کہا کہ اے صالح! جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اسے لے آؤ اگر تم رسولوں میں سے ہو تو ان کو زلزلہ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ پس صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا: اے میری قوم! بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے اور میں نے تمہیں نصیحت کی لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں والوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو بلکہ تم حد سے بڑھ کر زیادتی کرنے والے لوگ ہو۔

۷۷- ﴿فَعَقَرُوا النَّاقَةَ﴾ پھر انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالیں۔ کوچیں کاٹنے کی نسبت ان سب کی طرف کی گئی ہے حالانکہ اونٹنی کی کوچیں کاٹنے والا صرف قدار بن سالف تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے ان سب کی رضا مندی اور ان کی اجازت اور مشورے سے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی تھیں اور قدار کا رنگ سرخ تھا اور آنکھیں نیلی تھیں اور قد چھوٹا تھا جیسا کہ فرعون کہ یہ بھی اسی طرح تھا اور حضور سرور کونین رسول الثقلین ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے علی! پہلے لوگوں میں بدترین و بد بخت وہ شخص ہوا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیں کاٹ کر ہلاک کیا تھا اور پچھلے لوگوں میں بدترین بد بخت وہ شخص ہے جو تجھے قتل کرے گا۔ ﴿وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾ اور انہوں نے اپنے رب کے حکم سے بغاوت و سرکشی کی اور اس سے منہ پھیر لیا اور تکبر و غرور کیا اور ان کے رب کے حکم سے مراد وہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی زبانی انہیں سنایا تھا اور وہ حکم یہ تھا کہ ”فَلَدَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ“ (الاعراف: ۷۳) ”سو تم اس کو چھوڑ دو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھائے اور پیو اور تم اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا“ یا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مراد شان خدا ہے اور وہ اس کا دین ہے (یعنی انہوں نے اپنے رب کے دین سے بغاوت و سرکشی کی) ﴿وَقَالُوا يُصَلِحُ آئِنَّا بِمَا تَعِدُنَا﴾ اور انہوں نے کہا کہ اے صالح! تم ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے

وعدہ کرتے ہو اگر واقعی تم رسولوں میں سے ہو۔

۷۸- ﴿فَاتَّخَذْتُمُ الرَّجُلَةَ﴾ پس ان کو سخت جھٹکے کے ساتھ زلزلے نے پکڑ لیا، وہ ایک سخت ڈراؤنی کڑک تھی جس سے زمین لرز گئی اور زلزلہ پیدا ہو گیا جس کے خوف سے ان کی جان لبوں پر آ گئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جثثين﴾ سو وہ لوگ اپنے شہروں اور اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر کر مر گئے کہا جاتا ہے: ”النَّاسُ جثم“ یعنی لوگ ایسے بیٹھ گئے کہ نہ ان میں حرکت رہی اور نہ وہ بات چیت کر سکتے ہیں۔

۷۹- ﴿مَتَوَلَّيْ عَنْهُمْ﴾ جب انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں تو حضرت صالح علیہ السلام ان سے منہ پھیر کر ہجرت کر گئے ﴿وَقَالَ يَوْمَ﴾ اور آپ نے ان سے جدا ہوتے فرمایا: اے میری قوم! ﴿لَقَدْ آتَيْنَاكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمَا بِهَا نَصَاحَةً لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ﴾ بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری بھلائی چاہی لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے جو خواہش نفسانی کے برعکس راہ راست پر چلنے کا حکم دیتے ہیں اور نصیحت ایسی خیر خواہی ہے جو ذلت و رسوائی کو دور کر دیتی ہے لیکن یہ سخت چیز ہے جو لوگوں میں بغض و کینہ پیدا کر دیتی ہے۔ ایک روایت یہ بیان کی گئی کہ انہوں نے بدھ کے روز اونٹنی کی کوچیں کاٹی تھیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اب اس کے بعد صرف تین دن زندہ رہو گے اور پہلے روز تمہارے چہرے زرد اور پیلے پڑ جائیں گے اور دوسرے روز سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے روز سیاہ ہو جائیں گے اور چوتھے روز تمہیں عذاب پہنچے گا جس سے تم سب اسی روز ہلاک ہو جاؤ گے چنانچہ آپ نے جیسا فرمایا ویسے ہی ہوا اور ایک روایت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ ایک سو دس مسلمانوں کے ساتھ روتے ہوئے وہاں سے ہجرت کر کے نکل گئے پھر جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے ہیں تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹ آئے اور اپنے گھروں میں رہائش پذیر ہو گئے۔

قوم لوط کا قصہ

۸۰- ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾ [اصل میں ”وَإِذْ كُرُوا لُوطًا“ ہے اور ”إِذْ“ اس سے بدل ہے] یعنی اور تم حضرت لوط علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا: ﴿آتَاتُونَنَا الْفَاحِشَةَ﴾ کیا تم ایسے بے حیائی اور برائی کے کام کرتے ہو جو قباحت و ذلت میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں ﴿مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ تم سے پہلے بے حیائی کا یہ کام جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پہلے ”آتَاتُونَنَا الْفَاحِشَةَ“ فرما کر ان پر انکار کیا اور ان سے نفرت و غصہ کا اظہار فرمایا پھر آخر میں دوبارہ ان پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ تم پہلے بد بخت ہو جنہوں نے اس بے حیائی کے کام کو شروع کیا ہے [اور ”بہا“ میں ”بَا“ تعدیہ ہے] اور اسی سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ ”سَبَقَكَ بِهَا عَکَاشَةُ“ یعنی اس میں عکاشہ تم سے سبقت کر گیا ہے [”مِنْ أَحَدٍ“ میں ”مِنْ“ زائدہ ہے جو صرف نفی کی تاکید کے لیے اور استغراق کے معنی کا فائدہ دینے کے لیے لایا گیا ہے اور ”مِنْ الْعَالَمِينَ“ میں ”مِنْ“ تبعیض کے لیے ہے اور یہ جملہ مستأنفہ (نیا الگ) ہے]۔

۸۱- ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو [”لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ“ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”آتَاتُونَنَا الْفَاحِشَةَ“ کا بیان ہے اصل میں ”إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ“ ہے اور اس کا ہمزہ استفہام ”آتَاتُونَنَا الْفَاحِشَةَ“ کے ہمزہ کی طرح انکار کے لیے ہے نافع مدنی اور حفص

کی قرأت میں خبر کی بنا پر ”انکم“ (زیر والے ایک ہمزہ کے ساتھ) ہے [”اتی المرأۃ“ اس وقت بولا جاتا ہے جب مرد عورت کو ڈھانپ لے [اور ”شہوة“ مفعول لہ ہے] یعنی تم صرف بری خواہش پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور اس سے بڑھ کر بڑا کام کوئی نہیں ہے کیونکہ ان کی یہ عفت و عادت حیوانیت ہے اور ”مِن دُونَ النِّسَاءِ“ کا مطلب ہے کہ تم عورتوں کے پاس نہیں جاتے ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ بلکہ تم حد سے بڑھ کر زیادتی کرنے والی قوم ہو انکار مذکور سے اعراض کر کے ان کے اصل حال سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایسے بدترین جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کی عادت حد سے بڑھتا ہے اور یہ ہر کام میں حد سے تجاوز کرتے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے شہوت رانی کی تکمیل کے لیے بھی زیادتی کی یہاں تک کہ انہوں نے فطری عمل کو چھوڑ کر غیر فطری عمل کی طرف تجاوز کیا۔

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ
 أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿۸۲﴾ فَانجِبْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۸۳﴾
 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ط فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۸۴﴾

اور ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ ان کو تم اپنی بستی سے نکال دو بے شک یہ لوگ پاک بنتے ہیں O سوہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی ماسوا ان کی بیوی کے کہ وہ عذاب میں باقی رہنے والوں میں سے ہوگئی O اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی تو تم غور کرو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا O

۸۲- ﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ﴾ اور ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا مگر صرف یہ کہ انہوں نے کہا کہ ان کو تم اپنی بستی سے نکال دو یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نکال دو بہر حال حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے جو گفتگو کرتے ہوئے بے حیائی کے کام پر نفرت و انکار اور حد سے بڑھنے کی بری عادت جو برائی کی اصل ہے پر ناراضگی کا اظہار فرمایا تو انہوں نے ان باتوں کا جواب نہیں دیا بلکہ انہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکالنے کا جو حکم دیا اس کا آپ کی گفتگو اور آپ کی نصیحت سے کوئی تعلق نہیں ﴿إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ﴾ بے شک وہ پاک باز بنتے ہیں کہ پاکیزگی کی دعوت دیتے ہیں اور ہمارے گندے کام سے بچتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے مدح کے الفاظ کے ساتھ ان پر الزام لگایا۔

۸۳- ﴿فَانجِبْنَهُ وَأَهْلَهُ﴾ سوہم نے ان کو اور ان کے اہل و عیال کو نجات دی یعنی ہم نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے مخصوص ساتھی اولاد اجداد اور مسلمانوں کو نجات دی ﴿إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ مگر ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگئی اور وہ عذاب میں باقی رہنے والوں میں سے ہوگئی [اور مردوں کو عورتوں پر غلبہ دے کر ”مِن الْغَابِرَاتِ“ کی بجائے ”مِن الْغَابِرِينَ“ جمع مذکر ذکر کیا گیا ہے] حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی اور اپنے علاقہ سدوم کے رہنے والے کافروں کی حمایت کرتی تھی اور روایت بیان کی گئی کہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس پر ایک بڑا سا پتھر آن گرا جس سے زخمی ہو کر مر گئی۔

۸۴- ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا﴾ اور ہم نے ان پر ایک عجیب و غریب قسم کی بارش برسا دی چنانچہ مفسرین کرام نے

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر گندھک اور آگ کی بارش برسادی تھی اور بعض نے فرمایا کہ ان میں سے گھروں میں رہنے والوں کو زمین میں دھنسا دیا گیا تھا اور مسافروں پر پتھر برسا کر ہلاک کیا گیا تھا [اور حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ ”امطر“ عذاب کے لیے آتا ہے اور ”مطر“ رحمت کے لیے آتا ہے] ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ سو تم غور کرو کہ مجرموں یعنی کافروں کا انجام کیسا برا ہوا۔

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلٰهٍ
 غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَ تَكْوِينَهُ مِّن سِرِّكُمْ فَاقْبَلُوا الْكَيْلَ ۗ وَالْمِيزَانَ وَلَا
 تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۸۵﴾ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ
 عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَن أَمَّنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۗ وَإِذْ كُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكُتِرْكُمْ
 وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿۸۶﴾

اور ہم نے مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب کو بھیجا انہوں نے فرمایا: اے میری قوم! تم صرف اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آچکی ہے سو تم ناپ اور تول پورا کرو اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور تم زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان دار ہو اور تم ہر راستے پر نہ بیٹھو کہ تم ایمان والوں کو ذراؤ اور اللہ کے راستے سے روکو اور اس کو ٹیڑھا کرنا چاہو اور اس وقت کو یاد کرو جب تم بالکل تھوڑے تھے تو اللہ نے تم کو بڑھا دیا اور غور سے دیکھو کہ فساد یوں کا کیسا برا انجام ہوا

حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ پر ان کی قوم کا ردِ عمل

۸۵- ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾ [اصل میں ”وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مَدْيَنَ“ ہے] یعنی ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے قومی بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا اور مدین قبیلہ کا نام ہے اور حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے کیونکہ آپ حسن ادب کے ساتھ اپنی قوم کی طرف رجوع فرماتے تھے اور آپ کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے ﴿قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَ تَكْوِينَهُ مِّن سِرِّكُمْ﴾ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا: اے میری قوم! تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آگئی یعنی معجزہ اگرچہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا ﴿فَأَقْبُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ﴾ سو تم ناپ اور تول کو پورا کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ناپ اور تول کے وزن کو پورا کرو [یا پھر ”میزان“ ”مِيسَاد“ کی طرح مصدر کے معنی میں ہے] ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور نہ تم ناپ اور تول میں کمی کر کے ان کے حقوق کم کر دو اور اصل مدین کے لوگ خرید و فروخت کرتے وقت ہر چیز لوگوں کو کم کر کے دیتے تھے (اور خود پوری لیتے تھے) [اور ”بَخْسُ“ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے اس جگہ ان دو میں سے ایک

مفعول "الکاس" ہے اور دوسرا مفعول "اشیاء" ہے جسے تم کہتے ہو: "بَحَسُنْتَ لَیْسًا عَلَیْهِ" یعنی میں نے یہ لوگوں کا حق کم کر کے دیا ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ یعنی انبیاء کرام اور اولیائے عظام و دیگر صالحین نے زمین پر شریعت کے احکام نافذ و جاری کر کے اس کی اصلاح کی اور اس کو درست کر کے سنوار دیا اب تم اس کے بعد کفر و شرک اور ظلم و فتنہ کے ذریعے اس میں فساد نہ پھیلاؤ اور اس کی اضافت "بَلْ مَكْرُ السَّيْلِ وَالتَّهَارِ" (سہا: ۳۳) کی اضافت کی طرح ہے یعنی بلکہ تمہارا مکرو فریب رات اور دن میں جاری رہتا ہے ﴿ذَلِكُمْ﴾ ناپ اور تول پورا کرنے اور اس میں کمی نہ کرنے اور فساد نہ پھیلانے کا جو اوپر ذکر کیا گیا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہدایات ﴿حَیْرٌ لَّكُمْ﴾ تمہارے لیے انسانیت اور حسن معاشرت کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ اگر تم میری باتوں کی تصدیق کرتے ہو (کہ میں سچ بولتا ہوں)۔

۸۶- ﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ﴾ اور تم ہر راستے پر اس لیے نہ بیٹھو کہ تم حضرت شعیب علیہ السلام پر

ایمان لانے والوں کو سزا سے ڈراؤ ﴿وَتَضَلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکو ﴿مَنْ آمَنَ بِهِ﴾ ان کو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور بعض نے فرمایا کہ وہ لوگ ڈاکو تھے وہ راستوں پر گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور آنے جانے والوں کو لوٹ لیتے تھے اور بعض نے فرمایا کہ وہ لوگوں سے مال کا دسواں حصہ زبردستی وصول کرتے تھے ﴿وَتَبْغُونَهَا﴾ اور تم اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے (اس کے دین کے لیے) طلب کرتے ہو ﴿يُوعَجًا﴾ ٹیڑھا پن یعنی تم لوگوں کو بتاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ٹیڑھا ہے اور وہ سیدھا نہیں ہے جس کی وجہ سے تم لوگوں کو اس کی راہ پر چلنے سے روکتے ہو اور "تُوعِدُونَ" اور اس پر معطوفات محلا حال کی بنا پر منصوب ہیں یعنی تم لوگوں کو ڈرانے دھمکانے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے اور ٹیڑھا راستہ تلاش کرنے کے لیے نہ بیٹھو ﴿وَإِذْ كُنْتُمْ أَزْوَاجًا﴾ اور وہ وقت یاد کرو جب تم بالکل تھوڑے تھے | "إِذْ" مفعول بہ ہے ظرف نہیں ہے | یعنی تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ وقت یاد کرو جب تمہاری تعداد بہت تھوڑی تھی ﴿فَكَرَّكُمُ﴾ سو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کر دیا اور تمہاری تعداد بڑھ گئی اور بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ مدین بن ابراہیم نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی جس سے اولاد ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں برکت رکھی اور اس میں اضافہ فرمایا تو ان کی اولاد در اولاد کثرت سے بڑھ گئی ﴿وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ اور غور سے دیکھو فساد پھیلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا یعنی تم سے پہلے جن امتوں نے فساد پھیلا یا تھا ان کا انجام کیسا ہوا جیسے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت لوط علیہم السلام کی قومیں۔

وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا
فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۗ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿۸۷﴾

اور اگر تم میں سے ایک جماعت اس پر ایمان لے آئی ہے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرمادے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے ○

۸۷- ﴿وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا﴾ اور اگر تم میں سے ایک

جماعت اس پر ایمان لے آئی ہے جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو تم صبر کرو اور انتظار کرو

﴿حَتَّىٰ يَخُوكَ اللَّهُ بَيْنَ يَدَيْكَ﴾ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ فرمادے یعنی اللہ تعالیٰ دونوں فریقوں کے درمیان فیصلہ فرمادے گا کہ حق کا ساتھ دینے والوں کی مدد فرمائے گا اور باطل پرستوں کو شکست دے گا اور حق والوں کو ان پر غالب کر دے گا اور یہ کافروں کے لیے وعید اور دھمکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ضرور انتقام لے گا اور یہ مسلمانوں کے لیے صبر کرنے پر ترغیب ہے اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچیں گی پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور کافروں سے مسلمانوں کا بدلہ لے گا یا یہ دونوں فریقوں کو خطاب ہے یعنی تاکہ مسلمان کافروں کی تکلیفوں پر صبر کریں اور کافروں میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو تکلیفیں دینے سے کفار باز آ جائیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمادے اور ناپاک کو پاک سے جدا کر دے ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِيمِينَ﴾ اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حق اور انصاف پر مبنی ہوتا ہے اور اس میں ظلم و زیادتی کا اندیشہ نہیں ہوتا۔

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكَ مِنْ قَرِينَتِنَا أَوْ لَتَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ ﴿٨٨﴾ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ط عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِن آتَيْتُم شُعَيْبًا إِتَّكُمُ إِذْ الْخَسِرُونَ ﴿٩٠﴾

ان کی قوم میں سے تکبر کرنے والے سرداروں نے کہا کہ اے شعیب! ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی ہستی سے ضرور نکال دیں گے یا پھر تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ انہوں نے فرمایا: اور کیا اگرچہ ہم ناپسند کرتے ہوں ○ بے شک ہم نے اللہ پر بہتان باندھا اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے اور ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں مگر یہ کہ ہمارا مالک چاہے اور ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے اللہ ہی کی ذات پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اے ہمارے رب! تو ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرمادے اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے ○ اور ان کی قوم میں سے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بلاشبہ تم اس وقت نقصان اٹھانے والے ہو گے ○

۸۸- ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكَ مِنْ قَرِينَتِنَا أَوْ لَتَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾ ان کی قوم میں سے متکبر سرداروں نے کہا: اے شعیب! ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی ہستی سے ضرور نکال دیں گے یا پھر تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ یعنی دو کاموں میں سے ایک کام ضرور ہو گا یا تمہیں نکالنا پڑے گا یا پھر مسلمانوں کو کفر میں لوٹنا پڑے گا ﴿قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ﴾ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اور کیا اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہوں [ہمزہ استفہام (سوال) کا ہے اور واؤ حال کے لیے ہے] یعنی کیا تم ہمیں اپنے دین میں واپس لے جاؤ گے

حالا نکه ہم ناپسند کرتے ہوں اور اس کے باوجود کہ ہم نفرت کرتے ہوں انہوں نے کہا: ”جی ہاں“۔

۸۹۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا: ﴿فَكَيْفَ أَتَىٰكَ عَلَىٰ الْوَكُوفِ بِإِنْ عَدْنَا فِي مَكِّكُمْ﴾ اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ [یہ لام محذوف کی تقدیر پر قسم ہے] یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم! بے شک ہم نے ضرور اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ جائیں ﴿بَعْدَ إِذْ قَضَيْنَا اللَّهُ مِنْهَا﴾ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے اور ہمیں اس سے نکال لیا ہے پھر اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ کیسے فرمایا کہ اگر ہم تمہارے دین پر لوٹ جائیں حالانکہ انہی نے کرام علیہم السلام پر کفر محال و ناممکن ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اپنی قوم کا لوٹ جانا مراد لیا ہے مگر آپ نے غلبہ و اکثریت کے حکم پر اپنا کلام جاری کر کے اپنے آپ کو ان کی جماعت میں شامل کر لیا حالانکہ آپ اس سے بری تھے ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا﴾ اور ہمارے لیے نامناسب ہے اور نہ ہمارے لیے جائز ہے ﴿أَنْ نُّعَوِّذَ بِهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ سَيَتَا﴾ کہ ہم اس میں لوٹ جائیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے جو ہمارا پروردگار ہے یعنی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں پہلے لکھا جا چکا ہو کہ ہم نے لوٹ جانا ہے کیونکہ تمام کائنات کی بھلائی اور بُرائی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے متعلق ہے ﴿وَيَسْمُرُ بَيْنَنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے [”عِلْمًا“ تمیز ہے] یعنی وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے سو وہ اپنے بندوں کے حالات کو خوب جانتا ہے کہ وہ کیسے تبدیل ہوتے ہیں اور ان کے دل کیسے پلٹتے ہیں ﴿عَلَىٰ اللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾ ہم نے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیا ہوا ہے وہی ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے گا اور یقین میں اضافہ کی وہی ہمیں توفیق عنایت فرمائے گا ﴿رَبَّنَا آفْتَمَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ﴾ اے ہمارے رب! ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کو کھول دے یعنی فیصلہ فرمادے اور ”فتاح“ کا معنی حکم دینا، حکومت کرنا اور کسی مشکل کام کو حل کرنے کے لیے حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے اس لیے قضا کو فتح کہتے ہیں اور اہل عمان قاضی کو ”فَتَّاح“ کہتے ہیں ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور یہ ارشاد باری تعالیٰ ”وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ“ (الاعراف: ۸۷) اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے“ کی طرح ہے۔

۹۰۔ ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِيَنَّ اللَّهُ لَكُمْ شُعَيْبًا لَكُمْ إِذَا الْخَسِرُونَ﴾ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں

نے کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو پھر تم نقصان اٹھانے والے بنو گے کیونکہ جب تم (حضرت) شعیب کی پیروی کرو گے تو ناپ و تول میں کمی کرنے کے فوائد سے محروم ہو جاؤ گے کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام تمہیں ناپ اور تول میں کمی کرنے سے منع کریں گے اور وہ تمہیں پورا اور برابر ناپ اور تول کی ترغیب دیں گے [اور اس قسم کا جواب جس کی وجہ سے ”لَسِنًا اتَّبَعْتُمْ“ کے شروع میں لام داخل ہوا ہے اور نیز شرط کا جواب ”إِنَّكُمْ إِذَا الْخَسِرُونَ“ ہے] سو یہ دونوں جوابات کے قائم مقام ہے۔

فَاخَذَتْهُمْ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيًّا ۝۱۱۱ الذِّينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُ

لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ۝۱۱۲ فَتَوَلٰى عَنْهُمْ وَا

قَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلَتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمِ

كٰفِرِيْنَ ۝۱۱۳ وَمَا اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا اَخَذْنَا اَهْلَهَا بِالْبَاسِ ۗ وَالضَّرَّاءِ

مع

مع

لَعَلَّهُمْ يَضُرُّوْنَ ﴿۹۳﴾

پھر ان کو ہولناک زلزلے نے پکڑ لیا، سو وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے ○ انہیں لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ اپنے گھروں میں کبھی نہیں رہے انہیں لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے ○ پھر شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا: اے میری قوم! بے شک میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیئے اور میں نے تمہیں نصیحت کر دی، تو اب میں کافروں کی قوم پر کیوں افسوس کروں ○ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے باشندوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں ○

۹۱۔ ﴿فَاَخَذْنَا مِنْهُمُ الذُّخْرَ كُلَّهُ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جثِيْبِيْنَ﴾ سو ان کو سخت ترین زلزلہ نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں

میں اوندھے منہ گر کر مر گئے۔

۹۲۔ ﴿الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شَعِيْبًا﴾ [یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر] ﴿كَانَ لَمْ يَفْنَوْا فِيْهَا﴾ ہے یعنی جن لوگوں نے

(حضرت) شعیب کو جھٹلایا تھا وہ (ایسے تباہ ہوئے کہ) گویا اپنے گھروں میں کبھی رہے ہی نہیں ”غنى بالمكان“ کا معنی ہے کہ وہ اپنے گھر میں قیام پذیر رہا ﴿الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شَعِيْبًا﴾ [یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر] ﴿كَانُوْا هُوَ الْخٰسِرِيْنَ﴾ ہے یعنی جنہوں نے (حضرت) شعیب کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں اور ایمان والے نقصان اٹھانے والے نہیں جن کے بارے میں کافروں نے کہا تھا کہ اگر تم نے حضرت شعیب کی پیروی کی تو تم نقصان اٹھاؤ گے [اور ابتدا میں اختصاف کا معنی ہے] گویا کہا گیا ہے کہ جنہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا وہی اس بات کے ساتھ مخصوص تھے کہ انہیں ہلاک کیا گیا، گویا وہ اپنے گھروں میں کبھی نہیں رہے کیونکہ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی اتباع کی ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور جنہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا وہی بہت بڑے خسارے میں مخصوص کر دیئے گئے نہ کہ اتباع کرنے والے کیونکہ وہ تو نفع پانے والے ہیں اور اس کے تکرار میں مبالغہ ہے اور ان کے جھٹلانے کو بہت بڑا جرم ظاہر کرنا مقصود ہے اور ان پر بہت بڑی سزا اس لیے جاری کی گئی ہے۔

۹۳۔ ﴿فَتَوَلٰٓى عَنْهُمْ﴾ تو ان پر عذاب کے نزول کے بعد حضرت شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا ﴿وَقَالَ يٰٓقَوْمِ

لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلَتِ رَبِّيْ وَكُفَّتْ لَكُمْ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ﴾ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا: اے میری قوم! بے شک میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیئے ہیں اور میں نے تمہیں نصیحت کر دی، پس ان میں کافر قوم پر افسوس و غم کیوں کر کروں۔ دراصل حضرت شعیب کو اپنی قوم پر بہت سخت غم ہوا، پھر بھی آپ نے غم کا انکار کیا اور فرمایا کہ میرا غم ایسی بد بخت قوم پر کیوں کر ہوگا جو اپنے کفر اور عذاب خدا کے مستحق ہونے کی وجہ سے اہل نہیں کہ اس پر غم کیا جائے یا آپ نے بطور معذرت فرمایا کہ میں نے تبلیغ کرنے میں اور تمہیں آنے والے عذاب سے ڈرانے میں پوری کوشش کی لیکن تم نے میری تصدیق نہیں کی تو میں تم پر کیسے افسوس کروں۔

انبیائے کرام کی تکذیب کی وجہ سے کفار پر آفات کا نزول

۹۴۔ ﴿وَمَا اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا اَخَذْنَا اَهْلَهَا بِالْبَاسِ﴾ اور ہم نے کسی بستی اور شہر میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر

وہاں کے رہنے والوں نے اس کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو سختی و پریشانی اور فقر و فاقہ کے ساتھ پکڑ لیا۔ ہر شہر کو ”قَرْيَةٌ“ کہا جاتا ہے [اور اس میں کچھ عبارت محذوف ہے، اصل میں ”فَكَذَّبُوْهُ“ ہے] یعنی نبی کے جھٹلانے کے بعد ان پر عذاب و گرفت ہوئی اور

”بَسَاءٌ“ ”بَنُوْسٌ“ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے: سخت مفلس و محتاج اور مصیبت و آفت ﴿وَالضَّرَّاءُ﴾ اور ضرر و نقصان اور بیماری کے ساتھ (ہم نے انہیں پکڑ لیا) کیونکہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی پیروی سے تکبر کیا تھا یا پھر دونوں (بَسَاءٍ وَضَرَّاءٍ) کا معنی ہے: جان اور مال کا نقصان ﴿لَعَلَّهُمْ يَضْرَعُونَ﴾ تاکہ وہ لوگ گڑگڑائیں اور عاجزی اور انکساری اختیار کریں اور تکبر و غرور کی چادریں اتار دیں۔

ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا
الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ۖ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ
آمَنُوا وَأَتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ أَفَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا
بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾ ط

پھر ہم نے بُرائی کی جگہ کو بھلائی سے تبدیل کر دیا یہاں تک کہ وہ زیادہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی دکھ اور سکھ پہنچا تھا پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ سمجھ نہ سکے ۰ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈر جاتے تو البتہ ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے (دروازے) کھول دیتے لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے بد اعمال پر پکڑ لیا جن کا وہ ارتکاب کرتے رہے ۰ تو کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آ جائے جب کہ وہ سو رہے ہوں ۰

۹۵۔ ﴿ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ﴾ پھر ہم نے بُرائی کی جگہ کو بھلائی سے تبدیل کر دیا یعنی وہ لوگ جن مصیبتوں اور بلاؤں اور بیماریوں میں مبتلا تھے ہم نے ان کے بدلے میں ان کو خوشحالی اور مال و دولت میں فراخی اور صحت و تندرستی عطا فرمادی ﴿حَتَّىٰ عَفَوْا﴾ یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ ہو گئے اور وہ مال و جان میں بہت بڑھ گئے اور جب سبزہ زیادہ ہو جائے تو اہل عرب کہا کرتے ہیں: ”عَفَا النَّبَاتُ“ سبزہ بہت ہو گیا ہے اور اسی سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے ”وَاعْفُوا اللَّحْمِ“ یعنی ڈاڑھیاں بڑھاؤ ﴿وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ﴾ اور انہوں نے کہا: بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تنگدستی اور خوشحالی پہنچی تھی یعنی انہوں نے کہا کہ یہ زمانے کی عادت ہے کہ وہ لوگوں میں کبھی تنگدستی اور رنج کے ساتھ اور کبھی خوشحالی اور راحت و آرام کے ساتھ آگے پیچھے آتا رہتا ہے اور (ہماری طرح) ہمارے باپ دادا کو اسی قسم کی صورت حال پیش آئی تھی اور یہ حالات گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے (بلکہ گردشِ زمانہ سے آتے ہیں) لہذا تم اپنے نظریہ پر ڈٹے رہو ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً﴾ سو ہم نے ان کو اچانک اپنی گرفت میں لے لیا ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ اور وہ لوگ عذاب کے نازل ہونے سے بے خبر رہے۔

۹۶۔ ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ﴾ [”الْقُرَىٰ“ میں لام عہد کا ہے] اور یہ اشارہ ہے کہ اس بستی سے وہ لوگ مراد ہیں جس پر ”وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ“ دلالت کر رہا ہے گویا فرمایا کہ اگر ان بستیوں کے رہنے والے جنہوں نے اپنے

دونوں حروف عطف ہیں اور ان پر ہمزہ انکار کا داخل ہے اور ان کا معطوف علیہ "لَمَّا أَخَذْنَا هُم بِفِتْنَةٍ" ہے اور "وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ" سے لے کر "يَكْفُرُونَ" تک معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان جملہ معترضہ ہے اور پہلی آیت کریمہ میں "لَا" کے ساتھ اس لیے عطف کیا گیا ہے [کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب انہوں نے کفر و شرک کا ارتکاب کیا اور دوسرے برے کام کیے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا تو کیا اس کے بعد ان بستیوں میں رہنے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ جائے اور وہ اس بات سے بھی بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر دن کے وقت آ جائے] اہل حجاز اور ابن عامر شامی کی قراءت میں "أَوْ" کے ساتھ عطف کر کے "أَوْ أَمِنَ" پڑھا گیا ہے [اور معنی یہ ہے کہ رات یا دن کے وقت عذاب آنے کے متعلق دو وجہوں میں کسی ایک سے بے خوف ہونے کا انکار ہے] پھر اگر یہ کہا جائے کہ حرف عطف پر استفہام کا ہمزہ کیسے داخل ہو گیا ہے حالانکہ وہ استفہام کے منافی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تانی (خلاف) مفرد میں ہے جملے کے جملے پر عطف میں نہیں ہے کیونکہ جملے کے بعد جملہ مستقل اور الگ جملہ ہوتا ہے ﴿وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ اور وہ کھیل کود میں مشغول ہوں جس کا انہیں فائدہ نہیں۔

۹۹- ﴿أَفَأَمِنُوا﴾ یہ ارشاد باری تعالیٰ "أَفَأَمِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ" کے لیے تکرار ہے ﴿مَكَرَ اللَّهُ﴾ تو کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں "مَكَرَ اللَّهُ" کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو اس طرح گرفت میں لینا کہ بندے کو پتہ نہ چلے حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ مکر (خفیہ منصوبہ) یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے اور حضرت ربیع بن عظیم کی بیٹی نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں لوگوں کو رات کے وقت سوتا دیکھتی ہوں لیکن میں آپ کو رات کے وقت سوتا نہیں دیکھتی تو اس نے فرمایا کہ میری بیٹی تیرا باپ رات کے وقت خدا کے عذاب کے آنے سے ڈرتا رہتا ہے۔ ان کی مراد یہی آیت مبارکہ "أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا" تھی ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ سو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر کافر لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا یہاں تک کہ وہ دوزخ کی آگ کے حق دار ہو گئے۔

۱۰۰- ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصْبَنَهُم بِذُنُوبِهِمْ﴾ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ واضح نہیں ہوا جو زمین کے مالکوں کے بعد ان کے وارث ہوئے کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں ڈال دیں [یہد، "یہدین" کے معنی میں ہے اور "أَنْ لَوْ نَشَاءُ" مرفوع ہے کیونکہ یہ "یہد" کا فاعل ہے اور "أَنْ" ثقیلہ (مشدد) سے خفیہ (نون ساکن) ہے] یعنی اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ واضح نہیں ہوا جو ان لوگوں کے بعد آئے جو ان سے پہلے اپنے گھروں میں ہلاک ہو کر گزر چکے اور یہ ان کی سرزمین کے اسی شان کے ساتھ (یعنی کفر و شرک اور معصیت کے ساتھ) وارث ہوئے لہذا اگر ہم چاہیں تو انہیں بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں ڈال دیں جیسا کہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کر دیا تھا اور ہم ان وارثوں کو بھی ہلاک کر دیں جیسا کہ ہم نے ان کے مورثوں کو ہلاک کر دیا تھا [اور یاد رہے کہ ہدایت کا فعل لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے اس لیے یہ تبیین کے معنی میں ہے] ﴿وَنُطْبِعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ اور ہم ان کے دلوں پر چھاپ لگا دیتے ہیں [اور یہ جملہ مستأنفہ (نیا اور الگ جملہ) ہے] یعنی اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ سو وہ وعظ و نصیحت کو نہیں سنتے۔

۱۰۱- ﴿تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا﴾ ہم ان بستیوں میں رہنے والوں کی کچھ خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں [یہ ارشاد باری تعالیٰ "وَهَذَا بَعْضُ مَا نُبَيِّنُ" کی طرح مبتدا خبر ہیں (یعنی "تِلْكَ" مبتدا ہے اور "الْقُرَىٰ" اس

کی خبر ہے) اور ”نَقْصٌ“ حال ہے یا پھر ”الْقُرْأٰی“، ”تِلْكَ“ کی صفت ہے اور یہ موصوف صفت مبتدا ہے اور ”نَقْصٌ“ اس کی خبر ہے [اور معنی یہ ہے کہ مذکورہ بستیوں کے باشندوں کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کرتے ہیں اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تک ہیں اور ان کے علاوہ دیگر اقوام کی خبریں ابھی ہم نے آپ سے بیان نہیں کیں ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول معجزات لے کر تشریف لائے ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ سو معجزات لے کر رسولوں کے آنے کے وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے ﴿بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ﴾ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ رسولوں کے تشریف لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا چکے تھے یا وہ آخر عمر تک اس لیے ایمان نہیں لائے تھے کہ جب ان کے پاس رسول تشریف لائے تھے تو انہوں نے پہلی دفعہ ان کو جھٹلا دیا تھا یعنی وہ لوگ رسولوں کی آمد کے وقت سے لے کر آخر دم تک تکذیب (یعنی جھٹلانے) کی روش پر قائم رہے یہاں تک کہ وہ لوگ مسلسل معجزات دیکھنے کے باوجود کفر پر اصرار کرتے ہوئے مر گئے [اور اس میں لام نفی کی تاکید کے لیے ہے] ﴿كَذٰلِكَ﴾ اسی طرح یعنی مہر کی سخت ترین چھاپ کی طرح ﴿يُطْبَعُ اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ﴾ اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر چھاپ لگا دیتا ہے کیونکہ وہ ان کے بارے میں جانتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کفر پر ڈٹے رہنے کو اختیار کر لیا ہے۔

وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۗ وَاِنْ وَجَدْنَا اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ۝۱۰۲
 بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوسٰى بِآيٰتِنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلٰٓئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۗ فَانظُرْ
 كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝۱۰۳ وَقَالَ مُّوسٰى يُفِرْعَوْنَ اِنِّىۡ رَسُوْلٌ
 مِّنۡ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۱۰۴ حَقِيْقٌ عَلٰى اَنْ لَّا اَقُوْلَ عَلٰى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقُّ ۗ قَدْ جِئْتُكُمْ
 بِبَيِّنٰتٍ مِّنۡ رَبِّكُمْ فَارْسِلْ مَعِيَ بَنِيۡ اِسْرٰٓءِيْلَ ۝۱۰۵ قَالَ اِنۡ كُنْتَ جِئْتَ بِآيٰتٍ
 فَاتِّبٰٓهٖا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝۱۰۶

اور ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد کا پابند نہ پایا اور بے شک ہم نے ان میں اکثر کو نافرمان پایا اور پھر ہم نے موسیٰ کو روشن معجزات دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ ناانصافی کی تو غور سے دیکھو فسادیوں کا انجام کیسا ہوا اور موسیٰ نے فرمایا: بے شک میں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے رسول ہوں اور مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ کے متعلق سوائے حق کے کچھ نہ کہوں بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیلیں لے کر آیا ہوں سو تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو اور اس نے کہا: اگر تم کوئی معجزہ لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچے

ہو

۱۰۲- ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ﴾ اور ہم نے ان میں اکثر کو عہد کا پابند نہیں پایا [اس میں ”ہم“ ضمیر ”النّاس“ کی طرف لوٹتی ہے] یعنی اکثر لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیا اور روز بیثاق ایمان کے عہد کو دنیا میں آ کر توڑ دیا [اور یہ آیت مبارکہ جملہ معترضہ ہے یا ”ہم“ ضمیر مذکورہ امتوں کی طرف لوٹتی ہے] کیونکہ ان کی عادت

تھی کہ وہ لوگ مصیبت و تکلیف اور خوف و ڈر میں جب اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے تو کہتے: "لَئِنْ أُنجِيتَنَا لَنُؤْمِنَنَّ" کہ اگر تو نے ہمیں نجات دے دی تو ہم ضرور ایمان لائیں گے لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا تو وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے اور ایمان نہیں لاتے تھے ﴿وَإِنْ﴾ [اصل میں "وَإِنْ" ہے] یعنی اور بے شک شان یہ ہے اور بات یہ ہے کہ ﴿وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفِيسِقِينَ﴾ ہم نے ان میں اکثر کو نافرمان اور اطاعت و فرماں برداری سے خارج پایا ہے [اور "وَجَدْنَا" بہ معنی "عَلِمْنَا" ہے کیونکہ اس کے شروع میں "إِنْ" مخففہ (ساکن) ہے اور "فَاسِقِينَ" پر لام فارقہ داخل ہے اور یہ صرف مبتدا اور خبر میں جائز ہوتا ہے اور ان افعال میں جائز ہوتا ہے جو ان دونوں پر داخل ہوتے ہیں]۔

حضرت موسیٰ اور فرعون اور ان کے متعلقین کے واقعات

۱۰۳- ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَكُلِّبِهِ﴾ پھر ہم نے ان کے بعد (حضرت) موسیٰ کو روشن معجزات دے کر فرعون کی طرف اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا [مِنْ بَعْدِهِمْ" میں ضمیر "رسل" کی طرف لوٹی ہے] جن کا ذکر ارشاد باری تعالیٰ "وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ" میں ہو چکا ہے یعنی ان رسولوں کے بعد ہم نے موسیٰ کو بھیجا پھر مذکورہ بالا امتوں کی طرف لوٹی ہے (جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم مدین وغیرہ) آیات سے معجزات مراد ہیں ﴿فَكَلَّمُوا بِهَا﴾ سو انہوں نے نا انصافی اور زیادتی کی کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کر دیا یہاں ظلم کو کفر کے مقام پر رکھا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں راہیں ایک ہی وادی (شرک) سے نکلتی ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے: "إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" (لقمان: ۱۳) "بے شک شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے" یا پھر یہ کہ انہوں نے لوگوں پر اسی شرک کے سبب ظلم و ستم کیا کہ جب وہ لوگ ایمان لائے تو انہوں نے ان کو دکھ درد اور تکلیفیں پہنچائیں کیونکہ جب آیتوں پر ایمان لانا ان پر واجب تھا تو انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کیا لہذا ان کا کفر کرنا آیتوں پر ظلم کرنے کے مترادف ہے کیونکہ انہوں نے کفر کو غیر کی جگہ پر رکھا اور وہ ایمان کی جگہ ہے ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ سو غور سے دیکھو فساد برپا کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا کہ سب کے سب غرق ہو گئے اور ڈوب کر مر گئے۔

۱۰۴- ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ لِفِرْعَوْنَ﴾ مصر کے بادشاہوں کو فرعون (فرعون کی جمع) کہا جاتا ہے جیسا کہ فارس کے بادشاہوں کو اکاسرہ (کبریٰ کی جمع) کہا جاتا ہے تو گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے مصر کے بادشاہ! اور اس کا نام قابوس تھا یا پھر ولید بن مصعب بن ریان تھا ﴿إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ بے شک میں پروردگار عالم کی طرف سے رسول بن کر تیرے پاس آیا ہوں فرعون نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

۱۰۵- ﴿حَقِيقٌ عَلَيَّ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ میرا فرض ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوائے حق کے اور کچھ نہ کہوں یعنی سچ بولنے کا میں مستحق ہوں یعنی میرے لیے حق بات کہنا اور حق پر قائم رہنا واجب و لازم ہے [قاری نافع مدنی کی قراءت میں "حَقِيقٌ عَلَيَّ" ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ماسوا حق اور سچ بولنے کے باقی سب باتوں کو ترک کرنا میرے اوپر واجب ہے اور اس قراءت کی بنا پر "الْعَالَمِينَ" پر وقف کیا جائے گا اور پہلی قراءت کی بنا پر "حَقِيقٌ" "رَسُولٌ" کا وصف قرار دے کر وصل کرنا یعنی ملا کر پڑھنا جائز ہے اور حرف "عَلَيَّ" "بَا" کے معنی میں ہے [جیسا کہ حضرت ابی بن کعب کی قراءت ہے یعنی میں ایسا لائق و فائق رسول ہوں کہ میں سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا] یا پھر حرف "عَلَيَّ" "رَسُولٌ" کے معنی فعل کے ساتھ متعلق ہے [یعنی بے شک میں رسالت کا مستحق اور اس کے لائق ہوں میں اس بنا پر رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہوں ﴿قَدْ جِئْتَكُمْ بَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾

بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح اور روشن دلیلیں لے کر آیا ہوں جو میری رسالت کو ثابت اور واضح کرتی ہیں ﴿قَادِسِيْلٌ مَّعِيَ بِنِي اِسْرَائِيْلَ﴾ سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے اور تو ان کا راستہ چھوڑ دے تاکہ وہ میرے ساتھ پاک سرزمین (ملک شام) کی طرف واپس لوٹ جائیں جو ان کا اپنا وطن ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام وفات پا گئے تو فرعون نے ان کی اولاد کی نسل پر غلبہ پالیا اور ان کو اپنا غلام بنا لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نکال لیا اور جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے تھے اس کے درمیان اور جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے تھے اس کے درمیان کا عرصہ چار سو سال کا ہے [امام حفص کی قراءت میں ”مَعِيَ“ (یا ساکن) ہے]۔

۱۰۶۔ ﴿قَالَ اِنْ كُنْتَ حَقًّا بِآيَةِ قَاتِ بِهٰذَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ﴾ فرعون نے کہا کہ جس نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اس کی طرف سے اگر آپ کوئی معجزہ پیش کر سکتے ہیں تو اسے میرے سامنے پیش کریں اگر آپ واقعی سچوں میں سے ہیں تاکہ آپ کا دعویٰ صحیح ہو جائے اور اس بارے میں آپ کا سچ ثابت ہو جائے۔

۴۰۱

فَالْتَقَىٰ عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۰۷﴾ وَنَزَعْنَا فَاِذَا هِيَ بِيضًا
لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿۱۰۸﴾ قَالَ الْمَلٰٓئِكُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا السِّحْرُ عَلِيْمٌ ﴿۱۰۹﴾ يُرِيْدُ اَنْ
يُّخْرِجَكُم مِّنْ اَرْضِكُمْ فَمَا ذَاتَا مُرُوْنَ ﴿۱۱۰﴾ قَالُوْا اَرْجِهْ وَاخَاهُ وَاَرْسِلْ فِي
الْمَدَاۤئِنِ حٰثِرِيْنَ ﴿۱۱۱﴾ يَا تُوْكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۱۲﴾ وَجَاءَ السِّحْرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْا
اِنَّ لَنَا لَاجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿۱۱۳﴾ قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمَقْرَبِيْنَ ﴿۱۱۴﴾
قَالُوْا يٰمُوسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقٰى وَاِمَّا اَنْ تَكُوْنَ نَحْنُ الْمَلْقٰىنَ ﴿۱۱۵﴾

سوموسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ اچانک واضح طور پر ایک اڑدھابن گیا اور اپنا ہاتھ نکالا تو وہ یکدم دیکھنے والوں کے لیے جلمگانے لگا اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ بے شک یہ ایک ماہر جادوگر ہے اور یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو اور انہوں نے کہا کہ انہیں اور ان کے بھائی کو روک لو اور شہروں میں لوگ جمع کرنے والے بھیج دو اور تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں گے اور جادوگر فرعون کے پاس آگئے انہوں نے کہا: بے شک ہمیں انعام ضرور دینا ہوگا اگر ہم غالب آگئے اور فرعون نے کہا: ہاں! اور بے شک تم مقررین میں سے ہو جاؤ گے اور انہوں نے کہا: اے موسیٰ! آپ ڈالیں اور یا ہم ڈال دیتے ہیں اور

۱۰۷۔ ﴿فَالْتَقَىٰ عَصَاهُ﴾ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنا عصا مبارک زمین پر ڈال دیا ﴿فَاِذَا﴾ پس اچانک [”اِذَا“ مفاجات (اچانک) کے معنی کے لیے ہے اور یہ ظروف مکان میں سے ہے جو ”نَمَّة“ اور ”هَنَّاك“ کے قائم مقام ہے] ﴿هِيَ تُعْبَانٌ﴾ وہ بہت بڑا سانپ بن گیا ﴿مُبِيْنٌ﴾ اس کا معاملہ ظاہر ہو گیا (یعنی بالکل صاف اور واضح طور پر سانپ نظر آنے لگا تاکہ سب کو یقین ہو جائے) مروی ہے کہ وہ سانپ نہ تھا اور اس نے اپنا منہ کھولا ہوا تھا جس

کے دونوں جڑوں کے درمیان اسی ہاتھ کی مسافت تھی اس نے اپنا نچلا جبر از مین پر رکھا اور اوپر والا محل کی دیواروں پر رکھا پھر فرعون کی طرف دیکھا تو فرعون خوف کے مارے بھاگا اور اس کا بول و براز کپڑوں میں نکل گیا جب کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا اور سانپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جس کے خوف کی وجہ سے ان لوگوں میں سے بچیس افراد مر گئے انہوں نے رش کی وجہ سے ایک دوسرے کو پاؤں کے نیچے روند کر قتل کر دیا سو فرعون چیخا اور چیخ کر کہنے لگا: اے موسیٰ! اس کو بچڑ لو اور میں آپ پر ایمان لے آؤں گا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا تو وہ دوبارہ عصا (لاٹھی بن گیا)۔

۱۰۸- ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِى صُلُوبِهِمْ لِنَعْلَمَ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ﴾ اور حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے گریبان سے

باہر نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے جگمگانے لگا اور وہ حقیقت میں سفید نہیں تھا بلکہ جب وہ خلاف عادت بطور معجزہ سفید نورانی ہوتا تو عجیب طرح چمکنے لگتا اور لوگ جوق در جوق اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرعون کو اپنا ہاتھ مبارک دکھایا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرعون نے کہا کہ یہ آپ کا ہاتھ مبارک ہے تو پھر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے گریبان میں داخل کیا اور باہر نکالا تو وہ ایسا جگمگانے لگا کہ اس کی شعاعیں سورج کی شعاعوں پر غالب آ گئیں حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گہرا گندمی رنگ تھا۔

۱۰۹- ﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ﴾ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ بے شک یہ

شخص بڑے علم والا اور بہت باہر جادوگر ہے چنانچہ انہوں نے لوگوں کے خیالوں اور نگاہوں میں عصا کو سانپ بنا کر دکھا دیا اور گندمی ہاتھ کو سفید نورانی دکھا دیا اور سورۃ الشعراء میں یہ گفتگو فرعون کی طرف منسوب کی گئی کہ فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں سے یہ کہا تھا اور یہاں یہ گفتگو سرداروں کی طرف منسوب کی گئی ہے سو ممکن ہے کہ یہ گفتگو فرعون نے بھی کی ہو اور انہوں نے بھی کی ہو تو یہاں فرعون کی گفتگو بیان کی گئی ہے اور وہاں سرداروں کی گفتگو بیان کی گئی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے فرعون نے یہ گفتگو کی ہو اور اس سے سن کر سرداروں نے اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہی گفتگو خود دہرا کر ان کی سنائی ہو۔

۱۱۰- ﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ﴾ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین یعنی مصر سے نکال دے ﴿فَمَاذَا

تَأْمُرُونَ﴾ پس تم کیا مشورہ دیتے ہو [اور "آمَرْتَهُ فَأَمَرَنِي بِكَذَا" سے ماخوذ ہے] یعنی میں نے اس سے مشورہ طلب کیا تو اس نے مجھے اس طرح کا مشورہ دیا یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب تم کسی سے مشورہ طلب کرو اور وہ تمہیں اپنی رائے پیش کرے اور یہ فرعون کا کلام ہے جو اس نے سرداروں کے جواب میں کہا تھا جب کہ سرداروں نے معجزہ موسوی دیکھ کر کہا تھا: "إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ" بے شک یہ شخص بڑے علم والا بہت بڑا جادوگر ہے۔

۱۱۱- ﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاكَ﴾ انہوں نے کہا کہ ان کو اور ان کے بھائی کو روک لو یعنی انہیں مہلت دے اور روک

لے یعنی ان کے معاملے کو مؤخر کر دے اور جلدی نہ کر یا پھر یہ کہ فرعون نے گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے کا اظہار کیا تو درباریوں نے کہا کہ ان کے قتل کے منصوبے کو مؤخر کر دے اور ان کو روک لے اور قتل نہ کرتا کہ ان کا جادو سب مخلوق کے سامنے ظاہر ہو جائے [قاری عاصم اور حمزہ کی قراءت میں "أَرْجِهْ" ہائے ساکنہ کے ساتھ ہے] ﴿وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ﴾ اور شہروں میں لوگوں کو جمع کرنے والوں کو بھیج دے [یہاں "حَاشِرِينَ" "جَامِعِينَ" کے معنی میں ہے]۔

۱۱۲- ﴿يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ﴾ وہ ہر ماہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں گے یعنی وہ لوگ تیرے پاس

ہر ایسے ماہر اور بہت علم رکھنے والے جادوگروں کو لے کر آئیں گے جو حضرت موسیٰ کے برابر یا اس سے بھی بہتر ہوں [قاری

حزہ اور علی کسائی کی قراءت میں ”سَحَارِ“ ہے۔]

۱۱۳۔ ﴿وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ﴾ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے یعنی مقصد یہ ہے کہ فرعون نے ان کو بلانے کے لیے آدمی بھیجے تو وہ حاضر ہو گئے اور ﴿قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا﴾ انہوں نے کہا کہ بے شک ہمارے لیے انعام ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ”فا“ کے ساتھ ”فَقَالُوا“ نہیں فرمایا کیونکہ سوال کرنے والے کے سوال کی تقدیر عبارت اس طرح ہے کہ ”مَا قَالُوا إِذَا جَاءُوهُ“ یعنی جب جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ تو جواب میں یہ سنایا گیا کہ ”قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا“ یعنی انہوں نے کہا: غلبہ کی صورت میں ہمارے لیے انعام ضرور مقرر کیا جائے ”أَجْرًا“ کی تکمیل تعظیم کے لیے ہے گویا جر عظیم کے اثبات اور خبر کی بنا پر ”إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا“ کو ایک ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے (جب کہ باقی نے ”إِنَّ لَنَا“ پڑھا ہے) [﴿إِنْ كُنَّا هُنَّ الْغَالِبِينَ﴾ اگر ہم غالب آگئے۔

۱۱۴۔ ﴿قَالَ نَعَمْ﴾ فرعون نے کہا: جی ہاں! بے شک تمہیں بہت بڑا انعام دیا جائے گا ﴿وَأَتَاكُمْ لِيَوْمِ الْمُقَرَّبِينَ﴾ اور بے شک تم میرے نزدیک مقربین میں سے ہو گے سو تم ہی سب سے پہلے میرے پاس آیا کرو گے اور سب سے آخر میں جایا کرو گے اور وہ جادوگر ستر ہزار سے لے کر اسی ہزار تک تھے یا پھر تیس ہزار سے کچھ زیادہ تھے۔

۱۱۵۔ ﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ﴾ انہوں نے کہا: اے موسیٰ! یا تو پہلے آپ اپنا عصا ڈال دیں ﴿وَأِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُلْقِينَ﴾ اور یا پھر ہم اپنی چیزیں جو ساتھ لائے ہیں ڈال دیتے ہیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جادوگروں کی یہ خواہش تھی کہ وہ حضرت موسیٰ سے پہلے اپنی رسیاں اور لاشعیاں زمین پر ڈال دیں [اس لیے انہوں نے ”نَكُونُ“ کی ضمیر متصل کو ”نَحْنُ“ ضمیر منفصل کے ساتھ مؤکد کیا اور خبر کو معرفہ لائے۔]

قَالَ الْقَوَا فَلَئِمَّا الْقَوَا سَكْرُوا وَأَعَيْنَ النَّاسِ وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ ۝۱۱۷ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۝۱۱۸ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۱۱۹ فَغَلِبُوا هَنَالِكَ وَأَنْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ۝۱۲۰ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجِدِينَ ۝۱۲۱ قَالُوا أَمَّنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۱۲۲ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝۱۲۳

آپ نے فرمایا: تم ڈال دو سو جب انہوں نے ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا اور وہ بڑا جادو لائے اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنا عصا ڈال دیں، تو وہ عصا اچانک ان کی بناوٹی چیزوں کو نکلنے لگا سو حق ثابت ہو گیا اور انہوں نے جو کرتب کیے تھے وہ سب مٹ گئے پس وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر پلٹ گئے اور تمام جادوگر سجدہ میں گرادیئے گئے اور انہوں نے کہا: ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے اور موسیٰ اور ہارون کا رب ہے

۱۱۶۔ ﴿قَالَ﴾ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا: ﴿الْقَوَا﴾ تم ڈالو۔ مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے کر حسن ادب کا لحاظ کیا اور انہوں نے آپ کے ساتھ ادب کی رعایت کی

جیسا کہ مناظرین بحث و مباحثہ میں غور و غوض کرنے سے پہلے کرتے ہیں اور آپ نے ان کو پہلے جادو دکھانے کی اجازت دے کر ان کی خواہش اور رغبت کو پورا فرمایا اور آپ نے لوگوں کے ذہنوں سے ان کی شان و شوکت کے رعب کا ازالہ کر دیا اور ان کی اہمیت کو ختم کر دیا اور ان کی پرواہ نہ کرنے کا اظہار کر دیا اور آپ نے اس بات کا اعتماد ظاہر کر دیا کہ معجزہ پر جادوگر کبھی غالب نہیں آسکتے ﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا كَسُرُوا عَيْنِ النَّاسِ﴾ سو جب انہوں نے اپنی لائٹھیاں اور رسیاں ڈال دیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہوں نے اپنے مکر و فریب اور شعبدہ بازی سے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، انہوں نے لوگوں کے خیالوں میں بے حقیقت چیزوں کو ان کے برعکس ظاہر کر دیا، چنانچہ مروی ہے کہ جب جادوگروں نے مضبوط و مستحکم رسیاں اور لمبی لمبی لائٹھیاں زمین پر ڈال دیں تو اچانک وہ سانپوں کی طرح نظر آنے لگیں اور پورا میدان بھر گیا اور وہ ایک دوسرے پر چڑھنے لگے ﴿وَأَسْرَبُوهُمْ﴾ اور انہوں نے لوگوں کو ڈرا دیا اور ان کو سخت خوف زدہ کر دیا گویا انہوں نے اپنے مکر و فریب اور شعبدہ بازی سے لوگوں کو ڈرا دیا اور خوف زدہ کرنا چاہا ﴿وَجَاءَهُمْ بِصِرَعَاتِهِمْ﴾ اور وہ جادو کے میدان میں یاد رکھنے والوں کی نگاہوں میں بہت بڑا جادو لائے تھے۔

۱۱۷- ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ اور ہم نے (حضرت) موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ اپنا عصا مبارک زمین پر پھینک دیں تو وہ اچانک ان کی تمام بناوٹی چیزوں کو ٹنگنے لگا [”مَا يَأْفِكُونَ“ میں ”مَا“ موصولہ ہے یا مصدر یہ ہے] یعنی بن چیزوں کو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر بدل دیا یعنی انہوں نے ان چیزوں کو حق سے باطل میں تبدیل کر دیا تھا اور انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر بدل دیا یعنی انہوں نے اپنی چیزوں کو حق سے باطل میں تبدیل کر دیا تھا اور انہوں نے ان کو اپنی اصلی حیثیت سے بدل دیا تھا یا ان کی بناوٹی چیزوں کو ٹنگل گیا [اسم مفعول کا نام مصدر کو دے دیا] مروی ہے کہ جب جادوگروں کی رسیوں اور لائٹھیوں سے بھری ہوئی وادی کی تمام رسیوں اور تمام لائٹھیوں کو حضرت موسیٰ کا عصا مبارک کھا گیا اور آپ نے جب اس کو پکڑ کر اٹھایا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا اور پہلی حالت پر آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام بڑے اجسام کو معدوم کر دیا یا پھر ان کے اجزائے لطیفہ کو متفرق کر دیا، جادوگروں نے یہ کیفیت دیکھ کر کہا کہ اگر یہ عصا جادو ہوتا تو اس کے ختم ہونے کے بعد ہماری رسیاں اور لائٹھیاں باقی بچ جاتیں۔

۱۱۸- ﴿فَوْقَهُ الْحَقُّ وَيَبُطُلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ سو حق ثابت اور واضح ہو گیا اور انہوں نے جادو کے زور سے جو کچھ تیار کیا تھا وہ سب کا سب مٹ گیا اور ختم ہو گیا۔

۱۱۹- ﴿فَقَلْبُوا هَتَاكَ﴾ پس وہ وہیں میدان میں مغلوب ہو گئے یعنی فرعون اور اس کا تمام لشکر اور تمام جادوگر مغلوب ہو گئے ﴿وَأَنقَلَبُوا صَغِيرِينَ﴾ اور وہ تمام لوگ ذلیل و خوار اور مبہوت و پریشان ہو کر واپس پلٹ گئے۔

۱۲۰- ﴿وَأَلْقَى السَّحَرَ كَاسِحِدَانٍ﴾ اور تمام جادوگر سجدہ میں گرا دیئے گئے یعنی وہ جادوگر اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ میں گر گئے اور زور سے گرنے کی وجہ سے گویا ان کو کسی گرانے والے نے گرا دیا یا پھر انہوں نے جو کچھ دیکھا اس کی وجہ سے وہ اپنے اجسام پر کنٹرول نہ رکھ سکے پس وہ گویا گرا دیئے گئے پھر یہ لوگ دن کے شروع میں کافر و جادوگر تھے اور اس کے آخر میں شہید و نیک بن چکے تھے۔

۱۲۱- ﴿قَالُوا أَمْثَلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ انہوں نے کہا کہ ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے جو

۱۲۲- ﴿رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ حضرت موسیٰ و حضرت ہارون کا رب ہے [یہ ما قبل سے بدل ہے]۔

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ اَنْ اٰذِنَ لَكُمْ ۗ اِنَّ هٰذَا لَكُمُّ مَكْرٌ تُوۡهَةٌ فِی الْمَدِیْنَةِ
لِنُخْرِجُوۡا مِنْهَا اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوۡنَ ﴿۱۲۳﴾ لَا قَطْعَانَ اَیۡدِیۡكُمْ وَاَسْرَ جُلۡدِكُمْ
مِّنۡ خِلَافٍ ثُمَّ لَاۤ اَصْلَبَیۡتُكُمْ اَجۡمَعِیۡنَ ﴿۱۲۴﴾ قَالُوۡۤا اِنَّا اِلٰی رَبِّنَا مُنۡقَلِبُوۡنَ ﴿۱۲۵﴾ وَمَا
تَنْقِمُ مِنَّا اِلَّا اَنْ اٰمَنَّا بِاٰیٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تِنَّا ط رَبَّنَا اَفۡرِغۡ عَلَیۡنَا صَبْرًا
وَتَوَقَّنَا سُلٰیۡمِیۡنَ ﴿۱۲۶﴾

۱۲۳

فرعون نے کہا: تم میری اجازت سے پہلے ایمان لے آئے ہو یقیناً یہ کوئی سازش ہے جو تم نے مل کر شہر میں تیار کی ہے تاکہ اس میں رہنے والوں کو تم نکال دو سو عنقریب تم جان جاؤ گے ۱۲۳ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں ضرور کاٹوں گا پھر میں تم کو ضرور سولی دے دوں گا ۱۲۴ انہوں نے کہا: بے شک ہم تو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ۱۲۵ اور تو ہم سے انتقام نہیں لے مگر صرف اس بات کا کہ ہم اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آجائیں اے ہمارے رب! تو ہم پر صبر اٹھیل دے اور تو ہمیں مسلمان ہی اٹھالے ۱۲۶

۱۲۳- ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ اَنْ اٰذِنَ لَكُمْ﴾ فرعون نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ فرعون نے اپنی اس گفتگو کے ذریعے جادوگروں کو ڈرایا اور دھمکایا [اور حضرت حفص کی قراءت میں "اٰمتم" خبر کی بنا پر ایک ہمزہ کے ساتھ ہے اور حفص کے علاوہ باقی اہل کوفہ کی قراءت میں دو ہمزوں کے ساتھ "اٰمتم" ہے بہر حال اس صورت میں پہلا ہمزہ استفہام (سوال) کے لیے ہے اور اس کا معنی انکار کرنا ہے اور ان کے ایمان کو بعید از قیاس قرار دینا ہے] ﴿اِنَّ هٰذَا لَكُمُّ مَكْرٌ تُوۡهَةٌ فِی الْمَدِیْنَةِ لِنُخْرِجُوۡا مِنْهَا اَهْلَهَا﴾ بے شک یہ ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں تیار کی ہے تاکہ تم اس شہر سے اس کے باشندوں کو نکال دو یعنی تمہاری یہ کارکردگی کسی حیلہ اور سازش کی وجہ سے کی گئی ہے جس کو تم نے اور (حضرت) موسیٰ نے تیار کیا ہے گاؤں میں جانے سے پہلے اس میں تمہارا کوئی مفاد ضرور ہوگا اور وہ یہی ہو سکتا ہے کہ تم مصر کے شہر سے قبطیوں (فرعون کی قوم) کو نکال دو اور ان کی جگہ بنی اسرائیل کو آباد کر دو ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُوۡنَ﴾ سو عنقریب تم جان لو گے یہ مختصر اور مجمل وعید اور دھمکی ہے جس کی تفصیل درج ذیل آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے:

۱۲۴- ﴿لَا قَطْعَانَ اَیۡدِیۡكُمْ وَاَسْرَ جُلۡدِكُمْ مِّنۡ خِلَافٍ﴾ البتہ میں تمہارا ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں ضرور کاٹ دوں گا یعنی ہر جانب سے ایک عضو کاٹا جائے گا ایک دائیں طرف سے اور ایک بائیں طرف سے ﴿ثُمَّ لَاۤ اَصْلَبَیۡتُكُمْ اَجۡمَعِیۡنَ﴾ پھر میں تم سب کو سولی پر ضرور چڑھا دوں گا۔ سب سے پہلے مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹنے اور سولی دینے کا طریقہ فرعون نے ایجاد کیا تھا۔

۱۲۵- ﴿قَالُوۡۤا اِنَّا اِلٰی رَبِّنَا مُنۡقَلِبُوۡنَ﴾ انہوں نے کہا: بے شک ہم اپنے رب کی طرف واپس پلٹنے والے ہیں یعنی ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ ہم اپنے رب کی ملاقات اور اس کی رحمت کی طرف پلٹنے والے ہیں یا پھر یہ کہ ہم سب یعنی ہم خود بھی اور فرعون بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں سو وہ ہمارے درمیان فیصلہ فرمادے گا۔

۱۲۶- ﴿وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا اِلَّا اَنْ اٰمَنَّا بِاٰیٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تِنَّا﴾ اور تو ہم سے انتقام نہیں لے گا مگر اس بات کا کہ

جب ہمارے پاس ہمارے رب کی آیات آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے یعنی تو ہمارا کوئی عیب نہیں نکال سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لانے کے ان کی مراد یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ماسوا اس چیز کے جو مناقب اور مفاخر کی اصل ہے اور وہ ایمان ہے جیسا کہ کسی شاعر کا مقولہ ہے:

وَلَا عَيْبَ لِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُبُوحَهُمْ
بِهِنَّ فَلَوْلَ مِنْ قَرَاعِ الْكُتَابِ

”اور اس قوم میں اور کوئی عیب نہیں ماسوا اس کے کہ ان کی تلواروں میں دندانے پڑ گئے ہیں بڑی بڑی جماعتوں کے ساتھ جنگ کرنے کی وجہ سے۔“

﴿سَابِقًا أَفْرَغَ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾ یعنی اے ہمارے رب! تو ہم پر بہت بڑا صبر انڈیل دے اور معنی یہ ہے کہ وسیع و کثیر صبر ہم پر بہادری سے یہاں تک کہ وہ ہمیں ڈھانپ لے جیسا کہ پانی تیزی سے بہتا ہے ﴿وَتَوَقَّانَا مُسْلِمِينَ﴾ اور تو ہمیں مسلمان ہی مارنا یعنی ہم موت کے وقت تک اسلام پر ثابت و قائم رہیں۔

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُسُ مَوْسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
وَيَذَرُكَ وَالْهَتَكَ ط قَالَ سَنُقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا
فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٤﴾ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ
الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٥﴾
أَوْ ذِينَآ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْنَا ط قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ
يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٦﴾

اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد برپا کر دیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں فرعون نے کہا: ہم عنقریب ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں O موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا: تم اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو بے شک زمین اللہ ہی کی ہے وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور بہترین انجام پر ہمیزگاروں کے لیے ہے O انہوں نے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا گیا اور آپ کے آنے کے بعد بھی آپ نے فرمایا: عنقریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور اس زمین کا تمہیں وارث بنائے گا پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو O

١٢٦- ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُسُ مَوْسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ اور فرعون کی قوم کے

سرداروں نے کہا کہ کیا تو (حضرت) موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں زمین سے مصر کی سر زمین مراد ہے یعنی بنی اسرائیل مصر پر غلبہ حاصل کر کے اپنا دین رائج کر دیں گے اور وہاں کے باشندوں کا دین و مذہب بدل دیں گے کیونکہ بنی اسرائیل کے چھ ہزار جادوگروں کی موافقت میں حضرت موسیٰ پر لے آئے تھے ﴿وَيَذَرُكَ وَالْهَتَكَ﴾ اور وہ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں گے [اور یہ "لِيُفْسِدُوا" پر معطوف ہے] اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ فرعون نے

اپنی قوم کے لیے اپنے جیسے تیار کرائے اور اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ لوگ فرعون کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان مجسموں کی پرستش کیا کریں جیسا کہ بت پرست بتوں کی پرستش و عبادت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں: "يُسْقَرُّونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى" (الزمر: ۳) یعنی "تاکہ وہ بت ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں" اور اس لیے تو فرعون نے کہا تھا: "أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى" (النازعات: ۲۳) یعنی "میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں" ﴿قَالَ﴾ فرعون نے قوم کے سرداروں کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ﴿سَنَقْتِلُ آبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ ہم عنقریب ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں [ججازی نے "سَنَقْتِلُ" (بغیر شد کے مجرد باب "نَصَرَ يَنْصُرُ" سے) پڑھا ہے] یعنی اب ہم بیٹوں کو قتل کرنے کا عمل ان پر دھرائیں گے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہمیں ان پر غلبہ اور کنٹرول یقیناً حاصل ہے اور وہ ہمارے ہاتھوں میں مقہور و مجبور ہیں جیسا کہ وہ پہلے تھے اور تاکہ عوام کو یہ وہم نہ ہو کہ (حضرت) موسیٰ وہی مولود ہے جس کے متعلق نجومیوں نے بتایا تھا کہ اس کے ہاتھوں ہمارا ملک ہم سے چھن جائے گا ورنہ یہ بات ان کو ہماری اطاعت سے خارج کر دے گی اور (حضرت) موسیٰ ان کو اپنی پیروی کی دعوت دیں گے۔

۱۲۸- ﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا﴾ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور صبر کرو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی جب بنی اسرائیل فرعون کی قتل کی دھمکی سے گھبرا گئے اور آپ نے اپنی قوم سے اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ﴾ بے شک ساری زمین اللہ تعالیٰ ہی کے ملک میں ہے [اس میں لام عہد خارجی کا ہے] یعنی مصر کی سر زمین مراد ہے [یا پھر لام جنس کا ہے] جو مصر کی زمین کو سب سے پہلے شامل ہے ﴿يُؤَيِّرُهَا لِبَعْضٍ مِنْ بَنِي آدَمَ﴾ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس میں اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے مصر کی زمین کی آرزو کا اظہار کیا ہے ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے یہ بشارت ہے کہ حسن خاتمہ پرہیزگاروں کے لیے ہوگا خواہ اس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہو یا قبطیوں سے ہو [اور اس آیت کو حرف عطف واو سے خالی لایا گیا ہے کیونکہ یہ جملہ مستأنفہ ہے بہ خلاف اس ارشاد کے "وَقَالَ الْمَلَأُ" کیونکہ یہ اپنے ماقبل ارشاد "قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ" پر معطوف ہے]۔

۱۲۹- ﴿قَالُوا أَوِذْ بِذَا مَنْ قُبِلَ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾ انہوں نے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا گیا اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں ستایا گیا ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا رہا آپ کے اعلان نبوت تک اور اب اس کے بعد اس کا پھر اعادہ ہونے لگا ہے اور یہ فرعون کے ظلم کی اور نصرت الہی کے وعدہ کی تاخیر کی شکایت تھی ﴿قَالَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ لَكُمْ آيَةٌ أَنْ يَأْتِيَ الْبُرُوجَ﴾ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنائے گا اور اس سے پہلے اشارہ میں جو بشارت سنائی گئی تھی اس آیت مبارکہ میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے اور اس کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے اور وہ ہے فرعون کا ہلاک ہونا اور اس کے بعد سرزمین مصر پر بنی اسرائیل کا جانشین بننا ﴿فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ سو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو یعنی وہ تمہارے نیک و بد اعمال دیکھے گا اور یہ کہ تم اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہو یا ناشکری کرتے ہو تاکہ قیامت کے روز وہ تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزائے خیر یا سزا دے اور عمرو بن عبید سے منقول ہے کہ وہ ایک دفعہ خلافت ملنے سے پہلے منصور کے پاس گئے تو اس کے پاس دسترخوان پر صرف ایک یاد روٹیاں تھیں اور

منصور نے عمرو بن عبید کی خاطر گھر سے مزید روٹیاں طلب کیں تو نہ ملیں اور عمرو بن عبید نے یہی آیت مبارکہ تلاوت کر کے تسلی دی پھر عمرو بن عبید خلافت ملنے کے بعد خلیفہ منصور کے پاس گیا اور اس کے سامنے ماضی کا ذکر کر کے موجودہ خلافت و حکمرانی کا ذکر کیا اور خلیفہ منصور نے کہا کہ ابھی ایک کام باقی ہے اور وہ یہ ہے کہ "فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ"۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ قِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿۱۳۰﴾
 فَاذْأَجَاءَهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا النَّاهِيهٖ ۚ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۱﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۲﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ
 وَالنَّمْرَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿۱۳۳﴾

اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو قحط کے سالوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں O پھر جب ان کو خوشحالی ملتی تو کہتے: یہ ہماری وجہ سے ہے اور اگر ان کو بد حالی پہنچتی تو وہ اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے، خبردار! اللہ کے نزدیک نحوست انہیں کی ہے لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے O اور انہوں نے کہا کہ آپ جب بھی کوئی نشانی لے کر ہمارے پاس آئیں گے تاکہ آپ اس سے ہم پر جادو کر دیں پھر بھی ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں O پھر جب ہم نے ان پر طوفان اور مٹی اور جوئیں اور مینڈک اور خون بھیجا حالانکہ یہ واضح اور الگ الگ نشانیاں تھیں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی O

۱۳۰- ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ﴾ اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو قحط کے سالوں کے ساتھ

پکڑ لیا، "سِنِينَ" سے قحط کے سال مراد ہیں اور وہ سات سال ہیں اور "السنة" اسمائے غالبہ میں سے ہے (یعنی اسم علم ہے) جیسے "الدابة" اور "النجم" ہیں [﴿وَنَقْصِ قِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، بعض نے فرمایا کہ دیہاتیوں کے لیے قحط سالی کی سزا تھی اور شہریوں کے لیے پھلوں کی کمی کی سزا تھی ﴿لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ﴾ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور وہ اس بات سے آگاہ ہو جائیں کہ ان کو یہ سزا کفر پر اصرار کرنے کی وجہ سے ملی ہے اور اس لیے کہ لوگ سختی و مصیبت کی حالت میں زیادہ عاجزی و انکساری اختیار کرتے ہیں اور ان کے دل زیادہ نرم ہو جاتے ہیں اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ فرعون چار سو سال تک زندہ رہا اور تین سو بیس سال تک اسے کوئی بیماری یا تکلیف نہیں پہنچی اور اگر اس کو اس مدت میں کبھی درد یا بھوک یا بخار ہو جاتا تو وہ کبھی رب ہونے کا دعویٰ نہ کرتا۔

۱۳۱- ﴿فَاذْأَجَاءَهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا النَّاهِيهٖ﴾ پھر جب ان کو صحت و خوشحالی پہنچتی تو کہتے: یہ ہمارے لیے ہے یعنی ہم اس کے مستحق ہیں ﴿وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ﴾ اور اگر ان کو قحط یا بیماری پہنچتی تو وہ اس کو حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے اور وہ ان سے بدشگونی لیتے اور کہتے: یہ قحط سالی اور بیماری وغیرہ ان کی

نحوست کی وجہ سے ہے اور اگر یہ لوگ یہاں نہ ہوتے تو ہمیں یہ تکلیفیں نہ پہنچتیں [پھر اس آیت مبارکہ میں "الحسنة" کو معرفہ لایا گیا ہے اور اس کے جملہ میں "اِذَا" داخل کیا گیا ہے جب کہ "سَيِّئَةٌ" کو نکرہ ذکر کیا گیا ہے اور اس کے جملہ میں "اِنْ" داخل کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ "حسنة" کثرت سے بہت زیادہ وقوع پذیر ہوتی رہتی ہے لیکن "سَيِّئَةٌ" بہت کم واقع ہوتی ہے بلکہ کبھی بالکل واقع نہیں ہوتی اور "يَطْيَرُونَ" اصل میں "يَتَطَيَّرُونَ" تھا پھر "تَا" کو "طَا" میں مدغم کر دیا گیا کیونکہ یہ طرف زبان اور ثنایا علیا (یعنی اوپر کے سامنے کے دو دانت) کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں ﴿اَلَا اِنَّكُمْ اَطَّيْرٌ هُمْ﴾ خبر دار اے شک ان کی بھلائی اور ان کی برائی کا سبب صرف انہیں کی نحوست ہے ﴿عِنْدَ اللّٰهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یعنی اس کے حکم میں اور اس کی مشیت میں اور اللہ تعالیٰ ہی یہ قدرت و اختیار رکھتا ہے کہ انہیں اچھائی پہنچائے یا برائی پہنچائے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ" (النساء: ۷۸) "اے محبوب! فرما دیجئے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے" ﴿وَلٰكِن اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾ اور لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔

۱۳۲- ﴿وَقَالُوا مَهْمَا تَاْتَا بَابَهُ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَ نَابَهُآ فَمَا تَخُنْ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ﴾ اور انہوں نے کہا کہ آپ جب بھی کوئی نشانی لے کر ہمارے پاس آئیں گے تاکہ آپ اس سے ہمارے اوپر جا دو کر دیں تو بھی ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں [مہمما] کی اصل "مَامَا" ہے اس میں پہلا "مَا" جزا کے لیے ہے اور اس کے ساتھ جزا کی تاکید کے لیے ایک زائد "مَا" ملا دیا گیا [جیسے تمہارے قول میں ہے: "مَتَى مَا تَخْرُجْ اَخْرُجْ" جب تو نکلے گا تو میں نکلوں گا: "اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَدْخُلْكُمُ الْمَوْتُ" (النساء: ۷۸) "تم جہاں کہیں رہو موت تمہیں پکڑ لے گی" "اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتُ بِكُمْ اللّٰهُ جَمِيْعًا" (البقرہ: ۱۳۸) "تم جہاں کہیں رہو اللہ تم سب کو لے آئے گا" "فَاَمَّا نَذَهْبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنتَقِمُوْنَ" (الزخرف: ۴۱) "سو اگر ہم آپ کے لے جائیں تو ہم ان سے ضرور انتقام لیں گے" [مگر اس کے الف کو "ہَا" سے تبدیل کر دیا گیا، دو ہم جنس حروف مکرر آنے سے نقل کو دور کرنے کے لیے اور سدید بصری کا یہی مذہب ہے اور یہ "تَاْتَنَا" سے محلا منصوب ہے اور "مِنْ اٰيَةٍ" میں حرف "مِنْ" بیانیہ ہے جو "مہمما" کی وضاحت کرنے کے لیے ہے اور "بہ" اور "بہا" میں ضمیر "مہمما" کی طرف لوٹتی ہے مگر پہلی ضمیر لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے مذکر لائی گئی ہے اور دوسری ضمیر معنی کا اعتبار کرتے ہوئے مؤنث ذکر کی گئی ہے کیونکہ وہ آیت کے معنی میں ہے] اور انہوں نے حضرت موسیٰ کے نام کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا نام "اٰیة" رکھا یا پھر انہوں نے اس سے مذاق اڑانے کا ارادہ کیا۔

۱۳۳- ﴿فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ﴾ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا جس نے بارش یا سیلاب کے پانی کے ساتھ ان کو گھیر لیا اور ان پر غالب آ گیا۔ بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ ان کی کھیتوں کے اوپر چڑھ گیا اور یہ اس لیے ہوا کہ آٹھ روز تک سخت ترین اندھیرے میں زوردار بارش ہوتی رہی انہوں نے اتنا عرصہ نہ سورج کو دیکھا اور نہ چاند کو اور نہ کوئی شخص اپنے گھر سے نکل سکا اور بعض مفسرین نے فرمایا: پانی قطبیوں کے گھروں میں داخل ہو گیا اور ان کے گلوں تک پہنچ گیا یہاں تک کہ وہ لوگ پانی میں کھڑے رہ گئے کیونکہ اگر کوئی بیٹھتا تو ڈوب جاتا تھا مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں پانی کا ایک قطرہ داخل نہیں ہوا تھا یا پھر چیچک یا طاعون کی بیماری مراد ہے ﴿وَالْبَعْدَآءُ﴾ اور ہم نے نڈی کو بھیجا جو ان کے کھیتوں اور ان کے پھلوں اور ان کے گھروں کی چھتوں اور ان کے کپڑوں کو کھا گئی اور بنی اسرائیل کے گھروں میں ان میں سے کوئی چیز داخل نہ ہوئی ﴿وَالْقَمَلُ﴾ اور نڈیوں کے بچے جو پراگنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے ہوتے جنہیں عربی میں "دبسی" کہا جاتا ہے یا پسویا جو نسیں یا پھر گندم سے پیدا ہونے والے کیڑے گھن وغیرہ کی طرح مراد ہیں ﴿وَالضَّفَادِعُ﴾ اور مینڈک جو

ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں داخل ہو جاتے یہاں تک کہ جب ان میں سے کوئی شخص بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک اس کے منہ میں داخل ہو جاتے ﴿وَالذَّمَّرَ﴾ یعنی نکسیر کا خون اور بعض نے کہا کہ ان کے پانی کے چشمے، کنویں سب خون کے بن گئے تھے یہاں تک کہ جب بنی اسرائیلی اور قبلی ایک برتن سے اکٹھے پانی پینے لگتے تو برتن کا جو حصہ بنی اسرائیل کی طرف ہوتا اس طرف پانی ہوتا اور برتن کا جو حصہ قبلی کی طرف ہوتا وہ خون کا ہو جاتا اور بعض نے فرمایا کہ دریائے نیل ان کے لیے خون بن گیا تھا ﴿الْبَيْتِ﴾ نشانیاں یہ مذکورہ بالا اشیاء سے حال ہے ﴿مُفْضَلَاتٍ﴾ واضح اور ظاہر جو عقل مند کے لیے مشکل نہ ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں یا جدا جدا اور الگ الگ ہر دو نشانوں کے درمیان ایک ماہ کا وقفہ ہوتا تھا ﴿فَأَسْتَغْبِذُوا﴾ سو انہوں نے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے سے تکبر و غرور کیا ﴿وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ اور وہ مجرم قوم تھی۔

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عٰهَدْتَ عِنْدَكَ
لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٣٤﴾
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بِلِغْوِهِ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ﴿١٣٥﴾
فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا
غٰفِلِينَ ﴿١٣٦﴾

اور جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے کہ اے موسیٰ! آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے اس عہد کی بناء پر جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے اگر آپ نے اس عذاب کو ہم سے دور کر دیا تو ہم آپ پر ضرور ایمان لائیں گے اور ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے ○ پھر جب ہم ان سے عذاب کو ایک مدت تک دور کر دیتے جس تک انہیں پہنچنا ہوتا تھا تو وہ فوراً عہد کو توڑ دیتے ○ سو ہم نے ان سے بدلا لیا اور ان کو دریا میں غرق کر دیا اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے ○

۱۳۴۔ ﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ﴾ اور جب ان پر عذاب واقع ہو جاتا یعنی آخری عذاب جب ان پر واقع ہوا اور وہ خون کا عذاب تھا یا مذکورہ بالا ہر عذاب جب ایک کے بعد ایک ان پر واقع ہو جاتا ﴿قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عٰهَدْتَ عِنْدَكَ﴾ تو وہ لوگ کہتے: اے موسیٰ! آپ اپنے رب سے اس عہد کی وجہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے [اس میں ”مَا“ مصدر یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے سبب جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ عہد نبوت ہے اور ”بَا“، ”ادْعُ“ کے ساتھ متعلق ہے] یعنی آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اس عہد نبوت کے توسل سے جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے ﴿لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ البتہ اگر آپ نے ہم سے عذاب دور کر دیا تو ہم آپ پر ضرور ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ ضرور بھیج دیں گے۔

۱۳۵۔ ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بِلِغْوِهِ﴾ سو جب ہم نے ایک مدت تک ان سے عذاب کو دور کر دیا جس کو وہ پہنچنے والے تھے یعنی ہم نے زمانے کی ایک مقرر و محدود مدت تک عذاب کو دور کر دیا جس کو وہ لامحالہ پہنچنے

والے تھے پھر انہیں اس وقت عذاب دیا جائے گا لہذا ماضی کی مہلتیں ان کو فائدہ نہیں دیں گی اور نہ ماضی کا محدود وقت کے لیے عذاب کا دور ہونا فائدہ دے گا ﴿إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾ [”لَمَّا“ کا جواب ہے] یعنی جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو اسی وقت فوراً عہد کو توڑ دیا اور انہوں نے اس میں ذرہ بھی تاخیر نہیں کی۔

۱۳۶۔ ﴿فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ﴾ سو ہم نے ان سے انتقام لیا یہ انعام کی ضد ہے جیسا کہ عذاب ثواب کی ضد ہے ﴿فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ﴾ پس ہم نے ان کو دریا میں ڈبو دیا بحر اس گہرے دریا کو کہتے ہیں جس کی گہرائی معلوم نہ ہو سکے یا اس سے دریا کی بڑی بڑی موجیں مراد ہیں جو پانی سے بہت اوپر تک جوش مارتی ہیں اور یہ ”تیمم“ سے مشتق ہے کیونکہ دریا سے فائدہ اٹھانے والے اس کا قصد و ارادہ کرتے ہیں ﴿يَأْتُهُمْ كَذُبًا يُبَاطِلُونَ﴾ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے بے خبر رہتے تھے یعنی ان کے غرق کا سبب ان کا آیات الہی کو جھٹلانا تھا اور ان سے غفلت برتنا تھا اور ان میں غور و فکر نہ کرنا تھا۔

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا
الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا
وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿۱۳۷﴾ وَجُوزْنَا
بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ آصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا
يَمُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿۱۳۸﴾
هَؤُلَاءِ مَتَّبِعُوا مَا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۹﴾

اور ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور سمجھا جاتا تھا اس زمین کے مشارق اور مغارب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور بنی اسرائیل پر آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا اور ہم نے تباہ و برباد کر دیں جو فرعون اور اس کی قوم عمارتیں بناتی تھی اور بلند و بالا محلات تعمیر کرتی تھی اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار گزار دیا اور وہ ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے تھے انہوں نے کہا: اے موسیٰ! آپ ہمارے لیے ایک معبود بنا دیں جیسے ان کے کئی معبود ہیں! آپ نے فرمایا: بے شک تم جاہل قوم ہو۔ بے شک یہ لوگ جس میں ہیں وہ تباہ و برباد ہونے والا ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں محض باطل ہے۔

۱۳۷۔ ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَفُونَ﴾ اور ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا جس کو کمزور سمجھا جاتا تھا اور وہ بنی اسرائیل ہیں جن کو فرعون اور اس کی قوم قتل اور خدمت لینے کی وجہ سے کمزور سمجھتی تھی ﴿مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا﴾ یعنی سرزمین مصر اور شام کے مشرقی اور مغربی تمام علاقوں کا ان کو وارث بنا دیا گیا تھا ﴿الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا﴾ جس میں ہم نے بہت برکتیں رکھیں یعنی درختوں اور نہروں کی کثرت اور رزق کی وسعت و کشادگی اور زمین کی زرخیزی کے ذریعے ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ اور آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہو گیا اور وہ یہ

ارشاد ہے: "قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عِدْوُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ" (الاعراف: ۱۲۹) "عنقریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور زمین میں تمہیں جانشین بنائے گا" یا یہ ارشاد مراد ہے "وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ (تا) مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ" (القصص: ۵-۶) تک "اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جن کو زمین میں کمزور خیال کیا جاتا" ["الْحُسْنَىٰ"، "أَحْسَنُ" کا مؤنث ہے اور "كَلِمَةً" صفت ہے اور حرف "عَلَىٰ"، "تَمَّتْ" کا صلہ ہے] یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان پر پورا ہو چکا اور گزر چکا جیسے تمہارا یہ قول "نَمَّ عَلَى الْأَمْرِ" اس وقت بولتے ہیں جب کام پورا ہو چکا ہو ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا یعنی ان کے صبر کرنے کے سبب اور تمہیں صبر پر قائم رہنا کفایت کرے گا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص مصیبت کا مقابلہ جزع و فزع کے ساتھ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے سپرد کرے گا اور جو شخص اس کا مقابلہ صبر کے ساتھ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنے کا خود ضامن بن جائے گا ﴿وَدَقَّرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ﴾ اور ہم نے وہ تمام عمارتیں اور محلات تباہ و برباد کر دیئے جن کو فرعون اور اس کی قوم تعمیر کرتی رہی ﴿وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾ اور وہ جن کو وہ لوگ بلند کرتے تھے باغات یا آسمان کو چھوتی ہوئی دراز و مضبوط عمارتیں جن کو فرعون بنی بلند سے بلند تر اونچا بناتے تھے جیسے ہامان وغیرہ کے بلند و بالا محلات [ابن عامر شامی اور ابو بکر نے "را" کو پیش کے ساتھ "يَعْرِشُونَ" (باب "نَصَرَ يَنْصُرُ" سے) پڑھا ہے] اور یہ فرعون اور قبطیوں کے قصے کا آخر ہے اور ان کا اللہ تعالیٰ کی آیات جھٹلانے کا آخر ہے پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہو جاتا ہے اور انہوں نے فرعون سے نجات حاصل کرنے اور بڑے بڑے معجزات و نشانات کو دیکھنے اور دریا عبور کرنے کے بعد گائے کی پوجا وغیرہ جیسے کام ایجاد کیے تھے ان کا ذکر آئے گا تا کہ مدینہ منورہ میں بنی اسرائیل کی طرف سے جو رکاوٹیں پیش کی گئیں ان پر رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی جائے۔

بنی اسرائیل کی سرکشی

۱۳۸- ﴿وَجَوْنًا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ﴾ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پاس گزار دیا۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس محرم الحرام کو فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کو لے کر دریا عبور فرمایا جس کی خوشی میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے دس محرم کو روزہ رکھا ﴿فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَانٍ تَلْفَهُمْ﴾ اور وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کی عبادت کر رہی تھی اور وہ قوم ہمیشہ اپنے بتوں کی عبادت میں مصروف رہتی تھی اور اس کے بت گائے کی مورتیاں تھیں [اور قاری حمزہ اور علی کسائی کی قراءت میں کاف کے نیچے زیر (یعنی يَعْكُفُونَ) ہے] ﴿قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا آلِهَةً﴾ انہوں نے کہا: اے موسیٰ! آپ ہمارے لیے ایک معبود یعنی بت بنا دیجئے تاکہ ہم اس کی عبادت و پرستش کریں ﴿كَمَا لَهُمُ آلِهَةٌ﴾ جیسا کہ ان کے بت ہیں جن کی وہ ہمیشہ عبادت کرتے ہیں [اور اس میں حرف "مَا" کاف ہے جو کاف کے عمل کو روکتا ہے اس کے بعد جملہ واقع ہوا ہے] ایک دفعہ ایک یہودی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے اپنے نبی کے انتقال کے فوراً بعد اختلاف کیا حالانکہ ابھی ان کے جسم کا پانی بھی خشک نہیں ہوا تھا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے دریا عبور کر کے فوراً بعد حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بت کا معبود بنا دیجئے حالانکہ ابھی تمہارے پاؤں بھی خشک نہیں ہوئے تھے یہودی سن کر لاجواب ہو گیا ﴿قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بے شک تم جاہل قوم ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس بات پر تعجب کیا کہ انہوں نے دریا عبور کرنے کا عظیم الشان معجزہ دیکھا پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کو نہیں سمجھا اس لیے آپ نے ان کو مطلق اور محض جہالت کے ساتھ موصوف کیا اور حرف "إِنَّ" تحقیق کا اپنے کلام میں داخل کر کے ان کی جہالت کو پکا ثابت کر دیا۔

۱۳۹۔ ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾ بے شک یہ لوگ یعنی ان مورتیوں کی عبادت کرنے والے لوگ ﴿مُتَّبِعُونَ﴾ تباہ و برباد اور ہلاک کیے جانے والے ہیں [یہ ”تبرہ“ سے مشتق ہے] ﴿مَا هُمْ فِيهِ﴾ جو اس شرکانہ عمل میں مشغول ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا اور جس باطل دین پر وہ قائم ہیں اس کو میرے ہاتھوں مٹا دے گا [اور ”هؤلاء“ کو ”إِنَّ“ کا اسم قرار دینے اور مبتدا کی خبر کو اس جملہ سے مقدم کرنے میں جو اس کی خبر واقع ہو رہا ہے] اس بات کی علامت ہے کہ بت پرستی کرنے والے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور وہ اس سے یقیناً نہیں بچ سکیں گے ﴿وَبَلَطُوا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ اور وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں سب مٹنے والا ہے یعنی انہوں نے بتوں کی عبادت کے جو عمل کیے ہیں وہ سب مٹ جانے والے اور بے کار ہیں۔

