

منازل چنگا

325

کا
مشرقی غور

علامہ تمنا عمارتی

ناشر

مکتبہ معاویہ کلاں۔ ون ایریا لیا آباد، کراچی ۱۹

بار اول ۱۹۶۷ء

مطبوعہ انجمن پریس، کراچی

۲/-

فہرست مضامین

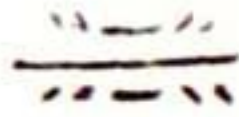
صفحہ نمبر	صفحہ	مبادت اور پوجا کا فرق
۵۱	۲	آیت کے مذکورہ ترجموں میں غلطی
۵۲	۹	سبب تالیف
۵۹	۱۰	تعالوا الی کلمۃ سوا ربینا وبتیکم
۶۵	۱۲	اول المومنین اور اول المسلمین
۶۹	۱۸	سورۃ علق کی ابتدائی آیتوں کے
۷۱		اول الوحی ہونے کی روایت پر تنقید
۷۲	۲۲	صلاحیت قرأت اور کتابت
۷۸	۲۶	قرآنی شہادت
۷۹	۲۹	اہل مدینہ بھی لکھے پڑھے تھے
۸۶	۳۰	روایات کو یہ کہنے کا معیار
۸۷	۳۱	در ایقت قرآنیہ
۹۱	۳۱	روایات و اخبار
۹۳	۳۲	صرف قرآن مجید
۱۰۲	۳۲	اپنا تعارف
۱۰۵	۳۵	آمدن بر سر مطالب
۱۰۷	۴۳	ماخذ
۱۰۸	۴۶	ایک شتیابہ اور اس کا ازالہ
		نماز کا پہلا دور مبارک
		نماز کے دوسرے کی دو رکعتیں صاق
		حکم نماز کی دوسری آیت
		گھر سے باہر
		مومنین کو نماز کا حکم
		نماز کا دوسرا دور
		نماز کا تیسرا دور
		جو رات کو نہیں سویا
		واضح رہے
		ایسے ہوتے ہیں معارف القرآن
		نماز کا چوتھا دور
		نماز کا پانچواں دور
		ایک اہم نکتہ
		دوسرا نکتہ

صفحہ نمبر

صفحہ نمبر

۱۳۰	دورا اول	۱۰۹	ماحصل
۱۳۲	دوسرا دور	۱۱۱	حکم صلوة کی ساتویں آیت
۱۳۴	تیسرا دور	۱۱۴	ہند اور غیر مفید ضد
۱۳۸	چوتھا دور	۱۱۶	ایک جاہلانہ ادعا
۱۴۲	پانچواں دور	۱۱۹	ایک اور بات
۱۵۲	صمیمہ	۱۱۹	جبر و الجبر
۱۵۲	رکعات نماز پنجگنا	۱۲۱	اہل غواہیت کا طریقہ
۱۵۷	قرارت نماز	۱۲۳	سورۃ بنی اسرائیل کی سات آیتوں
۱۶۲	ایک اور بات		کے تفسیری نکات
۱۶۵	جہری و سری نمازیں	۱۲۰	مگاہ باز گشت

3251

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عبادت اور پوجا کا فرق

یوں تو عبادت ایک عربی لفظ ہے معنی مصدری میں بھی مستعمل ہے مگر زیادہ تر حال مصدر کے مفہوم میں مستعمل ہے۔ وہ عبادت میں مصروف ہیں یہاں معنی مصدری مراد ہے۔ اور نماز ایک عبادت ہے اس جملے میں حال مصدر کا مفہوم ہے اسکا ہندی ترجمہ معنی مصدری پوجنا اور معنی حاصل مصدر پوجا ہی ہو گا۔ مگر باعتبار اصطلاح عربی و محاورہ اسلامی طریق پرستش کو عبادت کہتے ہیں اور اہل کتاب کے طریق پرستش کو بھی اور ہندوؤں کے طریق پرستش کو پوجا کہتے ہیں۔ اہل کتاب یہود و نصاریٰ میں عبادت ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے ادا کی جاتی ہے۔ جو جذبہ عبادت سے بڑی حد تک قافی ہوتی ہے اور افسوس ہے کہ یہی حال عام مسلمانوں کا بھی ہو گیا ہے۔ انا لله وانا الیہ راجعون۔