قَالَ أَعْبَدَ اللَّهُ أَبْعِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۱۳۹﴾ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ
إِلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ
نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿۱۴۰﴾ وَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً
وَأْتَيْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمِّمِ قَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ
هَارُونَ أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۴۱﴾

فرمایا: کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں زمانے بھر پر فضیلت دی ہے O اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی O اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ فرمایا اور ہم نے ان کو دس کے ساتھ مکمل کیا تو اس کے رب کا مقرر کردہ وقت چالیس راتوں میں پورا ہو گیا اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے فرمایا: میری قوم پر میرے نائب رہنا اور اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کے راستے پر نہ چلنا O

۱۴۰۔ ﴿قَالَ أَعْبَدَ اللَّهُ أَبْعِيكُمْ إِلَهًا﴾ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں؟ یعنی کیا میں عبادت کے مستحق خدا کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں ﴿وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ حالانکہ اسی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہاں بھر کے لوگوں پر فضیلت دی ہے [یہ حال ہے] یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے زمانے کے تمام لوگوں پر تمہیں فضیلت دی ہے۔

۱۴۱۔ ﴿وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ إِلِ فِرْعَوْنَ﴾ اور جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی [ابن عامر شامی کی قراءت میں ”أَنْجَاكُمْ“ ہے] ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ وہ تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے [یہ ”سَامَ السَّلْعَةَ“ سے ماخوذ ہے] جب اس کو طلب کیا جائے [اور یہ جملہ مستأنفہ ہے] اس کے لیے اعراب کا کوئی محل نہیں ہے یا یہ مخاطبین سے حال ہے یا پھر ”مِنْ إِلِ فِرْعَوْنَ“ سے حال ہے [﴿يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے ہیں اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے ہیں] قاری نافع مدنی کی قراءت میں ”يَقْتُلُونَ“ (باب ”نَصْرَ يَنْصُرُ“ سے) ہے [

﴿وَفِي ذَلِكُمْ﴾ اور اس میں یعنی تمہیں نجات دینے میں یا عذاب دینے میں ﴿بَلَاءٌ﴾ احسان ہے یا امتحان ہے ﴿مَنْ دَرَبَكُمْ عَظِيمٌ﴾ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا۔
حضرت موسیٰ کا رب سے ہم کلام ہونے کا تذکرہ

۱۴۲- ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً﴾ اور ہم نے تو رات عطا کرنے کے لیے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ فرمایا ﴿وَأَتَمَّمْنَاهَا بِعَشْرِ﴾ اور ہم نے ان کو مزید دس راتوں کے ساتھ مکمل کر دیا۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو ہلاک کر دیا تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک کتاب ان کو عنایت فرمائے گا پھر جب فرعون اپنے ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا تو حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے کتاب کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تیس دن روزے رکھنے کا حکم دیا اور یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیس روزے پورے کر لیے اور منہ کی ہوا محسوس کی اور مسواک کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روزہ دار کے منہ کی ہوا میرے نزدیک مشک کی خوشبوؤں سے بہتر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذی الحج کے دس دن کے مزید روزے رکھنے کا حکم دیا ﴿فَتَمَّتْ مِيقَاتُ رَبِّهِ﴾ سو اس کے رب کا مقرر کردہ وقت مکمل ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے جو وقت مقرر کیا تھا اور اس سے جو بیان کیا تھا ﴿أَمَّا بَعِيثُ لَيْلَةً﴾ [یہ حال کی بنا پر منسوب ہے] یعنی چالیس راتوں کا وعدہ مکمل ہو گیا اور یہ عدد اپنی تکمیل کو پہنچ گیا اور بے شک اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرۃ میں چالیس کو مجمل و مبہم ذکر فرمایا اور یہاں اس کی تفصیل بیان فرمادی ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ﴾ اور حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون سے فرمایا کہ تم میری قوم میں میرے خلیفہ اور نائب رہو اور ان کی اصلاح کرتے رہو یعنی بنی اسرائیل کے معاملات میں ان کی اصلاح کرنا تم پر واجب ہے [اور ”هَارُونَ“، ”أَخِيهِ“ کا عطف بیان ہے] ﴿وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ اور تم فساد کرنے والوں کے راستے پر نہ چلنا اور ان میں سے جو شخص تمہیں فساد پھیلانے کی طرف بلائے تو تم اس کی پیروی نہ کرنا اور نہ اس کا کہنا ماننا۔

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرِيكَ وَلَٰكِنِ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ سُجَّدًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ عَلَيَّ مُبْتَدِئْتَ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۳﴾ قَالَ يُمُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخَدَمَا أَتَيْتُكَ وَكُنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۳۴﴾

اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو موسیٰ نے عرض کیا: اے میرے رب! مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھ لوں فرمایا: تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ سو اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا پھر جب اس کے رب نے اپنے نور کا جلوہ پہاڑ پر ظاہر فرمایا تو اس کو ریزہ ریزہ

کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا: (اے اللہ!) تو پاک ہے میں نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں O فرمایا: بے شک میں نے لوگوں میں سے تجھے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے ساتھ منتخب کر لیا ہے سو میں نے جو کچھ تجھے دیا ہے اس کو لے لو اور شکر کرنے والوں میں سے رہو O

۱۴۳ ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا﴾ اور جب موسیٰ ہمارے اس وقت پر حاضر ہوئے جو ہم نے ان کے لیے مقرر اور معین کیا تھا [اور اس میں لام اختصاص کے معنی میں ہے] یعنی حضرت موسیٰ کا آنا ہمارے مقرر کردہ وقت کے ساتھ مخصوص تھا ﴿وَكَلَّمَ كَارِيئًا﴾ اور اس کے رب نے براہ راست بغیر کسی واسطے اور بغیر کیفیت کے اس سے کلام فرمایا اور روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کلام ربانی ہر جہت اور ہر طرف سے سن رہے تھے اور حضرت اشبح نے ”کتاب الاویلات“ میں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آواز سنی جو اللہ تعالیٰ کے کلام پر دلالت کرتی تھی اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی آواز سنائی جس کو اس نے براہ راست خود پیدا فرمایا اور وہ آواز نہ تو دنیا میں مخلوق میں سے کسی اور کے لیے تیار کی جائے گی اور نہ وہ آواز اس کے بندوں میں سے کسی اور کو سنائی جائے گی اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آواز سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھتے رہے پھر جب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کا کلام براہ راست سنا تو غلبہ شوق میں اس کے دیدار کی آرزو پیدا ہوئی تو آپ نے دیدار کی درخواست کرتے ہوئے عرض کیا: ﴿قَالَ مَدِّ أَيْمَانِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ﴾ [”آرینی“ کا دوسرا مفعول محذوف ہے اصل میں ”آرینی ذَاتَكَ أَنْظُرُ إِلَيْكَ“ ہے] (ترجمہ) حضرت موسیٰ نے عرض کی: اے میرے رب! مجھے اپنی ذات اقدس کا دیدار کرا دے کہ میں تجھے دیکھ لوں یعنی مجھے اپنا دیدار کرنے کی قوت و ہمت اور قدرت عطا فرمایاں تک کہ جب تو میرے لیے جلوہ فرما ہو تو میں تجھے دیکھ لوں اور یہ آیت مبارکہ اہل سنت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جائز ہے (اور جنت میں مومنوں کو دیدار الہی نصیب ہوگا) کیونکہ حضرت موسیٰ کا یہ عقیدہ تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جاسکتا ہے اس لیے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دیدار کا سوال کیا تھا جب کہ اللہ تعالیٰ پر جو چیز جائز نہ ہو اس کے جائز ہونے کا عقیدہ کفر ہے [ابن کثیر کی قراءت میں ”آرینی“ (سکون را کے ساتھ) ہے اور ابو عمر و بصری کی قراءت میں ”آرینی“ میں رَا مَسُورًا پڑھی جاتی ہے اور ان دونوں کے علاوہ ”آرینی“ میں رَا مَسُورًا پڑھی جائے گی] ﴿قَالَ لَنْ تَوَدِّيَنِي﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ! آپ مجھے سوال کے ذریعے اس فانی آنکھ کے ساتھ ہرگز نہیں دیکھ سکیں گے بلکہ آپ مجھے بخشش و عطا کے ذریعے باقی رہنے والی آنکھ کے ساتھ دیکھیں گے اور یہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے (کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے ہرگز نہیں دیکھا جائے گا تا کہ جواز کی نفی ہو جاتی اور اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس طرح جواب دیتا کہ مجھے کبھی نہ دیکھا جائے گا کیونکہ سوال کے جواب میں وضاحت و بیان کی حاجت و ضرورت ہوتی ہے ﴿وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي﴾ اور لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو پس اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا اور وہ اپنی حالت پر قائم رہا تو عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے اور یہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کو پہاڑ کے اپنی جگہ ٹھہرنے اور اپنی حالت پر باقی رہنے کے ساتھ معلق کیا اور یہ ممکن ہے اور جو چیز ممکن کے ساتھ معلق ہو وہ بھی ممکن ہوتی ہے لہذا دیدار الہی ممکن ہو گیا جیسا کہ ہر وہ چیز جو متعلق اور محال کے ساتھ معلق ہو وہ بھی متعلق اور محال ہوتی ہے اور اس پر دلیل کہ پہاڑ کا اپنی جگہ پر ٹھہرنا ممکن ہے یہ ارشاد ہے کہ ”جَعَلَهُ ذَاتًا“ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا (اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے فعل کی نسبت اپنی طرف کی ہے) اور ”أَنْذَكَ“ نہیں فرمایا (کہ پہاڑ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا) اور اللہ تعالیٰ نے جس کو ایجاد کیا ہے اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ موجود نہ ہوتا اگر اللہ تعالیٰ اس کو ایجاد نہ کرتا کیونکہ اللہ

تعالیٰ اپنے فضل میں مختار ہے اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوال سے مایوس نہیں فرمایا اور نہ دیدار کے سوال کرنے پر عتاب و ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اگر دیدار محال و ناممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر عتاب فرماتا جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام پر عتاب کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”إِنِّيۢ أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ“ (ہود: ۴۶) ”بے شک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ“ یہ اس وقت فرمایا جب حضرت نوح نے اپنے بیٹے کے لیے غرق ہونے سے نجات کی درخواست کی تھی ﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ پھر اس کے رب نے جب تجلی فرمائی یعنی اس کا جلوہ ظاہر ہوا اور اس کا نور بے کیف چکا۔ حضرت الشیخ ابو منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ پہاڑ پر تجلی ڈالنے کا معنی جو اشعری نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں حیات، علم اور نظر پیدا فرمادی یہاں تک کہ اس نے اپنے رب کا دیدار کیا (اور پاش پاش ہو گیا) اور یہ کلام بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا ثابت ہے، لہذا ان وجوہ کی بنا پر دیدار الہی کے منکرین کی جہالت واضح اور ثابت ہوگئی اور ان کا یہ کہہ دینا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا جاسکتا لیکن ان کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ انہیں رب کا دیدار کرائیں جیسا کہ اس کی خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً“ (البقرہ: ۵۵) ”ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھ لیں“ چنانچہ حضرت موسیٰ نے دیدار کا سوال کیا تا کہ اللہ تعالیٰ بیان کر دے کہ اس کا دیدار نہیں کیا جاسکتا یہ بالکل باطل بات ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا جیسا منکرین نے گمان کیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ”أَرِنِيۢ أَنْظُرُ إِلَيْكَ“ (مجھے اپنا دیدار کرا کہ میں تجھے دیکھ لوں) کی بجائے ”أَرِهِمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ“ فرماتے کہ انہیں اپنا دیدار کرا کہ وہ تجھے دیکھ لیں پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کے جواب میں ”لَنْ تَبْرَأِنِيۢ“ (کہ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکیں گے) کی بجائے ”لَنْ يَسْؤُرَنِي“ فرماتا (کہ وہ لوگ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکیں گے) اور اس لیے کہ اگر دیدار الہی جائز نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سوال کی تردید کرنے میں تاخیر نہ کرتے بلکہ جیسے ہی ان کا کلام سنتے فوراً ان کی تردید فرما دیتے ورنہ اس میں کفر پر تائید ہوگی حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کفر کو حق سے بدلنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے نہ کہ اس کی تائید کرنے کے لیے کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب بنی اسرائیل نے آپ سے مطالبہ کیا اور کہا: ”اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ“ آپ ہمارے لیے ایک معبود (بت) بنا دیجئے جیسا کہ ان کے کئی معبود ہیں چنانچہ حضرت موسیٰ نے ان کا یہ کلام سن کر انہیں مہلت نہیں دی بلکہ فوراً ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا: ”إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ“ بے شک تم احمق اور جاہل قوم ہو ﴿جَعَلَهُ دَكَاةً﴾ [مدکوک کے معنی میں ہے مصدر بہ معنی مفعول ہے] جیسے ”ضَرْبُ الْأَمِيرِ“ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر دیا [اور ”دَقٌّ“ اور ”دَكٌّ“ ہم معنی ہیں قاری حمزہ اور علی کسائی کی قراءت میں ”دَكَّاءُ“ ہے] یعنی اس کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دیا اس میں اونچ نیچ نہیں رہی جیسے ”نَاقَةٌ دَكَّاءٌ“ کہا جاتا ہے برابر پشت والی اونٹنی جس کی کوہان نہ ہو ﴿وَوَحَّدَ مُوسَىٰ صَبْعًا﴾ [”صَبْعًا“ حال ہے] یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے ﴿فَلَمَّا آفَاقَ﴾ پھر جب حضرت موسیٰ نے بے ہوشی سے آفاقہ پایا اور ہوش میں آگئے ﴿قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبٰتِلُ إِلٰيكَ﴾ تو عرض کیا: (اے اللہ!) تو ہر عیب سے پاک ہے میں نے دنیا میں دیدار کے سوال کرنے سے توبہ کر لی ہے ﴿وَإِنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اور میں تیری عظمت و بزرگی پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں اور بے شک میرا ایمان ہے کہ تیرا دیدار جائز اور ممکن ہونے کے باوجود دنیا میں کسی کو عطا نہیں کیا جائے گا اور کعسی اور اصم نے کہا کہ ارشاد باری تعالیٰ ”أَرِنِيۢ أَنْظُرُ إِلَيْكَ“ کا معنی یہ ہے کہ مجھ کو ایسی نشانی دکھا جس سے میں تجھے لازمی طور پر جان لوں گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں ”لَنْ تَرَانِي“ کا معنی ہے کہ تو مجھے ایسی صفت کے ساتھ

ہرگز نہیں جان سکتا اور نہ تو میری ایسی معرفت کی طاقت رکھتا ہے "وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ" اور لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو کیونکہ میں نشانی سے زیادہ اس پر ظہور فرماؤں گا، پھر اگر پہاڑ اس تجلی سے اپنی جگہ قائم رہا اور اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عنقریب تم بھی اس کے لیے قائم رہو گے اور اس کی ہمت و قوت رکھو گے اور یہ بیان کرنا فاسد و غلط ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے "أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ" کہ تو مجھے اپنی ذات کا دیدار کرا کہ میں تجھے دیکھ لوں فرمایا اور آپ نے "إِلَيْهَا" نہیں فرمایا کہ میں اس نشانی کو دیکھ لوں اور اللہ تعالیٰ نے "لَنْ تَرَانِي" فرمایا ہے کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا "لَنْ تَرَىٰ آيَتِي" نہیں فرمایا کہ تو میری نشانی ہرگز نہیں دیکھ سکتا اور اس کا معنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میری نشانی ہرگز نہیں دیکھ سکتے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بڑی بڑی نشانیاں دکھادیں چنانچہ پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔

۱۴۴- ﴿قَالَ يٰمُوسٰى اِنِّىْ اصْطَفٰىتَكَ عَلٰى الْكَاسِ﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ! بے شک میں نے تجھے تیرے زمانے کے تمام لوگوں میں سے منتخب کر لیا ہے ﴿بِرِسٰلَتِىْ﴾ اپنے پیغامات کے ساتھ اور اس سے تورات کے اجزا مراد ہیں [اور حجازی کی قراءت میں "بِرِسَالَتِي" ہے] ﴿وَبِكَلِمٰى﴾ اور بلا واسطہ براہ راست تجھ سے کلام کرنے کے ساتھ ﴿فَخٰذْ مَا اٰتٰىتَكَ﴾ سو میں نے تمہیں حکمت و نبوت کا جو شرف و کمال عطا کیا ہے اسے لے لو ﴿وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ﴾ اور اس نعمت پر شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ کیونکہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ بعض مفسرین نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ عرفہ کے روز بے ہوش ہو کر گر پڑے اور قربانی کے دن انہیں تورات غطا کی گئی اور چونکہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے تابع اور ان کے وزیر تھے اس لیے انتخاب و برگزیدگی کے لیے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخصوص کیا گیا۔

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْاَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
 فَخٰذْهَا بِقُوَّةٍ وَّ اٰمُرْ قَوْمَكَ يٰاٰخِذُوْا بِحُسْنِهَا ط سَا وِرٰىكُمْ دَارَ
 الْفٰسِقِيْنَ ﴿۱۴۵﴾ سَا صُرِفُ عَنْ اٰيٰتِيْ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ
 الْحَقِّ وَاِنْ يَّرُوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَا يُؤْمِنُوْا بِهَا وَاِنْ يَّرُوْا سَبِيْلَ الرَّشٰدِ
 لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا وَاِنْ يَّرُوْا سَبِيْلَ الْغٰى يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
 كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاكٰثَرُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿۱۴۶﴾

اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے سو اس کو مضبوطی سے لے لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں، عنقریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھا دوں گا O میں عنقریب اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو وہ اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ بنالیں گے یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے اور ان سے غافل ہو گئے O

۱۴۵- ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْاَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً﴾ اور ہم نے تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت لکھ دی۔

”الواح“ ”لوح“ کی جمع ہے اس سے تورات کی تختیاں مراد ہیں اور وہ دس تختیاں تھیں اور بعض نے کہا کہ وہ سات تھیں اور زمر کی تھیں اور بعض نے کہا کہ وہ لکڑی کی تھیں جو آسمان سے نازل ہوئی تھیں جن میں تورات تحریر تھی [اور ”مِنْ كُلِّ شَيْءٍ“ ”كَتَبْنَا“ کا مفعول ہونے کی بنا پر محلاً منصوب ہے] ﴿وَلَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [یہ ”مِنْ كُلِّ شَيْءٍ“ سے بدل ہے] اور معنی یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اپنے دین کے متعلق جن نصیحتوں اور تفصیلی احکام کی ضرورت تھی وہ سب ہم نے تورات میں لکھ دیئے اور بعض نے کہا: جب تورات کی تختیاں نازل ہوئی تھیں تو ان کا وزن ستر اونٹوں کے بوجھ کے برابر تھا اور اس کتاب کو سوائے چار افراد کے کسی نے نہیں پڑھا اور وہ چار افراد یہ تھے: حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ﴿فَخَذْنَاهَا﴾ سو ہم نے اس سے فرمایا: اسے لے لو [یہ ”كَتَبْنَا“ پر معطوف ہے اور اس کی ضمیر ”الواح“ کی طرف لوٹتی ہے یا ”لِكُلِّ شَيْءٍ“ کی طرف لوٹتی ہے کیونکہ وہ اشیاء کے معنی میں ہے] ﴿بِقُوَّةٍ﴾ جدو جہد اور پختہ ارادہ کے ساتھ اور یہ اولو العزم رسولوں کا کام ہے ﴿وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا خُدَّاءُ بِأَحْسَنِهَا﴾ اور آپ اپنی قوم کو حکم دیں کہ وہ اس کی اچھی چیزیں لے لیں یعنی اس میں جو کچھ ہے اچھا ہے اور بہت اچھا ہے جیسے قصاص، عفو و درگزر بدل لینے اور صبر کرنے کے احکام وغیرہ سو آپ انہیں حکم دیں کہ جو حسن و نیکی میں زیادہ اچھی ہیں اور ثواب میں زیادہ بہتر ہیں انہیں لے لو جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ“ (الزمر: ۵۵) ”اور تم سب بہترین کلام کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے“ ﴿سَأُورِيكُمْ كَذَابَ الْفٰسِقِينَ﴾ عنقریب میں تمہیں فاسقوں اور نافرمانوں کے گھر دکھا دوں گا یعنی مصر میں فرعون اور اس کی قوم کے گھر دکھا دوں گا (یعنی ان کا وارث بنا دوں گا) اور عاد و ثمود اور دیگر ہلاک شدہ قوموں کے مکانات کے کھنڈرات دکھا دوں گا کہ کس طرح ان سے خالی کر دیئے گئے تاکہ تم ان سے عبرت حاصل کرو اور نافرمانیاں نہ کرو جیسا کہ انہوں نے نافرمانیاں کیں ورنہ تمہیں بھی اسی طرح سزا دی جائے گی جس طرح ان کو سزا دی گئی یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

۱۴۶- ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ میں عنقریب اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر

دوں گا جو زمین میں تکبر کرتے ہیں یعنی لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور انہیں دین حق قبول کرنے سے روکتے ہیں اور عار دلاتے ہیں اور تکبر کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ تکلف کے ساتھ کبریائی کی صفت کو اپنالے جو کہ باری تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے جس کی قدرت سب پر غالب ہے۔ حضرت ذوالنون مصری قدس اللہ روحہ (اللہ تعالیٰ ان کی روح کو پاک فرمائے) نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متکبروں کے دلوں کو قرآن مجید کی حکمت اور اس کی فہم و فراست سے محروم کر دیتا ہے اور انہیں قرآن مجید کے معانی مخفیہ اور اسرار و رموز کے ساتھ کبھی معزز نہیں فرمائے گا (یہاں تک کہ تکبر سے توبہ کر کے نیک بن جائیں) ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ یہ حال ہے یعنی وہ ناحق تکبر کرتے ہیں کیونکہ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے ﴿وَإِنْ يَرَوْا كَلِمًا اٰیَةً لَا يُؤْمِنُوْا بِهَا﴾ اور اگر وہ ان تمام نشانیوں کو دیکھ لیں جو ان پر نازل کی گئیں تو وہ پھر بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيْلَ الرَّشٰدِ لَا يُخٰذِلُوْا سَبِيْلًا﴾ اور اگر وہ رشد و ہدایت اور اصلاح کا راستہ دیکھ لیں تو وہ اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے [قاری حمزہ اور قاری علی کسائی کی قراءت میں ”الرشد“ ہے یہ دو لفظ ”سقم“ اور ”سقم“ کی طرح ہیں (یعنی پہلے لفظ میں پہلا حرف مضموم دوسرا ساکن ہے جب کہ دوسرے لفظ میں پہلے دونوں حرف مفتوح ہیں)] ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيْلَ الْغٰیِّ يَتَخٰذِلُوْا سَبِيْلًا﴾ اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو فوراً اپنا راستہ بنا لیں گے ﴿ذٰلِكَ﴾ [یہ رفع کے محل میں واقع ہے] یعنی یہ آیتوں سے پھیرنا ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَتَّبِعُوْا الْغٰیِّۙ وَكَانَ الْغٰیُّ عَنِ الْغٰیْبِ﴾ اور

وہ بغض و عناد اور روگردانی کر کے ان سے غافل و بے خبر بن گئے اور وہ بھول کر اور جہالت و نادانی سے غافل نہیں ہوئے۔

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ
 إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۴۷﴾ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّمٍ عَجَلًا
 جَسَدًا آلَهُ خُورًا طَلَمَ يَرَوْنَ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ
 وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿۱۴۸﴾ وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا
 لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿۱۴۹﴾

تفسیر لفظ عجلہ

اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے ملنے کو جھٹلایا ان کے اعمال برباد ہو گئے، انہیں کیا بدلا دیا جائے گا مگر وہی جو وہ عمل کرتے تھے۔ اور موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیورات سے بے جان جسم کا پھنڑا بنا لیا جو گائے کی آواز نکالتا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ وہ ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ لوگ ظالم تھے۔ اور جب وہ اپنے ہاتھوں پریشان ہوئے اور سمجھ گئے کہ وہ یقیناً گمراہ ہو گئے، تو انہوں نے کہا: اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہماری بخشش نہ فرمائی تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

۱۴۷- ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ﴾ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کے ملنے سے انکار کیا [اس میں مصدر کی اضافت مفعول بہ کی طرف ہے] یعنی انہوں نے آخرت کے ملنے اور اس کے حالات دیکھنے کو جھٹلایا دیا ﴿حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ ان کے تمام اعمال تباہ و برباد ہو گئے [یہ ”وَالَّذِينَ“ کی خبر ہے] ﴿هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ان کو کیا بدلا دیا جائے گا مگر وہی جو کرتے تھے اور وہ احوال آخرت اور آیات الہی اور رسولوں کی تکذیب ہے۔

بنی اسرائیل کی سرکشیاں

۱۴۸- ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّمٍ عَجَلًا﴾ اور حضرت موسیٰ کے کوہ طور کی طرف جانے کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیورات سے بے جان قسم کا پھنڑا بنا لیا اور بے شک زیورات کی نسبت بنی اسرائیل کی طرف کی گئی ہے حالانکہ یہ زیورات ان کے اپنے نہیں تھے بلکہ انہوں نے فرعونیوں سے مانگ کر لیے ہوئے تھے کیونکہ یہ نسبت ادنیٰ تعلق کی بنا پر کی گئی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں آدمی کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، پھر اس کے مانگے ہوئے گھر میں داخل ہوا تو حانث ہو جائے گا (یعنی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی) بہر حال زیورات کی بنی اسرائیل کی طرف نسبت کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد ان کے مالک بن گئے جیسا کہ ان کے علاوہ ان کی دوسری املاک کے یہ مالک بن گئے تھے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کفار کے اموال پر قبضہ کرنا لازمی طور پر ان کی ملکیت ان سے زائل کر دے گا ہاں! البتہ زیورات سے پھنڑا بنانے والا اکیلا سامری تھا لیکن تمام بنی اسرائیل اس پر راضی تھے اس لیے بنانے کے نفل کی نسبت سب کی طرف کر دی گئی [اور ”حلیٰ“ (حار پر پیش لام کے نیچے زیر یا مشدد) ”حلیٰ“ (حار پر زبر لام پر سکون یا غیر مشدد) کی جمع ہے اور یہ ہر اس چیز کا نام ہے جس کو سونے اور چاندی کے ساتھ آراستہ کیا جاتا ہے۔ قاری حمزہ اور علی کسائی کی

قراءت میں ”عَجَلًا“ کی اتباع میں ”حِلْيَتِهِمْ“ (حا کے نیچے زیر) ہے اور ”عَجَلًا“، ”اتَّخَذَ“ کا مفعول ہے اور ”جَسَدًا“ اس سے بدل ہے یعنی باقی اجسام کی طرح گوشت پوست والے بدن کو جسد کہتے ہیں [لَهُ خَوَارٌ] اس کے لیے آواز تھی [”خَوَارٌ“ گائے کی آواز کو کہتے ہیں اور دوسرا مفعول محذوف ہے] یعنی بنی اسرائیل نے اپنے زیورات سے پھڑے کا بے جان جسم تیار کر کے اس کو معبود بنا لیا [یعنی ”الہا“ محذوف ہے] پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزور عقل پر تعجب کیا اور فرمایا کہ ﴿اَلَمْ يَرَوْا﴾ کیا انہوں نے اس وقت دیکھا نہیں جب انہوں نے پھڑے کو معبود بنا لیا کہ

﴿اِنَّهُمْ لَا يَكْتُمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ بے شک وہ نہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ وہ ان کی راہ نمائی کرتا ہے یعنی نہ وہ بات کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور نہ وہ راہ نمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے مگر انہوں نے اس پھڑے کو اس ذات اقدس کے مقابلے میں اختیار کر لیا جس کی شان یہ ہے کہ اگر تمام سمندر اس کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں تو تمام سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اور یہ وہی خدا ہے جس نے تمام مخلوق کو عقلی دلائل اور الہامی کتابوں کے دلائل عنایت کر کے راہ حق کی طرف راہ نمائی فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا اور فرمایا: ﴿اِتَّخَذُوْهُ﴾ انہوں نے پھڑے کو معبود بنا لیا اور انہوں نے اتنے بڑے عمل پر اقدام کیا ﴿وَكَاثُرًا ظَالِمِيْنَ﴾ اور وہ ظالم تھے۔

۱۴۹- ﴿وَلَمَّا سَقَطَ فِيْ اَيْدِيْهِمْ﴾ اور جب وہ لوگ پھڑے کی پوجا کرنے پر بہت پشیمان اور نادام و شرمندہ ہوئے اور اس کی اصل یہ ہے کہ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی کی حالت ایسی ہو کہ وہ بہت نادام و شرمندہ ہو اور وہ غم ورنج کے مارے اپنے ہاتھ چبانے لگے تو گویا اس کا ہاتھ اس کے منہ میں گر گیا [کیونکہ منہ اس پر واقع ہو گیا اور ”سَقَطَ“ کی نسبت ”فِيْ اَيْدِيْهِمْ“ کی طرف کی گئی اور یہ کنا یہ ہے] اور زجاج نے کہا: اس کا معنی یہ ہے کہ ندامت و پشیمانی ان کے ہاتھوں میں گر گئی یعنی ان کے دلوں اور روحوں میں داخل ہو گئی جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں کے ہاتھ میں برائی لگ گئی اور اگر چہ ہاتھ میں ہونے والی چیز کو دل میں حاصل ہونے والی چیز کے ساتھ تشبیہ دینا اور دل میں ہونے والی چیز کو ہاتھ میں حاصل ہونے والی اور آنکھ سے دیکھی جانے والی چیز کے ساتھ تشبیہ دینا محال ہو ﴿وَمَا اَوْاٰتَهُمْ قَدًا ضَلُّوْا﴾ اور انہوں نے سمجھ لیا کہ بے شک وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور ان کی گمراہی بالکل واضح اور ظاہر ہو گئی گویا انہوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ﴿قَالُوْا لَيْنَ لَّمْ يَرَوْا سَمَاتًا مَّوْبِقًا﴾ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا [قاری حزرہ اور قاری علی کسائی کی قراءت میں ”لَيْنَ لَّمْ تَرَوْحَمَنَا رَبَّنَا وَتَغْفِرْ لَنَا“ ہے اور ”رَبَّنَا“ ندا کی بنا پر منصوب ہے] یعنی اے ہمارے رب! اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا ﴿لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ﴾ تو ہم دنیا میں اور آخرت میں ضرور نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسٰى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسْفًا قَالَ بِسْمَا خَلَقْتُنِيْ مِنْ
 بَعْدِيْۗ اَعْجَلْتُمْ اَمْرًا بِكُمْۙ وَالْقَى الْاَلْوَاۡحَ وَاخَذَ بِرَاۡسِ اَخِيْهِ يَجْرُكُهٗ
 اِلَيْهِۗ قَالَ ابْنُ اَمْرِ اَنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْۤنِيْ وَكَادُوْۤا يَّقْتُلُوْۤنِيْۗ فَلَا تُشِمُّ
 بِيْ الْاَعْدَاۗءُ وَلَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظَّٰلِمِيْنَ ﴿۱۵۰﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاٰخِيْ

وَادْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿۱۵۱﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعُجْلَ سَيِّئًا لَّهُمْ غَضَبٌ مِّنْ تَرَبُّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿۱۵۲﴾

اور جب موسیٰ غضب ناک (اور) غم ناک ہو کر اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد میری بہت بڑی جانشینی کی کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی اور تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اس نے کہا: اے میرے ماں جائے! بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ لوگ مجھے قتل کر دیتے سو آپ مجھ پر دشمنوں کو ہنسی کا موقع نہ دیں اور مجھے ظالموں کی قوم کے ساتھ نہ ملائیں O اس نے عرض کیا: اے میرے رب! مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے O بے شک جن لوگوں نے پھڑے کو معبود بنا لیا ان کو دنیا کی زندگی میں ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت پہنچے گی اور ہم اسی طرح افتراء کرنے والوں کو بدلا دیتے ہیں O

۱۵۰- ﴿وَلَمَّا دَجَمَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ اور جب (حضرت) موسیٰ کو وہ طور سے واپس اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف لوٹ کر آئے ﴿غَضَبَانَ﴾ غضب ناک ہو کر [یہ ”موسیٰ“ سے حال ہے] ﴿أَسْفًا﴾ غمگین ہو کر [یہ بھی حال ہے] ﴿قَالَ بئسما خلفتموني من بعدى﴾ فرمایا: تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی یعنی تم میرے بہت بڑے قائم مقام اور تم میرے بعد بڑے جانشین ثابت ہوئے اور یہ خطاب پھڑے کی عبادت کرنے والے سامری اور اس کے دیگر ساتھیوں کو ہے یا پھر حضرت ہارون اور ان کے ساتھی مسلمانوں کو ہے جس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَقَالَ مُوسَىٰ لَا خِيَّةَ هَرُونَ أَخْلَفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ“ (الاعراف: ۱۳۲) ”اور حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون سے فرمایا کہ تم میری قوم میں میرے نائب بن کر رہنا اور اصلاح کرتے رہنا اور فساد یوں کی پیروی نہ کرنا“ اور ”بئسما خلفتموني“ کا معنی یہ ہے کہ جب تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے پھڑے کی عبادت شروع کر دی تو تم نے میری بڑی جانشینی کی یا یہ کہ جب تم غیر اللہ کی عبادت سے نہیں رکے تو تم نے میری بڑی جانشینی کی [اور ”بئس“ کا فاعل ”هو“ ضمیر ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے جس کی تفسیر ”مَا خَلَفْتُمُونِي“ کر رہا ہے اور اس کا مخصوص بالذم محذوف ہے] اور اصل عبارت اس طرح ہے: ”بئس خِلافة خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي خِلَافَتِكُمْ“ یعنی بہت بری نیابت ہے جو تم نے میرے بعد نائب بن کر ادا کی ہے اور ”خَلَفْتُمُونِي“ کے بعد ”مِنْ بَعْدِي“ کا معنی یہ ہے کہ اس کے بعد تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ذات اقدس سے شریکوں کی نفی کرنے میں دن رات محنت کرتے دیکھا ہے یا اس کے بعد کہ میں بنی اسرائیل کو توحید کی رغبت دلاتا رہا ہوں اور میں انہیں اس وقت بھی گائے کی عبادت سے روکتا رہا ہوں جب انہوں نے کہا تھا: ”اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمُ الْإِلَهَةُ“ (الاعراف: ۱۳۸) ”آپ ہمارے لیے ایک معبود بنا دیجئے جیسا کہ ان کے کئی معبود ہیں“ اور خلفاء کا فرض ہے کہ وہ خلیفہ بنانے والے کی سیرت پر چلیں ﴿اعْمَلْتُمْ﴾ کیا تم نے جلدی کی یعنی کیا تم نے پھڑے کی عبادت میں سبقت کر لی ﴿أَمْرًا بِكُمْ﴾ اپنے رب کے حکم سے اور وہ یہ ہے کہ میں چالیس راتوں کے بعد تمہاری خاطر تو رات لے کر آیا ہوں اور ”عجلة“ کی اصل یہ ہے کہ کسی چیز کا وقت سے پہلے طلب کرنا اور بعض نے فرمایا کہ ”عَجَلْتُمْ“ بہ معنی ”تَوَكَّيْتُمْ“ ہے یعنی کیا تم نے اپنے رب کا حکم چھوڑ دیا ہے ﴿وَأَلْقَى الْأَوَامِرَ﴾ اور حضرت موسیٰ نے غم کی وجہ سے تختیاں نیچے ڈال دیں جب

انہوں نے پھڑے کو معبود بنانے کی خبر سنی اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں بنی اسرائیل پر غضب ناک ہو گئے اور آپ اپنے طبعی جلال کی وجہ سے غصہ بہت کرتے تھے اور حضرت ہارون ان سے بہت زیادہ نرم دل اور حلیم الطبع تھے اور اس لیے حضرت ہارون بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ سے زیادہ محبوب تھے بہر حال وہ تختیاں ٹوٹ گئیں اور اس کی سات تختیوں میں سے چھ اٹھالی گئیں باقی ایک رہ گئی اور جو اٹھالی گئیں ان میں ہر چیز کی تفصیل درج تھی اور جو باقی رہ گئی تھی اس میں ہدایت و رحمت تھی ﴿وَآخِذًا بِرَأْسِ آخِيهِ﴾ اور حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون پر ناراض ہو کر اس کے سر کے بال پکڑ لیے کہ اس نے بنی اسرائیل کو پھڑے کی عبادت سے کیوں نہیں منع کیا ﴿يَجْزُكَ الْيَهُدِي﴾ حضرت موسیٰ نے ان پر ناراض ہو کر اپنی طرف کھینچا ان کی توہین کرنے کے لیے نہیں [اور یہ "موسى" سے حال ہے] ﴿قَالَ ابْنُ اَقْرَب﴾ "ام" کے ساتھ مل کر "ابن" مبنی بر فتح آتا ہے جیسے "خَمْسَةَ عَشَرَ" ہے اور قاری حمزہ قاری علی کسائی اور ابن عامر شامی کی قراءت میں "ام" کے میم کے نیچے زیر (ام) ہے اس لیے اس کی اصل "امی" تھی پھر تخفیف کے لیے "یا" کو حذف کر دیا گیا کیونکہ میم کا سرہ (زیر) "ی" کے ذکر سے مستغنی کر دیتا ہے [اور حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے ماں باپ جائے بھائی تھے لیکن حضرت ہارون نے صرف ماں کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ مؤمنہ تھیں دوسرا اس لیے کہ حضرت موسیٰ ماں کا ذکر سن کر بھائی پر نرم اور مہربان ہو جائیں ﴿اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعَفُوْا وَكَادُوْا يَقْتُلُوْا نَبِيَّ﴾ بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے یعنی میں نے انہیں پھڑے کی عبادت سے روکنے میں وعظ و نصیحت اور خوف دلانے اور ڈرانے کے ذریعے کوئی کوتاہی نہیں کی لیکن انہوں نے مجھے کمزور سمجھا اور انہوں نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ﴿فَلَا تَثْمِيْنَ لِيْ الْاَعْدَاءُ﴾ سو آپ میرے دشمنوں کو خوش نہ کیجئے جنہوں نے پھڑے کی عبادت کی ہے یعنی ایسا عمل میرے ساتھ نہ کیجئے جس سے ان کی آرزو پوری ہو جائے کیونکہ وہ میری توہین اور بُرائی چاہتے ہیں ﴿وَلَا تَجْعَلْنِيْ مِمَّنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ﴾ اور آپ مجھے ظالم قوم کے ساتھ نہ ملائیے یعنی آپ مجھ پر غضب ناک ہو کر ان کے ساتھی قرار نہ دیں چنانچہ جب حضرت موسیٰ پر بھائی کا عذر واضح ہو گیا تو فرمایا:

۱۵۱- ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَرَبِّ اٰخِي﴾ حضرت موسیٰ نے عرض کیا: اے میرے رب! مجھے اور میرے بھائی کو بخش

دے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی دعا میں حضرت ہارون کو اس لیے شریک کیا تاکہ وہ راضی اور خوش ہو جائیں اور دشمنوں کی خوشی کو ختم کر دیں اور اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ! بھائی کے حق میں مجھ سے جو کوتاہی ہو گئی اسے بخش دے اور میری خلافت و نیابت کو اچھی طرح ادا کرنے میں میرے بھائی سے جو کوتاہی ہو گئی ہے اسے بخش دے ﴿وَاَدْخَلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ﴾ اور تو ہمیں دنیا میں اپنی رحمت و حفاظت اور عصمت میں اور آخرت میں جنت میں داخل کر دینا ﴿وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ﴾ اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔

۱۵۲- ﴿اِنَّ الْاٰدِيْنَ الْعَجَلَ وَالْعَجَلَ سَيَبْتَلُوْنَهُمْ غَضَبٌ مِّنْ تَمَرِهِمْ﴾ بے شک جن لوگوں نے پھڑے کو معبود بنا لیا

عنقریب ان کو ان کے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا اور وہ یہ کہ ان کو توبہ کرنے کے لیے حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر دیں ﴿وَذِلَّةٌ فِيْ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا﴾ اور دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی پہنچے گی اور وہ یہ کہ ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا، سوجلا وطنی گردلوں میں ذلت و رسوائی کا طوق بن جاتی ہے یا یہ کہ ان پر جزیہ (ٹیکس) مسلط کر دیا گیا ﴿وَكَذٰلِكَ يَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ﴾ اور ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں کو سزا دیتے ہیں اور سامری کے اس قول سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ اس نے کہا "هٰذَا اِلٰهُكُمْ وَاِنَّهُ مُوسٰى" (طہ: ۸۸) "یہ پھڑا تمہارا معبود ہے اور حضرت موسیٰ کا معبود ہے۔"

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا أَنْ رَبَّنَا مِنْ بَعْدِهَا
لَغُفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۵۳﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابَ ۗ وَفِي نُسُخَتِهَا
هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿۱۵۴﴾

اور جن لوگوں نے برے عمل کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے O اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے تختیاں اٹھالیں اور اس کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے O

۱۵۳- ﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ﴾ اور جن لوگوں نے برے کام کیے یعنی کفر و شرک اور نافرمانیاں کیں ﴿ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا﴾ پھر انہوں نے ان کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے پکی توبہ کر لی ﴿وَآمَنُوا﴾ اور وہ خالص ایمان لے آئے ﴿إِنَّ رَبَّنَا مِنْ بَعْدِهَا﴾ بے شک اس کے بعد یعنی برے کاموں یا توبہ کے بعد آپ کا رب ﴿لَغُفُورٌ﴾ ان کی بہت پردہ پوشی فرمانے والا اور ان کے گزشتہ گناہ بہت مٹانے والا ہے ﴿رَحِيمٌ﴾ بہت مہربان ہے کہ ان پر جنت کا انعام فرمانے والا ہے [اور "إِنَّ" اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کر "الَّذِينَ" کی خبر ہے] اور یہ حکم عام ہے اس میں پچھڑے کی پوجا کرنے والے بھی داخل ہیں اور ان کے علاوہ دوسرے گنہگار توبہ کرنے والے بھی داخل ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے گناہوں کی بڑائی کو بیان کیا پھر اس کے ساتھ اپنی رحمت کی عظمت و بڑائی کو بیان کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ بے شک گناہ اگرچہ بڑے بڑے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم و نوازی اور غفور و درگزر اس سے بڑھ کر ہے۔

۱۵۴- اور جب غصہ بہت بڑھ گیا تو گویا وہی حضرت موسیٰ کو حکم دینے والا تھا جو کچھ انہوں نے کیا اور کہا ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ﴾ اور جب حضرت موسیٰ کا غصہ ٹھم گیا اور زجاج نے کہا کہ سکوت بہ معنی سکون ہے [اور "سَكَنَ" کے ساتھ بھی قراءت کی گئی] ﴿أَخَذَ الْأَلْوَابَ﴾ اور آپ نے وہ تختیاں اٹھالیں جو غصہ سے نیچے پھینک دی تھیں ﴿وَفِي نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ﴾ اور اس کی تحریر میں اور جو کچھ لوح محفوظ سے نقل کر کے ان تختیوں میں لکھا گیا وہ ہدایت و رحمت تھی [فُعَلَةٌ" بہ معنی مفعول ہے جیسے خطبہ ہے] ﴿لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں [اور "يَرْهَبُونَ" پر لام اس لیے داخل کیا گیا کہ مفعول مقدم ہے اور اس میں تقدیم کے اعتبار سے فعل کا عمل کمزور ہو گیا ہے]۔

وَإِخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا رِيبِقَاتِنَا ۗ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَرَائِي ۗ أَنْتَ تَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۗ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ ۗ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿۱۵۵﴾

اور موسیٰ نے اپنی قوم سے ستر آدمی ہمارے وعدہ کے لیے چن لیے پھر جب زلزلہ نے انہیں پکڑ لیا تو موسیٰ نے عرض

کیا: اے میرے رب! اگر تو چاہتا تو مجھے اور ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمیں اس عمل کے بدلے میں ہلاک کر دے گا جو ہم میں سے صرف بیوقوفوں نے کیا ہے؟ یہ تو تیری آزمائش ہی ہے، سو اس سے جس کو تو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو تو چاہے ہدایت دے دے، تو ہمارا مالک ہے، سو تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے ۵

۱۵۵- ﴿وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا﴾ اور حضرت موسیٰ نے اپنی قوم میں ستر آدمی منتخب فرمائے [یعنی ”قَوْمَهُ“ اصل میں ”مِنْ قَوْمِهِ“ تھا، پھر حرف جار کو حذف کر دیا گیا اور فعل کو ملا دیا گیا] بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارہ قبیلوں میں سے ہر قبیلہ سے چھ افراد چن لیے تو اس طرح کل بہتر آدمی ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے دو آدمی پیچھے رک جائیں، چنانچہ کالب اور یوشع رک گئے باقی ستر آدمی چلے گئے ﴿لَمِيقَاتِنَا﴾ ہمارے مقرر کردہ وقت پر پھڑے کی عبادت کرنے پر معذرت کرنے کے لیے آ گئے ﴿فَلَمَّا أَخَذْتُمُ الرَّجْفَةَ﴾ پھر جب انہیں سخت ترین زلزلہ نے پکڑ لیا ﴿قَالَ رَبُّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتُم مِّن قَبْلُ وَإِنِّي أَ﴾ حضرت موسیٰ نے عرض کیا: اے میرے رب! اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے بنی اسرائیل کو پھڑے کی عبادت کرنے کی نافرمانی پر اور مجھے قہقہے قہقہے کرنے پر ہلاک کر دیتا ﴿أَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الشُّعْرَاءُ مِنَّا﴾ کیا تو ہمیں اس عمل کی وجہ سے سزا دے کر ہلاک کر دے گا جو ہمارے بے وقوف لوگوں نے کیا اور وہ لوگ پھڑے کے پجاری ہیں ﴿إِن هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ﴾ وہ تو نہیں مگر تیری آزمائش اور یہ درج ذیل ارشاد باری کی طرف اشارہ ہے: ”فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ“ (طہ: ۸۵) ”سو بے شک ہم نے آپ کے بعد آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈالا“ چنانچہ حضرت موسیٰ نے کہا: یہ وہی آزمائش ہے جس کی تو نے مجھے خبر دی تھی یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے اس نے اپنے بندوں کو آزمانا چاہا جیسا کہ ارشاد ہے: ”وَنَبَلُّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً“ (الانبیاء: ۳۵) ”اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی کے ذریعے آزمائش میں ڈالتے ہیں امتحان کی غرض سے“ ﴿نُفِثْنَا بِهَا مَن تَشَاءُ﴾ تو جس کو چاہتا ہے اس آزمائش کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے یعنی ان میں سے جس کا گمراہی کو اختیار کرنا تیرے علم میں ہوتا ہے ﴿وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ﴾ اور تو اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ان میں سے جس کا ہدایت کو اختیار کرنا تیرے علم میں ہوتا ہے ﴿أَنْتَ وَلِيْنَا﴾ تو ہمارا مالک ہے جو ہمارے دینی اور دنیاوی امور کا قائم رکھنے والا اور ان کا کفیل ہے ﴿فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ﴾ سو تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے زیادہ بہتر بخشنے والا ہے۔

وَكَتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ط قَالَ
عَدَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ط فَسَا كُتِبَهَا
لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُوْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ج

اور تو اس دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے بھلائی لکھ دے بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے اللہ نے فرمایا: میرا غضب صرف اس کو پہنچے گا جس کو میں چاہوں گا اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، سو میں عنقریب اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں ۵

۱۵۶- ﴿وَكَتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ اور تو ہمیں اس دنیا میں ثابت قدم رکھ اور ہمارے لیے خیر و عافیت اور اچھی معاش اور اطاعت کی توفیق لکھ دے ﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾ اور آخرت میں جنت لکھ دے ﴿إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ﴾ بے شک

ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا] اور یہ ”ہَادَ يَهُودُ“ سے ماخوذ ہے [یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی رجوع کرے اور توبہ کرے اور ”هُودُ“، ”ہَانِدُ“ کی جمع ہے اور اس کا معنی توبہ کرنے والا ہے ﴿قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو اپنا عذاب پہنچاتا ہوں یعنی میں جس کو معاف نہیں کرتا اس کو عذاب پہنچاتا ہوں ﴿وَمَا حَمِيَّتِي وَبَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ اور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے یعنی میری رحمت کی کیفیت یہ ہے کہ وہ یقیناً ہر چیز کو پہنچے گی اور دنیا میں مسلمان ہو خواہ کافر ہو ہر ایک پر میری رحمت کا اثر نمایاں پہنچے گا ﴿فَسَاكِنْتُمْ آلَ الدِّينِ يَتَّقُونَ﴾ سو میں اس کو یعنی اپنی اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی امت میں سے شرک و کفر سے بچیں گے ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ اور وہ اپنے اوپر فرض کی گئی زکوٰۃ کو ادا کرتے رہیں گے ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ اور وہ لوگ ہماری آیتوں یعنی ہماری تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہوں گے اور ان میں سے کسی کا انکار نہیں کریں گے۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ
 فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَا مَرْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ
 لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ
 الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا
 النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٤﴾

وہ لوگ جو بغیر پڑھے غیب کی خبریں دینے والے رسول کی پیروی کریں گے جس (کے اوصاف) کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ ان کو نیک کاموں کا حکم دے گا اور بُرے کاموں سے روکے گا اور وہ ان کے لیے پاک چیزیں حلال قرار دے گا اور وہ ناپاک چیزوں کو ان پر حرام قرار دے گا اور وہ ان کے بوجھ اور گلے کے طوقوں کو جو ان پر تھے ان سے اتار دے گا سو جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا تو یہی لوگ کامیاب و کامران ہونے والے ہیں ○

اوصافِ مصطفیٰ ﷺ کا بیان اور پیروکاروں کا انعام

۱۵۷- ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ﴾ وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جس کی طرف ہم ایسی کتاب کی وحی بھیجتے ہیں جو اسی کے ساتھ مخصوص ہے اور وہ قرآن مجید ہے ﴿النَّبِيِّ الَّذِي﴾ بے پڑھے صاحبِ معجزات جنمیر ﴿الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ یعنی بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں اس کی نعت کو لکھا ہوا پاتے ہیں ﴿يَا مَرْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ وہ خدا کے شریکوں کی تردید کر کے اور بندوں کی اطاعت و فرماں برداری کی تلقین کر کے انہیں نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور وہ انہیں برائی یعنی بتوں کی پرستش سے اور رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق سے منع کرتے ہیں ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ اور آپ ان کے لیے وہ تمام چیزیں حلال قرار دیتے ہیں جو اس سے پہلے ان پر حرام کر دی گئی تھیں جیسے چربی وغیرہ یا وہ چیزیں جو شریعت میں پاک ہیں

جیسے وہ حلال جانور جن پر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو اور جو حرام کے علاوہ کمالی ہے ﴿وَيَحْزَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ﴾ اور آپ ان پر ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جیسے خون اور مردار اور خنزیر کا گوشت اور جن پر غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو یا جو شریعت کے حکم میں ناپاک ہوں جیسے سود اور رشوت اور ان کے علاوہ دوسری ناپاک کمائیاں ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾ اور آپ ان سے ان کا بوجھ اتارتے ہیں ”إِصْرُ“ اس کو کہتے ہیں جو اٹھانے والے کو روک دیتا ہے یعنی بھاری ہونے کی وجہ سے بوجھ اٹھانے والے کو چلنے پھرنے اور حرکت سے روک دیتا ہے اور اس سے مشکل ترین امور جیسے توبہ کرنے میں اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرنا اور جسم کے اعضاء میں سے گناہ کے عضو کو کاٹ دینا [ابن عامر شامی کی قراءت میں جمع کے ساتھ ”إِصْرَهُمْ“ ہے] ﴿وَالْأَعْلَلُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ اور آپ ان طوقوں کو اتارتے ہیں جو ان پر تھے اس سے مشکل ترین احکام مراد ہیں جیسے قصاص کا لازم ہونا، قتل قصداً کیا گیا ہو یا غلطی سے دیت یعنی خون بہا کی اجازت نہ دینا اور جسم اور کپڑے پر جہاں نجاست و گندگی لگ جاتی اس کا کاٹنا لازم تھا اور غنیمت کے اموال کو استعمال کرنے کی بجائے آگ میں جلا نا ضروری تھا اور گھروں کے دروازوں پر گناہوں کو ظاہر کر دیا جاتا تھا اور ان احکام کو طوق کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی کہ یہ احکام بھی طوق کی طرح ان پر لازم تھے ﴿قَالَتَيْنِ أَمْنُوا بِهِ﴾ پس جو لوگ اس پر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ایمان لے آئے ﴿وَعَنَ دَرُودَةٍ﴾ اور انہوں نے اس کی تعظیم کی یا انہوں نے اس کو دشمن سے بچایا یہاں تک کہ دشمن اس پر غالب نہ آسکا اور ”عزْر“ کا اصل معنی منع کرنا اور روکنا ہے اور اسی سے تعزیر ہے کیونکہ یہ گناہوں کی عادت سے منع کرتی ہے جیسے حد ہے کہ یہ بھی منع کرتی ہے ﴿وَوَصَّوؤَةٌ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ﴾ اور انہوں نے اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید اور ”مع“، ”اتَّبَعُوا“ کے ساتھ متعلق ہے یعنی جنہوں نے نبی کریم کی اتباع کے ساتھ ان پر نازل کردہ قرآن مجید کی بھی اتباع کی اور آپ کی سنتوں پر عمل کیا ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ یہی لوگ ہر بھلائی کے ساتھ کامیاب و کامران ہونے والے اور ہر برائی سے نجات پانے والے ہیں۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
النَّبِيِّ الْأَدْمِيِّ الَّذِي يَأْتِي مِنَ اللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾
وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾

(اے محبوب!) آپ فرمادیں کہ اے لوگو! بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمینوں میں ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے سو تم اللہ پر اور اس کے بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے رسول پر ایمان لاؤ جو خود اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے اور تم اسی کی پیروی کرو تا کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ حق کی ہدایت کرتا اور اسی کے ساتھ انصاف کرتا O

۱۵۸۔ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ اے محبوب! فرمادیجئے کہ اے لوگو! بے شک میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ ہر پینچبر اپنی خاص قوم کی طرف بھیجا گیا لیکن حضرت سرور کونین رسول الثقلین حضرت محمد

مصطفیٰ ﷺ تمام انسانوں اور تمام جنات کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں [اور "جَمِيعًا" یہاں "إِلَيْكُمْ" سے حال ہے] ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے [یہ جملہ "أَعْنِي" پوشیدہ فعل کی وجہ سے نصب کے محل میں واقع ہے اور یہ بطور مدح منسوب ہے] ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے [اور "لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ" صلہ سے بدل ہے اور وہ "لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ" ہے اور اسی طرح "يُحْيِي وَيُمِيتُ" ہے اور "لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ" ماقبل جملہ کا بیان ہے کیونکہ جو سارے جہاں کا بادشاہ ہے وہی حقیقت میں معبودِ برحق ہے اور "يُحْيِي وَيُمِيتُ" الوہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اختصاص کو بیان کرنے کے لیے ہے] کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی زندگی دینے اور موت دینے پر قدرت و اختیار نہیں رکھتا ﴿فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ﴾ سو تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے بغیر پڑھے غیب کی خبریں دینے والے رسول پر ایمان لاؤ جو خود اللہ تعالیٰ پر اور اس کے کلمات یعنی تمام نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتا ہے ﴿وَاتَّبِعُوا كَلِمَةَ رَبِّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ اور تم اس کی پیروی کرو تا کہ ہدایت حاصل کر لو اور حضور نبی اکرم رسول اعظم ﷺ نے "إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ" کے بعد یہ نہیں فرمایا: "فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَبِي" کہ اللہ تعالیٰ پر اور مجھ پر ایمان لاؤ تا کہ آپ پر وہ صفات جاری کی جائیں جو آپ پر جاری کی گئیں اور اس لیے کہ التفات و خطاب میں زیادہ بلاغت و فضیلت ہوتی ہے اور اس لیے بھی کہ معلوم ہو جائے کہ جس ذات پر ایمان لانا واجب و ضروری ہے وہ یہ شخص ہے جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہے یعنی رسول، نبی اور امی جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے وہ کوئی بھی ہو، میں ہوں یا میرے علاوہ کوئی اور ہو آپ نے انصاف کے اظہار اور اپنی ذات اقدس سے تعصب کو دور کرنے کے لیے یہ بیان فرمایا۔

بنی اسرائیل کی احسانات کے باوجود سرکشیاں ماسوا ایک گروہ کے

۱۵۹- ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ﴾ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ حق کی رہنمائی کرتا یعنی وہ لوگوں کو ہدایت کی تلقین کرتا جب کہ وہ خود حق والا تھا یا وہ لوگوں کی اس حق کی وجہ سے رہنمائی کرتا جس پر وہ خود گامزن تھا ﴿وَبِهِ يَعْتَدِلُونَ﴾ اور وہ مقدمہ میں لوگوں کے درمیان حق کے مطابق انصاف کرتے ہیں وہ ظلم نہیں کرتے اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے بنی اسرائیل کی وہ قوم مراد ہے جو چین کے آگے رہتی تھی وہ شب معراج حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ایمان لے آئی تھی یا پھر ان سے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی مراد ہیں۔ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

وَقَطَعْنَهُمْ إِثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا مِمَّا طَّأَوْا وَوَحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمَهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ط
قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ط وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوَىٰ ط كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾

اور ہم نے بارہ قبیلوں میں تقسیم کر کے ان کے الگ الگ گروہ بنا دیئے اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی جب اس سے اس کی قوم نے پانی طلب کیا کہ آپ اپنا عصا اس پتھر پر ماریئے سو اس سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے بے شک ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے ان پر من و سلویٰ نازل کیا ہم نے رزق کی جو پاک چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ لوگ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے ۰

۱۶۰- ﴿وَقَطَعْنَاهُمْ﴾ اور ہم نے انہیں بانٹ دیا یعنی ہم نے انہیں گروہوں میں تقسیم کر دیا اور ہم نے ان میں سے ہر ایک گروہ کو دوسرے سے الگ کر دیا ﴿اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا﴾ بارہ گروہ جیسے تمہارا یہ قول ہے کہ ”اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ قَبِيلَةً“ یعنی بارہ قبیلے اور ”اَسْبَاطًا“ بیٹے کی اولاد (یعنی پوتوں) کو کہا جاتا ہے ”سبط“ کی جمع ہے اور یہ بارہ قبیلے تھے اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ صاحبزادوں کی اولاد تھے [ہاں! البتہ ”عَشْرًا“ کے علاوہ (گیارہ سے انیس تک) تمہیں مفرد ہوتی ہے پس یہاں یہی مناسب تھا کہ ”اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَبْطًا“ کہا جاتا ہے] لیکن چونکہ اس سے مراد بارہ قبیلے ہیں اور ہر قبیلہ اپنی جگہ اسباط تھا سبط نہیں تھا اس لیے ”اَسْبَاطًا“ کو قبیلہ کی جگہ رکھا گیا ﴿اُمَمًا﴾ [یہ ”اِثْنَتَيْ عَشْرًا“ سے بدل ہے] یعنی ہم نے انہیں جماعتوں میں تقسیم کر دیا کیونکہ ہر ”اَسْبَاطًا“ ایک بڑی امت تھی اور ہر گروہ دوسرے گروہ کے مفاد کے خلاف چلتا تھا ﴿وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اِذَا اسْتَسْقَمَتْ قَوْمُهُ اَنْ اَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْجَدْرَ﴾ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی جب ان سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا کہ آپ اپنا عصا پتھر پر ماریئے چنانچہ آپ نے حکم ربی کے مطابق پتھر پر اپنا عصا مبارک مارا ﴿فَاتَّبَعَتْ مِنْهُ اِثْنَتَا عَشْرَةَ اَعْيُنًا﴾ تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاثٍ مَّشْرَبَهُمْ﴾ بے شک ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا [اور ”اُنَاثٍ“ اسم جمع غیر مکرر ہے] ﴿وَوَضَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ﴾ اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا یعنی ہم نے ان پر میدان تہ میں بادل کا سایہ کیا تھا ﴿وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّانَ وَالسَّلْوٰى﴾ اور ہم نے ان پر ترنجبین (ایک قسم کا حلوا) اور شیر نازل کیے اور ہم نے ان سے فرمایا کہ ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا سَأَلْتُمْكُمْ﴾ ہمارے پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے ﴿وَمَا ظَلَمُوْنَا﴾ اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا یعنی نعمتوں پر ناشکری کی وجہ سے ان کے ظلم کا نقصان ہمیں نہیں پہنچے گا ﴿وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ﴾ اور لیکن وہ لوگ ظلم کر کے اپنی ہی جانوں کو نقصان پہنچاتے تھے اور ان کے ظلم کا وبال انہیں پر پڑے گا۔

وَ اِذْ قِيلَ لَهُمْ اَسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَ كَلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ
 وَ قَوْلُوْا حِطَّةٌ وَّ اَدْخُلُوْا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْئَتِكُمْ سَتَرِيْدُ
 الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۷۱﴾ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ
 لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۷۲﴾

اور اس وقت کو یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ اور اس میں جہاں چاہو کھاؤ اور ”حِطَّةٌ“ (گناہ معاف کرنا) کہتے جاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ عطا فرمائیں گے ۰ پھر ان میں سے ظلم کرنے والوں نے بات کو اس کے برعکس بدل دیا جو ان کو کہا گیا

تھا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے ○

۱۶۱- ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ اور یاد کیجئے جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی یعنی بیت المقدس میں آباد ہو جاؤ ﴿وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ (معاف کرنا) کہتے جاؤ اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے [نافع مدنی اور ابن عامر شامی کی قراءت میں "تَغْفِرْ لَكُمْ" ہے اور نافع مدنی کی قراءت میں "خَطِيئَاتِكُمْ" (ہمزہ کے بعد الف کے ساتھ) ہے جب کہ ابن عامر شامی کی قراءت میں "خَطِيئَتِكُمْ" (ہمزہ کے بعد الف کے بغیر) ہے اور ابو عمر و بصری کی قراءت میں "خَطَايَاكُمْ" ہے] ﴿سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔

۱۶۲- ﴿قَبَلُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْرَسْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ سوان میں سے ظالموں نے بات کو اس کے خلاف تبدیل کر دیا جو انہیں کہا گیا تھا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب بھیج دیا کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے پھر اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد "اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا" کے درمیان اور سورت بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ "ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا" (البقرہ: ۵۸) کے درمیان کوئی تناقض و تضاد نہیں ہے کیونکہ دونوں آیتوں میں بستی میں داخل ہونے اور رہائش اختیار کرنے کا حکم ہے خواہ انہوں نے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے "حِطَّةٌ" کہا یا داخل ہونے کے بعد کہا بہر حال وہ لوگ دونوں کے جامع تھے اور "رِجْزًا" کا ذکر ترک کرنا اس کے اثبات کے مخالف نہیں اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد: "تَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ" میں دو چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے ایک بخشش کا اور دوسرا زیادہ انعام دینے کا [اور واؤ کا ترک اس میں خلل پیدا نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک الگ مستأنفہ جملہ ہے جو کسی کہنے والے کے کہنے پر مرتب کیا گیا کہ بخشش کے بعد کیا ہوگا؟ تو جواب میں کہا گیا: ہم زیادہ عطا کریں گے اور اسی طرح "مِنْهُمْ" کا بڑھانا بیان کے اضافہ کے لیے اور "أَرْسَلْنَا" اور "أَنْزَلْنَا" اور "يُظْلِمُونَ" اور "يَفْسُقُونَ" ایک چیز ہیں۔]

وَسَأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ
إِذْ تَأْتِيهِمْ حِينًا نُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ
كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۱۶۳﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ
تَعْبُدُونَ قَوْمًا لَا يُلَاقِيهِمْ اللَّهُ فَيُهْلِكُهُمْ أَوْ مَعَدَّيَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا أَقَالُوا مَعْدَرَةٌ إِلَىٰ
رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۶۴﴾

اور اس بستی کے بارے میں ان سے پوچھے جو دریا کے کنارے پر موجود تھی جب وہ ہفتہ کے دن حد سے تجاوز کرتے جب کہ ہفتہ کے روز ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئیں ان کے پاس آجاتیں اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا تو وہ ان کے پاس نہ آتیں اسی طرح ہم انہیں آزماتے، کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے ○ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم اس قوم کو

کیوں نصیحت کرتے ہو جس کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے انہوں نے کہا: تمہارے رب کے حضور معذرت کرنے کے لیے اور تاکہ وہ ڈر جائیں ○

۱۶۳۔ ﴿وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ﴾ اور آپ یہودیوں سے ایلہ نامی بستی یا مدین کی بستی کے بارے میں پوچھے اور یہ سوال ان کے قدیمی کفر پر شبیہ کرنے کے لیے ہے ﴿الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ﴾ جو دریا کے قریب موجود تھی ﴿إِذْ يَعَادُونَ فِي السَّبْتِ﴾ جب وہ ہفتہ کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے کیونکہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حد سے تجاوز کرتے تھے اور وہ ہفتہ کے دن ان کا شکار کھیلتے تھے حالانکہ ان کو اس دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا [اور] ﴿إِذْ يَعَادُونَ﴾، ”الْقَرْيَةِ“ سے بدل ہونے کی بنا پر محلاً مجرور ہے اور ”قرية“ سے اس کے باشندے مراد ہیں [گویا فرمایا گیا کہ اے محبوب! آپ یہودیوں سے اس بستی میں رہنے والوں کے بارے میں پوچھے جب وہ ہفتہ میں زیادتی و سرکشی کرتے تھے [اور یہ بدل الاشتمال ہے] ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ﴾ [یہ ”يَعَادُونَ“ کے ساتھ منصوب ہے یا پھر بدل کے بعد دوسرا بدل ہے] یعنی جب ان کے پاس آجائیں ﴿حَيْثَانَهُمْ﴾ ان کی مچھلیاں [”حَيْثَانُ“، ”حَوْتُ“ کی جمع ہے اس میں واو ساکن اور ما قبل مکسور ہونے کی وجہ سے واو کو ”یا“ سے بدل دیا گیا] ﴿يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا﴾ ہفتہ کے دن مچھلیاں تیرتے ہوئے پانی کے اوپر ظاہر ہو جاتیں [”شُرَّعًا“، ”شَارِعًا“ کی جمع ہے اور ”سَبْتُ“ مصدر ہے] ”سَبَّتِ الْيَهُودُ“ اس وقت بولا جاتا جب یہودی شکار کو چھوڑ کر ہفتہ کے دن کی تعظیم کرتے اور اس دن عبادت میں مشغول رہتے اور ”إِذْ يَعَادُونَ“ کا معنی بھی یہی ہے کہ وہ لوگ اس دن کی تعظیم میں شکار کر کے زیادتی کا ارتکاب کرتے اور ”يَوْمَ سَبْتِهِمْ“ کا معنی یہ ہے کہ ان کے تعظیم کے دن ہفتہ کا معاملہ (شکار) آجاتا تھا اور اس پر دلیل درج ذیل کلام ہے: ﴿وَيَوْمَ لَا يُسَبِّتُونَ لِتَأْتِيهِمْ﴾ اور جس روز ہفتہ نہ ہوتا مچھلیاں ان کے پاس نہ آتیں [اور ”يَوْمَ“، ”لَا تَأْتِيهِمْ“ کا ظرف ہے] ﴿كَذَلِكَ تَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ اسی طرح ہم ان کو آزماتے اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے یعنی اس سخت آزمائش کی طرح ہم ان کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آزماتے تھے۔

۱۶۴۔ ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ﴾ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا: یہ اس بستی کے نیک لوگوں میں سے ایک جماعت تھی جس نے ہفتہ کے دن شکار کرنے والوں کو وعظ و نصیحت کی اور انہیں شکار سے منع کیا اور نافرمانی سے روکا مگر انہوں نے ان نیک بختوں کو ذلیل و خوار کیا اور انہوں نے ان کی راہ میں مشکلات پیدا کیں جس کے بعد یہ حضرات ان سے مایوس ہو گئے اس لیے انہوں نے بد بختوں کو وعظ و نصیحت کرنے سے باز نہ آنے والے اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہا کہ ﴿لَعَنَ تَعْظُونَ قَوْمًا يَهْلِكُهُمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ تم اس قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جسے اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے اور انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ان کو علم تھا کہ ان بد بختوں میں وعظ و نصیحت اثر نہیں کرے گی اور نہ اس سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا ﴿قَالُوا مَعذِرَةٌ أَلَىٰ رَبِّنَا﴾ ان دوسرے مبلغین نے کہا کہ تمہارے رب کی بارگاہ میں معذرت پیش کرنے کے لیے (ہم تبلیغ کرتے ہیں تاکہ ہم بری الذمہ ہو جائیں) یعنی ہمارا وعظ و نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر و توبہ کا امتحان ہے تاکہ ہم نہی عن المنکر (برائی سے روکنے) کے معاملے میں کسی قسم کی تقصیر کو تباہی کے مرتکب نہ ہو جائیں اور ہمیں قصور وار نہ ٹھہرایا جائے [امام حفص کی قراءت میں ”مَعذِرَةٌ“ مفعول لہ ہے] یعنی ہم نے معذرت کرنے کے لیے وعظ و نصیحت کی ہے ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ اور ہمیں طمع ہے کہ شاید وہ (گناہوں سے) بچ جائیں اور پرہیزگار بن جائیں۔

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَتَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۱۶۵﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿۱۶۶﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۶۷﴾

پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائی سے منع کرتے تھے اور ہم نے ظلم کرنے والوں کو بُرے عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے ○ سوجب انہوں نے اس چیز سے سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ ○ اور جب آپ کے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ یہود پر ایسے لوگوں کو قیامت تک ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بُرا عذاب چکھائیں گے بے شک آپ کا رب جلد عذاب دینے والا اور بے شک وہ ضرور بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے ○

۱۶۵- ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ پھر جب وہ لوگ بھول گئے جو کچھ انہیں نصیحت کی گئی تھی یعنی اس بستی کے سرکش باشندوں نے جب اس کو چھوڑ دیا جو نیک لوگوں نے ان کو نصیحت کی تھی۔ جب بھولنے والا کسی چیز کو بھول جائے تو اسے ترک کرنے اور چھوڑنے والا کہا جاتا ہے ﴿أَتَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ﴾ تو ہم نے برائی سے روکنے والوں کو سخت عذاب سے نجات دے دی اور انہیں بچا لیا ﴿وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ اور ہم نے ظلم کرنے والوں یعنی برائی کا ارتکاب کرنے والوں کو پکڑ لیا اور جنہوں نے کہا تھا کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو وہ نجات پانے والوں میں سے ہیں چنانچہ حضرت حسن نے فرمایا کہ دو فریقوں نے نجات حاصل کی اور ایک فرقہ ہلاک ہو گیا اور یہ مچھلیوں کا شکار کرنے والے نافرمان لوگ تھے ﴿بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾ سخت عذاب کے ساتھ ”بئسوس“، ”یئسوس“، ”بئسأ“ اس وقت بولا جاتا ہے جب عذاب سخت ہو چنانچہ ”یئس“ کا معنی ”سخت“ ہوا [ابن عامر شامی کی قراءت میں ”بئس“ ہے جب کہ نافع مدنی کی قراءت میں ”یئس“ ہے اور حماد کے علاوہ ابو بکر کی قراءت میں ”قیعل“ کے وزن پر ”بئس“ ہے] ﴿بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ اس سبب سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔

۱۶۶- ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ﴾ سوجب انہوں نے اس عمل کو ترک کرنے سے سرکشی کی جس سے انہیں منع کیا گیا تھا ﴿قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ تو ہم نے انہیں فرمایا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ یعنی ہم نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا اور اپنی رحمت سے دور کر دیا اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ”فَلَمَّا عَتَوْا“ ارشاد باری تعالیٰ ”فَلَمَّا نَسُوا“ کا تکرار ہے [اور ”عَذَابٍ بَئِيسٍ“ سے مراد ان کو مسخ کرنا ہے اور بعض نے کہا کہ ان کے نوجوانوں کو بندر اور ان کے بزرگوں اور بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا گیا تھا اور وہ لوگ اپنے عزیز واقارب کو پہچانتے تھے اور روتے تھے اور بات چیت نہ کر سکتے تھے اور جمہور کے نزدیک تین دن کے بعد وہ تمام لوگ مر گئے تھے اور جب کہ بعض نے کہا: باقی رہے اور ان کی نسل چلی۔

۱۶۷- ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ﴾ اور جب آپ کے رب نے اعلان فرمایا یعنی آگاہ کیا اور اس کو قسم کے فعل کے قائم

مقام کیا گیا ہے اس لیے اس کا جواب ایسے فعل کے ساتھ دیا گیا جس کے ساتھ قسم کا جواب دیا جاتا ہے اور وہ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ یہودیوں پر قیامت تک ضرور مسلط کرتا رہے گا ﴿مَنْ يَسْمُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ ایسے لوگ جو ان کو بدترین عذاب پہنچائیں گے چنانچہ پہلے یہ لوگ مجوسیوں کو جزیہ (مالی تاوان یا ٹیکس) ادا کرتے رہے یہاں تک کہ آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ مبعوث ہوئے سو آپ نے بھی ان پر جزیہ جاری فرما دیا اور یہ جزیہ ان شاء اللہ ان پر آخردم جاری و ساری رہے گا ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ﴾ بے شک آپ کا رب کفار کو ضرور جلد سزا دے گا ﴿وَإِنَّكَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ اور بے شک وہ مومنوں کو بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔

وَقَطَعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْمًا فَهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَّوْنَهُمْ
بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هُمْ خَلْفٌ وَرَثَا الْكِتَابِ
يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ
يَأْخُذُوا وَلَا أَلَمَ يَأْخُذَ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ
وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَاللَّذَّارِ الْأُخْرَى خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾

اور ہم نے ان کو زمین میں کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا ان میں سے کچھ نیک ہیں اور ان میں سے کچھ مختلف ہیں اور ہم نے ان کو نعمتوں اور تکلیفوں کے ساتھ آزمایا تاکہ وہ رجوع کر لیں ○ پھر ان کے بعد ان کی جگہ بڑے لوگ جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بن گئے کہ وہ اس فانی دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہمیں بخش دیا جائے گا اور اگر ان کے پاس اس طرح کا اور مال آجائے تو وہ اسے بھی لے لیں گے کیا ان سے کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا کہ وہ اللہ کے بارے میں سوائے حق کے اور کچھ نہیں کہیں گے اور انہوں نے تورات میں سب کچھ پڑھ لیا ہے اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے سب سے بہتر ہے کیا تم سمجھتے نہیں ○

۱۶۸- ﴿وَقَطَعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْمًا﴾ اور ہم نے ان کو زمین میں کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا اور ہم نے انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا چنانچہ زمین میں کوئی علاقہ یا ملک ان کے فرقے سے خالی نہیں رہا ﴿فَهُمُ الصَّالِحُونَ﴾ ان میں کچھ نیک لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو مدینہ منورہ میں مسلمان ہو گئے تھے یا پھر وہ لوگ مراد ہیں جو چین کے پار رہتے تھے ﴿وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ﴾ اور ان میں سے کچھ لوگ اس وصف سے عاری ہیں اور ان سے کمتر ہیں اور یہ لوگ فاسق و فاجر اور نافرمان ہیں [اور ”دُونَ ذَالِكَ“ محلاً مرفوع ہے اور یہ محذوف موصوف کی صفت ہے] اصل میں ”مِنْهُمْ نَاسٌ مَّنْحَطُونَ عَنِ الصَّلَاحِ“ ہے یعنی ان میں سے کچھ نیکی کے مرتبہ و درجہ سے گرے ہوئے لوگ ہیں ﴿وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ﴾ اور ہم نے ان کو نعمتوں اور تکلیفوں اور خوش حالیوں اور قحط سالیوں کے ساتھ آزمایا ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ تاکہ وہ برائیوں سے نیکیوں کی طرف لوٹ آئیں اور اجر و ثواب پائیں۔

۱۶۹- ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هُمْ خَلْفٌ﴾ پھر مذکورہ بالا لوگوں کے بعد نالائق اور بڑے لوگ جانشین بن گئے اور یہ وہ بد بخت لوگ ہیں جو رسول اکرم نبی اعظم ﷺ کے زمانہ مبارک میں موجود تھے اور ”خَلْفٌ“ (لام ساکن کے ساتھ) بڑے

قائم مقام کو کہتے ہیں جب کہ ”خلف“ (لام متحرک کے ساتھ) اس کے برعکس نیک جانشین کو کہتے ہیں ﴿وَرَثُوا الْكِتَابَ﴾ وہ کتاب یعنی تورات کے وارث بن گئے اور وہ اس کے اوامر و نواہی اور اس کے حلال کردہ اور حرام کردہ مسائل سے آگاہ ہو گئے لیکن انہوں نے ان پر عمل نہیں کیا ﴿يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى﴾ [یہ ”وَرثُوا“ سے حال ہے] اور ”عرض“ کا معنی سامان ہے یعنی وہ لوگ یہ حقیر و خسیس سامان لیتے ہیں مراد دنیا کا سامان ہے اور دنیا میں جن سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے اور یہ ”دنو“ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے: قریب اس لیے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں جلد اور پہلے ملنے والی ہے اور قریب حاصل ہونے والی ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ احکام میں اور کلام کے بدلنے پر لوگوں سے رشوت لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”هَذَا الْأَدْنَى“ میں ”أَدْنَى“ کا معنی خسیس و حقیر ہے ﴿وَيَقُولُونَ سَيُعْفُونَ لَنَا﴾ اور وہ کہتے ہیں کہ غفریب ہمیں بخش دیا جائے گا یعنی ہم نے جو کچھ لیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہماری گرفت نہیں فرمائے گا [اور فعل کا اسناد ”أَخَذَ“ کی طرف ہے یا جار مجرور کی طرف یعنی ”لَنَا“ کی طرف ہے] ﴿وَأَنْ يَأْتِيَهُمْ عَرَضٌ مُثَلَّةٌ يَأْخُذُونَ﴾ اور اگر ان کو اسی طرح کا اور مال و متاع اور سامان مل جائے تو اس کو بھی لے لیں گے [واو حال کے لیے ہے] یعنی وہ مغفرت و بخشش کی امید بھی رکھتے ہیں اور گناہوں پر اصرار بھی کرتے ہیں اور اس قسم کے عمل کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں مگر توبہ نہیں کرتے ﴿أَلَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهِمْ﴾ تعالیٰ کے متعلق حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے یعنی ان کی کتاب میں ان سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق سوائے سچ کے اور کچھ نہیں کہیں گے [اور ”أَلَا يَقُولُوا“ آخر تک ”مِيثَاقُ الْكِتَابِ“ کا عطف بیان ہے] ﴿وَدَدُّنَا مَا فِيهِ﴾ اور جو کچھ کتاب (تورات) میں ہے انہوں نے وہ پڑھ لیا ہے [اور یہ ”أَلَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهِمْ“ پر معطوف ہے کیونکہ یہ اس کی تقریر و تاکید ہے] تو گویا کہا گیا کہ ان سے کتاب میں پختہ عہد لیا گیا ہے اور انہوں نے اس کو کتاب تورات میں پڑھ لیا ہے ﴿وَالَّذَارُ الْأَخْرَجَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ اور اس دنیا کے حقیر و خسیس سامان اور مال و دولت سے آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو رشوت اور دیگر حرام چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ کیا تم سمجھتے نہیں کہ بات اسی طرح ہے [اور نافع مدنی اور حفص کی قراءت میں ”قا“ کے ساتھ ہے اور باقی قراء کے نزدیک ”یا“ کے ساتھ ”يَعْقِلُونَ“ ہے]۔

وَالَّذِينَ يَمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾

وَإِذْ تَبَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ

بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾

اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے اور نماز قائم کرتے ہیں تو بے شک ہم نیکوں کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتے اور جب ہم نے ان پر پہاڑ اٹھا لیا گویا وہ سا تباہ ہے اور انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ بے شک یہ ان پر گر پڑے گا (تو ہم نے فرمایا: جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے لے لو اور اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد رکھو تا کہ پرہیزگار بن جاؤ)

۱۷۰- ﴿وَالَّذِينَ يَمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ﴾ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور ”امسك“ اور ”تمسك“

اور ”تمسك“ کا معنی ہے: مضبوطی سے پکڑنا اور کسی چیز کے ساتھ جڑ جانا ہے ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ اور وہ نماز قائم کرتے

لے ابو بکر کی قراءت میں ”يَمْسِكُونَ“ (باب افعال سے) پہلے ہے۔

ہیں نماز کے ذکر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین کا ستون ہے ورنہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہر عبادت پر مشتمل ہے [اور
"الذین" مبتدا ہے اور اس کی خبر ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾ ہے] یعنی بے شک ہم نیکی کرنے والوں کا اجر و ثواب
ضائع نہیں کرتے [اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ مجرور ہو اور "الذین یعتقون" پر معطوف ہو اور "إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ"
جملہ معترضہ ہو]۔

۱۷۱- ﴿وَإِذْ تَنْقُتَا الْجَبَلَ قَوْمَهُمْ﴾ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے پہاڑ کو زمین سے اکھاڑا اور ان پر بلند کر دیا
جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ" (النساء: ۱۵۳) "اور ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا" ﴿كَانَتْ
ظُلَّةً﴾ گویا وہ سائبان ہے اور چھت اور بادل وغیرہ میں سے ہر وہ چیز جو تم پر سایہ کرے اسے "ظُلَّةٌ" کہا جائے گا ﴿وَلَقَدْ
آتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا بَعْدَ ذَلِكَ وَاقِعٌ يُّبْهِرُ﴾ اور انہوں نے گمان کیا کہ بے شک وہ پہاڑ ان پر گر پڑے گا یعنی اور انہوں نے جان لیا کہ وہ ان پر
گر پڑے گا اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے تورات کے احکام کو مشکل اور سخت سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا چنانچہ اللہ
تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر بلند کر دیا یہ ان کے لشکر کے برابر تھا اور پہاڑ ۳×۳ میل تک لمبا چوڑا تھا اور
انہیں کہا گیا کہ اس میں جو کچھ ہے قبول کر لو ورنہ یہ پہاڑ تم پر گر دیا جائے گا، جب انہوں نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو ان میں
سے ہر آدمی اپنے منہ کی بائیں جانب سجدہ میں گر گیا اور اپنی دائیں آنکھ سے پہاڑ کی طرف دیکھتے رہے کہ کہیں گرنے جائے،
یہی وجہ ہے کہ یہودی اب تک اپنے چہرے کی بائیں جانب سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم سے پہاڑ کا
عذاب اٹھایا گیا تھا اور ہم نے ان سے فرمایا کہ ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ ہم نے تمہیں جو کتاب دی ہے تم اس کی مشقت
اور تکالیف برداشت کرتے ہوئے پوری قوت و ہمت اور پختہ عزم کے ساتھ اس کو لے لو ﴿وَأَذْكُرُوا مَا فِيهَا﴾ اور اس میں
جتنے اوامر و نواہی ہیں ان کو خوب یاد رکھو اور ان کو بھول نہ جاؤ ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ تاکہ تم جس حال پر ہو اس میں اللہ تعالیٰ
سے ڈرتے رہو اور پرہیزگار بن جاؤ۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى
أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا إِنَّ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ
هَذَا غَافِلِينَ ﴿۱۷۱﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِ
هِمْ أَفْتَهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿۱۷۲﴾ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿۱۷۳﴾

اور اے محبوب! اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی ہونے والی نسل کو نکالا اور
ان کو خود اپنی اپنی ذات پر گواہ بنایا (اور فرمایا) کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا: کیوں نہیں! ہم گواہی دیتے ہیں
(یہ گواہی اس لیے لی گئی) کہ تم قیامت کے دن کہیں یہ کہو کہ بے شک ہم تو اس سے بے خبر تھے یا یہ کہو کہ بے شک شرک تو
ہمارے باپ دادا نے ہی پہلے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے، کیا تو ہمیں اس عمل کی وجہ سے ہلاک کر دے گا جو
باطل پرستوں نے کیا؟ اور ہم اسی طرح آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ شرک سے باز آ جائیں ○

اقرار ربوبیت کا وعدہ اور یہود وغیرہ کے لیے بلعم بن باعورا کا قصہ اور مکذبین کی مذمت

۱۷۲۔ ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [یعنی اصل میں ”وَإِذْ كُنَّا إِذْ أَخَذْنَا“ سے بدل ہے] اور تقدیر اس طرح ہے: ”وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ ظُهُورِ بَنِي آدَمَ ذُرِّيَّتَهُمْ“ یعنی اے محبوب! وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو لیا اور ان کی پشتوں سے ان کی اولاد لینے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آباء و اجداد کی پشتوں سے ان کی ہونے والی اولاد کو نکالا ﴿وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا﴾ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خود اپنی اپنی ذات پر گواہ بنایا (اور فرمایا) کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا: کیوں نہیں! ہم گواہی دیتے ہیں (کہ تو ہی ہمارا رب ہے) یہ تمثیل کے باب سے ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور اپنی وحدانیت پر ان کے سامنے دلائل پیش فرمائے اور ان کی عقولوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و توحید کی گواہی دی جن کو اللہ تعالیٰ نے ان میں مقرر فرمایا تھا اور ان کو ہدایت و ضلالت کے درمیان فرق کرنے والا بنایا تو گویا اللہ تعالیٰ نے خود انہیں کو اپنی اپنی ذات پر گواہ بنا دیا اور ان سے اقرار کرایا اور ان سے فرمایا: ”أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ“ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو گویا ان سب نے اقرار کرتے ہوئے کہا: کیوں نہیں! تو ہمارا رب ہے ہم خود گواہی دیتے ہیں اور تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں ﴿أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [یہ مفعول لہ ہے] یعنی ہم نے توحید و ربوبیت کی صحت پر دلائل قائم کر کے ان کی عقول کو اس لیے گواہ بنایا کہ ہم یہ بات ناپسند کرتے ہیں کہ کہیں تم قیامت کے دن کہو کہ ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ بے شک ہم اس سے غافل و بے خبر تھے، ہمیں اس پر تنبیہ نہیں کی گئی تھی اور نہ ہمیں اس سے آگاہ کیا گیا تھا۔

۱۷۳۔ ﴿أَوْ تَقُولُوا﴾ یا اس بات کو ناپسند کرنے کی وجہ سے کہ کہیں تم یہ کہو کہ ﴿إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِمَّنْ بَعْدَهُمْ﴾ بے شک ہمارے آباء و اجداد نے ہی پہلے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے اس لیے ہم نے بھی ان کی پیروی کی تھی کیونکہ توحید کے دلائل قائم کر کے ان کو آگاہ کر دیا گیا لہذا اب توحید کے عقیدہ سے منہ پھرنے اور اپنے باپ دادا کی پیروی کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی عذر نہیں رہا جیسا کہ شرک کرنے کے لیے ان کے باپ دادا کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا کیونکہ ان کے سامنے توحید پر دلائل قائم کر دیئے گئے تھے ﴿أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ کیا تو ہمیں باطل پرستوں کے عمل کی وجہ سے ہلاک کر دے گا یعنی وہی لوگ ہمارے شرک کا سبب بنے تھے کیونکہ انہی لوگوں نے شرک کی بنیاد رکھی تھی اور وہ ہمارے لیے اپنی سنت چھوڑ گئے۔

۱۷۴۔ ﴿وَكَذَلِكَ﴾ اور اس زبردست بلیغ و فصیح مثال کی طرح ﴿تَفْصِيلُ الْآيَاتِ﴾ ہم ان کے لیے آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ اور تاکہ وہ لوگ شرک سے توحید کی طرف رجوع کر لیں۔ اب ہم اس عہد کی تفصیل بیان کرتے ہیں چنانچہ اہل تفسیر میں سے محققین کی یہی رائے ہے کہ بنی آدم اور اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی ہونے والی نسل کو نکالا گیا تھا (نہ کہ حضرت آدم کی پشت سے) انہیں میں سے شیخ ابو منصور زجاج اور زحشری ہیں جب کہ جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی اولاد کو ذروں کی طرح نکالا اور ان سے عہد لیا کہ بے شک وہی ان کا رب ہے چنانچہ ارشاد فرمایا: ”أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ“ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے ”بلیٰ“ کہہ کر اللہ تعالیٰ کو جواب دیا۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہی توحید ہی وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو پیدا فرمایا اور حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو

نکالا اور آپ کو وہ تمام اولاد ذروں کی طرح دکھائی اور ان کو عقل و شعور عطا فرمایا اور حضرت آدم سے فرمایا: یہ تمہاری اولاد ہے پھر ان سے عہد لیا کہ تم صرف میری ہی عبادت کرو گے، بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ عہد اور اقرار جنت میں داخل ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان لیا گیا تھا اور بعض نے کہا کہ جنت سے زمین پر اترنے کے بعد یہ عہد لیا گیا تھا اور بعض نے کہا کہ یہ عہد جنت میں لیا گیا تھا اور پہلے گروہ یعنی محققین کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ”مِنْ بَنِي آدَمَ مَنْ ظَهَرَ لَهُمْ“ (اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا) فرمایا ہے اور ”مِنْ ظَهْرِ آدَمَ“ (آدم کی پشت سے) نہیں فرمایا اور چونکہ ہمیں یہ واقعہ یاد ہی نہیں تو حجت و دلیل کیسی [اور نافع مدنی، ابو عمر و بصری اور ابن عامر شامی کی قراءت میں ”ذُرِّيَّتِهِمْ“ ہے اور ابو عمر و بصری کی قراءت میں ”أَنْ تَقُولُوا“ کی بجائے ”أَوْ يَقُولُوا“ ہے]۔

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَكُوشِنًا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحِمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصِصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾

اور آپ انہیں اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیں جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا، پھر وہ ان سے نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کے ذریعے اس کو ضرور بلندی عطا فرمادیتے لیکن وہ زمین کی طرف پستی میں جھک گیا اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے اگر تم اس پر حملہ کرو تو ہانپ کر زبان نکالتا ہے یا تم اس کو چھوڑ دو تو پھر بھی وہ ہانپ کر زبان نکالتا ہے، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو آپ (ان سے) یہ قصے بیان کیجئے تاکہ وہ غور سے سوچیں ۵

۱۷۵۔ ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا﴾ اے محبوب! آپ ان یہود کو اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائیں جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ یہ شخص بنی اسرائیل کے علماء میں سے ایک عالم تھا اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ شخص بلعم بن باعور آء تھا جس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا کچھ علم عطا کیا گیا تھا ﴿فَانْسَلَخَ مِنْهَا﴾ تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے نکل گیا کہ اس بد بخت نے ان کا انکار کر دیا اور ان کو پس پشت ڈال دیا ﴿فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ﴾ پس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور اس کو گھیر لیا اور اس کو اپنا ساتھی بنا لیا ﴿فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ تو وہ گمراہوں اور کافروں میں سے ہو گیا۔ مروی ہے کہ اس کی قوم نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بددعا کرنے اس نے پہلے انکار کیا مگر انہوں نے اپنا مطالبہ جاری رکھا اور اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اس نے بددعا کی اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم تھا۔

۱۷۶۔ ﴿وَكَوْشِنًا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا﴾ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے اس کو نیک علماء کے مراتب تک بلند کر دیتے ﴿وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ اور لیکن وہ زمین یعنی دنیا کی طرف جھک گیا اور اس میں راغب ہو گیا ﴿وَاتَّبَعَهُ هَوَاهُ﴾ اور وہ آخرت اور اس کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا اور اس کی لذتوں کے اختیار کرنے میں اپنی خواہش کا پیروکار بن گیا

﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحَبَّبْتَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ﴾ سو اس کی مثال کتے کی طرح ہے اگر تم اس پر حملہ کرو یعنی اسے ڈانٹ دو اور اس کو دھتکار دو تو وہ ہانپ کر زبان نکال لیتا ہے ﴿أَوْ تَضُرَّكَ يَكْمُتْ﴾ یا اس کو دھتکارے بغیر اس کے حال پر چھوڑ دو تو تب بھی وہ ہانپ کر زبان نکال لیتا ہے اور مطلب و معنی یہ ہے کہ ذلت و خساست اور کمینگی میں اس شخص کی حالت و کیفیت کتے کی طرح ہے کیونکہ کتے کے احوال سب سے زیادہ خسیس و رذیل اور گھٹیا ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زبان نکال کر ہانپتا رہتا ہے اور لمبے لمبے سانس کھینچتا رہتا ہے خواہ اس پر حملہ کیا جائے یعنی اس پر سختی کی جائے اسے جھڑکیاں دی جائیں اور اس کو دھتکار دیا جائے خواہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اسے نہ جھڑکا اور نہ دھتکارا جائے اور یہ اس لیے کہ باقی جانور زبان نکال کر لمبے لمبے سانس نہیں کھینچتے ماسوا تیز چلنے کے جب وہ تیز تیز چلتے ہیں یا دوڑتے ہیں تو اس وقت وہ لمبے سانس کھینچتے ہیں ورنہ نہیں جب کہ کتا ہر حال میں زبان نکال کر سانس کھینچتا رہتا ہے سو اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ کہا جائے: لیکن وہ شخص زمین کی طرف جھک گیا تو ہم نے اس کو پستی میں گرا دیا اور ہم نے اس کا مرتبہ و مقام ختم کر دیا پس یہ مثال اس لیے بیان کی گئی کہ یہ بتایا جائے کہ ہم نے اس کا مرتبہ انتہائی ذلت میں گرا دیا ہے [اور یہ جملہ شرطیہ حال ہونے کی بنا پر محلاً منسوب ہے] گویا کہا گیا ہے کہ یہ شخص ذلیل کتے کی طرح ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گیا ہے جو ہر حال میں زبان نکالے ہانپتا رہتا ہے چنانچہ بعض نے کہا ہے: جب بلعم بن باعورا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کی تو اس کی زبان باہر نکل آئی اور اس کے سینے پر لٹک گئی اور وہ کتے کی طرح زبان نکال کر ہانپنے لگا اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے: وہ گمراہ ہو گیا خواہ اس کو وعظ کیا جائے یا نہ کیا جائے اور حضرت شیخ عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ جس شخص نے علم حاصل کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو وہ کتے کی طرح ہے وہ بھونکتا ہے خواہ اس کو جھڑکا جائے یا نہ جھڑکا جائے ﴿ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ یہ اس قوم کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اس سے یہود مراد ہیں جنہوں نے تورات میں رسول اللہ ﷺ کی نعت اور شان کو پڑھا اور اس میں قرآن مجید کے بارے میں مذکور تھا کہ وہ بھی آپ کے معجزوں میں ایک معجزہ ہوگا اور اس میں حضور نبی آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریف آوری کی خوشخبری دی گئی تھی چنانچہ یہ یہودی لوگوں کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت و آمد کی خوشخبریاں سنایا کرتے تھے (لیکن جب آپ بنو اسحاق کی بجائے بنو اسماعیل میں تشریف لائے تو وہ آپ کے مخالف ہو گئے) ﴿فَأَقْصَصَ الْقَصَصَ﴾ یعنی آپ انہیں بلعم بن باعورا کا قصہ بیان کیجئے کہ یہ انہیں کے قصوں کی طرح ہے کیونکہ جو حال اس شخص کا ہے وہی حالات دیگر یہودیوں کے ہیں ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ تاکہ وہ غور و فکر کریں اور اس کے انجام کی طرح سے بچیں کیونکہ یہ بھی اسی کی سیرت کی طرح چل رہے ہیں۔

سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٤٤﴾ مَنْ
يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿١٤٥﴾ وَلَقَدْ
ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ
أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغَهُمْ
أَصْلًا أُولَئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ ﴿١٤٦﴾

اس کی قوم کی بُری مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے پس وہی ہدایت پاتا ہے اور وہ جس کو گمراہی پر رہنے دے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں اور بے شک ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں ان کے دل ہیں جن سے وہ نہیں سمجھتے اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ نہیں دیکھتے اور ان کے کان ہیں جن سے وہ نہیں سنتے یہی لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ ہیں یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

۱۷۷- ﴿سَاءَ مَثَلًا لِّلْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا﴾ اس قوم کی کتنی بری مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا [اصل میں ”مَثَلُ الْقَوْمِ“ تھا پھر مضاف کو حذف کر دیا گیا ہے اور ”سَاءَ“ کا فاعل اس کے اندر پوشیدہ ضمیر ہے جو ”مثل“ کی طرف لوٹی ہے یعنی ”سَاءَ الْمَثَلُ مَثَلًا“ ہے اور ”مَثَلًا“ تمیز کی بنا پر منصوب ہے] ﴿وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ اور وہ لوگ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے [اور یہ جملہ ”كَذَّبُوا“ پر معطوف ہے اس لیے یہ صلہ کے تحت داخل ہے] یعنی وہ لوگ جنہوں نے آیات الہی کی تکذیب اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے کی دونوں خرابیوں کو جمع کر لیا [یا یہ صلہ سے الگ ہے] یعنی انہوں نے کسی اور پر ظلم نہیں کیا مگر آیتوں کو جھٹلا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے [اور مفعول (أَنفُسُهُمْ) کو اختصاص کے لیے مقدم کیا گیا ہے] یعنی انہوں نے ظلم کو اپنی ہی جانوں کے ساتھ مخصوص کر لیا کسی اور کی طرف نہیں بڑھایا۔

۱۷۸- ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دیتا ہے تو وہی ہدایت حاصل کرنے والا ہوتا ہے [فعل (يَهْدِي) کو واحد) ”مَنْ“ کے لفظ پر محمول کیا گیا ہے (کیونکہ ”مَنْ“ لفظاً واحد اور معنی جمع ہے)] ﴿وَمَنْ يَضِلَّ﴾ [اصل میں ”وَمَنْ يَضِلُّ“ ہے] یعنی جن کو وہ گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ﴾ تو وہی نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں [اور یہاں ”مَنْ“ کے معنی پر محمول کر کے جمع کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں] اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا مطلب بیان ہوتا جیسا کہ معتزلہ نے کہا ہے تو کافر اور مؤمن برابر ہوتے کیونکہ بیان تو دونوں فریقوں کے حق میں ثابت ہے سو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا معنی توفیق دینا، عصمت اور معاونت ہے چنانچہ اگر یہ چیزیں کافر کو مل جائیں تو وہ بھی ہدایت پالے جس طرح ایک مؤمن ہدایت پالیتا ہے۔

۱۷۹- ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ اور بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں میں بہت سے لوگوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے اور اس سے دونوں فریقوں کے کفار مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں غور و فکر کرنے سے منہ موڑتے ہیں اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انہوں نے کفر کو اختیار کرنا ہے اس لیے اس کی مشیت میں ان کا کفر آ گیا اور اس نے ان میں یہی کچھ پیدا فرمادیا اور اسی بنا پر ان کا ٹھکانا دوزخ بنا دیا لہذا اس آیت مبارکہ میں اور درج ذیل ارشاد مبارک میں کوئی تضاد نہیں یعنی ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“ (الذاریات: ۵۶) ”اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں“ کیونکہ اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا تھا جو اس کی عبادت کریں گے اس لیے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمادیا اور جن کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ وہ اس کے ساتھ کفر کریں گے تو ان کو اسی کام کے لیے پیدا فرمادیا جس کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ ان سے یہی کام ہوگا اور بسا اوقات عام سے خصوص مراد ہوتا ہے اور معتزلہ کا یہ کہنا کہ لام عاقبت کے معنی میں ہے یعنی جب ان کا انجام دوزخ ہے تو گویا ان کو اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے یہ ارادہ معاصی سے فرار ہے اور آیت مبارکہ کے ظاہر سے روگردانی ہے ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ ان کے دل ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ حق کو نہیں سمجھتے اور نہ وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں ﴿وَلَهُمْ آعِينٌ لَا

يُجْرُونَ بِهَا ۝ اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان کے ساتھ راہِ حق کو نہیں دیکھتے ﴿وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ اور ان کے لیے کان ہیں مگر وہ ان کے ساتھ وعظ و نصیحت اور حق کی باتیں نہیں سنتے ﴿أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ﴾ یہی لوگ غور و فکر کے ساتھ حق کی باتیں نہ سننے میں اور نگاہِ عبرت کے ساتھ نہ دیکھنے میں اور حق کو نہ سمجھنے میں جانوروں کی طرح ہیں ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ بلکہ جانوروں سے بدترین اور گمراہ ترین ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی عقلوں کی مخالفت کی (اور اپنی عقول سے کام لے کر حق کو نہیں سمجھا) اور رسولِ خدا سے بغض و عناد رکھا اور انہوں نے فضول و بے کار کاموں کا ارتکاب کیا سو چوپائے تو اپنا نفع اور فائدہ چاہتے اور نفع کی چیزوں کو طلب کرتے ہیں اور اپنے لیے نقصان دینے والی چیزوں سے دور بھاگتے ہیں مگر یہ کفار و فجار اپنا نقصان نہیں پہچانتے کیونکہ انہوں نے دوزخ کی آگ کو اختیار کر لیا ہے اور بھلا احکامِ شریعت کا مکلف و ذمہ دار انسان (کافر) اور خالی معذور (چوپایا) برابر کیسے ہو سکتے ہیں پھر آدمی روحانی، شہوانی اور سمادی، ارضی ہے سو اگر اس کی روحانیت اس کی خواہشاتِ نفسانی پر غالب آ جائے تو آدمی فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے اور اگر اس کی خواہشات اس کی روحانیت پر غالب آ جائیں تو ایسے آدمی سے زمین کے چوپائے بھی بہتر ہوتے ہیں ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ یہی لوگ پورے غافل ہیں اور مکمل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَتَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَأُمْلِي لَكُمْ ۖ إِنَّ كَيْدِي لَمَتِينٌ ﴿١٨٣﴾

اور اللہ ہی کے سب نام اچھے ہیں، سو تم انہی ناموں سے اس کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں باطل کی طرف جھکتے ہیں، عنقریب انہیں ان اعمال پر سزا دی جائے گی جو وہ کرتے رہے اور ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کا راستہ دکھاتا ہے اور اس کے مطابق انصاف کرتا ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم عنقریب ان کو آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے وہ جان نہ سکیں گے اور میں انہیں مہلت دوں گا اور بے شک میری خفیہ تدبیر بہت محفوظ ہے ۝

۱۸۰۔ ﴿وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ اور اللہ تعالیٰ ہی کے نام بہت اچھے ہیں جو سب ناموں سے بہترین ہیں کیونکہ وہ اچھے معنوں پر دلالت کرتے ہیں پھر ان میں سے بعض نام وہ ہیں جو اپنے حقائق کے اعتبار سے اچھے کہلانے کے مستحق ہیں جیسے قدیم ہے جو ہر چیز سے پہلے اور باقی ہے جو ہر چیز کے بعد ہے اور قادر ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور عالم ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے اور واحد ہے جس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور ان میں سے بعض نام وہ ہیں جو اپنے آثار و نتائج کے اعتبار سے اچھے کہلانے کے مستحق دار ہیں اور ان کو ہر شخص اچھا سمجھتا ہے جیسے غفور ہے بہت بخشنے والا اور رحیم ہے بے حد مہربان اور شکور ہے شکر ادا کرنے پر جزائے خیر عطا فرمانے والا اور حلیم ہے بردبار حلم والا اور بعض نام وہ ہیں جو اپنے ساتھ متصف ہونے کو واجب کرتے ہیں جیسے فضل ہے احسان کرنا اور کسی کے ساتھ نیکی کرنا اور غفور ہے معاف کر دینا، درگزر کرنا اور ان میں

سے بعض وہ ہیں جو احوال کی نگرانی کو واجب کرتے ہیں جیسے سمجھ ہے سننے والا اور بصیر ہے دیکھنے والا اور مقتدر ہے غلبہ پانے والا اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو بڑائی کو واجب کرتے ہیں جیسے عظیم ہے بڑی شان والا اور جبار ہے زبردست اور کنٹرول رکھنے والا اور متکبر بلند مرتبہ اور بڑا ہے ﴿قَادُ عُوَاظِهَا﴾ سو تم اسے انہیں ناموں کے ساتھ پکارو اور تم انہیں ناموں کے ساتھ اس کا نام لو ﴿وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ اور تم ان لوگوں کا نام لینا چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں حق و صواب سے روگردانی کرتے ہیں اور وہ اس کے اچھے ناموں کے علاوہ اس کے اور نام رکھتے ہیں اور یہ اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ایسے نام جائز رکھتے ہیں جو اس کے لیے جائز نہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ اے سخی! اے رفیق! کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ نام نہیں رکھے اور الحادیہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جسم، جوہر، عقل اور علت رکھے جائیں [قاری حمزہ کی قراءت میں "يُلْحِدُونَ" (یا اور چاڑھ کر رہا ہے) اور "لَحَدٌ" اور "الْحَدُّ" کا معنی ہے: وہ مائل ہوا] ﴿سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وہ جو اعمال کرتے ہیں ان پر ان کو عنقریب سزا دی جائے گی۔

۱۸۱- ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ اور جن کو ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک گروہ حق کی راہ نمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق اپنے مسائل میں انصاف کرتا ہے یعنی جن کو ہم نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے کیونکہ یہ "وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ" کے مقابلے میں ہے۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس گروہ سے علمائے کرام مراد ہیں جو لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر زمانہ کا اجماع حجت ہے۔

مذہبین کی مذمت، قیامت کا علم اور حضور کا اظہار عبودیت

۱۸۲- ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ﴾ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم عنقریب ان کو آہستہ آہستہ ان چیزوں کے نزدیک کر دیں گے جو ان کو ہلاک کر دیں گی ﴿مَنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ اس طرح سے کہ ان کو علم تک نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ارادہ کیا جا رہا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر مسلسل نعمتیں بھیجتا شروع کر دے گا باوجودیکہ وہ سرکشی میں مستغرق ہوں گے پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں نئی نعمت عطا کرے گا تو ان کا تکبر و غرور بڑھ جائے گا اور وہ ایک اور نیا گناہ شروع کر دیں گے چنانچہ مسلسل نعمتوں کے ملنے کے سبب وہ لوگ آہستہ آہستہ گناہوں میں داخل ہوتے جائیں گے اور وہ گمان کریں گے کہ مسلسل نعمتوں کا ملنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز و تکریم اور تقریب ہے حالانکہ یہ اس کی طرف سے ان کے لیے ذلت ہے اور اپنی بارگاہ سے دور کرنا ہے [اور یہ باب استفعال "ذَرَجَةٌ" سے مشتق ہے] جس کا معنی ہے: درجہ بہ درجہ اوپر چڑھنا یا ایک درجہ کے بعد دوسرے درجے سے نیچے اترنا ہے اس طرح کہ انہیں معلوم نہ ہو سکے جو ان کے ساتھ ارادہ کیا جا رہا ہے۔

۱۸۳- ﴿وَأَمْلِي لَكُمْ﴾ [یہ "سَنَسْتَدْرِجُهُمْ" پر معطوف ہے لیکن یہ سین کے حکم میں داخل نہیں ہے] یعنی اور میں انہیں مہلت دوں گا ﴿إِنْ كِيدَانِي مَتِينٌ﴾ بے شک میری خفیہ تدبیر یعنی میری گرفت بہت مضبوط اور سخت ہے اور اس کو "کَيْدٌ" اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ "کَيْدٌ" کے مشابہ ہے کیونکہ یہ ظاہر احسان ہے اور حقیقت میں خذلان و رسوائی ہے۔

أَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ حِنَّةٍ إِنَّ هُوَ الْاٰذِيْرُ مُبِيْنٌ ﴿۱۸۳﴾ اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ
مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ لَّا وَاَنْ عَسٰى اَنْ يَكُوْنَ قَدِ

۱۔ اسمائے حسنیٰ کی تشریح اور تاثیرات فقیر کی تالیف "شرح الاسماء الحسنیٰ" میں ملاحظہ فرمائیں۔ غوثی مہاروی

اَقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ فَيَايَ حَدِيثٍ بَعْدَكَ يَوْمُنَ ﴿۱۸۵﴾ مَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ط

وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۸۶﴾

اور کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے صاحب کو کسی قسم کا جنون نہیں، وہ تو نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا اور کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں غور سے نہیں دیکھا اور ممکن ہے کہ ان کا وعدہ قریب آ گیا ہو تو اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے اللہ جس کو گمراہی پر ڈال دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور اللہ انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں ○

۱۸۴۔ جب کفار مکہ نے حضور نبی کریم ﷺ (کو دن رات مسلسل پوری جدوجہد اور تندی کے ساتھ دیوانہ وار توحید و رسالت اور دین اسلام کی پر زور تبلیغ کرتے دیکھا تو آپ کی طرف جنون کی نسبت کر کے الزام لگا دیا کہ آپ مجنون ہیں (نعوذ باللہ من ذالک) تو ان کی تردید میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی: ﴿اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا مَاۤ اِصْحٰرِهِمْ مِّنْ حَتٰتٍ﴾ اور کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے صاحب مجنون نہیں ہیں [اور ”مَا“ وقف کے بعد نافیہ ہے] یعنی اور کیا انہوں نے اپنی بات میں غور نہیں کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے جنون کی نفی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کے صاحب مجنون نہیں ہیں ﴿اِنَّ هُوَ الْاَنۡدِيۡزُ الْمُبِيۡنُ﴾ وہ تو نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف صاف ڈرانے والے ہیں اور اس کی طرف سے ڈرانے کی وضاحت کرنے والے ہیں۔

۱۸۵۔ ﴿اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِي مَلَكُوۡتِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرْضِ﴾ اور کیا انہوں نے استدلال کی نظر سے آسمانوں اور زمین کی بہت بڑی بادشاہت میں نہیں دیکھا؟ ”ملکوت“ سے ملک عظیم مراد ہے ﴿وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْۡءٍ﴾ اور انہوں نے اس میں غور نہیں کیا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تمام اجناس میں سے جس جس جنس پر شے کا اطلاق ہوتا ہے جس کا گنتی احاطہ نہیں کر سکتی ﴿وَ اِنَّ عَسٰی﴾ [اس میں ”اَنَّ“ ثقیلہ (نون مشدد) سے مخففہ (نون ساکن) ہے اور اس کی اصل ”وَ اِنَّهٗ عَسٰی“ ہے اور اس کی ضمیر شان کی ضمیر ہے اور یہ ”ملکوت“ پر معطوف ہونے کی بنا پر محلا مجرور ہے] اور اس کا معنی یہ ہے: اور کیا انہوں نے اس میں غور سے نہیں دیکھا کہ بے شک بات یہ ہے کہ شاید ﴿اَنْ يُّكُوۡنَ قَدًا اَقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ﴾ ان کی اجل قریب آ چکی ہو اور شاید وہ لوگ عنقریب مرجائیں لہذا وہ لوگ نظر و فکر اور طلب حق اور جو چیزیں انہیں نجات دیں گی ان کی طرف جلدی کریں دیر نہ لگائیں اس سے پہلے کہ ان پر اچانک موت آ جائے اور عذاب نازل ہو جائے ﴿فَيَايَ حَدِيثٍ بَعْدَكَ يَوْمُنَ﴾ تو قرآن مجید کے بعد وہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے جب کہ اس پر ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے اور یہ ”عَسٰی اَنْ يُّكُوۡنَ قَدًا اَقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ“ کے ساتھ متعلق ہے گویا کہا گیا ہے کہ شاید ان کی موت قریب آ چکی ہو سو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ فوت ہونے سے پہلے قرآن کریم پر ایمان کیوں نہیں لاتے اور حق واضح ہونے کے بعد اب وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں اور قرآن پاک سے زیادہ کون سی بات حق رکھتی ہے جس پر وہ ایمان لانا چاہتے ہیں۔

۱۸۶۔ ﴿مَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَيَذَرُهُمْ﴾ [اصل میں ”مَنْ يُضِلِلُهُ اللّٰهُ“ ہے اور عراقی کی قراءت میں ”يَا“ کے ساتھ ”يَذَرُهُمْ“ ہے اور حمزہ اور علی کسائی کی قراءت میں ”فَلَا هَادِيَ لَهٗ“ کے محل پر معطوف ہونے کی وجہ سے جزم کے ساتھ ”وَيَذَرُهُمْ“ ہے] گویا کہا گیا ہے: جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا [اور

”وَيَذُرُّهُمْ“ کو استنیاف کی بنا پر مرفوع پڑھا گیا ہے یعنی اور وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور باقی قراء نے ”یا“ کی بجائے نون کے ساتھ (فعل جمع متکلم) ”نَذَرُّهُمْ“ پڑھا ہے [﴿فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ وہ اپنی سرکشی میں یعنی وہ اپنے کفر میں حیران و سرگردان بھٹکتے پھریں۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْ قُبِهَا
 إِلَّا هُوَ يُنْقِذُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ
 عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸۷﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ
 لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سْتَكْثَرْتُ
 مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ الشَّوْءُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۸۸﴾

دفعہ لازم

دفعہ لازم

وہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی؟ آپ فرمادیں کہ بے شک اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے صرف وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر فرمائے گا وہ آسمانوں اور زمین پر بہت بھاری ہے وہ تم پر نہیں آئے گی مگر اچانک وہ لوگ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا آپ اس کے رازدان ہیں آپ فرمادیتے ہیں کہ بے شک اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آپ فرمادیتے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے نہ کسی نفع کا خود مالک ہوں اور نہ کسی نقصان کا مگر جو اللہ چاہے اور اگر (ذاتی طور پر) خود غیب جان لیا کرتا تو ضرور میں بہت زیادہ بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ چھوتی، میں تو نہیں مگر ڈر سنانے والا اور ایمان دار قوم کو خوشخبری دینے والا ○

۱۸۷- اور جب یہود نے یا قریش نے قیامت کے بارے میں سوال کیا کہ کب ہوگی؟ تو درج ذیل آیت مبارکہ نازل ہوئی ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ﴾ وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور (واضح ہو کہ) یہ ”السَّاعَةُ“ اسمائے غالبہ میں سے ہے جیسے نجم ثریا کے لیے (کہ نجم کا لغوی معنی ستارہ مگر عرف عرب میں یہ نام ثریا یعنی کہکشاں کے لیے غالب ہو گیا ہے) اسی طرح ”سَّاعَةٌ“ کا لغوی معنی تھوڑا وقت ہے یعنی چوبیس گھنٹوں میں سے صرف ایک گھنٹہ مگر شریعت میں یہ نام قیامت کے لیے غالب ہو گیا ہے) اور قیامت کا نام ساعت اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اچانک واقع ہو

۱ حضور سرور کائنات منقر موجودات ﷺ کو وقوع قیامت کے وقت کا علم عطا فرمایا گیا ہے یا نہیں؟ بعض علمائے کرام ظاہر آیات کے مطابق فرماتے ہیں کہ وقوع قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں البتہ حضور نبی اکرم ﷺ کو قرب قیامت کا اجملی علم حاصل تھا اور آپ نے اس کی خبر بھی دی ہے جب کہ جمہور علمائے کرام اور مشائخ عظام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وقوع قیامت اور اس کے احوال کا علم تفصیلی طور پر عطا فرمادیا تھا لیکن آپ کو قیامت کی آمد کے معین وقت کو چھپانے اور ظاہر نہ کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا کیونکہ مذکورہ بالا آیت مبارکہ کے مطابق اس کو خود اللہ تعالیٰ ہی معین وقت پر ظاہر فرمائے گا تاکہ لوگ نیکیاں کرتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قیامت کی علامات کا تفصیلی ذکر فرمادیا، نیز دن اور ماہ اور تاریخ بتادی کہ دس محرم الحرام حجۃ المبارک کے دن قیامت برپا ہوگی مگر آپ نے سن اور صدی نہیں بتلائی، بہر حال یہاں اختصار کے پیش نظر چند علامات قیامت، نیز دن اور ماہ اور تاریخ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

جائے گی یا اس میں حساب جلد لیا جائے گا یا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یقیناً طویل اور دراز ہوگی لیکن مخلوق کے نزدیک اوقات میں سے تھوڑا سا وقت ہوگا ﴿اَيَّانَ﴾ [”متسی“ کے معنی میں ہے اور یہ ”فَعَلَانُ“ کے وزن پر ہے اور ”اَيَّ“ سے ماخوذ مشتق ہے] کیونکہ اس کا معنی ہے: کب اور کس وقت ﴿مُسْتَهَانًا﴾ [یہ مصدر میسی ہے اور ”رُسَاءُ“ کے معنی میں ہے جیسے (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) بیان کیے جائیں گے۔ اس کی مکمل تفصیل و تشریح ”تبیان القرآن“ جلد چہارم اسی آیت مبارکہ کے تحت مطالعہ فرمائیں۔

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو عظیم جماعتوں میں جنگ نہ ہو ان میں بہت بڑی جنگ ہوگی اور ان کا دعویٰ ایک ہوگا اور حتیٰ کہ تیس جھوٹے دجالوں کا ظہور ہوگا ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور حتیٰ کہ علم اٹھایا جائے گا اور زلزلے کثرت سے ہوں گے اور زمانہ متقارب ہوگا اور فتنوں کا ظہور اور قتل کثرت سے ہوں گے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۰۹، صحیح مسلم کتاب الفتن باب ۱۷ (۲۸۸۸۰) ۷۱۲۳، مسند احمد ج ۲ ص ۳۱۳، جامع الاصول ج ۱۰، رقم الحدیث: ۷۹۲۰)

(۲) حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپس میں بحث کر رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے آپ نے فرمایا: تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے کہا: ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں آپ نے فرمایا: قیامت ہرگز اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھ لو پھر آپ نے دھوئیں کا، دجال کا، دابہ الارض کا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا، یاجوج ماجوج کا اور تین مرتبہ زمین دھسنے کا ذکر فرمایا ایک مرتبہ مشرق میں، ایک مرتبہ مغرب میں، ایک مرتبہ جزیرہ عرب میں اور سب کے آخر میں ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔

(صحیح مسلم کتاب الفتن ۳۹ (۲۹۰۱) ۷۱۵۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۱۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۸۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۴۱، جامع الاصول رقم الحدیث: ۷۹۲۱)

(۳) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: قیامت کبی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھایا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی اور زنا عام ہوگا اور شراب پی جائے گی اور مرد چلے جائیں گے اور عورتیں باقی رہ جائیں گی حتیٰ کہ پچاس عورتوں کا کفیل ایک مرد ہوگا۔ (صحیح مسلم کتاب العلم ۷ (۲۶۷۰) ۲۶۶۰، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۱۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۴۵)

(۴) حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کا حاکم وہ شخص نہیں ہوگا جو میرے اہل بیت سے ہوگا جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۸۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۲۳)

(۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے! عنقریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے وہ حاکم عادل ہوں گے وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیرہ موقوف کر دیں گے اور مال کو بہائیں گے حتیٰ کہ اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ایک سجدہ کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۲۲۲، صحیح مسلم کتاب الایمان ۲۴۲ (۱۵۵) ۱۳۸۲، المشکوٰۃ رقم الحدیث: ۵۵۰۵)

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

”مدخل“ مصدر میسی ”ادخال“ کے معنی میں ہے یعنی قیامت کے اثبات اور اس کے لانے کا وقت [کیونکہ ”إِذْ سَاءَ“ کا معنی اثبات ہے یعنی ثابت کرنا اور لانا اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو کب برپا کرے گا اور اس کو کب لائے گا ﴿قُلْ إِنَّمَا عَلِمْتُهَا عِنْدَ مَا تَنزَّلُ﴾ اے محبوب! فرما دیجئے کہ بے شک اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے یعنی اس کے وقوع کے وقت کا علم اسی کے پاس ہے بے شک اس نے اس کو اپنے ساتھ مخصوص فرمایا ہے اس کی کسی کو خبر نہیں دی نہ مقرب فرشتے کو اور نہ نبی مرسل کو تا کہ یہ اخفاء اطاعت و فرماں برداری کرنے کا زیادہ سے زیادہ داعی بن جائے اور گناہ اور نافرمانی سے زیادہ سے زیادہ روکنے والا بن جائے جیسا کہ اس نے اجل خاص کو مخفی و پوشیدہ کر رکھا ہے اور وہ موت کا وقت ہے اس لیے کہ ﴿لَا يَجْلِبُهَا لُوقُهَا إِلَّا هُوَ﴾ اسے وقت پر ظاہر نہیں فرمائے گا مگر فقط وہی یعنی اللہ تعالیٰ واحد لا شریک کے علاوہ اس کے معاملے کو نہ کوئی ظاہر کرے گا اور نہ اس کے مخفی علم کو کوئی کھولے گا ﴿ثَقَلَتِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وہ قیامت آسمانوں (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) (۶) امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے رسول اللہ ﷺ کا ایک ارشاد گرامی روایت کیا ہے جس کے آخر میں آپ نے فرمایا: قیامت کا دن محرم الحرام کے مہینہ کی دس تاریخ کو قائم ہوگا۔

(فضائل الاوقات رقم الحدیث: ۲۳۷، ص ۴۴۱، مکتبہ المنارة، مکہ مکرمہ ۱۴۱۰ھ)

(۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے جس میں حضرت آدم پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے اور قیامت بھی صرف جمعہ کے دن قائم ہو گی۔ (صحیح المسلم الحجۃ ۱۸-۸۵۳-۱۹۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۰۸۴، سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۷۳)

(انتخاب از ”تبیان القرآن“ جلد چہارم سورۃ الاعراف آیت ۱۸۷)

(۸) علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ (سورۃ بنی اسرائیل کی) آیت میں یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیا بلکہ احتمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روح کی حقیقت پر مطلع کیا ہو اور آپ کو اس کی اطلاع دینے کا حکم نہ دیا ہو قیامت کے علم کے متعلق بھی علماء نے اسی طرح کہا ہے۔ واللہ اعلم (فتح الباری ج ۸ ص ۴۰۳)

علامہ احمد قسطلانی الشافعی نے بھی یہ عبارت نقل کی ہے۔ (ارشاد الساری ج ۷ ص ۲۰۳)

(۹) علامہ زرقانی ”المواہب“ کی شرح میں لکھتے ہیں:

قیامت کے علم اور باقی ان پانچ چیزوں کے متعلق جن کا سورۃ لقمان کی آخری آیت میں ذکر ہے علماء نے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پانچ چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے اور آپ کو انہیں مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (شرح المواہب اللدنیہ ج ۱ ص ۲۶۵)

(۱۰) علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی لکھتے ہیں:

اور بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو امور خمسہ کا علم دیا گیا ہے اور قیامت کے وقت کا علم اور روح کا علم بھی دیا گیا ہے اور آپ کو ان کے مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ (شرح الصدور ص ۳۱۹، مطبوعہ بیروت، انصالح النکبری ج ۲ ص ۳۳۵، بیروت ۱۴۰۵ھ)

(۱۱) علامہ عارف باللہ صاوی مالکی لکھتے ہیں:

علمائے کرام نے فرمایا ہے کہ حق بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دنیا سے اس وقت تک وفات نہیں پائی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پانچ چیزوں کے علوم عطا فرمادیے لیکن آپ کو ان علوم کے مخفی رکھنے کا حکم فرمایا۔ (تفسیر صاوی ج ۳ ص ۲۱۵)

(۱۲) علامہ سید محمد آلوسی حنفی بغدادی لکھتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ نے اس وقت تک وفات نہیں پائی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اس چیز کا علم عطا فرمایا (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اور زمین پر بھاری ہے یعنی ان کے اندر رہنے والے تمام فرشتوں اور جنوں اور انسانوں پر بھاری ہے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے قیامت کا معاملہ بہت اہم ہے اور ہر ایک تمنا کرتا ہے کہ قیامت کا علم اس پر منکشف ہو جائے اور اس کا مخفی رہنا ہر ایک پر دشوار ہے اور اس پر بہت بھاری ہے کیونکہ ان کے باشندے قیامت کی سختیوں اور اس کی ہولناکیوں سے ڈرتے رہتے ہیں ﴿لَا تَأْتِيَكُمْ إِلَّا بَعْتًا﴾ قیامت تم پر نہیں آئے گی مگر اچانک کہ تم غفلت میں ہو گے ﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَافِيًا عَلَيْهَا﴾ وہ لوگ آپ سے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کے اور اس کی حقیقت کے عالم ہیں گویا آپ نے اس کے بارے میں خوب پوچھ رکھا ہے کیونکہ جو شخص کسی چیز کے متعلق بار بار خوب سوال کرتا رہتا ہے اور اس کی خوب تحقیق کرتا ہے تو اس کا علم اس کے بارے میں پختہ ہو جاتا ہے [اور اس کی ترکیب کی اصل مبالغہ ہے اور اسی سے "إِحْفَاءُ الشَّارِبِ" ہے یعنی مونچھوں کو خوب پست کرنا یا "عَنْهَا" "يَسْأَلُونَكَ" کے ساتھ متعلق ہے] یعنی وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں گویا آپ نے اس کی خوب تحقیق کر رکھی ہے یعنی آپ اس کو جانتے ہیں ﴿قُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ اے میرے محبوب! فرما دیجئے کہ بے شک اس کا علم (ذاتی طور پر) صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے [اور اللہ تعالیٰ نے "يَسْأَلُونَكَ" اور "إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ اللَّهِ" کو تاکید کرنے کے لیے دوبارہ ذکر فرمایا ہے اور "كَأَنَّكَ خَافِيًا عَلَيْهَا" کے اضافے کی وجہ سے "يَسْأَلُونَكَ" کو دوبارہ ذکر کیا گیا ہے اور اسی بنا پر علمائے دین کی کتابوں میں کئی مسائل کا تکرار ہوتا ہے اور وہ تکرار فائدے سے خالی نہیں ہوتا اور انہیں علماء میں سے حضرت امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ قیامت کے وقت وقوع کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے (اور اس کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا)۔

۱۸۸- ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ اے محبوب! فرما دیجئے کہ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا خود مالک نہیں ہوں مگر جس قدر اللہ تعالیٰ چاہے دراصل یہ عبودیت و بندگی اور تواضع و انکساری اور عاجزی کا اظہار ہے اور یہ ایسے علم غیب سے براءت ہے جو ربوبیت کے ساتھ مخصوص ہے یعنی میں تو ایک عاجز و کمزور بندہ ہوں میں تو غلاموں کی طرح اپنی ذات کے لیے نفع حاصل کرنے اور ضرر و نقصان کو دور کرنے کا خود مالک نہیں ہوں مگر میرا مالک و خالق جس قدر مجھے نفع پہنچائے اور مجھ سے نقصان کو دور کرنا چاہے ﴿وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا سْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ اور

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) عطا فرمادیا جس کا علم دینا ممکن تھا۔ (روح المعانی ج ۱۵ ص ۱۵۴) نیز علامہ آلوسی لکھتے ہیں: اور یہ بات جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم ﷺ کو قیامت کے وقت سے کامل طور پر آگاہ کر دیا ہو لیکن ایسے طریقہ پر نہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم محیط و مکمل سے مساوی ہو سکتا ہو مگر اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت بالغہ کی وجہ سے اپنے رسول مکرم پر اس کا مخفی رکھنا واجب کر دیا ہو اور یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خواص میں سے ہو لیکن مجھے اس پر کوئی دلیل حاصل نہیں ہوئی۔ (روح المعانی ج ۲۱ ص ۱۱۳)

(۱۳) امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے وہ اپنے مخصوص غیب یعنی قیامت کے قائم ہونے کے وقت پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا البتہ ان کو آگاہ فرماتا ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ (تفسیر کبیر ج ۱۰ ص ۶۷۸)

(۱۴) علامہ علاؤ الدین خازن نے بھی یہی تفسیر کی ہے۔ (تفسیر خازن ج ۴ ص ۳۱۹)

نوٹ: علم غیب کی مکمل اور تفصیلی بحث "تفسیر تبیان القرآن" ج ۴ ص ۲۸۷ تا ۲۸۸ میں ملاحظہ فرمائیں۔ (مطبوعہ فرید بک سٹال لاہور)

۱۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں اختیارات مصطفیٰ ﷺ کے مختصر دلائل سورۃ الانعام آیت ۵۰ پارہ سات میں ملاحظہ فرمائیں: غوثی

اگر میں غیب جان لیا کرتا تو بہت بڑی بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی یعنی میرا حال ضرور اس کے برعکس ہوتا جس پر میں اب ہوں کہ میں خیر کثیر جمع کر لیتا اور میں برائی و نقصان سے بچ جاتا یہاں تک کہ مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا اور میں جنگوں میں کبھی غالب اور کبھی مغلوب نہ ہوتا اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ غیب سے موت اور خیر سے عمل اور ”سوء“ سے خوف و ڈر مراد ہے اور بعض نے فرمایا کہ ”لَا سَتَكْفُرْتُ“ کا مطلب ہے کہ میں خوشحالی میں قحط سالی کے لیے تیاری کر لیتا اور ”سوء“ سے فقر و غربت مراد ہے اور بے شک (درج ذیل قرآنی جملے نے اس کی) تردید کر دی: ﴿إِنَّا لَأَنذِرُكَ وَيُؤْمِنُونَ﴾ میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا یعنی میں تو نہیں ہوں مگر ایک بندہ (نافرمانوں کو) ڈرانے کے لیے اور (فرماں برداروں کو) خوشخبری دینے کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میری یہ شان نہیں کہ میں اپنے آپ غیب جان لیا کروں۔ [اور ”لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ“ میں لام ”نَذِيرٌ“ و ”بَشِيرٌ“ کے متعلق ہے کیونکہ ڈرانا اور خوشخبری دینا صرف مؤمنوں کو فائدہ اور نفع دیتا ہے یا پھر صرف ”بَشِيرٌ“ کے ساتھ متعلق ہے اور ”نَذِيرٌ“ کا متعلق محذوف ہے] یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کافروں کو ڈرانے والے اور مؤمنوں کو خوش خبری دینے والے ہیں۔

۱۔ واضح رہے کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں:

(۱) ذاتی ودائی اور محیط و مستقل علم غیب: یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے چنانچہ جن آیات مبارکہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے ان سے یہی علم غیب مراد ہوتا ہے۔

(۲) علم غیب عطائی غیر محیط غیر مستقل: جو محض اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے حاصل ہوتا ہے یہ تمام انبیائے کرام خصوصاً حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا فرمایا گیا ہے اور جن آیات سے علم غیب کا ثبوت ملتا ہے ان سے یہی عطائی علم غیب مراد ہے اس طرح آیات میں تعارض ختم ہو جاتا ہے اور حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے بہر حال یہاں پر پہلے علم غیب عطائی کی چند آیات و احادیث پیش کی جاتی ہیں پھر اس آیت مبارکہ میں علم غیب کی نفی کی وجوہات بیان کی جائیں گی:

(۱) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطَّلِعَ عَلَيْكَ الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ. (آل عمران: ۱۷۹)

اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں کہ تمہیں غیب کا علم عطا فرمادے لیکن اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو (علم غیب عطا فرمانے کے لیے) منتخب فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے۔

(۲) وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (النساء: ۱۱۳)

اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھادیا جو آپ (پہلے) نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے

اور ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور جو مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور

خوشخبری ہے

سورۃ النحل کی اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت صدر الافاضل علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں: ترمذی شریف کی حدیث میں ہے: سید عالم ﷺ نے پیش آنے والے فتنوں کی خبر دی صحابہ کرام نے ان سے نجات کا طریقہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: کتاب اللہ میں تم سے پہلے کے واقعات کی بھی خبریں ہیں اور تم سے بعد کے واقعات کی بھی اور تمہارے درمیان کا علم بھی۔ حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے: جو شخص علم چاہے وہ قرآن کریم کی تعلیم کو اپنے اوپر لازم کر لے کیونکہ اس میں اولین و آخرین کی خبریں ہیں۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امت کے تمام علوم حدیث کی شرح ہیں اور حدیث قرآن مجید (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا
فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا حَمَلًا خَفِيْفًا قَمَرَتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللّٰهُ رَبَّهَا لِيُن
اْتِيَتْهَا مَالِكًا لِّتَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّا اْتَتْهَا مَالِكًا جَعَلَ لَهَا شُرَكَاءَ فِيمَا
اْتَتْهَا فَتَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٩٠﴾ اَيْشُرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُوْنَ ﴿١٩١﴾

وہی (اللہ) ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور اس نے اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے پھر جب وہ اس پر چھا گیا تو اس کو ہلکا سا حمل ٹھہر گیا، سو وہ اپنے حمل کو لے کر چلتی پھرتی رہی پھر جب وہ بو بھل ہو گئی تو ان دونوں نے اپنے پروردگار اللہ سے دعا کی کہ اگر تو ہمیں صحیح سلامت بیٹا عطا فرمائے گا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے ○ پھر اللہ نے ان کو صحیح سلامت بیٹا عطا فرمایا تو انہوں نے اس کی عطا میں اس کے شریک بنا لیے سو اللہ ان کے شرک سے بہت بلند ہے ○ کیا وہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں ○

تخلیق انسانی کے مبداء کا بیان شرک کی تردید اور ذکر گزر کرنے کا بیان

۱۸۹- ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ (اللہ تعالیٰ) وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) کی شرح ہے اور یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے جو بھی کوئی حکم جاری فرمایا وہی تھا جو آپ نے قرآن پاک سے سمجھا۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک روز فرمایا کہ جہاں میں کوئی چیز ایسی نہیں جو کتاب اللہ یعنی قرآن شریف میں مذکور نہ ہو۔ حضرت ابن ابوالفضل مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ اولین و آخرین کے تمام علوم قرآن پاک میں ہیں غرضیکہ یہ کتاب تمام علوم کی جامع کتاب ہے جس کو اس کا جتنا علم ملا ہے وہ اتنا ہی جانتا ہے۔

(ماخوذ از تفسیر خزائن العرفان)

اس آیت کریمہ سے ثابت ہو گیا کہ اولین و آخرین کے تمام علوم قرآن مجید میں ہیں اور قرآن مجید کے تمام علوم حضور ﷺ کو عطا کیے گئے ہیں لہذا اولین و آخرین کے تمام علوم حضور کو عطا فرمادیئے گئے ہیں۔

(۴) مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ○
یہ قرآن من گھڑت کلام نہیں لیکن پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور ہر چیز کا مفصل بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے ○ (یوسف: ۱۱۱)

(۵) عَلِيْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ. (الن: ۲۶-۲۷)

اللہ تعالیٰ ہی غیب کا جاننے والا ہے سو وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا ○ سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔

اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں ○

(۶) وَمَا هُوَ عَلٰى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ○ (الکوثر: ۲۳)

علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں:

یعنی یہ پیغمبر ہر قسم کے غیب کی خبر دیتا ہے ماضی سے متعلق ہو یا مستقبل سے یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے یا احکام شرعیہ سے یا مذاہب کی حقیقت و بطلان سے یا جنت و دوزخ کے احوال سے یا واقعات بعد الموت سے اور ان چیزوں (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اس جان سے حضرت آدم علیہ السلام کی جان مراد ہے ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهَا رُوحًا﴾ اور اللہ تعالیٰ نے اس ایک جان سے اس کا (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) کے بتلانے میں بخل نہیں کرتا۔ (تفسیر عثمانی حاشیہ نمبر ۷ ص ۷۶۴ مطبوعہ دارالتصنیف صدر کراچی)

(۷) حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہم میں تشریف فرما ہوئے اور قیامت تک جو امور پیش ہونے والے تھے آپ نے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا اور وہ سب امور بیان کر دیئے، جس نے ان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے ان کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا، میرے ان اصحاب کو ان کا علم ہے ان میں سے کئی ایسی چیزیں واقع ہوئیں جن کو میں بھول چکا تھا جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ یاد آ گئیں جیسے کوئی شخص غائب ہو جائے تو اس کا چہرہ دیکھ کر اس کو یاد آ جاتا ہے کہ اس نے اس کو دیکھا تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۶۰۴، صحیح مسلم الجزء ۲۳ (۲۸۹۱) ۷۱۳۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۴۰، مسند امام احمد

ج ۵ ص ۳۸۵، جامع الاصول ج ۱۱ رقم الحدیث: ۷۷۷۲)

(۸) ابو زید عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو صبح کی نماز پڑھائی اور منبر پر رونق افروز ہوئے، پھر آپ نے ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ ظہر آ گئی، آپ منبر سے اترے اور نماز پڑھائی، پھر منبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ عصر آ گئی، پھر آپ منبر سے اترے اور نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف فرمائے ہوئے اور ہم کو خطبہ دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، چنانچہ آپ نے اس خطبہ میں ہمیں ”مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ“ (جو ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے) کی خبریں سنائیں، پس ہم میں سے زیادہ عالم وہ تھا جو سب سے زیادہ حافظہ والا تھا۔

(صحیح مسلم الجزء ۲۶ (۲۸۹۲) ۷۱۳۴، مسند احمد ج ۳ ص ۳۱۵، مسند عبد بن حمید رقم الحدیث: ۱۰۲۹، البدایہ والنہایہ ج ۶

ص ۱۹۲، جامع الاصول ج ۱۱ رقم الحدیث: ۸۸۸۵، الاحاد والمثنوی ج ۴ رقم الحدیث: ۲۱۸۳، دلائل النبوة للبیہقی ج ۶ ص ۳۱۳)

(۹) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہم میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ہمیں مخلوق کی ابتدا سے خبریں دینی شروع کیں حتیٰ کہ اہل جنت اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے اور اہل دوزخ اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے، جس نے ان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے ان کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۹۲، مسند احمد ج ۱۴ رقم الحدیث: ۱۸۱۴، عن مغیرہ بن شعبہ، طبع دار الحدیث، قاہرہ)

(۱۰) حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے تمام روئے زمین کو میرے لیے سیکڑ دیا ہے سو میں نے اس کے مشارق اور اس کے مغارب کو دیکھ لیا اور میری امت کی حکومت عنقریب وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کی زمین میرے لیے سیکڑ دی گئی تھی اور مجھے سرخ اور سفید دو خزانے دیئے گئے ہیں۔ (صحیح مسلم المغتن ۱۹ (۲۸۸۹) ۷۱۲۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۵۲، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۱۸۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۵۲)

علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی صوفی لکھتے ہیں:

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے غیب کے بہت سے واقعات کی خبر دی ہے اور یہ صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اور یہ آپ کے عظیم ترین معجزات میں سے ہے تو ان میں اور اس آیت ”وَلَوْ كُنْتَ اعْلَمَ الْغَيْبِ لَاسْتَكْبَرْتَ مِنَ الْغَيْبِ“ میں موافقت کس طرح ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بطور تواضع اور ادب کے یہ فرما دیا ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ میں اپنے آپ غیب نہیں جانتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غیب پر مطلع اور قادر فرمادے اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب پر مطلع ہونے سے پہلے آپ نے یہ فرمایا ہو پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کا علم عطا فرمایا تو آپ نے غیب کی خبریں بیان فرما دیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”فَلَا يُظْهِرُ عَلٰی غَيْبِهِ اَحَدًا ۗ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰی مِنْ رَسُوْلٍ“ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

جوڑا (بیوی کو) بنایا یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت حواء کو حضرت آدم کے جسم مبارک سے پیدا فرمایا اور اسے ان کی پسلیوں میں سے ایک پسلی سے نکالا ﴿لَيْسُ كُنَّ إِلَيْهَا﴾ تاکہ حضرت آدم حضرت حوا کی طرف سے سکون و اطمینان حاصل کریں اور آپ اس کی طرف مائل اور اغب ہو جائیں کیونکہ ہر جنس اپنی ہم جنس کی طرف زیادہ رغبت رکھتی ہے خصوصاً جب وہ اس کا حصہ ہو جیسے انسان اپنی اولاد سے سکون حاصل کرتا ہے اور اس سے اس طرح محبت کرتا ہے جس طرح اپنی ذات سے محبت کرتا ہے کیونکہ اولاد اس کا حصہ ہوتی ہے [اور "وَاحِدَةً وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا" میں مؤنث ذکر کرنے کے بعد "نفس" کے معنی کا لحاظ کرتے ہوئے "لَيْسُ كُنَّ" کو مذکر ذکر کیا گیا ہے (کیونکہ "نفس" لفظ کے اعتبار سے مؤنث اور معنی کے اعتبار سے مذکر ہے) تاکہ یہ واضح کیا جائے کہ اس نفس سے مذکر یعنی حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں ﴿فَلَمَّا تَفَثَا﴾ پھر جب وہ اس پر چھا گیا یعنی اس سے جماع کیا ﴿صَلَّتْ حَمْلًا خَفِيًّا﴾ وہ ہلکے سے حمل کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اس کا ابتدائی حمل اس کے لیے ہلکا ثابت ہوا اور اس نے اپنے حمل کے سبب ایسی کوئی چیز نہیں پائی تھی جو بعض حاملہ عورتیں اپنے حمل کی وجہ سے کرب و الم اور دکھ درد محسوس کرتی ہیں اور اس کا حمل اس پر بوجھ نہ بنا جیسا کہ حاملہ عورتوں پر بوجھ بنتا ہے ﴿فَمَدَّتْ يَدَهَا﴾ پھر وہ اس کو اس کی ولادت کے وقت تک لے کر چلتی پھرتی رہی نہ کوئی نقص واقع ہوا اور نہ اکتاہٹ یا یہ مطلب ہے کہ وہ ہلکے سے حمل یعنی نطفہ سے حاملہ ہو گئی اور اس کے ساتھ چلتی پھرتی یعنی وہ اس کے ساتھ اٹھتی اور بیٹھتی رہی ﴿فَلَمَّا أَتَتْكَ﴾ سو جب اس کے حمل کے بوجھل ہونے کا وقت آ گیا ﴿دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا﴾ تو انہوں نے اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ سے دعا کی یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا نے اپنے پروردگار اور اپنے مالک سے دعا کی جو اس لائق ہے کہ اسی سے دعا کی جائے اور اسی کی بارگاہ میں التجاء کی جائے چنانچہ انہوں نے کہا: ﴿كَيْنَ آتَيْنَا صَالِحًا﴾ البتہ اگر تو نے ہمیں صحیح سلامت مکمل تندرست بچہ عطا فرمایا یا زبچہ یعنی لڑکا عطا فرمایا کیونکہ نہ ہونا سلامتی ہے ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ تو ہم تیرے ضرور شکر گزار ہوں گے [اور "آتَيْنَا" اور "لَنَكُونَنَّ" میں ضمیر حضرت آدم و حوا اور ان کی اولاد میں پیدا ہونے والی تمام نسل کی طرف لوٹی ہے]۔

۱۹۰۔ ﴿فَلَمَّا آتَتْهُمَا صَالِحًا﴾ پھر جب (بھی ان کی مشرک اولاد کو) اللہ تعالیٰ تندرست بیٹا عطا فرمادیتا یعنی اللہ تعالیٰ انہیں وہی عطا فرمادیتا جو انہوں نے صحیح سلامت مکمل اعضاء کا حامل بیٹا طلب کیا تھا ﴿جَعَلَا لَكَ شُرَكَاءَ﴾ تو وہ دونوں میاں بیوی رب تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے یعنی حضرت آدم و حوا علیہما السلام کی مشرک اولاد (میں سے جن کے ہاں بیٹا ہوتا تو وہ دونوں میاں بیوی) اس کا شریک ٹھہراتے [مضاف محذوف ہے اور اس کے مقام پر مضاف الیہ کو قائم کیا گیا ہے اور اسی طرح ﴿فِيْمَا آتَاهُمَا﴾ میں (مضاف محذوف) ہے] یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہما السلام کی مشرک اولاد کو جو کچھ عطا فرمایا اس میں انہوں نے اس کے شریک ٹھہرا لیے جس کی دلیل درج ذیل ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) (الجزء ۲۶: ۲۷) "سوال اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا ماسوا اپنے پسندیدہ رسولوں کے"۔

(تفسیر خازن ص ۱۶۷ الجزء الثانی مطبوعہ مصطفیٰ البابی، مصر نیز روح المعانی الجزء التاسع ص ۱۳ مطبوعہ المکتبۃ الرشیدیہ لاہور)

نیز علامہ آلوسی نے بعض مفسرین کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم غیب کے استمرار و دوام کی نفی ہے۔ دوسرا قول یہ بھی ہے کہ "الْغَيْبُ" میں لام استغراق کے معنی میں ہے یعنی علم محیط کی نفی مراد ہے۔

(تفسیر روح المعانی الجزء التاسع ص ۱۳)

امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں: اس آیت مبارکہ میں قدرت کاملہ اور علم محیط کی نفی مراد ہے کیونکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ (تفسیر کبیر ج ۲ ص ۳۳۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

يُشْرِكُونَ ﴿۱۹۰﴾ سوا اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے جوہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں جمع کی ضمیر ذکر کی گئی جب کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام دونوں شرک سے بری ہیں (تو ثابت ہو گیا کہ ان کی اولاد مراد ہے) اور اللہ تعالیٰ کی عطا میں ان کے شرک کرنے کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کے نام عبد العزیٰ، عبد المناف اور عبد القیس وغیرہ رکھ لیے حالانکہ وہ اپنی اولاد کے نام عبد اللہ، عبد الرحمان اور عبد الرحیم رکھتے یا یہ خطاب قریش کو ہے جو رسول اللہ ﷺ کے زمانہ مبارک میں موجود تھے اور وہ قُصٰی کی اولاد تھے یعنی اللہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان قُصٰی سے پیدا فرمایا اور اس کی جنس سے عربیہ قرشیہ عورت کو اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون و اطمینان پائے پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سلامت بے عیب بیٹا عطا فرمایا جو انہوں نے طلب کیا تھا تو انہوں نے اس کی عطا میں اس کے شریک ٹھہرا لیے کیونکہ قُصٰی اور اس کی بیوی نے اپنے چاروں بیٹوں کے نام عبد مناف، عبد العزیٰ، عبد قُصٰی اور عبد الدار رکھ دیئے تھے [اور "ايشُرِكُونَ" میں جمع کی ضمیر ان دونوں اور ان کے بعد آنے والے مشرکوں کی طرف لوٹتی ہے جنہوں نے شرک کرنے میں ان کی پیروی کی تھی اور قاری نافع مدنی اور ابو بکر نے "شُرَكَاء" کی بجائے "شُرُكًا" پڑھا ہے جو اصل میں "ذَوِي شِرْكٍ" ہے یعنی شرک والے اور وہ شرکاء ہیں]۔

۱۹۱۔ ﴿اَيْشُرِكُونَ مَا لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا﴾ کیا وہ لوگ ان چیزوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے یعنی بت ﴿وَهُوَ يَخْلُقُونَ﴾ اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں (یعنی وہ مخلوق ہیں خالق نہیں) ان کے بارے میں مشرکین کے اعتقاد کے مطابق بتوں کو اہل علم کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے کیونکہ وہ لوگ ان کو معبود قرار دیتے تھے اور معنی یہ ہے کہ کیا وہ لوگ ان کو شریک بناتے ہیں جو کسی چیز کے پیدا کرنے پر قادر نہیں بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا خالق ہے [اور "وَهُمْ يُخْلِقُونَ" میں ضمیر عابدین کی طرف لوٹتی ہے] یعنی کیا یہ عبادت کرنے والے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ لوگ خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں لہذا انہیں چاہیے کہ وہ اپنے خالق کی عبادت کریں [یا یہ ضمیر عابدین یا معبودین دونوں کی طرف لوٹتی ہے اور ان کو اہل علم کی طرح جمع کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے عابدین کے غلبہ کی وجہ سے]۔

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿۱۹۲﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَاءَ عَلَيْهِمْ أَدْعَاؤُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿۱۹۳﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۹۴﴾ أَلَمْ أَرْجُلُ يَمُوشُونَ بِهَا أَمْ لَكُمْ أَيْدِي يَبِطُونَ بِهَا أَمْ لَكُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَكُمْ أذانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَ كُمْ تَمَّ كَيْدُونَ فَلَا تَنْظُرُونَ ﴿۱۹۵﴾

اور وہ نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں ○ اور اگر تم انہیں راہ راست کی طرف بلاؤ تو وہ

تمہاری پیروی نہیں کریں گے تمہارے لیے برابر ہے کہ آیا تم انہیں بلاؤ یا تم خاموش رہو ○ بے شک تم اللہ کے سوا جن کی

عبادت کرتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو پھر چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو O کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ وہ چلتے ہوں، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ وہ پکڑتے ہوں، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے ہوں، کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں (اے محبوب!) فرما دیجئے کہ تم اپنے شریکوں کو بلاؤ پھر تم میرے خلاف سازش کرو اور مجھے مہلت نہ دو O

۱۹۲- ﴿وَلَا يَسْتَبِيحُونَ لَهُمْ تَضَرُّعًا﴾ اور وہ اپنے عبادت کرنے والے پجاریوں کی کچھ مدد نہیں کر سکتے ﴿وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ اور نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں اور وہ یہ کہ کم از کم وہ اپنا دفاع کر سکیں اور اپنے اوپر طاری ہونے والے حوادث کو دور کر سکیں جیسے توڑنا اور گندگی وغیرہ ڈالنا بلکہ ان کی پوجا کرنے والے پجاری ان سے دفاع کرتے اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔

۱۹۳- ﴿وَإِنْ كَادُوهُمْ إِلَى الْهَدَى﴾ اگر تم ان کو یعنی ان بتوں کو رشد و ہدایت کی طرف بلاؤ یا ان کو اس لیے بلاؤ کہ وہ تمہیں ہدایت دیں یعنی جس طرح تم اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت اور رشد و ہدایت طلب کرتے ہو اسی طرح اگر تم ان بتوں سے یہ چیزیں طلب کرو ﴿لَا يَسْتَبِيحُونَ﴾ تو وہ تمہاری مراد اور طلب پوری کرنے کے لیے تمہاری پیروی نہیں کریں گے اور نہ وہ تمہیں جواب دیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جواب عنایت فرماتا ہے [قاری نافع مدنی کی قراءت میں ”لَا يَسْتَبِيحُونَ“ (تا ساکن اور با مفتوح) ہے] ﴿سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْهُمْ بِمَنْزِلٍ قَدِيمٍ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ﴾ تم پر برابر ہے کہ آیا تم ان کو بلاؤ یا تم ان کو بلانے سے خاموش رہو اس لیے کہ ان کی سنگت سے نجات نہیں اور نہ وہ تمہیں جواب دیں گے [اور آیات کے اواخر کی رعایت کے لیے جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ کی طرف عدول کیا گیا ہے]۔

۱۹۴- ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو ”أَيُّ تَعْبُدُونَهُمْ“ یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو یہاں ”تَدْعُونَ“، ”تَعْبُدُونَ“ کے معنی میں ہے اور تم ان کو معبود قرار دیتے ہو ﴿عِبَادٌ امْتَنَّاكُمْ﴾ وہ تمہاری طرح بندے ہیں یعنی وہ تمہارے طرح مخلوق اور مملوک ہیں ﴿فَادْعُوهُمْ﴾ سو تم ان کو حصول نفع اور دفع ضرر کے لیے پکارو ﴿فَلَيْسَتْ جِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ پس چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ وہ تمہارے معبود ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو باطل قرار دیا کہ ان کے بت بالکل انہیں کی طرح بندے ہیں چنانچہ ارشاد فرمایا:

۱۹۵- ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ يَدْعُونَ يَدْعُونَ﴾ کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ وہ تمہاری طرح چلتے ہیں ﴿أَمْ لَهُمْ آيَاتٌ يَبْطِشُونَ بِهَا﴾ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ وہ پکڑتے ہیں ﴿أَمْ لَهُمْ آعْيُنٌ يَبْصُرُونَ بِهَا﴾ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، کیا ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے ہیں یعنی تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تم سے ادنیٰ، احقر اور کمتر ہیں؟ ﴿قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾ اے محبوب! آپ فرمادیں کہ مشرکوں! تم اپنے شریکوں کو بلاؤ اور میری دشمنی میں ان سے مدد مانگو ﴿تَحْكُمُتُمْ دُونَهُ﴾ پھر تم اور تمہارے شریک سب مل کر میرے خلاف سازش کرو اور یعقوب کی قراءت میں ”یا“ کے ساتھ ”يَسْتَبِيحُونَ“ ہے۔ ابو عمر و بصری نے حالت وصل میں یعقوب کی موافقت کی ہے [﴿فَلَا تَنْظُرُونَ﴾ سو تم مجھے مہلت نہ دو کیونکہ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں اور دراصل مشرکین مکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنے بتوں سے ڈراتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے ساتھ یہی خطاب کرنے کا حکم دیا] اور یعقوب کی قراءت میں یہاں بھی ”یا“ کے ساتھ ”فَلَا تَنْظُرُونَ“ ہے۔

إِنَّ وَلِيَ اللَّهِ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ بِهِ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ
 مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتِطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٧﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ
 إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾ خُذِ الْعَفْوَ
 وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہی نیکوں کی مدد کرتا ہے اور تم اس کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ نہیں سنیں گے اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے اور آپ معاف کرنا اختیار کریں اور نیکی کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے منہ پھیر لیں

۱۹۶- ﴿إِنَّ وَلِيَ اللَّهِ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ﴾ بے شک تمہارے مقابلے میں میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے مجھ پر وحی بھیج کر کتاب نازل فرمائی اور اس نے اپنی رسالت کے ساتھ مجھے منتخب فرما کر میری عزت افزائی فرمائی [اور یہاں ”وَلِيِّ“ کا معنی ”نَاصِرِي عَلَيْكُمْ“ ہے] یعنی تمہارے خلاف میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے ﴿وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الصَّالِحِينَ﴾ اور وہ نیکوں کی مدد کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت اور عادت مبارکہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے نیکوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو رسوا نہیں کرتا۔

۱۹۷- ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتِطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ اور تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔

۱۹۸- ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾ اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ نہیں سنیں گے اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یعنی وہ بت دیکھنے والوں کے مشابہ ہیں کیونکہ مشرکین نے اپنے بتوں کی تصویریں (انسانی شکل کی بنائی تھیں) اور ان کی آنکھیں ایسی صورت پر بنائی گئی تھیں کہ گویا وہ اپنی آنکھیں گھما کر کسی چیز کی طرف تیز نظروں سے دیکھ رہے ہیں ﴿وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ اور وہ کسی دیکھی جانے والی چیز کو نہیں دیکھتے۔

۱۹۹- ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ درگزر کرنا اور معاف کر دینا اختیار کیجئے۔ عفو جہد کی ضد ہے یعنی آپ لوگوں کے عادات و افعال پر سختی کی بجائے نرمی کیجئے اور ان سے درگزر کیجئے اور ان سے محبت و مشقت طلب نہ کیجئے ورنہ وہ متنفر ہو جائیں گے جیسا کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”يَسْرُوا وَلَا تَعْسِرُوا“ تم آسانی اور سہولت و نرمی پیدا کرو اور سختی نہ کرو ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ نیکی اور عمدہ اور اچھے افعال و اخلاق کا لوگوں کو حکم دیجئے یا یہ مطلب ہے کہ ہر ایسی خصلت و عادت کا حکم دیجئے جس کو عقل پسند کرے اور شریعت اس کو قبول کر لے ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ اور آپ جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے اور آپ بے وقوفوں سے ان کی بے وقوفی پر انتقام اور بدلہ نہ لیجئے اور نہ ان سے جھگڑا کیجئے بلکہ ان پر نرمی کیجئے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے اس ارشاد سے اس کی تفسیر بیان فرمادی ہے کہ اے محبوب پاک! آپ سے جو تعلق کو توڑ دے آپ اس سے تعلق جوڑیئے

اور جو آپ کو محروم رکھے اسے عطا کیجئے اور جو آپ پر ظلم و زیادتی کرے اسے معاف کر دیجئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محترم و مکرم نبی ﷺ کو مکارم اخلاق کا حکم دیا ہے اور قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت نہیں جو مکارم اخلاق کی تعلیم کے لیے اس آیت مذکورہ بالا سے بڑھ کر جامع ہو۔

وَإِنَّمَا يَنْزِعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۰۰﴾
 الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَافٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿۲۰۱﴾
 وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿۲۰۲﴾ وَإِذْ أَلَمْتَ أَنَّهُمْ بَايِعُوا قَالُوا لَوْلَا
 اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ
 وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۲۰۳﴾

اور (اے انسان!) اگر شیطان کی طرف سے تم پر کوئی وسوسہ حملہ آور ہو تو اللہ کی پناہ طلب کر بے شک وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ تقویٰ اختیار کر لیتے ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی بُرا خیال چھوٹتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ان کے بھائی بند نہیں گمراہی میں کھینچ لے جاتے ہیں پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو خود کیوں نہیں گھڑ لیا (میرے محبوب!) آپ فرمادیں کہ بے شک میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کی جاتی ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں بصیرت افروز دلائل ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے۔

۲۰۰ ﴿وَإِنَّمَا يَنْزِعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ﴾ اور اگر تمہیں کوئی شیطانی وسوسہ کسی برائی پر اکسائے اور وہ تمہیں برائی پر ابھارے بایں طور کہ جس کام کے کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے خلاف شیطان تم پر اپنے وسوسہ کے ذریعے حملہ آور ہو جائے ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ تو تم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو اور شیطان کا حکم نہ مانو اور ”نزع“ کا معنی اکسانا اور ابھارنا ہے گویا شیطان جب لوگوں کو گناہوں پر راغب کرتا ہے تو انہیں اکساتا ہے اور ان کو گناہوں کی طرف براہیختہ کرتا ہے جیسے کہا جاتا ہے: ”جَدَّ جَدَّةً“ اس نے پوری کوشش کی یا پھر شیطان کے اکسانے اور وسوسہ ڈالنے سے مراد غصہ اور غضب پیدا کرنا ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے مغمایا: بے شک میرا شیطان مجھ پر غصہ طاری کر دیتا ہے ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ﴾ بے شک وہی شیطانی وسوسہ اندازی کو بہت سننے والا ہے ﴿عَلِيمٌ﴾ اس کا دفاع وہی خوب جاننے والا ہے۔

۲۰۱ ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَافٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ﴾ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی بُرا خیال چھوٹتا ہے [قاری ابن کثیر کئی ابو عمرو و بصری اور علی کسائی کی قراءت میں ”طائف“ ہے یعنی شیطان کا گناہ پر اکسانا یہ مصدر ہے ان کے قول سے کہ ”طاف به الخيال يطيف طيفاً“ اور ابو عمرو نے کہا: ”طائف“

اور ”طیف“ دونوں ایک ہی چیز ہیں [اور وہ وسوسہ ڈالنا ہے اور شیطان کی وسوسہ اندازی کے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے وجوب کی جو اوپر والی آیت میں گزر چکا ہے اس کی یہ آیت مبارکہ تاکید ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں اور پرہیزگاروں کی یہ عادت ہے کہ انہیں جب ادنیٰ سا شیطانی وسوسہ لاحق ہونے لگتا ہے ﴿تَكَذَّبُوا﴾ تو خبردار ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی ان کو یاد آ جاتے ہیں ﴿فَإِذَا هُمْ بِمِصْرُونَ﴾ تو یک دم ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ صحیح سلامت راستے دیکھ لیتے ہیں اور وہ شیطانی وسوسہ کو اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں اور درحقیقت وہ لوگ برائی سے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان میں بصیرت الہی زیادہ ہو جاتی ہے۔

۲۰۲- ﴿وَإِخْوَانُهُمْ﴾ اور ان کے بھائی یعنی سرکش انسانوں میں سے شیطانوں کے بھائی کیونکہ شیاطین ﴿يَمْتَدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثِ﴾ انہیں گمراہی کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں یعنی شیاطین گمراہی میں ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کو گمراہی میں پکا کر دیتے ہیں [اور قاری نافع مدنی کی قراءت میں ”يَمْتَدُّونَهُمْ“ (یعنی یا پرزبر کی بجائے پیش اور میم پر پیش کی بجائے اس کے نیچے زیر ہے یہ باب افعال سے ہے) ”إِمْدَادٌ“ سے مشتق ہے] ﴿ثُمَّ لَا يَفْقَهُونَ﴾ پھر وہ کی نہیں کرتے یعنی پھر وہ ان کو گمراہ کرنے سے رکتے نہیں یہاں تک کہ وہ گمراہی پر پختہ ہو کر اصرار کرتے ہیں اور واپس رجوع نہیں کرتے اور یہ بھی جائز ہے کہ ”اخوان“ سے شیاطین مراد ہوں [اور اس کی متعلقہ ضمیر ”جاهلین“ کی طرف لوٹتی ہو اور پہلی تفسیر زیادہ بہتر ہے کیونکہ ”إِخْوَانُهُمْ“، ”الَّذِينَ اتَّقَوْا“ کے مقابلے میں ہے اور ”إِخْوَانُهُمْ“ میں ضمیر جمع کی لائی گئی ہے جب کہ ”شیطان“ واحد ہے اس لیے کہ ”شیطان“ سے اس کی جنس مراد ہے۔]

۲۰۳- ﴿وَإِذَا كُنْتُمْ بُيُوتًا﴾ اور جب آپ ان کے پاس قرآن کریم کی روشن آیت مبارکہ یا واضح معجزہ نہیں لاتے ﴿قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا﴾ تو مشرکین کہتے ہیں کہ آپ نے خود کیوں نہیں اسے منتخب کر لیا یعنی آپ نے اسے خود کیوں نہیں گھڑ لیا جیسا کہ اس سے پہلے آپ خود گھڑ گھڑ کر پیش کرتے رہے ہیں ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنبِئُكُمْ بِمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي﴾ اے محبوب! آپ فرمادیں کہ بے شک میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے اور میں اپنی طرف سے من گھڑت کلام پیش نہیں کرتا ﴿هَذَا بَصَائِرُ لِمَنْ شَاءَ﴾ یہ تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے بصیرت افروز آیات ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی یہ آیات ایسے مضبوط دلائل ہیں جو حق کی راہیں تمہارے سامنے کھول کر دکھا دیتے ہیں ﴿وَهُدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ اور یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو اس پر ایمان رکھتی ہے۔

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۳﴾ وَإِذَا كُنْتُمْ بُيُوتًا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۳﴾

فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿۳۴﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْبُحُونَ نَهْيًا وَلَا يَسْجُدُونَ ﴿۳۵﴾

اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو پوری توجہ سے سنو اور خاموش رہو تا کہ تم پر رحم کیا جائے ○ اور تم اپنے دل میں اپنے رب کو عاجزی اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بلند آواز کے بغیر صبح و شام یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ ○

بے شک جو آپ کے رب کے مقرب ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ صرف اسی کو سجدے کرتے ہیں ۰

تلاوت کے وقت خاموش ہو کر اس کو سننے اور ذکر خفی کا بیان

۲۰۴ ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم اسے کان لگا کر غور سے سنو اور خاموش رہو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت مبارکہ کے ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ نماز میں اور نماز کے علاوہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اس وقت اس کو غور سے سننا اور خاموش رہنا واجب و ضروری ہے اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب قرآن کے نزول کے وقت رسول کریم ﷺ اس کی تلاوت کرنے لگیں تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو اور جمہور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت مبارکہ مقتدی کے لیے قرآن کی تلاوت کو غور سے سننے اور خاموش رہنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ خطبہ سننے اور خاموش رہنے کے بارے میں ہے اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ دونوں کے بارے میں ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔

۲۰۵ ﴿وَإِذْ كُنْتَ تَبْتَئِنُ فِي نَفْسِكَ﴾ اور آپ اپنے رب کو دل میں یاد کیجئے یہ حکم تمام اذکار میں عام ہے جیسے قرآن مجید کی تلاوت، دعا، تسبیح اور تہلیل وغیرہا ﴿تَضَرَّعًا وَخُفْيَةً﴾ عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ اور بلند آواز سے کچھ کم یعنی بلند آواز سے کم کلام کرے کیونکہ آہستہ ذکر کرنا اخلاص میں زیادہ دخیل ہوتا ہے اور حسن تفکر کے زیادہ قریب ہوتا ہے ﴿بِالْغَدُوِّ وَالْأَصَالِ﴾ صبح و شام (ذکر الہی کرتے رہو) ان دو وقتوں کی فضیلت کی بنا پر اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد فکر کو قائم رکھ کر ہمیشہ ذکر کرنا ہے اور ”بِالْغَدُوِّ“ کا معنی یہ ہے کہ صبح کے اوقات میں ذکر کیا جائے [اور ”اصال“، ”أَصْل“ کی جمع ہے اور ”أَصْل“، ”أَصِيل“ کی جمع ہے اور وہ شام ہے] ﴿وَلَا تَكُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ اور تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں اور اس سے روگردانی کرتے ہوئے کھیل تماشیاں میں مشغول رہتے ہیں۔

۲۰۶ ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ بے شک جو آپ کے رب کے پاس ہیں یعنی جو شرف و قرب سے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں نہ کہ مکانیت اور مسافت کے اعتبار سے یعنی فرشتے ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ وہ اس کی عبادت سے تکبر و غرور نہیں کرتے اور نہ وہ اپنے آپ کو عبادت الہی سے بلند و بالا خیال کرتے ہیں ﴿وَيَسْتَحُونَ﴾ اور وہ اس کی تسبیح و پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے منزہ و پاک تصور کرتے ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں ﴿وَلَكِنَّ يَسْتَجِدُّونَ﴾ اور وہ اسی کو سجدے کرتے ہیں اور وہ اسی اللہ تعالیٰ ہی کو عبادت کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔

۱ علامہ نووی قدس سرہ نے ذکر جلی اور ذکر خفی کی متضاد احادیث میں تطبیق دیتے ہوئے لکھا ہے کہ جہاں ریاء کا خطرہ ہو یا ذکر جہر سے نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہو یا نیند والوں کو تکلیف پہنچتی ہو (جیسے جہر مفرط کے ذکر میں) تو وہاں ذکر خفی افضل و بہتر ہے اور اگر یہ عوارض نہ ہوں تو ذکر جہر افضل و بہتر ہے اس لیے کہ ذکر جہر میں عمل زیادہ ہے اور اس کا فائدہ سامعین کو بھی پہنچتا ہے اور ذکر جہر سے حسن سماعت دوسری طرف توجہ نہیں کرتی اور اس سے نیند بھی دور جاتی ہے اور اس سے روحانی کیف و سرور بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ (تفسیر روح البیان الجزء التاسع الاعراف: ۲۰۵)

الانفال
سورۃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ الانفال مدنی ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے ۰ اس کی پچھتر آیات دس رکوع ہیں

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا
ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝۱ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ
الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ
إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝۲ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ ۝۳ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝۴

اے محبوب! یہ لوگ آپ سے اموالِ غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرمادو کہ غنیمت کے تمام مال اللہ اور رسول کے لیے ہیں، سو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور تم آپس میں صلح رکھو اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مؤمن ہو ۰ بے شک مؤمن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں ۰ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں ۰ یہی سچے مؤمن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑے درجے ہیں اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے ۰

غزوہ بدر سے متعلقہ احکام و مسائل کا بیان

۱- ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ وہ لوگ اموالِ غنیمت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، ”انفال“، ”نفل“ کی جمع ہے اور ”نفل“ سے مراد غنیمت کا مال ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عطا سے حاصل ہوتا ہے اور ”انفال“ کا مطلب ہے: غنیمتوں کے مال۔

شانِ نزول: غزوہ بدر میں حاصل ہونے والے مالِ غنیمت کی تقسیم کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ ہم کس طرح مالِ غنیمت تقسیم کریں اور اس کی تقسیم کا فیصلہ کس کے لیے ہوگا، مہاجرین کے لیے یا انصار کے لیے یا ان سب کے لیے؟ تو حضور سے کہا گیا کہ آپ ان سے فرمادیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے ہے اور صرف وہی اس کا فیصلہ کریں گے اور وہ اس میں جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے، ان کے علاوہ کسی کو اس کے فیصلے کا حق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم ﷺ کے ذکر مبارک کو آیت مبارکہ میں جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مالِ غنیمت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم کے ساتھ مخصوص ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کی تقسیم کا حکم صادر فرمائے گا جیسے اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا اور رسول کریم ﷺ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں گے اور اس مالِ غنیمت کی تقسیم کا معاملہ کسی

اور شخص کی رائے کے سپرد نہیں کیا جائے گا ﴿فَالْتَوَىٰ اللَّهُ﴾ سو تم آپس کے اختلاف اور باہمی جھگڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور تم اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ اور تم آپس میں صلح رکھو اور اپنے احوال کی اصلاح کرو یعنی تمہارے ایک دوسرے کے ساتھ جو باہمی تعلقات ہیں انہیں درست کرو یہاں تک کہ تمہارے تعلقات کی بنیاد محبت والفت اور اتفاق و اتحاد اور اخوت و بھائی چارے پر قائم ہو جائے اور علامہ زجاج نے کہا کہ ”ذَاتَ بَيْنِكُمْ“ کا مطلب ہے کہ تمہارا حقیقی اتحاد قائم ہو جائے اور ”بین“ کا معنی ملنا جوڑنا اور متحد ہونا ہے یعنی تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم نے تمہیں جو حکم سنایا ہے اس پر متفق و متحد ہو جاؤ۔

شان نزول: حضرت عباده بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آیت کریمہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی جب ہم اصحاب بدر مال غنیمت میں جھگڑے اور ایک دوسرے کو سخت ست کہا اور اس موقع پر ہمارے اخلاق بگڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل و کرم فرمایا کہ ہمارا اختلاف ہمارے دلوں سے سلب کر لیا اور مال غنیمت رسول اللہ ﷺ کے لیے قرار دے دیا اور آپ نے تمام مسلمانوں میں برابر تقسیم فرمادیا ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ اور اموال غنائم وغیرہ میں تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اس میں تم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کی اطاعت کرو ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِيمَانَ﴾ اگر تم ایمان دار ہو یعنی اگر تم کامل مؤمن ہو۔

مؤمنوں کی صفات

۲- ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ بے شک مؤمن یعنی کامل ایمان دار ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر پر اس کی عظمت و کبریائی اور جلال و ہیبت اور اس کی سلطنت و شہنشاہی کے رعب و دبدبہ کی وجہ سے کامل مؤمنوں کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں ﴿وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ﴾ اور جب ان پر اس کی یعنی قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ﴿زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس میں ان کا یقین اور اطمینان زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ دلائل کی چنگی قوت یقین اور اطمینان قلبی میں اضافہ کرتی ہے یا یہ کہ ان آیات کے نزول پر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اس لیے کہ وہ لوگ ان کے نزول سے پہلے ان کے احکام پر ایمان نہیں لائے تھے ﴿وَعَلَىٰ سُرَّتِهِمْ بِتَوَكُّونَ﴾ اور وہ اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی پر اعتماد رکھتے ہیں اور وہ اپنے معاملات اپنے پروردگار کے علاوہ کسی اور کے سپرد نہیں کرتے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوانہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ کسی سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔

۳- ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے وہ (نیک کاموں میں) خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کی صفات میں دل کے اعمال، خوف، اخلاص، توکل اور اعضاء کے اعمال، نماز اور صدقہ وغیرہ کو جمع کر دیا ہے۔

۴- ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ یہی لوگ سچے مؤمن ہیں [”حَقًّا“ مصدر محذوف کی صفت ہے، دراصل ”أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ إِيْمَانًا حَقًّا“ ہے یعنی یہی مؤمنین ہی ایمان کے سچے ہیں یا یہ خود مصدر ہے اور سابق جملہ ”أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ“ کی تاکید ہے] اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ مؤمن ہیں؟ آپ نے فرمایا: اگر تو مجھ سے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور جنت و دوزخ پر اور حشر و نشر پر اور حساب پر ایمان لانے کے بارے میں سوال

کرتا ہے تو یقیناً مؤمن ہوں اور اگر اس آیت مبارکہ ”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ“ میں صفات کے حامل مؤمن کے بارے میں تو مجھ سے سوال کرتا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ آیا میں ان میں سے ہوں یا نہیں ہوں؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ جس نے یہ گمان کیا کہ وہ سچا اور مخلص مؤمن ہے پھر اس نے اپنے بارے میں یہ گواہی نہیں دی کہ وہ اہل جنت میں سے ہے تو وہ صرف نصف آیت پر ایمان لایا ہے یعنی جس طرح یہ بات قطعی اور یقینی نہیں کہ وہ ثواب حاصل کرنے والے سچے اور مخلص مؤمنین میں سے ہے اسی طرح یہ بات بھی قطعی اور یقینی نہیں کہ واقعی وہ سچا اور مخلص مؤمن ہے اور اسی سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلمان کو یوں کہنا چاہیے کہ میں ”إِنْ شَاءَ اللَّهُ“ (یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو) مؤمن ہوں اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے (کہ اس سے ایمان مشکوک ہو جاتا ہے) چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے حضرت قتادہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے فرمایا کہ آپ اپنے ایمان میں ”إِنْ شَاءَ اللَّهُ“ کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی پیروی کرتا ہوں کہ ”وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ“ (الشراء: ۸۲) اور (میرا رب) وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری بھول چوک پر مجھے بخش دے گا“ تو امام صاحب نے ان سے فرمایا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ کے اس قول کی پیروی کیوں نہیں کی کہ ”أَوْلَمْ تَوْمِنُ قَالَ بَلَىٰ“ (البقرہ: ۲۶۰) (جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے سوال فرمایا کہ) اور کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا: کیوں نہیں! میں تو مؤمن ہوں“ اور حضرت ابراہیمؑ ہی سے منقول ہے کہ تم یہ کہا کرو: ”أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا“ میں سچا مؤمن ہوں پھر اگر تم نے سچ کہا ہے تو اس پر ثابت قدم رہو اور اگر جھوٹ بولا ہے تو پھر تمہارا کفر تمہارے جھوٹ سے زیادہ سخت گناہ ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص منافق نہیں وہ سچا مؤمن ہے اور حضرت عبداللہ نے حضرت احمد پر حجت قائم کرتے ہوئے فرمایا: تمہارا کیا نام ہے؟ حضرت احمد نے جواب دیا: میرا نام احمد ہے تو حضرت عبداللہ نے فرمایا: کیا تم یہ کہتے ہو کہ میں سچ مجھ احمد ہوں یا یہ کہ میں احمد ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا؟ انہوں نے فرمایا: میں سچ مجھ احمد ہوں تو حضرت عبداللہ نے فرمایا: جب تمہارے والدین نے تمہارا نام رکھا تو تم اس میں ”إِنْ شَاءَ اللَّهُ“ نہیں کہتے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمہارا نام مؤمن رکھا ہے تو اس میں ”إِنْ شَاءَ اللَّهُ“ کہتے ہو؟ ﴿لَهُمْ دَرَجَاتٌ﴾ اعمال کی مقدار کے مطابق ان کے درجات و مراتب ایک دوسرے سے بڑھ کر اور بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ ترین ہوں گے ﴿عِنْدَكَ بِهِمْ وَنُحِفَةٌ﴾ ان کے رب کے پاس اور مغفرت و بخشش ہوگی اور ان کی برائیوں سے درگزر کیا جائے گا ﴿وَرِمَازِيكُ كَرِيمٌ﴾ اور عزت کی روزی عنایت کی جائے گی جس میں کمانے کی محنت و مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی اور نہ اس پر کوئی حساب و کتاب ہوگا۔

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
لَكَرِهُونَ ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ
وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ ① وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ
أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ

وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا تھا اور بے شک مؤمنوں میں سے ایک گروہ ناخوش تھا وہ حق واضح ہونے کے بعد آپ سے اس کے بارے میں جھگڑنے لگے گویا وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں O اور (یاد کرو) جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دو گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے ہے اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں غیر مسلح گروہ مل جائے اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے کلمات سے حق کو ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے O

مدینہ منورہ سے بدر کی طرف روانگی

۵- ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ﴾ [اس میں حرف تشبیہ کاف اس بنا پر محلاً منصوب ہے کہ یہ فعل مقدر کا مصدر ہے] جس کی تقدیر عبارت (کا ترجمہ) اس طرح ہے کہ اے محبوب! فرما دیجئے کہ ان مسلمانوں کے ناخوش ہونے کے باوجود مال غنیمت اللہ تعالیٰ اور رسول کریم کے لیے مقرر و ثابت ہو چکا جس طرح کہ ان کے ناخوش ہونے کے باوجود آپ کا رب تعالیٰ آپ کو گھر سے (بدر کی طرف) نکال کر لے گیا تھا ﴿مِنْ بَيْتِكَ﴾ آپ کے گھر سے۔ اس گھر سے مدینہ منورہ میں آپ کی رہائش گاہ مراد ہے یا پھر مدینہ منورہ مراد ہے کیونکہ یہی آپ کی ہجرت گاہ اور مسکن بنا تھا اور یہ شہر آپ کے ساتھ اس طرح مخصوص ہو گیا ہے جس طرح گھر اپنے رہائش پذیر مالک کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے ﴿يَا لِحَقِّ﴾ آپ کو حکمت و دانائی اور جنتی برحق فیصلے کے ساتھ متصف کر کے (گھر سے بدر کی طرف) برآمد کیا گیا تھا ﴿وَإِنْ قَرَّبْنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُذِبُونَ﴾ اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ ناخوش تھا [یہ جملہ حال کی جگہ پر واقع ہے] یعنی اللہ تعالیٰ نے اس حال میں آپ کو برآمد کیا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ناخوش تھا۔ دراصل اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ قریش مکہ کا ایک قافلہ مال تجارت سے بہت بڑا منافع کما کر ملک شام سے (براستہ مدینہ منورہ) واپس آ رہا تھا اور اس قافلے میں چالیس سوار تھے جن میں ایک سردار قافلہ ابوسفیان تھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور سید عالم ﷺ کو قافلہ کی خبر دی اور آپ نے مسلمانوں کو یہ خبر سنائی، انہیں اس قافلے کو پکڑنے کی خوشی ہوئی کیونکہ مال بہت زیادہ تھا اور اس کے نگران بہت کم تھے، چنانچہ جب مسلمان اس کے تعاقب میں نکلے تو قریش مکہ کو اس کا علم ہو گیا اور ابو جہل اہل مکہ کی جنگجو جوانوں کی ایک بڑی جماعت کو لے کر روانہ ہوا اور یہ لشکر تمام لوگوں میں مشہور جنگجو افراد پر مشتمل تھا، نہ ان جیسے جنگجو قافلے میں تھے اور نہ کسی اور لشکر میں تھے، پھر جب ان کو بتایا گیا کہ ابوسفیان کا قافلہ راستہ تبدیل کر کے ساحل سمندر سے ہوتا ہوا مسلمانوں سے صحیح و سلامت بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو ابو جہل نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور اپنے ساتھ تمام لشکر کو لے کر بدر کی طرف چل پڑا اور یہ ایک پانی کا کنواں تھا جس کے پاس اہل عرب سال میں ایک دن خرید و فروخت کے لیے بازار لگا کر میلہ مناتے تھے اور (دوسری طرف) حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا: یا محمد (ﷺ)! بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو گروہوں میں ایک پر فتح و نصرت کا وعدہ دیا ہے ابوسفیان کا قافلہ یا قریش کا لشکر، چنانچہ حضور نبی کریم ﷺ نے اپنے اصحاب سے مشورہ طلب کیا اور فرمایا کہ تمہیں قافلہ کو لوٹنا زیادہ پسند ہے یا لشکر کا مقابلہ کرنا؟ سب نے عرض کیا کہ بلکہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی بجائے قافلے کو لوٹنا ہمیں زیادہ پسند ہے جس پر رسول اللہ ﷺ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، پھر آپ نے ان کو جواب دیا اور فرمایا کہ قافلہ تو ساحل سمندر سے ہوتا ہوا گزر چکا ہے اور ابو جہل لشکر لے کر تمہارے سروں پر پہنچ چکا ہے، پھر صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! قافلے کا

تعاقب کیجئے اور دشمن کے لشکر کو چھوڑ دیجئے لیکن حضور نبی کریم ﷺ کو غضب ناک دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہو گئے اور ان دونوں حضرات نے بہترین تقریر کی اور آپ کو ہر طرح کا یقین دلایا پھر حضرت سعد بن عبادہ انصاری کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اپنے عزم اور ارادے کے مطابق عمل کیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں خدا کی قسم! اگر آپ ہمیں ائین (عدن کا بانی) کے عدن (شہر) تک لے جانا چاہیں تو انصار مدینہ میں سے کوئی شخص آپ سے پیچھے نہیں رہے گا پھر حضرت مقداد بن عمرو نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے اور آپ جس طرح چاہیں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہم آپ سے ویسا نہیں کہیں گے جیسا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا: ”فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ“ (المائدہ: ۲۴) ”سو تم جاؤ اور تمہارا رب جا کر دشمنوں سے لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں“ لیکن ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ جا کر دشمنوں سے ضرور لڑیں اور ہم یقیناً ہر حال میں جب تک ہماری آنکھیں حرکت کرتی رہیں گی اور ہمارے جسموں میں جان رہے گی آپ کے ساتھ مل کر شانہ بہ شانہ دشمنوں سے ضرور لڑیں گے اس بات پر رسول اللہ ﷺ خوش ہو کر مسکرائے اور حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ جو چاہتے ہیں کر گزریئے ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور قسم اس ذات اقدس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے! اگر آپ ہم سے سمندر میں کود جانے کا مطالبہ کریں تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں کود جائیں گے اور ہمارا کوئی آدمی پیچھے نہیں ہٹے گا! آپ اللہ کی برکت پر ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلئے اس پر رسول اللہ ﷺ بہت خوش ہوئے اور حضرت سعد کی اس جاں نثارانہ گفتگو نے آپ کو بے حد مسرور کر دیا پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: تم اللہ تعالیٰ کی برکت پر بھروسہ کر کے چلے چلو اور تمہیں یہ بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دو گروہوں میں سے ایک پر فتح و نصرت کا مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قسم! میں ابھی یہاں سے دشمن قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں اہل بیتہ مسلمانوں کا ایک گروہ ناخوش تھا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَ اِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكُرْهُوْنَ“ (الانفال: ۵) ”اور بے شک مسلمانوں میں سے ایک گروہ ناخوش تھا“ حضرت الشیخ ابو منصور رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہ منافق ہوں جو اپنے اعتقاد سے اس سے ناخوش ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مخلص مسلمان ہوں اور ان کی یہ ناخوشی طبعی اور غیر ارادی ہو کیونکہ وہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو کر نہیں نکلے تھے۔

۶۔ ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ﴾ وہ لوگ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑتے ہیں حق سے مراد لشکر کفار سے جہاد کرنا ہے جس کے متعلق وہ آپ سے جھگڑتے تھے اور اس کے مقابلے میں قافلے کے پکڑنے کو ترجیح دیتے تھے ﴿بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ﴾ اس کے بعد کہ رسول اللہ ﷺ نے واضح طور پر انہیں خوشخبری سنا دی تھی کہ اس مقابلے میں ان کو ضرور فتح و نصرت عطا کی جائے گی اور ان کا جھگڑنا صرف یہی تھا کہ انہوں نے کہا تھا: ہم صرف قافلے کو لوٹنے کے لیے جاسکتے ہیں لیکن ہم لشکر قریش کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں جاسکتے اور آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہ بتایا کہ ہم تیار ہو کر نکلتے اور انہوں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ وہ کفار سے لڑنا نہیں چاہتے تھے ﴿كَانَ مَا يَسْأَلُونَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ گویا وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کے حال کو انتہائی گہرا ہٹ کی وجہ سے اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس کو قتل گاہ کی طرف کھینچا جا رہا ہو اور اس کو بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو اور وہ اس کے اسباب مشاہدہ کر رہا ہو اس کی طرف دیکھ رہا ہو جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ رہا ہو

حالانکہ مسلمانوں کو فتح و کامرانی اور مال غنیمت کے حصول کی طرف لے جایا جا رہا تھا اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ مسلمانوں کو اپنے لشکر کی کمی کی وجہ سے خوف و ڈر لاحق ہو گیا تھا اور اس لیے بھی کہ سواریاں ان کے پاس نہیں تھیں وہ سب لوگ پیدل جا رہے تھے صرف دو سوار تھے اور بس۔