پوجا مگر پوجا میں خدات ظاہری اعمال کیساتھ نسرور ہوتے ہیں ہندوؤں کا معبود پتھر کا ہویا مٹی کا انکے سامنے موجود ہوتا ہے اس لئے وہ مندر میں جذبہ عقیدت کیساتھ آتے ہیں اور اپنے دیوتا کی مورتی کے آگے جذبہ عقیدت کیساتھ ڈنڈوت کرتے ہیں پر نام کرتے ہیں اور پوجا کی رسم ادا کرتے ہیں۔ وہ اپنے دیوتاؤں سے امیدیں رکھتے ہیں اور انکی ناخوشی سے ڈرتے بلکہ بہت ڈرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انکے دیوتا انکی پوجا ہی سے خوش رہ سکتے ہیں۔ کوئی دیوتا اپنے پیار یوں کے اخلاق و معاملات و اعمال کو نہیں دیکھتا۔ انکے پیارے پوجا میں کرتے رہیں۔ مگر انکو پوجتے ہیں۔ اسلئے کوئی ہندو بطور خود اپنی نیک فطرتی کی وجہ سے اپنے اخلاق و معاملات کو درست رکھے یہ اور بات ہے۔ مگر وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ہمارے

دیوتا ہماری بد اخلاقی و بد معاملگی و بد اعمالی کی وجہ سے ہماری پوجا کو قبول نہیں کریں گے اور ہم سے کوئی مواخذہ کریں گے۔ ہندو یہی جانتا ہے کہ ہمارا پر و تو بہ صرف پوجا ہی سے خوش رہتا ہے پجاری کے اخلاق و معاملات و اعمال کو نہیں دیکھتا

عبادت قرآن مجید نے عبادت کا مفہوم جو بتایا ہے وہ بہت وسیع ہے یعنی اپنے کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے اور اسکی بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے پوری زندگی بسر کرنا۔ اسلام میں عبادت دل و دماغ کا کام ہے۔ دل میں جذبہ عبادت کا ہر وقت موجود رکھنا اور حقیقت عبادت ہے۔ جذبہ عبادت متعدد جذبات کے مجموعے کا نام ہے۔ والہانہ شیفتگی۔ فرویانہ گمرویدگی۔ عاجزانہ فروتنی۔ مخلصانہ نیاز مندی اور غلامانہ حاضر باشی۔ ان پانچ جذبوں کے مجموعے کا نام جذبہ عبادت ہے۔ غلامانہ حاضر باشی سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے کو ہر وقت اپنے مالک اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر سمجھے اسلام و ایمان و احسان والی حدیث میں احسان کا مفہوم بتایا گیا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانه یراک تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اسطرح کر و کر گویا تم آکر دیکھ رہے ہو۔ کیونکہ تم اگر اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تم کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ (فانہ پر فاعلیلیہ ہے) جو بندہ یہ تصور قائم رکھے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہیں اور ہمیں اور ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ کیا اس سے کبھی جانتے بوجھتے نا فرمائی ہو سکے گی؟

اس جذبہ عبادت کو دل و دماغ میں ہر وقت بیدار رکھنے کے لئے پانچ وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ حکم ہے اقم الصلوٰۃ لذکرى نماز کی (پابندی) قائم رکھو۔ مجھ کو یاد رکھنے کے لئے جو شخص ہر چند گھنٹے کے بعد اپنے

مالک کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہے گا۔ رات کو سوئیگا تو بارگاہ میں حاضری دیکر
 سوئے گا تو یہ خیال رکھنے ہوئے کہ فجر کو سویرے اٹھ کر مالک کی بارگاہ میں حاضری
 دینا ہے اور سو کر اٹھے گا تو ضروریات سے فارغ ہو کر پہلے مالک کی بارگاہ میں حاضر
 دے گا اور مصروفیتوں میں نماز کے وقت کاجیاں رکھے گا کہ مالک کی بارگاہ
 میں حاضری کو کبھی بھول نہ جائے۔ ایسا شخص اپنے مالک کی نافرمانی جانتے بوجھتے
 کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارے اخلاق و معاملات اور سارے
 اعمال کی مالک کے یہاں پریش ہو گی ہم صرف نماز روزہ اور ایک بار حج
 کر کے مالک کو اپنے سے راضی نہیں رکھ سکتے اس لئے اسکے اخلاق اسکے معاملات
 اور اسکے سارے اعمال مالک کی مرضی اور مالک کے حکم کے مطابق ہی ہوں گے
 اگر اس سے کبھی بھولے جوئے یا کبھی بتفاصنائے بشریت بالقصد بھی کوئی نافرمانی
 کسی حکم کی بھی ہو جائے گی تو وہ بعد کو بہت پچھتاے گا۔ مالک کے آگے روئیگا اگر ^{پتنگا}
 اور توبہ کرے گا اور پھر کوئی ایسا کام نہ کرے گا۔