۷۔ ﴿وَإِذْ يُعِدُّكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنهَذَا لَكُمْ﴾ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دو گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے ہے [اس آیت مبارکہ میں ”إِذْ“ ”أَذْكَرُ“ محذوف کی وجہ سے منصوب ہے اور ”إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ“ مفعول ثانی اور ”أَنهَذَا لَكُمْ“ اس سے بدل ہے] اور دو گروہوں سے مراد ایک ابوسفیان کا قافلہ دوسرا ابو جہل کا جنگجو لشکر ہے اور تقدیر عبارت اس طرح ہے: ”وَإِذْ يُعِدُّكُمُ اللَّهُ أَن إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ لَكُمْ“ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ بے شک ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے لیے ہے ﴿وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ﴾ اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ تمہیں مل جائے اور ”ذات الشوكة“ کا مطلب ”ذات السلاح“ ہے یعنی ہتھیار والا گروہ اور ہتھیار تو ابو جہل کے لشکر کے پاس تھے تعداد بھی ان کی زیادہ تھی اور ان کی تیاری بھی مکمل تھی یعنی تمہاری آرزو یہ تھی کہ تمہیں قافلہ مل جائے کیونکہ اس گروہ کے پاس اسلحہ نہیں تھا اور تم دوسرا گروہ نہیں چاہتے تھے ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّطَ الْحَقَّ﴾ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ حق کو سچا کر دے یعنی وہ حق کو ثابت کر دے اور اس کو بلند و غالب کر دے ﴿بِكَلِمَاتِهِ﴾ اپنی ان آیات کے ساتھ جو مسلح جنگ کے بارے میں نازل ہوئیں اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی فتح و نصرت کے لیے نازل کیا تھا اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کفار کے مقتولوں کو بدر کے کنویں میں پھینکنے کا فیصلہ کیا تھا ﴿وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ﴾ اور کافروں کی مکمل جڑ کاٹ دے اور ”دابر“ کا معنی آخر ہے ”یہ دبر“ سے اسم فاعل ہے جب کوئی پیٹھ دے کر چل پڑے اور قطع دابر سے مراد ان کا مکمل خاتمہ ہے یعنی تم نقد فائدہ چاہتے ہو اور ہلکے پھلکے کام چاہتے ہو جب کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کارنامے اور حق کی مدد اور دین اسلام کی سر بلندی چاہتا ہے اور ان دو مرادوں میں کتنا فرق ہے اس لیے اس نے تمہارے لیے مسلح گروہ کو اختیار فرمایا اور ان کی طاقت تمہاری کمزوری سے توڑ دی اور تمہیں عزت بخشی اور ان کو ذلیل کیا۔

لِيُخَيِّطَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝۸ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِئَةِ مِنَ الْمَلِكَةِ مُرْدِفِينَ ۝۹ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۱۰ إِذْ يَغِيثُكُمُ النَّعَاسَ ۖ أَمِنَهُ مِنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝۱۱

تاکہ وہ حق کو سچا ثابت کر دے اور باطل کو مٹا دے اور اگرچہ مجرم ناخوش ہوں ۝ (اس وقت کو یاد کرو) جب تم اپنے

رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ میں یقیناً ایک ہزار لگا تار آنے والے فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا O اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر بشارت تاکہ اس کی وجہ سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے O وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تم پر نیند طاری کر دی جو اس کی طرف سے تسکین تھی اور تم پر آسمان سے بارش نازل کی تاکہ تمہیں اس کے ساتھ پاک کر دے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جمادے O

۸- ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ﴾ [لام "يقطع" کے متعلق ہے یا محذوف کے متعلق] تقدیر یوں ہے: "لِيُحِقَّ الْحَقَّ" یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کر دے ﴿وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ﴾ اور باطل کو مٹا دے اور مقدر مؤخر ہے تاکہ اختصاص کا فائدہ دے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دو مقاصد کے لیے یہ کام کیا ہے اور وہ اسلام کا اثبات اور اس کا غلبہ ہے اور کفر کا ابطال اور اس کا مکمل خاتمہ ہے اور لہذا یہ تکرار نہیں کیونکہ پہلا دو ارادوں کے درمیان فرق واضح کرنا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مراد کا بیان ہے کہ اس نے غیر مسلح گروہ پر مسلح گروہ کو مسلمانوں کے لیے کیوں منتخب فرمایا اور کافروں پر ان کو مدد و نصرت کا وعدہ کیوں فرمایا ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ اور اگرچہ مشرکین ان کو ناپسند کریں (یعنی مجرمین سے مشرکین مراد ہیں)۔

مسلمانوں کی فریاد پر اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ

۹- ﴿إِذْ تَسْتَفِيئُونَ رَبِّكُمْ﴾ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے [یہ "إِذْ يَعِدُّكُمْ" سے بدل ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد "لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ" کے متعلق ہے] اور مسلمانوں کی فریاد یہ تھی کہ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ جنگ لازمی ہو گئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے اور عرض کرنے لگے: اے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنے دشمن پر فتح و نصرت عطا فرما، اے فریادیوں کے فریاد رس! تو ہماری مدد فرما اور یہ مدد طلب کرنا ہے اور یہ ناگوار عمل سے خلاصی حاصل کرنے کی طلب ہے ﴿فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾ سو اس نے تمہاری فریاد قبول فرمائی ﴿أَنِّي مُهِمُّكُمْ﴾ [اور یہ اصل میں "بِأَنِّي مُهِمُّكُمْ" ہے] حرف جار حذف کر کے اس پر "فَاسْتَجَابَ" کو مسلط کر دیا گیا ہے لہذا یہ محلاً منصوب ہے [یعنی بے شک میں تمہاری مدد کروں گا ﴿بِأَلْفِ قِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدَفِينَ﴾ لگا تار آنے والے ایک ہزار فرشتے سے [قاری نافع مدنی کی قراءت میں "مُرْدَفِينَ" (دال پر زبر کے ساتھ) ہے] بہر حال کسرہ (زیر) کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ فرشتوں نے اپنے غیر کو آگے کر دیا اور خود پیچھے رہے اور فتح (زبر) کی صورت میں یہ معنی ہوگا کہ ہر فرشتے کو لگا تار اور مسلسل ایک دوسرے فرشتے کے پیچھے بھیجا جاتا رہا اور جب کوئی شخص کسی کے پیچھے چلے تو "رَدْفَهُ" کہا جاتا ہے اور جب تم کسی کو کسی شخص کے پیچھے لگا دو گے تو کہا جائے گا "أَرَدَفْتَهُ أَيَّاهُ" کہ تم نے فلان کو اس کے پیچھے لگا دیا۔

۱۰- ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ﴾ یعنی اور اللہ تعالیٰ نے اس امداد کو جس پر "مُهِمُّكُمْ" دلالت کرتا ہے نہیں بنایا ﴿إِلَّا بُشْرَى﴾ مگر تمہارے لیے بشارت و خوشخبری بنا دیا ﴿وَلِيُظْمِنَ بِهَا قُلُوبَكُمْ﴾ اور تاکہ تمہارے دل اس کے ذریعے مطمئن ہو جائیں یعنی بے شک تم نے اپنی قلت کی وجہ سے فریاد کرتے ہوئے مدد طلب کی اور گڑگڑا کر عاجزی کے ساتھ دعا مانگی تو فرشتوں کی امداد کو تمہارے لیے بشارت بنا دیا اور اس کو تم میں سے ہر ایک کے لیے باعث سکون و اطمینان بنا دیا اور اس سے تمہارے دلوں کو مضبوط و مستحکم بنا دیا ﴿وَمَا التَّصَدُّ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ اور حقیقی امداد فرشتوں وغیر ہم سے نہیں یہ تو امداد کے ظاہری اسباب ہیں مگر حقیقی امداد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور منصور و کامیاب وہی ہوتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ امداد فرماتا ہے۔

تنبیہ: غزوہ بدر کے دن فرشتوں کے لڑنے میں اختلاف ہے چنانچہ بعض اہل علم نے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام پانچ سو

فرشتوں کے ساتھ لشکرِ اسلام کے دائیں حصے میں شامل ہوئے تھے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور حضرت میکائیل علیہ السلام پانچ سو فرشتوں کے ساتھ لشکرِ اسلام کے بائیں حصے میں شامل ہو گئے تھے جس میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور یہ سب فرشتے مردوں کی شکل میں سفید لباس اور سفید عمامے پہنے ہوئے نازل ہوئے تھے جن کے شملے ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان لٹکے ہوئے تھے اور انہوں نے لشکرِ اسلام کے ساتھ مل کر کفار سے جنگ کی تھی یہاں تک کہ ابو جہل نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ یہ کوڑے مارنے کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ ہم آواز تو سنتے ہیں مگر ہمیں کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا؟ حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ یہ آواز فرشتوں کی طرف سے آتی تھی اس پر ابو جہل نے کہا: پھر تو فرشتوں نے ہمیں شکست دی ہے تم نے نہیں دی اور بعض اہل علم نے کہا کہ فرشتوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا وہ تو صرف لشکرِ اسلام کی تعداد بڑھانے اور مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے شریک ہوئے تھے ورنہ ایک فرشتہ پوری دنیا کو ہلاک کرنے کے لیے کافی تھا ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور وہی اپنے دوستوں کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے ﴿حَكِيمٌ﴾ وہ بڑا دانہ ہے اپنے دشمنوں کو مقہور و مغلوب کر دیتا ہے۔

مسلمانوں کے لیے انعامات اور کفار کو قتل کرنے کے سبب کا بیان

۱۱- ﴿إِذْ يُغَشِّكُمُ النَّعَاسُ﴾ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نیند سے تمہیں گھیر دیا [یہ طرف ”إِذْ يُعَدُّكُمْ“ سے دوسرا بدل ہے یا ”نصر“ سے (مفعول ہونے کی بنا پر) منصوب ہے یا ”أَذْكَرُ“ پوشیدہ کی وجہ سے منصوب ہے۔ قاری نافع مدنی کی قراءت میں ”يُغَشِّبُكُمْ“ (غین ساکن اور شین بغیر شد کے) ہے اور ابن کثیر کی اور ابو عمر و بصری کی قراءت میں ”يُغَشَّاكُمْ“ ہے اور دونوں قراءت میں اس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے (کیونکہ وہی مسلمانوں پر نیند طاری کرنے والا تھا) اور ”نعاس“ کا معنی ہلکی نیند یعنی اونگھ ہے لیکن یہاں نیند مراد ہے ﴿أَمْتَةٌ﴾ [یہ مفعول لہ ہے] یعنی جب تم امن کی وجہ سے سو گئے تھے یہ بہ معنی امن کے ہے یعنی تم پر امن طاری کر دیا [یا پھر یہ مصدر ہے] یعنی تم امن کے ساتھ امن کی نیند سو گئے تھے کیونکہ نیند عرب و خوف کو زائل کر دیتی ہے اور دل و جان کو راحت و سکون پہنچاتی ہے ﴿مَتْنُهُ﴾ یہ اس کی صفت ہے یعنی ایسا امن و سکون جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوا تھا ﴿وَيُنزِلُ﴾ قاری ابن کثیر کی ابو عمر و بصری نے اس کو تخفیف کے ساتھ (باب افعال سے) پڑھا اور ان کے علاوہ نے مشدود (باب تفعیل سے) پڑھا ہے [اور اسی نے نازل کیا تھا ﴿عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ تم پر آسمان سے پانی یعنی بارش ﴿رَبِّطْنَاكُمْ بِهِ﴾ تاکہ وہ تمہیں حدت (بے وضو ہو جانے کی ناپاکی) اور جنابت (احتمام و جماع کی ناپاکی) کو دور کر دے ﴿وَيَذْهَبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾ اور وہ تم سے شیطان کی نجاست یعنی مسلمانوں کے دلوں میں اس کے وسوسوں اور ان کو پیاس کا خوف دلانے اور احتلام کی نجاست کو دور کر دے کیونکہ یہ سب شیطانی خطرات تھے جو اس نے وسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیئے تھے اور شیطان نے یہ وسوسہ بھی ڈالا کہ احتلام کی ناپاکی کے ساتھ ان کو فتح و نصرت نہیں ملے گی ﴿وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ﴾ اور تاکہ تمہارے دل صبر کے ساتھ مضبوط کر دے ﴿وَيُخَلِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾ اور اس کے ساتھ یعنی پانی کے ساتھ تمہارے قدم جمادے کیونکہ بارش سے پہلے مسلمانوں کے قدم ریت میں گھس جاتے تھے یا یہ معنی ہے کہ ربط کے ساتھ قدم جمادے کیونکہ جب دل میں صبر پختہ ہو جاتا ہے تو میدان جنگ میں قدم مضبوط ہو جاتے ہیں۔

اِذْ يُوحِي رُؤْيَاكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَتٰىنَّكُمْ فَتَبَيَّنُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَأَلْتَنِيْ فِيْ
 قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَالرُّعْبُ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا اِمْتَنِمُمْ
 كُلَّ بَنَانٍ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ۗ وَفَن يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ
 فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۙ ذٰلِكُمْ فَذٰوْقُوْهُ وَاِنَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ۙ
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا الْقِيٰمَةُ الْاْتَتْكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحٰفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمْ الْاَدْبَارَ ۙ

جب آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو میں
 عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا سو تم کافروں کی گردنوں پر مارو اور ان میں سے ہر ایک کی پور پور پر کاری
 ضرب لگاؤ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو
 بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے سو تم اب یہ (عذاب) چکھو اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے
 اے ایمان والو! جب تم کافروں کے لشکر سے لڑو تو ان کو پیٹھ دکھا کر مت بھاگنا

۱۲- ﴿ اِذْ يُوحِي رُؤْيَاكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَتٰىنَّكُمْ فَتَبَيَّنُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ﴾ جب آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف وحی
 بھیجی کہ بے شک میں مدد کرنے کے لیے تمہارے ساتھ ہوں سو تم مسلمانوں کو خوشخبری سنا کر ثابت قدم رکھو چنانچہ ایک فرشتہ
 انسانی شکل میں اسلامی فوج میں صف کے آگے آگے چلتا اور کہتا کہ مسلمانو! تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً تمہارا مددگار ہے
 [اِذْ يُوحِي تیسرا بدل ہے ” اِذْ يَبْعِدُكُمْ ” سے یا پھر ” يَبَيِّنُ ” سے منسوب ہے] ﴿ سَأَلْتَنِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
 وَالرُّعْبُ ﴾ عنقریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا یعنی ان کے دلوں کو خوف سے بھر دوں گا جس سے وہ
 مرعوب ہو جائیں گے [ابن عامر شامی اور علی کسائی کی قراءت میں ” الرُّعْبُ ” (عین پر پیش) ہے] ﴿ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ
 الْاَعْنَاقِ ﴾ کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو یہ خطاب مسلمانوں کو ہے کہ کافروں کی گردنیں اڑا دو یا پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا
 کہ کافروں کی گردنوں پر مارو اور اس صورت میں یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتوں نے غزوہ بدر میں قتال و
 جنگ کی تھی اور گردنوں کے اوپر مارنے کا مقصد یہ ہے کہ ذبح ہونے کی جگہوں پر مارنا تاکہ ان کے سر ان کے جسموں سے
 کٹ کر الگ ہو جائیں یا پھر خود سمراد ہیں کیونکہ وہ گردنوں کے اوپر ہوتے ہیں یعنی ان کے سروں اور ان کی کھوپڑیوں پر مارو
 ﴿ وَاضْرِبُوْا اِمْتَنِمُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴾ اور ان کی ہر ایک پور پر کاری ضرب لگاؤ ” بنان ” کا معنی انگلیاں ہے مراد اعضاء و اطراف
 ہے اور معنی یہ ہے کہ تم ان کی قتل کرنے کی جگہوں پر بھی مارو اور جسم کے باقی اعضاء پر بھی مارو کیونکہ ضرب اور ماریا تو قتل کرنے
 کی جگہ پر پڑے گی یا پھر اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر پڑے گی تو اس لیے مسلمانوں کو یا فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان
 دونوں قسموں کو جمع کر کے ان کو مارو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔

۱۳- ﴿ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ﴾ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی
 ” ذٰلِكَ ” سے اس مارا اور قتل و غارت اور سزا کی طرف اشارہ ہے جو بدر میں ان پر پڑی تھی [اور یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر
 ” بِاَنَّهُمْ شَاقُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ” ہے] یعنی یہ سزا ان پر اس لیے پڑی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی

یعنی ان کی مشاقت و مخالفت کے سبب یہ سزا نہیں ملی تھی [اور "شَاكُوا"، "مُشَاكَّةٌ" سے مشتق ہے اور "مُشَاكَّةٌ"، "شَكِيٌّ" سے مشتق ہے] کیونکہ دو دشمنوں میں سے ہر ایک اپنے مد مقابل کی مخالف جانب میں ہوتا ہے اور اسی طرح مخالفت و مخالفت میں ہوتا ہے اس لیے کہ یہ بھی عداوت و دشمنی میں یعنی مخالفت کی جانب میں ہوتا ہے اور وہ بھی عداوت و دشمنی میں ہوتا ہے ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے اور "ذَلِكَ" میں خطاب رسول اکرم ﷺ کے لیے ہے یا پھر ہر ایک کے لیے ہے۔

۱۴- ﴿ذَلِكُمْ فَذَوْقُهُمْ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ﴾ یہ تمہاری سزا ہے سو تم اسے چکھو اور بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے [اور "ذَلِكُمْ" میں بطور التفات کفار کی طرف اشارہ ہے اور اس کا اعرابی محل رفع ہے اس بنا پر کہ "ذَلِكُمْ الْعِقَابُ" ہے یا "الْعِقَابُ ذَلِكُمْ" ہے (یعنی پہلی صورت میں مبتدا دوسری میں خبر ہے) اور "وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ" میں واو بہ معنی "مع" ہے یعنی یہ دنیا کا عذاب چکھو اس کے ساتھ دوزخ کا عذاب تمہیں آخرت میں ملے گا پس اسم ظاہر (لِلْكَافِرِينَ) کو اسم ضمیر (لَهُمْ) کی جگہ رکھا گیا ہے]۔

مسلمانوں کے لیے چند لازمی آداب کا بیان

۱۵- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا﴾ اے ایمان والو! جب تم کافروں کے کسی بڑے لشکر سے لڑو [زَحَفًا، "الَّذِينَ كَفَرُوا" سے حال ہے] اور "زحف" اس بڑے لشکر کو کہا جاتا ہے جو اپنی کثرت کی وجہ سے دور سے دیکھا جائے گویا وہ دشمن کی طرف بڑھ رہا ہے یعنی آہستہ آہستہ چل رہا ہے یہ "زَحَفَ الصَّبِيُّ" سے ماخوذ ہے یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب بچہ آہستہ آہستہ سرین کے بل پر چل پڑے [اور اس کو مصدر قرار دیا گیا ہے] ﴿فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ﴾ سو تم ان کو پیٹھ دے کر نہ مڑو یعنی ان سے شکست کھا کر نہ بھاگو یعنی جب تم لڑائی کے لیے دشمن سے ملو اور وہ بہت زیادہ ہوں اور تم بہت تھوڑے ہو تو ان سے نہ بھاگو چہ جائے کہ تم تعداد میں ان کے برابر ہو یا ان کی تعداد کے قریب ہو [یا "الْمُؤْمِنِينَ" سے حال ہے یا فریقین سے حال ہے] یعنی جب تم دشمن سے لڑو دریاں حالیکہ وہ اور تم آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو چکے (تو اس وقت ان کو پیٹھ دے کر نہ بھاگو)۔

وَمَنْ يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دَرَبًا أَوْ فَتْحًا لِجَيْشِكُمْ أَوْ مَتَحَنِّنًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَذَلِكُمُ الْعِقَابُ الَّذِي كُفِّرْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتُمْ إِلَّا صِخْرِيًّا وَلَئِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَىٰ النَّاسِ وَلَئِنَّ اللَّهَ لَكَنُفُورًا ﴿١٦﴾

بَلَاءٌ حَسَنًا ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾

اور اس دن جو پیٹھ دے کر واپس مڑے گا سوائے اس کے کہ وہ حملہ کرنے کے لیے پہلو بدلتا ہو یا اپنی جماعت میں ملنا چاہتا ہو تو یقیناً وہ اللہ کے غضب میں آ گیا اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بہت بڑی جگہ ہے ۰ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا اور (اے محبوب!) جب آپ نے مٹی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی لیکن وہ اللہ نے پھینکی تھی اور تاکہ اللہ اس سے مسلمانوں کو بہترین انعام عطا فرمائے بے شک اللہ سب کچھ سننے والا بہت جاننے والا ہے ۰ یہ ہے (تمہارا

ایک انعام) اور بے شک اللہ کافروں کے فریب کو کمزور کرنے والا ہے ○

۱۶- ﴿وَمَنْ يُؤَلِّمْهُمْ يَوْمَئِذٍ بِذِكْرِ الْأَمْثَلِ قَاتِلًا﴾ اور اس دن جو شخص ان کو پھیر دے گا ماسوا اس کے کہ وہ لڑنے کے لیے لوٹنے والا ہو اور وہ یہ کہ فرار کے بعد وہ دوبارہ حملہ کرنا چاہتا ہوتا کہ اس کا دشمن یہ خیال کر لے کہ وہ شکست کھا کر بھاگ گیا ہے اب واپس نہیں آئے گا اور وہ مطمئن و غافل ہو جائے پھر یہ اس پر حملہ کر دے اور یہ جنگ کی ایک چال ہوتی ہے جسے ”خدع الحرب“ کہا جاتا ہے ﴿أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ﴾ یا وہ مسلمانوں کی جماعت سے ملنا چاہتا ہے جو اس گروہ کے علاوہ ہے جس میں وہ موجود تھا [اور یہ دونوں ”یؤلِّمهم“ کی ضمیر فاعل سے حال ہیں] ﴿فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا أُوذِي جَهَنَّمَ وَيَسُئُ الْمَصِيدُ﴾ تو بے شک وہ شخص اللہ تعالیٰ کے غضب میں لوٹ آیا اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بہت بُرا ٹھکانا ہے [اور ”متحيز“ کا وزن ”متفيعل“ ہے ”متفيعل“ نہیں ہے کیونکہ وہ ”حاز يحوز“ سے مشتق ہے لہذا ”متفيعل“ کا صیغہ اس سے ”متحوز“ آئے گا۔]

۱۷- اور جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اہل مکہ کی قوت توڑ دی اور بہت سے کافروں کو قتل کیا اور بہت سے کافروں کو قید کیا اور ان میں سے کسی کہنے والے نے فخر سے کہا کہ میں نے قتل کیا اور میں نے قید کیا تو ان سے کہا گیا کہ ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا ہے [اس میں فاشرط محذوف کا جواب ہے] جس کی تقدیر عبارت (کا ترجمہ) اس طرح ہے: اگر تم نے ان کو قتل کر کے فخر کیا ہے تو سن لو! ان کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے اور جب حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور نبی کریم ﷺ سے کہا کہ آپ اپنے مبارک ہاتھ میں مٹھی بھر مٹی لیں اور اس کو کفار کی طرف پھینک دیں تو آپ نے مٹی اٹھائی اور کفار کے چہروں کی طرف پھینک دی اور فرمایا: ”شَاهَتِ الْوُجُوهُ“ چہرے سیاہ ہو جائیں چنانچہ تمام مشرکین کی آنکھیں مٹی سے بھر گئیں اور وہ شکست کھا گئے تو آپ سے کہا گیا: ﴿وَمَا رَمَيْتَ﴾ ”یا مُحَمَّد“ اور اے محمد (ﷺ)! آپ نے وہ خاک نہیں پھینکی ﴿إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾ جب آپ نے پھینکی تھی لیکن درحقیقت اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی یعنی بے شک وہ کنکریاں جو آپ نے پھینکی تھیں وہ حقیقت میں آپ نے نہیں پھینکی تھیں کیونکہ بنی نوع انسان کی طرح اگر آپ نے وہ کنکریاں پھینکیں ہوتیں تو اس کا اثر وہاں تک نہ پہنچتا جہاں تک اس کا اثر پہنچا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کنکریاں پھینکی تھیں اس لیے اتنا بڑا اثر ہوا اور اس آیت مبارکہ میں اس بات کا بیان ہے کہ بندے کا عمل اس کی طرف کسب اور محنت کے اعتبار سے منسوب ہوتا ہے اور وہ عمل تخلیق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہے جیسا جبریہ اور معتزلہ فرقوں نے کہا ہے کیونکہ یہ لوگ ”إِذْ رَمَيْتَ“ سے فعل بندے کے لیے ثابت کرتے ہیں پھر ”وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ“ اور ”وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ“ سے بندے سے عمل اور فعل کی نفی کرتے ہیں اور یہی فعل و عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر دیتے ہیں [اور ابن عامر شامی، حمزہ اور علی کسائی کی قراءت میں ”لَكِنَّ“ تخفیف کے ساتھ (یعنی بغیر شد کے) ہے اور اس کے بعد مرفوع (پیش کے ساتھ) یعنی ”وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ“ ”وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ“ ہے (دونوں جگہ لفظ اللہ کے آخر پر پیش ہے)] ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنذَرْتَهُمْ أَن لَّا يَمْلِكُوا لَكُمْ قُوَّةً وَلَا شِيئًا فَنجَّاهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ إِنَّهُم لَمُنذَرُونَ﴾ اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنے فضل و کرم سے بہترین انعام عطا فرمائے اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کرنے کے لیے جو کچھ کیا ہے (جیسے نیند ظاری کرنا، بارش برسانا، ثابت قدمی عطا فرمانا اور فرشتوں کا بھیجنا) یہ محض ان پر انعام فرمانے کے

لیے کیا ہے [اور یہاں ”رَبِّیْلِی“ بہ معنی ”رَبِّیْلِی“ ہے اور ”بَلَاءٌ حَسَنًا“ بہ معنی ”عَطَاءٌ جَمِیلاً“ ہے] ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ﴾
بے شک اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں خوب سننے والا ہے ﴿عَلِیْمٌ﴾ ان کے حالات کو خوب جاننے والا ہے۔

۱۸۔ ﴿ذَلِکُمْ﴾ [یہ ”بَلَاءٌ حَسَنًا“ کی طرف اشارہ ہے اور اس کا اعرابی محل رفع ہے] یعنی مقصود و مراد یہی تھا ﴿وَإِنَّ
اللَّهَ مُؤَهِّنُ کَیْدِ الْکَافِرِیْنَ﴾ اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے [یہ جملہ ”ذَلِکُمْ“ پر معطوف
ہے] یعنی مقصود و مراد یہی تھا کہ مسلمانوں کو انعام سے نوازا جائے اور کافروں کی سازش کمزور و ختم کی جائے [ابن عامر شامی
اور امام حفص کے علاوہ دیگر اہل کوفہ کی قراءت میں ”مُوَهِّنٌ“ (یعنی واو مفتوح اور ”ہا“ مشدّد مفتوح کے ساتھ) ہے اور
امام حفص کی قراءت میں ”مُوَهِّنٌ کَیْدِ الْکَافِرِیْنَ“ (واو ساکن ”ہا“ مکسور مضاف اور ”کَیْدٌ“ مجرور) ہے باقی قراءت کی
قراءت میں ”مُوَهِّنٌ کَیْدٌ“ (یعنی واو مفتوح ”ہا“ مشدّد مفتوح اور نون پر تین ”کَیْدٌ“ منصوب) ہے۔]

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَلْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا
لَعُدَّ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِتْنَتُهُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۹﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَ أَنْتُمْ
تَسْمَعُونَ ﴿۲۰﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿۲۱﴾ إِنَّ
شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۲۲﴾ وَلَوْ عَلِمَ
اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ﴿۲۳﴾ وَ لَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۲۴﴾

اگر تم غلبہ چاہتے تھے تو بے شک تم پر غلبہ ہو چکا اور اگر تم باز آ جاؤ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم دوبارہ جنگ کرو
گے تو ہم دوبارہ شکست دے دیں گے اور تمہاری جماعت تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی اگرچہ بہت بڑی ہو اور بے شک اللہ
مسلمانوں کے ساتھ ہے ۱۰ اے ایمان والو! تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو حالانکہ تم سنتے
ہو ۲۰ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا: ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے ۲۱ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین
جانور وہ لوگ ہیں جو بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے ۲۲ اور اگر اللہ کے علم کے مطابق ان میں کچھ بھلائی ہوتی تو وہ
ضرور ان کو سنا دیتا اور اگر وہ ان کو سنا دیتا تو وہ ضرور منہ پھیر کر پلٹ جاتے ۲۳

۱۹۔ ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ﴾ اگر تم فتح و نصرت چاہتے تھے تو بلاشبہ تمہارے پاس فتح و نصرت آ چکی اور
یہ اہل مکہ کو خطاب ہے کیونکہ انہوں نے جب مکہ مکرمہ سے کوچ کرنا چاہا تو کعبہ معظمہ کے پردوں سے جا کر لپٹ گئے اور انہوں
نے دعا کرتے ہوئے کہا: اے اللہ! اگر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ برحق ہیں تو تو ان کی مدد فرما اور اگر ہم حق پر ہیں تو تو ہماری مدد
فرما [اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ”إِنْ تَسْتَفْتِحُوا“ سے مؤمنوں کو خطاب ہے اور ”إِنْ تَلْتَهُوا“ کافروں کے لیے خطاب
ہے] ﴿وَإِنْ تَلْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ اور اگر تم رسول اللہ ﷺ کی عداوت و دشمنی سے باز آ گئے تو یہ باز آ جانا تمہارے
لیے بہتر ہے اور سلامتی و عافیت ہے ﴿وَإِنْ تَعُودُوا﴾ اور اگر تم رسول کریم علیہ التحیۃ والسلام سے دوبارہ جنگ کرو ﴿لَعُدَّ﴾

تو ہم تمہارے خلاف ان کی دوبارہ مدد فرمائیں گے ﴿وَلَنْ نُغْنِيَ عَنْكُمْ فِتْنَتَكُمْ أَفَلَا تَتَوَكَّلُونَ﴾ اور تمہاری جماعت تمہیں ہرگز کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی اور اگر چہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہو ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اور بے شک اللہ تعالیٰ فتح و نصرت کے لیے مومنوں کے ساتھ ہے [قاری نافع مدنی، ابن عامر شامی اور امام حفص کی قراءت میں ”اَنَّ“ کا ہمزہ مفتوح ہے [یعنی اور اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ہے] اور ان کے علاوہ دیگر قراء کی قراءت میں ”اِنَّ“ کسرہ کے ساتھ ہے اور اس کی تائید حضرت عبد اللہ کی قراءت سے ہوتی ہے اور وہ یہ ہے: ”وَاللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ“۔
مسلمانوں کے لیے تنبیہات

۲۰- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ﴾ اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تم رسول اللہ ﷺ سے روگردانی نہ کرو کیونکہ اصل معنی یہ ہے کہ تم رسول اللہ کی اطاعت کرو جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ“ (التوبہ: ۶۲) ”اور اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ وہ اسے راضی کرتے“ اور اس لیے بھی کہ رسول اکرم کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ایک چیز ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ“ (النساء: ۸۰) ”جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تو بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی“ [پس ضمیر کا ان میں سے ایک کی طرف لوٹنا اس طرح ہے جس طرح ان دونوں کی طرف لوٹنا ہے جیسے تمہارا یہ قول ”أَلَا حَسَانٌ وَالْإِجْمَالُ لَا يَنْفَعُ فِي فُلَانٍ“ یا ”عَنْهُ“ کی ضمیر اطاعت کے امر کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی اس علم سے اور اس کی مانند دیگر احکام سے روگردانی نہ کرو اور ”وَلَا تَوَلَّوْا“ کی اصل ”وَلَا تَتَوَلَّوْا“ ہے پھر تخفیف کے لیے دو تاءوں میں سے ایک تا کو حذف کر دیا گیا ہے] ﴿وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾ [اصل میں ”وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ“ ہے] یعنی حالانکہ تم اس کو سنتے ہو یا پھر یہ معنی ہے کہ اور تم رسول اللہ ﷺ سے روگردانی نہ کرو اور نہ ان کی مخالفت کرو حالانکہ تم سنتے ہو یعنی تم تصدیق کرتے ہو کیونکہ تم مومن ہو تم کافروں میں سے تکذیب کرنے والے بہرے گوئے لوگوں کی طرح نہیں ہو۔

۲۱- ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا﴾ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا یعنی انہوں نے سماعت کا دعویٰ کیا اور وہ منافقین اور اہل کتاب ہیں ﴿وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ اور وہ نہیں سنتے کیونکہ وہ لوگ دل سے تصدیق نہیں کرتے تو گویا وہ نہیں سنتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم قرآن مجید اور نبوت کی تصدیق کرتے ہو لیکن جب تم بعض معاملات میں اموال غنیمت وغیرہ کی تقسیم کے متعلق رسول اکرم کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہو تو تمہارا سنا اس شخص کے سننے کی طرح ہو جاتا ہے جو ایمان نہیں لاتا پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

۲۲- ﴿إِنْ شَرَّ النَّوَاظِتِ عِنْدَ اللَّهِ الضُّعْفُ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانوروں کے لوگ ہیں جو بہرے گوئے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے یعنی روئے زمین پر چلنے والے جان داروں میں سے بدترین چوپائے ہیں اور بے شک چوپایوں سے بھی بدترین وہ لوگ ہیں جو حق سے بہرے ہیں جو حق کو نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ نے انہیں چوپایوں کی جنس میں سے قرار دیا ہے پھر ان کو چار پائیوں میں بدترین قرار دے دیا کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر عناد سے کام لیا اور فہم و فراست اور عقل و دانش رکھنے کے باوجود تکبر کیا۔

۲۳- ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ﴾ اور اگر اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ان بہرے گوئے لوگوں میں ﴿خَيْرًا﴾ سچائی اور دینی رغبت ہوتی ﴿لَأَسْمَعَهُمْ﴾ تو وہ ضرور انہیں سنا دیتا اور انہیں سننے والا بنا دیتا یہاں تک کہ وہ لوگ بھی تصدیق کرنے والوں کی طرح سنتے ﴿وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا﴾ اور اگر اللہ تعالیٰ انہیں سنا دیتا تو وہ اس سے ضرور پھر جاتے یعنی اور

اگر اللہ تعالیٰ انہیں سنا دیتا اور وہ لوگ تصدیق بھی کر دیتے لیکن وہ اس کے بعد دین حق سے مرتد ہو جاتے اور حق پر قائم نہ رہتے ﴿وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ اور وہ روگردانی کرنے والے لوگ تھے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۲۴﴾ وَاتَّقُوا

فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ ﴿۲۵﴾

اے ایمان والو! اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے اور جان لو بے شک اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور بے شک تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور تم اس عذاب سے ڈرتے رہو جو مخصوص انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہے اور جان لو! بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے ○

۲۴ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ اور رسول کریم کا حکم بجالاؤ جب تمہیں رسول کریم بلائیں [اور یہاں "إِذَا دَعَا" میں بھی واحد کی ضمیر استعمال کی گئی ہے جیسا کہ اس سے پہلے ("وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ" میں) واحد کی ضمیر لائی گئی تھی] کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا حکم ماننا اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کی طرح ہے اور استجابت سے اطاعت و فرماں برداری مراد ہے اور دعوت سے ترغیب و تحریک دینا مراد ہے ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشنے جیسے دین و مذہب کے عقائد حقہ اور اعمال صالحہ اور دیگر شرعی احکام کے علوم کیونکہ علم زندگی ہے جیسا کہ جہالت موت ہے۔ شاعر نے کہا:

لَا تُعْجِبَنَّ الْجَهْلُ حُلَّتُهُ فَذَلِكَ مَيِّتٌ وَثَوْبُهُ كَفْنٌ

”اس کا لباس جہالت کو خوشنما نہیں بنا سکتا کیونکہ وہ مردہ ہے اور اس کا لباس کفن ہے۔“

یابہ معنی ہے کہ جب رسول کریم تمہیں کفار سے جہاد کرنے کے لیے بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ کیونکہ اگر کفار کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا تو وہ مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے اور انہیں قتل کر دیں گے یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت کے لیے بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ“ (آل عمران: ۱۶۹) ”بلکہ شہداء اپنے رب تعالیٰ کے پاس زندہ ہیں“ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ اور جان لو! بے شک اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے یعنی اس کے دل کو موت دے دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی وہ فرصت جو اسے حاصل تھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ دل کو خالص کرنے پر قدرت و اختیار کے لمحات ہیں لہذا تم اس فرصت کو غنیمت جانو اور تم اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے خالص کر لو یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا اور دراز زندگی گزارنے کے لیے اس کے دل کی آرزوؤں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے تمام عزائم اور منصوبے دھرے رہ جاتے ہیں ﴿وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ اور یقین رکھو کہ بے شک تم سب اس کے حضور جمع کیے جاؤ گے پھر وہ تمہیں تمہارے دلوں کی

سلامتی اور اطاعت کے اخلاص کے مطابق تمہیں ثواب عنایت فرمائے گا۔

۲۵ ﴿وَأَقْوَمُ فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاطِئَةً﴾ اور تم ڈرو اس عذاب سے جو تم میں صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا یہاں فتنہ سے مراد عذاب ہے اور یہ جو اب امر ہے یعنی اگر عذاب تمہیں پہنچے تو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا بلکہ وہ تم سب کو پہنچے گا [اور ممکن ہے کہ نون مؤکدہ جو اب امر میں داخل ہو کیونکہ اس میں نبی کا معنی پایا جاتا ہے جیسے تم کہو: "أَنْزِلْ عَنِ الذَّاتِيَةِ لَا تَطْرَحُكَ" اور یہ بھی جائز ہے کہ "لَا تَطْرَحُكَ" یعنی چوپائے (سواری) سے نیچے اتر آؤ وہ تجھے نہیں گرائے گی اور "مِنْكُمْ" میں حرف "مِنْ" تبغیض کے لیے ہے] ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ اور جان لو! بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے جب وہ کسی کو عذاب دیتا ہے۔

وَإِذْ كُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ
الطَّاسُ فَأَوَكُمُ وَأَيَّدَكُمُ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْثَلِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ وَأَعْلَمُوا أَنَّهَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچانک اٹھالے جائیں گے تو اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی مدد سے تمہیں تقویت دی اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو اور ایمان والو! تم اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو حالانکہ تم جانتے ہو اور جان لو! بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد صرف آزمائش ہیں اور بے شک اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر و ثواب ہے

۲۶ ﴿وَإِذْ كُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ﴾ اور یاد کرو جب تم بالکل تھوڑے سے تھے ["إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ" مفعول بہ ہے طرف نہیں ہے] "أَيُّ وَأَذْ كُرُوا وَقَتَّ كُورِكُمْ أَقْلَةً أَذْلَةً" یعنی وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں بالکل تھوڑے سے تھے ﴿مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ تم ہجرت سے پہلے سرزمین مکہ مکرمہ میں کمزور سمجھے جاتے تھے کیونکہ قریش مکہ اپنے غلبہ اور کثرت کی وجہ سے تمہیں کمزور و ماتحت سمجھتے تھے ﴿تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ الطَّاسُ﴾ تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچانک کر لے جائیں گے کیونکہ وہ لوگ (قریش مکہ) تمہارے دشمن اور مخالف تھے ﴿فَأَوَكُمُ﴾ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مدینہ منورہ میں پناہ دی ﴿وَأَيَّدَكُمُ بِنَصْرِهِ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی امداد یعنی انصار مدینہ کی امداد اور فرشتوں کی امداد سے بدر کے دن تمہاری قوت و طاقت بڑھادی اور تمہیں فتح و نصرت عطا فرمادی ﴿وَرَزَقَكُمُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ اور اس نے تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق عنایت فرمایا کہ تمہیں اموالِ غنیمت عطا فرمائے جو صرف تمہارے لیے حلال کیے گئے ورنہ تم سے پہلی امتوں کے لیے مالِ غنیمت حلال نہیں تھا ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ تاکہ تم ان نعمتوں پر شکر ادا کرو۔

۲۷ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ﴾ اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ سے خیانت نہ کرو۔ وہ اس طرح کہ تم اس کے فرائض کو معطل کرو اور ان پر عمل کرنا ترک کرو ﴿وَالرَّسُولَ﴾ اور نہ رسول کریم سے خیانت کرو کہ تم ان کی سنتوں

عمل کرنا چھوڑ دو اور خلاف سنت کام کرنے لگ جاؤ ﴿وَتَخُونُوا﴾ [یہ مجرور ہے اور "لَا تَخُونُوا" پر معطوف ہے یعنی "وَلَا تَخُونُوا"] ﴿أَمَلْتُمْ﴾ اور تم اپنی امانتوں میں یعنی آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرو اور وہ اس طرح کہ تم ان کی حفاظت نہ کرو ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ اور تم اس کے تاوان اور وبال کو جانتے ہو یا یہ معنی ہے کہ تم جانتے ہو کہ یقیناً تم خیانت کرتے ہو یعنی خیانت قصد اور جان بوجھ کر ہوتی ہے بھول کر خیانت نہیں ہوتی یا یہ معنی ہے کہ تم علم والے ہو ہر اچھی چیز کی اچھائی کو اور ہر بُری چیز کی بُرائی کو خوب جانتے ہو اور "تَخُونُ" کا معنی کسی چیز کو کم کرنا ہے جیسا کہ "وفا" کا معنی پورا کرنا ہے اسی سے "تَخُونَةُ" ہے جب تم اس کو کم کر دو پھر اس کو امانت اور وفا کی ضد میں استعمال کیا گیا ہے کیونکہ جب تم کسی آدمی کے مال میں خیانت کرو گے تو یقیناً تم اس کے مال کا نقصان کرو گے اور اس میں کمی کے مرتکب ہوں گے۔

۲۸ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ اور جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں یعنی یہ چیزیں آزمائش میں مبتلا ہونے کا سبب ہیں اور وہ گناہ اور عذاب ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہیں کہ وہ تمہیں آزماتا ہے کہ تم ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حدود و احکام کی کس طرح حفاظت کرتے ہو ﴿وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَكَ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر و ثواب ہے پس تم پر لازم ہے کہ اس کی طلب میں حرص کرو اور دنیا کی حرص چھوڑ دو اور مال کے جمع کرنے میں اور اولاد کی محبت میں حرص نہ کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۲۹﴾ وَإِذْ يَبْكُوكَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْيَتْمَانُوكَ أَوْ يُقْتُلُونَكَ أَوْ يُخْرِجُونَكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينِ ﴿۳۰﴾ وَإِذْ اتَّكَلَىٰ عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۳۱﴾

اے ایمان والو! اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے فتح و نصرت مقرر کر دے گا اور وہ تم سے تمہاری برائیاں مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑا فضل والا ہے اور اس وقت کو یاد کیجئے جب کفار آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو شہید کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں اور وہ تو سازش کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتیں تو کہتے: بے شک ہم نے سن لیا اگر ہم چاہتے تو اس طرح ہم بھی کہہ لیتے یہ تو نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ۰

تقویٰ کی اہمیت اور کفار کی سازشیں

۲۹ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ اے ایمان والو! اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے (اور تقویٰ پر ہیزگاری اختیار کرو گے) تو وہ تمہارے لیے فتح و نصرت کو مقرر فرما دے گا کیونکہ یہی نصرت الہی اہل اسلام کو معزز و کامیاب کر کے اور اہل کفر کو ذلیل و مغلوب کر کے حق اور کفر کے درمیان فرق واضح کر دیتی ہے یا یہ معنی ہے کہ اگر تم اللہ سے

ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے لیے واضح اور کھلم کھلا غلبہ مقرر کر دے گا جس سے تمہارا مشن مشہور ہو جائے گا اور تمہاری آواز اور تمہارے کارنامے تمام روئے زمین میں پھیل جائیں گے اہل عرب کا قول ہے: "سطع الفرقان" یعنی فجر طلوع ہو گئی یا یہ معنی ہے کہ اگر تم تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے لیے تمام شبہات سے نکلنے کے لیے راستہ مقرر فرما دے گا اور تمہارے سینوں کو کھول دے گا یا یہ معنی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے درمیان اور تمہارے علاوہ غیر مذاہب کے درمیان تمہیں ممتاز فرما دے گا اور تمہیں دنیا و آخرت میں فضیلت و عظمت عطا فرمائے گا ﴿وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ اور وہ تم سے تمہارے صغیرہ (چھوٹے) گناہ مٹا دے گا ﴿وَيَغْفِرَ لَكُمْ﴾ اور وہ تمہارے کبیرہ (بڑے) گناہوں کو بخش دے گا ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت بڑا فضل و کرم فرمانے والا ہے۔

۳۰- ﴿وَأَذِيبْكُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ﴾ اے محبوب! اس وقت کو یاد کیجئے جب کفار مکہ آپ کے خلاف مکر و فریب کا منصوبہ بنا رہے تھے۔

شان نزول: جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو غزوہ بدر میں فتح و نصرت عطا فرمائی تو آپ کو یاد دلایا کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے تو قریش مکہ نے آپ کے خلاف مکر و فریب کا منصوبہ بنایا تھا تا کہ آپ ان کے مکر و فریب سے نجات حاصل کرنے اور ان پر فتح و نصرت اور غلبہ حاصل کرنے پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کریں اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب کفار آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے اور وہ یہ کہ جب انصار نے سلام قبول کر لیا تو قریش مکہ کو خوف لاحق ہوا کہ حضور سرور کائنات مفضل موجودات علیہ التحیۃ والتسلیمات کا مشن غالب و کامیاب ہو جائے گا چنانچہ وہ لوگ دارالندوہ میں باہم مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے اور شیطان مردود ایک بزرگ کی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا: "أَنَا شَيْخٌ مِّنْ نَّجْدٍ" یعنی میں نجد کا رہنے والا بزرگ ہوں (نجد کا موجودہ نام ریاض ہے جو سعودی عرب کا دارالخلافہ ہے) میں تمہارے اجتماع کی خبر سن کر مکہ آیا ہوں اور میں نے چاہا کہ تمہارے پاس حاضر ہو کر تمہیں اچھی رائے اور بہتر نصیحت سے نوازوں چنانچہ ابو البختری نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ (حضرت) محمد (ﷺ) کو پکڑ کر ایک مکان میں قید کر دو اور مضبوط زنجیروں سے باندھ دو اور دروازہ بند کر دو صرف ایک سوراخ چھوڑ دو جس سے کبھی کبھی کھانا پانی دیا جائے اور انتظار کرو کہ وہ وہیں اپنی موت آپ مر جائیں اس پر ابلیس لعین نے کہا کہ یہ ناقص اور بُری رائے ہے کیونکہ ان کے ساتھی تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے لڑیں گے اور ان کو تمہاری قید سے چھڑالیں گے پھر ہشام بن عمرو نے کہا: میری رائے یہ ہے کہ ان (یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام) کو ایک اونٹ پر سوار کر کے اپنے علاقہ سے نکال دو پھر وہ جو کچھ بھی کریں تمہیں کچھ نقصان نہیں ہوگا اور تمہیں ان سے سکون اور نجات مل جائے گی مگر ابلیس لعین (یعنی شیطان مردود) نے کہا کہ یہ رائے بھی غلط ہے کیونکہ اس طرح وہ کسی دوسرے علاقہ میں جا کر تمہارے علاوہ کسی اور قوم کے عقائد و نظریات بگاڑیں گے اور ان کو اپنا ہمنوا بنا لیں گے پھر وہ تم پر حملہ کر دیں گے اور ان کے ساتھ مل کر تمہیں قتل کر دیں گے پھر ابو جہل نے کہا: اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو میری رائے یہ ہے کہ قریش کے ہر ہر خاندان سے ایک ایک جوان لیا جائے اور ان کو تلواریں دی جائیں اور وہ سب مل کر ایک دم آپ پر حملہ کر کے مار ڈالیں پھر ان کا خون بہا تمام قبائل میں تقسیم کر کے بنو ہاشم کو ادا کیا جائے کیونکہ بنو ہاشم کے لوگ تمام قریش کے ساتھ جنگ نہیں کر سکیں گے آخر کار وہ خون بہا کا مطالبہ کریں گے تو ہم ان کو خون بہا ادا کر دیں گے اور اس طرح ہم سب کو ان سے نجات مل جائے گی اس پر شیطان لعین نے کہا کہ اس شخص نے ٹھیک رائے دی ہے اور اس کی رائے تم سب کی رائے سے بہتر ہے چنانچہ ابو جہل کی رائے پر سب متفق ہو گئے اور آپ کو قتل کرنے پر آمادہ ہو کر اجلاس برخواست کر کے

اپنے اپنے گھروں کو منتشر ہو گئے لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ کو ساری خبر سنا دی اور آپ کو حکم سنایا کہ آپ آج رات اپنے بستر پر آرام نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ آج رات آپ کے بستر پر سوئیں گے اور آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میری چادر شریف اوڑھ کر سو جانا تمہیں کوئی ناگوار بات پیش نہیں آئے گی (اور حضور نے ایک مٹھی خاک اپنے دست مبارک میں لے کر اس پر سورۃ یسین کی ابتدائی آیات کی تلاوت کر کے محاصرہ کرنے والوں پر پھینک دی جس سے سب اندھے ہو گئے اور آپ کو گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہوئے نہ دیکھ سکے) اور وہ ساری رات پہرہ دیتے رہے پھر جب صبح ہو گئی تو وہ لوگ آپ پر حملہ کرنے کے لیے آپ کے بستر کی طرف دوڑ کر گئے اور وہاں حضرت علی کو دیکھ کر مبہوت و پریشان ہو کر رہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام کوشش کو ناکام بنا دیا پھر انہوں نے حضور کے قدم ہائے مبارک کے نشانوں کا پیچھا کیا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو باطل کر دیا ﴿لِيُثْبِتُوكَ﴾ تاکہ وہ لوگ آپ کو قید کر دیں اور آپ کو باندھ دیں ﴿أَوْ يُقْتَلُوكَ﴾ یا وہ اپنی تلواروں سے آپ کو قتل کر دیں ﴿أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾ یا وہ آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیں ﴿وَيَمَكُرُونَ﴾ اور وہ لوگ حضور کے بارے میں خفیہ سازش کر رہے تھے ﴿وَيَمَكُرُ اللَّهُ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو تدبیر تیار کی تھی اس کو مخفی رکھا یہاں تک کہ وہ ان کے اوپر اچانک آن پہنچی ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ﴾ اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر دوسروں کی تدابیر سے جلد نافذ ہونے والی اور سب سے زیادہ اثر کرنے والی ہوتی ہے۔

۳۱۔ شان نزول: حضور سرور کونین رسول الثقلین ﷺ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے اور آپ کی تلاوت میں گزشتہ قوموں کی خبریں مذکور ہوتی تھیں جب نصر بن حارث نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو اس طرح کا کلام بنا کر کہہ دوں اور یہ فارس کے علاقوں سے رستم وغیرہ اور عجمیوں کے قصے کہانیوں کی کتابیں خرید کر لاتا تھا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی: ﴿وَإِذَا تَنَادَىٰ عَلَيْهِمُ الْيَتْمَانُ﴾ اور جب ان پر ہماری آیتیں یعنی قرآن کریم تلاوت کیا جاتا ﴿قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ تو کہتے کہ بے شک ہم نے سن لیا اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں یہ تو نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں اور دراصل ان کا یہ دعویٰ محض معاندانہ بڑا مارنا اور ڈھیٹ پن کا مظاہرہ تھا کیونکہ جب انہیں دعوت دی گئی تھی کہ وہ اس قرآن مجید کی مثل صرف ایک سورت بنا کر لادیں تو وہ عاجز آ گئے تھے اور قرآن مجید کی طرح ایک سورت بھی پیش نہیں کر سکے تھے۔

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ ۖ وَإِنَّا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا لَهُمْ إِلَّا أَنْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۗ إِنْ أَوْلِيَاءُكَ إِلَّا الْمُتَفَقِّهُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ! اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہیں اور اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک وہ مغفرت طلب کرتے رہیں گے اور اللہ انہیں عذاب کیوں نہیں دے گا جب کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں اور وہ اس کے متولی نہیں ہیں اور اس کے متولی نہیں ہو سکتے مگر صرف پرہیزگار مسلمان اور لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے ۰

۳۲- ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ﴾ اور جب انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ! اگر یہ یعنی قرآن مجید تیری طرف سے حق ہے [اس میں ”ہذا“، ”تکان“ کا اسم ہے اور ”ہو“ ضمیر فاصلہ کے لیے ہے اور ”الحق“، ”تکان“ کی خبر ہے] مروی ہے کہ جب نضر بن حارث نے یہ کہا کہ ”إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ“ یہ قرآن کریم تو محض پہلے لوگوں کے قصے کہانیوں کا مجموعہ ہے تو حضور نبی کریم ﷺ نے اس سے فرمایا: ”وَيَسَلُّكَ هَذَا كَلَامُ اللَّهِ“ افسوس ہے تیرے اوپر یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ سن کر نضر بن حارث نے اپنا سراٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا: ”اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ“ اے اللہ! اگر یہ قرآن کریم تیری طرف سے حق ہے ﴿فَأَمْطَرْنَا عَلَيْكَ حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ تو تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یعنی اگر یہ قرآن مجید حق ہے تو اس کے انکار کرنے پر کنکریاں برسا کر ہمیں عذاب دے جیسا کہ تو نے اصحاب فیل (ہاتھی والوں) کو سزا دی تھی ﴿أَوَأَنْتُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَكُمْ﴾ یا تو ہمیں دردناک عذاب دے دے یعنی دردناک عذاب کی جنس میں سے کسی دوسری قسم کے ساتھ چنانچہ نضر بن حارث کو بدر کے دن گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا تھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے سب کے ایک آدمی سے کہا کہ تمہاری قوم کتنی جاہل ہے کہ انہوں نے ایک عورت (ملکہ بلقیس) کو اپنے اوپر حاکم بنا لیا اس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میری قوم سے تمہاری قوم زیادہ جاہل ہے کیونکہ جب رسول اللہ ﷺ نے ان کو حق کی دعوت دی تو انہوں نے کہا: ”اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْكَ حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ“ اے اللہ! اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے تو پتھروں کی بارش برسا دے اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ”إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ فَأَهْدِنَا لَهُ“ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو اس کے لیے تو ہمیں ہدایت عطا فرما۔

۳۳- ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب میں مبتلا کر دے جب کہ اے محبوب! آپ ان میں تشریف رکھتے ہیں۔ [اس آیت مبارکہ میں لام نفی کی تاکید کے لیے ہے] اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اے محبوب! جب تک آپ ان میں موجود ہیں اس وقت تک ان پر عذاب کا آنا درست اور جائز نہیں ہے کیونکہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا پیکر رحمت نبی و رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ کسی قوم پر اس کا مکمل خاتمہ کرنے والا عذاب اس وقت تک نہیں بھیجتا جب تک اس قوم کا نبی اس میں موجود رہتا ہے اور اس آیت مبارکہ میں اس بات پر تشبیہ ہے کہ جب یہ پیکر رحمت نبی ان کے علاقہ سے ہجرت کر جائیں گے تو انہیں عذاب الہی کا انتظار کرنا ہوگا ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک وہ مغفرت و بخشش طلب کرتے رہیں گے [اور یہ جملہ حال کی جگہ پر واقع ہے] اور اس کا معنی ان سے استغفار کی نفی کرنا ہے یعنی اگر یہ ان لوگوں میں سے ہوتے جو ایمان لائیں گے اور کفر سے توبہ کر لیں گے تو البتہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دیتا یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک ان میں مغفرت و بخشش مانگنے والے موجود رہیں گے اور یہ وہ کمزور

مسلمان ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہجرت کرنے سے پیچھے کافروں میں رہ گئے تھے۔

۳۴۔ ﴿وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ﴾ اور ان کے لیے کون سی رکاوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت تک تو انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہیں لیکن جب آپ ان سے جدا ہو کر تشریف لے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور عذاب دے گا کیونکہ اب ان کے لیے کون سی رکاوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا ﴿وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ اور وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں اور انہیں عذاب کیوں نہیں دیا جائے گا جب کہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں جیسا کہ انہوں نے حدیبیہ کے سال رسول اللہ ﷺ کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو اور مسلمانوں کو نکال دیا تھا اور کہتے تھے کہ ہم بیت اللہ شریف اور مسجد حرام کے متولی ہیں اور ہم جس کو چاہیں روک دیں اور جس کو چاہیں داخل ہونے دیں تو ان سے کہا گیا کہ ﴿وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ﴾ اور وہ اس کے متولی نہیں ہیں اور وہ شرک کرنے اور دین حق سے عداوت رکھنے کی وجہ سے اس بات کے مستحق نہیں ہیں کہ وہ مسجد حرام کے معاملات کے متولی ہوں ﴿إِنْ أَوْلِيَاءُ ذَاكَ إِلَّا الْمُتَّفِقُونَ﴾ اس کے متولی صرف پرہیزگار مسلمان ہو سکتے ہیں [بعض مفسرین نے فرمایا کہ ”أَوْلِيَاءُ ذَاكَ“ کی ضمیر دونوں جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوتی ہے] (یعنی اولیاء اللہ صرف پرہیزگار مسلمان ہیں) ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ اور لیکن ان میں اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے گویا اس میں ان کا استثنا کیا گیا ہے جو جانتے تھے کہ وہ اس کے متولی نہیں ہو سکتے مگر بغض و عناد کی وجہ سے بہ ضد تھے یا اکثر سے تمام لوگ مراد ہیں جیسا کہ قلت سے معدوم مراد ہوتا ہے۔

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَاءً وَتَصَدِيَةً ط فذوقوا العذاب
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ط فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ط
وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ
وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي
جَهَنَّمَ ط أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٣٧﴾

۱۸

اور خانہ کعبہ کے پاس ان کی نماز صرف سیٹیاں اور تالیاں بجانا ہوا کرتی تھی سو تم عذاب چکھو یہ بدلا ہے اس کا جو تم کفر کرتے تھے ۰ بے شک جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں اور وہ عنقریب اور خرچ کریں گے پھر وہی ان پر پشیمانی کا باعث بن جائے گا پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے اور جنہوں نے کفر کیا ہے وہ دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے ۰ تاکہ اللہ ناپاک کو ناپاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دے اور اس کا ایک ڈھیر بنا دے پھر اس ڈھیر کو دوزخ میں ڈال دے یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں ۰

۳۵- ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً﴾ اور بیت اللہ شریف کے پاس ان کی نماز نہیں ہوتی تھی مگر سیٹیاں بجانا جیسے ”مکاء“ کی آواز ہوتی ہے اور یہ ایک پرندہ ہے جس کی آواز سیٹی کی طرح نکلتی ہے [اور یہ فُعال کے وزن پر ہے ”مُكَايْمُكُو“ سے ماخوذ ہے جب کوئی سیٹی بجاتا ہے] ﴿وَتَكْصِيدِيَةً﴾ اور تالی بجانا [یہ ”تَفْعِلَةٌ“ کے وزن پر ”صدی“ سے ماخوذ ہے] اور یہ اس لیے کہ مشرکین عرب مرد اور عورت سب ننگے ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ پنجہ ملا کر طواف کے دوران سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے اور جب رسول اللہ ﷺ اپنی نماز میں قراءت شروع کرتے تو یہ لوگ اسی طرح آپ کے ارد گرد سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے اور یہ لوگ آپ کی نماز میں خلل انداز ہوتے تھے ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ سو تم بدر کے دن قید ہونے اور قتل ہونے کا عذاب چکھو ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ اس سبب سے کہ تم کفر کرتے تھے یعنی تم اپنے کفر کے سبب عذاب کا مزہ چکھو۔

۳۶- شان نزول: اور یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے بدر کے دن لشکر کفار کو کھانا کھلایا تھا اور یہ دس آدمی تھے اور سب کے سب قریش میں سے تھے اور ان میں سے ہر شخص روزانہ دس اونٹ ذبح کر کے کھانا کھلاتا تھا چنانچہ ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصْنَعُوا آيَاتٍ لِّئَلَّا تُبَيِّنَ لَهُمْ آيَاتُنَا وَنُقَذِّقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اپنے مال خرچ کریں گے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکیں یعنی مال خرچ کرنے سے ان کی غرض و غایت صرف (سرکارِ دو عالم حضرت) محمد مصطفیٰ ﷺ کی اتباع سے لوگوں کو روکنا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی راہ ہے ﴿فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً﴾ سو اب عنقریب وہ اپنا مال خرچ کریں گے پھر یہ خرچ کرنا ان پر پچھتاوا بن جائے گا یعنی پھر اس خرچ کرنے کا انجام ندامت و افسوس ہوگا تو گویا وہ مال بذات خود ندامت کا باعث بن جائے گا اور حسرت و غم میں بدل جائے گا ﴿ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾ پھر آخر کار وہ مغلوب ہو جائیں گے اور یہ نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کے وقوع سے پہلے خبر دے دی تھی پھر آپ نے جیسے خبر دی ویسے ہوا ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اور ان میں سے جو کافر ہیں ﴿إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾ ان کو جمع کر کے دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا اس لیے کہ ان میں سے بعض نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کا اسلام خوب رہا۔

۳۷- ﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے، یعنی کفار کے ناپاک گروہ کو مسلمانوں کے پاک گروہ سے الگ کر دے [”لیمیز“ میں لام ”يُحْشَرُونَ“ کے ساتھ متعلق ہے اور جزہ اور علی کسائی کی قراءت میں ”لِيمِيزَ“ (پہلی یا مفتوح کی بجائے مضموم اور دوسری یا ساکن کی بجائے مشدہ ہے اور باب تفعیل سے) ہے] ﴿وَيَجْعَلِ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ اور اللہ تعالیٰ کفار کے ناپاک گروہ کو ایک دوسرے کے اوپر تلے کر دے گا ﴿فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا﴾ اور ان سب کو جمع کر کے ڈھیر بنا دے گا ﴿فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ﴾ پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے گا ﴿أُولَٰئِكَ﴾ خبیث فریق کی طرف اشارہ ہے یعنی کفار کا یہی ناپاک گروہ ﴿هُمُ الْخٰسِرُونَ﴾ ہی اپنے آپ کو اور اپنے مال کو نقصان میں ڈالنے والا ہے۔

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ

الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۳۸﴾ وَإِنْ تَوَلَّوْا
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ طِعْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۳۹﴾

اے محبوب! کافروں سے فرمادیجئے کہ اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ ان کو معاف کر دیا جائے گا اور اگر پھر وہی کریں گے تو پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے ۰ اور ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے ۰ اور اگر پھر جائیں تو خوب جان لو بے شک اللہ تمہارا کارساز ہے وہ بہت اچھا کارساز ہے اور وہ بہت اچھا مددگار ہے ۰

کفار مکہ کو تنبیہ مال غنیمت کی تقسیم اور غزوہ بدر میں فوجوں کا محل وقوع

۳۸ ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اے محبوب! کافروں سے فرمادیجئے یعنی ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں سے فرمادیں کہ ﴿إِنْ يَتُوبُوا﴾ اگر وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عداوت و دشمنی رکھنے اور ان سے جنگ کرنے سے باز آ جائیں جس پر اب تک قائم تھے اور اسلام میں داخل ہو جائیں تو ﴿يُغْفِرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ جو عداوت و دشمنی گزر چکی اس کو بخش دیا جائے گا ﴿وَإِنْ يَعُودُوا﴾ اور اگر وہ دوبارہ جنگ کی طرف لوٹیں گے ﴿فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾ تو پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے کہ ان کے کفار کو دنیا میں ہلاک کیا گیا اور آخرت میں انہیں عذاب دیا جائے گا یا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کفار اپنے کفر سے باز آ جائیں اور اسلام کو قبول کر لیں تو ان کا گزشتہ کفر و شرک اور ان کے گناہ بخش دیئے جائیں گے اور حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے کہ مرتد جب دوبارہ اسلام قبول کرے گا تو اس پر ترک شدہ عبادات کی قضا لازم نہیں آئے گی۔

۳۹ ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ اور تم ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ ان میں شرک کا فتنہ و فساد بالکل باقی نہ رہے ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ اور سارا دین اللہ تعالیٰ ہی کا ہو جائے اور باقی تمام باطل دین مٹ جائیں اور ان میں صرف اکیلا دین اسلام باقی رہ جائے ﴿فَإِنْ أَنْتَهُوا﴾ پھر اگر وہ کفر سے باز آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اسلام قبول کرنے پر ان کو اجر و ثواب عنایت فرمائے گا۔

۴۰ ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ اور اگر انہوں نے ایمان قبول کرنے سے منہ پھیر لیا اور (کفر و شرک اور اسلام دشمنی سے) باز نہ آئے ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ﴾ تو خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے اور وہی تمہارا ناصر و مددگار ہے سو تم اس کی ولایت و نصرت پر بھروسہ رکھو ﴿نِعْمَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وہ بہترین کارساز و مددگار ہے وہ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا ﴿وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ اور وہ بہترین مددگار ہے وہ جس کی مدد کرتا ہے اس پر کوئی غالب نہیں آسکتا [اور اس کا مخصوص بالمدح محذوف ہے]۔

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَ
لِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ

بِاللّٰهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِيںِ الْجَمْعِيںِ وَاللّٰهُ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۳۱﴾

اور تم جان لو کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو تو اس کا پانچواں حصہ یقیناً اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور (رسول کے) رشتہ داروں کے لیے ہے اور یتیموں کے لیے ہے اور ناداروں کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم اللہ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے فیصلے کے دن اپنے خاص بندے پر نازل کیا ہے جس دن دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئی تھیں اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے ۰

۴۱- ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ﴾ اور خوب جان لو کہ بے شک تم جو مال غنیمت حاصل کرو [اور اس میں "مَا" کا لفظ "الَّذِي" کے معنی میں ہے اور اس کو ملا کر لکھنا جائز نہیں ہے بلکہ الگ لکھنا ضروری ہے کیونکہ اگر اس کو ملا کر لکھا جائے گا تو پھر یہ "مَا" کا ذہ بن جائے گا اور "غَنِمْتُمْ" اس کا صلہ ہے اور موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر رابطہ محذوف ہے اصل میں "الَّذِي غَنِمْتُمُوهُ" ہے] ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ [یہ موصول کا بیان ہے] بعض کا قول ہے کہ جو کچھ لڑائی میں حاصل ہو یہاں تک کہ تاگا سوئی جیسی اشیاء بھی حاصل ہوں تو وہ بھی مال غنیمت میں شامل ہوں گی ﴿فَإِنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ﴾ پس اس کا پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے [اور یہاں اس لفظ "مَا" کے جواب میں "مَا" داخل کیا گیا ہے جو "الَّذِي" کے معنی میں ہے کیونکہ یہ "مَا" جزا کے معنی پر مشتمل ہے اور "أَنَّ" اور جس میں اس نے عمل کیا ہے وہ محلاً اس بنا پر مرفوع ہیں کہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہیں] جس کی تقدیر "فَالْحُكْمُ أَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ" ہے سو حکم یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے ﴿وَاللّٰهُ سَوِيْدٌ لِّدِيْنِ الْقُرْبٰنِي وَالْيَتٰمٰنِي وَالْمَسْكِيْنِي وَالْمَسْكِيْنِي وَالْمَسْكِيْنِي﴾ اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ دراصل رسول اللہ ﷺ کے مبارک دور میں مال غنیمت میں سے (چار حصے مجاہدین کے لیے اور) پانچویں حصے کو مزید پانچ حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا ایک حصہ رسول اکرم ﷺ کے لیے اور ایک حصہ آپ کے رشتہ داروں میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لیے ہوتا تھا بنو عبدالمطلب اور بنو نوفل کے لیے نہیں اور حضرت عثمان اور حضرت جبیر بن مطعم کے حصے کی بنا پر یہ حضرات نصرت و امداد کرنے اور حضور کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک رہنے کی وجہ سے مال غنیمت کے مستحق قرار پائے اور باقی تین حصے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوتے ہیں لیکن رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد آپ کا حصہ اور اسی طرح آپ کے رشتہ داروں کا حصہ ختم ہو گیا، صرف ان کے فقراء کو فقرو و غربت کی وجہ سے دیا جائے گا اور ان کے دولت مندوں کو نہیں دیا جائے گا بلکہ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر تقسیم کیا جائے گا۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ پانچویں حصے کو چھ حصوں پر تقسیم کیا جائے گا دو حصے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم کے لیے اور ایک حصہ آپ کے قرابت داروں کے لیے (اور تین حصے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوں گے) یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام خمس (پانچویں حصے) کو تینوں (یتیموں، مسکینوں اور مسافروں) کے لیے جاری فرما دیا اور اسی طرح حضرت عمر فاروق نے اور ان کے بعد دیگر خلفائے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا اور "اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول کے لیے" کا مطلب صرف رسول اللہ ﷺ کے لیے ہے جیسا کہ ارشاد ہے: "وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ" (التوبہ: ۶۲) اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ

مستحق ہے کہ وہ لوگ آپ کو راضی کریں ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ﴾ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر عمل کرو اور اس تقسیم پر راضی رہو کیونکہ ایمان حکم پر راضی رہنے اور علم کے مطابق عمل کو واجب و لازم کرتا ہے ﴿وَمَا آتَيْنَا﴾ ”باللہ“ پر معطوف ہے [یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے نازل کردہ احکام پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے ﴿عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ﴾ اپنے خاص بندے پر فیصلے کے دن یعنی بدر کے دن نازل کیا ہے ﴿يَوْمَ اتَّخَذَ الْجَنَّةِ﴾ جس دن دو جماعتیں ٹکرائیں ایک جماعت مسلمانوں کی تھی اور ایک جماعت کافروں کی تھی اور آپ پر نازل کیے گئے کلام سے آیات بینات اور فرشتوں کا نزول اور اس دن فتح و کامرانی کا حصول مراد ہے [اور یہ ”یَوْمَ الْفُرْقَانِ“ سے بدل ہے] ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ قلیل کو کثیر پر مدد پہنچا کر غالب کر دے جیسا کہ اس نے بدر کے دن تمہارے ساتھ کیا ہے۔

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتِلَافِئِمُّ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۴۲﴾

جب تم (میدان بدر میں وادی کے) نزدیکی کنارے پر تھے اور وہ (کافروں کی فوج) دور کے کنارے پر تھی اور (ابوسفیان کا) قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا اور اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کر لیتے تو تم میعاد میں ضرور اختلاف کرتے، لیکن (بغیر وعدہ کے تم کو ایک دوسرے کے مقابل جمع کر دیا) تاکہ جو کام ہونا تھا اللہ اس کو پورا کر دے تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ دلیل سے زندہ رہے اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ○

۴۲- ﴿إِذْ أَنْتُمْ﴾ [یہ ”یَوْمَ الْفُرْقَانِ“ سے بدل ہے] یا تقدیر عبارت یہ ہے: ”اذْ كُرُوا إِذْ أَنْتُمْ“ وہ وقت یاد کرو جب تم ﴿بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا﴾ نزدیکی وادی کے کنارے پر تھے یعنی مدینہ منورہ کی سمت میں قریبی وادی کے کنارے پر تھے ”عُدْوَةٌ“ کا معنی وادی کا کنارہ ہے [قاری ابن کثیر کی اور ابو عمر و بصری کی قراءت میں عین کے نیچے زیر ہے یعنی ”بِالْعُدْوَةِ“] ﴿وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ﴾ اور وہ (کافر) مدینہ منورہ سے دور (مکہ معظمہ کی جانب) وادی کے کنارے پر تھے [”قُصْوَىٰ“، ”أَقْصَىٰ“ کی تانیث ہے اور یہ فعل واؤ کی جنس سے ہے اور قانون و قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی واؤ کو ”یا“ سے تبدیل کیا جاتا جیسے ”عَلِيًّا“، ”أَعْلَىٰ“ کی تانیث ہے لیکن ”قُصْوَىٰ“، ”قُود“ کی طرح اصل پر چھوڑ دیا گیا ہے ﴿وَالرَّكْبُ﴾ اور اونٹوں کے سوار یعنی ابوسفیان کا قافلہ [”رَكْبُ“، ”رَاكِبُ“ کی جمع ہے (جیسے ”صَاحِبُ“ کی جمع کسر ”صَحْبُ“ آتی ہے)] ﴿أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾ [ظرف کی بنا پر منصوب ہے] یعنی وہ قافلہ تمہاری جگہ سے نیچے کی جگہ پر تھا یعنی یہ قافلہ صرف تین میل کے فاصلے پر وادی کے نشیب میں سے گزرا [اور یہ محلاً مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا کی خبر ہے] ﴿وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ﴾ اور اگر تم اور اہل مکہ آپس میں وعدہ کر لیتے اور ایک مقررہ وقت پر اور مقررہ جگہ پر لڑنے کے لیے تم ایک دوسرے سے معاہدہ کر لیتے ﴿لَاخْتِلَافِئِمُّ فِي الْمِيعَادِ﴾ تو وعدہ میں تم ضرور مختلف ہو جاتے کہ تم ایک دوسرے کے

مخالف ہو جاتے اور تمہاری قلت اور ان کی کثرت تمہیں وعدہ پورا کرنے سے روک دیتی اور رسول اللہ ﷺ کا اور مسلمانوں کا رعب اور خوف جو ان کے دلوں میں ڈال دیا گیا تھا وہ انہیں جنگ کرنے اور وعدہ پورا کرنے سے روک دیتا تو اس طرح تم کبھی لڑائی کے لیے اکٹھے نہ ہوتے جس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عنایت کی تھی اور آپ کے لیے سبب بنا دیا تھا ﴿وَلَكِنْ﴾ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں وعدہ کے بغیر ایک جگہ جمع کر دیا اور تمہیں آپس میں لڑا دیا ﴿يَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾ تاکہ جو کام ہونا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے یعنی اپنے دین کو عزت و سر بلندی اور غلبہ عطا فرمادے اور اپنے کلمہ حق کو بلند و بالا کر دے [یا اس کلام محذوف کے ساتھ متعلق ہے] ”أَيُّ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ“ یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جس کا کرنا مناسب ہے اور وہ اپنے دوستوں کی مدد کرنا اور اپنے دشمنوں کو جڑ سمیت مقہور و ہلاک کرنا ہے۔ حضرت شیخ ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قضا فیصلے کے معنی کا احتمال بھی رکھتا ہے یعنی تاکہ جس کام کا ہونا اللہ تعالیٰ کے علم میں آچکا ہے وہ اس کا فیصلہ فرمادے یا یہ کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جس کے کرنے کا وہ ارادہ فرما چکا ہے اور وہ جس کے ہونے کا ارادہ فرما چکا تو وہ ضرور ہر حال میں ہو کر رہے گا اور وہ ہے اسلام اور اہل اسلام کو عزت و غلبہ عطا کرنا اور کفر اور اہل کفر کو ذلیل و رسوا اور مغلوب کرنا [اور یہ ”يَقْضِي“ کے ساتھ متعلق ہے] ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ دلیل سے زندہ رہے یعنی تاکہ جس نے کفر اختیار کیا ہے اس کا کفر واضح دلیل کے ذریعے ظاہر ہو جائے اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے یہاں تک کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت باقی نہ رہے اور تاکہ جس نے اسلام قبول کر لیا ہے اس کا اسلام بھی یقین محکم اور علم کامل کے ساتھ ظاہر ہو جائے کہ بے شک یہی اسلام ہی برحق دین ہے جس میں داخل ہونا اور اس کے ساتھ وابستہ رہنا واجب و لازم ہے اور یہ اس لیے کہ غزوہ بدر کا واقعہ حقانیت اسلام کے روشن دلائل میں سے ایک واضح اور روشن دلیل ہے کہ جس کے بعد جو شخص کفر پر اڑا رہا وہ تکبر و سرکشی کرنے والا اور اپنے آپ کو مغالطے میں ڈالنے والا ہے اور اس لیے کہ اس واقعہ میں فریقین کے مراکز کا ذکر کر دیا گیا ہے اور یہ کہ قافلہ ان سے نشیب کی جانب تھا اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ بے شک انہوں نے ان تمام چیزوں کو مشاہدہ کر کے جان لیا تھا تاکہ تمام مخلوق کو معلوم ہو جائے کہ بے شک نصرت و مدد اور غلبہ و فتح فوجی تعداد کی کثرت اور دنیاوی اسباب پر موقوف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر موقوف ہے اور یہ کہ ”عدوۃ قصویٰ“ وہ جگہ تھی جہاں مشرکین نے اپنے اونٹوں کو بٹھایا تھا اور وہیں خیمے لگائے تھے اس وادی میں پانی بہ کثرت موجود تھا اور اس حصے کی زمین پکی اور مضبوط تھی اس میں کسی قسم کی خرابی نہیں تھی اور جب کہ ”عدوۃ دنیا“ (وہ وادی ہے جہاں مسلمانوں نے خیمے نصب کیے تھے) جس میں پانی کا نام و نشان نہیں تھا اور یہ وادی ریتلی زمین پر مشتمل تھی جس میں پاؤں دھنس جاتے تھے اور اس میں چلا نہیں جاتا تھا مگر نہایت محنت و مشقت اور دشواری کے ساتھ اور قافلہ دشمن کے پس پشت موجود تھا اور ان کی تعداد اور تیاری زیادہ تھی اور مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی نیز مسلمان بہت کمزور تھے پھر بھی جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا ﴿وَلِإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ﴾ اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو خوب سننے والا ہے ﴿عَلِيمٌ﴾ وہ کافر کے کفر کو اور اس کے عذاب کو نیز ایمان لانے والے کے ایمان اور اس کے اجر و ثواب کو خوب جاننے والا ہے۔

إذِيرِكُمْ اللَّهُ فِي مَنَامِكُمْ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَ
لَتَنَانَنَّ عُنُقُكُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٣﴾

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّقِيْتُمْ فِي آعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آعْيُنِهِمْ
لِيَقْضَى اللّٰهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ط وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ ۝۳۷ يَا أَيُّهَا
الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا الْقِيْتُمْ فِتْنَةً فَثَبَّتُوْا وَإِذْ كُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا تَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ ۝۳۸

جب اللہ نے آپ کو آپ کے خواب میں انہیں کم کر کے دکھایا اور اگر وہ انہیں زیادہ کر کے آپ کو دکھا دیتا تو (مسلمانو!) تم ضرور ہمت ہار دیتے اور تم اس معاملے میں آپس میں ضرور جھگڑتے لیکن اللہ نے بچالیا، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے اور جب اس نے تمہاری نظروں میں ان کو کم کر کے دکھایا جب کہ تم جنگ کرنے لگے تھے اور تمہیں ان کی نظروں میں کم کر کے دکھایا تا کہ جو کام ہونا تھا اللہ اس کو پورا کر دے اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے اور ایمان والو! جب تم کفار کی فوج سے جنگ کرو تو ثابت قدم رہو اور تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ

۴۳- ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اللّٰهُ﴾ [یہ ”اذکر“ پوشیدہ کی وجہ سے منصوب ہے یا یہ ارشاد باری تعالیٰ ”لَسْمِيعٌ عَلِيمٌ“ کے ساتھ متعلق ہے] یعنی اللہ تعالیٰ تمام مصلحتوں کو خوب جانتا ہے اس لیے اس نے کافروں کو آپ کی نگاہ میں کم کر کے دکھایا ﴿فِي مَتَابِعِكُمْ قَلِيْلًا﴾ یعنی آپ کے خواب میں تھوڑا کر دیا اور یہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے خواب میں کافروں کی فوجی تعداد کو کم کر کے دکھایا تھا چنانچہ آپ نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام کو بتایا جس سے ان کے دلوں میں دشمن کے خلاف شجاعت و بہادری کا جذبہ موجزن ہو گیا ﴿وَلَوْ اَرَادْتُمْ كَثِيْرًا لَّفَشَلْتُمْ﴾ اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ کر کے آپ کو دکھاتا تو اے مسلمانو! تم (حضور کے خواب سنانے پر) ہمت ہار جاتے اور بزدل ہو جاتے اور تمہارے قدم ڈگمگا جاتے ﴿وَلَتَتَّكُنَّ عَنْكُمْ فِي الْاٰمِرِ﴾ اور تم جنگ کے معاملے میں جھگڑ پڑتے اور تم تردد اور شک و شبہ میں پڑ جاتے کہ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھائی جائے یا راہ فرار اختیار کی جائے ﴿وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ﴾ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے بچالیا اور بزدلی دکھانے اور باہم جھگڑنے اور اختلاف کرنے سے سلامتی عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت بڑا انعام و احسان فرمایا ﴿اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذٰلِكَ الصُّدُوْرِ﴾ بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے وہ جانتا ہے عنقریب کون جرات و بہادری کا مظاہرہ کرے گا اور کون بزدلی دکھائے گا اور کون صبر کرے گا اور کون جزع و فزع کرے گا۔

۴۴- ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّقِيْتُمْ فِي آعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا﴾ اور جب تم ایک دوسرے سے لڑائی کے لیے باہم ملے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہاری نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھایا اور کافروں کو مسلمانوں کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے اس لیے دکھایا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کے خواب کی تصدیق ہو جائے اور تا کہ مسلمان اس چیز کا خود مشاہدہ کر لیں جس کی حضور نے انہیں خبر سنائی تھی اور ان کا یقین زیادہ ہو جائے اور وہ لڑائی کے لیے خوب کوشش کریں اور کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک کفار ہماری نگاہوں میں بہت تھوڑے کر کے دکھائے گئے حتیٰ کہ میں نے اپنے پہلو میں کھڑے آدمی سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ کفار کے ستر آدمی ہوں گے؟ اس نے جواب میں

کہا کہ میرا خیال ہے وہ ایک سو آدمی ہوں گے حالانکہ وہ ایک ہزار آدمی ہے [اور "يُرِيكُمُوهُمْ" میں دونوں ضمیریں ("نَحْمُ" اور "هُمْ") مفعول واقع ہو رہے ہیں اور "لَيْسَ اَعْيَبِكُمْ لَيْلًا" حال کی بناء پر محلاً منسوب ہے] ﴿وَنَقَلْنَا فِيْ اَعْيُنِهِمْ﴾ اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھایا حتیٰ کہ ان میں سے ایک کہنے والے (ابو جہل) نے کہا کہ بے شک مسلمان اتنے تھوڑے ہیں کہ وہ ایک اونٹ کا گوشت کھا کر میرے ہو جائیں گے (یعنی گنتی کے چند افراد ہیں) بعض نے کہا کہ لڑائی سے پہلے مسلمانوں کو کافروں کی نگاہوں میں کم کر کے دکھایا گیا پھر اس کے بعد مسلمانوں کو زیادہ کر کے دکھایا گیا تھا تا کہ کفار ان کو تھوڑا سمجھ کر ان پر حملہ کرنے کی جرأت کریں پھر لڑائی کے دوران اچانک مسلمانوں کو زیادہ کر کے دکھایا تا کہ کفار مہبت و پریشان ہو جائیں اور خوف زدہ ہو جائیں اور ممکن ہے کہ وہ زیادہ کو تھوڑا دیکھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض حضرات کو پردہ حائل کر کے ان کی نگاہوں سے مستور کر دیا ہو یا اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں کوئی ایسی چیز پیدا کر دی ہو جس سے وہ کثیر کو قلیل دیکھتے ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کانے آدمی کی آنکھوں میں کوئی چیز پیدا کر دی ہے جس سے وہ ایک کو دو دیکھتا ہے اور ان کے بعض کے لیے کہا جاتا ہے کہ کانا آدمی ایک کو دو دیکھتا ہے اور اس کے سامنے ایک مرغ ہوتا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا ہوا کہ میں ان دو مرغوں کو چار نہیں دیکھ رہا ﴿لِيَقْتَضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا طَوْرًا لِيَّ اللّٰهُ تَرْجِعُ الْاُمُوْسُ﴾ تاکہ جو کام ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے سو اللہ تعالیٰ جو چاہے گا ان میں فیصلہ فرمادے گا [قاری ابن عامر شامی، حمزہ اور علی کسائی کی قراءت میں "تَرْجِعُ" (تا پر پیش کی بجائے زبر اور جیم کے نیچے زیر) ہے]۔

جہاد کی فضیلت اور اس کے احکام اور کفار کا انجام

۴۵: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِتْنَةً﴾ اے ایمان والو! جب تم کفار کی جماعت سے جنگ کرو [اور یہاں "فِتْنَةً" کی صفت (كُفْرَةً) کو ترک کر دیا گیا ہے] کیونکہ مسلمان صرف کافروں ہی سے جنگ کیا کرتے تھے [اور "لِقَاء" پر ("لَقِيْتُمْ" کا مصدر ہے جس کا معنی ملنا ہے لیکن یہ اکثر و بیشتر جنگ کے لیے استعمال ہونے کی وجہ سے) قتال کا اسم غالب ہو گیا ہے] ﴿فَاتَّبِعُوا﴾ تو ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ثابت قدم رہو اور ڈٹ کر مقابلہ کرو اور راہ فرار اختیار نہ کرو ﴿وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا﴾ اور تم اللہ تعالیٰ کو جنگ کے مقامات میں کثرت سے یاد کیا کرو اور اس کے ذکر کی بدولت غلبہ حاصل کرو اور اس سے مدد چاہو اور اپنے دشمن کے خلاف اس سے دعا کرو کہ "اللّٰهُمَّ اخْذْ لَهُمْ" اللّٰهُمَّ اِقْطَعْ ذَابِرَهُمْ" اے اللہ! ان کو شکست دے کر رسوا کر اے اللہ! ان کو جڑ سمیت کاٹ کر ختم کر دے ﴿لَعَلَّكُمْ تَقْلِدُوْنَ﴾ تاکہ تم فتح و نصرت اور اجر و ثواب کی مراد میں کامیاب و کامران ہو جاؤ اور اس میں آگاہ کیا گیا ہے کہ بندے پر لازم ہے کہ وہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کوتاہی نہ کرے اور نہ اس سے غافل ہو بلکہ آدمی کا دل سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے اور سب سے زیادہ مقصود ذکر الہی ہونا چاہیے اور اس کی ذات اور اس کی روح اسی کی خاطر مجتمع و متفق رہے اور اگرچہ اس کے غیر سے مختلف و متفرق ہو۔

وَاطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَا تَتَّزِعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ بِرِیْحِكُمْ
وَاصْبِرُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۳۷﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا

مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿۴۶﴾

اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکٹری جائے گی اور تم صبر کرؤ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اترتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلا دیا کرتے ہوئے نکلے اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے اور اللہ ان کے تمام اعمال کو محیط ہے اور

۴۶- ﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ اور تم جہاد کے معاملے میں اور دشمن کے مقابلے میں اور ثابت قدم رہنے میں اور دیگر معاملات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کے حکم پر چلو ﴿وَلَا تَنَادُوا فِتْنَةً﴾ اور تم آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے [اور یہ ”اَنْ“ مضمراً (پوشیدہ) کی وجہ سے منصوب ہے] اور اس کی دلیل (درج ذیل جملہ یعنی) ﴿وَتَذْهَبْ مَا يَحْكُمُ﴾ ہے ”اَمْيْ ذَوْلَكُمْ“ یعنی تمہاری شان و شوکت اور حکمرانی چلی جائے گی اور ”هَبَّتْ رِيَّاحُ فُلَانٍ“ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی کے حق میں سلطنت پلٹ جائے اور اس کا حکم نافذ و جاری ہو جائے اور سلطنت کو اس کے حکم کے نافذ ہونے اور اس کے جاری ہونے کو ہوا کے چلنے اور اس کے جاری ہونے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ فتح و نصرت حاصل نہیں ہوتی، مگر ایسی ہوا کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے (جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر ایسی تیز آندھی چلی کہ کافروں کے خیمے اکٹری کر گر پڑے ان کی ہانڈیاں الٹ پلٹ ہو کر آندھی گر پڑیں، کافر بھاگنے پر مجبور ہو گئے) اور حدیث شریف میں ہے کہ (حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”نُصِرْتُ بِالصَّبَا“ میری باد صبا (مشرق سے چلنے والی ہوا) سے مدد کی گئی ہے اور قوم عاد کو دبور (مغرب سے چلنے والی ہوا) سے ہلاک کیا گیا ﴿وَاصْبِرُوا﴾ دشمن وغیرہ کے ساتھ جنگ میں صبر سے کام لو ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ”اَمْيْ مُعِينُهُمْ وَحَافِظُهُمْ“ یعنی ان کی مدد کرنے والا ہے اور ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔

۴۷- ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ﴾ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اترتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلا دے کے لیے نکلے تھے۔ یہ لوگ اہل مکہ تھے جو ابوسفیان کے قافلے کی حمایت میں نکلے پھر جب ابوسفیان کا قاصدان کے پاس آن پہنچا اور کہا کہ تم واپس لوٹ چلو کیونکہ تمہارا قافلہ صحیح سلامت بیچ نکلا ہے تو ابوجہل نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم بدر کے مقام تک جائیں گے اور وہاں ہم شراہیں پیئیں گے اور ہم اونٹ ذبح کر کے دعوت کریں گے اور بہترین گانے والیوں کے گانے سنیں گے اور ہم اہل عرب کو کھانا کھلائیں گے سو یہی ان کا اترانا اور تکبر و غرور تھا اور لوگوں کو کھانا کھانا دکھلا دے کے لیے تھا، بہر حال انہوں نے اس کو پورا کیا بدر میں پہنچے مگر شراب کی جگہ انہیں موت کے پیالے پلائے گئے اور گانے والیوں کی جگہ نوحہ کرنے والیوں نے ان کی موت پر نوحہ کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی طرح ہونے اور اترانے اور بے جا خوش ہونے اور اپنے اعمال کا دکھلا دیا کرنے سے منع کیا اور انہیں پرہیزگاروں سے ہونے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے غمگین ورنجیدہ رہنے اور محض اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اعمال خالص کرنے کی تلقین فرمائی اور اس آیت مبارکہ میں لفظ ”بَطْرًا“ کا معنی ہے کہ انسان کو نعمتوں کی کثرت ان پر شکر ادا کرنے سے

غافل کر دیتی ہے ﴿وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے (لوگوں کو) روکتے تھے ﴿وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ اور وہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوب جاننے والا ہے اور یہ وعید اور سخت دھمکی ہے۔

وَإِذْ نَرَيْنَا لَكُمْ الشَّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ
التَّائِسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتْهُ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقَبَيْهِ وَقَالَ
إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ۝۳۸ إِذْ يَقُولُ الْمُبْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرْهًا
دِينُهُمْ ۝۳۹ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۴۰

اور جب شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کر دیا اور اس نے کہا کہ لوگوں میں سے کوئی آج کے دن تم پر غالب نہیں آئے گا اور بے شک میں تمہارا مددگار ہوں پھر جب دونوں لشکر آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو شیطان اپنے لٹے پاؤں بھاگا اور کہا کہ میں یقیناً تم سے بری ہوں بے شک میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے ۰ جب منافقین نے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا کہا کہ ان کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے ۰

۴۸- ﴿وَإِذْ نَرَيْنَا لَكُمْ الشَّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ التَّائِسِ﴾ اور یاد کیجئے جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما کر کے دکھائے اور کہا کہ آج لوگوں میں سے کوئی شخص تم پر غالب نہیں آئے گا اصل میں ”وَإِذْ نَرَيْنَا لَكُمْ الشَّيْطَانَ“ ہے اور ان کے اعمال سے وہ اعمال مراد ہیں جو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی عداوت میں کیے تھے اور شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا تھا کہ وہ کبھی مغلوب نہیں ہوں گے [اور ”غالب“ معنی ہے جیسے ”لَا رَجُلٌ“ (مبنی بر فتح) ہے اور ”لَكُمْ“ محلاً مرفوع ہے کہ یہ ”لَا“ کی خبر ہے اس کی تقدیر عبارت یہ ہے: ”لَا غَالِبَ لَكُمْ“] ﴿وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ﴾ اور بے شک میں تمہارا مددگار ہوں ”أَمِّي مُجِيرٌ لَّكُمْ“ یعنی میں تمہیں بچانے والا اور حفاظت کرنے والا ہوں یا یہ کہ شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ وہم پیدا کر دیا کہ شیطان کی اطاعت و فرماں برداری ان چیزوں میں سے ہے جو انہیں شکست سے بچالیں گی ﴿فَلَمَّا تَرَأَتْهُ الْفِئَتَانِ﴾ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں ﴿نَكَصَ عَلَىٰ عَقَبَيْهِ﴾ تو شیطان لٹے پاؤں بھاگا کھڑا ہوا یعنی قہقری دوڑ لگا دی (کہ چہرہ اور چھاتی دشمن کی طرف رہی اور لٹے پاؤں بھاگا) ﴿وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ﴾ اور کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں یعنی میں نے تمہیں جو امان کی ضمانت دی تھی اس سے میں نے رجوع کر لیا ہے۔ مروی ہے کہ ابلیس لعین سراقہ بن مالک بن عیشم کی صورت میں منٹھل ہو کر لشکر کفار میں شریک ہوا شیطان کے پاس جھنڈا بھی تھا لیکن جب اس نے فرشتوں کو اترتے دیکھا تو بھاگنے لگا اور حارث بن ہشام نے اس سے کہا کہ کیا تو ہمیں اس حالت میں رسوا کر کے چھوڑ دے گا تو شیطان نے کہا: ﴿إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ﴾ بے شک جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یعنی فرشتوں کو اترتا ہوا وہ تم نہیں دیکھ رہے چنانچہ جب کفار

شکست کھا کر واپس مکہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ سراقہ بن مالک کی وجہ سے مکہ کے لوگوں کو شکست ہوئی ہے، پھر جب یہ خبر سراقہ تک پہنچی تو اس نے کہا: اللہ کی قسم! مجھے تو تمہارے سفر تک کا علم نہیں ہوا تھا یہاں تک کہ جنگ کے بعد تمہاری شکست کی خبر مجھ تک آن پہنچی، پھر جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہیں معلوم ہوا کہ اس روز سراقہ نہیں شیطان تھا ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، ”أَيُّ عَقُوبَتَهُ“ یعنی میں اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں ﴿وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔

۴۹۔ (اے مسلمانو!) یاد کرو ﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ﴾ جب مدینہ منورہ میں منافقین کہنے لگے: ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ اور وہ لوگ (کہنے لگے: جن کے دلوں میں مرض تھا۔ یہ منافقین کی صفت ہے یا پھر اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو کنارے پر تھے اسلام میں ثابت قدم نہیں تھے ﴿عَثَرَهُمْ تَلَاةٌ دِينُهُمْ﴾ ان کے دین نے انہیں مغرور کر دیا ہے۔ کہنے والوں کا مقصد یہ تھا کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ وہ تین سو تیرہ سو تیرہ ہو کر ایک ہزار کے لشکر کے مقابلے میں نکل کھڑے ہوئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسا کرتے ہیں (جیسا کہ ان تین سو تیرہ مجاہدین نے کیا) اور اپنا معاملہ اسی کے سپرد کر دیتے ہیں ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو جَبَرٍ﴾ وہ بڑی حکمت والا اور زبردست دانا ہے، وہ اپنے دوستوں اور اپنے دشمنوں کے درمیان برابر سلوک نہیں کرتا (بلکہ وہ اپنے دوستوں کی مدد کر کے انہیں کامیاب کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کو ناکام کر دیتا ہے)۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ
وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝۵۰ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ اَيْدِيَكُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلّٰمٍ
لِّلْعٰبِدِیۡنَ ۝۵۱ كَذٰبُ اِلٰلِ فِرْعَوْنَ ۗ وَالَّذِیۡنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوْۤا بِآیٰتِ اللّٰهِ
فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ قَوِیُّ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ۝۵۲ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ
لَمْ یَكْ مُغْتَبَرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰی قَوْمٍ حَتّٰی یَغۡیُرُوْۤا مَا بَاۤنْفُسِهِمْ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ
سَبِیۡعٌ عَلِیۡمٌ ۝۵۳

اور اگر آپ دیکھ لیتے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں کہ وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے جاتے ہیں اور (کہتے ہیں کہ) جلانے والا عذاب چکھو، یہ تمہارے ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ان کا طریقہ کار بھی ویسا ہی ہے جیسا فرعونوں اور ان سے پہلے لوگوں کا تھا، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا، بے شک اللہ بڑا طاقتور، سخت عذاب دینے والا ہے، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو بدلنے والا نہیں، جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلتے، اور بے شک اللہ سب کچھ سننے والا خوب جاننے والا ہے۔

۵۰۔ ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ﴾ اور اگر آپ دیکھ لیتے اور مشاہدہ کر لیتے جب فرشتے کافروں کی رو میں قبض کرتے ہیں [”تسوی“ فعل ماضی کے معنی میں ہے کیونکہ حرف ”لو“ فعل مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے جیسا کہ حرف شرط ”ان“ فعل ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے اور ”اذ“ ظرف کی بناء پر منصوب ہے اور ”الْمَلَائِكَةُ“ ”يَتَوَفَّى“ کا فاعل ہے] ﴿يَهْبِطُ بُونٌ وَيُؤْتُهُمْ وَادِّبَارَهُمْ﴾ جب یہ کفار سامنے آتے تو فرشتے ان کے چہروں پر گز مارتے تھے اور جب یہ لوگ پشت کر کے چلتے تو فرشتے ان کی پشتوں اور ان کی پیٹھوں پر گز مارتے تھے یا یہ معنی ہے کہ کفار کی پیش قدمی کے وقت فرشتے ان کے چہروں پر مارتے اور ان کی ہزیمت و شکست کے وقت فرشتے ان کی پیٹھوں پر مارتے تھے اور یہ کلام اپنے سابق کلام کا حال واقع ہوا ہے [اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”يَتَوَفَّى“ میں ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹی ہے اور ”الْمَلَائِكَةُ“ مبتدا ہونے کی بناء پر مرفوع ہے اور ”يَضْرِبُونَ“ اس کی خبر ہے] (اور اب ترجمہ یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کفار کی رو میں قبض فرماتا اس وقت فرشتے ان کے مونہوں اور پیٹھوں پر مارتے تھے) لیکن پہلی وجہ درست ہے کیونکہ کفار اس بات کے مستحق نہیں کہ اللہ تعالیٰ بلا واسطہ خود براہ راست ان کی ارواح قبض فرمائے [اس کی دلیل ابن عامر شامی کی ”قآ“ کے ساتھ ”تَتَوَفَّى“ قراءت ہے] ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ اور فرشتے کفار سے کہتے ہیں: جلانے والا عذاب چکھو یعنی دوزخ کی آگ کے عذاب سے پہلے یہ (مار مارنے کا عذاب) چکھو یا یہ کہ آخرت کا عذاب چکھو یہ ان کو بشارت ہے یا قیامت کے روز ان سے کہا جائے گا کہ اب جلانے والا عذاب چکھو [اور حرف ”لو“ کا جواب محذوف ہے] ”أَيُّ لَرَأَيْتَ أَمْرًا فُظِيْعًا“ یعنی (اگر آپ کفار کی ارواح قبض ہوتے دیکھ لیتے تو) ضرور انتہائی ڈراؤنا منظر دیکھتے۔

۵۱۔ ﴿ذٰلِكَ بِمَا كَانْتُمْ اٰيٰدِيكُمْ﴾ یہ عذاب ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں ”قَدَمْتُمْ“ کا معنی ”كَسَبْتُمْ“ ہے یعنی تمہارے ہاتھوں نے کیا اور اس آیت مبارکہ سے جبر یہ فرقے کی تردید ہوگئی (جن کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے خود کچھ نہیں کر سکتا) اور یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے ہے (کہ اس نے خود براہ راست کافروں سے کلام کیا) یا پھر یہ فرشتوں کے کلام میں سے ہے (کہ انہوں نے کفار کی ارواح قبض کرتے وقت یہ کلام کیا یا یہ قیامت کے روز خود اللہ تعالیٰ یا اس کے فرشتے یہ کلام کریں گے) [اور ”ذٰلِكَ“ مبتدا ہونے کی بناء پر مرفوع ہے اور ”بِمَا قَدَمْتُمْ اٰيٰدِيكُمْ“ اس کی خبر ہے اور ﴿وَإِنَّ اللّٰهَ﴾ اس پر معطوف ہے] یعنی انہیں بتایا گیا ہے کہ اس عذاب کے دو سبب ہیں (ایک یہ کہ تمہارا کفر و شرک کرنا) اور دوسرا یہ کہ تمہارا نافرمانی و گناہ کرنا اور بے شک اللہ تعالیٰ ﴿لَيْسَ بِظُلْمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے کیونکہ کفار کو عذاب دینا عدل ہے اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ”ظَلَمَ“ ”عَبِيد“ کی وجہ سے کثرت کے معنی میں ہے (کیونکہ ”عبید“ کثرت کا معنی دیتا ہے) یا پھر ظلم کی تمام اقسام کی نفی کے لیے ہے۔

۵۲۔ ﴿كَذٰلِكَ اَلِ فِرْعَوْنَ﴾ [اس میں کاف محلاً مرفوع ہے] ”أَيُّ ذٰبٌ هَلُوْا لِءٍ مِّثْلُ ذٰبِ اَلِ فِرْعَوْنَ“ یعنی ان کفار کی عادت و طریقہ آل فرعون کی عادت و طریقہ کی طرح ہے اور ”ذٰبَهُمْ“ کا معنی ہے: ان کی عادت اور ان کا وہ عمل اور وہ جس پر وہ قائم رہے یعنی جس روش پر وہ ہمیشہ چلتے رہے ﴿وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ اور وہ لوگ جو قریش سے پہلے ہوئے یا وہ لوگ مراد ہیں جو فرعونوں سے پہلے ہوئے ﴿كَفَرُوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ﴾ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا یہ آل فرعون کے طریقہ کی تفسیر ہے ﴿فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے اور معنی یہ ہے کہ یہ لوگ جھٹلانے میں انہیں کی عادت پر چلے تو ان پر اسی طرح کی سزا جاری کی گئی جس طرح ان پر سزا جاری کی گئی تھی۔

۵۳۔ ﴿ذٰلِكَ﴾ وہ عذاب یا انتقام ﴿يَاۤ اِنَّ اللّٰهَ لَمُبْتَلٍۭ بِكُمۡ يُخَيِّرُ اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرَ وَاَمَّا بِاَنْفُسِكُمْ﴾ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کوئی نعمت دے کر اس کو بدلنے والا نہیں یہاں تک کہ وہ اپنی حالت کو خود تبدیل کر دیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے لیے یہ صحیح اور مناسب نہیں کہ وہ کسی قوم کو کوئی نعمت عطا فرما کر تبدیل کر دے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو تبدیل نہیں کر دیتی ہاں! البتہ آل فرعون اور مشرکین مکہ کا حال ناپسندیدہ تھا پھر انہوں نے اس کو غضب ناک حال میں تبدیل کر دیا لیکن جس طرح پسندیدہ حال کو ناپسندیدہ حال میں تبدیل کیا گیا اسی طرح انہوں نے غضب ناک حال کو غضب ناک (یعنی بہت زیادہ غضب ناک) حال میں تبدیل کر دیا اور یہ لوگ رسول اکرم کی بعثت و تشریف آوری سے پہلے کافرو بت پرست تھے پھر جب آپ کو آیات الہی دے کر ان کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کے قتل کے درپے ہوئے اس طرح انہوں نے اپنے حال کو پہلے سے زیادہ بُرے حال میں تبدیل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت کی جو نعمت دی تھی اس کو تبدیل کر دیا اور ان کو جلدی عذاب میں گرفتار کر لیا ﴿وَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ﴾ اور بے شک اللہ تعالیٰ رسولوں کو جھٹلانے والوں کی باتوں کو خوب سننے والا ہے ﴿عَلَيْكُمْ﴾ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو خوب جاننے والا ہے۔

كٰذٰبِ اِلٰ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كٰذَبُوْا بِآيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ
بِذُنُوْبِهِمْ ۙ وَاَعْرَقْنٰ اِلٰ فِرْعَوْنَ ۙ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥٣﴾ اِنَّ شَرَّ الدّٰ وَاِب
عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ وَاَفْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٤﴾ الَّذِيْنَ عٰهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ
يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِى كُلِّ مَرَّةٍ ۙ وَهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٥﴾ فَاَمَّا تَتَّقَفْهُمْ فِى الْحَرْبِ
فَشَرِّدْهُمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَدَّكُرُوْنَ ﴿٥٦﴾

جیسے فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا اور ہم نے فرعونوں کو غرق کر دیا اور وہ تمام لوگ ظالم تھے ○ بے شک اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے ○ جن لوگوں سے آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے ○ تو اگر آپ ان کو لڑائی پر پائیں تو ان کے ساتھ ان کے پچھلے کافروں کو بھی بھگا دیں تاکہ وہ عبرت و نصیحت حاصل کریں ○

۵۴۔ ﴿كٰذٰبِ اِلٰ فِرْعَوْنَ﴾ جیسے آل فرعون کا حال ہوا [یہ تاکید کے لیے تکرار ہے] یا اس لیے کہ پہلے میں ہلاکت کے بیان کے بغیر صرف گناہوں پر پکڑ کا ذکر تھا اور یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ گناہوں پر پکڑ ہی ہلاکت اور ان کا خاتمہ کرنا تھا ﴿وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہوئے ﴿كٰذَبُوْا بِآيٰتِ رَبِّهِمْ﴾ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا اور ارشاد باری تعالیٰ ”بِآيٰتِ رَبِّهِمْ“ میں حق کے انکار اور کفرانِ نعمت پر زیادہ دلالت ہے ﴿فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ﴾ وَاَعْرَقْنٰ اِلٰ فِرْعَوْنَ ﴿سوہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور فرعونوں کو سمندر کے پانی میں ڈبو دیا ﴿وَكُلٌّ﴾ اور وہ سب غرق ہونے والے فرعونی بھی اور قتل ہونے والے قریش مکہ بھی ﴿كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ﴾ کفر و شرک اور نافرمانیوں اور

گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔

۵۵- ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ أَخَذُوا مِنْكُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ فَسَلَوْنَ كَيْدَهُمْ مِنْكُمْ وَقَتْلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَمَلَتْ الْإِسْلَامَ لَعَنَتُ اللَّهِ أُولَئِكَ لَعْنَتُهُمْ أَلَمْ يَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمُ مِنَ الدِّينِ بَشَرًا لَعَنَتُ اللَّهُ قَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جاندار وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے یعنی جنہوں نے کفر پر اصرار کیا تو ان سے ایمان کی توقع نہیں کی جا سکتی۔

۵۶- ﴿الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ﴾ [یہ ”الَّذِينَ كَفَرُوا“ سے بدل ہے] یعنی کافروں میں سے جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بدترین جاندار قرار دیا کیونکہ انسانوں میں بدترین کفار ہیں اور کفار میں بدترین کفر پر اصرار کرنے والے ہیں اور اصرار کرنے والے کافروں میں بدترین عہد کو توڑنے والے ہیں ﴿تَعْرَفُونَ﴾ عہد شکنی کی مڑی پھرو ہر بار اپنے ہر عہد کو توڑ دیتے ہیں ﴿وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ﴾ اور وہ عہد شکنی کے انجام سے نہیں ڈرتے اور وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس صورت میں انہیں شرم و عار اور دوزخ کی آگ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔

۵۷- ﴿فَمَا تَتَّقُهُمْ فِي الْحَرْبِ﴾ پس اگر آپ ان کو جنگ میں اپنے مقابلے میں پائیں اور ان پر فتح حاصل کر لیں ﴿فَشَرِّدُوهُمْ مَن خَلَقَهُمْ﴾ تو آپ ان کو بڑی طرح قتل کر کے ان کافروں کو جنگ کرنے اور مقابلہ کرنے سے دور بھگا دیں جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں تاکہ وہ ان کی سزا سے عبرت حاصل کریں اور ان کے بعد آپ پر حملہ کرنے کی جسارت و جرأت نہ کر سکیں اور ان کے حال سے نصیحت حاصل کریں اور زجاج نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں جس کی وجہ سے ان کی جماعت متفرق و منتشر ہو جائے اور اس عمل کے ذریعے ان کے علاوہ گھروں میں پیچھے رہ جانے والوں کو دور پھینک دیں ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ممکن ہے ان کافروں کے پیچھے گھروں میں رہنے والے بھگائے جانے کی وجہ سے نصیحت حاصل کریں (اور حملہ کی جسارت نہ کریں)۔

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْخَائِبِينَ ۝۵۸ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَاسْبِقُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعْجِزُونَ ۝۵۹

اور اگر آپ کو کسی قوم سے دھوکہ دینے کا خطرہ ہو تو آپ ان کا عہد ان کی طرف پھینک دیجئے تاکہ معاملہ برابر ہو جائے بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ کر نکل گئے ہیں، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے

۵۸- ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً﴾ اور اگر معاہدہ کرنے والی قوم کے اطوار اور ارادوں سے عہد شکنی کرنے کا اندیشہ ظاہر ہو جائے ﴿فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ﴾ تو آپ ان کا عہد ان کی طرف پھینک دیجئے ﴿عَلَى سَوَاءٍ﴾ کہ عہد شکنی کا علم آپ کی طرف سے اور ان کی طرف سے برابر ہو جائے [اور یہ عہد پھینکنے والے اور جن کی طرف عہد پھینکا گیا ان سے حال واقع ہو رہا ہے] یعنی دریاں حالیکہ عہد شکنی کا علم برابر حاصل ہو جائے ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں اور عہد توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

۵۹- ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَاسْبِقُوا﴾ اور جنہوں نے کفر کیا ہے وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ کر نکل گئے اب قابو میں نہیں آئیں گے کہ مسلمان ان کو پکڑنے سے چوک گئے اور وہ لوگ چھوٹ گئے اور ان کو گرفتار کرنے میں فتح و کامیابی

حاصل نہیں کی جا سکی [ابن عامر شامی] حمزہ یزید اور امام حفص کی قراءت میں ”یا“ اور سین مفتوح کے ساتھ ”وَلَا يَحْسَبَنَّ“ ہے جب کہ ابو بکر کی قراءت میں ”تَا“ اور سین کے مفتوح کے ساتھ ”وَلَا تَحْسَبَنَّ“ ہے اور باقی قراءت میں ”تَا“ اور سین مکسور کے ساتھ ”وَلَا تَحْسَبَنَّ“ ہے [اِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ] بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سچ نہیں سکیں گے اور نہ وہ اپنے تعاقب کرنے والوں کو گرفتار کرنے سے عاجز پائیں گے [ابن عامر شامی کی قراءت میں (الف مفتوح کے ساتھ) ”اِنَّهُمْ“ ہے اصل میں ”لَا تَنْهَمُ“ ہے اور مکسور اور مفتوح میں سے ہر ایک تغلیل کے لیے ہوتا ہے مگر ”اَنَّ“ مفتوح استغناء (نئے اور الگ جملے) کے لیے آتا ہے اور مفتوح میں تغلیل واضح ہوتی ہے پھر جس نے ”تَا“ کے ساتھ ”وَلَا تَحْسَبَنَّ“ قراءت کی اس کے مطابق ”الَّذِينَ كَفَرُوا“ پہلا مفعول ہے اور ”سَبَقُوا“ دوسرا مفعول ہے اور جس کی قراءت میں ”يَا“ کے ساتھ ہے تو اس صورت میں ”الَّذِينَ كَفَرُوا“ فاعل ہے اور ”سَبَقُوا“ مفعول ہے اور اس کی تقدیر ”اَنَّ سَبَقُوا“ ہے پھر ”اَنَّ“ کو حذف کر دیا گیا اور یہ ”اَنَّ“ ثقیلہ سے خفیفہ بنایا گیا ہے اصل میں ”اِنَّهُمْ سَبَقُوا“ تھا پھر اس کو دو مفعولوں کے قائم مقام کیا گیا پھر فاعل پوشیدہ (مضمر) ہے [”اَيُّ وَلَا يَحْسَبَنَّ مُحَمَّدُ الْكَافِرِينَ سَابِقِينَ“ یعنی اور (حضرت) محمد (ﷺ) کافروں کے متعلق یہ خیال نہ فرمائیں کہ وہ سچ کر نکل گئے ہیں] اور جس نے یہ دعویٰ کیا کہ ”یا“ کے ساتھ قراءت میں حمزہ مفرد ہے تو یہ درست نہیں ہے جیسا کہ ہم نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ اس قراءت میں حمزہ مفرد نہیں ہے [اور امام زہری سے روایت ہے کہ یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو مشرکین کے شکست خوردہ لشکر میں سے بھاگ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تظَلَمُونَ ﴿١٠﴾
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١﴾
وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَصْرِهِ
وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢﴾

اور تم سے جس قدر ممکن ہو تم کافروں کے لیے مکمل سامان جنگ اور بندھے ہوئے جنگی گھوڑے تیار رکھو کہ تم اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ رکھو اور ان کے علاوہ دوسرے دشمنوں کو جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر پورا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں بے شک وہی سب کچھ سننے والا خوب جاننے والا ہے اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے وہی اللہ جس نے آپ کو اور

مسلمانوں کو اپنی مدد سے تقویت دی ○

جہاد کی اہمیت و فضیلت اور دیگر متعلقہ احکام کا بیان

۶۰۔ ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ اے مسلمانو! تم سے جس قدر ہو سکے تم عہد توڑنے والوں کے لیے خصوصاً اور دیگر تمام کفار کے لیے عموماً سامان جنگ تیار رکھو۔ ”مِنْ قُوَّةٍ“ سے مراد وہ جنگی سامان ہے جس کے ذریعے جنگ میں طاقت و قوت حاصل کی جائے اور حدیث شریف میں ہے: ”أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ“ سن لو! جنگی طاقت تیرا اندازہ ہے۔ حضور نے اس کو تین بار فرمایا اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ”مِنْ قُوَّةٍ“ سے جنگی ہتھیار مراد ہیں ﴿ذَوْنِ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ اور بندھے ہوئے گھوڑوں سے۔ یہ ان گھوڑوں کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگی تیاری کے لیے باندھے جاتے ہیں [یہ ”رِبَاطِ“ کی جمع ہے جیسے ”فَصِيلُ“ اور ”فِصَالُ“ ہے] پھر جن ہتھیاروں سے قوت و طاقت حاصل کی جاتی ہے ان میں سے ”رِبَاطِ خَيْلٍ“ کا خصوصی ذکر ایسے ہے جیسے ”وَجَبْرِيْلٌ وَمِيكَالُ“ (البقرہ: ۹۸) کو ”وَمَلَايِكَةٍ“ کے بعد خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے ﴿تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ تم سے جس قدر ممکن ہو تم جنگی اسلحہ سے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں یعنی اہل مکہ کو ڈراتے رہو ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْ دُونِهِمْ﴾ اور ان کے علاوہ دوسرے دشمنوں کو ڈراتے رہو اور وہ یہودی ہیں یا منافقین ہیں یا اہل فارس ہیں یا کفار جن مراد ہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ بے شک شیطان گھوڑے والے آدمی کے پاس نہیں جاتا اور نہ اس گھر میں داخل ہوتا ہے جس میں اصیل گھوڑا ہوتا ہے اور یہ بھی مروی ہے کہ گھوڑے کے ہنہانے سے جن ڈر جاتا ہے ﴿لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ تم ان اشخاص کو معین طور پر نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے ﴿وَمَا تَنْفَعُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمَ إِلَيْكُمْ﴾ اور تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہو تمہیں اس کی پوری جزاء دی جائے گی ﴿وَأَنْتُمْ لَا تظَلَمُونَ﴾ اور جزا دینے کے معاملے میں تم پر زیادتی نہیں کی جائے گی بلکہ تمہیں مکمل اور پوری جزاء عطا کی جائے گی۔

۶۱۔ ﴿وَإِنْ جَنَحُوا﴾ [”جَنَحَ لَهُ“ کا معنی ہے: وہ اس کے لیے جھکا اور ”جَنَحَ إِلَيْهِ“ کا معنی ہے: وہ اس کی طرف جھکا] [تو اب معنی یہ ہوگا] اور اگر کفار جھک جائیں ﴿لِلسَّلَامِ﴾ صلح کرنے کے لیے [ابو بکر کی قراءت میں سین مکسور ہے اور اس کی طرف مَوْنَتْ کی ضمیر اس لیے لوٹائی گئی ہے کہ اس کی ضد اور نفیض مَوْنَتْ ہے اور وہ حرب (جنگ) ہے] ﴿فَأَجْنَمُ لَهُمَا﴾ تو آپ بھی صلح کے لیے مائل ہو جائیں ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور آپ ان کے بہ ظاہر صلح کی طرف مائل ہونے پر ان کے دلوں میں چھپے ہوئے مکرو فریب سے بالکل نہ ڈریں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے اور وہ آپ کو ان کے مکرو فریب سے ضرور بچائے گا ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ بے شک وہ آپ کی تمام باتوں کو بہت سننے والا ہے ﴿الْعَلِيمُ﴾ وہ آپ کے تمام حالات کو خوب جاننے والا ہے۔

۶۲۔ ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ﴾ اور اگر وہ کفار چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مکرو فریب کریں اور آپ کو دھوکہ دیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کافی ہے ﴿هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِصَبْرِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ﴾ وہی اللہ تعالیٰ جس نے اپنی مدد سے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو یا صرف انصار مدینہ کو تقویت پہنچائی۔

وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ط لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ ط إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۶۳﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۶۴﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَدِّثِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ط إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا أَمَّا ثَمِينٌ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۶۵﴾

اور اسی نے ان کے دلوں میں باہمی الفت پیدا فرمادی اگر آپ تمام روئے زمین کی چیزوں کو خرچ کر دیتے تو آپ ان کے درمیان الفت پیدا نہ کر سکتے لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں باہمی الفت پیدا فرمادی بے شک وہی بہت غالب زبردست حکمت والا ہے ۱۰ اے نبی! آپ کو اور آپ کے پیروکار مسلمانوں کو اللہ کافی ہے ۱۰ اے نبی! مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیجئے اگر تم میں سے بیس صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو (کافروں) پر غالب آجائیں گے اور اگر تم میں سے ایک سو ہوں گے تو وہ کافروں میں سے ایک ہزار پر غالب آجائیں گے اس لیے کہ بے شک وہ نا سمجھ قوم ہے ۱۰

۶۳ ﴿وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت و الفت پیدا فرمادی کہ ایک سو بیس سال باہمی عداوت و دشمنی کے بعد قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت و الفت پیدا فرمادی ﴿لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾ اگر آپ تمام روئے زمین کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو پھر بھی آپ ان کے دلوں میں محبت و الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے یعنی ان کی عداوت و دشمنی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اگر کوئی خرچ کرنے والا تمام روئے زمین کی دولت بھی ان کے درمیان باہمی صلح کرانے میں خرچ کر دیتا تو پھر بھی وہ ان میں صلح کرانے پر قادر نہ ہوتا ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ﴾ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ان کے درمیان محبت و الفت پیدا فرمادی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو کلمہ توحید پر جمع فرمادیا چنانچہ ان کے درمیان محبت و مودت پیدا فرمادی اور ان کے دلوں سے بغض و عناد اور باہمی عداوت و ناراضگی دور فرمادی ﴿إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ بے شک وہ سب پر غالب ہے جو آپ سے دھوکہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مقہور و مغلوب فرمادے گا ﴿حَكِيمٌ﴾ وہ بڑی حکمت والا ہے آپ کی جو بھی پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت مدد کرے گا۔

۶۴ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اے نبی! آپ کو اور آپ کے پیروکار مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کافی ہے [اس آیت مبارکہ میں واو "مَعَ" کے معنی میں ہے اور اس کا مابعد منصوب ہے] اور اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اور آپ کی اتباع کرنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے کافی ہے [اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ محلاً مرفوع ہو (اور لفظ "اللَّهُ" پر معظوف ہو)] "أَيُّ كَفَاكَ اللَّهُ وَكَفَاكَ الْمُؤْمِنُونَ" یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کافی ہے اور آپ کو مسلمان کافی ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب حضور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تینتیس مرد اور چھ عورتیں اسلام قبول کر چکے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا جن کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔

۶۵ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَدِّثِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ اے غیب کی خبریں دینے والے پیغمبر! مومنوں کو جہاد کی

خوب ترغیب دیجئے۔ ”تحریض“ کا مطلب ہے: کسی کام کے لیے ترغیب دینے میں مبالغہ کرنا، یہ ”جرّض“ سے بنا ہے اور ”جرّض“ یہ ہے کہ کسی کو بیماری اس قدر کمزور کر دے کہ وہ موت کے قریب پہنچ جائے ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا أَمَانَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اگر تم میں سے بیس صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دوسو (کافروں) پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں سے ایک سو ہوں گے تو وہ ایک ہزار کافروں پر غالب رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ بھی ہے، خوشخبری بھی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت اگر صبر کرے گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی تائید سے وہ اپنے سے دس گنا کفار پر غالب آجائیں گے ﴿بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ اس کا سبب یہ ہے کہ کفار جاہل و نادان قوم ہے، یہ جانوروں کی طرح طلبِ ثواب اور حصولِ رضائے الہی کے بغیر محض نفسانی خواہشات کے پیش نظر لڑتے ہیں اور یہ لوگ بہت کم ثابت قدم رہتے ہیں اور یہ اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم رہتے ہیں اس کے برعکس جو شخص بصیرت کے ساتھ جہاد کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی امید ہوتی ہے، بعض نے فرمایا کہ مسلمانوں پر واجب تھا کہ وہ میدانِ جنگ سے نہیں بھاگیں گے اور ایک مسلمان مجاہد دس کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم رہے گا، پھر جب یہ حکم ان پر دشوار ہو گیا تو اسے منسوخ کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے (درج ذیل) ارشاد سے ایک مجاہد کو دو کافروں کے مقابلے میں کر کے ان سے تخفیف فرمادی۔

الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ قَائِمَةٌ صَابِرَةٌ
يَغْلِبُوا أَمَانَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ
وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَىٰ لَهُ أُسْرَىٰ حَتَّىٰ يَبْخُنَ فِي
الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ النَّبِيَّةِ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾

اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی ہے اور وہ جانتا ہے کہ تم میں یقیناً کمزوری ہے، سو اگر تم میں سے ایک سو صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دوسو پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں گے تو اللہ کے حکم سے وہ دو ہزار پر غالب رہیں گے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں (اور وہ ان کو چھوڑ دیں) یہاں تک کہ ان کا زمین پر خون بہائیں، تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اللہ (تمہارے لیے) آخرت کو چاہتا ہے اور اللہ بہت غالب، زبردست حکمت والا ہے، اگر اللہ کا لکھا ہوا پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو تم نے جو کچھ فدیہ لیا ہے اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔

۶۶۔ ﴿الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ اب اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف کر دی ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ بے شک تم میں کمزوری ہے [قاری عاصم اور حمزہ کی قراءت میں ضاد مفتوح ہے] ﴿فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ قَائِمَةٌ صَابِرَةٌ﴾ [اہل کوفہ کی قراءت میں ”یَا“ کے ساتھ ”تَكُنْ“ ہے اور پہلے ”يَكُنْ“ میں ابو عمر و بصری نے اس کی موافقت کی ہے] اور ضعف سے بدن کی کمزوری مراد ہے (ترجمہ) اب اگر تم میں سے ایک سو صبر کرنے والے ہوں گے ﴿يَغْلِبُوا أَمَانَتَيْنِ﴾

يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْدِبُونَ الْعَيْنِ بِأَذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۶۶﴾ تو وہ دوسو پر غالب آجائیں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب رہیں گے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان آیات میں مسلمانوں کی جماعت کا اپنے سے زیادہ لشکر کے ساتھ دو مرتبہ تخفیف سے پہلے اور دو مرتبہ تخفیف کے بعد مقابلے کے ذکر کا حکم اس لیے کیا گیا کہ اس بات پر دلیل قائم ہو جائے کہ فوج کی قلت و کثرت کی وجہ سے جنگ کی جیت یا ہار میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ دوسو کے مقابلے میں بیس اور ایک ہزار کے مقابلے میں ایک سو کے لڑنے سے اور اسی طرح دوسو کے مقابلے میں ایک سو اور دو ہزار کے مقابلے میں ایک ہزار کے لڑنے سے بھی جنگ کی کیفیت میں فرق تو رہے گا۔

۶۶۔ ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ﴾ پیغمبر خدا کے لیے درست نہیں اور نہ اس کے لیے مناسب ہے ﴿أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى﴾ کہ اس کے پاس قیدی ہوں۔ [ابو عمرو بصری کی قراءت میں ”أَنْ تَكُونَ“ ہے] ﴿حَتَّىٰ يَبْذُخَ فِي الْأَرْضِ﴾ یہاں تک کہ وہ زمین میں خون بہائیں۔ ”انخان“ کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ قتل کرنا اور اس میں مبالغہ کرنا، یہ ”نخانة“ سے بنا ہے جس کا معنی کسی چیز کا سخت گاڑھا اور کثیف ہونا ہے، یعنی یہاں تک کہ کافروں کے زیادہ سے زیادہ قتل ہو جانے سے کفر ذلیل و کمزور ہو جائے اور اسلام غلبہ و کنٹرول حاصل کرنے کی وجہ سے بلند و بالا ہو جائے، پھر اس قتل و مار کے بعد باقی ماندہ کفار کو قیدی بنایا جائے۔

ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس بدر کے ستر قیدی پیش کیے گئے، جن میں حضور کے چچا حضرت عباس اور حضرت عقیل بن ابی طالب بھی موجود تھے چنانچہ حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق سے مشورہ فرمایا تو انہوں نے عرض کی کہ یہ لوگ آپ کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور ان میں آپ کے رشتہ دار بھی ہیں لہذا آپ انہیں چھوڑ دیں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کفر سے توبہ کی توفیق عطا فرمادے (اور وہ مسلمان ہو جائیں) اور البتہ ان سے فدیہ (آزاد کرنے کا معاوضہ) لے لیجئے، جس سے آپ کے اصحاب کو تقویت ملے گی جب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کو آپ کے آبائی شہر مکہ مکرمہ سے نکالا سو آپ آگے بڑھئے اور ان کی گردنیں مار دیجئے کیونکہ یہ کفر کے سرغنہ اور سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یقیناً فدیہ لینے سے غنی و بے نیاز کر دیا ہے اور آپ حضرت علی مرتضیٰ کو حکم دیجئے کہ وہ عقیل کا سر قلم کر دیں اور حضرت حمزہ کو حکم دیجئے کہ وہ عباس کو قتل کر دیں اور مجھے فلان رشتہ دار کو قتل کرنے کا حکم دیجئے، تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑادیں چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اے ابو بکر! تمہاری مثال حضرت ابراہیم کی طرح ہے کہ انہوں نے (اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے) عرض کی: ”فَمَنْ بَعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ“ (ابراہیم: ۳۶) ”سو جس نے میری پیروی کی وہ تو میرا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے“ اور اے عمر! تمہاری مثال حضرت نوح کی طرح ہے کہ انہوں نے عرض کی: ”رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكُفْرِينَ دَيَّارًا“ (نوح: ۲۶) ”اے میرے پروردگار! روئے زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ (سب کو تباہ و برباد کر دے)“۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم اگر چاہو تو انہیں قتل کر دو اور اگر تم چاہو تو ان سے فدیہ لے لو اور یاد رکھو تم فدیہ لے کر جتنے آدمی چھوڑو گے اتنے تمہارے مسلمان شہید ہوں گے چنانچہ مسلمانوں نے کہا کہ بلکہ ہم فدیہ وصول کریں گے پھر غزوہٴ احد میں ستر مسلمان شہید ہو گئے اور جب صحابہ کرام نے فدیہ لے لیا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی: ﴿يُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا﴾ مسلمانو! تم دنیا کا سامان چاہتے ہو یعنی تم فدیہ

چاہتے ہو اس کو سامان اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی بقا کم ہے اور یہ جلد فنا ہو جانے والا ہے ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ الْاِخْرَاقَ﴾ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کو چاہتا ہے یعنی جو جنت کا سبب ہے اور کفار کو زیادہ سے زیادہ قتل کرنے میں اسلام کے لیے اعزاز ہے ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ دشمنانِ دین کو مقہور و مغلوب کرنے پر بہت غالب ہے ﴿حَكِيمٌ﴾ اپنے دوستوں سے اظہارِ ناراضگی کرنے میں بڑی حکمت و مصلحت والا ہے۔

۶۸- ﴿لَوْلَا كَتَبَ قَدْ اللَّهُ سَبَقَ﴾ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے یہ حکم نافذ نہ ہو چکا ہوتا کہ اجتہاد کے عمل پر کسی کو عذاب نہیں دیا جائے گا اور یہ صحابہ کرام کی طرف سے اجتہاد تھا کیونکہ انہوں نے غور و فکر کیا کہ ان کو چھوڑ دینے میں ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب بن جائے گا اور ان سے فدیہ وصول کر کے جہاد کے لیے (اسلحہ وغیرہ خرید کر) تقویت حاصل کی جائے گی، مگر ان پر یہ بات مخفی رہی کہ کفار کو قتل کرنے سے اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا اور پیچھے رہ جانے والے باقی ماندہ کافروں کو مرعوب کرنے کا سبب بنیں گے یا یہ کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ اہل بدر کو عذاب نہیں دیا جائے گا یا یہ کہ حکم بیان کرنے اور عذر سے پہلے کسی پر گرفت نہیں کی جائے گی اور مشورہ کرنے کے ذکر میں اجتہاد کے جواز کی دلیل موجود ہے سو یہ قیاس کے منکروں پر حجت ہے [پھر اس میں "سَبَقَ" مبتدا ہے اور "مِنَ اللّٰهِ" اس کی صفت ہے] یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے لکھا ہوا ثابت نہ ہو چکا ہوتا [اور "سَبَقَ" اس کی دوسری صفت ہے اور مبتدا کی خبر محذوف ہے] یعنی اگر اس صفت کے ساتھ لکھا موجود نہ ہوتا [اور یہ جائز نہیں کہ "سَبَقَ" خبر ہو کیونکہ "لَوْلَا" کی خبر کبھی ظاہر نہیں ہوتی] ﴿لَمْ تَكُنْ﴾ ضرور تمہیں پالیتا اور تمہیں ضرور پہنچتا ﴿فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ﴾ قیدیوں سے فدیہ لینے کی وجہ سے بہت بڑا عذاب۔ ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صیب کبریاء سرور ہر دوسرا خاتم الانبیاء ﷺ کی بارگاہِ اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ اور ابو بکر صدیق دونوں رو رہے ہیں عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے بتائیے کہ اگر میں اپنے دل میں رونے کی کیفیت پاؤں تو رونے لگ جاؤں اور اگر میں رونے کی کیفیت نہ پاؤں تو میں بہ تکلف رونے لگ جاؤں؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: تم اپنے ساتھیوں پر رولو جنہوں نے فدیہ وصول کر لیا کیونکہ بے شک اس درخت سے زیادہ نزدیک ان پر آنے والا عذاب میرے سامنے پیش کیا گیا ہے آپ نے اپنے نزدیک ترین درخت کی طرف اشارہ کر کے یہ ارشاد فرمایا!

ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور سرورِ عالم ﷺ نے فرمایا کہ اگر آسمان سے عذاب نازل ہو جاتا تو البتہ حضرت عمر اور حضرت سعد بن معاذ کے علاوہ اس عذاب سے کوئی نجات نہ پاسکتا کیونکہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ قیدی کافروں کو قتل کرنا مجھے زیادہ پسند ہے۔

فَكُلُّوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٩﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ ۚ إِنَّ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ۙ أَيْوَتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٠﴾

۱۔ رواہ احمد ج ۱ ص ۳۱، مسلم: ۵۸-۱۷۶۳

۲۔ رواہ ابن جریر فی تفسیرہ ج ۱ ص ۳۳

وَإِنْ يَرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٤١﴾

سوتم نے جو کچھ مال غنیمت حاصل کر لیا ہے اسے کھاؤ وہ تمہارے لیے حلال اور پاک ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے O اے غیب کی خبریں بتانے والے پیغمبر! جو قیدی آپ کے قبضے میں ہیں ان سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی (خلوص ایمان) پائے گا تو تمہیں اس سے زیادہ بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے O اور اگر وہ آپ سے خیانت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بے شک وہ اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں سو اس نے آپ کو ان پر غلبہ و قدرت عنایت فرمادیا اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے O

۶۹- ﴿فَلَوْلَا رِئَاسَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَتَفَتَنَّاكُمْ فِي الْمَالِ الْغَنِيمَةِ﴾ سوتم نے جو مال غنیمت حاصل کر لیا ہے اسے کھاؤ۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام غزوہ بدر کے مال غنیمت کو استعمال کرنے سے رُک گئے اور انہوں نے اس کی طرف اپنے ہاتھوں کو نہ بڑھایا تو اس موقع پر انہیں مال غنیمت کھانے کی اجازت دینے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل کی گئی اور بعض نے فرمایا کہ فدیہ کو مباح قرار دینے کے لیے یہ آیت نازل کی گئی کیونکہ یہ بھی اموال غنائم میں سے ہے [اور اس میں حرف ”فا“ سبب کی ہے اور سبب محذوف ہے] اور اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک تمہارے لیے تمام اموال غنیمت حلال کر دیئے گئے ہیں سوتم انہیں کھاؤ ﴿حَلَالًا﴾ بغیر کسی عتاب اور سزا کے مطلقاً مال غنیمت حلال اور فدیہ کا مال حلال ہے [یہ ”حَلَّ الْعَقَالُ“ سے بنا ہے اور یہ مال مغنوم سے حال ہونے کی بناء پر منصوب ہے یا پھر مصدر کی صفت ہے] [”أَيُّ شَيْءٍ حَلَّالًا“ یعنی حلال کھانا ﴿حَلَالًا﴾ مرغوب و مزے دار اور لذیذ و پاکیزہ یا جو شریعت میں حلال ہو اور طبیعت اس کو خوب پسند کرے اور کسی قسم کی کراہت نہ کرے ﴿وَأَنْقَوُا اللَّهَ﴾ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور تم کسی ایسی چیز کی طرف پیش قدمی نہ کرو جو تمہارے لیے مقرر نہیں کی گئی ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ تم نے اس سے پہلے جو کچھ کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یقیناً بخش دیا ہے ﴿رَحِيمٌ﴾ تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا ہے اس کو تمہارے لیے حلال کر کے اللہ تعالیٰ نے تم پر بے حد مہربانی فرمائی ہے۔

۷۰- ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي آيَاتِكُمْ مِنَ الْأَسْرَى﴾ اے نبی کریم! آپ ان سے فرمادیں جو قیدی آپ کے ہاتھوں میں یعنی آپ کے ملک میں ہیں گویا آپ کے ہاتھ مبارک ان پر قابض ہو چکے ہیں [اور ”أسرى“، ”أسیر“ کی جمع ہے ابو عمرو بصری کی قراءت میں ”مِنَ الْأَسْرَى“ ہے اور یہ ”أسرى“ عسکری جمع الجمع ہے] ﴿إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا﴾ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں خلوص ایمان اور نیت کو صحیح پائے گا تو ﴿يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذْتُكُمْ﴾ تمہیں اس فدیہ کے مال سے زیادہ اور بہتر مال عطا فرمائے گا جو تم سے لیا گیا ہے یا تو اس کے بعد اسی دنیا میں تمہیں کئی گنا زیادہ عطا فرمادے گا یا تمہیں آخرت میں ثواب عنایت فرمائے گا ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ اور وہ تمہیں بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس بحرین کا جو مال آیا تھا وہ اسی ہزار تھا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نماز ظہر کے لیے وضو فرما چکے تھے لیکن آپ نے جب تک وہ مال پہلے تقسیم نہ کر لیا اس وقت تک نماز ادا نہ فرمائی اور آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس مال میں سے جس قدر چاہیں لے لیں چنانچہ وہ

جس قدر اٹھا سکے اتنا لے لیا اور حضرت عباس کہا کرتے تھے کہ یہ مال اس سے زیادہ اور بہتر ہے جو بدر کے دن بطور فدیہ مجھ سے لیا گیا تھا اور میں مغفرت و بخشش کی بھی امید رکھتا ہوں اور حضرت عباس کے پاس بیس غلام تھے اور ان میں ادنیٰ درجہ کا غلام بیس ہزار کی تجارت کرتا تھا اور آپ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دو صدوں (مال و دولت اور مغفرت و بخشش) میں سے ایک وعدہ (دنیا میں مال و دولت دینے کا) پورا کر دیا ہے اور مجھے دوسرے وعدے کے پورا ہونے کا بھی مکمل یقین ہے۔

۲۱- ﴿وَإِنْ يَرِيْدُوا خِيَاۡتَكَ﴾ اور اگر یہ قیدی آپ سے خیانت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور جنہوں نے آپ سے اسلام کی بیعت کر لی ہے وہ (رہائی کے بعد) پھر گئے یا فدیہ دینے کی جو ضمانت دی ہے اس کا انکار کر دیا ﴿فَلَقَدْ خَاۡلَاۡ اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ﴾ تو یہ لوگ تو اس سے پہلے بھی اسلام کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ سے خیانت کر چکے ہیں اور وہ وعدہ توڑ چکے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یشاق کے دن (عالم ارواح میں) ہر عاقل سے لیا تھا ﴿فَاَمَّا كُنْ مِنْهُمْ﴾ سو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر غلبہ عطا فرما دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر کامیاب و کامران کیا اور فتح و نصرت عطا فرمائی، جیسا کہ تم مسلمانوں نے بدر کے دن دیکھ لیا، لہذا اگر انہوں نے پھر دوبارہ خیانت کی تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر پھر غلبہ عطا فرما دے گا ﴿وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ انجام کار اور مستقبل کو خوب جانتا ہے ﴿حٰكِمٌ﴾ فی الحال اس نے جو فدیہ لینے کا حکم دیا ہے اس میں وہ بڑی حکمت والا ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَنَصَرُوْا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا
وَ اِنْ اَسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ
بَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۷۲﴾

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی یہی لوگ ایک دوسرے کے وارث ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تو تمہیں ان کی سرپرستی و وراثت سے کوئی تعلق نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں اور اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے ماسوا اس قوم کے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اس کو اللہ خوب دیکھنے والا ہے ○

۷۲- ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا﴾ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم کی محبت میں مکہ مکرمہ سے ہجرت کی ﴿وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ﴾ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا اور یہ مہاجرین کہلاتے ہیں ﴿وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَنَصَرُوْا﴾ اور وہ لوگ کہ جنہوں

نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی یعنی انہوں نے مہاجرین کو اپنے گھروں میں پناہ دی اور انہوں نے مہاجرین کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی اور یہ انصار کہلاتے ہیں ﴿أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ یہی لوگ ایک دوسرے کے سرپرست ہیں یعنی وہ میراث میں ایک دوسرے کے وارث ہیں اور دراصل مہاجرین و انصار ہجرت و نصرت کی بناء پر ایک دوسرے کے وراثت میں حصہ دار بنتے تھے قرابت و رشتہ داری کی بناء پر نہیں یہاں تک کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے منسوخ و زائل ہو گیا کہ ”وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ“ (الاحزاب: ۶) ”اور رشتہ دار ہی (میراث میں) ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں“ اور بعض حضرات نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ مہاجرین و انصار صرف نصرت و معاونت کی بناء پر ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا﴾ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت نہیں کی ﴿فَالَكُمْ مَن دَلَايَتِهِمْ مِّنْ نَّهْيِ﴾ تو ان کی میراث میں تمہارا کوئی حق وراثت نہیں [قاری حزرہ کی قراءت میں ”وَلَا يَتَّبِعُهُمْ“ (واو مکسور کے ساتھ) ہے اور بعض نے فرمایا: دونوں لغتیں ایک ہیں] ﴿حَتَّىٰ يَهَاجِرُوا﴾ یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں سو جس مسلمان نے ہجرت نہیں کی وہ اس کے ترکہ کا وارث نہیں بن سکتے گا جس نے ایمان بھی قبول کیا اور ہجرت بھی کی اور جب ہجرت نہ کرنے والے کو مسلمان کہا گیا ہے جب کہ اس وقت ہجرت فرض تھی لہذا یہ لوگ ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا ﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُواكُم فِي الدِّينِ﴾ یعنی جو لوگ مسلمان ہیں اور انہوں نے ہجرت نہیں کی وہ اگر تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں ﴿فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ﴾ تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب و لازم ہے یعنی اگر ان میں اور کفار میں جنگ شروع ہو جائے اور وہ تم سے مدد طلب کریں تو تم پر لازم ہے کہ تم کافروں کے خلاف ان کی مدد کرو ﴿إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ قِيَتَانٌ﴾ ماسوا اس قوم کے جس کے ساتھ تمہارا باہمی ایک دوسرے کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو سو اس صورت میں تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اس قوم کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ جنگ شروع نہیں کی اس لیے معاہدہ اس اقدام سے مانع ہے ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے اور اس جملے میں شریعت کی حد سے تجاوز کرنے پر دھمکی دی گئی ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ
 وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿۴۳﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَالَّذِينَ آوَوْا وَانصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ
 وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۴۴﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ
 فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۴۵﴾

اور جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے وہ ایک دوسرے کے حامی و سرپرست ہیں اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں

بہت بڑا فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں جگہ دی اور ان کی مدد کی یہ سب سچے اور پکے مؤمن ہیں ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے اور وہ لوگ جو ان کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا سو یہ لوگ بھی تم میں سے ہیں اور اللہ کی کتاب کے حکم کے مطابق رشتہ دار وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے

۷۳- ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے وہ ایک دوسرے کے وارث و دوست ہیں۔ بہ ظاہر ان کے درمیان باہمی دوستی کو ثابت کیا گیا ہے لیکن اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو کفار کی دوستی اور ان کی وراثت سے منع کیا گیا ہے اور ان سے دور رہنے اور ان سے قطع تعلق کرنے کو واجب کیا گیا ہے اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں اور مسلمانوں پر لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ کفار کے ساتھ ایک دوسرے کے باہمی وارث بننے کو ترک کر دیں پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿لَا تَتَّخِذُوا﴾ یعنی میں نے تمہیں جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہنے اور ان کے ساتھ باہمی محبت و دوستی کرنے یہاں تک کہ وراثت میں ایک دوسرے کا وارث ہونے کا جو حکم دیا ہے اگر تم نے اس کو نہ اپنایا (تو زمین میں فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا) اس آیت مبارکہ میں کفار کی قرابت و رشتہ داری کی نسبت پر دین اسلام کی قرابت کو فضیلت دی گئی ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر تم نے کفار کی قرابت و دوستی کو کالعدم قرار نہ دیا ﴿تَتَّخِذُوا فِي الْأَرْضِ﴾ وفساد پکیرے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا کیونکہ جب تک مسلمان شرک کے خلاف متحد نہیں ہوں گے شرک غالب ہوتا رہے گا اور فساد بڑھ جائے گا۔

۷۴- ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی یہی لوگ سچے پکے مؤمن ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کو سچا ثابت کر دیا اور انہوں نے وطن اہل و عیال اور مکانات چھوڑ کر اور دین و آخرت کی خاطر مال و دولت اور دنیا کو ترک کر کے اپنے ایمان کے تقاضوں کی تحصیل میں خوب تحقیق کی ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ انہیں کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہوگی جس میں نہ کسی قسم کا احسان جتلیا جائے گا اور نہ محنت و مشقت اٹھانا پڑے گی اور یہ نگرار نہیں ہے کیونکہ یہ آیت مبارکہ کریم وعدہ کے ساتھ ان کی تعریف میں نازل ہوئی ہے جب کہ پہلی آیت مبارکہ میں باہمی تعلق اور دوستی کا حکم بیان کیا گیا ہے۔

۷۵- ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ﴾ اور وہ لوگ جو (پہلی ہجرت کے) بعد میں ایمان لائے۔ اس آیت مبارکہ میں وہ لوگ مراد ہیں جو ہجرت کی طرف سبقت کرنے والوں کے بعد ایمان لائے ﴿وَهَاجَرُوا وَجْهًا وَأَمْعًا فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ﴾ اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر (کفار کے خلاف) جہاد کیا سو یہ لوگ بھی تم میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا کرنے اور ترغیب دینے کے لیے سابقین مہاجرین میں شامل فرمایا ﴿وَأُولَٰئِكَ أَوْلَىٰ بَعْضُهُمْ﴾ اور رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں یعنی قریبی رشتہ دار وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں اور اس آیت مبارکہ نے ہجرت و نصرت کی بناء پر ایک دوسرے کے تر کے میں وراثت کو منسوخ کر دیا ہے ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یعنی کتاب الہی کے حکم اور اس کی تقسیم میں یا لوج محفوظ میں یا قرآن مجید میں اور یہ آیت میراث ہے اور یہ ہماری دلیل ہے کہ قرابت دار ہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ

ہر چیز کو خوب جانتا ہے اس لیے وہ اپنے بندوں کے درمیان جس طرح چاہتا ہے اپنے احکام نافذ و جاری کر دیتا ہے۔ انسانوں کو چار گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک گروہ ایمان بھی لایا اور اس نے ہجرت بھی کی اور دوسرا گروہ ایمان بھی لایا اور اس نے مہاجرین کی مدد بھی کی اور تیسرا گروہ ایمان تو لایا مگر اس نے ہجرت نہ کی اور چوتھا گروہ کفر پر اڑا رہا اور ایمان قبول نہ کیا۔

سورۃ التوبہ	① سُوْرَةُ التَّوْبَةِ كَذٰلِكَ نَتْلُوْهَا	سورۃ التوبہ مدنی ہے	اس کے سولہ رکوع ہیں
-------------	---	---------------------	---------------------

بِرَّاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اِلَى الدّٰیْنِ عَاھِدُكُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ① فِیْ سِیْحُوَانِ
 الْاَرْضِ اَرْبَعَةٌ اَشْھَرٌ وَّاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللّٰهِ وَاَنَّ اللّٰهَ مُعْزِی
 الْكٰفِرِیْنَ ② وَاذٰنٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اِلَى النَّاسِ یَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ
 اَنَّ اللّٰهَ بَرِیءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِیْنَ ③ وَرَسُوْلُهُ طٰفِیْنٌ فَاِنْ تَبِیْتُمْ فَاَنْتُمْ خَیْرٌ
 لَّكُمْ وَاِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَاَعْلَمُوْا اَنَّكُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللّٰهِ ④ وَبَشِّرِ الدّٰیْنِ
 كَفَرُوْا وَاَبْعَاذِیْ اِلَیْھِمْ ⑤

اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے مشرکین میں سے ان لوگوں کی طرف بیزاری کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے ① (لیکن وہ اپنا معاہدہ توڑ چکے ہیں) سو (اے مشرک!) تم زمین پر چار مہینے چل پھر لو اور جان لو کہ بے شک تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ کافروں کو یقیناً رسوا کرنے والا ہے ② اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑے حج کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بیزار ہیں پھر اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم روگردانی کرو گے تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور (اے محبوب!) کافروں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں ③

سورت توبہ کے اسماء کی وجہ تسمیہ اور ”بسم اللہ“ کو ترک کرنے کی حکمت

(۱) اس سورت کے چند نام یہ ہیں: (۱) ”براءة“ (مشرکین سے بیزاری کا اعلان) (۲) ”توبہ“ (مسلمانوں کی توبہ کا اعلان) (۳) ”مفششہ“ (نفاق سے بیزار کرنے والی) (۴) ”مبغیثہ“ (تہ وبالا کرنے والی) (۵) ”مشوٰدہ“ (ڈرانے دھمکانے اور دھتکارنے والی) (۶) ”مخزبہ“ (۷) ”فاضحہ“ (دونوں کا معنی ہے: ذلیل و رسوا کرنے والی) (۸) ”مبیرہ“ (۹) ”خافزہ“ (دونوں کا معنی ہے: تحقیق و تفتیش کر کے کسی چیز کی مخفی اصلیت کو ظاہر کرنے والی) (۱۰) ”منجّله“ (عبرت ناک سزا بیان کرنے والی) (۱۱) ”مدمدّمہ“ (ہلاکت و تباہی والی) کیونکہ اس سورت میں (مشرکین سے بیزاری اور) مؤمنین کی توبہ کا بیان ہے اور اس سورت نے نفاق کا پردہ چاک کر کے اس کو عیاں کر دیا یعنی

اس سے براءت و بیزاری کا اظہار کر دیا اور منافقین کے مخفی رازوں کی تفتیش کر کے ان کو ظاہر کر دیا اور ان کی منافقانہ چال کی پردہ دری کر دی اور ان کی دورخی پالیسی کو بے و بالا اور نیست و نابود کر دیا اور ان کو شرمندہ کر دیا اور ان کا عبرت ناک انجام بیان کر دیا اور انہیں دھتکار دیا اور ان کو ذلیل و رسوا کر دیا اور ان کے لیے ہلاکت و تباہی کو مقدر کر دیا۔

(ب) اور اس سورت تو بہ کے شروع میں بسم اللہ شریف کے ترک کرنے میں کئی اقوال ہیں:

(۱) حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ بسم اللہ شریف امان ہے جب کہ سورت براءت امان کو اٹھانے اور اس کو ختم کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے۔

(۲) حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر جب کوئی سورت یا کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ ارشاد فرماتے کہ اس کو فلاں جگہ رکھ دو پھر آپ اس جگہ کا ذکر کرتے ہوئے نشان دہی فرماتے کہ فلاں سورت کے بعد اور فلاں سورت سے پہلے اور اس آیت کو فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے رکھ دو بہر حال رسول خدا ﷺ وفات پا گئے لیکن آپ نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ اس سورت کو کہاں رکھنا ہے جب کہ اس سورت کا مضمون سورۃ انفال کے مضمون کے مشابہ ہے اور اس سے ملتا جلتا ہے کیونکہ سورت انفال میں معاہدوں کا ذکر ہے اور سورت براءت میں معاہدوں کے توڑنے کا ذکر ہے اس لیے ان دونوں کو اکٹھا رکھا گیا ہے اور یہ دونوں اتصال و اجتماع کا تقاضا کرتی ہیں اور ان کو طوال مفصل سورتوں میں ساتویں سورت شمار کیا جاتا ہے اور وہ سات ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کی آراء مختلف ہیں کیونکہ بعض صحابہ نے فرمایا کہ سورت انفال اور سورت براءت ایک سورت ہے جو جہاد کے بارے میں نازل کی گئی ہے اور بعض صحابہ نے فرمایا کہ یہ دو سورتیں ہیں چنانچہ جنہوں نے فرمایا کہ یہ الگ الگ دو سورتیں ہیں ان کے قول کی بناء پر ان کو الگ الگ نام دے کر فاصلہ رکھا گیا اور جنہوں نے فرمایا: یہ دونوں ایک سورت ہے ان کے قول کی بناء پر بسم اللہ شریف کو درمیان میں چھوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رکھا گیا۔

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم کا مشرکین سے بیزاری کا اعلان

۱- ﴿بَرَاءَةٌ﴾ [یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے یعنی اصل میں ”هَذِهِ بَرَاءَةٌ“ ہے] یہ بیزاری ﴿مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِلَى الدِّیْنِ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ﴾ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا تھا [”مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ“ میں حرف ”مِنَ“ ابتدائے غایت کے لیے ہے محذوف کے ساتھ متعلق ہے اور صلہ نہیں ہے] جیسے تمہارا یہ کہنا ہے کہ ”بَرِئْتُ مِنَ الدِّیْنِ“ میں قرض سے بری ہو چکا ہوں یعنی ”هَذِهِ بَرَاءَةٌ وَاصِلَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِلَى الدِّیْنِ عَاهَدْتُمْ“ یہ بیزاری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو ملنے والی ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا تھا جیسے تم کہو: ”کِتَابٌ مِّنْ فُلَانٍ اِلَى فُلَانٍ“ کہ فلاں کی جانب سے فلاں کی طرف خط (یا حکم نامہ) ہے [یا پھر ”بَرَاءَةٌ“ مبتدا ہے کیونکہ یہ اپنی صفت کے ساتھ مل کر کثرہ مخصصہ بن چکا ہے (اور کثرہ مخصصہ مبتدا بن سکتا ہے) اور ”اِلَى الدِّیْنِ عَاهَدْتُمْ“ اس کی خبر ہے جیسے تمہارا یہ قول ہے: ”رَجُلٌ مِّنْ اَبْنِیْ تَمِیْمٍ فِی الدَّارِ“] اور معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس معاہدہ سے بری ہیں جو تم نے مشرکین سے کیا تھا اور یہ معاہدہ ان کی طرف پھینک دیا جائے۔

۲- ﴿فَسِیْحُوْا فِی الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُدٍ﴾ سو تم زمین پر چار مہینے تک جیسے چاہو سیر و تفریح کر لو اور ”سِیْحٌ“ کا معنی ہے: اطمینان سے سیر کرنا۔ مروی ہے کہ مسلمانوں نے اہل مکہ اور ان کے علاوہ دیگر اہل عرب کے مشرکین سے امن کا معاہدہ کر رکھا تھا لیکن ان میں سے ماسوا چند لوگوں کے باقی سب لوگ معاہدہ پر قائم نہ رہے اور قائم رہنے والے صرف بنو ضمرہ اور

ہو سکتا نہ تھے اس لیے عہد شکنوں کا معاہدہ ان کی طرف پھینک دیا گیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ چار ماہ تک امن و امان کے ساتھ جہاں چاہیں زمین میں چل پھر لیں، ان کا تعاقب نہیں کیا جائے گا اور ان سے حرمت والے مہینے مراد ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ" (التوبہ: ۵) "پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو قتل کرو" اور یہ حکم حرمت والے مہینوں کو قتل و غارت سے اور ان میں جنگ کرنے سے محفوظ رکھنے کے لیے دیا گیا ہے۔

شان نزول: یہ سورت ۹ھ میں (فتح مکہ کے بعد) نازل ہوئی، جب کہ ۸ھ میں مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا اور اس میں امیر حج حضرت عتاب بن اسید تھے، پھر رسول اللہ ﷺ نے ۹ھ میں موسم حج کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج مقرر فرمایا، پھر ان کی روانگی کے بعد آپ نے اپنی اونٹنی عضباء پر سوار کر کے حضرت علی مرتضیٰ کو ان کے پیچھے بھیجا، تاکہ وہ حج کے اجتماع میں (جس میں شامل تمام مشرکین اور مسلمانوں کو) یہ سورت پڑھ کر سنادیں، چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا گیا کہ اگر آپ یہ سورت سنانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیج دیتے تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ کام ہمارا قریبی رشتہ دار ادا کرے گا، پھر حضرت علی مرتضیٰ جب قافلہ حج کے قریب پہنچ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے اونٹنی کی آواز سن لی اور رک گئے اور فرمایا: یہ رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی کی آواز ہے، پھر جب حضرت علی ان سے آ کر ملے تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ تمہیں امیر بنا کر بھیجا گیا ہے یا مامور (یعنی ماتحت) تو حضرت علی نے فرمایا: مجھے ماتحت بنایا گیا ہے، چنانچہ آٹھ ذوالحجہ سے ایک دن پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور لوگوں سے ارکان حج کے مسائل بیان فرمائے اور قربانی کے دن جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا اور فرمایا: اے لوگو! بے شک میں رسول خدا ﷺ کا قاصد ہوں، مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، لوگوں نے کہا: کیوں بھیجا گیا ہے؟ تو آپ نے انہیں اس سورت کی تمیں یا چالیس آیات پڑھ کر سنائیں، پھر فرمایا: مجھے چار احکام سنانے کا حکم دیا گیا ہے: (۱) اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ شریف کے پاس نہیں جائے گا (۲) اور آئندہ کوئی شخص بیت اللہ شریف کا طواف ننگے ہو کر نہیں کرے گا (۳) مسلمان کے علاوہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا (۴) اور ہر عہد کرنے والے کا عہد پورا کیا جائے گا۔ مشرکین نے یہ اعلان سن کر کہا: اے علی! تم اپنے چچا زاد سے کہہ دینا کہ ہم نے عہد کو اپنے پس پشت پھینک دیا اور اب ہمارے اور ان کے درمیان عہد نہیں رہا، ماسوائے ہزیمہ بازی اور تیغ زنی کے اور چار مہینوں سے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم مراد ہیں یا ذوالحجہ کے بیس دن اور محرم اور صفر اور ربیع الاول اور ربیع الثانی کے دس دن مراد ہیں اور یہ حرمت والے مہینے ہیں کیونکہ ان میں لوگوں کو امن دیا گیا تھا اور ان مہینوں میں لوگوں کو مارنا اور ان سے جنگ کرنا حرام قرار دیا گیا تھا یا بطور تغلیب کہا گیا کیونکہ ذوالحجہ اور محرم انہیں میں سے ہیں اور جمہور اس بات پر متفق ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا جائز ہے اور یہ اس لیے کہ حرمت کے مہینوں میں جنگ نہ کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا ہے ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ مَعْزِي اللَّهِ﴾ اور جان لو کہ تم یقیناً اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، نہ اس سے بچ سکتے ہو اگرچہ اس نے تمہیں (چار ماہ کی) مہلت دے دی ہے ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مُعْزِي الْكَافِرِينَ﴾ اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے کیونکہ دنیا میں قتل و غارت کے ذریعے اور آخرت میں عذاب کے سبب انہیں ذلیل و خوار کرنے والا ہے۔

۳- ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ﴾ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کو اعلان کیا

جاتا ہے [پھر "أَذَانٌ" دونوں وجہوں کے ساتھ اسی طرح مرفوع ہے جس طرح "بَوَاءٌ" مرفوع ہے، پھر یہ جملہ اپنے جیسے

(سابق) جملے پر معطوف ہے اور ”اَذَانٌ“ یہ معنی ”اِهْدَانٌ“ ہے اور یہ اطلاع دینے اور اعلان کرنے کے معنی میں ہے جیسے ”اَمَانٌ“، ”اِیْمَانٌ“ اور ”عِطَاءٌ“، ”اِعْطَاءٌ“ کے معنی میں ہیں [اور پہلے اور دوسرے جملے میں فرق یہ ہے کہ پہلے جملے میں بیزاری کے ثبوت کی خبر سنائی گئی ہے اور دوسرے جملے میں ثابت شدہ اعلان و اطلاع کے واجب و لازم ہونے کی خبر سنائی گئی ہے پھر بیزاری مشرکین میں سے صرف ان لوگوں کے ساتھ مشروط کی گئی ہے جن سے معاہدہ کیا گیا تھا (اور انہوں نے اسے توڑ دیا تھا) جب کہ اذان و اعلان کا تعلق تمام لوگوں کے ساتھ ہے کیونکہ بیزاری مشرکین میں سے صرف ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جنہوں نے معاہدہ کر کے توڑ دیا تھا جب کہ اعلان تمام لوگوں کے لیے عام ہے معاہدہ کرنے والوں اور معاہدہ نہ کرنے والوں اور معاہدہ کر کے توڑنے والوں اور معاہدہ کو نہ توڑنے والوں سب کے لیے اعلان عام ہے ﴿يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ بڑے حج کے دن یعنی عرفہ کے دن کیونکہ نو ذوالحج کو عرفات میں وقوف کرنا حج کے تمام افعال میں سے سب سے بڑا عمل ہے یا قربانی کا دن (دس ذوالحج) مراد ہے کیونکہ حج کی تکمیل کے افعال طواف، قربانی، حلق (بال تراشنا) اور رمی (تینوں نشانات شیطان پر کنکریاں مارنا) اسی دن میں ادا کیے جاتے ہیں اور اس کوچ اکبر کے ساتھ اس لیے موصوف کیا گیا ہے کہ صرف عمرہ کرنے کو حج اصغر کہا جاتا ہے ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بیزار ہے [یہ دراصل ”بَيَانَ اللّٰهَ“ تھا اور ”اَذَانٌ“ کا صلہ تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا ہے] ﴿وَرَسُولُهُ﴾ [یہ ”بَرِيءٌ“ میں ضمیر مستتر پر معطوف ہونے کی بناء پر مرفوع ہے یا پھر مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور اس کی خبر محذوف ہے اصل میں ”وَرَسُولُهُ بَرِيءٌ“ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا رسول بھی (مشرکین سے) بیزار ہے اور ”أَنَّ“ کے اسم پر عطف کر کے اس کو منصوب بھی پڑھا گیا ہے یا جار کے سبب مجرور ہے یا واو قسم کے معنی میں ہونے کی وجہ سے مجرور ہے جیسے تمہارا یہ قول کہ ”لِعُمْرِكَ“ تیری زندگی کی قسم۔]

حکایت: بیان کیا گیا ہے کہ ایک اعرابی نے ایک آدمی کو ”وَرَسُولُهُ“ (مجرور) پڑھتے ہوئے سن لیا تو کہنے لگا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے بیزار ہے تو میں بھی اس سے بیزار ہوں چنانچہ وہ آدمی یہ بات سن کر اعرابی کو پکڑ کر حضرت عمر فاروق کی خدمت میں لے گیا تو اعرابی نے حضرت عمر فاروق کے سامنے اس آدمی کی قراءت کا ذکر کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت عربی کی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دے دیا ﴿فَإِنْ تَابَ﴾ پھر اگر تم کفر و شرک اور عہد شکنی و دھوکہ بازی سے توبہ کر لو ﴿فَهُوَ﴾ تو وہ یعنی توبہ کر لینا ﴿فَخِيْرٌ لَّكُمْ﴾ کفر پر اصرار کرنے سے بہت بہتر ہے ﴿وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ اور اگر تم نے توبہ کرنے سے روگردانی کی یا تم اسلام سے اعراض کرنے اور روگردانی کی روش پر پلٹ گئے ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَنِ الْمُعْجِزِ اللَّهِ﴾ تو جان لو کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے والے نہیں ہو نہ تم اللہ تعالیٰ سے سبقت کرنے والے ہو اور نہ تم اس کی گرفت اور اس کے عذاب سے بچ سکتے ہو ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ اور اے محبوب! مومنوں کی دائمی نعمت (جنت) کی بشارت کے برعکس اس کی جگہ کافروں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا
عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ
فَإِذَا نَسَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ

خُدُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر انہوں نے تمہارے معاہدے میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور نہ انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو تم بھی ان کا معاہدہ ان کی مقررہ مدت تک ان کو پورا کر دو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت رکھتا ہے ۝ پھر جب حرمت کے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں پاؤ انہیں قتل کرو اور انہیں گرفتار کر لو اور انہیں قید کر لو اور ہر گزرگاہ پر ان کی تاک میں بیٹھو پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تم ان کا راستہ چھوڑ دو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے ۝

۴- ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ماسوا ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدہ کر رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”فَسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ“ سے استثناء ہے اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے بیزاری کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا تھا (جس کو انہوں نے توڑ دیا ہے) سو تم ان سے کہہ دو کہ تم چار ماہ تک زمین پر چل پھر لو ماسوا ان لوگوں کے کہ تم نے ان میں سے جن سے معاہدہ کر رکھا ہے ﴿لَم يَنْقُضْكُمْ سَبِيحًا﴾ پھر انہوں نے تم سے معاہدہ کی شرائط میں سے کچھ کم نہیں کیا یا یہ کہ انہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا اور اسے نہیں توڑا [اور ایک قراءت میں ”لَمْ يَنْقُضْكُمْ“ (صاد کی بجائے ضاد) پڑھا گیا ہے یعنی انہوں نے تمہارا عہد نہیں توڑا اور یہی قراءت مناسب ہے لیکن مشہور قراءت زیادہ بلیغ ہے کیونکہ وہ تمام کے مقابلہ میں ہے] ﴿وَلَمْ يَظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا﴾ اور نہ انہوں نے تمہارے خلاف کسی دشمن کی مدد کی ہے ﴿فَأَتَتْكُمْ إِلَيْهِمْ عَهْدُهُمْ﴾ سو تم ان کا عہد ان کی طرف پورا کرو اور اسے ان کی طرف مکمل طور پر ادا کرو ﴿إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ﴾ ان کی مقررہ مدت پوری ہونے تک [اور استثناء بہ معنی استدراک ہے] گویا عہد توڑنے والوں کے بارے میں حکم دینے کے بعد کہا گیا لیکن جنہوں نے عہد کو نہیں توڑا تو ان کا عہد تم ان کی طرف پورا کرو اور تم ان پر ظلم و زیادتی نہ کرو اور تم عہد شکنوں کی طرح عہد پورا کرنے والوں کو نشانہ نہ بناؤ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے یعنی تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں فریقوں کے ساتھ یکساں سلوک نہ کیا جائے سو تم اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔

۵- ﴿فَإِذَا انسَلَخْنَا﴾ پھر جب گزر جائیں یا نکل جائیں ﴿الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ﴾ حرمت والے مہینے جن میں عہد شکنوں کو چلنے پھرنے کی اجازت دی گئی تھی ﴿فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ تو تم مشرکوں کو قتل کرو جنہوں نے تمہارے ساتھ معاہدہ کر کے توڑ دیا ہے اور جنہوں نے تمہارے خلاف (تمہارے دشمنوں کی) مدد کی تھی ﴿حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ تم انہیں جہاں پاؤ خواہ حرم میں پاؤ یا حرم شریف سے باہر پاؤ ﴿وَخُدُّوهُمْ﴾ اور تم ان کو گرفتار کر لو اور انہیں قیدی بنا لو [اور ”أَخَذَ“ کا معنی قید کرنا ہے] ﴿وَأَحْصُرُوهُمْ﴾ اور تم ان کو بند رکھو اور شہروں میں چلنے پھرنے سے انہیں روک دو ﴿وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ﴾ اور تم ان (کو مارنے) کے لیے ہر گزرگاہ میں بیٹھ جاؤ اور ہر آنے جانے والے راستے پر تم ان کا انتظار کرو [اور ”كُلَّ مَرْصِدٍ“ ظرف (مفعول فیہ) ہونے کی بناء پر منصوب ہے] ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ پھر اگر وہ کفر و شرک سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں ﴿فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ تو تم ان کا راستہ چھوڑ دو اور انہیں قید کرنے اور بند رکھنے کے

بعد ان کو چھوڑ دو یا یہ کہ تم ان سے باز آ جاؤ اور اب ان کا پہچانہ کرو ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ اسلام کے ساتھ دھوکہ دہی اور کفر کی پردہ پوشی فرما کر بہت بخشنے والا ہے ﴿رَحِيمٌ﴾ وہ بے حد مہربان ہے کہ اس نے ان سے قتل کرنے کا حکم دے کر اس پر لازمی طور پر عمل کرنے سے پہلے (توبہ کرنے کی شرط پر) قتل کا حکم اٹھالیا۔

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ
ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۖ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۖ كَيْفَ يَكُونُ
لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَّقِينَ ۖ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا ذِمَّةً ۖ
يُرِضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ۗ

اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے تو آپ اسے پناہ دے دیں تاکہ وہ کلام الہی سنے پھر آپ اس کو امن کی جگہ پر پہنچا دیں یہ اس لیے کہ یقیناً وہ بے علم قوم ہے ۰ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مشرکین کا معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے ماسوا ان کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا سو جب تک وہ تمہارے معاہدہ پر قائم رہیں تو تم بھی ان کے لیے معاہدے پر قائم رہو بے شک اللہ پر ہیزگاروں سے محبت کرتا ہے ۰ وہ معاہدہ پر کیسے قائم رہ سکتے ہیں حالانکہ اگر وہ تم پر غلبہ حاصل کر لیں تو وہ نہ تمہاری قرابت داری کا لحاظ رکھیں گے اور نہ عہد و پیمانہ کا وہ صرف زبانی باتوں سے تمہیں خوش رکھتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں ۰

۶- ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے تو آپ اس کو پناہ دے دیں [”أَحَدٌ“ بشرط مضمر فعل (پوشیدہ فعل) کی وجہ سے مرفوع ہے اور فعل مضمر کی تفسیر فعل ظاہر کر رہا ہے یعنی (اصل میں) ”وَإِنْ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ اسْتَجَارَكَ“ تھا] اور معنی یہ ہے کہ حرمت والے مہینے گزر جانے کے بعد جب کہ آپ کے اور ان کے درمیان عہد ختم ہو چکا ہو اگر مشرکوں میں سے کوئی شخص آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جائے اور وہ آپ سے امان طلب کرے تاکہ آپ جس توحید اور قرآن کی طرف اس کو دعوت دیتے ہیں وہ اس کو سنے تو آپ اس کو ضرور امان دے دیں ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام (قرآن و سنت) سنے اور اس میں غور و فکر کرے اور حقیقت امر کو جان لے ﴿ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ پھر آپ اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں یعنی اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو آپ اس کو اس کے گھر میں پہنچا دیں جس میں وہ امن و سکون کے ساتھ رہے پھر بعد ازاں اگر آپ چاہیں تو اس سے قتال کیجئے اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ امان طلب کرنے والے کو تکلیف نہیں دی جائے گی اور نہ اس کو ہمارے اپنے ملک میں مستقل قیام کی اجازت ہوگی اور اس کو واپس جانے کا اختیار دیا جائے گا ﴿ذَٰلِكَ﴾ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے ارشاد ”فَأَجِرْهُ“ کے ساتھ پناہ دینے کا حکم دینا ﴿بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾ اس سبب سے ہوا کہ وہ یقیناً جاہل قوم ہے وہ کچھ

نہیں جانتے کہ اسلام کیا چیز ہے اور جس چیز کی طرف آپ بلا تے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے سو اس لیے ان کو امان عطا کرنا ضروری ہے تاکہ وہ کلام الہی کو نہیں یا وہ حق کو سمجھیں۔

۷- ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ﴾ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے پاس مشرکین کے لیے معاہدہ کیسے قائم رہ سکتا ہے [”کَيْفَ“ کا لفظ سوالیہ ہے جو انکار کے معنی میں استعمال ہوا ہے] یعنی ان مشرکوں کے لیے عہد کا قائم رکھنا ناممکن ہے لہذا (اے مسلمانو!) تم اس کی امید نہ رکھو اور نہ اب تم ایک دوسرے سے اس کو بیان کرنا اور نہ تم ان کے ساتھ جنگ کرنے میں سوچ و بچار سے کام لینا (بلکہ ہر وقت تیار رہنا) پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے استثناء کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ﴾ یعنی لیکن ان میں سے جن سے تم نے معاہدہ کر رکھا ہے اور ان سے کسی قسم کی عہد شکنی ظاہر نہیں ہوئی جیسے بنی کنانہ اور بنی ضمرہ سو تم ان کے معاملے کا انتظار کرو اور ان کے ساتھ جنگ نہ کرو ﴿عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ مسجد حرام کے پاس ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ﴾ سو جب تک وہ تمہارے عہد پر قائم رہیں اور ان سے عہد شکنی ظاہر نہ ہو یعنی جب تک مشرکین ایفائے عہد پر قائم رہیں ﴿فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾ تو تم بھی ان کے لیے ایفائے عہد پر قائم رہو [اور یہاں حرف ”مَا“ شرطیہ ہے ”أَيُّ فَاِنْ اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ“ یعنی اگر وہ تمہارے معاہدے پر قائم رہیں تو تم بھی ان کے معاہدے پر قائم رہو] ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے یعنی مشرکین کے ساتھ معاہدہ پر مقررہ مدت تک قائم رہنا اور اس کا انتظار کرنا پرہیزگاروں کے اعمال میں سے ایک عمدہ عمل ہے۔

۸- ﴿كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا ذِمَّةً﴾ وہ معاہدے پر کس طرح قائم رہ سکتے ہیں حالانکہ اگر وہ تم پر غلبہ حاصل کر لیں تو وہ تمہارے بارے میں نہ حلف و قسم اور قربت داری کا لحاظ رکھیں گے اور نہ عہد و پیمان کا لحاظ رکھیں گے۔ [یہاں مشرکین کی طرف سے معاہدے پر ثابت قدم رہنے کو مستبعد (بعید از قیاس) قرار دینے کے لیے سوالیہ انکار کے لفظ ”كَيْفَ“ کو مکرر رکھا گیا ہے اور فعل کو معلوم ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا گیا اصل میں ”كَيْفَ يَكُونُ لَهُمْ عَهْدٌ“ ہے] یعنی ان کا معاہدے پر قائم رہنا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے حالانکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غلبہ حاصل کر لیں یعنی سابقہ قسموں اور معاہدوں کو مضبوط و مستحکم کرنے کے بعد بھی اگر وہ تم پر کامیاب ہو جائیں تو وہ تمہارے بارے میں نہ حلف و قربت داری کا لحاظ کریں گے اور نہ عہد و پیمان کا لحاظ کریں گے ﴿يُرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ وہ تو صرف زبانی ایمان لانے اور ایفائے عہد کرنے کے وعدے کر کے تمہیں راضی اور خوش رکھنا چاہتے ہیں (ورنہ دل سے جلتے رہتے ہیں) اور یہ کلام ان کے اس وصف کو بیان کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے کہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے اور یہی وصف ان کی طرف سے عہد پر ثابت رہنے کے استبعاد (بعید از قیاس) کو ثابت و مستحکم کرتا ہے ﴿وَتَأْتِي قُلُوبُهُمْ﴾ اور ان کے دل ایمان قبول کرنے اور وعدہ وفا کرنے سے انکار کرتے ہیں ﴿وَكَثُرُهُمْ فِسْقُونَ﴾ اور ان میں اکثر لوگ نافرمان ہیں کہ عہد کو توڑنے والے ہیں یا یہ کہ وہ کفر میں بہت سرکشی کرنے والے ان میں کوئی انسانی مروت نہیں جو انہیں جھوٹ بولنے سے باز رکھے اور نہ کوئی اچھی عادتیں ہیں جو انہیں عہد شکنی کرنے پر خوف زدہ کریں جیسا کہ ان دونوں (جھوٹ بولنے اور عہد شکنی کرنے) کے عوض یہ چیزیں بعض کافروں میں موجود ہوتی ہیں۔

اِشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَسَدًا وَعَنْ سَبِيلِهِ ط اِنَّهُمْ سَاءَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ۙ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ اِلَّا وَاذِمَّةً ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ

الْمُعْتَدُونَ ﴿۱۰﴾ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي
 الدِّينِ ۖ وَتَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾ وَإِنْ تَكَفَرُوا أَيُّهَاً ثُمَّ مِنْ بَعْدِ
 عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا آيَانَ لَكُمْ
 لَعَلَّكُمْ يَنْتَهُونَ ﴿۱۲﴾

انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت خریدی سو انہوں نے (لوگوں کو) اللہ کی راہ سے روکا بے شک وہ بہت بُرے کام کرتے تھے ○ وہ کسی مسلمان کے حق میں نہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد و پیمان کا اور یہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں ○ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور ہم اہل علم قوم کے لیے آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں ○ اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم کفر کے سرداروں سے جنگ کرو بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں تاکہ وہ باز آ جائیں ○

۹- ﴿اِشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں یعنی قرآن مجید کو تھوڑی سی قیمت میں فروخت کر دیا کہ انہوں نے قرآن مجید کے عوض میں دنیا کا حقیر سامان تبدیل کر لیا اور اس سے خواہشات اور شہواتِ نفسانیہ مراد ہیں ﴿فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ﴾ اور انہوں نے (لوگوں کو) اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا سو انہوں نے خود بھی اللہ تعالیٰ کی راہ سے منہ پھیر لیا اور لوگوں کو بھی روکا ﴿إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ بے شک وہ بہت بُرے کام کرتے تھے یعنی ان کے اعمال بہت بُرے اعمال ہیں۔

۱۰- ﴿لَا يَرْفُقُونَ فِي مَوْمِنٍ إِلَّا ذِمَّةً﴾ وہ کسی مسلمان کے حق میں نہ قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد و پیمان کا [یہ تکرار نہیں ہے کیونکہ پہلا خصوص پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا: "فِيكُمْ" صرف تمہارے بارے میں وہ قرابت و عہد کا لحاظ نہیں کرتے اور یہ دوسرا کلام عموم پر دلالت کرتا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "فِي مَوْمِنٍ" کہ مشرکین کسی مسلمان کے بارے میں قرابت داری اور عہد و پیمان کا لحاظ نہیں کرتے] ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾ اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں یعنی یہ لوگ ظلم و شرارت میں انتہائی تجاوز کرنے والے ہیں۔

۱۱- ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ پھر اگر وہ کفر و شرک سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے بھائی ہیں [اصل میں "فَهُمْ إِخْوَانُكُمْ" ہے مبتدا محذوف کر دیا گیا ہے (ترجمہ اسی کے مطابق کیا گیا ہے)] ﴿فِي الدِّينِ﴾ دین و مذہب میں (وہ تمہارے بھائی ہیں) نسب و خاندان میں نہیں ﴿وَتَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ اور ہم اپنی آیتوں کو اہل علم قوم کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں اور ان آیتوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور یہ جملہ معترضہ ہے گویا کہا گیا ہے کہ بے شک جو شخص ان کی تفصیل میں غور و فکر کرے گا تو وہ عالم اور جاننے والا ہو جائے گا یہ محض ترغیب دینے کے لیے ہے کہ معاہدہ کرنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے مشرکین کے تفصیلی احکام میں غور و فکر کیا جائے۔

۱۲- ﴿وَإِنْ تَكَفَرُوا أَيُّهَاً ثُمَّ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ﴾ اور اگر وہ اپنے معاہدہ کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں یعنی اگر وہ

لوگ قسموں کے ساتھ پختہ کیے گئے معاہدوں کو توڑ ڈالیں ﴿وَكَمْؤَا فِي دِينِكُمْ﴾ اور وہ تمہارے دین حق کے بارے میں طعنہ زنی کریں اور اس میں عیب نکالنے کی کوشش کریں ﴿فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ﴾ تو تم کافروں کے سرداروں سے جنگ کرو [”فَقَاتِلُوا هُمْ“ کی بجائے اسم ظاہر ”أَيْمَةَ الْكُفْرِ“ کو ”هَمْ“ ضمیر کی جگہ ذکر کیا گیا ہے] [تاکہ قتل کی وجہ معلوم ہو جائے کہ کفر میں لیڈری کرنے والے ہی قتل کے زیادہ مستحق ہیں] اور اس سے شرک کے سردار مراد ہیں یا پھر قریش کے وہ لیڈر مراد ہیں جنہوں نے رسول اکرم کو مکہ مکرمہ سے نکال دینے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا اور مفسرین کرام نے فرمایا کہ جب کوئی ذمی دین اسلام کے بارے میں کھلم کھلا طعنہ زنی اور زبان درازی کرے تو اس کا قتل کرنا جائز ہے کیونکہ اس کے ساتھ معاہدہ اس شرط پر قائم کیا گیا تھا کہ وہ دین اسلام پر طعنہ زنی اور عیب جوئی نہیں کرے گا پس جب اس نے طعنہ زنی کی تو اس نے اپنا عہد توڑ ڈالا اور معاہدہ سے خارج ہو گیا [کو فیوں اور شامیوں کی قراءت میں ”أَيْمَةَ“ دو ہمزوں کے ساتھ ہے اور باقیوں کی قراءت میں بغیر مد کے صرف ایک ہمزہ کے ساتھ ہے جس کے بعد ”يَا“ مکسور ہے (أَيْمَةَ) اس کی اصل ”أَيْمَةَ“ ہے کیونکہ یہ ”إِمَام“ کی جمع ہے جیسے ”أَعْمَدَةٌ“، ”عِمَاد“ کی جمع ہے پھر پہلے میم کی حرکت ہمزہ ساکنہ کو دے دی گئی اور اس کو دوسری میم میں مدغم کر دیا گیا لہذا جس نے دونوں ہمزوں کو ثابت رکھا ہے اس نے اصل کا اعتبار کیا ہے اور جس نے دوسرے ہمزے کو ”يَا“ سے تبدیل کیا اس نے اس کے کسرہ کی وجہ سے کیا] ﴿لَا يُؤْمِنُ إِلَّا الْإِيمَانُ لَكُمْ﴾ بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے ارشاد: ”وَإِنْ تَكْفُرُوا بِإِيمَانِهِمْ“ میں ان کی قسموں کو ثابت کیا کیونکہ ان سے وہ (جھوٹی) قسمیں مراد ہیں جو انہوں نے ظاہر کی تھیں پھر اس دوسرے ارشاد میں حقیقت کے اعتبار سے ان قسموں کی نفی فرمادی اور یہ آیت مبارکہ ہماری (احناف) کی دلیل ہے کہ کافر کی قسم معتبر نہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ کافر اس کو پورا نہیں کرتے کیونکہ امام شافعی کے نزدیک ان کی قسم قسم ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ”نکث“ (توڑنے) کے ساتھ موصوف کیا ہے۔ [ابن عامر شامی کی قراءت میں ”لَا يُؤْمِنُ إِلَّا الْإِيمَانُ لَكُمْ“ ہے یعنی ان کا کوئی دین و ایمان نہیں] ﴿لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ﴾ تاکہ وہ (کفر سے) باز آجائیں۔ [یہ ”فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ“ کے ساتھ متعلق ہے اور ان دونوں کے درمیان جملہ معترضہ ہے] یعنی کفار سے بڑے بڑے جرائم سرزد ہونے کے بعد ان کے ساتھ جنگ کرنے سے تمہاری غرض صرف ان کو کفر و شرک سے باز رکھنا اور روکنا ہے جس پر وہ اڑے ہوئے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑے کام کرنے والے پر انتہائی کرم ہے۔

الْإِتْقَاتِلُونَ قَوْمًا تَكْتُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ أَيْمَانُ الرُّسُولِ وَهُمْ
 بَدَاءُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ط اتَّخَشَوْنَهُمْ قَالَهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَ
 يُنْصِرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ وَيَذْهَبُ غِيظُ
 قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ط وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾

کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور انہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا اور

انہی لوگوں نے تمہارے ساتھ پہلی بار ابتدا کی ہے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ سو اللہ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان دار ہو O تم ان سے جنگ کرو اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں سزا دے گا اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا O اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا اور اللہ جس کو چاہے گا اس کو توبہ کی توفیق دے گا اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے O

۱۳- پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب دی اور فرمایا: ﴿الَّذِينَ قَاتَلُوا قَوْمًا تَكَفَرُوا بِآيَاتِنَا﴾ کیا تم اس قوم سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا ہے جو قسمیں انہوں نے معاہدہ کرتے وقت کھائی تھیں ﴿وَهُمْ يُبَايِعُوا بِالتَّرْسُولِ﴾ اور انہوں نے رسول اکرم ﷺ کو مکہ مکرمہ سے نکال دینے کا ارادہ کیا ﴿وَهُمْ بَدَأُوا قَوْلًا مَّتْرًا﴾ اور انہوں نے ہی پہلی دفعہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے میں پہل کی ہے اور پہل کرنے والا ہی ظالم ہوتا ہے تو ان کے ساتھ جنگ کرنے سے تمہیں کون سی چیز مانع ہے اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ساتھ جہاد ترک کرنے سے مسلمانوں کو روکا اور ان کو جہاد کی ترغیب دی پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایسے اوصاف بیان کیے جو مسلمانوں میں ان کے ساتھ جنگ کرنے کی تحریک پیدا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جنگ کرنے کو واجب و لازم کرتے ہیں اور وہ اوصاف یہ ہیں کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا اور رسول اکرم کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا اور بغیر کسی سبب کے جنگ کرنے میں پہل کی ﴿اتَّخَذُوهُمْ﴾ کیا تم ان سے ڈرتے ہو یہ ان سے ڈرنے پر ڈانٹ ہے ﴿قَالَتْهُ أَحَقُّ أَنْ تَقْتُلُوهُ﴾ سو اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈرو اور اس کے دشمنوں سے جنگ کرو [اصل میں ”بِأَنَّ تَحْشَوْهُ“ ہے] ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ اگر تم ایمان دار ہو تو صرف اسی سے ڈرو یعنی کامل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن اپنے رب کے بغیر کسی سے نہ ڈرے اور اس کے سوا کسی کی پرواہ نہ کرے۔

۱۴- اور جب اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت مبارکہ میں جہاد ترک کرنے پر مسلمانوں کو ڈانٹا تو اس آیت مبارکہ میں انہیں جہاد کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿قَاتِلُوهُمْ﴾ (اے مسلمانو!) تم ان سے جنگ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے مدد کا وعدہ فرمایا تاکہ ان کے دل ثابت و مطمئن رہیں اور ان کی عینیں درست رہیں چنانچہ ارشاد فرمایا: ﴿يُعَذِّبُهُمُ اللّٰهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمُ﴾ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں قتل نزا کر انہیں سزا دے گا اور قید کرا کر انہیں ذلیل و رسوا کرے گا ﴿وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ اور تمہیں ان پر مدد دے گا اور تمہیں ان پر غلبہ و کامیابی عطا فرمائے گا ﴿وَيَشْفِ صُدُورَ كُفْرٍ مُّؤْمِنِينَ﴾ اور مسلمان قوم کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا یعنی ان کی ایک جماعت کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا اور اس سے قبیلہ خزاعہ مراد ہے جو رسول اللہ ﷺ کے حلیف تھے۔