تو بے ناخوشی ہی احساس اک سخت عذاب تو ہے مجرم کو سزا اسکی خطا دیتی ہے
 فرض تعمیل حکم کے ذریعے ہاتھ پاؤں سے یا مال سے یا ضبط نفس سے جذبہ عبادت
 کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جذبہ عبادت کے ماتحت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا ہوتی ہے عبادت ہے
 دل میں جذبہ عبادت نہ ہو مگر ظاہری اعمال سے عبادت کا کام کیا جائے تو وہ عبادت کی نقل ہے
 عبادت نہیں ہے۔

غرض پلوچا صرف اپنے سے دیوتا کو خوش رکھنے کیلئے وقتی طور سے کی جاتی ہے اور عبادت
 ان جذبات بندگی کو جو ہر وقت دل و دماغ میں رہتے ہیں انکو بیدار رکھنے کیلئے کی جاتی ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدين
 والسلام على المرسلین وسلام على عباده الذين اصطفى
 لاسيما على خاتم النبیین المصطفى وعلى آله واصحابه و
 اهل بيته امهات المؤمنين

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعليهم جميعين
 ادارہ بلاغ القرآن لاہور کی طرف سے شائع کردہ کتاب الصلوٰۃ "مسین
 سورہ نسا کی آیت کریمہ ان الصلوٰۃ صکانت علی المؤمنین کتاباً مرقوئاً
 (نماز سارے مؤمنین پر پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے) میں الصلوٰۃ کے لفظ پر جو
 الف لام ہے، اسے الف لام استغراق بتا کر اور قرآنی آیات میں تحریفات کثیرہ
 کے ذریعہ صرف تین وقت کی نماز فجر، ظہر اور عشاء کی فرض قرار دے کر، استغراق کو
 حصر کے معنی میں لے کر صرف انہی تین وقتوں کی نماز کو قرآنی نماز قرار دیا ہے۔ اور وہ
 بھی دو رکعتیں اور ہر رکعت میں ایک قیام یعنی رکوع کے بعد والے قومیہ کو بھی حد

کر کے اور صرف ایک سجدے کو قرآنی نماز کہا گیا ہے۔ اور مصنف کتاب مذکور کی طبعاً دو دو رکعت مذکورہ تین وقتوں کے سوا عصر اور مغرب کی فرض نمازوں کو اور سنت اور نفل کی ساری نمازوں کو خلافت قرآن اور ناجائز قرار دیا ہے، فقط تہجد کی نماز صرف دو رکعت نفل قرار دے کر قرآنی نماز لکھا ہے۔

اس کتاب کے مصنف نہ الف لام کی قسمیں جانتے ہیں، نہ الف لام استغراق کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ نہ استغراق اور حصر کے مفہوموں میں جو فرق ہے۔ اس سے واقف ہیں۔ انہیں کچھ نحوی اصطلاحیں یاد ہیں۔ مگر ان کے الفاظ ہی یاد ہیں۔ ان کے مفہیم سے وہ بالکل بے خبر ہیں۔ عوام پر اپنی علمی قابلیت جتانے کے لئے وہ کہیں کہیں اصطلاحی الفاظ استعمال کر جاتے ہیں۔ انہیں اس کی مطلقاً خبر نہیں کہ نہ الف لام کبھی حصر و قصر کے لئے آتا ہے اور نہ استغراق کا مفہوم حصر کا مترادف ہے سورہ حجرات کی آیت انما المؤمنون اخوة (سارے مومنین (باہم) بھائی بھائی ہیں) میں المؤمنون پر الف لام استغراق کا ہے۔ اور حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لئے انما کا لفظ لایا گیا ہے۔ اگر الف لام استغراق ہی سے حصر کا مفہوم پیدا ہوا جاتا تو انما کا لفظ بے ضرورت کیوں لایا جاتا، استغراق سے جامعیت کا مفہوم پیدا ہوتا ہے اور حصر و قصر سے مانعیت کا، مگر مصنف کتاب الصلوٰۃ کدان باتوں کی کیا خبر۔

فتح جنگ بدر کے بعد سورہ نسا کا بار ہوا رکوع نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ یہ نہایت گمراہ کن خیانت ہے کہ درمیان سے کسی آیت کو لے لیا، جیسے وہی ایک آیت مستقل طور سے نازل ہوئی تھی۔ اور اس کو ماقبل اور مابعد کی آیتوں سے