۱۵- ﴿وَيَذِئِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ﴾ اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا غصہ اور حزن و ملال دور کر دے گا جو کفار (قریش مکہ و قبیلہ بنو بکر) کی طرف سے انہیں تکلیفیں پہنچنے پر لاحق ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمام وعدے پورے فرمادئے پس یہ چیزیں حضور سید عالم ﷺ کی نبوت کی صحت کی دلیل بن گئیں ﴿وَيَسُوبُ اللّٰهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ﴾ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق عنایت فرمادیتا ہے۔ یہ ایک الگ کلام کا آغاز ہوا ہے اور اس میں خبر دی گئی ہے کہ بعض کفار اپنے کفر سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں گے اور ہوا بھی اسی طرح چنانچہ ان میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے جیسے حضرت ابوسفیان، حضرت عکرمہ بن ابو جہل اور حضرت سہیل بن عمرو اور یہ آیت مبارکہ معتزلہ فرقہ کے اس قول کی تردید کر رہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام کفار کی توبہ چاہی لیکن کفار اپنے اختیار سے توبہ نہیں کریں گے ﴿وَاللّٰهُ عَلِيمٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے وہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کو اسی طرح جانتا ہے جس طرح وہ ماضی میں گزرے ہوئے

واقعات کو جانتا ہے ﴿حکیم﴾ وہ توبہ قبول کرنے میں بڑا دانا اور زبردست حکمت والا ہے۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ
يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَهْتِ وَاللَّهُ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْبُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾
إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم یونہی چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ اللہ نے ابھی تک ان لوگوں کو ظاہر نہیں فرمایا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو راز دار نہیں بنایا اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پورا باخبر ہے ○ مشرکین کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں جب کہ وہ اپنے بارے میں کفر کی گواہی دیتے ہوں یہی وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال برباد ہو گئے اور وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے ○ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور نماز قائم کرتا ہو اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو سوائے انہی کے بارے میں امید ہے کہ وہ ہدایت والوں میں سے ہو جائیں گے ○

۱۶۔ ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم یونہی چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو ظاہر نہیں فرمایا جنہوں نے جہاد کیا ہے۔ [اس آیت میں ”آم“ منقطعہ ہے اور ہمزہ اس میں گمان کے وجود پر زبردستی کے لیے ہے] یعنی تم کو اس حال پر نہیں چھوڑا جائے گا جس حال پر تم اب ہو بلکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے مخلصین کو ظاہر کر کے رہے گا اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جہاد کیا ﴿وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَهْتِ﴾ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم اور مومنوں کے سوا کسی کو راز دار نہیں بنایا یعنی ان لوگوں میں سے کسی کو راز دار نہیں بنایا جو رسول اللہ ﷺ اور اہل ایمان کے مخالف ہیں [اور ”لَمَّا“ کا معنی توقع ہے اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا بیان عنقریب متوقع ہے] اور یہ کہ جنہوں نے اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں کیا ان کے درمیان اور مخلصین کے درمیان اللہ تعالیٰ امتیاز واضح کر دے گا [اور ”وَلَمْ يَتَّخِذُوا“، ”جَاهَدُوا“ پر معطوف ہے اور صلہ کے تحت داخل ہے] گویا کہا گیا ہے کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے مجاہدین اور مخلصین کو ان لوگوں سے ممتاز نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کے سوا کو راز دار دوست بنانے والے ہیں اور علم کی نفی سے معلوم کی نفی مراد ہے جیسے تمہارا یہ کہنا کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ سب کچھ ظاہر نہیں فرمایا جو میرے متعلق لکھا گیا ہے جب کہ اس کہنے سے تمہاری مراد یہ ہو کہ ابھی تک یہ سب کچھ مجھ سے معرض وجود میں نہیں آیا اور معنی یہ ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں مجاہدہ کرائے بغیر اور مشرکین سے بڑی داغ کیے

بغیر یونہی چھوڑ دیا جائے گا ﴿وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اچھے یا بُرے تمام اعمال سے باخبر ہے وہ تمہیں ان پر ضرور جزاء دے گا۔

تعمیر مساجد کے حق دار مسلم ہیں غیر مسلم نہیں، نیز ہجرت و ایمان اور اللہ اور رسول سے محبت ----- اور جہاد کی فضیلت

۱۷۔ ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ مشرکوں کے لیے نہ صحیح ہے اور نہ ہی جائز ہے ﴿أَنْ يُعْمِرُوا مَسْجِدَ اللّٰهِ﴾ کہ وہ

اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو تعمیر و آباد کریں [ابن کثیر مکی اور ابو عمر و بصری کی قراءت "مَسْجِدَ اللّٰهِ" ہے اور اس سے مسجد حرام مراد ہے اور جمع (مَسَاجِدَ اللّٰهِ) کی قراءت میں جمع کا صیغہ اس لیے لایا گیا ہے کہ مسجد حرام تمام مسجدوں کا مرکز و قبلہ ہے اور ان کی امام ہے] اس واسطے کہ تعمیر کرنے والا گویا تمام مسجدوں کی تعمیر کرنے والے کی طرح ہے اور اس لیے بھی کہ اس کے چاروں اطراف کا ہر حصہ اور ٹکڑا مستقل مسجد ہے یا جنس مساجد مراد ہے اور جب مشرکین یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ جنس مسجد (یعنی کوئی اسلامی عبادت گاہ) آباد کر سکیں تو اس عام حکم کے تحت یہ بھی داخل ہو گیا کہ وہ مسجد حرام کو آباد نہیں کر سکتے جو تمام مساجد کی صدر یعنی سب سے افضل ہے اور یہ زیادہ مؤکد و پختہ نفی ہے کیونکہ یہ طریقہ کنا یہ کا طریقہ ہے جیسے تم کہو: فلاں آدمی اللہ تعالیٰ کی کتابیں نہیں پڑھ سکتا تو یہ طریقہ قرآن مجید کی قراءت سے صراحت کے ساتھ منع کرنے سے بڑھ کر نفی کرنے والا ہے ﴿شَهِدَيْنِ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمَا بِالْكَفْرِ﴾ جب کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دیتے ہوں اور بتوں کی عبادت کا اعتراف کرتے ہوں [اور یہ جملہ "يُعْمَرُوا" کی "هُمْ" ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے] اور اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ مشرکین کے لیے جائز نہیں کہ وہ دو متضاد چیزوں کو جمع کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کو تعمیر و آباد بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کا انکار بھی کریں ﴿أُولَٰئِكَ حَوَّطْنَا أَعْمَالَهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ یہی وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال برباد ہو گئے اور وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے۔

۱۸۔ ﴿إِنَّمَا يُعْمَرُ مَسْجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو صرف وہ تعمیر و

آباد کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو (تعمیر مساجد کا مطلب یہ ہے کہ) ان کی عمارتیں بنانا اور جو حصے بوسیدہ ہو چکے ہوں، ان کو مرمت کر کے درست کرنا اور ان میں جھاڑو وغیرہ سے صفائی کر کے ان کو صاف ستھرا اور پاک رکھنا اور ان کو چراغوں اور لائٹوں سے روشن رکھنا اور ان کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھنا جن چیزوں کے لیے مسجدیں نہیں بنائی گئیں، جیسے ان میں دنیاوی باتیں کرنا (شور و غل کرنا، ان کو مسافر خانہ بنا لینا اور ان میں بدبودار چیزیں کھا کر ان کو متعفن کرنا) اور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لانے کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا رسول کریم پر ایمان لانے کا قرینہ ہے کیونکہ اذان میں اقامت میں اور کلمہ شہادت وغیرہ میں دونوں پر ایمان لانے کی گواہی مقرر و متصل ہے، یا اس پر اللہ تعالیٰ کا (درج ذیل) ارشاد دلالت کرتا ہے: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ اور وہ نماز قائم کرتا ہو اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو ﴿وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللّٰهَ﴾ اور وہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا کسی سے نہ ڈرتا ہو اور اس ارشاد میں اخلاص پر تشبیہ ہے اور خشیت سے مراد یہ ہے کہ دین کے تمام معاملات میں مؤمن کسی متوقع خوف کے سبب اللہ تعالیٰ کی رضا پر کسی اور کی رضا کو اختیار نہ کرے کیونکہ مؤمن خطرناک چیزوں (جیسے سانپ، شیر، چیتے وغیرہ) سے بعض اوقات طبعی طور پر خوف زدہ ہو جاتا ہے اور وہ اتنی اہم و جرات اور قدرت نہیں رکھتا کہ وہ ان سے بالکل نہ ڈرے اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ لوگ بتوں سے ڈرتے تھے اور ان سے امیدیں وابستہ رکھتے تھے اس لیے ان سے ڈرنے کی یہاں نفی کی گئی ہے

(یعنی مسلمان صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے بتوں وغیرہ سے نہیں ڈرتا) ﴿فَقَسَىٰ أَوْلِيٰكَ أَنْ يَكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ﴾ سو قوی امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت والوں میں سے ہو جائیں گے جب کہ مشرکین ہدایت کے راستوں سے دور رہیں گے اور اس آیت مبارکہ میں مشرکین کی اپنے اعمال سے نفع اٹھانے کی امیدیں ختم کر دی گئی ہیں [کیونکہ ”عسی“ کا کلمہ طمع و امید دلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے] اور معنی یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے تعمیرات مساجد کے اعمال جائز و صحیح ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف انہیں کے اعمال معتبر ہیں ان کے علاوہ کسی کے نہیں۔

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ لَأَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ط وَأَوْلِيٰكَ هُمْ
الْقَائِمُونَ ﴿٢٠﴾

دفع لایہ

کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد حرام آباد کرنے والے کو اس شخص کے برابر قرار دے دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ اللہ کے نزدیک درجہ میں سب سے بڑھ کر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ○

۱۹- ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد حرام تعمیر کرنے والے کو اس کے برابر قرار دے دیا ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ [”سقاية“ اور ”عمارة“ دونوں مصدر ہیں ”سقى“ اور ”عمر“ سے ماخوذ ہیں جیسے ”صيانة“ اور ”وقاية“ ہیں اور مضاف کا محذوف ہونا ضروری ہے جس کی تقدیر یہ ہے: ”أَجَعَلْتُمْ أَهْلَ سِقَايَةِ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ“ اور بعض نے کہا کہ مصدر بہ معنی فاعل ہے اور حضرت عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قراءت اس کی تصدیق کرتی ہے: ”سُقَاةَ الْحَآجِّ وَعَمْرَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ“ [اور معنی یہ ہے کہ مشرکوں کو مسلمانوں کے ساتھ اور ان کے ضائع ہونے والے اعمال کو مسلمانوں کے محفوظ و ثابت اعمال کے ساتھ تشبیہ دینے کا اور ان میں برابری کرنے کا انکار ہے اور یہ کہ کفر کرنے کے ظلم کے بعد مشرکوں کو مسلمانوں کے برابر قرار دینا دوسرا بڑا ظلم ہے کیونکہ انہوں نے مدح و تعریف اور فخر کو ان کے غیر محل میں رکھا۔

شان نزول: حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب (غزوہ بدر میں) گرفتار کیا گیا تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جنگ کرنے اور قرابت داری کے تعلق کو توڑنے پر ڈانٹنے لگے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ہماری برائیاں بیان کی ہیں اور ہماری خوبیاں چھوڑ دی ہیں، جب ان سے کہا گیا کہ کیا تمہاری خوبیاں بھی ہیں؟

تو حضرت عباس نے فرمایا: (اس وقت تک آپ نے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا) کہ ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں اور ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور ہم قیدیوں کو رہا کرتے ہیں تو ان کے اس قول کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ حضرت عباس نے پانی پلانے پر اور شیبہ نے مسجد حرام کو آباد کرنے پر اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے اور جہاد کرنے پر فخر کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق فرمائی (اور یہ آیت مبارکہ نازل کی)۔

۲۰۔ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَآجُرُوا جَاهِدًا وَآفَى سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ﴾ "مَنْ أَهْلُ السَّقَايَةِ وَالْعِمَارَةِ". جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ پانی پلانے والوں اور مسجد حرام کو آباد رکھنے والوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑے درجے پر فائز ہیں ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ اور یہی مسلمان کامیاب و کامران ہیں (اور اے مشرک!) تم نہیں اور یہی لوگ کامیابی کے ساتھ مخصوص ہیں مشرکین نہیں۔

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَدَتْ لَهُمْ فِيهَا نِعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾
 خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ
 وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

ان کا پروردگار ان کو اپنی جناب سے رحمت اور خوشنودی اور بہشتوں کی خوشخبری سناتا ہے، جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی ○ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے بے شک اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر و ثواب ہے ○ اے ایمان والو! تم اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں اور تم میں سے جو کوئی بھی ان کو دوست رکھیں گے تو وہ بڑے ظالم ہوں گے ○

۲۱۔ ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَدَتْ لَهُمْ فِيهَا نِعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾ انہیں ان کا پروردگار اپنی رحمت اور خوشنودی اور بہشتوں کی خوشخبری سناتا ہے۔ [قاری حمزہ کی قراءت میں "يُبَشِّرُهُمْ" (باب افعال سے) ہے۔ مبشّر بہ (جن چیزوں کی خوشخبری سنائی گئی ہے) کو نکرہ اس لیے لایا گیا ہے کہ یہ چیزیں کسی تعریف کرنے والے کی تعریف اور کسی وصف بیان کرنے والے کے وصف سے بہت بلند و بالا واقع ہوئی ہیں] ﴿لَهُمْ فِيهَا نِعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾ انہیں لوگوں کے لیے ان (بہشتوں) میں دائمی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی۔

۲۲۔ ﴿خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔

شان نزول: جب اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم روف رحیم ﷺ کو ہجرت کا حکم دیا تو ہر آدمی اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے کہنے لگا کہ بے شک ہمیں ہجرت کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ تو ہجرت کرنے

کے لیے تیاری کرنے لگے اور وہ اس پر خوش ہونے لگے اور ان میں سے کچھ لوگوں کے بیوی بچے ان سے لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں بے سروسامان چھوڑ کر چلے گئے تو ہم لوگ ضائع ہو جائیں گے تو وہ لوگ ان کے پاس بیٹھ جاتے اور ہجرت کرنا چھوڑ دیتے ان کے بارے میں (درج ذیل) آیت مبارکہ نازل ہوئی:

۲۳ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَأَبْنَاؤَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ﴾ اے ایمان والو! تم اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں یعنی وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیں اور ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لیں ﴿وَمَنْ يَتَّخِذْهُمْ مِّنكُمْ﴾ اور تم میں جو شخص ان سے دوستی کرے گا یعنی جو لوگ کافروں کو دوست رکھیں گے ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ تو یہ لوگ ظالم ہوں گے۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا
أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى
يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۲۳﴾ لَقَدْ نَصَرَكُمُ
اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۗ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ
عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿۲۴﴾

اے محبوب! فرمادیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اور وہ مکانات جو تمہیں پسند ہیں (یہ سب چیزیں) اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا ۰ بے شک اللہ بہت سے میدانوں میں تمہاری مدد فرما چکا ہے اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں مغرور کر دیا، سو وہ تمہیں کچھ کام نہ دے سکی اور زمین فراخ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹھ دے کر بھاگ گئے ۰

۲۴ ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ﴾ اے محبوب! فرمادیجئے کہ (اے مسلمانو!) اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے اقارب [حضرت ابوبکر کی قراءت میں "وَعَشِيرَتُكُمْ" ہے] ﴿وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾ اور وہ مال جن کو تم نے محنت سے کمایا اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خوف لگا رہتا ہے اور اس کے بھاؤ کے وقت نرنخ کے گرنے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اور وہ محلات و مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو یہ سب چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے اور وہ جلد آنے والا یا تاخیر سے آنے والا عذاب ہے یا

فتح مکہ مراد ہے ﴿وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ﴾ اور اللہ خالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا اور یہ آیت مبارکہ لوگوں کے لیے دھمکی ہے کہ وہ دین کے معاملات میں نرم رویہ اختیار کر لیتے ہیں اور مدافعت سے کام لیتے ہیں اور یقین کی رسی میں مذبذب ہو جاتے ہیں جب کہ تم پر ہیزگاروں کو ایسا ہرگز نہیں پاؤ گے کہ وہ دین کے مقابلے میں باپ دادا اور بیٹوں اور مال و دولت اور دنیا کی لذات کو پسند کرتے ہوں۔

غزوہ حنین حج و عمرہ سے مشرکین کی ممانعت اور یہود و نصاریٰ سے جہاد کرنے کا بیان

۲۵- ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی جیسے

جنگ بدر قرظہ، نغیر حدیبیہ، خیبر اور فتح مکہ ہے اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ مقامات جن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی اور مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی وہ اسی مقام ہیں اور مواطین حرب سے مراد جنگ کے مقامات اور جنگ کے لیے قیام گاہیں ﴿وَيَوْمَ﴾ ”اُنّی وَاذْكُرُوْا يَوْمَ“ ﴿حُنَيْنٍ﴾ یعنی اور تم حنین کے دن کو یاد کرو اور حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے جس میں مسلمانوں اور ہوازن و ثقیف کے درمیان جنگ ہوئی تھی اور مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار تھی اور ہوازن و ثقیف کی تعداد چار ہزار تھی پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو مسلمانوں میں کسی آدمی نے کہہ دیا کہ آج ہم قلت کی وجہ سے تو ہرگز مغلوب نہیں ہوں گے (کیونکہ ہماری فوج تین گنا زیادہ ہے) یہ بڑا بول رسول اللہ ﷺ کو ناگوار گزارا ﴿اِذْ﴾ ”یہ یَوْمَ“ سے بدل ہے [جب ﴿اَعْجَبْتَكُمْ كَمَا رَفَعْتُمْ﴾ تمہارے لشکر کی کثرت نے تمہیں تعجب و غرور میں ڈال دیا تو کثرت تعداد پر تکبر و غرور کے بڑے بول نے مسلمانوں کو اپنی گرفت میں گھیر لیا اور ان کے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی کہ مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے لشکر کی کثرت نہیں چنانچہ شروع میں مسلمان ہلکتے کھا گئے اور مغلوب ہو کر بھاگ پڑے یہاں تک کہ ان کا ہلکتے خوردہ لشکر مکہ مکرمہ میں جا پہنچا اور رسول اللہ ﷺ اکیلے باقی رہ گئے اور آپ اپنے مرکز میں قائم رہے اور آپ کے ساتھ صرف آپ کے ایک چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے جنہوں نے آپ کی سواری کے جانور کی لگام تھام رکھی تھی اور دوسرے آپ کے چچا زاد بھائی حضرت ابوسفیان بن حارث تھے جنہوں نے سواری کی رکاب تھام رکھی تھی اور حضور سرور عالم ﷺ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ تم بلند آواز سے لوگوں کو پکارو اور حضرت عباس کی آواز بلند تھی تو انہوں نے بلند آواز سے پکارا کہ اے (حدیبیہ کے مقام پر بول کے درخت کے نیچے جہاد کی بیعت کرنے والے) اصحاب شجرہ! ادھر آؤ چنانچہ پورا لشکر ”لَبِيْكَ لَبِيْكَ“ کہتا ہوا جمع ہو گیا (اور کفار پر ٹوٹ پڑا) اور مسلمانوں کی مدد کے لیے سفید لباس میں ابلق گھوڑوں پر سوار ہو کر فرشتے اترے اور رسول اللہ ﷺ نے ایک مٹھی مٹی لی اور کفار کی طرف پھینک دی پھر فرمایا: رب کعبہ کی قسم! کفار ہلکتے کھا گئے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ کفار ہلکتے کھا گئے اور مسلمان لشکر فتح یاب ہو گیا اور اس روز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا یہ تھی: ”اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَاِلَيْكَ الْمُنْتَهٰى وَاَنْتَ الْمُسْتَعٰنُ“ اور دریا پھاڑ کر راستے بنانے والے دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی یہی دعا کی تھی ﴿فَلَمَّ تَلٰوْنِ عَنْكُمْ مَّيْمَنًا اَصْحٰقَتْ عَلَيْكُمْ اَلْاَرْضُ بِسَآءِ حُبٰثٍ﴾ تو لشکر کی کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا اور زمین کشادہ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی [”منا“ مصدر یہ ہے اور ”بنا“ ”مَعَ“ کے معنی میں ہے یعنی کشادہ ہونے کے ساتھ اور اس کی حقیقت ”رحب“ کے ساتھ ملتہس ہے اس بناء پر کہ جار مجرور محلاً حال ہے جیسے تم کہو کہ میں فلاں کے پاس سفر کے کپڑوں میں داخل ہوا یعنی میں سفر کے لباس کے ساتھ ملتہس تھا] اور معنی یہ ہے کہ تم نے اپنے دشمنوں سے بھاگنے کے لیے کوئی راہ فرار کی جگہ نہ پائی تو گویا زمین تم پر تنگ ہو گئی ﴿لَقَدْ اَنصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ﴾ پھر تم ہلکتے کھا گئے۔

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا
 لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ
 يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٧﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ
 الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنِ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی تسکین اتاری اور ایسا لشکر اتارا جس کو تم نے (کبھی) نہیں دیکھا تھا اور کافروں کو عذاب دیا اور کافروں کی یہی سزا ہے O پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق عنایت فرمائے گا اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے O اے ایمان والو! بے شک مشرکین ہی ناپاک ہیں سو وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ جائیں اور اگر تمہیں غربت کا ڈر ہو تو عنقریب اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا اگر وہ چاہے گا بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا بہت حکمت والا ہے O

۲۶- ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی تسکین نازل فرمائی جس کی برکت سے مسلمان پرسکون و ہر امن ہو گئے ﴿وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا﴾ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا لشکر اتارا جس کو تم نے نہیں دیکھا یعنی فرشتوں کا لشکر اور وہ آٹھ ہزار (۸۰۰۰) تھے یا پانچ ہزار (۵۰۰۰) یا سولہ ہزار (۱۶۰۰۰) تھے ﴿وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو قتل و غارت اور قید و بند اور بیوی بچوں کی گرفتاری کے عذاب میں مبتلا کیا ﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ اور کافروں کی یہی سزا ہے۔

۲۷- ﴿ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا توبہ کی توفیق عنایت فرمادی اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان میں سے اسلام قبول کر لیا تھا ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کی برکت سے دشمنوں کے کفر پر بہت پردہ پوشی فرمانے والا ہے ﴿رَحِيمٌ﴾ اللہ تعالیٰ شکست کے بعد اپنے دوستوں کی نصرت و مدد کر کے ان پر بہت رحم فرمانے والا ہے۔

۲۸- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ اے ایمان والو! بے شک مشرکین محض ناپاک ہیں "أَنَّى ذَوُّو نَجَسٍ" یعنی نجاست و گندگی والے ہیں [اور یہ مصدر ہے جیسے "نَجَسْنَا وَنَجَسْنَا وَقَدَرْنَا" کہا جاتا ہے] کیونکہ ان میں شرک ہے جو نجاست و گندگی کے قائم مقام ہے اور وہ اس لیے بھی نجس ہیں کہ وہ پاک صاف نہیں رہتے اور نہ غسل جنابت کرتے ہیں اور نہ وہ گندگیوں سے بچتے ہیں بلکہ وہ لوگ گندگیوں کے ساتھ ملوث ہوتے ہیں یا ان کے وصف میں مبالغہ کرنے کے لیے انہیں خود نجس و پلید قرار دیا گیا ہے گویا وہ لوگ بذات خود نجس و ناپاک اور پلید ہیں ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ لہذا وہ مسجد حرام کے پاس نہ جائیں اور نہ وہ حج کریں اور نہ وہ عمرہ کریں جیسا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں کرتے

تھے ﴿بَعْدَ عَامِهِ هَذَا﴾ اپنے اس سال کے بعد اور وہ ۹ھ ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موسم حج کے موقع پر امیر حج مقرر کیا گیا تھا یا مسجد حرام کے قریب جانے کی نہی سے حج اور عمرہ کی نہی مراد ہے اور یہی ہمارا (یعنی احناف کا) مذہب ہے چنانچہ ہمارے نزدیک حرم میں اور مسجد حرام میں اور دیگر تمام مساجد میں انہیں داخل ہونے سے نہیں روکا جائے گا اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صرف مسجد حرام میں داخل ہونے سے انہیں روکا جائے گا باقی ہے نہیں اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک مسجد حرام سے بھی اور اس کے علاوہ مساجد میں داخل ہونے سے بھی ان کو روکا جائے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مسجد حرام کے قریب جانے سے مشرکین کو نہی کرنا دراصل مسلمانوں کو نہی کرنا ہے (کیونکہ کفار براہ راست شرعی احکام کے مکلف نہیں) کہ مسلمان مساجد کا اقتدار و اختیار مشرکین کو نہ دیں ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْدَهُ﴾ یعنی اگر مشرکین کو حج سے منع کرنے کی وجہ سے تمہیں فقر و فاقہ اور اس نفع اور کمائی کا خطرہ ہے جو مشرکین کے تمہارے پاس آنے سے تمہیں حاصل ہوتی ہے ﴿فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ تو عنقریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہیں غنی کر دے گا یعنی اللہ تعالیٰ اموال غنیمت یا بارش اور زمین کی پیداوار یا حجاج اسلام کے تاجروں کی وجہ سے تمہیں غنی کر دے گا ﴿إِنْ شَاءَ﴾ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ یہ تعلیم دینے کے لیے فرمایا گیا ہے (ورنہ اللہ تعالیٰ حسب وعدہ ضرور غنی کر دے گا) کہ تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے کے ساتھ مشروط مانا جائے تاکہ تمام امیدیں (سب سے) منقطع کر کے صرف اسی کی طرف رجوع کیا جائے ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام احوال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے ﴿حَكِيمٌ﴾ تمہاری امیدوں اور آرزوؤں کی تحقیق میں بہت حکمت والا ہے یا یہ کہ وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو خوب جاننے والا ہے وہ اپنے احکام اور اپنے ارادوں میں بڑی حکمت والا ہے۔

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿۳۹﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ
عِزِّيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرِيُّ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ
بِأَقْوَاهِهِمْ يُضَاهَهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ نَجِّ
أَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴿۴۰﴾

تم ان لوگوں سے جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر اور نہ وہ اسے حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اور نہ وہ سچے دین کو اختیار کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کتاب دی گئی تھی یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور وہ ذلیل ہو جائیں ○ اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصاریٰ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں یہ ان لوگوں کی بات کے مشابہ باتیں بناتے ہیں جو ان سے پہلے کافر گزر چکے ہیں اللہ ان کو ہلاک کرے یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں ○

۲۹- یہ آیت مبارکہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (اے مسلمانو!) تم ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے کیونکہ یہودی دو خدا مانتے ہیں اور نصرانی تین خدا مانتے ہیں ﴿وَلَا يَأْتِيَوْمَ الْأَخْذِ﴾ اور نہ وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ آخرت کو جس طرح ماننا واجب اور لازم ہے وہ اس طرح نہیں مانتے بلکہ اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں کیونکہ ان کا گمان ہے کہ جنت میں کھانے اور پینے کی نعمتیں نہیں ہوں گی ﴿وَلَا يُخْزَمُونَ مَا حَزَمَ اللَّهُ وَمَسْئُولُهُ﴾ اور وہ اس کو حرام نہیں مانتے جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے کیونکہ قرآن و سنت میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے اہل کتاب ان کو حرام نہیں سمجھتے یا یہ کہ وہ تورات اور انجیل کے احکام کے مطابق عمل نہیں کرتے (بعض نسخوں کے مطابق ترجمہ یہ ہے کہ) وہ لوگ تورات و انجیل کے احکام کو نہیں جانتے ﴿وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ﴾ اور وہ دین حق کو قبول نہیں کرتے اور نہ وہ دین اسلام کو مانتے ہیں جو کہ سچا دین ہے کہا جاتا ہے: "فَلَانٌ يَدِينُ بِنَكْدَا" جب کوئی شخص اپنا دین اپنا لیتا ہے اور اس کو قبول کر کے بطور عقیدہ اختیار کر لیتا ہے ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی۔ [یہ جملہ اپنے سے پہلے "الَّذِينَ" کا بیان ہے] اور لیکن مجوس جزیہ قبول کرنے میں اہل کتاب کے ساتھ لاحق ہیں اور اسی طرح ترک اور ہند کے بت پرست وغیرہ بہ خلاف مشرکین عرب کے اس لیے کہ امام زہری نے روایت بیان کی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بت پرستوں سے جزیہ قبول کرنے پر صلح کر لی تھی ماسوا ان کے جو عرب سے تھے ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ یہاں تک کہ وہ لوگ جزیہ قبول کر کے ادا کریں اور اس کو جزیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلم ملک میں شہریت حاصل کرنے والے غیر مسلم پر اس کو ادا کرنا واجب اور لازم ہوتا ہے یعنی اس پر لازم ہے کہ وہ اس جزیہ کو لازمی طور پر ہر حال میں ادا کرے یا یہ کہ کافر (امان حاصل کر کے) ذلت و رسوائی سے بچنے کی مہلت کا معاوضہ ادا کرتا ہے ﴿عَنْ يَدٍ﴾ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے ہاتھ سے خود بخود ادا کرے اس لیے کہ جس نے انکار کیا اور رکاوٹ ڈالی اس نے اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا نہیں کیا، خلاف مطیع و فرماں بردار کے اور اس لیے کہ جب کوئی مطیع و فرماں بردار ہو کر جزیہ ادا کرے تو کہتے ہیں: "أَعْطَى بِيَدِهِ" کہ اس نے اپنے ہاتھ سے عطا کیا اور کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے اپنا ہاتھ اطاعت سے کھینچ لیا (یعنی نافرمان ہو گیا) یا یہ معنی ہے: یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے لینے والے کے ہاتھ میں نقد ادا کریں نہ ادھار ہو اور نہ کسی اور کے ہاتھ سے بھیجا جائے بلکہ براہ راست دینے والے کے ہاتھ سے لینے والے کے ہاتھ میں ادا کیا جائے ﴿وَهُمْ صِغَرُونَ﴾ اور وہ ذلیل و خوار ہوں، یعنی ان سے جزیہ اس طرح وصول کیا جائے کہ وہ ذلیل و پست ہو کر ادا کریں اور اس طرح کہ وہ لوگ بذات خود پیدل چل کر جزیہ ادا کریں، سوار ہو کر نہیں اور جب وہ جزیہ ادا کرنے لگیں تو وہ کھڑے ہو کر سپرد کریں اور لینے والا بیٹھ کر وصول کرے اور وہ عاجزی و انکساری اور الحاح و زاری کے ساتھ اپنا جزیہ ادا کرے اور غلاموں کی طرح اس سے جزیہ وصول کیا جائے اور اس سے کہا جائے گا: اے ذمی! جزیہ ادا کر اور جب وہ جزیہ ادا کر چکے تو بغیر پشت کیے پچھلے پاؤں پلٹ جائے اور اسلام قبول کر لینے پر جزیہ ساقط و ختم ہو جاتا ہے۔

اہل کتاب کی بد عقیدگی و بد عملی کا بیان اور مقصد بعثت نبوی

۳۰- ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ﴾ اور تمام یہودیوں نے یا ان میں سے بعض نے کہا کہ ﴿عَزَّيْرُ ابْنِ اللَّهِ﴾ حضرت عزیر (بنی مینہ خدا) علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں [یہ جملہ مبتدا خبر ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ (درج ذیل) ارشاد ہے: "الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ" اور عزیر عجمی نام ہے اور یہ عجمی اور معرفہ ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے اور جس نے اس پر تثنیہ پڑھی ہے وہ عاصم اور علی

کسائی ہیں جنہوں نے اس کو عربی نام قرار دیا ہے [وَقَالَتِ الْتَصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ] اور نصرا نیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں یہ صرف ان کی اپنے مونہوں کی باتیں ہیں یعنی یہ بناوٹی بات ہے نہ اس کو کسی برہان و حجت سے مضبوط و مستحکم کیا گیا ہے اور نہ کوئی مستند بیان اس کی تصدیق و تائید کرتا ہے یہ صرف منہ سے ایسے ہی کہہ دیا گیا ہے جو مہمل و بے معنی الفاظ کی طرح معنی اور مفہوم سے خالی ہے ﴿يُضَاهَهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾ یہ لوگ (یعنی یہود و نصاریٰ) پہلے کافروں کی بات جیسی باتیں بتاتے ہیں۔ [یہاں اس عبارت میں مضاف کا محذوف ماننا ضروری ہے جس کی تقدیر عبارت اس طرح ہے: "يُضَاهِي قَوْلُهُمْ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا" پھر مضاف کو حذف کر کے ضمیر مضاف الیہ کو اس کا قائم مقام کیا گیا ہے پھر اس کو (فاعل قرار دے کر) مرفوع کر دیا گیا] یعنی بے شک یہود و نصاریٰ میں سے جو لوگ حضور نبی اکرم رسول اعظم ﷺ کے عہد مبارک میں تھے ان کا قول اپنے متقدمین کے قول کے مشابہ ہو گیا ہے یعنی کفر کا عقیدہ ان میں قدیم ہے کوئی جدید عقیدہ نہیں یا یہ ضمیر نصاریٰ کی طرف لوٹی ہے یعنی عیسائیوں کا یہ کہنا کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں یہ یہود کے اس قول کے مشابہ ہو گیا ہے کہ حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں کیونکہ یہودی عیسائیوں سے پہلے ہیں [امام عاصم کی قراءت میں "يُضَاهَهُونَ" (ہمزہ کے ساتھ) ہے اور "مضاهات" کا اصل معنی مشابہت ہے اور اکثر قراء نے ہمزہ کو ترک کر دیا ہے (چنانچہ ابن عامر شامی ابن کثیر مکی حمزہ ابو عمرو بصری نافع مدنی علی کسائی ابو جعفر خلف اور یعقوب کی قراءت میں "يُضَاهَهُونَ" ہے) اور یہ عرب کے قول "إِمْرَأَةٌ ضَهِيَاءٌ" سے مشتق ہے یہ وہ عورت ہوتی ہے جو مردوں کے مشابہ ہوگئی ہو کہ اس کو حیض (ماہواری) نہ آتی ہو۔ علامہ زجاج نے اسی طرح کہا ہے [وَقَاتَلَهُمُ اللَّهُ] اللہ تعالیٰ ان کو برباد و ہلاک کرے یعنی وہ اسی کے مستحق ہیں کہ ان کے بارے میں یہی کہا جائے ﴿وَأَن تَأْتِي يَوْمَئِذٍ بِرَبِّانٍ وَحِجَّتِ أُمَّرُؤُهُمْ مِثْلَ قَوْلِ الْكُفْرَانِ﴾ کیوں پھرے جا رہے ہیں؟

اتَّخَذُوا أَحِبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَهًا إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكُفْرُونَ ﴿٣٢﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لَوَكْرَهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

التصنيف

انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے پادریوں اور درویشوں اور مسیح ابن مریم کو رب بنا لیا ہے حالانکہ انہیں کوئی اور حکم نہیں دیا گیا مگر صرف یہی کہ وہ اکیلے معبود کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی اور مستحق عبادت نہیں ہے وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں ○ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے مونہوں کی (چھوٹوں) سے بجھا دیں اور اللہ نہیں مانے گا ماسوا اس کے کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے گا اگرچہ کافر ناپسند کریں ○ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک ناپسند ہی کریں ○

۳۱۔ ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَدْفَعُوا الْآيَاتَ قَالُوا نَحْنُ مُسْلِمُونَ﴾ یعنی دونوں اہل کتاب نے اپنے عالموں اور رویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا لیا کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو حلال کرنے میں اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اس کو حرام کرنے میں یہ لوگ انہی کی اطاعت کرتے تھے جیسا کہ اوامر اور نواہی میں آقاؤں کی اطاعت کی جاتی ہے ﴿وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾ [یہ ”أَجْبَارَهُمْ“ پر معطوف ہے] یعنی عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو رب اور معبود بنا لیا ہے کیونکہ انہوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا ہے ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا﴾ اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر صرف یہی کہ وہ اکیلے معبود کی عبادت کریں [اس پر وقف کرنا جائز ہے کیونکہ اس کا مابعد مبتدا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ”وَاحِدًا“ کی صفت بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے] ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اس سے پاک ہے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی شرک وغیرہ سے تنزیہ اور پاک ہونا بیان کیا گیا ہے۔

۳۲۔ ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَهُ الْإِنِّ أَن يُتَمَدَّ نُورُهُ وَلَا يُمَدَّدَ لَهُ﴾ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مونہوں سے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں اور اللہ تعالیٰ بالکل نہیں مانے گا مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ کی نبوت کو انکار و تکذیب کے ذریعے مٹانے کے لیے کفار کی طلب و خواہش کی، اس شخص کے حال کے ساتھ مثال دی ہے جو چاہتا ہو کہ آفاق میں پھیلے ہوئے عظیم الشان نور کو پھونک مار کر بجھا دے جب کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھانا چاہتا ہے اور اس نور کی کرنوں کو انتہائی کمال تک پہنچانا چاہتا ہے تاکہ وہ اس نور کے بابرکت دم سے کفر و شرک کو بجھا دے اور ”وَيَأْبَى اللَّهُ“ کو اللہ تعالیٰ نے ”وَلَا يُرِيدُ اللَّهُ“ کے قائم مقام کیا ہے کیونکہ یہ ”يُرِيدُونَ“ کے مقابلے میں واقع ہوا ہے ورنہ یہ نہ کہا جاتا کہ میں زید کے سوا کسی کو ناپسند نہیں کرتا اور نہ میں زید کے سوا کسی سے ناراض ہوں۔

۳۳۔ ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ﴾ وہی (اللہ) ہے جس نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو ﴿بِالْبَهْدَى﴾ ہدایت یعنی قرآن مجید ﴿وَدِينِ الْحَقِّ﴾ اور سچے دین یعنی اسلام کے ساتھ بھیجا ﴿لِيُظْهِرَهُ﴾ تاکہ وہ اپنے رسول کو بلند و بالا اور غالب کر دے ﴿عَلَى الدَّيْنِ كُلِّهِ﴾ تمام اہل ادیان پر یا یہ معنی ہے: تاکہ وہ اس دین حق کو ہر دین پر غالب و فائق کر دے ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ اور اگرچہ مشرکین کو ناگوار گزرے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَجْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ
جُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا

كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿۳۵﴾

اے ایمان والو! بے شک بہت سے پادری اور جوگی لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں اور وہ (لوگوں کو) اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور اُسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں ۰ جس دن اس کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پٹھیں داغی جائیں گی (اور ان سے کہا جائے گا): یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنی اپنی ذات کے لیے جمع کر رکھا تھا تو تم اب اس کا مزہ چکھو جس کو تم جمع کرتے تھے ۰

۳۴- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالزُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ﴾ اے ایمان والو!

بے شک بہت سے پادری اور جوگی لوگوں کا مال کھاتے ہیں کھانے سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کا مال لیتے ہیں ﴿بِالْبَاطِلِ﴾ احکام میں رشوت لے کر ﴿وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اور وہ اپنی بے وقوف عوام کو اللہ تعالیٰ کی راہ یعنی اس کے دین سے روکتے ہیں ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ بہت سے پادریوں اور جوگیوں کی طرف اشارہ ہو کیونکہ آیت مبارکہ دلالت کرتی ہے کہ یہ دونوں بڑی خصلتیں انہیں میں جمع ہیں (۱) رشوت لینا (۲) اور مال جوڑ جوڑ کر جمع کرنا اور خیر کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرنا اور یہ بھی جائز ہے کہ اس سے مراد وہ مسلمان ہوں جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں لیکن خرچ نہیں کرتے اور بخیل مسلمانوں پر سختی کرنے کے لیے ان کا ذکر اہل کتاب کے رشوت خور پادریوں اور جوگیوں کے ذکر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

حضور نبی کریم ﷺ سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے وہ خزانہ نہیں ہے اگر چہ وہ چھپا کر رکھا جائے اور جو مال زکوٰۃ دینے کی مقدار کو پہنچ جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ مال خزانہ ہے اگر چہ وہ ظاہر ہو اور بے شک اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے حضرت عبدالرحمان بن عوف اور حضرت طلحہ وغیرہا مال جمع کرتے تھے اور اس میں تصرف کر کے خرچ بھی کرتے تھے اور جو لوگ مال جمع کرنے سے روگردانی کرتے تھے ان میں سے کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا کیونکہ مال جمع کرنے سے اعراض کرنا افضل و بہتر طریقہ کار اختیار کرنا ہے جب کہ مال جمع کرنا مباح ہے اس مال کے مالک کو بُرا نہیں کہا جائے گا (بشرطیکہ زکوٰۃ وغیرہ ادا کی جاتی رہے) ﴿وَلَا يَنْفَقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اور وہ لوگ اُس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اس میں ضمیر معنی کی طرف لوٹتی ہے کیونکہ سونے اور چاندی میں سے ہر ایک سے مراد دنیا نیر اور دراہم ہیں اور یہ اس ارشاد باری تعالیٰ کی طرح ہے کہ ”وَإِن طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا“ (الحجرات: ۹) ”اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو تم ان دونوں میں صلح کرو“۔ یا اس سے خزانہ اور اموال مراد ہیں یا اس کا معنی ہے: ”وَلَا يَنْفَقُونَهَا وَالذَّهَبَ“ اور وہ لوگ چاندی اور سونے کو خرچ نہیں کرتے جیسا کہ کسی شاعر کے قول کا معنی ہے: ”فَلَيْتِي وَقَيْتَارُ بِهَا لَعْرِبْتُ“۔ سو بے شک میں اور قیتار اس میں مسافر ہیں ”أَيُّ وَقَيْتَارُ كَذَلِكَ“ یعنی میں اور قیتار اسی طرح ہیں اور باقی اموال میں سے صرف سونے اور چاندی کے ذکر کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ یہ دونوں چیزیں مال و دولت کی اصل ہیں اور تمام اشیاء کی قیمتیں انہیں سے وابستہ ہیں لہذا ان دونوں کا ذکر کر دینا باقی تمام اموال کی دلیل ہے ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ سوائے محبوب! آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔

۳۵- ﴿يَوْمَ يُخْلَىٰ عَلَيْهَا فِي كَارِجِهَاتِمُ﴾ جس دن اس مال کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا۔ اس ارشاد باری تعالیٰ کا معنی یہ ہے کہ جس روز آگ کو اس پر تپایا جائے گا یعنی اس پر آگ جلائی جائے گی [اور یہاں فعل کو مذکر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جارو مجرور کی طرف مسند ہے اس کی اصل "يَوْمَ تُحْمَى النَّارُ عَلَيْهَا" ہے جس دن اس سونے چاندی پر آگ کو تپایا جائے گا پھر جب "النَّارُ" کو حذف کیا گیا تو "يُحْمَى" کہا گیا کیونکہ اسناد "النَّارُ" سے "عَلَيْهَا" کی طرف منتقل ہو گیا ہے جیسے تم کہتے ہو: "رُفِعَتِ الْقِصَّةُ إِلَى الْأَمِيرِ" (فعل مؤنث کے ساتھ) اور اگر تم "الْقِصَّةُ" کا ذکر نہ کرو تو تم یوں کہو گے: "رُفِعَ إِلَى الْأَمِيرِ" (فعل مذکر کے ساتھ) ﴿فَتَكُونُ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ﴾ پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی پھر ان اعضاء کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ جب دولت مند کسی فقیر کو دیکھتے ہیں تو پیشانیوں پر تیوری چڑھا لیتے ہیں اور جب فقیر و محتاج آدمی زکوٰۃ وغیرہ مانگنے کے لیے ان سے ملتا ہے تو یہ لوگ مجلس سے اٹھ جاتے ہیں اور اس کی طرف پیٹھ کر دیتے ہیں اور اس سے اپنی کروٹیں پھیر لیتے ہیں اور اس کی طرف پشتیں موڑ لیتے ہیں یا اس کا معنی یہ ہے کہ دولت مندوں کو ہر چہ اطراف پر داغا جائے گا آگے پیچھے اور دونوں پہلو ﴿هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَفْسِكُمْ﴾ ان سے کہا جائے گا: یہ ہے وہ مال جس کو تم نے جمع کیا تھا تاکہ تمہارے نفوس اس سے نفع حاصل کریں اور اس وقت تمہیں معلوم نہیں تھا کہ جس کو تم نے جمع کیا ہے اس کی وجہ سے تمہارے نفوس کو اذیت و دکھ اور نقصان پہنچایا جائے گا اور یہ انہیں ڈانٹنے کے لیے کہا جائے گا ﴿قَدْ وَقَّوْا مَا كُنْتُمْ تَكْتَبُونَ﴾ یعنی تم اس مال کا دباں چکھو جس کو تم جمع کرتے تھے یا یہ کہ تم مال جمع کرنے کا وبال چکھو۔

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ لَا تَطْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ط وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۳۶﴾

بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتاب الہی میں بارہ ہے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے چار ماہ حرمت والے ہیں یہی دین سیدھا ہے سو تم ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور تم سب مل کر مشرکین سے جنگ کرو جس طرح وہ سب مل کر تم سے جنگ کرتے ہیں اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے ۰

قمری مہینوں کی اہمیت اور مشرکین سے جہاد کرنے کا حکم

۳۶- ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ بے شک مہینوں کی کنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بارہ ماہ ہے بغیر کسی زیادتی کے اور اس سے مراد یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ شریعت کے احکام قمری مہینوں پر مبنی ہیں جن کا حساب چاند دیکھنے پر کیا جاتا ہے شمسی مہینوں پر نہیں ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ یہ کنتی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں درج ہے جس کو اس نے اپنی حکمت سے ثبت کیا ہے اور اس کو واجب کیا ہے یا اس سے لوح محفوظ مراد ہے ﴿يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ﴾ اللہ تعالیٰ نے جس وقت سے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں ان میں تین مہینے متصل

اور لگاتار آتے ہیں: (۱) ذوالقعدہ کہ اس میں جنگ سے دست بردار ہو کر اہل عرب گھروں میں بیٹھ جاتے (۲) اور ذوالحجہ حج کرنے کے لیے (۳) محرم الحرام اس لیے کہ اس میں جنگ کرنا حرام قرار دیا گیا تھا اور ایک مہینہ الگ ہے اور وہ رجب شریف ہے جس کا عرب احترام کرتے تھے یعنی اس کی تعظیم کرتے تھے ﴿ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيُّمُ﴾ یعنی یہی دین مستقیم ہے وہ نہیں جس کو اہل جاہلیت نے اختیار کر لیا ہے یعنی چار مہینوں کو حرمت والا قرار دینا ہی دین مستقیم ہے اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کا دین بھی یہی ہے اور عرب اسی کے ساتھ وابستہ رہے اور وہ ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے اور وہ لوگ ان مہینوں میں جنگ کرنا حرام سمجھتے تھے یہاں تک کہ مہینوں کی تقدیم و تاخیر اور رد و بدل کا طریقہ ایجاد ہو گیا پس انہوں نے بدل و تغیر شروع کر دیا ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ سو تم ان حرمت والے مہینوں میں یا بارہ مہینوں میں گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً﴾ اور تم سب تمام کافروں سے جنگ کرو [”كَآفَّةً“ قاتل سے حال واقع ہو رہا ہے یا پھر مفعول سے حال واقع ہو رہا ہے] ﴿كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً﴾ جس طرح وہ تم سب سے لڑتے اور جنگ کرتے ہیں ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ کے لیے فتح و نصرت کی ضمانت کا وعدہ کر کے لوگوں کو تقویٰ اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا
وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُؤْاطُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ
تُرِينَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا قُلْتُمْ
إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيكُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾

بے شک مہینوں میں رد و بدل کرنا کفر میں ایک اور اضافہ ہے اس کی وجہ سے کفار کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ وہ حرمت والے مہینے کو ایک سال حلال قرار دیتے ہیں اور ایک سال اُسے حرام قرار دیتے ہیں تاکہ وہ اس گنتی کے برابر ہو جائیں جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے پھر یہ لوگ اُسے حلال قرار دے دیتے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کے لیے ان کے بُرے اعمال خوش نما بنا دیے گئے اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا اے ایمان والو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ تم (جہاد کے لیے) اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین پر بوجھل ہو جاتے ہو کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ سو دنیا کی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر تھوڑا ﴿

۳۷ ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ﴾ [یہ ہمزہ کے ساتھ ”نَسَاءُ“ کا مصدر ہے] جب کسی چیز کو پیچھے کر دیا جائے اور یہاں حرمت والے مہینے کو کسی دوسرے مہینے کی طرف مؤخر کرنا مراد ہے اور وہ یہ کہ عرب کے جنگ و جدال اور قتل و غارت گری کرنے

والے لوگ جب جنگ کر رہے ہوتے اور اس دوران حرمت والا مہینہ آجاتا تو جنگ چھوڑنا ان پر دشوار ہو جاتا اور وہ لوگ اس حرمت والے مہینے کو حلال قرار دے کر جنگ جاری رکھتے اور اس کی جگہ دوسرے مہینے کو حرمت والا قرار دے دیتے یہاں تک کہ انہوں نے حرمت والے مہینوں کی تحریم کی تخصیص ختم کر دی اور وہ سال بھر کے مہینوں میں سے کوئی سے چار ماہ حرمت والے قرار دے دیتے تھے ﴿يُرِيَادُ فِي الْكُفْرِ﴾ یعنی ان کی طرف سے تقدیم و تاخیر کا یہ عمل ان کے کفر میں مزید اضافے کا باعث بنا ﴿يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ حرمت والے مہینوں میں تقدیم و تاخیر کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا [قاری ابو بکر کی قراءت کے سوا اہل کوفہ کی قراءت میں "يُضِلُّ" (فعل مضارع مجہول) ہے] ﴿يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا﴾ وہ حرمت والے مہینہ کو مؤخر کر کے اس کو ایک سال حلال قرار دے دیتے اور ایک سال اس کو حرام قرار دے دیتے یعنی جب وہ لوگ حرمت والے مہینوں میں سے کسی مہینہ کو ایک سال حلال قرار دے دیتے تو پھر اس سے رجوع کر کے آئندہ سال اس کو حرام قرار دیتے تھے ﴿لِيُؤْاطُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ تاکہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ گنتی کے برابر ہو جائیں یعنی تاکہ چار مہینوں کی گنتی کے موافق ہو جائیں اور اس کے مخالف نہ رہیں حالانکہ انہوں نے اس تخصیص (معین مہینوں کی حرمت) کی مخالفت کی جب کہ وہ دو واجب میں سے ایک تھا (کیونکہ چار ماہ کی گنتی پوری رکھنا بھی ضروری تھا جس پر انہوں نے عمل کیا اور معین مہینوں کی حرمت کو قائم رکھنا بھی ضروری تھا مگر انہوں نے رد و بدل کر کے اس کی مخالفت کی) [اور "لِيُؤْاطُوا" کا لام "يُحِلُّونَهُ وَيُحَرِّمُونَهُ" کے ساتھ متعلق ہے یا فقط "يُحَرِّمُونَهُ" کے ساتھ متعلق ہے اور یہی ظاہر ہے] ﴿فِيحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ اور وہ اس ماہ کو حلال قرار دے دیتے جس کو اللہ تعالیٰ حرام کر چکا یعنی وہ لوگ گنتی کی موافقت میں حلال کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے جن مہینوں میں لڑائی حرام قرار دی ان کی تخصیص کا وہ لحاظ نہ کرتے تھے یا یہ کہ انہوں نے معین مہینوں کی حرمت کی تخصیص کو ترک کر دیا تھا ﴿ثُمَّ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سُوَاءُ أَعْمَالِهِمْ﴾ ان کے بُرے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیئے گئے یعنی شیطان نے ان کے بُرے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا چنانچہ انہوں نے اپنے بُرے اعمال کو نیک خیال کر لیا ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا جب تک وہ باطل پر قائم رہنے کو اختیار کیے رہتی ہے۔

مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے لیے انتباہ

۳۸- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اے ایمان والو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں (جہاد کے لیے) نکلو ["انفروا" بمعنی "اخرجوا" ہے یعنی نکلو] ﴿إِنَّا قَاتَلَكُمْ﴾ تم بوجھل ہو جاتے ہو [یہ اصل میں "تسائلتم" ہے مگر "تأ" کو "تأ" میں مدغم کر دیا تو "تأ" ساکن ہو گئی اس لیے اس کے شروع میں الف وصل کا داخل کر دیا گیا ہے تاکہ ساکن کے ساتھ ابتدا لازم نہ آئے] اس کا معنی یہ ہے کہ تم دیر کر دیتے ہو ﴿إِلَى الْأَمْصِلِ﴾ [یہ "میل" اور "اخلاص" کے معنی کو متضمن ہے اس لیے "إلی" کے ساتھ متعدی ہے] یعنی تم دنیا اور اس کی شہوات کی طرف مائل ہو جاتے ہو اور تم سفر کی مشقت و تھکاوٹ کو ناپسند کرتے ہو یا یہ کہ تم اپنے گھروں میں اور اپنی سرزمین پر پھرنے کو پسند کرتے ہو اور یہ حالت صرف غزوہ تبوک میں پیش آئی تھی کیونکہ انہیں سخت جنگی کے وقت اور قحط سالی اور سخت گرمی کے موسم میں جہاد میں چلنے کو کہا گیا تھا اور سفر سخت دشوار تھا اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں پر یہ سفر دشوار ہو گیا اور بعض نے کہا کہ آپ جب بھی کسی غزوہ کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو اس کا صراحتہ ذکر نہ فرماتے بلکہ اس کا کنایہ ذکر فرماتے، ماسوا غزوہ تبوک کے کہ اس کا صراحتہ ذکر فرمایا تاکہ لوگ پوری طرح تیار ہو جائیں ﴿أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ﴾ کیا تم آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ ﴿فَمَا مَتَاعُ

الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿۳۹﴾ سو دنیا کی زندگی کا فائدہ آخرت کے بدلے میں نہیں ہے مگر بہت تھوڑا۔

إِلَّا تَنْصَرُوهُ وَيُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَنْصَرُوهُ
شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۹﴾ إِلَّا تَنْصَرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ
أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًا إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ
لَا تَحْزَنْ إِنَّا نَرَى اللَّهَ مَعَنَا ۗ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ
لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۴۰﴾

اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۰ اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو بے شک اللہ ان کی پہلے مدد فرما چکا ہے جب انہوں نے کفار کے سبب مکہ سے ہجرت کی تھی جب کہ دو میں سے ایک آپ تھے جب وہ دونوں غار میں تھے جب آپ اپنے یار سے فرمانے لگے کہ تم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے سو اللہ نے آپ پر تسکین نازل فرمائی اور آپ کی ایسے لشکر سے مدد فرمائی جس کو تم نے نہیں دیکھا تھا اور اللہ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا اور اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے ۰

۳۹- ﴿إِلَّا تَنْصَرُوهُ﴾ اگر تم جنگ کی طرف نہ نکلے ﴿وَيُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَنْصَرُوهُ شَيْئًا﴾ تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ سستی کر کے پیچھے بیٹھے رہنے والوں پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلق دردناک عذاب کی دھمکی سنا دی ہے جو دونوں جہانوں کو شامل ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا اور ان کی جگہ ان سے بہتر دوسری قوم لے آئے گا جو اللہ تعالیٰ کی زیادہ اطاعت گزار ہوگی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نصرت میں ان سے بے نیاز ہے اور ان کے جنگ سے پیچھے بیٹھے رہنے سے دین اسلام میں کسی قسم کا نقص نہیں ہوگا اور ”وَلَا تَنْصَرُوهُ“ میں ضمیر رسول اکرم ﷺ کی طرف لوٹتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا اور وہ آپ کی مدد فرماتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہر حال میں ضرور پورا ہو کر رہتا ہے ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تبدیل کرنے پر بھی اور عذاب دینے پر بھی اور ان کے علاوہ بھی ہر چیز پر قادر ہے۔

۴۰- ﴿إِلَّا تَنْصَرُوهُ﴾ اگر تم رسول کریم ﷺ کی مدد نہیں کرو گے تو عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا جس نے پہلے بھی اس وقت مدد فرمائی تھی جب آپ کے ساتھ ماسوا ایک آدمی (حضرت ابو بکر) کے اور کوئی نہیں تھا جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ﴿فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی آپ کی مدد فرمائے گا جس طرح اس نے آپ کی اس وقت مدد فرمائی تھی ﴿إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ جب آپ کو کافروں نے مکہ سے ہجرت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس آیت مبارکہ میں نکالنے کی نسبت کفار کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ جب انہوں نے آپ کو نکالنے کا ارادہ کیا تو اللہ

تعالیٰ نے آپ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی تو گویا کفار نے آپ کو نکالا (کیونکہ وہی نکالنے کا سبب بنے تھے) ﴿فَكَانَ اثْنَيْنِ﴾ دو میں سے ایک جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”قَالَتْ قُلُوبُهُ“ (المائدہ: ۷۳) ”تمن میں سے ایک“ اور ان دو سے رسول خدا ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں [اور یہ حال کی بناء پر منسوب ہے] ﴿إِذْ هُمَا﴾ [یہ ’إِذْ أَخْرَجَهُ‘ سے بدل ہے] یعنی جب وہ دونوں حضرات ﴿فِي الْغَارِ﴾ غار میں تھے اور یہ غار ثور کے بالائی حصہ میں گڑھا نما سرنگ ہے اور یہ پہاڑ مکہ مکرمہ کی دائیں جانب پیدل ایک گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے جس میں یہ دونوں مقدس حضرات تین دن تک ٹھہرے رہے ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ﴾ [یہ دوسرا بدل ہے] جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے یار غار سے فرمانے لگے: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ غم نہ کھا بے شک ہماری نصرت و مدد اور حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ غار کے اوپر مشرکین نے کھڑے ہو کر دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم رسول معظم ﷺ کے بارے میں خطرہ لاحق ہوا اور کہا کہ اگر آج آپ شہید کر دیئے گئے تو اللہ تعالیٰ کا دین رخصت ہو جائے گا؛ جس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تمہارا ان دو آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہو اور بعض نے فرمایا کہ جب حضور غار میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے دو کبوتریاں بھیج دیں جنہوں نے غار کے نیچے اٹھ دے دیئے اور کھڑی نے اس پر تانا بن دیا اور رسول اللہ ﷺ نے کہا: ”اللَّهُمَّ أَعْمِ أَبْصَارَهُمْ“ اے اللہ! ان کی آنکھیں اندھی کر دے چنانچہ مشرکین مکہ غار کے ارد گرد گھومتے رہے مگر ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غار میں دیکھنے سے ان کی آنکھیں اپنی گرفت میں لے لیں اور تمام علمائے اہل سنت نے کہا ہے کہ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کیا اور یہ بات باقی صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے۔

﴿فَاتَزَلَّ اللَّهُ سَكِينَتَهُ﴾ سو اللہ تعالیٰ نے تسکین نازل فرمائی اور آپ کے قلب مبارک میں امن ڈال دیا جس سے آپ کو سکون حاصل ہو گیا اور آپ کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ کفار آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے ﴿عَلَيْهِ﴾ حضور نبی کریم ﷺ پر یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر (اللہ تعالیٰ نے تسکین نازل فرمائی تھی) کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حضور کے بارے میں خوف زدہ تھے (کہ کہیں کفار حضور کو شہید نہ کر دیں) اور جب کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قلب مبارک پر سکون و ہر امن تھا ﴿وَأَيُّدُكُمْ بِجُنُودٍ لَّهُمْ تَرَوُهَا﴾ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایسے لشکر کے ساتھ مدد فرمائی جس کو تم نے نہیں دیکھا اور وہ فرشتوں کا لشکر تھا جنہوں نے کفار کے چہروں اور ان کی آنکھوں کو آپ کو دیکھنے سے پھیر دیا اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکے یا اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر اور غزوہ احزاب اور غزوہ حنین کے دن فرشتوں کے ذریعے حضور کی مدد فرمائی ﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى﴾ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کلمہ یعنی کفر کی طرف دعوت دینے کے کلمہ کو پست

۱۔ یہ عرب کا ایک خاص محاورہ ہے جسے تجرید سے تعبیر کرتے ہیں گویا ”ثَانِي“، ”اِثْنَيْنِ“ میں اور ”ثَالِث“، ”ثَلَاثَةٌ“ میں اور ”رَابِع“، ”ارْبَع“

میں داخل ہی نہیں ہے۔ غوثی مہاروی

۲۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے مشرکین کے قدموں کو اپنے سروں کے اوپر دیکھا اور اس وقت ہم دونوں غار میں تھے تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی جگہ کی طرف دیکھ لیا تو یہ لوگ ہمیں دیکھ لیں گے، حضور نے فرمایا: اے ابو بکر! تمہارا ان دو آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ

ہو۔ (حاشیہ الکشاف ج ۲ ص ۲۷۲) غوثی مہاروی

کر دیا ﴿وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ یعنی اس کا اسلام کی طرف دعوت دینے کا کلمہ ہی بلند و بالا ہے [اور "كَلِمَةُ اللَّهِ" قاری یعقوب کی قراءت میں عطف کی وجہ سے منصوب ہے اور "هِيَ" ضمیر فاعل ہے اور "كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا" کو الگ مستقل جملہ قرار دے کر مرفوع پڑھنا سب سے بہتر ہے کیونکہ یہی وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ بلند و بالا رہتا ہے اور رہے گا] ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے وہ اہل توحید کو اپنی مدد سے غالب فرماتا ہے ﴿حَكِيمٌ﴾ بڑا دانا ہے وہ اپنی حکمت و دانائی کے مطابق اہل شرک کو ذلیل و پست کر دیتا ہے۔

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا
لَا تَبِعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ط وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ
اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ج وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ
لَكَاذِبُونَ ﴿۳۲﴾ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ
صَادِقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴿۳۳﴾

ہلکے اور بھاری ہتھیار لے کر جنگ پر نکلو اور تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو O اگر مال و دولت فوراً ملنے والا ہوتا اور سفر درمیان ہوتا تو وہ (منافق) آپ کی پیروی میں ضرور چلتے لیکن مشقت بھری مسافرت انہیں دور محسوس ہوئی اور عنقریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں O اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی یہاں تک کہ آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے O

۴۱- ﴿انْفِرُوا خِفَافًا﴾ (اے مسلمانو!) تم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خوشی سے تیار ہو کر جنگ کے لیے سفر پر ہلکے پھلکے روانہ ہو کر ﴿وَرِثِقَالًا﴾ اور سفر کی مشقت اپنے اوپر ڈال کر اس سے بوجھل ہو کر (جنگ کے لیے چلو) یا اہل و عیال کی قلت کی وجہ سے ہلکے پھلکے ہو کر اور اہل و عیال کی کثرت کی وجہ سے بوجھل ہو کر یا جنگی ہتھیاروں سے ہلکے ہو کر یا جنگی ساز و سامان سے بوجھل ہو کر یا سوار ہو کر اور پیدل یا جوان اور بوڑھے یا کمزور اور توانا یا تندرست اور بیمار (ہر حال میں کفر و شرک کا فتنہ و فساد مٹانے کے لیے میدان جہاد کی طرف نکلو) ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ اور تم اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرو اگر مال و جان دونوں ممکن ہوں تو دونوں کے ساتھ جہاد کرنا واجب و ضروری ہو جاتا ہے ورنہ حسب ضرورت اور حسب حال کسی ایک کے ساتھ جہاد کرنا ضروری ہے ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی راہ میں (یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی اور اس کا قیام ہی مقصد جہاد ہونا چاہیے) ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ یہ (جہاد کرنا) اس کو ترک کرنے سے بہتر ہے ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ اگر تم اس خیر و بھلائی کو جانتے ہو تو اس کی طرف

جلدی کرو۔

۴۲- یہ آیت مبارکہ منافقین میں سے غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا﴾ اگر مال سہولت سے اور جلد حاصل ہونے والا ہوتا (”عَرَضٌ“ بہ معنی اسباب یعنی) دنیا کے وہ منافع جو تمہیں حاصل ہوتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے: ”الذُّلْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ“ دنیا نقد سامان ہے جس کو نیک بھی کھاتا ہے اور بُرا بھی یعنی اگر انہیں سہولت و آسانی سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کی طرف بلایا جاتا ﴿وَسَفَرًا قَاصِدًا﴾ اور سفر درمیانہ قریب کا ہوتا [”قَاصِدٌ“ اور ”قَصِدٌ“ کا معنی معتدل ہے] ﴿لَا تَبْعُوكَ﴾ تو وہ آپ کے ساتھ ضرور چلتے اور وہ جانے کے لیے آپ کے ساتھ ضرور اتفاق کرتے ﴿وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ﴾ اور لیکن پُر مشقت سفر ان کو دراز اور دور محسوس ہوا (جس کی وجہ سے انہوں نے جانے سے تخلف کیا) ﴿وَسَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا الْخُرُوجَ مَعَكُمْ﴾ اور وہ لوگ عنقریب اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ اگر ہمارے اندر جانے کی ہمت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور جاتے یہ معجزات نبوی میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے اور دلائل نبوت میں سے ایک قوی دلیل ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد جو کچھ منافقوں نے کہا تھا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کی جانے سے پہلے خبر دے دی چنانچہ جیسے آپ نے خبر دی تھی ویسے ہی منافقوں نے کہا تھا [اور ”بِاللَّهِ“، ”سَيَخْلِفُونَ“ کے ساتھ متعلق ہے یا یہ بھی انہیں منافقین کے کلام میں سے ہے بہر حال دونوں صورتوں میں ان کا قول مراد ہے] یعنی غزوہ تبوک سے آپ کی واپسی کے بعد پیچھے رہ جانے والے منافقین آپ کے پاس آ کر معذرت کرنے کے لیے قسم کھا کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم! اگر ہم میں مالی جانی طاقت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے [اور ارشاد باری تعالیٰ ”لَخَرَجْنَا“ حرف شرط ”لَوْ“ اور قسم دونوں کے جواب کے قائم مقام ہے] اور استطاعت کا معنی جنگی تیاری اور جسمانی طاقت ہے گویا وہ بیمار بن گئے تھے ﴿يُهْلِكُونَ انْفُسَهُمْ﴾ [یہ ”سَيَخْلِفُونَ“ سے بدل ہے یا اس سے حال ہے] یعنی وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں اور اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک وہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتے ہیں [یا یہ ”لَخَرَجْنَا“ سے حال ہے] یعنی ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے اگرچہ ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتے اور اتنے پر مشقت سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے ہم اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال لیتے ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ لوگ یقیناً جھوٹ بولتے ہیں۔

شان نبوی اور منافقین کی بُری عادات کا بیان

۴۳- ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ﴾ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے یہ ایک نامناسب اور خلاف اولیٰ عمل کی طرف اشارہ ہے کیونکہ عفو و درگزر اس کے بعد ہوتا ہے اور یہ ایک لطیف اور محبت بھرا عتاب ہے کیونکہ خطاب کا آغاز ہی عفو و درگزر سے کیا گیا اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور سید عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام باقی تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے افضل و اعلیٰ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا پُر لطف اور محبت و پیار سے لبریز خطاب دیگر انبیائے کرام میں سے کسی کے لیے ذکر نہیں فرمایا۔ ﴿لِمَا آذَنْتَ لَهُمْ﴾ اے محبوب! آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی؟ عفو کے ساتھ جو کتنا یہ کیا گیا ہے شان نزول: بعض منافقین نے مصنوعی معذرتیں پیش کر کے حضور رحمت للعالمین علیہ التحیۃ والتسلیم سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت مانگی تھی اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے طبعی حلم و رحم کی بناء پر یہ جاننے کے باوجود کہ وہ محض بہانے بنا رہے ہیں ان کی پردہ پوشی فرمائی اور ان کو رخصت عطا فرمادی تھی کیونکہ اس سے پہلے آپ کو اجازت دینے سے منع نہیں کیا گیا تھا بلکہ آپ کو اجازت مانگنے والوں کے لیے اجازت دینے یا نہ دینے کا اختیار دیا گیا تھا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اس کا یہ بیان ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اے محبوب! جب منافقوں نے جہاد میں نہ جانے کی اجازت مانگی اور آپ کے سامنے مختلف بہانے پیش کیے تو آپ نے ان کو جہاد میں جانے کی بجائے گھروں میں بیٹھے رہنے کی اجازت کیوں دے دی اور آپ نے اجازت دینے میں تاخیر کیوں نہیں فرمائی؟ ﴿حَتَّىٰ يَكْتُبَنَّ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِينَ﴾ یہاں تک کہ آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر ہو جاتے اور آپ جھوٹے لوگوں کو جان لیتے، کیونکہ عذرات پیش کرنے اور بہانے بنانے کی وجہ سے سچے اور جھوٹے آپ کے سامنے واضح ہو جاتے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے دو کام ایسے کیے جن کا آپ کو حکم نہیں دیا گیا تھا، ایک منافقین کو جہاد میں نہ جانے کی اجازت دے دینا اور دوسرا بدر کے قیدیوں سے فدیہ وصول کرنا، سو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اغتباہ فرمایا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے اجتہاد کرنا جائز ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ دونوں کام اجتہاد سے کیے تھے اور اگرچہ آپ کے لیے اجتہاد جائز تھا لیکن آپ کو عتاب و اغتباہ اس لیے کیا گیا کہ آپ نے جواز پر عمل کر کے افضل و اعلیٰ کو ترک فرمایا اور انبیائے کرام کو ترک اولیٰ پر عتاب و اغتباہ کیا جاتا ہے۔

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَامْرَأَتُ ابْنِ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ فِي رَيْبٍ

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ. (النور: ۶۲)

سو جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں۔

چنانچہ رخصت دینے کی وجہ سے ان منافقوں کو اپنے نفاق پر پردہ ڈالنے کا موقع مل گیا کیونکہ اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کو اجازت نہ دیتے اور پھر وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے اور جہاد میں نہ جاتے تو ان کا جھوٹا دعویٰ ایمان بھی بے نقاب ہو جاتا اور وہ مسلمانوں کی نگاہ میں ذلیل و رسوا بھی ہو جاتے اور کھرے اور کھوٹے کی وضاحت بھی نہ ہوتی، ہولناک حضور کے لیے اجازت دینا اگرچہ جائز تھا لیکن بہتر اور زیادہ مناسب اور اولیٰ رخصت نہ دینا تھا، اس لیے اس کے خلاف اولیٰ عمل پر ”لَمْ أَذْنَتْ لَهُمْ“ کی حسیب سے پہلے عرب محاورے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تعظیم و تکریم کے کلام کے ساتھ محبت سے لبریز لطیف عتاب سے آغاز فرما کر معافی کا اعلان فرمایا کیونکہ جب کوئی شخص متکلم کے نزدیک بہت معظم و مکرم ہو تو وہ اس سے کہتا ہے کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے میرے معاملہ میں کیا کیا ہے اور اللہ آپ سے راضی ہو میری بات کا کیا جواب ہے اور اللہ آپ کو خیر و عافیت میں رکھے، کیا آپ نے میرا حق پہچانا وغیرہ وغیرہ چنانچہ اکثر مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کے تحت یہی توجیہ صحیح قرار دی ہے۔

ملاحظہ ہو (تفسیر کبیر ج ۴ ص ۴۴۳، مطبوعہ دار الفکر، بیروت، تفسیر روح المعانی ج ۱۰ ص ۱۰۸، مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ، لاہور، تفسیر الخازن ج ۲ ص ۴۴۶، مطبوعہ دار الکتب العربیۃ الکبریٰ، مصر، تفسیر صاوی ج ۲ ص ۱۳۰، مطبوعہ شرکتہ مکتبہ و مطبعہ مصطفیٰ البابی الحلی، مصر، تفسیر خزائن العرفان، تفسیر ضیاء القرآن ج ۲، تفسیر تیان القرآن ج ۵، تفسیر عثمانی)

يَتَرَدَّدُونَ ﴿٢٥﴾ وَكَوْاَرَادُوا الْخُرُوجَ لِأَعْدَائِهِ عُدَاةً وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ

اِتِّبَاعَهُمْ فَتَبَطَّحَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقُعْدِيْنَ ﴿٢٦﴾

جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے میں آپ سے رخصت کی اجازت نہیں مانگیں گے اور اللہ پر ہیزگاروں کو خوب جانے والا ہے ○ بے شک آپ سے صرف وہی لوگ جہاد میں نہ جانے کی اجازت مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں وہ اپنے شک میں متردد ہیں ○ اور اگر وہ جہاد میں جانے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے کوئی سامان ضرور تیار کرتے لیکن اللہ نے ان کا بھیجنا ہی پسند نہ کیا سوان کو پست ہمت کر دیا اور ان کو کہہ دیا گیا کہ تم گھروں میں بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو ○

۴۴ ﴿لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ جو

لوگ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے نہ جانے کی رخصت نہیں مانگیں گے کیونکہ مؤمنوں کی یہ عادت نہیں کہ وہ جہاد میں نہ جانے کی آپ سے رخصت مانگیں ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ اور اللہ تعالیٰ پر ہیزگاروں کو خوب جانتا ہے جن کے ساتھ اس نے بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرما رکھا ہے۔

۴۵ ﴿إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ بے شک آپ سے صرف وہ لوگ رخصت

مانگتے ہیں جو نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر یعنی منافقین اور وہ اتنیس آدمی تھے ﴿وَأَسْرَأْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ اور ان کے دل شک میں ہیں یعنی وہ لوگ اپنے دین کے متعلق شک میں مبتلا ہیں اور اپنے عقیدہ میں مضطرب و متزلزل ہیں ﴿فَهُمْ فِي رَيْبٍ يَتَرَدَّدُونَ﴾ سو وہ اپنے شک میں حیران رہتے ہیں کیونکہ تردد و حیرانگی متحیر و مضطرب کی عادت ہوتی ہے جیسا کہ ثبات و اطمینان دانش مند کی عادت ہوتی ہے۔

۴۶ ﴿وَكَوْاَرَادُوا الْخُرُوجَ لِأَعْدَائِهِ عُدَاةً﴾ اور اگر انہوں نے نکلنے کے لیے یا جہاد کرنے کے لیے ارادہ

کیا ہوتا تو وہ زور اور سامان جنگ تیار کرتے کیونکہ وہ سفر پر جا رہے تھے اور جب ”وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ“ سے یہ معنی واضح ہو گیا کہ انہوں نے نہ نکلنے کا ارادہ کیا تھا اور نہ انہوں نے جہاد کے لیے تیاری کی تھی تو ان کے بارے میں فرمایا گیا: ﴿وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ اتِّبَاعَهُمْ﴾ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاد میں جانے کے لیے ان کا اٹھنا اور ان کو بھیجنا پسند نہیں فرمایا گویا کہا گیا: وہ جہاد میں جانے کے لیے نہیں نکلے اور انہوں نے سستی کی کیونکہ ان کا جانا پسند نہیں کیا گیا ﴿فَتَبَطَّحَهُمْ﴾ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو سستی میں مبتلا کر دیا اور ان میں جانے کی رغبت کمزور ہو گئی اور ”تفہیط“ کا معنی ہے: کسی کام سے اس میں رغبت کے بعد رک جانا ﴿وَقِيلَ اقْعُدُوا﴾ یعنی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ یہیں گھر میں بیٹھے رہو یا رسول اکرم ﷺ نے ان سے غضب ناک ہو کر فرمایا: تم یہیں بیٹھے رہو (اور ہمارے ساتھ نہ چلو) یا شیطان مردود نے دوسرے کے ذریعے ان سے کہا: بیٹھے رہو ﴿مَعَ الْقُعْدِيْنَ﴾ بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ یہ ان کی مذمت کرنے کے لیے ہے کہ ان کو معذروں اور بچوں اور عورتوں کے ساتھ شامل کیا گیا جن کا کام گھروں میں بیٹھنا ہوتا ہے۔

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا تَرَادُوا خِيَابًا وَلَا أُوضَعُوا خِلْكَمَ يَبْغُونَكُمْ
 الْفِتْنَةَ ۗ وَفِيكُمْ سَمْعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٦﴾ لَقَدْ ابْتِغَوْا
 الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ
 وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٢٧﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي ۗ أَلَا فِي
 الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَبِئْسَ مَبِطِطَةً بِالْكَافِرِينَ ﴿٢٨﴾

اگر وہ تمہاری جماعت میں شامل ہو کر نکلتے تو وہ تمہارے نقصان میں صرف اضافہ ہی کرتے اور تمہارے اندر فتنہ پھیلانے کے لیے بہت تیزی سے دوڑتے پھرتے اور تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے ۰ بے شک انہوں نے پہلے بھی فتنہ پھیلانا چاہا تھا اور انہوں نے آپ کے لیے کئی تدبیریں الٹ پلٹ کی تھیں یہاں تک کہ حق آن پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا حالانکہ وہ اسے ناپسند کرنے والے تھے ۰ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجئے اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالئے، سن لو وہ فتنہ ہی میں پڑ چکے اور بے شک دوزخ کافروں کو گھیرنے والی ہے ۰

۴۷- ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا تَرَادُوا خِيَابًا﴾ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو شرفساد کے سوا تم میں اور کوئی اضافہ نہ کرتے [اور یہ استثناء متصل بھی ہو سکتا ہے] کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر منافقین تمہارے ساتھ چلے جاتے تو وہ تم میں فتنہ وفساد کے ماسوا کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے [اور یہ استثناء منقطع بھی ہو سکتا ہے کہ مستثنیٰ منہ کی جنس سے نہ ہو جیسے تمہارا یہ قول ہے کہ ”مَا زَادُواكُمْ خَيْرًا إِلَّا خِيَابًا“ اور مستثنیٰ منہ اس کلام میں مذکور نہیں ہے اور جب یہ مذکور نہیں تو استثناء ”الشيء“ سے ہوگا تو اس طرح استثناء متصل ہو جائے گا کیونکہ ”خیاب“ ”شیء“ کا بعض ہے] ﴿وَلَا أُوضَعُوا خِلْكَمَ﴾ اور وہ تمہارے درمیان فتنہ وفساد پھیلانے اور چغل خوری کرنے اور جنگ کی آگ بھڑکانے کے لیے دوڑتے پھریں گے، مثلاً کہا جاتا ہے: ”وَضَعَ الْبَعِيرُ وَضْعًا“ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب اونٹ تیز دوڑے اور ”أَوْضَعْتُهُ أَنَا“ کا معنی ہے: میں نے اس کو تیز دوڑنے کے لیے براہیختہ کیا اور اب اس ارشاد کا معنی یہ ہوا کہ وہ لوگ ضرور تمہارے درمیان سوار یوں کے دوڑانے میں جلدی کرتے اور مراد چغل خوری کرنے کے لیے جلدی کرنا ہے کیونکہ سوار پیدل چلنے والے سے تیز چلتا ہے [اور مصحف عثمانی میں الف کے اضافہ کے ساتھ ”وَلَا أُوضَعُوا“ ہے کیونکہ عربی رسم الخط سے پہلے فتح (زبر) الف کے ساتھ لکھا جاتا تھا اور عربی رسم الخط تو قرآن مجید کے نزول کے قریب شروع ہوا تھا اور اس الف کا اثر طبیعتوں میں باقی رہا اور انہوں نے ہمزہ کو الف کی صورت میں لکھا اور دوسرے الف کے ساتھ اس پر زبردی اور اسی کے مانند ”أَوْلَا اذْبَحْنَهُ“ (اول: ۲۱) ہے] ﴿يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ﴾ وہ تمہارے لیے فتنہ طلب کرتے ہیں [یہ ”أَوْضَعُوا“ کی ضمیر سے حال ہے] یعنی وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں فتنہ میں ڈال دیں اور وہ اس طرح کہ تمہارے درمیان باہمی اختلاف پیدا ہو جائے اور جہاد کے لیے تمہارے ارادے بدل جائیں ﴿وَفِيكُمْ سَمْعُونَ لَهُمْ﴾ اور تم میں ان کے لیے سننے والے موجود ہیں یعنی ایسے چغل خور موجود ہیں جو تمہاری باتیں سن کر انہیں پہنچا دیتے ہیں ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ اور اللہ تعالیٰ منافقوں کو خوب جاننے والا ہے۔

۴۸- ﴿لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ﴾ بے شک انہوں نے غزوہ تبوک سے پہلے بھی لوگوں کو روک کر فتنہ برپا کرنا چاہا تھا یا انہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس سے پہلے شب عقبہ میں دھوکے سے قتل کرنا چاہا تھا یا جنگ احد کے دن انہوں نے (یعنی رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سمیت) واپس لوٹ کر فتنہ برپا کرنا چاہا تھا ﴿وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ﴾ اور وہ آپ کے لیے طرح طرح کی کارروائیاں کرتے رہے اور وہ آپ کے خلاف مختلف مکر و فریب اور مختلف سازشیں کرنے کے لیے بہت غور و فکر اور کوششیں کرتے رہے اور وہ آپ کے دین کو مٹانے کے لیے بہت سی آراء زیناں کرتے رہے ﴿حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ یہاں تک کہ حق آ گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد اور تائید الہی ہے جو آپ کو حاصل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ظاہر ہو گیا اور اس کا دین غالب آ گیا اور اس کی شریعت سر بلند ہو گئی ﴿وَهُمْ كِرْهُونَ﴾ اور وہ ناپسند کرتے تھے یعنی ان کی طرف سے نفرت و کراہت اور ناپسندیدگی کے باوجود (اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول کی مدد فرما کر اپنا دین غالب فرمادیا)۔

۴۹- ﴿وَمِنْهُمْ مَن يَفْقَهُ اٰثَانَ لِي وَلَا تَفْتَنِي﴾ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ (اے رسول!) مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالنے اور یہ فتنہ گناہ کے معنی میں ہے کہ اگر آپ نے مجھے اجازت نہ دی پھر میں آپ کی اجازت کے بغیر پیچھے گھر میں بیٹھا رہتا ہوں گھر میں گنہگار ہو جاؤں گا یا (فتنہ ہلاکت کے معنی میں ہے یعنی) آپ مجھے ہلاکت میں نہ ڈالنے کیونکہ اگر میں آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا تو میرے پیچھے میرے اہل و عیال اور مال و دولت ہلاک ہو جائے گا۔

بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ جد بن قیس منافق (جس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی) کیونکہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے غزوہ تبوک کی تیاری فرمائی اور لوگوں کو جہاد میں جانے کی ترغیب دی تو حضور سے اسی منافق نے کہا تھا کہ تمام انصار حضرات جانتے ہیں کہ میں عورتوں کا شیدائی ہوں لہذا آپ مجھے بنی اصر کی عورتوں کے فتنہ میں نہ ڈالنے یعنی روم کی گولڈن عورتوں کے فتنہ میں نہ ڈالنے میں اپنے مال سے آپ کی مدد کروں گا آپ مجھے یہیں چھوڑ دیجئے ﴿اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾ سن لو! وہ فتنہ میں پڑ چکے یعنی بے شک جس فتنہ میں وہ گر چکے ہیں وہ جہاد سے پیچھے گھر میں بیٹھے رہنے کا فتنہ ہے ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ اور بے شک جہنم کافروں کو اب بھی گھیرے ہوئے ہے کیونکہ گھیرنے والے اسباب (کفر و معصیت کے بد اعمال) ان کے ساتھ ہیں یا خود جہنم قیامت کے دن انہیں گھیر لے گی۔

اِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ اَخَذْنَا
 اَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ قَرِحُونَ ﴿۵۸﴾ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ
 اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۵۹﴾ قُلْ هَلْ
 تَرَبَّصُونَ بِنَا اِلَّا اِحْدَى الْحُسَيْنِيْنَ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُصِيبَكُمْ
 اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖ اَوْ بِاٰيْدِنَا فَتَرَبَّصُوْا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُونَ ﴿۶۰﴾

اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ انہیں بُری لگتی ہے اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم

نے تو اپنا کام پہلے ہی سنبھال لیا ہے اور وہ خوشیاں مناتے ہوئے منہ پھیر کر چل دیتے ہیں ○ (اے محبوب!) فرمادیجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے وہی ہمارا حامی و ناصر ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ ہی پر بھروسا کریں ○ (اے محبوب!) فرمادیجئے کہ تم ہمارے بارے میں انتظار نہیں کرتے مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کا اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں کہ اللہ اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب پہنچائے سو تم انتظار کرتے رہو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں ○

۵۰۔ ﴿إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ فَسُؤْهُمُ﴾ اے محبوب! اگر آپ کو بعض غزوات (یعنی آپ کی زیر قیادت جنگوں) میں فتح و کامیابی اور مال غنیمت کی بھلائی حاصل ہو جاتی ہے تو انہیں بڑی لگتی ہے ﴿وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ﴾ اور اگر آپ کو کوئی مصیبت یعنی کسی جنگ میں زخم یا کوئی اور تکلیف پہنچتی ہے جیسے جنگ احد کے دن حادثات پیش آئے تھے ﴿يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا﴾ تو منافقین کہتے ہیں: بے شک ہم نے تو اپنے معاملات میں احتیاط سے کام لیا اور ہم ہمیشہ سے ہوشیاری اور بیداری اور احتیاط سے کام کرتے ہیں ﴿وَمَنْ قَبْلُ﴾ اس مصیبت کے آنے سے پہلے ﴿وَيَسْتَوِلُّوْا﴾ اور وہ جہاد کی تیاری کے لیے گفتگو کے مقام سے منہ پھیر کر اپنے بیوی بچوں کے پاس چلے جاتے ہیں ﴿وَهُمْ قَرِحُونَ﴾ اور وہ اپنی اس کارگزاری پر خوش ہوتے ہیں۔

۵۱۔ ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ اے محبوب! فرمادیجئے کہ ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے خیر یا شر میں سے جس کا فیصلہ کر لیا ہے (وہی ہمیں پہنچے گا) ﴿هُوَ مَوْلَانَا﴾ وہی ہمارا حامی و ناصر ہے یعنی وہی ہماری مدد کرتا ہے ہم اسی سے مدد لیتے ہیں اور وہی ہمارا کارساز ہے ہم اسی کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسا کرنا چاہیے اور مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر بھروسا نہ کریں۔

۵۲۔ ﴿قُلْ هَلْ تَرْتَضُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدًا الْحَسْبَيْنِ﴾ اے محبوب! فرمادیجئے کہ تم ہمارے لیے انتظار نہیں کرتے مگر دو بھلائیوں میں سے کسی ایک کا اور وہ دو بھلائیاں یہ ہیں: (۱) فتح و نصرت (۲) شہادت ﴿وَنَحْنُ نَتَرَكُكُمْ بَكْمُ﴾ اور ہم تمہارے لیے دو مصیبتوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہیں یا ﴿أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ﴾ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تمہیں عذاب پہنچائے اور وہ دلوں کو دہلانے والی بیبت ناک سخت کڑک ہے جیسا کہ عاد و ثمود پر نازل کی گئی تھی ﴿أَوْ بِآيَاتِنَا﴾ یا وہ عذاب تمہیں ہمارے ہاتھوں پہنچے گا اور وہ عذاب قتل کے ذریعے کفر پر موت ہے ﴿فَتَرْتَضُونَ﴾ سو تم ہمارے لیے اس کا انتظار کرو جو ہم نے ذکر کر دیا ہے ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرْتَضُونَ﴾ بے شک ہم تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ تمہارا کیا اور کیا انجام ہوتا ہے۔

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿۳۹﴾
 وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ
 وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿۴۰﴾

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۵۵﴾ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ
 إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ بِمِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ ﴿۵۶﴾

(اے محبوب!) فرمادیجئے کہ تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا بے شک تم نافرمان قوم ہو اور ان سے ان کے خرچ قبول کیے جانے سے کس چیز نے روکا ہے ماسوا اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ نماز ادا نہیں کرتے مگر سستی کے ساتھ اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر وہ ناخوش ہوتے ہیں اور آپ کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں بے شک اللہ تو چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب میں مبتلا رکھے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں اور اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور تم میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں لیکن وہ ڈرپوک قوم ہے

۵۳- ﴿قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ اے محبوب! (منافقوں سے) فرمادیجئے کہ تم نیکی کے کاموں میں خوشی سے

خرچ کرو یا ناخوشی سے مجبور ہو کر۔ [یہ حال کی بناء پر منصوب ہیں قاری حمزہ اور علی کسائی کی قراءت میں "كَرْهًا" (کاف پر ضم) ہے اور "أَنْفِقُوا" فعل امر خبر کے معنی میں ہے] اور اس کا معنی یہ ہے: ﴿لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ﴾ تم سے ہرگز کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا خواہ تم نے خوشی سے خرچ کیا ہو یا ناخوشی سے اور درج ذیل ارشاد بھی اسی طرح ہے "اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ" (التوبة: ۸۰) "آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا آپ ان کے لیے مغفرت طلب نہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان (منافقوں) کو ہرگز نہیں بخشے گا خواہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں اور اسی طرح یہ شعر ہے:

أَسِئِنِّي بِنَا أَوْ أَحْسِنِي لَا مَلُومَةٌ لَدَيْنَا وَلَا مَقْلِبَةٌ إِنْ تَقْلِبِ

"تم ہم سے نیکی کرو یا برائی کرو ہمارے ہاں اس پر کوئی ملامت نہیں اور نہ ہمارے دل میں بغض

ہے اگرچہ تم بغض رکھتے رہو۔"

یعنی ہم تمہیں ملامت نہیں کریں گے خواہ تم ہمارے ساتھ برائی کرو یا نیکی کرو اور تمہارے قول "رَحِمَ اللَّهُ زَيْدًا" کہ اللہ تعالیٰ زید پر رحم و کرم فرمائے میں عکس بھی جائز ہے اور منافقین کے صدقات و خیرات قبول نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے صدقات و خیرات کو ان کے منہ پر مار کر رد کر دیا جائے گا اور انہیں قبول نہیں کیا جائے گا یا یہ کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کے صدقات و خیرات کرنے پر ان کو اجر و ثواب عطا نہیں فرمائے گا اور "طَوْعًا" کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے لازم و فرض نہ ہو اور "كَرْهًا" کا مطلب ہے: ان پر واجب و لازم ہو، لازمی صدقات کو "اکراہ" اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ لوگ منافق تھے اور فرض صدقات ادا کرنا ان پر دشوار گزرتا تھا جیسے مجبور ہوں ﴿إِنَّكُمْ﴾ یہ ان کے صدقات و خیرات کے مردود کیے جانے کی علت و سبب بیان ہو رہا ہے کہ بے شک تم لوگ ﴿كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ فاسق و فاجر ہو اور سرکش و نافرمان ہو۔

۵۴- ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ اور ان کی طرف سے ان

کے نفقات و صدقات قبول کیے جانے کو کسی نے نہیں روکا مگر صرف یہی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ [قاری حمزہ اور قاری علی کسائی کی قراءت میں "أَنْ يُقْبَلَ" ("نہا" کی بجائے "یا" کے ساتھ) ہے اور "أَنْهُمْ كَفَرُوا" جملہ بن کر "مَنْعَ" کا فاعل ہے اور "مَنْعَهُمْ" میں "هُمْ" اور "أَنْ يُقْبَلَ" "مَنْعَ" کے دو مفعول ہیں یعنی منافقین کے نفقات (فلاحی اخراجات) و صدقات کی قبولیت کو صرف ان کے کفر نے منع کیا ہوا ہے ﴿وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْكَبُوا ذُنُوبًا مَّا كُنْتُمْ تُبْغُونَ﴾ اور وہ کسائی ﴿اور وہ نماز باجماعت ادا کرنے نہیں آتے مگر اس حال میں کہ وہ سستی کے ساتھ آتے ہیں﴾ "كُسَالَى" کی جمع ہے (جیسے "سکران" کی جمع "سکری" آتی ہے) ﴿وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْكَبُوا ذُنُوبًا مَّا كُنْتُمْ تُبْغُونَ﴾ اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے ناپسند کرتے ہیں اور کراہت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کیونکہ منافقین نماز اور صدقہ کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ارادہ نہیں رکھتے اور باقی رہا یہ سوال کہ گزشتہ آیت مبارکہ میں "طَوْعًا" فرما کر خوشی کے ساتھ خرچ کرنے کی صفت کے ساتھ ان کو موصوف کیا گیا ہے اور یہاں اس صفت کی نفی کی گئی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں "طَوْعًا" کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے یا ان کے اپنے سرداروں کی طرف سے ان پر خرچ کرنا لازم و فرض نہیں کیا گیا بلکہ وہ اپنی طرف سے از خود (دکھاوے کے لیے) خرچ کرتے تھے اور ان کا یہ خرچ کرنا بھی کراہت و ناپسندیدگی اور اضطراب و مجبوری سے ہوتا تھا رغبت و شوق اور اپنی خوشی سے نہیں ہوتا تھا۔

۵۵- ﴿فَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ اے

محبوب! آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں بے شک اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے۔ کسی پر تعجب کرنا یہ ہے کہ کسی چیز کو پسند کر کے اس پر خوش ہو جانا اور اس کے حسن و جمال سے تعجب کرنا اور اس کا معنی یہ ہے کہ منافقین کو دنیا کی جو زیب و زینت دی گئی آپ اس کو ان کے لیے اچھا نہ سمجھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے وہ صرف اس لیے عطا کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مختلف مصائب میں مبتلا کر کے انہیں عذاب دے یا ناپسند کرنے کے باوجود امور خیر میں ان کا مال خرچ کرانے یا ان کے لوٹے جانے اور ان کی اولاد کے قیدی ہو جانے یا اس کو جمع کرتے رہنے اور اس کی حفاظت کرتے رہنے اور اس کی محبت میں گرفتار رہنے اور اس میں بخل کرنے اور اس کے ختم ہو جانے کے خوف میں مبتلا رہنے کے عذاب میں انہیں مبتلا رکھے کیونکہ یہ سب عذاب ہیں ﴿وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ اور ان کی رو میں کفر کی حالت میں نکلیں اور "زھوق" کا اصل معنی دشواری کے ساتھ نکلنا ہے اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کو صرف امور خیر کے ساتھ متعلق ماننا باطل ہے کیونکہ اس آیت مبارکہ میں خبر دی گئی ہے کہ منافقوں کو مال و اولاد عطا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینا اور کفر کی موت مارنا چاہتا ہے نیز یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بندوں کے معاصی کے ساتھ بھی متعلق ہوتا ہے کیونکہ جس گنہگار بندے کو عذاب دینا ہے اس کے عملی ارادہ معصیت کے ساتھ ہی عذاب الہی کا ارادہ متعلق ہو جاتا ہے اور اسی طرح کفر پر موت دینے کا ارادہ ہے۔

۵۶- ﴿وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ﴾ اور وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور تم میں سے ہیں

یعنی وہ بھی مسلمانوں کی جماعت میں سے ہیں ﴿وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا لَكُمْ مِنْهُمْ قَوْمٌ يَفْقَهُونَ﴾ حالانکہ وہ (قلبی کفر کی وجہ سے) تم میں سے نہیں ہیں لیکن وہ ڈرپوک قوم ہے وہ قتل ہونے سے اور مشرکین کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا ہے اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور وہ تقیہ کر کے اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔

لَوْ يَجِدُونَ مَلَجًا أَوْ مَغْرِبًا أَوْ مَدًّا خَلَا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿۵۷﴾
 مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا
 مِنْهَا إِذْ أَهْرَسُوا سَخَطُونَ ﴿۵۸﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا
 حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿۵۹﴾

ع

اگر وہ لوگ کوئی پناہ گاہ یا غار یا کھسنے کی جگہ پالیں تو وہ اس کی طرف منہ پھیر لیں اور وہ دوڑ لگا دیں O اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ پر زبانِ طعن دراز کرتے ہیں پھر اگر ان میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر ان میں سے انہیں کچھ نہ دیا جائے تو اسی وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں O اور کاش! وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا اور کہتے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے عنقریب اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائے گا اور اس کے رسول عنایت کریں گے بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں O

۵۷- ﴿لَوْ يَجِدُونَ مَلَجًا﴾ اگر وہ کوئی پناہ گاہ پالیں یعنی قلعہ یا جزیرہ یا پہاڑ کی چوٹی میں ایسا مکان پالیں جس میں پناہ لے کر محفوظ ہو جائیں ﴿أَوْ مَغْرِبًا﴾ یا غاریں مل جائیں ﴿أَوْ مَدًّا خَلَا﴾ یا سرنگیں اور زمین کے اندر بنائے گئے نہ خانے پالیں جن میں چھپ سکیں [اور یہ "مُفْتَعَل" کے وزن پر "دخول" سے ماخوذ ہے] ﴿لَوَلَّوْا إِلَيْهِ﴾ تو وہ (مذکورہ بالا تینوں مقامات سے) کسی ایک مقام کی طرف منہ پھیر لیں گے اور اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے ﴿وَهُمْ يَجْمَحُونَ﴾ اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف بھاگ پڑیں گے انہیں کوئی چیز نہیں روک سکے گی یہ "الفرس الجموح" (تیز رفتار گھوڑا) سے لیا گیا ہے۔

۵۸- ﴿وَمِنْهُمْ﴾ اور ان میں سے (یعنی) منافقین میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں ﴿مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ جو صدقات کے بارے میں آپ پر الزام لگاتے ہیں (یعنی) صدقات کی تقسیم کے متعلق بعض منافق آپ پر ناانصافی کا عیب لگاتے ہیں اور آپ پر زبانِ طعن دراز کرتے ہیں!