کوئی تعلق نہیں اور پھر اس آیت سے ایسا مفہوم نکالنا جو عہد نبوی سے لے کر دور حاضر تک کسی دوسرے کو اس کا وہم بھی نہ ہوا ہو۔ اسی قدر نہیں بلکہ ادب عربی کی رو سے بھی غلط ہو۔ معمولی درجہ کا عربی ہواں بھی جس کو سنکر نہیں دے۔ کیا قرآن مجید پر اور دین اسلام پر اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے۔؟

سبب تالیف:-

یہ رسالہ دراصل ادارہ منکوارہ کی شائع کردہ اسی کتاب الصلوٰۃ کی فریب کاریوں سے ان سیدھے سادے کم علم مسلمانوں کو باخبر کرنے کے لئے لکھ رہا ہوں، جو دو وقت کی نماز اور تین وقت کی نماز کا ادعا کرنے والوں کے گمراہ کن لٹریچر سے متاثر ہو کر دو وقت یا تین وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور عصر و مغرب کی یا ظہر کی کبھی نماز پڑھنے کو قرآن مجید کی انتہائی مخالفت سمجھتے ہیں۔ اور نفل و سنت کی نمازیں پڑھنے کو "شُرک" تصور کرتے ہیں۔ کہ خدا کے لئے گمراہ کن فریب میں نہ پڑھیے اور اپنی عاقبت برباد نہ کیجئے۔

یہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں، وہ دو وقت یا تین وقت کی نمازیں ماننے والوں کے نام کوئی نجی خط نہیں ہے یہ مرحلہ میں طے کر چکا ہوں۔ نجی خطوط سے کوئی فائدہ متوقع بھی نہ تھا۔ جو شخص اپنا عندیہ ببا ننگ دہل دعویٰ کے ساتھ پیش کر چکا ہو، بہت مشکل ہے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے اس کا اعلان کر دے۔ اور اپنے پندار قرآن فہمی کی کمرسی سے اتر آئے۔

الحصہ اسرنا الحق حقاً و اسرنا الباطل باطلاً و
و اسرنا اجتابہ۔

واقم الصلوة ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر

ولذكر الله اکبر۔ (عنکبوت ۵)

یعنی، اور نماز پابندی سے قائم کر لو، بلاشبہ نماز بے حیائی کی باتوں، اور ناپسندیدہ کاموں سے روک دیتی ہے۔ اور اللہ کی یاد بہت بڑی (چیز) ہے۔ (سہارے کے لئے۔)

تعالوا الی کلمۃ سواءٍ بیننا و بینکم

ہر مسلمان اتنا ضرور برابرا ہے کہ پانچ وقت کی نماز دین اسلام میں ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بلکہ غیر مسلموں کی بہت بڑی اکثریت جانتی ہے کہ مسلمانوں پر پنجگانہ نمازیں فرض ہیں۔

چند سو برس سے آج تک دنیا کے جس حصے میں بھی مسلمان آباد رہے فرقہ بندی سے پہلے یا بعد، ہر فرقے کے مسلمان پانچ وقت کی نماز کی فرضیت پر متفق رہے۔ کسی فرقہ، کسی شہر، کسی دور کے مسلمانوں کو بھی پنجگانہ نماز کی فرضیت سے اختلاف نہ ہوا۔ کسی فرقے کی کتاب حدیث میں ہو یا فقہ میں قدیم سے قدیم تالیف و تصنیف ہو یا جدید سے جدید، آپ ضرور پنجگانہ ہی نماز کی فرضیت کا ذکر اس میں پائیں گے۔

قرآن مبین تو ہر مسلم فرقے کی متفق علیہ کتاب ہے۔ ہر مسلمان چاہے جس فرقے کا بھی ہو۔ قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ کی

کتاب مانتا ہے۔ اس کے ہر لفظ کی صحت پر ایمان رکھتا ہے۔

اس چودھویں صدی میں بھی جو کچھ لوگ غیر منقسم ہندوستان میں ایسے پیدا ہو گئے تھے اور بعض اس وقت مغربی پاکستان میں نظر آ رہے ہیں اور شاید ہندوستان میں بھی ہوں۔ جو قرآن مجید میں صرف دو ہی وقت کی نماز کا ثبوت پاتے ہیں۔ اور بعض تین وقت کی نماز سے زیادہ قرآن مجید میں نہیں پاتے۔ یہ حضرات بھی قرآن مجید کو ضرور اللہ کی کتاب، تحریف و تصحیف سے ہر طرح محفوظ مانتے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید کا سب سے زیادہ مؤمن و مہین خود اپنے کو سمجھتے ہیں۔ میرے مخاطب اس وقت دو ہی وقت یا تین وقت کی نماز از روئے قرآن مجید فرض ماننے والے ہیں۔ ان سے میں کہتا ہوں کہ :-