۱۔ شان نزول: یہ آیت مبارکہ ذوالنحویصرہ شبلی کی مذمت میں نازل ہوئی اس شخص کا نام حرقوص بن زہیر ہے اور یہی فرقہ خوارج کا بانی مہانی ہے۔ "بخاری و مسلم" کی حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ذوالنحویصرہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! عدل و انصاف کیجئے، حضور نے فرمایا: تیرے لیے ہلاکت ہو اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کرے گا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: حضور! مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اس کو چھوڑ دو ورنہ لوگ کہیں گے: میں اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہوں اور اس کے ہم خیال وہم جماعت اور بھی ہیں کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے یہ لوگ قرآن پڑھیں گے مگر یہ قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا اور یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔

(تفسیر روح المعانی ج ۱۰ ص ۱۱۹، تفسیر مظہری ج ۴ ص ۲۲۹، لباب التاویل المعروف تفسیر الحازن (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

﴿فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ﴾ پھر اگر ان میں سے انہیں کچھ عطا کر دیا جاتا تو خوش ہو جاتے اور اگر ان میں سے انہیں کچھ عطا نہ دیا جاتا تو فوراً آپ سے باہر ہو جاتے اور زبان طعن کھول دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفت بیان کر کے واضح کر دیا کہ منافقین کی خوشی اور ناراضگی صرف اپنی ذوات کے لیے ہوتی تھی دین کے لیے نہیں اور نہ اہل اسلام کی خیر خواہی کے لیے ہوتی کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تو اہل مکہ کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے مالِ غنیمت میں سے انہیں عنایت فرماتے تھے جب کہ اس وقت اموالِ غنیمت وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا مگر منافق اس سے ناراض ہو جاتے تھے۔

۵۹- ﴿وَلَوْ رَضُوا مِمَّا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ لَنَائِبُونَ﴾ اور اگر وہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے انہیں عنایت فرمایا تھا اور کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے، عنقریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اس کا رسول اور دیں گے بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ [اس آیت مبارکہ میں حرف ”لو“ کا جواب محذوف ہے جس کی تقدیر عبارت یوں ہے: ”وَلَوْ رَضُوا مِمَّا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ“] اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے انہیں جو کچھ عنایت فرمادیا تھا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے مالِ غنیمت میں سے جو کچھ انہیں عطا فرمایا تھا اگرچہ وہ تھوڑا تھا، لیکن اگر یہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے اور ان کے دل اس کو خوشی کے ساتھ قبول کر لیتے اور کہہ دیتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان کافی ہے اور ہمیں جو کچھ حصہ ملا ہے وہ ہمیں کافی ہے، عنقریب اللہ تعالیٰ ہمیں اور مالِ غنیمت عطا کرے گا، پھر رسول اللہ ﷺ اس سے زیادہ ہمیں عنایت فرمائیں گے جو آج ہمیں عنایت فرمایا ہے بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فضل سے مالِ غنیمت عنایت فرمائے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے (مندرجہ ذیل آیت مبارکہ میں) وہ مصارف بیان کر دیئے ہیں جہاں صدقات و خیرات خرچ کرنے ہیں۔

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ط
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۷۰ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَ

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

ج ۲ ص ۲۵۰، تفسیر کبیر ج ۴ ص ۴۵۵، تفسیر خزائن العرفان ص ۳۳۵، تفسیر تبيان القرآن ج ۵ ص ۱۵۹-۱۶۰

خیال میں رہے کہ منافقین یہ اعتراض تب کرتے جب انہیں حسبِ خواہش حصہ نہ ملتا، لیکن جب ان کی خواہش کے مطابق وافر مقدار میں حصہ مل جاتا تو خوش رہتے کیونکہ ان کا نصب العین صرف مال و دولت اور دنیا کی آسائش حاصل کرنا تھا، انہیں دین سے کوئی رغبت نہیں تھی صرف تقیہ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا۔

اس آیت مبارکہ کی تشریح سے یہ واضح ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ اقدس کو تنقید کا نشانہ بنانا منافقوں کا کام ہے، مسلمانوں کا نہیں، نیز یہ کہ دین سے قلبی تعلق توڑ کر صرف مال و دولت کمانا اور دنیا کی آسائش کو نصب العین سمجھنا منافقوں کا کام ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ غوثی

يَقُولُونَ هُوَ اذُنٌ طِفْلٌ قُلْ اذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يَوْمِنِ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ
وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ

عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۶۱﴾

بے شک تمام صدقات واجبہ فقیروں اور مسکینوں اور زکوٰۃ وصول کرنے والوں اور جن کے دلوں کو اسلام کی طرف بٹل کرنا ہو اور غلاموں کو آزاد کرنے اور مقروض لوگوں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں اور مسافروں کے لیے جین امداد کی طرف سے فرض کر دیا گیا ہے اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے اور منافقوں میں سے بعض لوگ نبی کریم کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں (اے محبوب!) فرمادیتے ہیں کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور تم میں سے ایمان والوں کے لیے رحمت ہیں اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے

مصارف صدقات اور منافقین کی گستاخیوں کا بیان

۶۰۔ ﴿اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِيْنَ﴾ بے شک صدقات و زکوٰۃ فقراء اور مسکین کے لیے ہیں۔ یہاں تمام صدقات کو اس آیت مبارکہ میں بیان کردہ اقسام ہی کا حق قرار دیا گیا ہے یعنی صرف انیس اقسام کے ساتھ صدقات کو مختص کر دیا گیا ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیے جاسکتے، گویا فرمایا گیا ہے کہ تمام صدقات صرف انیس حضرات کے لیے مخصوص ہیں، ان کے علاوہ کسی کے لیے نہیں جیسے تم کہو: ”اِنَّمَا الْخِلَافَةُ لِقُرَيْشٍ“ بے شک خلافت صرف قریش کے لیے مخصوص ہے، جس سے مقصود یہ ہے کہ خلافت قریش سے تجاوز کر کے کسی کے پاس نہیں جائے گی اور ان کے علاوہ اس پر کسی کا حق نہیں، بہر حال اس آیت مبارکہ میں ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کے جتنے مصارف و اقسام یہاں بیان کیے گئے ہیں ان تمام مصارف کو فرداً فرداً زکوٰۃ ادا کی جائے گی اور دوسرا احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ ان سب کو لازماً دینے کی بجائے ان میں سے کسی ایک کو یا کچھ کو بھی دے دی جائے تو ادا ہو جائے گی جیسا کہ ہمارے (احناف) کا مذہب ہے اور حضرت حذیفہ اور حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم و دیگر صحابہ اور تابعین سے یہی مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مصارف زکوٰۃ میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ دے دی جائے تو ادا ہو جائے گی جب کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تمام مصارف کو زکوٰۃ دینا واجب و ضروری ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہی مروی ہے پھر فقیر و ہوتا ہے جو کسی سے سوال نہ کرے کیونکہ اس کے پاس ایک وقت کا کھانا وغیرہ موجود ہوتا ہے اور مسکین وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے سوال کرے کیونکہ وہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا، لہذا یہ مسکین فقیر سے زیادہ کمزور اور زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے جب کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا برعکس ہے ﴿وَالْعَمَلِيْنَ عَلَيْهَا﴾ (یہ زکوٰۃ و صدقات) ان لوگوں کے لیے ہیں جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کیے گئے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوشش کر کے مال داروں سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں (خواہ وہ حکومت کے خزانہ میں جمع کراتے ہوں، خواہ کسی دینی یا فرائضی ادارے میں جمع کراتے ہیں) ﴿وَالْمَوْلٰٓفَٓةَ قُلُوْبِهِمْ﴾ اور یہ زکوٰۃ وغیرہ عرب کے سرداروں میں سے ان لوگوں کو دی جائے گی، جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو کیونکہ رسول اللہ ﷺ بذات خود ان کو اسلام قبول کرنے کی طرف راغب کرنے کے لیے زکوٰۃ دے کر ان کے دلوں کی

اسلام کے خلاف عداوت و سختی کو نرم کرتے تھے چنانچہ ایک قوم نے (اس فراخ دلانہ رواداری سے متاثر ہو کر) اسلام قبول کر لیا تھا پھر آپ نو مسلموں کو اسلام پر قائم و دائم رکھنے کے لیے ان کو زکوٰۃ عنایت فرمایا کرتے تھے ﴿وَفِي الزَّكَاةِ﴾ اور یہ زکوٰۃ گردن کو چھڑانے (یعنی غلام آزاد کرانے) کے لیے ادا کی جائے گی۔ اس سے وہ غلام مراد ہیں جن کو مکاتب بنا دیا گیا ہو (یعنی جن کے مالکوں نے مقررہ رقم ادا کرنے پر ان کو آزادی نامہ لکھ دیا ہو چنانچہ آزادی دلانے کی حیثیت سے) زکوٰۃ سے ان کی مدد کی جائے گی ﴿وَالْفَرِيقَيْنِ﴾ اور یہ زکوٰۃ مقروض حضرات کے لیے ہے۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن پر مال داروں کے قرض کا بوجھ سوار ہو (ان کو قرض کی ادائیگی کی حیثیت سے زکوٰۃ دی جائے گی) ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اور (یہ زکوٰۃ) اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی جائے۔ اس سے بے سروسامان فقراء مجاہدین مراد ہیں (کہ ان کو اسلحہ سواری اور کھانے پینے کا سامان خرید کر دیا جائے تاکہ جہاد کر سکیں) یا اس سے نادار حجاج مراد ہیں (کہ اخراجات حج میں ان کی مدد کی جائے تاکہ زکوٰۃ کی رقم سے حج کر سکیں) ﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ اور وہ مسافر جس کے پاس دوران سفر مال و دولت ختم ہو جائے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے (مصارف زکوٰۃ کل آٹھ بیان کیے گئے ہیں: (۱) فقراء (۲) مساکین (۳) عاملین (۴) تالیف قلوب (۵) رقاب (۶) غارمین (۷) فی سبیل اللہ (۸) ابن السبیل) ان میں سے آخری چار کے شروع میں ”لام“ کے بجائے ”فی“ اس لیے لایا گیا ہے تاکہ اس بات پر تشبیہ ہو جائے کہ یہ آخری چار مصارف پہلے چار مصارف کی بہ نسبت زکوٰۃ لینے کے زیادہ پختہ حق دار ہیں [کیونکہ ”فی“ کا لفظ ظرف کے لیے آتا ہے] سو اس کے ذریعے تشبیہ کی گئی ہے کہ یہ آخری چار مصارف زیادہ مستحق ہیں کہ ان پر صدقات و زکوٰۃ خرچ کیے جائیں اور انہیں کو زکوٰۃ کا زیادہ مستحق خیال کیا جائے اور ارشاد باری تعالیٰ ”فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ“ میں ”فی“ کا تکرار اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ رقاب اور غارمین پر ترجیح اور فضیلت رکھتے ہیں اور اس آیت مبارکہ کو منافقین کے ذکر کے دوران اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ یہ دلیل واضح ہو جائے کہ یہی آٹھ اقسام کے لوگ ہی مصارف زکوٰۃ کے ساتھ مخصوص ہیں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے نیز یہ واضح کیا گیا کہ منافقین ان میں سے نہیں ہیں تاکہ ان کی امید اور لالچ ختم کی جائے اور انہیں آگاہ کیا گیا ہے کہ بے شک وہ لوگ زکوٰۃ اور اس کے مصارف سے بہت دور ہیں لہذا وہ ان کے لیے نہیں ہے اور نہ یہ لوگ اس کے مستحق ہیں اور انہیں صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کی تقسیم میں تنقیدی گفتگو کرنے اور صدقات کے تقسیم کرنے والے کی ذات اقدس پر زبان درازی کرنے پر کوئی اختیار نہیں دیا گیا اور یاد رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آغاز میں تمام صحابہ کرام کے اجماع اور متفقہ فیصلہ سے تالیف قلوب والوں کا حصہ ختم کر دیا گیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا اور کفار سے بے نیاز کر دیا اور جب کوئی حکم کسی خاص مقصد کے تحت جاری کیا جائے تو مقصد پورا ہو جانے پر حکم کا اجرا اٹھ جاتا ہے اور اس مقصد کے مکمل ہو جانے پر حکم ختم ہو جاتا ہے ﴿فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کر دیا گیا ہے۔ [یہ مصدر موكد کے معنی میں ہے] کیونکہ ”اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ“ کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدقات کو ان کے لیے فرض کر دیا ہے ﴿وَاللَّهُ عَلَيْهِ﴾ اور اللہ تعالیٰ فرضیت زکوٰۃ کی مصلحت کو خوب جاننے والا ہے ﴿حَكِيمٌ﴾ تقسیم میں بہت بڑا صاحب حکمت ہے۔

۶۱- ﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيُقُولُونَ هُوَ آذُنٌ﴾ اور ان (منافقین) میں سے بعض لوگ نبی کریم

ﷺ کو ایذا اور دکھ پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کانوں کے کچے ہیں۔ ”آذُنٌ“ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ہر ایک کی بات سن کر تصدیق کر دیتا ہے اور ہر ایک کی بات قبول کر لیتا ہے اور آلہ سماعت کو بھی ”آذُنٌ“ کہا جاتا ہے (کہ اس سے ہر بات سنی جاتی ہے) گویا آپ سر پانسنے والے ہیں اور منافقین کا آپ کو ایذا دینا یہی تھا کہ انہوں نے آپ کے بارے میں

کہا: ”هُوَ اَذُنٌ“ آپ کانوں کے کچے (یعنی بھولے بھالے ہیں ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک) اس کلمے سے ان کی مراد آپ کی مذمت کرنا ہوتی تھی حالانکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تو روشن دل اور سلامت دل کے مالک تھے (ہر قسم کے کھوٹ سے پاک) اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضور کی مدح سرائی کی اور آپ کی تعریف بیان فرمائی چنانچہ ارشاد فرمایا: ﴿قُلْ اَذُنٌ غَصِبْتُكُمْ﴾ اے محبوب! فرما دیجئے کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے کان ہیں جیسے تم کہتے ہو: فلاں آدمی سچ ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کھر اور درست و صحیح آدمی ہے گویا فرما با گیا ہے کہ ہاں! آپ کان ہیں (کہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں کسی کی دل شکنی نہیں کرتے) لیکن آپ بہترین اور مفید کان ہیں اور ممکن ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہو کہ کلمہ خیر اور حق بات کے سننے میں اور جن باتوں کا سننا اور قبول کرنا ضروری ہوتا ہے ان میں آپ بہترین کان ہیں اور ان کے علاوہ میں نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے بہترین کان ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ﴾ حضور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں یعنی آپ اپنے پاس قوی دلائل رکھنے کی بناء پر دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کی توحید کا اقرار کرتے ہیں ﴿وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ﴾ اور آپ مومنوں کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں اور آپ مہاجرین و انصار میں سے مخلص مومنوں کی باتیں قبول فرما لیتے ہیں اور یہاں ایمان کے فعل کو اللہ تعالیٰ کی طرف ”با“ کے ساتھ اس لیے متعدی کیا گیا ہے کہ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنا ہے جو کفر کی ضد ہے اور مومنین کی طرف لام کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے کیونکہ اس سے مقصود مومنوں کی باتیں سننا ہے اور ان کی کبھی ہوئی باتوں کو تسلیم کرنا ہے اور اس بات کی تصدیق کرنا ہے کہ یہ حضرات آپ کے نزدیک سچے ہیں کیا تم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں دیکھتے: ”وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا“ (یوسف: ۱۷) ”اور آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے۔“ اس طرح ”با“ کی بجائے لام کے ساتھ متعدی ہے۔ (خلاصہ یہ ہے کہ اصطلاحی ایمان ”با“ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے اور لغوی ایمان لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے) ﴿وَمَرْحَمَةٌ﴾ [”اذن“ پر عطف کی وجہ سے مرفوع ہے اور قاری حمزہ کی قراءت میں ”خيسر“ پر عطف کرنے کی وجہ سے ”وَرَحْمَةٌ“ (یعنی مسمور) ہے] یعنی حضور خیر کے کان ہیں اور رحمت کے کان ہیں نہ اس کے علاوہ سنتے ہیں اور نہ اس کو قبول کرتے ہیں ﴿لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ﴾ یعنی حضور تم میں سے ایمان والوں کے لیے رحمت ہیں یعنی اے منافقو! تم نے ایمان کا اظہار کیا تو حضور نے تمہارے ظاہری اور زبانی ایمان کو قبول کر لیا اور تمہارے اندرونی ارادوں کو ظاہر نہیں فرمایا (بلکہ پردہ پوشی سے کام لیا) اور تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو سلوک مشرکین کے ساتھ کرتے ہیں یا یہ معنی ہے کہ حضور مومنوں کے لیے رحمت ہیں کہ انہیں کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لے آئے اور دنیا میں ان کے ایمان لانے کی وجہ سے آخرت میں ان کی شفاعت فرمائیں گے ﴿وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾ اور جو لوگ رسول اللہ ﷺ کو ایذا اور دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دونوں جہانوں میں دردناک عذاب ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اٰحَقُّ اَنْ يُرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿۳۲﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنْهُ مِنْ رُّسُوْلِهِ فَاَنَّ لَهُ نَارًا جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ﴿۳۳﴾ يَحْذَرُ الْمُنْفِقُوْنَ اَنْ

تَنْزِيلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ط قُلِ اسْتَهِزُّوْا إِنَّا اللَّهُ
مُخْرِجُ مَا تَحْذَرُونَ ﴿۶۲﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ
نَلْعَبُ ط قُلِ أِبِلُّهُ وَإِيْتَهُ وَرَأْسُوْهُ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿۶۳﴾

وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق دار ہیں کہ یہ لوگ انہیں راضی رکھیں اگر یہ واقعی مسلمان ہیں ○ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے یقیناً اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا یہ بہت بڑی رسوائی ہے ○ منافقین ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان پر ایسی سورت نازل ہو جائے جو انہیں بتادے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے (اے محبوب!) فرمادو کہ تم مذاق اڑاتے رہو بے شک اللہ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا جس سے تم ڈرتے ہو ○ اور اگر آپ ان سے پوچھ لیں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف خوش طبعی اور دل لگی کرتے تھے آپ ان سے فرمادیجئے کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے ○

۶۲- ﴿يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ﴾ وہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ وہ تمہیں راضی رکھیں۔ یہ مسلمانوں سے خطاب ہے اور منافقوں کی عادت تھی کہ وہ طعن و تشنیع اور زبان درازی کے ساتھ گفتگو کرتے تھے نیز جہاد میں جانے کی بجائے پیچھے گھروں میں بیٹھے رہتے پھر مسلمانوں کے پاس آتے اور ان سے معذرتیں کرتے جھوٹے بہانے بناتے تھے اور اپنی معذرتوں کو موکد و مضبوط بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے تھے تاکہ مسلمان ان کی معذرتیں قبول کر لیں اور ان سے راضی رہیں چنانچہ ان سے فرمایا گیا: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْا إِنَّ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے کریم و رحیم رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں راضی کرتے اگر وہ ایمان دار ہوتے یعنی اگر تم ایمان دار ہوتے جیسا کہ تمہارا خیال ہے تو سب سے بڑھ کر حق یہ تھا کہ تم اطاعت و فرمانبرداری اور اپنی اصلاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو راضی کرتے۔

سوال: ”أَنْ يُرْضَوْهُ“ میں ضمیر واحد ہے جب کہ اس کے مرجع اللہ تعالیٰ اور رسول کریم دو ہیں۔

جواب: اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا میں کوئی فرق نہیں کیونکہ ایک چیز کے حکم میں ہیں جیسے تمہارا یہ قول ہے کہ زید کے احسان اور اس کے حسن کردار نے مجھے اس کے آنے پر اٹھا دیا یا ”وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ وَرَسُولُهُ كَذَلِكَ“ ہے یعنی اور اللہ تعالیٰ زیادہ حق دار ہے کہ وہ اسے راضی کرتے اور اسی طرح اس کے رسول ہیں۔

۶۳- ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ﴾ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک حقیقت اور شان یہ ہے کہ ﴿مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾

جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور اس کی مقرر کردہ حدود سے مخالفت کے سبب تجاوز کرتا ہے [اور یہ باب مفاعلہ سے ”حد“ سے مشتق ہے جیسا کہ ”مشاقۃ“، ”شق“ سے بنا ہے] ﴿فَأَنَّ لَهُ﴾ [خبر محذوف ہے] یعنی پس حق یہ ہے کہ اس شخص کے لیے ﴿نَارًا جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ﴾ دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔

۶۴- ﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ﴾ یہ خبر امر کے معنی میں ہے یعنی منافقوں کو چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں ﴿أَنْ

تَنْزِيلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ﴾ کہ ان کے خلاف کوئی سورت نازل کر دی جائے۔ [ابن کثیر کی اور ابو عمر و بصری کی قراءت میں

”تَنْزِيلٌ“ تحفیف کے ساتھ (یعنی بغیر شد کے) ہے [﴿تَنْبِيْهُهُمْ بِمَا فِي قُلُوْبِهِمْ﴾ جو ان کے دلوں میں چھپے کفر و نفاق کو ظاہر کر دے] اس میں تمام ضمیریں منافقین کے لیے ہیں [کیونکہ جب کوئی سورت ان کی مذمت میں نازل ہوئی تو گویا انہیں پر نازل ہوئی، جس کی دلیل یہ ارشاد ہے: ”قُلْ اسْتَهْزِءُوا“] یا یہ کہ پہلی دو ضمیریں (عَلَيْهِمْ اور ”تَنْبِيْهُهُمْ“ کی ضمیریں) مسلمانوں کے لیے ہیں اور تیسری (قُلُوْبِهِمْ کی) ضمیر منافقوں کے لیے ہے [اور اب معنی یہ ہوگا کہ جب کوئی سورت مسلمانوں پر نازل کی جائے جو انہیں بتادے جو کچھ منافقوں کے دلوں میں کفر و نفاق چھپا ہوا ہے اور یہی صحیح ہے (اور انتشارِ ضمائر بھی لازم نہیں آئے گا کیونکہ تمام ضمیریں واضح اور غیر مبہم ہیں) کیونکہ معنی اسی کی طرف سبقت کرتا ہے ﴿قُلْ اسْتَهْزِءُوا﴾ اے محبوب! آپ فرمادیں کہ تم مذاق اڑاتے رہو۔ [یہ امر کا صیغہ صرف منافقوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ہے (عمل کرانے کے لیے نہیں)] ﴿اِنَّ اللّٰهَ مُخَبِّرٌ مَّا تَحَدَّثُوْنَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرمانے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو یعنی تم اپنے نفاق کے اظہار سے ڈرتے ہو (مگر اللہ تعالیٰ اسی کو ظاہر کر کے رہے گا) اور دراصل منافقین ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کی مذمت میں اور اسلام اور مسلمانوں کے متعلق ان کی مذاق اڑانے والی باتوں کی مذمت میں وحی نازل کر کے انہیں رسوا نہ کر دے حتیٰ کہ ان میں سے کسی نے کہا تھا کہ میں یہ تو پسند کرتا ہوں کہ میں کوئی اقدام کر لوں جس پر مجھے سو کوڑے مارے جائیں لیکن یہ پسند نہیں کرتا کہ میری مذمت میں کوئی سورت نازل ہو جائے جس سے میں ہمیشہ ذلیل و رسوا ہو جاؤں۔

۶۵- ﴿وَلٰكِن سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ بے شک ہم تو صرف دل لگی کرتے تھے اور ہم نہی مذاق کرتے تھے۔ دراصل رسول اللہ ﷺ غزوہ تبوک کے لیے رواں دواں تھے اور آپ کے آگے منافقین کا ایک دستہ سفر کر رہا تھا کہ دوران سفر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ اس آدمی کو دیکھو جس کا ارادہ ہے کہ وہ شام کے محلات اور اس کے قلعوں کو فتح کر لے گا، تو بہ تو بہ یہ بہت بعید ہے یہ بہت بعید ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مکرم و محترم نبی کو اس سے آگاہ کر دیا، چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس دستہ کو میرے آنے تک روک لو پھر آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم نے اس طرح اور اس طرح کہا ہے لیکن انہوں نے جواب دیا: اے اللہ تعالیٰ کے نبی! خدا کی قسم! ہم نے آپ کی شان میں کوئی نازیبا بات نہیں کہی اور نہ آپ کے صحابہ کرام کی شان میں کوئی بات کہی ہے بلکہ ہم تو صرف خوش طبعی کرتے ہوئے دل لگی کی باتیں کرتے رہے جیسے سفر کے سوار آپس میں سفر کاٹنے کے لیے ایک دوسرے سے خوش طبعی کرتے ہیں، یعنی اے محبوب! اگر آپ ان سے پوچھیں اور ان سے کہیں کہ تم نے یہ باتیں کیوں کہی ہیں؟ تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف نہی مذاق کر رہے تھے اور خوش طبعی کرتے تھے! ﴿قُلْ اِيَّا اللّٰهَ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تُسْتَهْزِءُوْنَ﴾ اے محمد (ﷺ)! آپ فرمادیں کہ (اے منافقو!) کیا تم اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کی معذرت پر اعتبار نہیں کیا گیا کیونکہ وہ اس میں جھوٹے تھے نیز انہیں ایسا قرار دیا گیا کہ گویا انہوں نے مذاق اڑانے کا اعتراف کر لیا تھا اور یہ کہ آپ ان میں موجود تھے حتیٰ کہ انہیں مذاق اڑانے کی غلطی کرنے پر ڈانٹا گیا کیونکہ جن کا مذاق اڑایا گیا تھا، ان کے ذکر سے پہلے حرف تقریر (سوالیہ) کے ساتھ آغاز کیا گیا ہے اور یہ مذاق اڑانے کے ثبوت کے بعد ہی صحیح ہو سکتا ہے۔

لَا تَعْتَدُوا وَقَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ يُعَذِّبُ
 طَائِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ
 بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ
 نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٦٧﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ
 وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكٰفِرَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ فِيهَا طٰهٰى حٰسِبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ
 وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾

اب تم بہانے نہ بناؤ یقیناً تم لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو (توبہ کر لینے پر) معاف بھی کر دیں گے تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے، کیونکہ وہ یقیناً مجرم لوگ ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں یک جان ہیں وہ بُرائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے ان پر رحم کرنا ترک کر دیا، بے شک منافق لوگ ہی نافرمان ہیں۔ اور اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کو کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت فرمادی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔

۶۶- ﴿لَا تَعْتَدُوا﴾ تم بہانے نہ بناؤ اور نہ تم جھوٹی معذرتیں پیش کرنے میں مشغول رہو کیونکہ یہ معذرتیں تمہارا راز فاش ہو جانے کے بعد تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی ﴿وَقَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ بے شک تم نے اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے بعد مذاق اڑا کر اپنے کفر کا اظہار کر دیا ہے ﴿إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ﴾ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو توبہ کر لینے پر اور نفاق کے بعد اخلاص کے ساتھ ایمان لانے پر معاف کر دیں گے ﴿نُعَذِّبُ طَائِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ تو ہم نفاق پر اصرار کرنے والے اور نفاق سے توبہ نہ کرنے والے گروہ کو ضرور عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم لوگ ہیں۔ [امام عاصم کے علاوہ باقی قراء کی قراءت میں "إِنْ نَعْفَ وَتُعَذِّبُ طَائِفَةٌ" (فعل مضارع مجہول غیر متکلم) ہے] منافقوں کے اعمال اور ان کا انجام بد

۶۷- ﴿الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ﴾ منافق مرد تین سو (۳۰۰) تھے اور منافقہ عورتیں ایک سو ستر (۱۷۰) تھیں ﴿بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ﴾ وہ ایک دوسرے سے ہیں یعنی گویا ایک جان ہیں اور اس آیت میں ان کے مسلمانوں میں سے ہونے کی نفی کی گئی ہے اور ان کے اس قول کی تکذیب کی گئی ہے کہ "وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ" اور منافقین اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ بے شک وہ تم (مسلمانوں) میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد "وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ" کی تقریر و تائید ہے کہ وہ (منافقین) تم میں سے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے حال کے ساتھ متصف بیان کیا ہے جو مسلمانوں کے حال کے برعکس ہے چنانچہ فرمایا: ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ﴾ وہ بُرائی کا یعنی کفر و نافرمانی کا حکم دیتے ہیں ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ﴾ اور وہ نیکی یعنی اطاعت و فرماں برداری اور ایمان سے روکتے ہیں ﴿وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ﴾ اور وہ اپنے

ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں کہ وہ نیکیوں میں اور صدقات و خیرات میں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں بہت بخیل ہیں ﴿نَسُوا اللَّهَ﴾ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیا یا اس کے ذکر سے غافل ہو گئے ﴿فَلَيْسَ لَهُمْ تَوْفِيقُ اللَّهِ تَعَالَى نَعَى﴾ ان پر اپنا فضل اور اپنی رحمت کرنا چھوڑ دی ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفٰسِقُونَ﴾ بے شک منافق ہی فاسق ہیں کہ وہ عمل فاسق و فاجر اور نافرمان ہیں اور کفر میں بہت سرکش ہیں اور ہر خیر سے محروم ہیں اور مسلمان کے ڈرانے اور دھمکانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب وہ کسی ایسے عمل کا ارتکاب کر لے جس کی وجہ سے اس پر یہ بدترین نام (فاسق) چسپاں ہو جائے جو منافقوں کا اس وقت وصف بیان کیا گیا جب ان کی مذمت میں مبالغہ کیا گیا۔

۶۸- ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكٰفِرَاتِ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا﴾ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافقہ عورتوں اور تمام کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے کیونکہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہنا کافروں کے لیے مقدر ہو چکا ہے ﴿رَبِّیْ﴾ وہی یعنی دوزخ کی آگ ﴿حَسْبُهُمْ﴾ ان کو کافی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو بہت بڑا عذاب دیا جائے گا اور وہ اتنا بڑا عذاب ہو گا کہ اس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا ﴿وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ اور ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی اور انہیں عذاب میں مبتلا کر کے ذلیل کیا جائے گا اور انہیں مذموم و بدترین مجرم قرار دیا جائے گا اور انہیں ملعون شیطانوں کے ساتھ شامل کیا جائے گا ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ اور ان کے لیے آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی دائمی عذاب ہے جو ان سے کبھی جدا نہیں ہوتا اور وہ یہی ہے کہ یہ منافق لوگ نفاق کی محنت کی سختی برداشت کرتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کے خوف کی وجہ سے باطن کے خلاف ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کچھ ہوتا ہے اور ظاہر کچھ اور کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ مسلمانوں کے سامنے ذلت و رسوائی سے ڈرتے رہتے ہیں اور ان پر عذاب کا نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چھپے بھیدوں اور رازوں اور خطرناک مخفی منصوبوں سے بروقت مسلمانوں کو آگاہ کر دیتا ہے جن سے ان کا پردہ فاش ہو جاتا ہے۔

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ط فَاسْتَمْتَعُوْا
بِخَلٰقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلٰقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلٰقِهِمْ
وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْنَ خَاضُوْا اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَاْلْآخِرَةِ وَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۶۹﴾ اَلَمْ يَأْتِيَهُمْ نَبَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ
وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَاَلْمُؤْتَفِكٰتِ ط اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ
فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَّلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۷۰﴾

جیسے وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے وہ تم سے زیادہ طاقت ور تھے اور وہ تم سے مال اور اولاد میں بھی زیادہ تھے سو انہوں نے اپنے حصہ سے فائدہ اٹھایا اور تم نے اپنے حصہ سے فائدہ اٹھایا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصہ سے فائدہ حاصل کیا تھا اور تم ناحق کاموں میں مشغول ہو گئے جیسا کہ وہ ناحق کاموں میں مشغول ہو گئے تھے انہی لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت

میں برباد ہو گئے اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں ○ کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والوں اور جن کی بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا ان کے پاس ان کے رسول روشن ترین دلائل حق لے کر آئے تھے سو اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ○

۶۹- ﴿كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ فُؤَادًا لَكَذِبًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ﴾

تھے اور وہ مال اور اولاد میں بھی تم سے زیادہ تھے سو انہوں نے اپنے حصہ سے فائدہ حاصل کیا اور تم نے اپنے حصہ سے فائدہ حاصل کیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصہ سے فائدہ حاصل کیا تھا۔ [اس آیت مبارکہ میں کاف تشبیہ کا محلاً مرفوع ہے] یعنی "أَنْتُمْ مِثْلُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ" کہ تم بھی انہی لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں [یا یہ محلاً منصوب ہے جو "فَعَلْتُمْ مِثْلَ فَعَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ" کے معنی میں ہے] تم نے ویسے ہی کیا جیسا تم سے پہلے لوگوں نے کیا تھا اور وہ یہ کہ تم نے اپنے حصہ اور نصیب سے فائدہ اٹھایا جیسا کہ انہوں نے اپنے حصہ کا فائدہ حاصل کیا تھا یعنی تم دنیا کی چیزوں سے لطف اندوز ہوئے اور "خلاق" کا معنی نصیب اور حصہ ہے اور یہ "خلق" سے مشتق ہے بہ معنی مقدر ہے یعنی "ما خلق للانسان" کا معنی ہے: جو انسان کے لیے بھلائی مقدر کی گئی ﴿وَخُضْتُمْ﴾ اور تم باطل و بے ہودہ کاموں میں مشغول ہو گئے ﴿كَالَّذِينَ خَافُوا﴾ اس فوج کی طرح جو باطل میں مشغول ہو گئی یا اس گروہ کی طرح جو باطل اور بے ہودہ کاموں میں مشغول ہو گیا ہو اور "خوض" کا معنی ہے: باطل اور کھیل تماشا میں گھس جانا [اور "فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ" کو مقدم کیا گیا جب کہ "كَمَا اسْتَمْتَعَتِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ" اس چیز سے بے نیاز ہے] تاکہ پہلے لوگوں کو فائدہ اٹھانے پر مذمت کی جائے کیونکہ دنیا کی نعمتیں پہلے انہیں کودی گئی تھیں اور پہلے وہی لوگ آخرت کی فلاح طلب کرنے اور اپنے انجام کے بارے میں غور و فکر کرنے سے غافل ہو کر فانی شہوات میں مشغول ہو گئے تھے پھر اس کے بعد مخاطبین کے حال کو ان کے حال کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے ﴿أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ انہیں لوگوں کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں تباہ و برباد ہو گئے اور سب کے سب ضائع ہو گئے اس کے مقابلے میں (نیک آدمی کو دنیا و آخرت میں انعامات سے نوازا جاتا ہے جیسا کہ) ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ" (العنکبوت: ۲۷) اور ہم نے ان کو دنیا میں ان کا ثواب عطا فرمایا اور بے شک وہ آخرت میں ضرور نیکو کاروں میں سے ہوں گے۔ ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَاسِقُونَ﴾ اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین سے پہلے گزری ہوئیں سابقہ امتوں کی خبر ذکر کی چنانچہ فرمایا:

۷۰- ﴿الْحَرِيَاتِ هُمْ تَبَاؤُ الدِّينِ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ﴾ کیا ان کے پاس ان سے پہلے نوح کی قوم کی خبر نہیں

پہنچی؟ [یہ "الذین" سے بدل ہے] ﴿وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ﴾ اور عاد اور ثمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والوں کی قوم اس سے حضرت شعیب کی قوم مراد ہے ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ﴾ اور حضرت لوط کی قوم کے شہر مراد ہیں اور ان کے "انکاف" سے مراد ان کے احوال کا نیکی سے بدی کی طرف تبدیل کرنا ہے ﴿أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ كَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظَلِّمَهُمْ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل و معجزات لے کر تشریف لائے تھے اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں تھی کہ ان پر ظلم کرتا لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس نے ان کو ہلاک کر کے ان پر ظلم کیا ہے کیونکہ وہ بہت بڑا صاحب حکمت ہے سو اس نے ان کو بغیر جرم کے سزا نہیں دی ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ اور لیکن وہ خود رسولوں کو

جھٹلا کر اور کفر اختیار کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تھے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۷۱
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَدَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ
مَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فَيُجْتَنَّبُ عَذَابُ الرَّضْوَانِ ۗ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ۝۷۲

اور مؤمن مرد اور مؤمنہ عورتیں ایک دوسرے کے لیے معاون و مہربان ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بُرائی سے روکتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ رحم فرمائے گا بے شک اللہ بہت بڑی حکمت والا ہے ۷۱ اللہ نے مؤمن مردوں اور مؤمنہ عورتوں سے ایسی جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور عدن کی بہشتوں میں نفیس و پاکیزہ محلات (کا وعدہ فرمایا ہے) اور اللہ کی رضا سب سے بڑی (نعمت) ہے یہی بہت بڑی کامیابی ہے ۷۱

مسلمانوں کے اعمال اور ان کے انجام خیر کا بیان

۷۱- ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نصرت و مدد کرنے میں اور ہمدردی و مہربانی کرنے میں آپس میں ایک دوسرے کے کارساز ہیں ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وہ نیکی کرنے یعنی اطاعت و فرماں برداری کرنے اور ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ اور وہ بُرائی یعنی کفر و شرک اور نافرمانی و سرکشی سے روکتے ہیں ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ﴾ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم کی اطاعت کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ عنقریب رحم فرمائے گا۔ اس میں سین رحمت کے یقینی ہونے کا فائدہ دے رہی ہے اس لیے وعدہ الہی کو مستحکم کرتی ہے جیسا کہ ”سَأَنْتَقِمُ مِنْكَ يَوْمًا“ ہے کہ میں آج تم سے ضرور انتقام لوں گا اس میں حرف سین و عید (دھمکی) کو پختہ کر رہا ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور ہر چیز پر قادر ہے پس وہ جزاء اور سزا دینے پر بھی قادر ہے ﴿حَكِيمٌ﴾ بے حد حکمت والا ہے وہ ہر چیز کو اس کے مناسب و موزوں مقام پر رکھنے والا ہے۔

۷۲- ﴿وَعَدَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَدَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ﴾

اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے ایسی جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ محلات (کا وعدہ فرمایا ہے) جن میں پاکیزہ زندگی ہوگی اور موتیوں اور سرخ یا قوت زبرجد کے عالی

شان محلات ہوں گے ﴿فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ﴾ عدن نامی بہشتوں میں۔ یہ نام ہے جس کی دلیل درج ذیل ارشاد ہے: ”جَنَّتِ عَدْنُ الْيَتِي وَعَدَةُ الرَّحْمَنِ عِبَادَةٌ“ رحمان نے اپنے بندوں سے عدن کی جنتوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ (مریم: ۶۱) [اور تم یقیناً جانتے ہو کہ ”الذی“ اور ”الیتی“ معرّفہ جملوں کے وصف کے لیے وضع کیے گئے ہیں] اور ”عدن“ جنت میں ایک شہر ہے ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی رضا بھی ﴿اَكْبَرُ﴾ ان تمام جنتوں سے بڑی نعمت ہے کیونکہ اس کی رضا ہی ہر قسم کی فوز و سعادت اور کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے ﴿ذَلِكَ﴾ یہ اس کی طرف اشارہ ہے جو مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا ہے یا پھر ”رضوان“ کی طرف اشارہ ہے ﴿هُوَ الْقَوْمُ الْعَظِيمُ﴾ یہی تنہا بہت بڑی کامیابی ہے نہ کہ وہ کامیابی جس کا لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ
بِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۷۳﴾ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا وَ
بَعَدَ إِسْلَامَهُمْ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَسْمَاءَهُمْ يَنْتَوُونَ عَنْ مَوَدَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
مَنْ فُضِّلَ فَإِنَّ تَتُوبُوا إِلَيْكُمْ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يَعِدْ اللَّهُ عَذَابًا
أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ دَلِيلٍ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۷۴﴾

اے نبی! کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بہت بڑی جگہ ہے وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کفر کا کلمہ کہا ہے اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور انہوں نے ایک ایسے کام کا ارادہ کر لیا تھا جس کو وہ حاصل نہ کر سکے اور انہیں بُرا نہیں لگا مگر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو وہ ان کے حق میں بہتر ہوگا اور اگر وہ روگردانی کر لیں گے تو اللہ انہیں دنیا میں اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا O

کفار و منافقین سے جہاد کی تاکید اور منافقوں کی مذمت

۷۳۔ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ﴾ اے نبی کریم! کافروں سے تلوار سے جہاد کیجئے ﴿وَالْمُنَافِقِينَ﴾ اور منافقوں سے حجت و دلیل کے ساتھ جہاد کیجئے ﴿وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ اور دونوں جہادوں میں ان سب پر سختی کیجئے اور ان سے مت ڈریئے اور اس شخص سے جہاد کیجئے جس کے عقیدہ میں فساد آنے پر آگاہی حاصل ہو جائے، پس یہ حکم اس شخص میں ثابت ہے اس کے ساتھ حجت و دلیل سے جہاد کیا جائے گا اور جہاں تک ممکن ہوگا، اس کے ساتھ سختی استعمال کی جائے گی ﴿وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور دوزخ بہت بُرا ٹھکانا ہے۔

شان نزول: مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ تبوک میں دو ماہ قیام فرمایا، اس دوران قرآن مجید کا نزول بھی آپ پر ہوتا رہا، جس میں جنگ سے پیچھے رہ جانے والے منافقین کی مذمت کی گئی تھی اور آپ یہ حاضرین کو پڑھ کر سناتے رہے چنانچہ جو منافقین آپ کے ساتھ جنگ میں شریک تھے انہوں نے بھی یہ کلام الہی سنا اور ان میں سے جلاس بن سوید نے کہا کہ

ہمارے پیچھے رہ جانے والے بھائیوں کے بارے میں جو کچھ (حضرت) محمد (ﷺ) کہتے ہیں: اللہ کی قسم! اگر وہ سچ ہے تو پھر ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں کیونکہ جنگ میں حاضر نہ ہونے والے ہمارے سردار ہیں۔ حضرت عامر بن قیس انصاری نے جلاس سے فرمایا کہ ہاں واقعی تم گدھوں سے بدتر ہو اور اللہ تعالیٰ کی قسم! بے شک حضور سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ (ﷺ) نے سچ فرمایا ہے اور جلاس کی یہ گفتگو نبی اکرم رسول معظم (ﷺ) کی خدمت اقدس میں پہنچائی گئی تو آپ نے جلاس کو حاضری کے لیے بلا لیا تو اس نے حاضر خدمت ہو کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھالی کہ اس نے کچھ نہیں کہا، اس پر حضرت عامر بن قیس انصاری نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور کہا: اے اللہ! تو اپنے عبد مقدس اور اپنے نبی معظم پر سچے کی تصدیق اور جھوٹے کی تکذیب میں وحی نازل فرما، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے (درج ذیل) آیت مبارکہ نازل فرمائی:

۷۴- ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ﴾ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کفریہ کلمہ کہا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر (حضرت) محمد (ﷺ) (علیہ الصلوٰۃ والسلام) جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ ہے تو پھر ہم گدھوں سے بدتر ہیں یا ان کا مذاق اڑانا مراد ہے، چنانچہ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے پر جلاس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ کی قسم! میں نے یہ گفتگو کی تھی اور حضرت عامر نے سچ کہا ہے، پھر جلاس نے توبہ کی اور ان کی توبہ بہت اچھی رہی ﴿وَكَفِّرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ﴾ اور انہوں نے اسلام کے بعد کفر کیا ہے اور انہوں نے زبانی اسلام ظاہر کرنے کے بعد قلب میں پوشیدہ کفر کو ظاہر کر دیا اور یہ کلام اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہیں کیونکہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اسلام کے بعد کفر کیا ﴿وَهُمْ أَيْمَانُكُمْ يَنْتَظِرُونَ﴾ اور انہوں نے ایسے (خطرناک) کام کا ارادہ کر لیا تھا جس کو پورا نہ کر سکے اور وہ سرور کونین رسول الثقلین حضرت محمد مصطفیٰ (ﷺ) کو (غزوہ تبوک سے واپسی پر) شہید کرنے کا منصوبہ مراد ہے یا حضرت عامر کو شہید کرنے کا منصوبہ مراد ہے، کیونکہ انہوں نے ان کے آدمی جلاس کی تردید کی تھی اور بعض نے کہا کہ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگر رسول اللہ (ﷺ) راضی نہ بھی ہوئے تو پھر بھی وہ (رئیس المنافقین) عبد اللہ ابن ابی کواپنا سردار بنا لیں گے (لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے) ﴿وَمَا نَقَمُوا﴾ اور انہوں نے انکار نہیں کیا اور نہ انہوں نے برا منایا ﴿إِلَّا أَنْ أَخَذَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل و کرم سے انہیں غنی کر دیا اور یہ اس لیے کہ جب رسول اکرم نبی اعظم (ﷺ) مدینہ منورہ میں تشریف لائے اس وقت یہ لوگ نہایت تنگ دست تھے یہ لوگ نہ گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے اور نہ مال غنیمت حاصل کرتے تھے، پھر آپ کی آمد کے بعد اموال غنیمت حاصل کرنے کی وجہ سے دولت مند ہو گئے اور اسی دوران جلاس کا غلام قتل کر دیا گیا، چنانچہ رسول اللہ (ﷺ) نے اس کے خون بہا کے بارہ ہزار درہم قاتل سے جلاس کو دلوادئے جس سے وہ غنی ہو گیا ﴿فَإِنْ يَتُوبُوا﴾ پھر اگر وہ نفاق سے توبہ کر لیں اور مخلص مسلمان بن جائیں ﴿يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ تو اس پر ملنے والا ثواب ان کے لیے بہتر ہوگا اور یہی وہ آیت کریمہ ہے جس کے نازل ہونے پر جلاس بن سوید نے نفاق سے توبہ کر لی تھی ﴿وَإِنْ يَتُوبُوا﴾ اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا اور نفاق پر اصرار کرتے رہے ﴿يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور وہ عذاب دنیا میں قتل اور آخرت میں دوزخ کی آگ ہوگا ﴿وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ دَرَجَةٍ وَلَا يُسَبِّحُ﴾ اور زمین میں نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا جو انہیں عذاب سے نجات دلا سکے۔

وَمِنْهُمْ مَنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ
 الصّٰلِحِيْنَ ﴿۷۵﴾ فَلَمَّآ اٰتٰهُمْ مِنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۷۶﴾
 فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمٍ يَلْقَوْنَہٗ بِمَا اَخْلَقُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ
 وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿۷۷﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَاَنَّ
 اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ ﴿۷۸﴾

اور ان میں سے کوئی وہ ہے جس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ اپنے فضل سے ہمیں (مال و دولت) دے گا تو ہم ضرور
 بہ ضرور صدقہ دیں گے اور ہم ضرور بہ ضرور نیکو کاروں میں سے ہو جائیں گے ۷۵ پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کر
 دیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور انہوں نے منہ پھیر لیا اور وہ روگردانی کرنے والے ہی تھے ۷۶ سو اللہ نے اس کے بعد ان
 کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق پیدا کر دیا جس دن وہ لوگ اس سے ملاقات کریں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ
 سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے ۷۷ کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ ان کے قلبی
 رازوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو خوب جانتا ہے اور بے شک اللہ تمام پوشیدہ باتوں کو خوب جانتے والا ہے ۷۸

۷۵- ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عٰهَدَ اللّٰهَ﴾ اور ان میں سے کوئی وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا۔

شان نزول: مروی ہے کہ ثعلبہ بن حاطب نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اللہ
 تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اے ثعلبہ! تھوڑا مال جس کا
 شکر ادا کیا جائے اس زیادہ مال سے بہتر ہوتا ہے، جس کا شکر ادا نہ کیا جائے لیکن اس نے آپ سے بار بار دعا کے لیے رجوع
 کیا اور عرض کیا کہ اس ذات اقدس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے! اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت عطا کرے گا تو
 میں ضرور بہ ضرور ہر صاحب حق کا حق ادا کروں گا، چنانچہ حضور نے اس کے لیے دعا فرمادی اور اس نے بکریاں پال لیں، وہ اتنی
 تیزی سے بڑھنے لگیں جس طرح موسم برسات میں کیڑے مکوڑے بڑھ جاتے ہیں یہاں تک کہ مدینہ میں گنجائش نہ رہی اور وہ
 بکریوں کو لے کر جنگل میں جا کر ایک وادی میں رہنے لگا اور وہ بچگانہ نماز باجماعت اور نماز جمعہ سے غیر حاضر رہنے لگا
 اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ سے عرض کی گئی کہ اس کا مال اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب تو وادی
 میں بھی گنجائش نہیں رہی تو آپ نے سن کر فرمایا کہ آہ! ثعلبہ پر افسوس! پھر رسول اللہ ﷺ نے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو
 صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا تو سب لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور اپنے اپنے صدقات ادا کیے، پھر وہ ثعلبہ کے پاس گئے
 اور اس سے صدقہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا تو اس نے جواب میں کہا کہ یہ تو صرف جزیہ (ٹیکس) ہے اور کہا: تم واپس جاؤ یہاں
 تک کہ میں کچھ سوچ لوں، جب وہ لوٹ کر واپس آئے اور آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کی گفتگو
 کرنے سے پہلے ان سے فرمایا: آہ! ثعلبہ پر افسوس! آپ نے دو مرتبہ فرمایا تو یہ آیات مبارکہ اس کی مذمت میں نازل ہوئیں!

۱ حضرت ثعلبہ بن حاطب کے متعلق اتفاق ہے کہ آپ بدری صحابی ہیں اور حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص غزوہ بدر یا
 حدیبیہ میں شریک ہوا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، نیز آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

پھر ثعلبہ صدقہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے (تیرے نفاق کی وجہ سے) مجھے تیرا صدقہ قبول کرنے سے منع کر دیا ہے پس اس نے اپنے سر پر مٹی ڈالی (اور روتا ہوا واپس چلا گیا) پھر جب رسول اللہ ﷺ کا انتقال ہو گیا تو یہ اپنا صدقہ لے کر حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا مگر آپ نے بھی اس کا صدقہ قبول نہ فرمایا، پھر وہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کے دور حکومت میں صدقہ لے کر حاضر ہوا مگر آپ نے بھی اسے قبول نہ فرمایا اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں فوت ہو گیا۔

﴿لَئِنْ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ﴾ البتہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فضل یعنی مال و دولت عطا فرمائے گا ﴿لَنَصَّدَّقَنَّ﴾ تو ہم ضرور بہ ضرور صدقہ نکالیں گے [اور اصل میں یہ ”لَنَتَصَدَّقَنَّ“ تھا لیکن ”نَا“ کو صاد میں قرب کی وجہ سے مدغم کر دیا گیا ہے] ﴿وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ اور ہم صدقہ نکال کر ضرور نیکوں میں سے ہو جائیں گے۔

۷۶۔ ﴿فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں مال عطا فرمادیا اور انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ﴿بَخِلُوا بِهِ﴾ تو انہوں نے اس کے ساتھ بخل سے کام لیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حق روک لیا اور اپنا عہد پورا نہ کیا ﴿وَتَوَلَّوْا﴾ اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرماں برداری کرنے سے پھر گئے ﴿وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ اور وہ اعراض کرنے پر اصرار کرنے والے لوگ ہیں۔

۷۷۔ ﴿فَاعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ تو اللہ تعالیٰ نے نفاق کو ان کے دلوں میں ان کے پیچھے لگا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بخل اور نفاق کو جمادیا کیونکہ یہی نفاق بخل کا سبب بنا ﴿إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَ﴾ اس دن تک جس سے وہ ملیں گے یعنی ان کے عمل کی جزا کا دن اور وہ قیامت کا دن ہے ﴿بِمَا أَخْلَقُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صدقہ دینے اور نیک بننے کا جو وعدہ کیا تھا اس کا خلاف کیا اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے یعنی جھوٹے تھے اور اسی وجہ سے وعدہ خلافی کو منافقت کا تہائی قرار دیا گیا ہے۔

۷۸۔ ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا﴾ کیا انہیں یعنی منافقین کو معلوم نہیں کہ ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو انہوں نے منافقت سے وعدہ کر کے اب اس کے خلاف کرنے کا پختہ ارادہ اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے ﴿وَيَجْزِيهِمْ﴾ اور اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام سرگوشیوں کو بھی خوب جانتا ہے جو وہ آپس میں دین کے متعلق طعنہ زنی کرتے ہیں اور صدقہ کو جزیہ قرار دینے اور اسے نہ دینے کی تدبیر کرتے ہیں ﴿وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) متعلق فرمایا: تم جو چاہو عمل کرو، میں نے تم کو بخش دیا۔ (صحیح البخاری: ۳۰۰۷، صحیح مسلم: ۲۴۹۴) پس جس بدری صحابی کی یہ شان ہو وہ ان آیات کا کیسے مصداق ہو سکتا ہے جن میں مذکور ہے کہ قیامت تک ان کے دل میں نفاق رہے گا، پس ظاہر ہے کہ اس قصہ میں جس شخص کا ذکر ہے وہ حضرت ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق وہ شخص ثعلبہ بن ابی حاطب تھا۔ اس کی تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ فرمائیں: تفسیر تبیان القرآن ج ۵

ص ۲۰۲ تا ۲۰۹۔

۱۔ رواہ البیہقی فی دلائل النبوة ج ۵ ص ۲۹۰، ولی اسنادہ ضعیف لا یحتج بحدیثہم۔

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا
يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۖ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ۙ ④ اِسْتَعْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۖ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً
فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ۙ ⑤

جو لوگ بہ خوشی صدقہ دینے والوں کو طعنہ دیتے ہیں اور ان کو بھی جن کے پاس ماسوا اپنی محنت مزدوری کے کچھ نہیں سو وہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں (لیکن) عنقریب اللہ ان کو ان کے مذاق اڑانے کی سزا ضرور دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے O آپ ان کے لیے مغفرت چاہیں یا آپ ان کے لیے مغفرت نہ چاہیں اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ مغفرت طلب کریں تو بھی اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا O

۲۹- ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ جو لوگ خوشی سے صدقات و خیرات کرنے والے مسلمانوں کو طعنہ دیتے ہیں۔ [”الَّذِينَ“ مخصوص بالذم کی بناء پر منصوب ہے یا مرفوع ہے یا پھر ”سِرُّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ“ کی ضمیر سے بدل ہونے کی بناء پر مجرور ہے اور ”مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ“ ”يَلْمِزُونَ“ کے ساتھ متعلق ہیں] مروی ہے کہ ایک مرتبہ (غزوہ تبوک کے لیے) رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو صدقہ دینے کی ترغیب دی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کل مال حضرت عمر نے نصف مال حضرت عثمان نے کثیر مال دیا اسی طرح دیگر صحابہ کے علاوہ حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار ہزار درہم صدقہ دیا اور عرض کیا کہ میرے پاس آٹھ ہزار درہم تھے جن میں سے چار ہزار درہم میں نے اپنے رب تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا ہے اور چار ہزار درہم میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ لیے ہیں تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ دیا ہے اس میں بھی اور جو کچھ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے لے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں برکت عطا فرمائی اور ان کا مال اتنا بڑھا کہ ان کی وفات پر ان کی (چار بیویوں میں سے ہر) ایک بیوی کو آٹھویں حصے میں سے ایک چوتھائی حصہ ملا جو اسی ہزار درہم تھا اور حضرت عاصم نے اس موقع پر ایک سو ستر کھجوریں صدقہ میں دی تھیں۔

﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ اور (نافقین) ان لوگوں کو بھی طعنہ دیتے ہیں جو اپنی محنت و مشقت کی مزدوری کے سوا کچھ نہیں پاتے۔ [”وَالَّذِينَ“ ”الْمُطَّوِّعِينَ“ پر معطوف ہے اور نافع مدنی کی قراءت میں ”جَهْدَهُمْ“ (جیم مفتوح) ہے اور دونوں ایک چیز ہیں اور ”جَهْدُ“ (جیم مفتوح کے ساتھ) مشقت کے معنی میں استعمال ہوا ہے] روایت میں ہے کہ ابو عقیل انصاری ایک صاع کھجوریں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آج رات میں نے محنت و مزدوری کر کے دو صاع کھجوریں کمائی ہیں اور ایک صاع اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور ایک صاع آپ کے پاس لایا ہوں اس پر

منافقین نے ظعن و تفتیح کی اور الزام لگایا اور کہا کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف اور حضرت عاصم نے اتنا ڈھیر سارا مال صدقہ کر کے ریاکاری کی ہے تاکہ شہرت حاصل کر لیں اور رہا ابو عقیل انصاری کا ایک صاع (تین سیر) کھجوریں تو اتنے حقیر صدقہ کی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، وہ اس سے بے پرواہ ہے (تو ان طعنے کرنے والے منافقوں کی تردید میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی) ﴿لَيْسَ عَزْوُنُ مِنْهُمْ يُغْفِرُ اللَّهُ مِنْهُمْ﴾ سو منافقین مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق اڑانے کی سزا ضرور دے گا اور یہ دعائے ضرر نہیں ہے بلکہ منافقین کو سزا دینے کی خبر سنائی گئی ہے ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

شان نزول: اور جب رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی پیار ہوا تو اس کے بیٹے حضرت عبد اللہ (صحابی) نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ آپ ان کے باپ کے لیے دعائے مغفرت کریں تو درج ذیل آیت مبارکہ نازل ہوئی:

۸۔ ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ اور بے شک یہ گزر چکا ہے کہ یہ فعل امر یقیناً خبر کے معنی میں ہے گویا فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان منافقین کو ہرگز نہیں بخشے گا خواہ آپ نے ان کے لیے استغفار کی ہے خواہ آپ نے ان کے لیے استغفار نہیں کی ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ اگر آپ ان کے لیے ستر بار بھی استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ واضح رہے کہ ”سبعون“ (ستر) کا عدد عرب کے کلام میں تکثیر (بے حد زیادہ اور بے شمار) کے معنی میں بطور مثال بیان کیا جاتا ہے اور یہ عدد کی حد بندی اور انتہاء بیان کرنے کے لیے نہیں ہے کیونکہ اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام منافقین کے لیے (عموماً اور عبد اللہ بن ابی کے لیے خصوصاً) تمام زندگی استغفار کرتے رہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہ بخشتا اور نہ ہی بخشے گا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ کافر ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہرگز نہیں بخشے گا اور اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ اے محبوب! اگر آپ ان کے لیے استغفار میں مبالغہ کریں اور ستر سے زیادہ بار استغفار کریں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا اور بلاشبہ ”سبعین“ کے ذکر میں احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں اور وہ تمام کثرت کے معنی پر دلالت کرتی ہیں، عدد کی حد بندی اور اس کی انتہاء پر دلالت نہیں کرتیں اور باقی تمام اعداد میں سے ”سبعین“ کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ عدد کی دو قسمیں ہیں: ایک قلیل اور دوسرا کثیر، سو قلیل وہ ہے جو تین سے کم ہے اور کثیر وہ ہے جو تین یا تین سے زیادہ ہو، لہذا ادنیٰ ترین کثیر عدد تین ہے اور اس کی انتہاء کی کوئی حد نہیں ہے اور نیز عدد کی دو قسمیں اور ہیں یعنی جفت اور طاق اور پہلا جفت عدد دو ہے اور پہلا طاق عدد تین ہے، کیونکہ واحد عدد نہیں ہے، لہذا ”سبعة“ (سات کا عدد) دونوں قسموں میں سے جمع کثیر کا پہلا عدد ہے کیونکہ اس میں طاق کے عدد بھی تین ہیں (تین پانچ سات) اور جفت کے عدد بھی تین ہیں (دو چار چھ) اور ”عشرة“ (دس کا عدد) حساب کا کامل عدد ہے کیونکہ جو ”عشرة“ (دس) سے زائد ہے وہ ”عشرة“ (دس) کے ساتھ احاد (اکائیوں) کا اضافہ ہے، مثلاً ”اِثْنَا عَشَرَ“ (میں دس کے ساتھ دو کا اضافہ ہے) اور ”ثَلَاثَةَ عَشَرَ“ (میں دس کے ساتھ تین کا اضافہ ہے) یونہی ”عِشْرِينَ“ تک اور ”عِشْرُونَ“ (بیس) میں ”عشرة“ (دس) کا دو دفعہ تکرار ہے اور ”ثَلَاثُونَ“ (تیس) میں تین دفعہ دہائیوں کا تکرار ہے، یونہی ایک سو تک، پس ”سبعون“ (ستر کا عدد) کثرت اور جفت و طاق کی انواع کا جامع ہے اور کثرت اس میں ہے اور حساب کا کامل عدد اور کثرت اس میں سے ہیں چنانچہ ”سبعون“ ہر لحاظ سے عدد کثیر کے زیادہ قریب ہے اور اس کی انتہاء کی کوئی حد نہیں ہے اور ممکن ہے کہ اسی معنی کی بناء پر ”سبعین“ کی تخصیص کی گئی ہو۔ (واللہ اعلم) اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے ﴿ذَلِكَ﴾ یہ مغفرت و بخشش کے نہ ہونے کی طرف اشارہ ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السَّبِيلَ﴾ انہوں نے اللہ تعالیٰ

اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور کافروں کے لیے مغفرت و بخشش نہیں ہے ﴿وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ﴾ اور اللہ تعالیٰ ایمان سے خارج قوم کو ہدایت نہیں دیتا جب تک وہ کفر و سرکشی کو اختیار کرتے رہتے ہیں۔

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُولِ اللّٰهِ وَكَرِهُوا اَنْ يُجَاهِدُوا بِاَمْوَالِهِمْ
 وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ
 حَرًّا ط لَوْ كَانُوا يَفْقَهُوْنَ ﴿۸۱﴾ فَلْيُضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۗ جَزَاءٌ لِّمَا
 كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۸۲﴾ فَاِنْ رَجَعَكَ اللّٰهُ اِلَى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاُسْتَاذِنُوْكَ لِذُخُوْرٍ
 فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ
 اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخَلِيْفِيْنَ ﴿۸۳﴾

جنگ کے لیے رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد پیچھے بیٹھے رہنے والے خوش ہو گئے اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو ناپسند کیا اور انہوں نے (دوسروں سے) کہا کہ گرمی میں جہاد کے لیے نہ نکلو (اے محبوب!) فرما دیجئے کہ دوزخ کی آگ سخت ترین گرم ہے، کاش! وہ سمجھتے ہوتے، سو انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا نہیں اور زیادہ روئیں، یہ ان کاموں کی سزا ہے جو وہ کرتے رہے تھے، پھر جب اللہ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لائے گا تو وہ آپ سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگیں گے تو آپ فرمادینا کہ تم ہرگز میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکلو گے اور تم میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے ہرگز جنگ نہیں کرو گے، بے شک تم پہلی دفعہ گھروں میں بیٹھے رہنے پر راضی ہو گئے تھے، پس تم پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔

۸۱- ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ﴾ جنگ سے پیچھے رہ جانے والے خوش ہو گئے، اس سے وہ منافقین مراد ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے جنگ میں نہ جانے کی رخصت مانگی تھی اور حضور نے ان کو اجازت دے دی تھی اور آپ ان کو مدینہ منورہ میں چھوڑ کر غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تھے یا وہ لوگ مراد ہیں جو اپنی سستی اور اپنے نفاق اور شیطان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے جہاد میں شریک ہونے کی بجائے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے ﴿بِمَقْعَدِهِمْ﴾ غزوہ تبوک سے پیچھے بیٹھے رہنے پر ﴿خِلْفَ رَسُولِ اللّٰهِ﴾ رسول خدا ﷺ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ [یہ مفعول لڑ ہے یا پھر حال ہے] یعنی وہ لوگ حضور کی مخالفت کرنے کے لیے جنگ میں جانے کی بجائے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے درآں حالیکہ وہ آپ کی مخالفت کرنے والے تھے ﴿وَكَرِهُوا اَنْ يُجَاهِدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ﴾ اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کو ناپسند کیا یعنی مسلمانوں نے اپنے اموال اور اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو کارنامہ سرانجام دیا ہے وہ کارنامہ منافقین نے نہیں کیا اور وہ جہاد کو کیسے ناپسند نہ کرتے حالانکہ ان میں ایمان کا جذبہ صادقہ اور یقین کامل کا وہ داعی ہی نہیں تھا جو مسلمانوں کے دلوں میں موجزن تھا ﴿وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ﴾ اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ گرمی میں جہاد کے لیے نہ چلو یا انہوں نے مسلمانوں کا جذبہ جہاد کمزور کرنے اور ان میں

بزدلی و کاہلی پیدا کرنے کے لیے ان سے کہا کہ تم بھی گرمی میں جہاد کرنے کے لیے نہ نکلو ﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ط
لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ اے محبوب! فرمادیجئے کہ دوزخ کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے اگر وہ سمجھ دار ہوتے۔ ان کو جاہل
قرار دیا گیا ہے کیونکہ جو تھوڑی اور عارضی محنت و مشقت سے جی چرا کر بیچ جائے پھر اس عارضی آرام کے سبب دائمی اور ہمیشہ
کی مشقت میں پڑ جائے وہ تمام جاہلوں سے بڑھ کر جاہل ہے۔

۸۲- ﴿فَلْيَضْحَكُوا كَلْبًا ط وَلْيَبْكَوا كَبِئْرًا ط﴾ سو وہ تھوڑا انہیں اور زیادہ روئیں یعنی منافقین دنیا میں جنگ سے پیچھے رہ
جانے کی وجہ سے اپنی خوشی پر تھوڑا انہیں گے اور آخرت میں اس کی سزا پر بہت زیادہ روئیں گے یہ کلام پاک خبر کے معنی میں
ہے مگر امر کے لفظ سے اس لیے لایا گیا ہے تاکہ یہ دلالت کرے کہ اس کا ہونا یقینی اور واجب و لازم ہے اس کے برعکس نہیں
ہوگا۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ منافقین دوزخ کی آگ میں تمام زندگی روتے رہیں گے نہ ان کے آنسو خشک ہوں
گے اور نہ وہ کبھی سوکیں گے ﴿جَزَاءُ يَكْفًا ط كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ یہ ان کے نفاق کی سزا ہے جو ساری زندگی وہ کماتے رہے۔

۸۳- ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ﴾ پھر جب اللہ تعالیٰ آپ کو غزوہ تبوک سے ان میں سے ایک گروہ کی
طرف واپس لائے گا۔ ان میں سے ایک گروہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ان میں سے بعض حضرات نے نفاق سے توبہ کر لی تھی
اور ان میں سے کچھ ہلاک ہو چکے تھے ﴿فَاسْتَأْذِنُوا لَلْخُرُوجِ﴾ تو وہ آپ سے غزوہ تبوک کے بعد کسی اور غزوہ میں
جانے کی اجازت مانگیں گے ﴿فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا﴾ تو اے محبوب! آپ ان سے فرمادیجئے کہ اب تم میرے
ساتھ کبھی نہیں چلو گے۔ [حمزہ علی کسائی اور ابو بکر کی قراءت میں ”معی“ یا کے سکون کے ساتھ ہے] ﴿وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ
عَدُوًّا﴾ اور تم میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے ہرگز جنگ نہیں کرو گے۔ [امام حفص کی قراءت میں ”معی“ ”یا“ مفتوح
کے ساتھ] ہے ﴿إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْفُجُودِ أَوْلَ مَرَّةٍ﴾ بے شک پہلی دفعہ جب تمہیں غزوہ تبوک کی طرف بلایا گیا تو تم اپنے
گھروں میں بیٹھے رہنے پر راضی ہو گئے تھے ﴿فَأَعَدُّوا مَعَ الْخُلَفَاءِ﴾ سو اب تم بہانہ بنا کر پیچھے رہ جانے والوں کے
ساتھ بیٹھے رہو۔

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّمَاتٍ أَبَدًا ط وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ط إِنَّكُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿۸۳﴾ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ط إِنَّمَا
يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَ بِهِنَّ فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۸۴﴾ وَإِذَا
أَنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطُّوْلِ
مِنْهُمْ وَقَالُوا ذُرْنَا لَنْ نَمَّ الْقَعْدِيْنَ ﴿۸۵﴾ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَ
طَبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۸۶﴾

اور ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھیں اور نہ آپ اس کی قبر پر کھڑے ہوں بے شک
انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ فسق کی حالت میں مر گئے O اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو

تجب میں نہ ڈال دیں بے شک اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے ان کو دنیا میں عذاب میں مبتلا کر دے اور ان کی جانیں کفر کی حالت میں نکلیں ۰ اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان میں سے دولت مند لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں ہم جنگ سے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہ جائیں گے ۰ وہ لوگ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں گے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے پس وہ نہیں سمجھیں گے ۰

شان نزول: عبد اللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مخلص مسلمان تھے انہوں نے درخواست کی کہ حضور نبی کریم ﷺ اس کے باپ کو کفن پہنانے کے لیے اپنی قمیص مبارک عطا فرمادیں اور آپ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں چنانچہ حضور نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اعتراض کیا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا یہ حسن سلوک اس کو نفع تو نہیں دے گا لیکن میں قوی امید رکھتا ہوں کہ اس کی قوم میں سے ایک ہزار آدمی ایمان لے آئے گا ۰ تو اس پر درج ذیل آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی:

۸۴- ﴿وَلَا تَصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾ یعنی اے محبوب! آپ منافقین میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ ایک

روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ ابن ابی نے حضور نبی کریم ﷺ کی قمیص مبارک سے تبرک حاصل کرنا چاہا ہے تو اس کی قوم قبیلہ خزرج کے ایک ہزار آدمی نے اسلام قبول کر لیا۔ ﴿مَاتَ أَبَدًا﴾ مر جائے کبھی۔ [”مَاتَ“ ”أَحَدٍ“ کی صفت ہے اور ”أَبَدًا“، ”تَصَلِّ“ کا ظرف ہے] جب میت کو دفن کر دیا جاتا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کی قبر پر ٹھہراتے اور اس کے حق میں دعائے مغفرت فرماتے اس لیے آپ کو منع کرتے ہوئے فرمادیا گیا کہ ﴿وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِمْ﴾ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ حالت فسق میں مر گئے [یہ نبی کی علت بیان کرنے کے لیے ہے] یعنی بے شک منافقین اس کے اہل نہیں کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔

۸۵- ﴿وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِمَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾

اور آپ ان کے مال اور ان کی اولاد سے متعجب نہ ہوں بے شک اللہ تعالیٰ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ انہیں ان چیزوں کے ذریعے عذاب میں مبتلا رکھے اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ اموال و اولاد سے نفرت میں مبالغہ کرنے اور اس کی تاکید کرنے کے لیے دوبارہ ذکر کیا گیا ہے اور یہ کہ مخاطب اس کو کبھی نہ بھولے اور وہ یقین رکھے کہ یہ اہم ترین و ضروری ہے اور یہ کہ ہر آیت مبارکہ ایک گروہ کے بارے میں ہوتی ہے لیکن وہ دوسرے گروہ کے بارے میں نہیں ہوتی۔

۸۶- ﴿وَإِذَا أَنْزَلْنَا سُورَةً﴾ یہ بھی جائز ہے کہ اس سے پوری سورت مراد ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ سورت کا بعض حصہ

مراد ہو جیسا کہ قرآن اور کتاب مکمل قرآن و کتاب پر بھی بولا جاتا ہے اور بعض پر بھی (ترجمہ) اور جب کوئی سورت نازل کی

۱۔ رواہ ابن جریر فی تفسیرہ ج ۱۰ ص ۲۰۶

۲۔ واضح رہے کہ یہ دونوں روایات اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں درج ذیل کتب میں بھی جان کی گئی ہیں ملاحظہ فرمائیں: تفسیر کبیر ج ۴

ص ۳۸۲ تا ۳۸۳، تفسیر روح المعانی ج ۱۰ ص ۱۵۴، روح البیان ج ۱ ص ۹۳۲ مطبوعہ قدیم، تفسیر لباب التاویل المعروف تفسیر

الغازن ج ۲ ص ۲۶۹، تفسیر مظہری ج ۳ ص ۲۷۷، تفسیر صاوی ج ۲ ص ۱۵۱، تفسیر تبيان القرآن ج ۵ ص ۲۱۱ بہ حوالہ عمدة القاری

جاتی ہے ﴿أَنْ أَمْنُوا بِاللَّهِ﴾ کہ تم اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لاؤ [اصل میں "بِأَنْ أَمْنُوا" ہے یا پھر یہ "أَنْ" مُقْتَبَرٌ ہے] ﴿وَجَاهِدُوا مَعَهُ وَرَسُولِهِ اسْتَأْذِنَكَ أُولُو الطُّولِ مِنْهُمْ﴾ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان میں سے مال دار اور دولت مند لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں ﴿وَقَالُوا ذَرْنَا لَنْ نَمُوتَ الْقُعُودِينَ﴾ اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں ہم ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو معذوری کی وجہ سے پیچھے رہ کر گمروں میں بیٹھنے والے ہیں جیسے بیمار اور لنگڑے لوگ ہیں۔

۸۷- ﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ﴾ وہ پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے یعنی عورتوں کے ساتھ [کیونکہ "خوالف" جمع ہے "خالف" کی] ﴿وَوَطِئَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ اور ان کے دلوں پر اس لیے مہر لگادی گئی کہ انہوں نے کفر و نفاق کو اختیار کر لیا تھا ﴿فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ سو وہ لوگ جہاد میں حاصل ہونے والی فوز و فلاح اور سعادت و نیک بختی کو اور جہاد سے پیچھے رہ جانے میں حاصل ہونے والی ہلاکت و بد بختی کو نہیں سمجھتے۔

لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾

لیکن یہ رسول اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے تمام بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں ○ اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہی بہت بڑی کامیابی ہے ○

۸۸- ﴿لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ لیکن یہ رسول اکرم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا یعنی اگر یہ منافقین جہاد سے پیچھے رہ گئے تو کیا ہوا ان سے بہترین لوگوں یعنی مسلمانوں نے اپنے اموال اور جانیں قربان کر کے جہاد کے مشن کو قائم رکھا ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ﴾ اور انہیں لوگوں کے لیے تمام بھلائیاں ہیں۔ "الخبیرات" کا لفظ مطلق ہونے کی وجہ سے دنیا و آخرت دونوں جہانوں کے منافع و فوائد کو شامل ہے اور بعض نے کہا کہ اس سے حوریں مراد ہیں کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فِيهِنَّ نَجْوَاتٌ﴾ (الرحمن: ۷۰) "ان میں نیک خصلت حوریں ہیں" ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ اور یہی لوگ ہر مطلوب میں کامیاب ہونے والے ہیں۔

۸۹ ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہشتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد "أَعَدَّ" اس بات کی دلیل ہے کہ بہشتیں بن چکی ہیں۔

وَجَاءَ الْمَعَدِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذِنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٠﴾ لَيْسَ عَلَى

الصُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ
 حَرْجٍ إِذَا نَصَحُوا بِدِينِهِمْ وَأَنْصَحُوا بِدِينِهِمْ وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۹۱﴾

اور بہانا بنانے والے کچھ دیہاتی آئے تاکہ انہیں جنگ پہ نہ جانے کی رخصت دی جائے اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا وہ (گھروں میں) بیٹھے رہے ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو عنقریب دردناک عذاب ہوگا۔ نہ کمزوروں پر اور نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جو خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔

جھوٹے عذر پیش کرنے والوں کی مذمت اور سچے معذوروں کی فضیلت، نیز صدقہ دینے والوں۔۔۔ میں ریاکاروں کی مذمت اور رضا کاروں کی فضیلت

۹۰۔ ﴿وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ﴾ اور بعض دیہاتی بہانا بنانے والے آئے تاکہ انہیں اجازت دی جائے۔ [یہ ”عَدَّرَ فِي الْأَمْرِ“ سے بنا ہے] یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شخص اپنے کام میں کوتاہی اور سستی کرے اور عذر کی حقیقت اس قدر ہے کہ آدمی یہ خیال کرے کہ اس نے جو کام کیا ہے اس میں اس نے کوتاہی کی ہے اگرچہ اسے یہ ظاہر معذرت و کوتاہی محسوس نہ ہو [یا یہ ”الْمُعْتَذِرُونَ“ ہے پھر تاء کو ذال میں مدغم کیا گیا ہے اور اس کی حرکت عین کی طرف منتقل کر دی گئی ہے] اور اس سے وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جو جھوٹی معذرتیں پیش کرتے ہیں اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت مبارکہ سے بنو اسد اور بنو عطفان مراد ہیں کیونکہ انہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا تھا کہ ہم بہت عیال دار ہیں اور ہم بہت تنگ دست ہیں ہم جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے لہذا آپ ہمیں جنگ پہ نہ جانے اور پیچھے رہ جانے کی رخصت عنایت کر دیں ﴿وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ اور وہ لوگ جنگ میں جانے کی بجائے گھروں میں بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ اس سے دیہاتیوں میں سے وہ منافقین مراد ہیں جو نہ تو جنگ میں جانے کے لیے حاضر ہوئے اور نہ انہوں نے معذرت کی اور اسی سے ظاہر ہو گیا کہ انہوں نے اپنے ایمان کے دعوے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے ان کو عنقریب دنیا میں قتل کے ذریعے اور آخرت میں دوزخ کی آگ کے ذریعے دردناک عذاب ہوگا۔

۹۱۔ ﴿لَيْسَ عَلَى الصُّعْفَاءِ﴾ نہ کمزوروں پر جیسے بوڑھے لوگ اور ہاتھوں سے لٹخے اور پاؤں سے لنگڑے لوگ ﴿وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ﴾ اور نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر جو غربت کی وجہ سے مال و دولت نہیں رکھتے جس کو خرچ کر سکیں اس سے قبیلہ مزینہ، قبیلہ جہینہ اور بنی عذرہ کے غریب لوگ مراد ہیں ﴿حَرْجٍ﴾ (ان سب پر) کوئی گناہ نہیں ہے اور پیچھے رہ جانے پر کوئی الزام (نہیں) ہے ﴿إِذَا نَصَحُوا بِدِينِهِمْ﴾ جب کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کریں وہ اس طرح کہ یہ لوگ پوشیدہ اور علانیہ ایمان پر قائم رہیں اور اطاعت و فرماں برداری اختیار کریں جیسا کہ ایک خیر خواہ اپنے ساتھی کے ساتھ کرتا ہے ﴿وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے معذوروں پر کوئی راہ نہیں یعنی ان پر کوئی گناہ نہیں اور ان پر عتاب و ناراضگی

کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے ﴿وَاللَّهُ عَزُوزٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ سچے عذر کی وجہ سے جنگ سے پیچھے رہ جانے والوں کو بخش دے گا اور ﴿ذَوِیْمٌ﴾ ان پر رحم و کرم فرمائے گا۔

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِمْ تَوَكَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿۹۲﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۹۳﴾

اور ان پر بھی کوئی گناہ نہیں جو آپ کے پاس جب حاضر ہوئے تاکہ آپ ان کو سواریاں عطا فرمادیں تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی ایسی سواری نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کر دوں تو وہ اس حال میں واپس لوٹے کہ ان کی آنکھیں اس غم کی وجہ سے آنسو بہا رہی تھیں کہ وہ (جنگ میں) خرچ کرنے کے لیے اپنے پاس کچھ نہیں پاتے ○ بے شک مواخذہ صرف ان لوگوں پر ہے جو مال دار ہوتے ہوئے آپ سے (جنگ میں نہ جانے کی) رخصت مانگتے ہیں وہ اس پر راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ (گھروں میں بیٹھے) رہیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے پس وہ کچھ نہیں جانتے ○

۹۲- ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ﴾ اور ان لوگوں پر (بھی کوئی گناہ نہیں) جو آپ کے پاس جب آئے تاکہ آپ ان کو سواری عطا فرمادیں ﴿قُلْتَ﴾ میں کاف ضمیر سے حال ہے اور اس کے شروع میں ”قَدْ“ پوشیدہ ہے اصل میں ”قَدْ قُلْتَ“ ہے [یعنی جب وہ لوگ آپ کے پاس یہ کہتے ہوئے حاضر ہوئے کہ آپ انہیں سواری عطا فرمادیں اور آپ نے فرمایا: ﴿لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ میں ایسی سواری کوئی نہیں رکھتا جس پر میں تمہیں سوار کر دوں ﴿تَوَكَّوْا﴾ تو وہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ [یہ ”إِذَا“ شرط کا جواب ہے] ﴿وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ﴾ حالانکہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں جیسے تمہارا یہ قول ہے: ”تَفِيضُ دَمْعًا“ وہ آنکھ آنسو بہا رہی تھی اور یہ کلام الہی ”تَفِيضُ دَمْعًا“ ہے زیادہ بلیغ ہے یہ اس لیے کہ آنکھوں کو قرار دیا گیا کہ گویا وہ خود تمام تر آنسو بن کر بہ رہی ہیں [اور ”مِنَ الدَّمْعِ“ میں ”مِنَ“ بیان ہے اور یہ جار مجرور تمیز کی بناء پر محلاً منصوب ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ ”قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ“ مستقل نیا (مستأنف) جملہ ہو] گویا فرمایا گیا: جب وہ لوگ آپ کے پاس آئے کہ آپ ان کو سواری عطا فرمادیں تو وہ واپس لوٹ گئے پس کہا گیا کہ ان کو کیا ہوا کہ وہ روتے ہوئے واپس لوٹ گئے تو جواب میں کہا گیا کہ ”قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ“ آپ نے فرمایا: میں کوئی سواری نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کر دوں [مگر جملہ معترضہ کی طرح اس کو شرط اور جزا کے درمیان بیان کیا گیا] ﴿حَزَنًا﴾ غم کے سبب۔ [یہ مفعول لہ ہے] ﴿أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ لوگ اتنا مال و دولت نہیں رکھتے تھے جس کو وہ خرچ کرتے (اور جنگ کے لیے سواریاں اور اسلحہ وغیرہ خرید لیتے) [اور یہ بھی مفعول لہ کی بناء پر محلاً منصوب ہے اور اس کا ناصب ”حَزَنًا“ ہے] اور سواریاں مانگنے والے حضرت ابوموسیٰ اشعری اور ان

کے دیگر ساتھی تھے یا رونے والے مراد ہیں اور وہ انصار میں سے چھ افراد تھے۔

۹۳- ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُوكَ وَهُمْ غَنِيَاءُ﴾ بے شک پیچھے رہ جانے کی وجہ سے صرف ان

لوگوں پر عتاب و ناراضگی اور گناہ ہے جو آپ سے جنگ میں نہ جانے کی اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ دولت مند ہیں [اور ارشاد باری تعالیٰ "رَضُوا" بمع اپنے متعلق کے جملہ مستأنفہ ہے] گویا کہا گیا ہے کہ انہیں کیا ہوا کہ انہوں نے جنگ میں نہ جانے کی اجازت طلب کی حالانکہ وہ تو دولت مند لوگ ہیں تو جواب میں فرمایا گیا کہ ﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مِنَ الْخَوَالِفِ﴾ وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ گھر کے انتظام میں پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ رہیں گے ﴿وَوَطَّئِعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَمَا لَا يَعْلمُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی سو وہ کچھ نہیں جانتے۔

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُونَ لِي وَلَٰكِن تَعْتَذِرُونَ لَكُمْ قَدْ تَبَّأْنَا اللَّهَ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۳﴾
سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ وَمَا وَهُمْ بِجَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۹۴﴾

جب تم ان کی طرف واپس لوٹ کر آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے بہانے بنائیں گے (اے محبوب!) فرمادیتے کہ تم بہانے نہ بناؤ ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہیں کریں گے بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبریں بتادی ہیں اور عنقریب اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے پھر تمہیں ہر پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹایا جائے گا سو وہ تمہیں بتادے گا جو کچھ تم کرتے تھے ○ عنقریب وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس واپس لوٹ کر آؤ گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو سو تم ان سے درگزر کرو بے شک وہ محض پلید ہیں اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے یہ ان اعمال کا بدلا ہے جو وہ کمایا کرتے تھے ○

۹۴- ﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ﴾ منافقین تمہارے سامنے اپنے آپ کے لیے باطل عذر اور جھوٹے بہانے پیش کرنے

کے لیے کھڑے ہوں گے ﴿إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ﴾ جب تم اس سفرِ تبوک سے واپس ان کی طرف لوٹ کر آؤ گے ﴿قُلْ لَا تَعْتَذِرُونَ لِي﴾ اے محبوب! آپ ان سے فرمادیں کہ تم اب باطل عذر اور جھوٹے بہانے نہ بناؤ ﴿لَٰكِن تَعْتَذِرُونَ لَكُمْ﴾ ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہیں کریں گے اور نہ ہم تمہاری بات کی کبھی تصدیق کریں گے اور یہ کلام معذرت سے نبی کی علت ہے کیونکہ عذر پیش کرنے والے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس نے جو کچھ معذرت میں بیان کیا ہے اس کی تصدیق کی جائے ﴿قَدْ تَبَّأْنَا اللَّهَ مِنْ أَخْبَارِكُمْ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری تمام باتیں ہمیں بتادی ہیں۔ یہ کلام پاک ان کی تصدیق نہ کرنے کی علت اور وضاحت ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم کو ان کی باتوں کی اور ان کے دلوں میں پوشیدہ منصوبوں اور رازوں کی بذریعہ وحی اطلاع دے دی تو اب اس کے ساتھ ان کی معذرتیں قبول کرنا اور ان کی تصدیق کرنا جائز نہ رہا ﴿وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾ اور عنقریب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم تمہارے عمل کو دیکھ لیں گے آیا تم توبہ

کرتے ہو یا تم اپنے کفر پر قائم رہتے ہو ﴿ثُمَّ تَرْدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَاللَّهِ هَادِقَةٌ﴾ پھر تمہیں غیب و عیاں سب کچھ جاننے والے کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا یعنی تمہیں اس اللہ تعالیٰ کی طرف لے جایا جائے گا کہ وہ ہر پوشیدہ اور علانیہ چیزوں کا بہت جاننے والا ہے ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ پس وہ تمہیں وہ سب کچھ بتا دے گا جو کچھ تم اعمال سرانجام دیتے تھے اور وہ اسی کے مطابق تمہیں سزا دے گا۔

۹۵- ﴿سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِيُخْرِضُوا عَنْهُمْ﴾ عنقریب وہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف واپس لوٹ کر آؤ گے تاکہ تم ان کو چھوڑ دو اور نہ ان کو ڈانٹو اور نہ ان پر ناراض ہو ﴿فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ﴾ سو تم ان سے اعراض کر لو اور ان کی طلب ان کو عطا کرو ﴿إِنَّهُمْ رَجِسٌ﴾ بے شک وہ محض پلید و ناپاک ہیں۔ یہ ان کو عتاب نہ کرنے کی علت اور وضاحت ہے یعنی بے شک عتاب و ڈانٹ ان کو نفع نہیں دے گی اور نہ ان کی اصلاح کرے گی کیونکہ وہ لوگ محض پلید و ناپاک ہیں ان کو پاک کرنے کی کوئی سبیل نہیں ﴿وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ﴾ اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور انہوں نے (آخر کار) دوزخ کی آگ کی طرف لوٹ کر جانا ہے یعنی عتاب و توبیح کرنے اور ڈانٹنے کے لیے ان کو دوزخ کی آگ کافی ہے لہذا تم ان کو ڈانٹنے اور ملامت کرنے کے لیے تکلف نہ کرو ﴿جَزَاءُ يَوْمَئِذٍ كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ یہ بدلا ہے اس کا جو وہ کماتے تھے یعنی انہیں ان کی کمائی کی سزا ضروری جائے گی۔

يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ
الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۹۶﴾ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا
حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۹۷﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ
مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمُ الدَّوَابِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ
السُّوءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۹۸﴾

وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ پھر اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ یقیناً نافرمان قوم سے راضی نہیں ہوگا بد لوگ کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور وہ اس لائق ہیں کہ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اس کی حدود کو نہ جانیں اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور وہ تم پر زمانہ کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں بُری گردش تو انہیں پر آتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا بہت جاننے والا ہے ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

۹۶- ﴿يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ یعنی اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھانے سے ان کی غرض صرف تمہاری رضامندی حاصل کرنا ہے تاکہ یہ چیز انہیں ان کی دنیا میں نفع دے ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ پھر اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً نافرمان قوم سے کبھی راضی نہیں ہوگا یعنی بلاشبہ تمہاری تمہارا رضامندی کو فائدہ نہیں دے گی جب کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہو اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی سزا کا دنیا اور آخرت دونوں میں نشانہ بنیں گے (یا یہ کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی سزا کا جلد یا بہ دیر ضرور نشانہ بنیں

گے) اور یہ اس لیے کہا گیا ہے تاکہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ مسلمانوں کی رضا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کا تقاضا کرتی ہے۔

۹۷- ﴿الْأَعْرَابُ﴾ گاؤں کے رہنے والے ﴿أَشْدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾ شہر کے رہنے والوں سے کفر و منافقت میں زیادہ سخت ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ ظالم و سخت دل ہوتے ہیں اور وہ علم و علماء سے دور ہوتے ہیں ﴿وَأَجْدَرُ أَنْ يَعْلَمُوا﴾ اور وہ اسی کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ نہ جانیں ﴿حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی ان حدود کو جو اس نے اپنے رسول پر نازل کیں یعنی دین کی حدود کو اور جو مسائل و احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں اور اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ”إِنَّ الْجَفَاءَ وَالْقَسْوَةَ فِي الْفِدَائِينَ“ بے شک ظلم و ستم اور سخت دل ہونا چھیننے چلانے والوں میں ہوتا ہے یعنی کاشت کاروں میں کیونکہ وہ چھینتے چلاتے ہیں یعنی وہ اپنے کھیتوں میں چھینتے چلاتے ہیں اور ”فدید“ کا معنی چھیننا چلانا ہے ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ ان کے احوال کو خوب جانتا ہے ﴿حَكِيمٌ﴾ ان کو مہلت دینے میں بہت بڑا صاحب حکمت ہے۔

۹۸- ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا﴾ اور دیہاتیوں میں بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ لوگ جو کچھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اسے تاوان اور نقصان قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں کے ڈر سے اور ریا کاری کے لیے صدقہ وغیرہ دیتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے خرچ نہیں کرتے ﴿وَيَكْرَهُنَّ بِكُمُ الدَّوَابُّ﴾ وہ تمہارے لیے گردشوں کا انتظار کرتے ہیں یعنی یہ منافقین زمانہ کی گردشوں اور دنوں کی گردش سے حالات کے تبدیل ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں تاکہ تمہارا غلبہ ان پر ختم ہو جائے اور وہ صدقہ خیرات دینے سے نجات حاصل کر لیں ﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ بڑی گردش انہیں پر پڑے گی یعنی مصائب و آلام اور جنگوں کی گردش انہیں پر پڑے گی جن کی وہ مسلمانوں کے بارے میں توقع کرتے ہیں [ابن کثیر کی اور ابو عمر و بصری کی قراءت میں ”السَّوْءِ“ (سین مضموم کے ساتھ) ہے اور اس کا معنی عذاب ہے اور ”السَّوْءِ“ (سین مفتوح کے ساتھ) کا معنی گردش کی بُرائی اور مذمت ہے جیسے تمہارا یہ قول ہے کہ ”رَجُلٌ سَوَاءٌ“ فلاں آدمی بہت بُرا ہے تمہارے اس قول کے مقابلے میں کہ ”رَجُلٌ صَدَقٌ“ فلاں آدمی سزا پاچ ہے] ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام باتیں خوب سننے والا ہے جو وہ اس وقت کہتے ہیں جب انہیں صدقہ میں مال و دولت خرچ کرنی پڑتی ہے ﴿عَلَيْهِمْ﴾ اللہ تعالیٰ ان کی وہ تمام باتیں اور ارادے خوب جاننے والا ہے جو وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں۔

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ إِلَّا أَلَّا تَهَا قُرْبَةً لَّهُمْ سَيِّدًا خَلَهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۱۱ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ

العظیم

اور بعض دیہاتی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی قربتوں اور رسول کریم سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، سن لو! بے شک وہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے عنقریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمادے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے O اور مہاجرین و انصار (صحابہ) میں سے سب سے پہلے (ایمان لانے میں) سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے لیے بہشتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہی بہت بڑی کامیابی ہے O

۹۹- ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَخَذُوا مَائِنًا قُرْبًا﴾ اور دیہاتیوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ جہاد اور صدقات میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو قربت کے اسباب سمجھتے ہیں ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے نزدیک [یہ "یتخذ" کا دوسرا مفعول ہے] ﴿وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ﴾ اور رسول کریم ﷺ کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام صدقات و خیرات دینے والوں کے حق میں خیر و برکت کی دعا کیا کرتے تھے اور ان کے لیے آپ مغفرت و بخشش طلب کرتے تھے جیسا کہ آپ نے فرمایا: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ اِلٰى اَبِيْ اَوْفَىٰ" اے اللہ! ابی اوفیٰ کی آل پر رحمت کاملہ نازل فرما ﴿اَلَا اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّكُمْ﴾ سن لو! بے شک یہ یعنی صدقات وغیرہ خرچ کرنا یا رسول کریم کا دعائیں کرنا ان کے لیے قرب الہی کا سبب ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ دینے والوں کے حق میں ان کے اس اعتقاد کی صحت کی گواہی ہے کہ ان کا صدقات وغیرہ کی صورت میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی قربتوں اور رسول کریم کی دعاؤں کا ذریعہ ہے اور یہ کلام الہی مستقل الگ جملے کی صورت میں ان کی امید کی تصدیق کر رہا ہے کیونکہ اس کے شروع میں تشبیہ اور تحقیق کے دو حرف (آلا اور ان) ذکر کیے گئے ہیں جو ان کے کار خیر کے ثابت و تحقق ہونے کی خبر دے رہے ہیں اور درج ذیل کلام بھی اسی طرح ہے: ﴿سَيَذَلِّحُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب اپنی رحمت میں یعنی اپنی جنت میں داخل کرے گا [اور اس جملہ میں جو سین ہے وہ وعدہ کی تحقیق کے لیے ہے] اور صدقات و خیرات کرنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے پر اس کلام کی جو دلالت ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ اس بلند ترین مقام پر اس وقت رسائی حاصل کرتا ہے جب صدقہ دینے والوں کی نیت خالص ہو ﴿اِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے وہ دوست کے عیب کی پردہ پوشی فرماتا ہے ﴿تَرَحُّمًا﴾ تھوڑی سی محنت کو قبول کر کے بڑی مہربانی فرماتا ہے۔

صحابہ کرام کی فضیلت اور منافقین کی مذمت، نیز پانی کے ساتھ طہارت کی فضیلت

۱۰۰- ﴿وَالشَّيْقُونَ﴾ اور سبقت کرنے والے [یہ مبتدا ہے] ﴿الْأَوْلُونَ﴾ پہل کرنے والے [یہ ان کی

صفت ہے] ﴿مِنَ الْمُهَاجِرِينَ﴾ یہ ان کا بیان ہے اور اس سے وہ صحابہ کرام مراد ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کعبۃ اللہ اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کیں یا وہ صحابہ کرام مراد ہیں جو غزوہ بدر میں یا پھر بیعت الرضوان میں شریک

۱۔ رواہ البخاری فی کتاب الدعوات باب: ۳۲، ابوداؤد فی کتاب الزکوٰۃ باب: ۷، النسائی فی کتاب الزکوٰۃ باب: ۸، احمد فی مسندہ ج ۴

ہوئے تھے ﴿وَالْأَنْصَارِ﴾ [یہ مہاجرین پر معطوف ہے] یعنی بعض انصار میں سے اور اس سے بیعت عقبہ اولیٰ کے صحابہ کرام مراد ہیں اور یہ سات افراد تھے اور نیز اس سے عقبہ ثانی کے صحابہ کرام بھی مراد ہیں اور یہ ستر (۷۰) افراد تھے ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ﴾ اور مہاجرین و انصار میں سے جنہوں نے ان سابقین کی بھلائی کے ساتھ اتباع کی پس تمام صحابہ کرام مراد ہوئے اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے قیامت تک ایمان و اطاعت میں مہاجرین و انصار کی بھلائی کے ساتھ پیروی کرنے والے اہل اسلام مراد ہیں ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کے سبب ان سے راضی ہو گیا۔ [یہ مبتدا کی خبر ہے] ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ اور وہ (صحابہ کرام) اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دینی اور دنیوی تمام نعمتیں ان کو عطا فرمادیں ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ﴾ [یہ ”رضی“ پر معطوف ہے] اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں ﴿جَدَّتْ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ﴾ ایسی بہتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں [قاری ابن کثیر کی قراءت میں ”مِنْ تَحْتِهَا“ (من کے اضافہ کے ساتھ) ہے] ﴿خُلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْغُورُ الْعَظِيمُ﴾ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَن
مَرَدُّوْا عَلَى النِّفَاقِ ۚ لَا تَعْلَهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَهُمْ ۖ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ
ثُمَّ يَرْدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾ وَأَخْرُوجُوا يُذَنَّبُونَ بِهِمْ مَخْلُطًا
عَمَلًا صَالِحًا وَأَخْرَسَيْنَا عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٠٢﴾ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

اور تمہارے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں میں سے بعض منافق ہیں اور اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں خوب جانتے ہیں، عنقریب ہم ان کو دو دفعہ عذاب دیں گے، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور انہوں نے نیک عمل اور برے عمل کو ملا دیا، عنقریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے حد مہربان ہے (اے محبوب!) ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے انہیں پاک صاف کیجئے اور ان کا تزکیہ فرمائیے اور ان کے لیے دعائے خیر کیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔

۱۰۱۔ ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ﴾ اور تمہارے شہر مدینہ منورہ کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں

میں سے بعض لوگ منافق ہیں اور ان سے جہینہ، السلم، اشج اور غفار کے قبائل مراد ہیں اور یہی لوگ مدینہ شریف کے ارد گرد رہائش پذیر تھے ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ﴾ [یہ مبتدا کی خبر پر معطوف ہے اور وہ ”مِمَّنْ حَوْلَكُم“ ہے اور ”مُنْفِقُونَ“ مبتدا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ مبتدا اور خبر پر جملہ معطوفہ ہو جب کہ تم ”وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ“ مقدر مانو] اور مدینہ منورہ

میں رہنے والوں میں سے ایک قوم ﴿مَرَدُّوْا عَلٰی التَّفَاقُقِ﴾ منافقت پر ڈٹ چکی ہے یعنی وہ اس میں ماہر اور پختہ ہو چکے ہیں [اس بناء پر کہ "مَرَدُّوْا" محذوف موصوف (قوم) کی صفت ہے اور پہلی وجہ پر یہ کلام مبتدا ہونے سے خالی نہیں ہے یا پھر یہ "مَنَافِقُوْنَ" کی صفت ہے اس کے درمیان اور اس کے موصوف کے درمیان خبر پر معطوف (مِنَ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ) کے ساتھ فاصلہ کر دیا گیا ہے] اور منافقت میں ان کی مہارت پر یہ ارشاد دلیل ہے کہ ﴿لَا تَعْلَمُوْهُمْ﴾ اے محبوب! آپ انہیں نہیں جانتے یعنی آپ کی ذہانت اور سچی فہم و فراست کے باوجود ان کا حال آپ پر مخفی ہے کیونکہ وہ لوگ منافقت میں مہارت رکھنے کی وجہ سے ہر اس کام سے بہت بچتے رہتے ہیں جو آپ کو ان کے معاملے میں شک میں ڈال دے پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿وَلَحْنٌ تَعْلَمُوْهُمْ﴾ ہم ان کو خوب جانتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ ان کے بعید پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا کیونکہ وہ لوگ اپنے دلوں کی گہرائی میں کفر کو چھپاتے ہیں اور آپ کے سامنے مخلص مسلمانوں کی طرح اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں ﴿سُعَيْبٌ مِنْ مَّزْتَنٍ﴾ عنقریب ہم ان کو دودفعہ عذاب میں مبتلا کریں گے اور وہ یہ ہے کہ قتل ہونا اور قبر میں عذاب کا ہونا یا زلت و رسوائی اور قبر کا عذاب یا ان کے مال سے صدقات کا وصول کرنا اور ان کے ابدان کو سخت سزا دینا ﴿تُخْرِجُوْنَ اِلٰی عَذَابٍ عَظِيْمٍ﴾ پھر انہیں بڑے عذاب یعنی دوزخ کی آگ کے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔

۱۰۲- ﴿وَاحْزَنُوْنَ﴾ یعنی مذکورہ بالا قوموں کے علاوہ دوسری قوم کے لوگ ﴿اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ﴾ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا یعنی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی طرح انہوں نے جھوٹے بہانے نہیں بنائے بلکہ انہوں نے اپنے بارے میں اعتراف کیا کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ بہت بُرا ہوا ہے اس پر وہ نادام ہیں اور یہ دس آدمی تھے ان میں سے سات صحابہ وہ تھے کہ جن کو جب یہ خبر پہنچی کہ جنگ سے پیچھے رہ جانے والوں کی مذمت میں قرآن نازل ہو چکا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا پھر جب رسول اللہ ﷺ سفر تبوک سے واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ مسجد میں تشریف لائے اور دو رکعت نماز ادا کی کیونکہ آپ کی یہ

واضح رہے کہ عارف باللہ علامہ احمد بن محمد صاوی ماگلی رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہاں

منافقین کے حال سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم کی نفی کیسے کی گئی ہے جب کہ دوسری آیت مبارکہ میں ثابت کیا گیا ہے کہ:

وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ (محمد: ۳۰) اور آپ ان کو ضرور بات کے لہجے سے پہچان لیں گے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ نفی کی آیت پہلے کی ہے اور اثبات کی آیت بعد میں نازل ہوئی تھی (اور جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو منافقین

کے بارے میں قطعی علم عطا فرمایا گیا تو آپ نے ان کو پہچان لیا تھا) چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ حمزہ المبارک کے دن

خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا: اے فلاں! تو نکل جا تو منافق ہے! اے فلاں! تو نکل جا تو منافق ہے۔ آپ نے

منافقوں کا نام لے لے کر بہت سے منافقوں کو مسجد سے نکال دیا اور حضرت ابن مسعود انصاری کی روایت میں ہے کہ آپ نے چھتیس

(۳۶) منافقین کو نام لے کر مسجد سے نکال دیا تھا اور اس آیت کے تحت ملاحظہ فرمائیں: تفسیر صاوی ج ۱ ص ۱۵۴ مطبوعہ معطف البابی

الجلسی، معز روح المعانی جز ۱ ص ۱۱ مکتبہ رشیدیہ لاہور، تفسیر کبیر ج ۴ ص ۴۹۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت، تفسیر مظہری ج ۴ ص ۲۸۹

مطبوعہ دہلی، تفسیر لباب التاویل المعروف خازن ج ۲ ص ۲۷۶ مطبوعہ دار الکتب العربیہ الکبریٰ، معز خزائن العرفان ص ۲۴۴ مطبوعہ

خیاب القرآن پبلی کیشنز لاہور، تفسیر تبيان القرآن ج ۵ ص ۲۱۰ حوالہ جات کے ساتھ، تفسیر عثمانی ص ۲۶۲ مطبوعہ دار التصفیٰ، کراچی۔

(نوٹ) اس کی مزید تفصیل سورہ محمد: ۳۰ کے حاشیہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

عادت شریف تھی کہ جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو کر دو رکعت نماز ادا فرماتے۔ چنانچہ آپ نے ان حضرات کو ستونوں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا تو آپ نے صحابہ کرام سے ان کے بارے میں پوچھا انہوں نے عرض کیا کہ ان حضرات نے قسم کھالی ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ بہ نفس نفیس ان کو کھول کر آزاد فرمائیں، آپ نے سن کر فرمایا کہ میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان حضرات کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک ان کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں دیا جائے گا اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور آپ نے ان کو کھول کر آزاد کر دیا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہی مال تھے جنہوں نے ہمیں آپ کے ساتھ جنگ پر جانے سے محروم رکھا، لہذا ہم اپنے مال آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، آپ ان کو صدقہ میں خرچ کر دیں اور ہمیں اس گناہ سے پاک کر دیں، اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تمہارے اموال میں سے کچھ لینے کا حکم نہیں دیا گیا تو ”خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ“ نازل ہوئی کہ اے محبوب! آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے اور ان کو پاک کیجئے۔ ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا﴾ انہوں نے اپنے نیک عمل (یعنی) جہاد میں جانے کے عمل کو ملا دیا ﴿وَآخَذَ سِتْرًا﴾ دوسرے بُرے عمل کے ساتھ (یعنی) جہاد میں نہ جانے کے عمل کے ساتھ یا توبہ اور گناہ مراد ہیں اور یہ عرب کے اس مقولہ سے ماخوذ ہے کہ ”بِعْتُ الشَّاةَ وَدِرْهَمًا“ یعنی میں نے بکری کو ایک درہم کے عوض میں فروخت کر دیا [پس واؤ بہ معنی ”بنا“ کے ہے کیونکہ واؤ جمع کرنے کے معنی کے لیے آتی ہے اور ”بنا“ الصاق (ملانے) کے معنی کے لیے آتی ہے لہذا دونوں ایک دوسرے کے موافق ہیں یا یہ معنی ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ مل گیا تو ان دونوں میں سے ہر ایک مخلوط اور مخلوط یہ ہوا جیسے ”خَلَطَتِ الْمَاءُ وَاللَّبَنُ“ کہ پانی اور دودھ آپس میں ایک دوسرے سے خلط ملط یعنی مل جُل گئے، جب اس سے مقصد یہ ہو کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو گیا بہ خلاف اس مقولہ کے کہ ”خَلَطَتِ الْمَاءُ بِاللَّبَنِ“ کہ پانی دودھ میں مل گیا، گویا پانی کو مخلوط اور دودھ کو مخلوط بہ قرار دیا گیا اور جب واؤ کے ساتھ ہو تو ”مَاء“ یعنی پانی اور ”لَبَن“ یعنی دودھ دونوں مخلوط ہوں گے اور دونوں مخلوط بہ بھی ہوں گے اور معنی یہ ہو گا کہ پانی دودھ میں اور دودھ پانی میں دونوں آپس میں ایک دوسرے میں مکس ہو گئے ﴿عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ عنقریب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کرنے کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر ان کے اعتراف کرنے کا ذکر کر دیا ہے اور وہی ان کی توبہ کی دلیل ہے۔

۱۰۳۔ ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ اے محبوب! ان کے اموال میں سے صدقہ وصول کیجئے تاکہ ان کے گناہوں

کا کفارہ ادا ہو جائے اور بعض علمائے اسلام نے فرمایا کہ اس سے زکوٰۃ مراد ہے ﴿تُطَهِّرُهُمْ﴾ آپ ان کو گناہوں سے پاک کیجئے [اور یہ ”صَدَقَةٌ“ کی صفت ہے اور ”تَا“ کے ساتھ خطاب کے لیے ہے اور یا یہ ”تَا“ مؤنث غائب کے لیے ہے (کہ صدقہ ان کو پاک کر دے گا)] اور ﴿وَشَرَّكِيهِمْ﴾ [میں ”تَا“ بہر حال یقیناً خطاب کے لیے ہے] اور آپ ان کا تزکیہ کیجئے ﴿يَهَيَّا﴾ صدقہ کے ذریعہ اور تزکیہ طہارت و پاکیزگی میں مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا اس کا معنی مال میں خیر و برکت اور اس میں نشوونما کی ترقی کرنا ہے ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ اور آپ ان کے لیے دعا فرما کر ان پر لطف و کرم کیجئے اور ان پر مہربانی فرمائیے اور صدقہ وصول کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ جب وہ صاحب صدقہ سے صدقہ کا مال وصول کر لے تو اس کے لیے دعائے خیر کرے ﴿إِنَّ صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ بے شک آپ کی دعائے خیر و برکت ان کے لیے باعث

تسکین و اطمینان ہے کیونکہ وہ لوگ اس سے راحت و سکون محسوس کرتے ہیں اور ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ضرور ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ [ابوبکر کوفی کے علاوہ باقی اہل کوفہ کی قراءت میں ”صَلَوَاتِكَ“ ہے، بعض نے فرمایا کہ ”صَلْوَةٌ“ کا استعمال ”صَلَوَات“ سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جنس کے لیے ہے] ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو خوب سننے والا ہے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پر ان کے اعتراف کرنے کو اور ان کی دعا کو خوب سننے والا ہے ﴿عَلِيمٌ﴾ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ندامت و شرمندگی اور غم و رنج کو خوب جاننے والا ہے جو ان کی کوتاہی کی وجہ سے ان کو لاحق ہوئی تھی۔

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۰۴﴾ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۵﴾ وَأَخْرُوجُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا
يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۰۶﴾

کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور صدقات لے لیتا ہے اور بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے ﴿اور (اے محبوب!) فرما دیجئے کہ تم عمل کرتے رہو سو عنقریب اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان تمہارے عمل دیکھیں گے اور عنقریب تمہیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے پھر جو کچھ تم کرتے رہے اس سے وہ تم کو آگاہ کر دے گا ﴿اور دوسرے وہ ہیں جن کو اللہ کے حکم آنے تک مہلت دی گئی یا اللہ ان کو عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول فرمائے گا اور اللہ سب کچھ جاننے والا بہت حکمت والا ہے﴾

۱۰۴۔ ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا﴾ کیا انہیں معلوم نہیں۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی توبہ قبول کی گئی یعنی کیا ان کی توبہ قبول ہونے اور ان کے صدقات و خیرات قبول ہونے سے پہلے انہیں معلوم نہیں تھا کہ ﴿أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے بشرطیکہ وہ صحیح طریقے پر کی جائے ﴿وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ اور جب صدقات و خیرات خلوص نیت سے نکالے جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں لے لیتا ہے اور قبول فرما لیتا ہے اور یہ تخصیص کرنے کے لیے ہے یعنی بے شک یہ کام رسول اللہ ﷺ کے سپرد نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو توبہ کو قبول کرتا بھی ہے اور اس کو رد بھی کرتا ہے پس تم توبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کا قصد کرو اور تم توبہ کرتے وقت اسی کی طرف متوجہ رہو ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ﴾ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے ﴿الرَّحِيمُ﴾ وہ بے حد مہربان ہے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔

۱۰۵۔ ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ اور اے محبوب! آپ ان توبہ کرنے والوں سے فرما دیجئے کہ تم عمل کرتے رہو سو عنقریب تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور تمام مسلمان دیکھ لیں گے یعنی بے شک تمہارے اعمال نیک ہوں یا بد ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے بندوں سے پوشیدہ نہیں ہیں جیسا کہ تم نے خود دیکھ

لیا اور تم پر تمہارا عمل ظاہر ہو گیا یا یہ معنی ہے کہ اے محبوب! توبہ کی ترغیب دینے کے لیے آپ توبہ نہ کرنے والوں سے فرمادیں کہ تم عمل کرتے رہو عنقریب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مسلمان تمہارے اعمال کو دیکھ لیں گے۔ مروی ہے کہ جب ان حضرات کی توبہ قبول کر لی گئی تو جنہوں نے توبہ نہیں کی تھی انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہے کل تک تو ہمارے ساتھ تھے ان سے نہ گفتگو کی جاتی تھی اور نہ ان کو اپنے قریب بٹھایا جاتا تھا اور اب ان کو کیا ہو گیا (کہ انہوں نے توبہ کر لی) تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور یہ ارشاد باری تعالیٰ کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ لے گا تنقید کرنے والوں کے لیے وعید اور دھمکی ہے اور توبہ کرنے سے غافل رہنے اور غلط روش پر اصرار کرنے کے انجام سے انہیں ڈرانا مقصود ہے ﴿وَسْتَزِدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ﴾ اور عنقریب تم کو (مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے) غیب کے جاننے والے (خدا) کے پاس لوٹایا جائے گا یعنی جو چیزیں لوگوں سے غیب اور پوشیدہ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں ﴿وَالشَّهَادَةِ﴾ اور ظاہر کا جاننے والا ہے یعنی جن چیزوں کا لوگ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں ﴿فَيُنشِئُكُمْ فِيهَا كَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ سو تم جو کچھ اعمال کرتے رہے ہو ان کو قیامت کے دن تمہیں یاد دلانے اور ان پر تمہیں جزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں سب کچھ بتا دے گا۔

۱۰۶- ﴿وَآخِرُونَ مُرْجُونَ لِمَا كُفِرُوا﴾ اور دوسرے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے حکم آنے تک موقوف رکھا گیا ہے [اور "أَرْجِيئُهُ وَأَرْجِيئُهُ" اس وقت بولا جاتا ہے جب تم کسی چیز کو مؤخر کر دو اور اسی سے "مرجئہ" ماخوذ ہے] یعنی جنگ میں جانے کی بجائے پیچھے رہ جانے والوں میں دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا معاملہ موقوف رکھا گیا ہے یہاں تک کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ظاہر ہو جائے۔ [قاری نافع مدنی اور ابوبکر کوفی کے علاوہ دیگر اہل کوفہ کی قراءت میں "مُرْجُونَ" بغیر ہمزہ کے ہے جب کہ باقی قراءت "مُرْجُونَ" (ہمزہ کے ساتھ) ہے] ﴿وَإِنَّمَا يُتَوَبُّ عَلَيْهِمْ﴾ اور یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا اگر انہوں نے توبہ کر لی اور وہ تین حضرات ہیں: حضرت کعب بن مالک اور حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا ارشاد باری تعالیٰ "وَعَلَىٰ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا" میں ذکر کیا گیا ہے ﴿وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ اور اللہ تعالیٰ ان کی امید کو خوب جاننے والا ہے ﴿حَكِيمٌ﴾ ان کو مہلت دینے میں بڑی حکمت والا ہے [اور "إِنَّمَا" شک کے لیے آتا ہے] اور یہ (اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ) بندوں کے لیے ہے یعنی بندے اپنے آپ عذاب الہی کا خوف بھی رکھیں اور اپنے لیے اس سے رحمت و کرم کی امید بھی رکھیں۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دے دیا تھا کہ ان تینوں حضرات سے نہ کوئی سلام دعا کرے اور نہ کوئی ان سے بات چیت کرے اور ان حضرات نے اس دوسرے فریق کی طرح نہیں کیا تھا کہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا تھا اور انہوں نے جزع فزع اور اپنے رنج و غم کا اظہار کیا تھا (بلکہ یہ حضرات خاموش رہے) اور جب انہیں معلوم ہوا کہ کوئی شخص ان کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تو انہوں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور اپنی نیتوں اور اردوں کو خالص کر دیا اور ان کی توبہ بہت اچھی رہی کہ اللہ تعالیٰ کو خود ان پر رحم آ گیا۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَارْضَاءَ لِلْإِنِّسِ حَارِبَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ قَبْلُ وَلِيَحْلِفْنَ إِنْ أَرَدْنَا
إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۱۰۷﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا الْمَسْجِدُ
أَسَسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ
يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿۱۰۸﴾

اور وہ لوگ جنہوں نے نقصان پہنچانے اور کفر کرنے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ایک مسجد بنائی اور اس شخص کی تیاری کے لیے جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا رہا اور وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا اور کوئی ارادہ نہیں کیا اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں O آپ اس مسجد میں کبھی بھی نماز کے لیے) کھڑے نہ ہوں البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں ایسے آدمی ہیں جو خوب پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا

ہے O

۱۰۷- ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا﴾ اور جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی اور اس کی تقدیر عبارت اس طرح ہے ”وَمِنْهُمْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا“ اور ان میں سے بعض لوگوں نے ایک مسجد بنائی۔ [نافع مدنی اور ابن عامر شامی کی قراءت میں واو کے بغیر ”الَّذِينَ“ ہے اور یہ مبتدا ہے اس کی خبر محذوف ہے ”أَيُّ جَاوِزَاتِنَاهُمْ“ یعنی ہم نے ان کو سزا دی۔]۔
شان نزول: ایک اور روایت بیان کی گئی ہے کہ بنی عمرو بن عوف نے جب مسجد قبائلی تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک آدمی کو بھیجا کہ آپ ان کے ہاں تشریف لائیں سو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے مسجد قبائلی میں نماز ادا فرمائی جس کی وجہ سے ان کی برادری بنو غنم بن عوف نے حسد کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی مسجد بنائیں گے اور ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک آدمی بلانے کے لیے بھیجیں گے کہ آپ اس مسجد میں تشریف لا کر نماز پڑھیں اور (دشمن اسلام) ابو عامر راہب بھی اس میں نماز پڑھے گا جب وہ ملک شام سے واپس آئے گا اور یہ وہ شخص ہے جس نے رسول خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام سے غزوہ احد کے دن کہا تھا کہ ہر وہ قوم جو آپ سے جنگ کرے گی میں اس کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف جنگ لڑوں گا چنانچہ وہ اس وقت سے لے کر غزوہ حنین تک ہمیشہ آپ کے خلاف جنگ کرتا رہا پھر جب ان لوگوں نے مسجد قبائلی کے پاس ایک اور مسجد ضرار بنائی اور انہوں نے حضور نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم سے کہا کہ ہم نے اپنی ضرورت کے لیے ایک مسجد بنائی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری خاطر اس میں تشریف لا کر نماز ادا فرمائیں تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اب تو ہم سفر پر جا رہے ہیں جب ہم غزوہ تبوک سے واپس آئیں گے تو ان شاء اللہ اس میں نماز پڑھیں گے پھر جب آپ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے آپ سے اس مسجد میں تشریف لانے کی درخواست کی تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور آپ نے حضرت امیر حمزہ کے قاتل حضرت وحشی اور حضرت معن بن عدی وغیرہما سے فرمایا کہ تم ان خالموں کی اس مسجد میں جاؤ اور اس کو توڑ کر زمین کے برابر کرو اور اس کو جلاؤ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا

اور حکم دیا گیا کہ اس کی جگہ بیت الخلاء بنادئیے جائیں جن میں لوگ مردار اور گندگی ڈالا کریں اور ابو عامر راہب ملک شام میں ہی مر گیا ﴿ضَرَّأًا﴾ [یہ اور اسی طرح اس کے بعد والے مفعول لہ ہیں] یعنی ان لوگوں نے مسجد قبا میں نماز پڑھنے والے اپنی برادری کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد ضرار بنائی ﴿وَكَلَّفَا﴾ اور اپنے نفاق کو مستحکم و مضبوط کرنے کے لیے ﴿وَتَقَرَّبَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف برپا کرنے اور ان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے کیونکہ تمام مسلمان مسجد قبا میں جمع ہو کر باجماعت نماز پڑھتے تھے اس لیے منافقین نے چاہا کہ وہ ان میں پھوٹ ڈال دیں اور ان کے اتفاق و اتحاد کو ختم کر کے ان میں اختلاف برپا کر دیں ﴿وَأَصَادَ لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ اور یہ مسجد اس شخص کی وجہ سے پناہ گاہ کے طور پر تیار کی گئی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا رہا اور وہ ابو عامر راہب تھا جس کے لیے منافقوں نے یہ مسجد تیار کی تھی تاکہ وہ اس مسجد میں نماز پڑھایا کرے اور وہ رسول اللہ ﷺ پر غلبہ حاصل کر لے اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ ہر وہ مسجد جو فخر و مباہات کے لیے یاریاء اور دکھاوے کے لیے یا شہرت و عزت حاصل کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے علاوہ کسی دوسری غرض کے لیے یا ناپاک مال سے تعمیر کی جائے وہ مسجد ضرار کے حکم میں شامل ہے ﴿مِنْ قَبْلِ﴾ [یہ ”حَارَبَ“ کے متعلق ہے] یعنی اس مسجد کی تعمیر سے پہلے یعنی غزوہ خندق کے دن ﴿وَلْيَحْلِفَنَّ﴾ ان آردنآ إِلَّا الْحُسْنَىٰ ﴿ اور یہ منافقین جھوٹی قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم نے اس مسجد کی تعمیر سے صرف بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور وہ یہ کہ یہ مسجد صرف نماز اور ذکر الہی کرنے اور نمازیوں کی سہولت کی خاطر بنائی گئی ہے ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّهُمْ لَكِنُّونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافقین اپنی قسموں میں جھوٹے ہیں۔

۱۰۸- ﴿لَا تَقُومُوا فِيهِ أَبَدًا﴾ اے محبوب! آپ منافقین کی اس مسجد میں ہمیشہ کے لیے کبھی بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے نہ ہوں ﴿لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ البتہ مسجد قبا جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ و پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس کے زیادہ لائق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں۔ [”لَمَسْجِدٍ“ میں لام ابتداء کے معنی کے لیے ہے اور ”اُسِّسَ“ اس کی صفت ہے اور اس سے مسجد قبا مراد ہے] جس کی بنیاد خود رسول اللہ ﷺ نے رکھی تھی اور قبائلیوں میں اپنے قیام کے دوران آپ اسی مسجد میں نماز پڑھتے رہے یا پھر اس سے مسجد نبوی مراد ہے جو مدینہ منورہ میں ہے۔ ”مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ“ کا مطلب ہے کہ اس کی بنیاد و تعمیر پہلے ابتدائی دنوں سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی تھی [اور بعض علماء نے کہا کہ اس میں قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں ”مَذَّ“ ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ زمانے کی ابتداء کے لیے آتا ہے جب کہ حرف ”مِنْ“ مکان کی ابتداء کے لیے آتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حرف ”مِنْ“ عام ہے یہ طرف زمان اور طرف مکان دونوں کی ابتداء بیان کرنے کے لیے آتا ہے] ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَفَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ قبا میں رہنے والے بہت سے مسلمان مرد ہر قسم کی نجاست و غلاظت سے خوب پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے اور بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ مہاجرین کو اپنے ساتھ لے کر قبا تشریف لے گئے یہاں تک کہ آپ مسجد قبا کے دروازے پر پہنچ کر ٹھہر گئے اور دیکھا کہ انصار قبا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ان سے فرمایا: کیا تم مؤمن ہو؟ وہ لوگ خاموش رہے پھر آپ نے دوبارہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ! بے شک یہ لوگ یقیناً مؤمن ہیں اور میں بھی انہیں میں سے ہوں تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان سے فرمایا: کیا تم تقدیر پر راضی رہتے ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: کیا مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: کیا تم خوشحالی میں شکر کرتے ہو؟

انہوں نے کہا: جی ہاں! اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم! تم واقعی مؤمن ہو اور ان کے پاس بیٹھ گئے پھر فرمایا: اے انصار کی جماعت! بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے، تم وضو کے وقت اور قضائے حاجت کے وقت کیا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم لوگ قضائے حاجت کے بعد صفائی کے لیے تین پتھروں کے ساتھ استنجاء کرتے ہیں، پھر پتھروں سے استنجاء کرنے کے بعد ہم پانی سے استنجاء کر لیتے ہیں تو حضور نبی اکرم ﷺ نے ان کی شان میں نازل شدہ اسی آیت مبارکہ کی تلاوت کر کے سنائی اور بعض نے کہا کہ یہ آیت مبارکہ تمام نجاستوں سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے عام ہے اور بعض نے کہا کہ یہ توبہ کے ذریعے گناہوں سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے ہے اور طہارت و پاکیزگی سے ان کی محبت کا یہ معنی ہے کہ یہ لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کو بہت چاہتے ہیں جیسے ایک محب اپنی محبوب چیز کو بہت چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ان سے محبت کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے اور ان سے راضی رہتا ہے اور ان کی تحسین کرتا ہے جیسے محب محبوب کی تحسین و تعریف کرتا ہے۔

اَقْبَنُ اَسْسَ بُنْيَانَهُ عَلٰی تَقْوٰی مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرًا مِّنْ اَسْسِ
بُنْيَانِهِ عَلٰی شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَاَنْهَارٍ بِهٖ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۰۹﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ النَّارِ بِنَوَارِيْبَةٍ فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّا اَنْ
تَقَطَّ قُلُوْبُهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۱۱۰﴾

تو کیا جس شخص نے اپنی مسجد کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی وہ بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کرنے والے گڑھے کے کنارے پر رکھی پھر وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر دوزخ کی آگ میں جاگرا اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ان کی وہ عمارت جس کو انہوں نے بنایا تھا وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کا باعث بنی رہے گی مگر یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اللہ خوب جاننے والا ہے حد حکمت والا ہے

۱۰۹ ﴿اَقْبَنُ اَسْسَ بُنْيَانَهُ عَلٰی تَقْوٰی مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرًا مِّنْ اَسْسِ بُنْيَانِهِ عَلٰی شَفَا جُرْفٍ هَارٍ﴾

تو کیا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی وہ بہتر ہے یا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کرنے والے گڑھے کے کنارے پر رکھی۔ یہ تقریری سوال ہے اور اس کے جواب کے واضح ہونے کی بناء پر اس سے خاموشی اختیار کر لی گئی ہے اور معنی یہ ہے کہ تو کیا جس نے اپنے دین (اور مسجد) کی عمارت کو مضبوط و مستحکم بنیاد پر تعمیر کیا اور وہ بنیاد اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی رضا مندی ہے وہ بہتر ہے یا وہ جس نے اپنے (دین اور مسجد) کی تمام بنیادوں میں سے کمزور ترین بنیاد پر عمارت کھڑی کی اور وہ کفر و نفاق اور باطل ہے جس کی ناپائیداری اور غیر مضبوطی کی مثال کرنے والے گڑھے کے کنارے سے دی گئی ہے اور کرنے والے کے کنارے کو تقویٰ کے مقابلے میں اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اس کو مجازی طور پر تقویٰ کے منافی و مقابل قرار دیا گیا ہے اور ”شفا“ کا معنی کنارہ ہے اور ”جورف“ وادی کی اس جانب کو کہا جاتا ہے جس کی بنیاد کو پانی کے بہاؤ نے کھود کر گہرا کر دیا ہے اور سیلابوں نے اس کی مٹی کو بہاؤ کے سبب دور کر دیا ہو اب وہ کمزور ہو چکی ہو اور ”ہار“ اور ”ہائر“ کا معنی ہے: گرنے والا اور وہ منہدم ہونے اور گرنے کے قریب پہنچ چکا ہو اور اس کا وزن فعل قصر

کے ساتھ فاعل سے ماخوذ ہے جیسے ”خلف“، ”خالف“ سے ماخوذ ہے اور اس کا الف فاعل کا نہیں ہے اور اس کا عین کلمہ داؤ ہے کیونکہ اس کی اصل ”هُوَذٌ“ ہے پھر واؤ کو الف سے تبدیل کر دیا گیا ہے کیونکہ واؤ متحرک ہے اور اس کا ما قبل مفتوح ہے اور باطل کی حقیقت اور اس کی کنہ پر اس کلام سے زیادہ بلوغ اور زیادہ دلالت کرنے والا کلام تم کہیں نہیں دیکھو گے۔ ابن عامر شامی اور نافع مدنی کی قراءت میں ”أَفَمَنْ أُتِيَ بُنْيَانَهُ“ (أَتِيَ فَعْلٌ مَجْهُولٌ اور ”بُنْيَانَهُ“ کو مفعول کی بجائے نائب فاعل مضموم پڑھا گیا) ہے نیز ابن عامر شامی حمزہ اور یحییٰ کی قراءت میں ”جُرْفٌ“ (”رَا“ کو مضموم کی بجائے ساکن پڑھا گیا) ہے اور ابو عمر و بصری اور یحییٰ اور ایک روایت کے مطابق حمزہ کی قراءت میں ”هَارٌ“ کو امالہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے [﴿قَانَهَا رِيهَ فِي تَابِرِ جَهَنَّمَ﴾ سو وہ عمارت اپنے بنانے والے کے ساتھ دوزخ کی آگ میں جاگری پس باطل اس کے ساتھ دوزخ کی آگ میں گر کر ختم ہو گیا] اور جب ”جُرْفٌ هَارٌ“ کو مجازاً باطل قرار دیا گیا اور مجاز کو بطور استعارہ لیا گیا تو لفظ ”إِنهَارٌ“ کو لایا گیا جو ”جُرْفٌ“ کے مناسب ہے [تا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ باطل پرست نے اپنی عمارت کی بنیاد دوزخ کی وادیوں میں سے کمزور کرنے والی وادی کے کنارے پر تعمیر کی تو وہ کمزور وادی اسے لے کر دوزخ کے گڑھے میں جاگری۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے مسجد ضرار کے گرنے کے وقت اس سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا تھا ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا اور نہ ان کو بھلائی کی توفیق دیتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایمان کی بجائے منافقت اختیار کرنے پر سزا ہوتی ہے۔

۱۱۰۔ ﴿لَا يُزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيْبَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾ ان کی وہ عمارت جسے انہوں نے تعمیر کیا تھا ان کے دلوں میں شک کا باعث بنی رہے گی اور اس کا منہدم ہو جانا ہمیشہ ان کے شک اور نفاق پر مزید شک و نفاق کے اضافہ کا سبب بنا رہے گا کیونکہ اس کے گرانے کی وجہ سے ان کا غیظ و غصہ بڑھ گیا ہے اور اس کا منہدم ہونا ان پر دشوار اور گراں گزرا ہے ﴿إِلَّا أَنْ تَنْظُرَهُ قُلُوبُهُمْ﴾ مگر یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ہو جائیں [اصل میں ”أَنْ تَنْقَطِعَ“ ہے اور یہ ابن عامر شامی حمزہ اور یحییٰ کی قراءت ہے ان کے علاوہ دیگر قراءت کی قراءت ”أَنْ تَنْقَطِعَ“ (فعل مجہول کے ساتھ) ہے] یعنی مگر یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جائیں گے اور ان کے اجزاء اور حصے مختلف سمتوں میں بکھیر دیئے جائیں گے پھر ان سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا لیکن جب تک ان کے دل صحیح سلامت اور مجتمع رہیں گے اس وقت تک شک و نفاق ان کے دلوں میں باقی اور قائم رہے گا پھر یہ بھی جائز ہے کہ ان دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا ذکر محض ان کے دلوں سے شک زائل ہونے کے حال کو بیان کرنا مقصود ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ حقیقت میں ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جانا مراد ہو اور وہ اس طرح ہے کہ جنگوں میں قتل و غارت کے ذریعے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے یا پھر قبروں میں یا دوزخ کی آگ میں ان کے دلوں کے ٹکڑے کیے جائیں گے یا اس کا معنی یہ ہے: مگر یہ کہ وہ لوگ ایسی سچی توبہ کر لیں جس کے سبب ان کے دل ندامت و شرمندگی اور اپنی کوتاہی پر افسوس کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جائیں ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو خوب جاننے والا ہے ﴿حَكِيمٌ﴾ انہیں ان کے جرائم پر سزا دینے میں بہت بڑی حکمت والا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي

التَّوْبَةُ وَالْإِجْلُ وَالْقُرْآنُ ط وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا
 بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ط وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۱۱﴾ التَّائِبُونَ الْعِبَادُونَ
 الْحَمِيدُونَ السَّابِحُونَ الرَّكِعُونَ السَّجِدُونَ الْأُمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
 وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۲﴾

بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں عوض میں ان کے لیے یقیناً بہشت ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پھر کبھی قتل کرتے ہیں اور کبھی قتل کیے جاتے ہیں اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے تو رات اور انجیل اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے سو تم اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اس سے کیا ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے ۰ توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے روزہ رکھنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے نیکی کا حکم دینے والے اور بُرائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں اور (اے محبوب!) آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیں ۰

صحابہ کرام کے فضائل اور مشرکین کے لیے استغفار کی ممانعت

۱۱۱۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے جن کے عوض میں ان کے لیے جنت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اپنے اموال اور اپنی جانیں اس کی راہ میں خرچ کرنے پر انہیں جنت عطا کرنے کی خرید و فروخت کے ساتھ مثال بیان کی ہے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے مالوں اور ان کی جانوں کی تجارت میں اعلیٰ ترین اور مہنگی ترین قیمت عطا کی ہے۔

اور حضرت خواجہ حسن بھری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جانیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیں اور مال بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے (پھر کرم دیکھئے کہ یہ چیزیں خرید کر عوض میں جنت بھی عطا فرمادی) ایک دفعہ ایک اعرابی مسلمان رسول اللہ ﷺ کے پاس سے یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہوئے گزرا اور کہنے لگا: اللہ تعالیٰ کی قسم! یہ سودا بہت نفع بخش ہے ہم اس کو نہ چھوڑیں گے اور نہ ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے پھر وہ ایک غزوہ میں شریک ہوا اور وہ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا ﴿يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ یہ مقام تسلیم و رضا کا بیان ہے ﴿فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ سو وہ قتل کرتے ہیں اور وہ قتل کیے جاتے ہیں یعنی کبھی وہ دشمنان دین کو قتل کر دیتے ہیں اور کبھی دشمنان دین ان کو قتل کر دیتے ہیں (گویا وہ غازی بھی ہیں اور شہید بھی)۔ [قاری حمزہ اور علی کسائی کی قراءت میں اس کے برعکس "فَيُقْتَلُونَ وَيَقْتُلُونَ" (پہلا فعل مضارع مجہول دوسرا فعل مضارع معروف کے ساتھ) ہے] ﴿وَعَدَا عَلَيْهِ﴾ [یہ مصدر ہے] یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے جہاد فی سبیل اللہ پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور یہ وعدہ ﴿حَقًّا﴾ سچا ہے۔ [یہ "وَعَدَا" کی صفت ہے] اس میں خبر دی گئی ہے کہ بے شک یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے ساتھ کیا ہے یہ وعدہ ثابت و قائم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ثابت رکھا ہے ﴿فِي التَّوْبَةِ وَالْإِجْلِ وَالْقُرْآنِ﴾ تو رات اور انجیل اور قرآن میں اور یہ اس بات کی

دلیل ہے کہ تمام اہل ملت کو جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور ان سے جہاد کرنے پر بہشت کا وعدہ کیا گیا تھا ﴿وَمَنْ أَدَّى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ﴾ اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے کیونکہ وعدہ خلائی کرنا بیخ اور برائے ہم انسانوں میں سے کوئی کریم و رحیم شخص ایسا کام نہیں کرتا تو جو سب سے زیادہ کریم و رحیم ہے وہ خلاف وعدہ کیونکر کرے گا اور تم جہاد کے لیے اس سے زیادہ حسین و بلخ ترغیب نہیں دیکھو گے ﴿فَلْيَسِّرُوا بَيْنَكُمْ وَالَّذِينَ بَايَعْتُمْ بِهِ﴾ سو تم اپنے سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے پس تم اس پر بہت زیادہ جشن و خوشی مناؤ کیونکہ تم نے بلاشبہ فانی کو بائی کے عوض میں فروخت کیا ہے ﴿وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ﴾ اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ مخبر صادق ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے بدنوں کی قیمت صرف جنت ہے پس تم اپنی جانوں کو اس کے سوا کسی اور چیز کے عوض میں فروخت نہ کرنا۔

۱۱۲- ﴿التَّائِبُونَ﴾ [یہ مدح کی بناء پر مرفوع ہے] یعنی وہ مومنین جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے وہ توبہ کرنے والے ہیں [یا یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ﴿الْعَبِيدُونَ﴾ ہے] یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک کی عبادت کرنے والے ہیں اور انہوں نے عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا ہے [اور اس کے بعد آنے والی صفات خبر کے بعد خبر ہیں] یعنی وہ حقیقت میں کفر و شرک سے توبہ کرنے والے ان تمام خوبیوں کے جامع ہیں اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر و شرک سے توبہ کر لی اور وہ نفاق سے بری و بے زار ہو چکے ﴿الْعَبِيدُونَ﴾ وہ لوگ نعمت اسلام عطا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنے والے ہیں ﴿السَّائِحُونَ﴾ وہ روزے رکھنے والے ہیں کیونکہ حضور سید عالم نبی اکرم رسول معظم ﷺ نے فرمایا: ”سَيَاحَةُ امْتِي الصِّيَامُ“ لے میری امت کی سیر و تفریح روزے رکھنا ہے یا علم دین حاصل کرنا ہے کیونکہ طلباء زمین میں سیر و سیاحت کرتے ہیں اور علم کو اس کے مراکز میں جا کر حاصل کرتے ہیں یا عبرت حاصل کرنے کے لیے زمین میں سیر و سیاحت کرنے والے مراد ہیں ﴿الزَّكِعُونَ السَّجِدُونَ﴾ وہ رکوع و سجود ادا کرنے والے یعنی تمام نمازوں کی پابندی سے حفاظت کرنے والے ہیں ﴿الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وہ (ہر قسم کی) نیکی کا حکم دینے والے ہیں (خصوصاً) ایمان اور معرفت اور اطاعت و فرماں برداری کا حکم دینے والے ہیں ﴿وَالْقَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ اور وہ کفر و شرک اور گناہوں سے روکنے والے ہیں [اور یہاں واو یہ بتانے کے لیے داخل کی گئی ہے کہ سات عقد تام ہے یا امر اور نہی کے درمیان تضاد کی وجہ سے داخل کی گئی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”ثَيِّبٌ وَآبِغَارًا“ (التحریم: ۵) ”شادی شدہ اور کنواریاں۔“] ﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ اور وہ اللہ تعالیٰ کی تمام حدود یعنی اس کے اوامر و نواہی اور شریعت کے تمام شعائر کی حفاظت کرنے والے ہیں ﴿وَيَقِرُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اور ان صفات کے ساتھ متصف ہونے والے مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۳۳﴾ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَاهَا آيَةً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ

۱۔ رواہ ابن جریر موقوفاً عن عائشہ (الدر المنثور ج ۲ ص ۲۹۷) ورواہ مرفوعاً من حدیث ابی ہریرۃ بلفظ ”الْكَاثِبُونَ هُمْ الصَّائِمُونَ“۔

اِنَّهٗ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّ اَمِنَهُۥ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَآوَاہٖ حَلِيْمٌ ﴿۱۱۳﴾ وَاَمَّا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ
 قَوْمًاۙۤ اَبَعَدَاۙۤ اذْهَدٰهُمۙ حَتّٰیۙۤ يَبَيِّنَۙ لَهُمۙ مَا يَتَّقُوْنَۙ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْۢءٍ
 عَلِيْمٌ ﴿۱۱۵﴾

نبی کریم اور مسلمانوں کے لیے لائق نہیں کہ وہ مشرکین کی بخشش مانگیں اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہوں اس کے بعد کہ ان پر ظاہر ہو گیا کہ بلاشبہ وہ جہنمی ہیں O اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدہ کی وجہ سے تھا جو آپ نے اس سے کر لیا تھا پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ بے شک وہ تو اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے بے شک ابراہیم بہت آہیں کرنے والے بے حد بردبار تھے O اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی قوم پر گمراہی کا حکم لگا دے اس کو ہدایت دینے کے بعد جب تک ان کے لیے وہ چیزیں واضح نہ کر دے جن سے انہیں بچنا چاہیے بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے O

شان نزول: جب حضور سید الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے مشفق چچا ابوطالب کے لیے (ان کے مرنے کے بعد) دعائے مغفرت کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس پر (درج ذیل) یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

۱۱۳۔ ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلِيَا۟ قُرْبَىٰ﴾ حضور نبی کریم اور مسلمانوں کے لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت و بخشش کا مطالبہ کریں اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی ہوں یعنی آپ کے لیے مشرکین کے حق میں استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم میں اور اس کی حکمت میں صحیح نہیں ہے ﴿وَبَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ﴾ اس کے بعد کہ ان (مسلمانوں) کے لیے ظاہر ہو گیا کہ بے شک وہ جہنمی ہیں یعنی اس کے بعد کہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا ہے کہ بے شک وہ شرک پر مر گئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عذر کا ذکر کیا اور فرمایا:

۱۱۴۔ ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاٰبِيْهِۙ اِلَّا عَنۢ مَّوْعِدَةٍۙ وَعَدَّهَاۙ اِيۡتَاہُۙ﴾ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ (یعنی اپنے چچا آزر) کے لیے استغفار کرنا صرف اس وعدہ کی بناء پر تھا جو آپ نے اس سے کیا تھا یعنی ان کے باپ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جائے گا یا خود حضرت ابراہیم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ استغفار کریں گے اور وہ آپ کا یہ قول ہے: "لَا اسْتَغْفِرَنَّ لَكَ" (المختص: ۴) "کہ میں تیرے لیے ضرور استغفار کروں گا"۔ اور اس کی دلیل حضرت حسن کی یہ قراءت ہے: "وَعَدَّهَا اَبَاہُ" کہ حضرت ابراہیم کے استغفار کرنے کا معنی یہ ہے کہ آزر کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت کی درخواست کریں گے یا یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے آزر کو اسلام عطا کرنے کی درخواست کریں گے جس سے اس کو بخش دیا جائے گا ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥ اَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِلّٰهِ﴾ پھر جب حضرت ابراہیم پر وحی کے ذریعے یہ ظاہر ہو گیا کہ ان کا باپ (چچا آزر) اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور وہ کفر کی موت مرے گا اور آپ کی اس سے اسلام قبول کرنے کی امید ختم ہو گئی تو ﴿تَبَرَّ اَمِنَهُۥ﴾ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بیزار ہو گئے اور اس کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا ﴿اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَآوَاہٖ﴾ بے شک حضرت ابراہیم بہت آہیں بھرنے والے نہایت شفقت کرنے والے بے حد مہربان تھے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم بہت زیادہ رحم دل اور بہت زیادہ نرم دل تھے اس لیے آپ اپنے

کافر باپ پر بھی بہت شفقت فرمایا کرتے تھے ﴿حَلِيمٌ﴾ آپ بہت حلم والے بردبار تھے، مصیبتوں پر بہت صبر کرنے والے تھے اور اذیت و دکھ دینے پر بہت درگزر کرنے والے، یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے رہتے تھے حالانکہ وہ کہتا تھا کہ میں تمہیں ضرور سنگسار کر دوں گا۔

۱۱۵- ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس کو گمراہ ہونے دے جب تک اس کے لیے اس چیز کو بیان نہ کر دے جس سے انہوں نے بچنا ہے یعنی جس چیز سے بچنے اور اس سے پرہیز کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جیسے مشرکین وغیرہ کے لیے استغفار کرنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے اور بیان کر دیا ہے کہ یہ ممنوع و حرام ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا مواخذہ نہیں کرے گا جن کو اسلام کی ہدایت سے نوازا ہے اور نہ ان کو رسوا کرے گا مگر جب وہ اس کی حرمت واضح ہونے کے بعد اس کا ارتکاب کریں گے اور ان کے معلوم کر لینے کے بعد کہ اس نہی پر عمل کرنا واجب و لازم ہے لیکن معلوم کرنے اور بیان ہو جانے سے پہلے ارتکاب کرنے پر کوئی مواخذہ نہیں اور یہ ان لوگوں کے عذر کا بیان ہے جو مشرکین کے لیے استغفار کرنے پر مواخذہ سے ڈر گئے تھے ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعْجِبُ وَيُهَيِّئُ وَمَا لَكُمْ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۱۶﴾ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ
 وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ
 قُلُوبَ قَرِيبٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱۷﴾

بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے O بے شک اللہ نے نبی کریم اور مہاجرین اور انصار پر نظر کرم کے ساتھ توجہ فرمائی جنہوں نے تنگی کے وقت آپ کی پیروی کی اس کے بعد کہ ان میں سے ایک فریق کے دل کج ہونے کے قریب تھے پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا ہے حد مہربان ہے O

۱۱۶- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعْجِبُ وَيُهَيِّئُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ بے شک تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔

۱۱۷- ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ پر کرم کے ساتھ توجہ فرمائی یعنی منافقین کو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کی اجازت دینے (کے خلاف اولیٰ عمل) کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کرم کے ساتھ توجہ فرمائی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”عَفَا اللَّهُ عَنْكَ“ (التوبة: ۴۳) ”اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما چکا ہے“۔ ﴿وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ اور مہاجرین و انصار پر نظر کرم فرمائی۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو توبہ

کی ترغیب دی گئی اور یہ کہ ہر ایک مسلمان توبہ اور استغفار کا محتاج ہے حتیٰ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور مہاجرین و انصار کو بھی توبہ و استغفار کی ضرورت ہے (کیونکہ یہ دلوں چیزیں رضائے الہی اور اجر و ثواب کا باعث ہیں) ﴿الَّذِينَ اتَّبَعُوا فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾ جنہوں نے تنگی کے وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی کی اور اس کا معنی یہ ہے کہ مہاجرین و انصار نے غزوہ تبوک میں شریک ہو کر مشکل وقت میں آپ کی پیروی کی تھی [اور "ساعة" کا لفظ مطلق زمانہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے] اور یہ حضرات ایک تو سوار یوں کی وجہ سے تنگی میں مبتلا تھے یہاں تک کہ دس آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے اور دوسری سامان سفر کی کمی کی وجہ سے تنگی تھی چنانچہ صحابہ کرام اپنے سامان سفر میں کھانے پینے کے لیے ردی کھجوریں اور گھن زدہ اور ادنیٰ قسم کا تیل لے کر چلے تھے اور ان کی تنگ دستی اس قدر شدت کی حد تک پہنچ چکی تھی کہ دو دو آدمی ایک کھجور تقسیم کر کے استعمال کرتے تھے اور بعض اوقات تو صرف ایک کھجور کو پوری جماعت گھلا کر کے باری باری صرف چوستی تھی تاکہ اس کے بعد پانی پی سکیں اور خود پانی کی تنگی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اونٹ ذبح کر کے ان کی اوجھڑی اور گوبر نچوڑ کر پانی نکالا اور اسے صاف کر کے پیا اور وہ زمانہ شدید گرمی سخت خشک سالی اور انتہائی قحط سالی کا تھا ﴿مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ قَرِيْبِيْنَ قَوْمِهِمْ﴾ اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل اس غزوہ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے ایمان پر ثابت رہنے سے یا رسول اکرم کی اتباع سے کج ہونے کے قریب ہو گئے تھے [اور "نكاد" میں ضمیر شان کی ہے اور اس کے بعد کا جملہ محلاً منصوب ہے اور یہ اہل عرب کے اس مقولہ کی طرح ہے: "لَيْسَ خَلْقَ اللّٰهِ مِثْلَهُ" یعنی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جیسا پیدا نہیں فرمایا۔ امام حفص اور جزہ کی قراءت میں "يَزِيغُ" ہے ("يا" کے ساتھ اور جب کہ باقی قراء کی قراءت میں "نا" کے ساتھ ہے) ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ﴾ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل و کرم کے ساتھ رجوع فرمایا۔ [توبہ کی تاکید کے لیے دوبارہ ذکر کیا گیا ہے] ﴿رَأَيْتُمْ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ رَحْمَةٌ لَّكُنْتُمْ اَمْواتًا مُّذْمَنًا﴾ بے شک اللہ ان پر بہت شفقت فرمانے والا ہے حد مہربان ہے۔

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا طَحَّىٰ إِذَا ضَاقتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحبتْ وَضَاقتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

اور ان تینوں پر (بھی نظر کرم کے ساتھ توجہ فرمائی) جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا یہاں تک کہ ان پر زمین وسیع و عریض ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے سوا انہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی پھر اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی تاکہ وہ توبہ کر لیں بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے حد مہربان ہے۔ اے ایمان والو! تم اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

۱۱۸۔ ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ﴾ "اِنَّی وَتَابَ عَلَی الثَّلَاثَةِ" یعنی اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں (حضرات کعب بن مالک

مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ) پر فضل و کرم کے ساتھ توجہ فرمائی [اور یہ "النَّبِیِّ" پر معطوف ہے] ﴿الَّذِينَ خَلَفُوا﴾

جن کو غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا ﴿حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ یہاں تک کہ جب ان پر زمین تنگ ہو گئی اس کے باوجود کہ وہ کشادہ تھی یعنی باوجود اس کے کہ زمین فراخ اور کشادہ تھی اور یہ مثال بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے معاملے میں بے انتہاء حیران تھے، گویا (مسلمانوں کے بائیکاٹ کی وجہ سے) وہ اپنی سرزمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں پاتے تھے جس میں پریشانی اور گھبراہٹ کی وجہ سے سکون و قرار حاصل کرتے ﴿وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ اور ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں یعنی ان کے دل ایسے تنگ ہو گئے کہ ان میں انس و محبت اور سرور کی گنجائش باقی نہ رہی کیونکہ غم و رنج اور وحشت کی کثرت کی وجہ سے انس و سرور ان کے دلوں سے نکل گیا ﴿وَكَلْتُوا أَنَّهُمْ لَمَلْجَأٌ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ﴾ اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کے لیے اس سے مغفرت و بخشش طلب کیے بغیر کہیں جائے پناہ نہیں ہے ﴿لَنْ نَجِدَ تَابَ عَلَيْهِمْ﴾ پھر اللہ تعالیٰ نے نظر کرم فرماتے ہوئے انہیں توبہ کی توفیق عنایت فرمادی ﴿لِيَتُوبُوا﴾ تاکہ وہ توبہ کر لیں اور تاکہ وہ توبہ کرنے والوں کی جماعت میں سے ہو جائیں ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر و راق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ توبہ نصوح (سچی توبہ) یہ ہے کہ توبہ کرنے والے پر زمین فراخ ہونے کے باوجود اس پر تنگ ہو جائے اور اس پر اس کی اپنی جان تنگ ہو جائے جیسے ان تین حضرات کی توبہ تھی۔

جہاد کی اہمیت اور علم دین کی فضیلت

۱۱۹- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور تم ایمان لائے ہو میں سچوں کے ساتھ (مخلص مسلمان) ہو جاؤ، منافقوں کے ساتھ نہیں یا تم ان کے ساتھ ہو جاؤ جو غزوہ تبوک سے پیچھے نہیں رہے (بلکہ جنگ میں شریک ہو کر اپنے سچے مسلمان ہونے کا ثبوت فراہم کیا) یا یہ کہ تم ان کے ساتھ ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے دین میں نیت و عقیدے اور قول و عمل کے اعتبار سے سچے ہیں اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اجماع امت حجت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، لہذا ان کا قول قبول کرنا لازم ہو گیا ہے۔

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْصَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾

مدینہ کے رہنے والوں اور ان کے اردگرد رہنے والے دیہاتیوں کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ کے پیچھے رہ جائیں اور نہ یہ جائز تھا کہ وہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھتے، یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کی راہ میں پیاس کی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ان کو کوئی تھکاوٹ ہوگی اور نہ ان کو بھوک لگے گی اور نہ وہ کسی ایسی جگہ پر جائیں گے جس سے

کافروں کو غضب ناک کریں اور نہ وہ دشمن سے کچھ حاصل کریں گے مگر ان کے لیے اس کے عوض میں نیک عمل لکھا جائے گا بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتا ○

۱۲۰۔ ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدْيَنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِ رَسُولِ اللَّهِ﴾ اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے پیچھے رہ جاتے (بلکہ وہ ہر حال میں جنگ میں شریک ہوتے) اس نئی سے نبی مراد ہے اور اگرچہ تمام لوگ اس میں برابر ہیں کہ کوئی مسلمان حضور کے ساتھ جنگ میں جانے سے پیچھے نہ رہے، لیکن ان لوگوں کا خصوصیت سے اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ حضور کے قریب رہنے والے تھے اور حضور کا جنگ کے لیے تشریف لے جانا ان سے مخفی اور پوشیدہ نہیں تھا ﴿وَلَا يُرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴾ اور وہ لوگ حضور کو پہنچنے والی مصیبتوں میں اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز نہ رکھتے یعنی وہ لوگ مصائب و شدائد میں حضور کی جان پر اپنی جانوں کی بقاء کو اختیار نہ کرتے بلکہ انہیں علم دیا گیا تھا کہ وہ ہر قسم کی تکلیف و مصیبت اور جنگ وغیرہ میں آپ کا ساتھ دیں گے اور ہر مصیبت میں حضور کی ذات پر اپنے آپ کو قربان کر دیں گے ﴿ذَلِكَ﴾ حضور کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کی بجائے پیچھے رہ جانے سے یہ روکنا ﴿بِأَنْفُسِهِمْ﴾ اس سبب سے ہوا کہ بے شک انہیں ﴿لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ﴾ کوئی پیاس نہیں پہنچے گی ﴿وَلَا انْصَابٌ﴾ اور نہ کوئی تھکاوٹ پہنچے گی ﴿وَلَا مَخْصَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اور نہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی جہاد میں انہیں کوئی بھوک لگے گی ﴿وَلَا يَظُنُّونَ مَوَاطِنًا﴾ اور وہ کفار کے علاقوں میں سے کسی علاقہ کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں اور اپنے اونٹوں اور اپنے پاؤں سے طے نہیں کریں گے ﴿يَغِيظُ الْكُفَّارَ﴾ جس سے کافروں کو غضب ناک کریں گے اور ان کے دل تنگ ہوں گے ﴿وَلَا يَتَأَلَّوْنَ مِنْ عَذَابٍ نِيعًا﴾ اور وہ دشمن سے کوئی مصیبت نہیں پائیں گے جیسے قتل و غارت یا قید و بند یا زخمی وغیرہ ہونا یا پھر شکست اٹھانا ﴿إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ مگر اس کے عوض میں ان کے لیے نیک عمل لکھا جائے گا۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کی گئی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں پہنچنے والی ہر مصیبت پر ستر ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ”نَالَ مِنْهُ“ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی دشمن سے نقصان پالیتا ہے اور یہ ہر اس مصیبت و تکلیف کے لیے عام ہے جو بندوں کو پہنچتی ہے اور اس آیت مبارکہ میں یہ دلیل پائی جاتی ہے کہ جو شخص کسی نیکی کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے اس کی محنت رائگاں نہیں جاتی بلکہ وہ ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے (اگرچہ وہ اس نیکی کو عملی طور پر نہ پاسکے) خواہ اس کا تعلق کھڑا ہونے سے ہو خواہ بیٹھنے سے ہو اور چلنے پھرنے سے ہو یا گفتگو سے ہو وغیرہ وغیرہ اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جہاد میں کمک پہنچانے والے کو بھی جنگ ختم ہونے کے بعد مال غنیمت کی تقسیم میں مجاہدین کے لشکر کے ساتھ شریک کیا جائے گا کیونکہ اس نے بھی کفار کے علاقوں کا سفر طے کر کے ان کو غضب ناک کیا ہے اور خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عامر کے دونوں بیٹوں کو حصہ عطا فرمایا تھا حالانکہ وہ دونوں جنگ ختم ہو جانے کے بعد پہنچے تھے [اور ”مَوَاطِنًا“ یا تو مصدر ہے جیسے ”مَوْرِدًا“ ہے یا پھر ظرف مکان ہے پھر اگر ظرف مکان ہے تو ”يَغِيظُ الْكُفَّارَ“ کا معنی ہے کہ مجاہدین کا کفار کی سر زمین کو روندنا انہیں غضب ناک کرتا ہے] ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُجْزِيهِمْ أَجْرًا الْمُحْسِنِينَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتا یعنی مجاہدین اسلام نیکی کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ثواب ضائع نہیں فرمائے گا۔

وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كَتَبَ

لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ
لِيُنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفْرٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا
فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝

۱۱۲۱

اور نہ وہ کوئی چھوٹا خرچ کریں گے اور نہ کوئی بڑا خرچ اور نہ وہ کوئی مسافت طے کریں گے مگر ان کے لیے وہ عمل لکھا جائے گا تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے ۝ اور مسلمانوں سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ سب کے سب (علم دین کی طلب میں) روانہ ہو جائیں تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت روانہ ہو جاتی تاکہ وہ دین کا علم حاصل کرتے اور تاکہ وہ اپنی قوم کو (عذاب الہی سے) ڈراتے جب وہ واپس لوٹ کر ان کے پاس آتے تاکہ وہ (برائیوں سے) بچتے ۝

۱۲۱- ﴿وَالْيُنْفِقُونَ نَفَقَةً﴾ اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی خرچ نہیں کرتے ﴿صَغِيرَةً﴾ چھوٹا سا ہو اگرچہ ایک ہی کھجور کا دانہ ہو ﴿وَالْأَكْبَرَةَ﴾ اور نہ وہ کوئی بڑا خرچ کرتے ہیں جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبش عسیرہ (غزوہ تبوک) میں بہت سا مال خرچ کیا تھا ﴿وَالْيَقْضُونَ الْوَادِيَةَ﴾ اور وہ کوئی وادی اور سرزمین آتے جاتے طے نہیں کرتے اور وادی ہر اس راستے کو کہا جاتا ہے جو پہاڑوں اور ریت کے ٹیلوں کے درمیان سیلاب کی گزرگاہ بن جاتا ہے [اور یہ اصل میں "وَدْيٌ يَدِي" سے اسم فاعل ہے جس کا معنی بہنا ہے اور اسی سے "وادی" ماخوذ ہے اور پھر یہ مطلق زمین کے معنی میں استعمال ہونے لگا ہے] ﴿إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ﴾ مگر اور خدا میں خرچ کرنے اور وادی کو طے کرنے کا یہ نیک عمل ان کے لیے لکھا جاتا ہے ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ﴾ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا عنایت فرمائے [یہ "مُجِبَّ" کے متعلق ہے] یعنی ان کے صحیفوں اور اعمال ناموں میں یہ نیکیاں اس لیے لکھی جاتی ہیں اور ثابت و قائم رکھی جاتی ہیں تاکہ انہیں ان نیکیوں پر جزائے خیر دی جائے ﴿أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وہ جو اعمال کرتے رہے ان پر انہیں اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے گا یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ہر عمل پر ان کے بہترین عمل کی جزا عطا فرمائے گا اور ان کے ادنیٰ اعمال کو احسن و بہترین عمل کے ساتھ لاحق کر کے ان کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمایا جائے گا۔

۱۲۲- ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيُنْفِرُوا كَافَّةً﴾ اور مسلمانوں کے لیے یہ تو جائز نہیں کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں یعنی تمام مسلمانوں کا علم کے حصول کے لیے اپنے اپنے وطن سے نکلنا درست نہیں کیونکہ ایسا طریقہ معاش کے فساد کا سبب ہے ﴿فَلَوْلَا نَفْرٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ پھر جب تمام لوگوں کا نکلنا درست و جائز نہیں تو ان کے ہر گروہ میں سے ایک گروہ کیوں نہ روانہ ہوا یعنی ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی سی جماعت علم دین کے حصول کے لیے روانہ ہو جاتی تو ان کا جانا سب کے لیے کفایت کرتا ﴿لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ تاکہ وہ دین میں فہم و فراست اور کچھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے علم دین کی طلب میں خوب محنت و مشقت سے کام لیں اور علم دین کی تحصیل میں مشقت و تکلیف کو برداشت کریں ﴿وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کے پاس لوٹ کر آئیں اور تاکہ علم دین کے حصول سے ان کا مقصد و مشن صرف اپنی قوم کو ڈرانا اور ان کی بروقت راہ نمائی کرنا ہو، خسیس و روزیل اور گھنیا اغراض و مقاصد پیش نظر نہ ہوں جیسے لیڈری چکانے اور چودھراہٹ حاصل کرنے اور عالی شان گاڑیوں اور قیمتی بلوسات میں

ظالموں کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ﴿لَعَلَّكُمْ يَتَذَرُونَ﴾ اس امید پر کہ قوم کے لوگ ان چیزوں سے بچیں جن سے پرہیز کرنا ان پر واجب و لازم ہے اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ غزوہ تبوک کے بعد اور غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کی مذمت میں شدید آیات کے نزول کے بعد جب رسول اللہ ﷺ کوئی لشکر جنگ کے لیے بھیجتے تو تمام مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو جاتے اور سب کے سب علم دین سیکھنے سے محروم رہ جاتے تو ان کو حکم دیا گیا کہ ان کے ہر بڑے گروہ میں سے ایک گروہ بقدر ضرورت جہاد کے لیے روانہ ہوا کرے اور باقی تمام مسلمان علم دین حاصل کریں تاکہ علم دین سے محروم نہ رہ جائیں کہ یہی جہاد اکبر ہے کیونکہ دلائل کے ساتھ جہاد کرنا نیزوں کے ساتھ جہاد کرنے سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے [اور اس تفسیر کی بناء پر "لَيَتَفَقَّهُوْا" میں ضمیر مسلمانوں میں سے جہاد کے لیے جانے والے گروہوں کے بعد علم دین حاصل کرنے کے لیے باقی گروہوں کی طرف لوٹتی ہے] اور "وَلَيَسْتَنْدِرُوا قَوْمَهُمْ" کا معنی یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے باقی رہنے والے گروہ جہاد میں جانے والوں کو جب وہ ان کے پاس واپس لوٹ آئیں گے ان علوم کے ذریعے ڈرائیں گے جو انہوں نے ان کی غیر موجودگی میں حاصل کیے تھے [اور پہلی تفسیر کی بناء پر دونوں کی ضمیریں اس گروہ کی طرف لوٹتی ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے شہر میں چلا گیا ہے]۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۲۳﴾ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيْكُم مَرَادَتْ هَذِهِ آيَاتُنَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۱۲۴﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۱۲۵﴾

اے ایمان والو! تم ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب رہتے ہیں اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں اور تم یقین کرو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے ۱ اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے پس لیکن جو ایمان دار ہیں اس سورت نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں ۱ اور لیکن جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اس سورت نے ان کی نجاست پر نجاست بڑھادی اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے ۱

جہاد کا حکم منافقین کی مذمت اور شان مصطفیٰ ﷺ

۱۲۳- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ اے ایمان والو! تم ایسے کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب رہتے ہیں۔ جنگ کرنا اگرچہ دور و نزدیک رہنے والے تمام کافروں سے واجب و لازم ہے لیکن جو کافر نزدیک رہتے ہیں ان سے جنگ کرنا زیادہ واجب و لازم ہے چنانچہ حضور نبی کریم ﷺ نے سب سے پہلے اپنی قوم کے کفار سے جنگ کی پھر حجاز مقدس کے دوسرے عرب کفار سے جنگ کی پھر ملک شام کے کافروں سے جنگ کی اور ملک شام عراق

وغیرہ سے زیادہ مدینہ شریف قریب ہے اور اسی طرح ہر علاقہ کے مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ پہلے اپنے قریب رہنے والے کافروں سے جنگ کریں ﴿وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً﴾ اور انہیں چاہیے کہ وہ تمہارے اندر جنگ سے پہلے بات چیت اور گفتگو میں شدت و سختی پائیں ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ اور جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ مدد کرنے اور غلبہ عطا کرنے کے لیے پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

۱۲۴- ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً﴾ [اس میں ”مَا“ موصولہ اپنے صلد کی تاکید کرنے کے لیے ہے] (ترجمہ) اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ تَرَادَتْ هَذِهِ آيَاتُنَا﴾ تو منافقین میں سے کچھ لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑانے اور وحی کا انکار کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے اور بعض کا قول ہے کہ ترغیب دینے اور تنبیہ کے لیے یہ بات مسلمان کہا کرتے تھے [اور ”آيَاتُنَا“ مبتدا ہونے کی بناء پر مرفوع ہے اور مابعد اس کی خبر ہے] ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَتْهُمْ آيَاتُنَا﴾ سو لیکن جو ایمان لائے ہیں تو یہ سورت ان کے ایمان کو بڑھادیتی ہے اور ان کے یقین و ثبات کو یا حشیت الہی کو یا اس سورت پر ایمان لانے کو بڑھادیتی ہے کیونکہ وہ لوگ اس سورت کے نزول سے پہلے اس پر تفصیلی ایمان نہیں لائے تھے ﴿وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ اور وہ نزول سورت پر خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ زیادہ احکام کے مکلف ہونے کو بزرگی کے لیے بشارت شمار کرتے ہیں۔

۱۲۵- ﴿وَإِنَّمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ اور جن لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ اور نفاق کی بیماری ہے اور یہ ایسا روحانی فساد ہے جو علاج کا اشد محتاج ہے جیسا کہ بدن میں فساد ہوتا ہے ﴿فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ﴾ تو اس سورت نے ان کی نجاست میں نجاست کا اضافہ کر دیا کیونکہ اس سورت کے انکار کے کفر نے ان کے کفر میں مل کر ان کی کفریات میں اضافہ کر دیا ﴿وَمَا تَلَّوْا وَهُمْ كَفِرُونَ﴾ اور وہ مر گئے حالانکہ وہ کافر ہی تھے اور یہ ان کے موت تک کفر پر اڑے رہنے کی خبر دینا مقصود ہے۔

أَوَلَا يَرُدُّونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ
وَلَا هُمْ يَدَّكُرُونَ ﴿١٢٦﴾ وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً نُّظِرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرِيكُمْ
مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا ط صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾ لَقَدْ
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

کیا وہ دیکھتے نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ انہیں آزمایا جاتا ہے پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں ○ اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ) کیا تمہیں (مسلمان) دیکھتے تو نہیں رہا پھر وہ وہاں سے پھر جاتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے اس لیے کہ وہ ایسی بدنصیب قوم

ہے جو کچھ نہیں سمجھتے ○ بے شک تمہیں میں سے بڑی شان والے ایک رسول تمہارے پاس تشریف لائے ہیں جن پر تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا گراں گزرتا ہے وہ تمہارے بہت بڑے خیر خواہ ہیں 'مؤمنوں پر بے حد شفقت فرمانے والے' بہت بڑے مہربان ہیں ○ سوا گروہ لوگ منہ پھیر لیں تو آپ فرمادیں کہ مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے صرف اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہوا ہے اور وہی بہت بڑے عرش کا مالک ہے ○

۱۲۶- ﴿أَوَلَا يَذُرُونَ﴾ کیا وہ لوگ یعنی منافقین دیکھتے نہیں؟ [قاری جزہ کی قراءت میں "تَا" کے ساتھ "أَوَلَا تَرَوْنَ" ہے] اور یہ مسلمانوں کو خطاب ہے کہ اے مسلمانو! کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ﴿أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ﴾ بے شک ان (منافقین) کو سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ قحط و تنگ دستی اور بیماری وغیرہ میں مبتلا کر کے آزمایا جاتا ہے ﴿لَا يَتُوبُونَ﴾ پھر بھی وہ لوگ اپنے نفاق سے توبہ نہیں کرتے ﴿وَلَا هُمْ يَدْرُؤُونَ﴾ اور نہ وہ نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہیں یا یہ کہ وہ لوگ جہاد میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شوکت اسلام کو دیکھنے کے باوجود اپنے نفاق سے توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ ان مصیبتوں اور تکلیفوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں جو ان پر واقع ہوتی ہیں۔

۱۲۷- ﴿وَإِذْ آمَأْنَا نَزَلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾ اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی تو وہ لوگ وحی کا انکار کرنے اور اس کا مذاق اڑانے کے طور پر آنکھوں سے اشارے کر کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے اور کہتے کہ ﴿هَلْ يَذُرُكُمْ مِّنْ أَحَدٍ﴾ کیا تمہیں مسلمانوں میں سے کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ تاکہ ہم یہاں سے اٹھ کر نکل جائیں کیونکہ ہم اس کی سماعت پر صبر نہیں کر سکتے اور ہم پر پہلی مذاق غالب ہو رہا ہے سو ہمیں ان کے درمیان ہنسنے پر رسوائی کا خوف ہے یا یہ معنی ہے کہ جب کوئی سورت منافقین کے عیب بیان کرنے کے لیے نازل ہوتی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کہتے کہ کیا تمہیں کوئی مسلمان دیکھ تو نہیں لے گا، اگر تم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے اٹھ جاؤ ﴿ثُمَّ انصَرَفُوا﴾ پھر وہ لوگ رسوائی کے خوف کے سبب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محفل پاک سے اٹھ کر ادھر ادھر پھر جاتے ﴿صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو قرآن سمجھنے سے پھیر دیا ہے ﴿يَأْتُهُمْ﴾ اس سبب سے کہ بے شک وہ ﴿قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ ناسمجھ قوم ہے وہ غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے تاکہ قرآن پاک کو سمجھ لیتے۔

۱۲۸- ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ﴾ بے شک تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ تشریف لا چکے ہیں [”رَسُولٌ“ میں تنوین تعظیم کی ہے یعنی عظیم الشان رسول] ﴿مِنْ أَنفُسِكُمْ﴾ تمہاری جنس (بنی نوع انسان میں) سے ہیں (جنات و ملائکہ میں سے نہیں) اور آپ تمہارے خاندان عرب سے تعلق رکھتے ہیں تمہاری طرح وہ بھی عربی قرشی ہیں ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ ان پر شاق و دشوار اور گراں گزرتا ہے تمہارا کسی مشقت میں پڑنا اور کسی تکلیف وہ مصیبت میں مبتلا ہونا کیونکہ وہ تم میں سے ہیں اور وہ تمہارے عذاب میں پڑنے پر فکر مند رہتے ہیں اور اس وجہ سے انہیں خوف لگا رہتا ہے ﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾ وہ تمہارے ایمان پر بڑے حریص ہیں وہ بہت چاہتے ہیں کہ تم تمام لوگ مسلمان ہو جاؤ ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ تم میں سے جو مسلمان ہیں اور تمہارے علاوہ دیگر اقوام میں سے جو مسلمان ہیں ان سب پر آپ ﴿رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ بہت شفقت فرمانے والے بے حد مہربان ہیں اور بعض علماء نے فرمایا (جیسے حضرت علامہ حسن بن فضل کا قول ہے) کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسمائے گرامی میں سے دو نام رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کسی میں جمع نہیں فرمائے۔

۱ واضح رہے کہ اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جنوں یا فرشتوں کی جنس سے تشریف لاتے تو آپ سے استفادہ کرنا ہمارے لیے مشکل و دشوار ہو جاتا کیونکہ جنوں اور فرشتوں کے تقاضے اور اعمال و افعال وغیرہ بنی نوع انسان سے مختلف ہوتے ہیں (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

۱۲۹۔ ﴿فَإِنْ كُنُوتُوا﴾ پھر اگر یہ لوگ آپ پر ایمان لانے سے روگردانی کرتے ہیں اور آپ سے بغض و کینہ اور عداوت و دشمنی کرتے ہیں ﴿فَكُلُّ حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ تو آپ فرمادیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے سو آپ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں اور اپنے تمام معاملات اسی کے سپرد کر دیں پس وہی ان کی تکلیف دہ شرارت سے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) نیز ہم جس نہ ہونے کی وجہ سے استفادہ ناممکن ہو جاتا اس لیے اس پیکر نور کو سراپا خیر البشر بنا کر بھیجا گیا تاکہ ہمارے لیے آپ سے استفادہ کرنا اور آپ کی اتباع کرنا اور آپ کے اسوۂ حسنہ پر عمل کرنا آسان ترین ہو جائے نیز اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام رازی نے بیان کیا ہے کہ خود رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم اور حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قراءت میں اور علامہ پانی پتی اور علامہ آلوسی اور علامہ خازن نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور امام زہری اور ابن محیسن رحمہما اللہ کی قراءت میں ”مَنْ أَنْفَسِكُمْ“ ”فَا“ پر فتح (زبر) ہے یعنی تم سب سے نفیس ترین اور افضل و اعلیٰ اور عظیم الشان رسول تمہارے پاس تشریف لائے ہیں اور اس سے آپ کا افضل الخلق ہونا واضح ہو گیا اور اس عظیم الشان موضوع پر بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے لیکن اختصار کے پیش نظر یہاں صرف چند آیات قرآنیہ اور چند احادیث نبویہ پر اکتفاء کیا جاتا ہے:

(۱) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ○

اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے سراپا

(الانبیاء: ۱۰۷) رحمت بنا کر ○

اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب العالمین اور حضور کے لیے رحمۃ للعالمین فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کا رب ہے حضور اس کے لیے رحمت ہیں پھر ”عالمین“ جمع ہے تو جس طرح اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے اسی طرح حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں نیز اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی طرح حضور کی رحمت مطلق ہے تام ہے کامل ہے سب کو شامل ہے اور تمام مخلوقات کے لیے عام ہے اور یہ فضیلت صرف حضور کے ساتھ خاص ہے۔

بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمادیں ○

(۲) إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكُتُوبَ ○ (الکوثر: ۱)

اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضائل کثیرہ عنایت کر کے تمام مخلوق پر افضل کیا، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی، نسب عالی نبوت و رسالت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، کثرت امت بھی، اعلائے دین پر غلبہ بھی، کثرت فتوح بھی اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی نہایت نہیں۔ (خزائن العرفان، زیر بحث آیت)

اے محبوب! فرمادے کہ اے لوگو! بے شک میں تم سب کی

(۳) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا.

(الاعراف: ۱۵۸) طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اور اے محبوب! ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ایسی رسالت

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَمَا قَدْ لَلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا.

(سبا: ۲۸) عامہ کے ساتھ جو تمام لوگوں کو محیط ہے خوشخبری دینے والا اور ڈر

سنانے والا۔

ان دونوں آیات مبارکہ سے معلوم ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سابق انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرح کسی خاص قوم یا کسی علاقہ کے نبی و رسول بن کر تشریف نہیں لائے بلکہ آپ تمام بنی نوع انسان کے نبی و رسول بن کر تشریف لائے ہیں اور آپ تمام اقوام عالم اور پوری کائنات اور قیامت تک کے لیے آخری رسول بن کر تشریف لائے ہیں چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے:

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اور وہی ان کے خلاف آپ کی نصرت و مدد کرنے والا ہے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے میں نے اسی پر بھروسا کیا ہوا ہے اور میں نے اپنا معاملہ اسی کے سپرد کر دیا ہے ﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ﴾ اور وہ عرش کا مالک ہے اور یہ عرش مخلوق خدا میں سب سے بڑا ہے اور اس کو آسمانوں میں رہنے والوں کے لیے طواف گاہ بنایا گیا ہے اور یہی دعاؤں کا قبلہ ہے ﴿الْعَظِيمِ﴾ بڑا۔ [یہ عرش کی صفت ہونے کی بناء پر مجرور ہے] یعنی اللہ تعالیٰ بڑے عرش کا مالک (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ
نَذِيرًا ۝ (الفرقان: ۱)

بہت بابرکت ہے وہ جس نے حق و باطل میں فرق کرنے
والے قرآن کو اپنے محبوب بندے پر نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں
کے لیے ڈرسانے والا ہو جائے ۝

اس آیت مبارکہ میں حضور سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت و رسالت کا عام ہونا بیان کیا گیا ہے کیونکہ ”عالمین“ جمع ہے جس کا واحد ”عالم“ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ماسوا تمام کائنات عالم میں داخل ہے لہذا آپ تمام موجودات کی طرف بنا کر بھیجے گئے ہیں خواہ وہ انسان ہوں خواہ وہ فرشتے ہوں جنات ہوں یا حیوانات ہوں نباتات ہوں یا جمادات ہوں چنانچہ ”صحیح مسلم شریف“ میں حدیث نبوی ہے کہ ”أُرْسِلْتُ إِلَى الْعَالِقِ كَأَقَّةٍ وَخَيْمِ بَيْتِ النَّبِيِّينَ“ میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف، باب: فضائل سید المرسلین، فصل اول) اور رسالت عامہ کی یہ فضیلت بھی آپ کے ساتھ مخصوص ہے۔

(۴) وَكَسَوَتْ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ۝ (الضحى: ۵)

اور بے شک عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا
کہ آپ راضی ہو جائیں گے ۝

اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں کیونکہ آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے بلکہ آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا اور آپ کے دین کو تمام ادیان پر غالب فرمایا اور مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک دین اسلام کو پھیلا یا اور آپ کو اولین و آخرین کے علوم عطا فرمائے اور تمام غزوات میں شاندار فتوحات عنایت فرمائیں آپ کے ذکر کو بلند فرمایا اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر انور پر سجایا اور آپ کی مرضی پر قبلہ تبدیل فرمایا اور اللہ تعالیٰ بذات خود اور اس کے فرشتے آپ پر درود شریف پڑھتے ہیں اور آپ کی قبر مبارک پر قیامت تک جن دنس اور فرشتے درود و سلام پڑھتے رہیں گے اور عالم برزخ میں آپ کی معرفت و گواہی کو کامیابی کے لیے لازمی قرار دیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت عامہ و خاصہ مقام محمود و حوض کوثر اور قیادت و سیادت اور لوائے حمد عطا فرمائے گا۔

(۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میں اولاد آدم میں یکے بعد دیگرے بہترین گروہ میں بھیجا جاتا رہا ہوں یہاں تک کہ میں اس گروہ سے ظاہر ہوا ہوں جس میں پہلے سے تھا (اس کو امام بخاری نے بیان کیا)۔

(۶) واخلف بن اسحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا اور بنی کنانہ سے قریش کو منتخب فرمایا اور قریش سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنو ہاشم سے مجھے منتخب فرمایا۔ (صحیح مسلم و سنن ترمذی)

(۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ہے [اور یہ ”رب“ کی صفت ہونے کی بناء پر مرفوع بھی پڑھا گیا ہے] حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت مبارکہ یہی ”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ“ الخ ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) قبول کی جائے گی۔ (صحیح مسلم شریف)

(۸) حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام نبیوں سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے اور سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھاؤں گا۔ (مسلم شریف)

(۹) حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے پانچ خوبیاں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئیں: (۱) ایک ماہ کی مسافت سے رعب و ہیبت کے ساتھ میری مدد کی گئی (۲) اور تمام روئے زمین میرے لیے مسجد اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی، سو میرے امتی کے لیے جس جگہ نماز کا وقت ہو جائے وہ وہیں نماز پڑھ لے (۳) اور میرے لیے اموالِ غنیمت حلال کر دیئے گئے ہیں اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیے گئے (۴) اور مجھے شفاعت کرنے کا منصب عطا کیا گیا ہے (۵) اور نبی اپنی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے اور میں تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ (متفق علیہ)

(۱۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے جامع کلام دے کر بھیجا گیا ہے اور میری رعب و ہیبت کے ساتھ مدد کی گئی ہے اور جب میں سو رہا تھا تو اس دوران میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔ (متفق علیہ)

(۱۱) حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے اس کے تمام مشارق و مغارب کو دیکھ لیا اور بے شک میری امت کی سلطنت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک زمین میرے لیے سمیٹ دی گئی اور مجھے دو خزانے سرخ و سفید عطا کیے گئے ہیں اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سوائی کیا کہ ان کو عام قحط سے ہلاک نہ کرے اور ان پر ان کی مسلم جماعت کے سوا کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرے جو ان کی جڑ اکھیر دے (بالکل تباہ کر دے) اور بے شک میرے رب نے فرمایا: اے محمد ﷺ! جب میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو اس کو رد نہیں کیا جاسکتا، بے شک میں نے آپ کو آپ کی امت کے لیے یہ وعدہ عطا فرمادیا ہے کہ میں ان کو عام قحط سے ہلاک نہیں کروں گا اور نہ میں ان پر ان کی جماعت کے سوا کوئی ایسا دشمن مسلط کروں گا جو ان کی جڑ اکھیر دے، اگرچہ وہ دنیا کے تمام اطراف سے جمع ہو کر حملہ کر دے یہاں تک کہ میرے امتی خود ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے۔ (مسلم شریف)

(نوٹ: یہ تمام احادیث ”مشکوٰۃ شریف“ باب فضائل سید المرسلین، فصل اول“ سے ماخوذ ہیں۔ والحمد لله على ذلك

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بروز جمعہ المبارک ۹ بجے ۲۲ یقعد ۱۴۲۳ھ بمطابق ۲۶ دسمبر ۲۰۰۳ء کو تفسیر مدارک المتزیل مطبوعہ

لاہور جلد اول کا شروع سے لے کر سورہ توبہ کے اختتام تک ترجمہ و حاشیہ مکمل ہو گیا ہے۔ فالحمد لله على ذلك

الفقیہ المدنی: محمد واحد بخش غوثوی مہاروی