تعالو الی کلمۃ سوچو بیننا و بینکم۔ آؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں واجب التسلیم ہے۔ (آل عمران ص ۷۰)

ہم دونوں بتوفیقہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ و تبارک کی کتاب قرآن مجید پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر زقیامت پر اور قیامت کے دن اعمال کی باز پرس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پھر روز محشر کی باز پرس سے ڈرتے ہوئے پوری دیانت کے ساتھ قرآنی آیات پر غور کریں۔ کہ واقعی نماز کے متعلق قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔

من نگیبم کہ ایں مکن آل کن

از خدا ترس و کارایماں کن

اول المؤمنین اور اول المسلمین۔

پھر رسول اپنی امت سے پہلے خود مؤمن و مسلم ہوئے، ظاہر ہے کہ جو خود مؤمن نہ ہوگا۔ وہ دوسروں کو کیا ایمان سکھائے گا جو خود مسلم نہ ہوگا وہ دوسروں میں اسلام کی کیا تبلیغ کرے گا۔ یقیناً پہلے ہرنبی کو ایمان کی تلقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی اور اسلامی فرائض سے ان کو مطلع کر دیا گیا نماز کی پاسندی کا پہلے حکم انہی کو ہوا پھر ان کے ذریعے ان کی امت کو ایمان و اسلام سے واقفیت حاصل ہوئی۔

ایمان تو نام بوجہ عقائد کی تصدیق اور دل میں ان کو جاگزیں کرنا ہے یعنی جن باتوں پر یقین رکھنا اور ان کا اقرار کرنا فرض ہے۔ اور اسلام نام ہے احکام رب العالمین پر عمل کرنے کا۔ سب سے اہم حکم نماز کا ہے۔ اس لئے ہرنبی کو سب سے پہلے حکم ایمان کی تلقین کے بعد نماز کا ہوا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علی نبیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ ایک جگہ اپنی بیوی کو ٹھہرا کر ان کے تاپنے کے لئے آگ لانے کی عرض سے اس طرف پہنچے۔ جس طرف آگ کے آثار ان کو نظر آئے تھے۔ تو ان کو وہاں آواز دی گئی، اللہ نے اپنا تعارف کرایا۔ ایمان کی تلقین فرمائی۔

(سورہ طہ آیات ۹ سے ۱۶ تک)

دو چیزیں ایمان کی اصل ہیں۔ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان نہیں رکھتا یا اللہ پر تو ایمان رکھتا ہے کہ ایک خالق کائنات ضرور ہے مگر قیامت والے آخری دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اعمال کی جزا و سزا پر

یقین نہیں رکھتا۔ وہ جو چاہے گا کرے گا۔ یقیناً وہ خود غرض، نفع پرست اور ہوا اور
ہوس کا بندہ رہے گا۔ نہ اس کے اخلاق کا کوئی اعتبار نہ اس کے قول و عہد
کا کوئی بھروسہ۔ وہ صرف اپنا نفع اور اپنی خوشی ہر کام میں دیکھے گا۔ کمزوروں
پر ظلم کرنے سے کبھی باز نہ رہے گا۔ اس سے عدل و انصاف کی امید رکھنا
خام خیالی ہے۔ اللہ پر صحیح طور پر ایمان ہو تو پھر اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول اور
اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھنا ہی ہوگا۔ اور پھر اللہ کی کتاب کی ہدایات اور
اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل بھی کرنی ہوگی۔ اور
قیامت کے آخری دن پر ایمان رکھتے ہوئے نافرمانی، سرکشی اور مخلوق پر ظلم کرنے
سے بچتے رہنا ہوگا۔ غرض ایمان کی تلقین کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا
وعلیہ السلام کو سب سے پہلے فریضہ بندگی ادا کرنے رہنے کا حکم فرمایا۔ اور اس کی

حکمت و وجہ بتلانی

واقم الصلوٰۃ لذكری۔ (آیت ۱۱۱)

مجھ کو یاد رکھنے کے لئے نماز کی پابندی قائم رکھو۔

واذہیہاں تفسیری ہے۔ یعنی اس کے پہلے متصلًا جو فاعل بدنی (میری ہی

عبادت کرو) ہے۔ اس کی تفسیر ہے :- واقم الصلوٰۃ لذكری۔

حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کو جب ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہا

السلام کو میں لے کر اپنی قوم کے سامنے پہنچیں تو اس وقت انہوں نے بھی قوم سے جو

باتیں کیں تو اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا۔

واوصلتی بالصلوٰۃ والزکوٰۃ مادمت حیا۔ (مریم ص ۲)

اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے نماز اور زکوٰۃ کی تازندگی پابندی کا۔

ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی۔ وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ آئی جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت ۹۷ میں مذکور ہے۔

اب قابل غور بات یہ ہے کہ پہلے پہل حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس جگہ پہنچے۔ قرآن مجید میں اس کا مفصل ذکر نہیں۔ ایک لفظ کے اشارے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی پہاڑ پر پہلے پہل وحی آئی تھی۔ اس کا ذکر انشاء اللہ آگے آئے گا

البتہ حدیثوں سے اور سیرت و تاریخ کی کتابوں سے بحیثیت خیر متواتر ثابت ہے کہ پہلے پہل وحی کوہِ حرا پر آئی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہِ حرا ہی پر پہلے پہل حضرت جبریل کو دیکھا تھا۔

ولقد راآک بالافق السبعین (تکویر آیت ۲۳)

حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل کو آسمان کے صاف اور واضح کنارے پر دیکھا تھا۔

نیز ارشاد ہے۔

«صوب الافق الاعلیٰ ثم دنی فتدلی فکان قاب قوسین

او ادنیٰ فادحی الی عبدہ ما ادحی (النجم ۸-۹-۱۰)

اور وہ (حضرت جبریل) آسمان کے بلند کنارے پر تھے پھر قریب آگئے۔

۱۰۔ او ادحیٰ۔ میں او اضراب کے لئے ہے۔ یعنی بلکہ کے معنی میں آیا ہے جیسے ما فات

میں و اس سلسلہ الی ما تہ الف او یزید و ت میں او باگہ کے معنی میں آیا ہے

پھر اتر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوکان کے فاصلے پر پہنچ گئے۔ بلکہ اس سے بھی قریب تر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف جو روحی کمزوری تھی، بذریعہ جبریل وحی کی۔

ان آیات میں گود وحی کی تفصیل مذکور نہیں۔ مگر آغاز وحی اور منصب نبوت و رسالت عطا کرنے والی وحی صیغہ راز کی وحی نہیں ہو سکتی۔ کہ اس کی تلاش یا اس کے مفہوم کی ٹوہ لگانا مندرجہ یا خلافت ادب سمجھا جائے۔ مشہور و معروف روایت آغاز وحی سے متعلق جو صحیح بخاری وغیرہ میں مذکور ہے، اس سے سورہ علق کی پہلی پانچ آیتوں کے اترنے کو تو بالاتفاق سارے محدثین، سارے اہل سیر، سب فرقوں کے ناما رمانتہ آرہے ہیں۔ مگر بخاری کی روایت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مذکور نہیں ہے۔ اور یہ غیر ممکن ہے کہ حضرت جبریل نے بغیر بسمہ کے صرف پانچ آیتیں پڑھوائی ہوں۔ باوجود اس کے کہ اس کی پہلی ہی آیت میں حکم ہے کہ :-

اقرا باسم ربك الذي خلق

اور داؤد بھی بلکہ کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے، "وما تكون في شانك وما تفتلوا منه من قرآنك وتعلمون من عمل الا كنا عليكم شهودا ذقنا ضررك فیه،، میں "ولا تعلمون من عمل" میں داؤد بمعنی بلکہ ہے اور آگے ایک آیت آتی ہے ما كنت تعلمی ما الکتاب ولا الایمان،، یہاں بھی داؤد بمعنی بلکہ ہی زیادہ مناسب مقام معلوم ہوتا ہے۔ اضراب کے مفہوم میں مفہوم سابق پر ترقی ہوتی ہے۔ جو یہاں موجود ہے۔

.....

تمہارا رب جس نے پیدا کیا اس کے نام سے (ابتدا کرتے ہوئے) پڑھو۔
 اس حکم کے باوجود بسم اللہ الخ پڑھو اے بغیر اقرار سے پڑھو انا بالکل
 خلاق عقل ہے۔ مگر دوسری کتابوں میں بسم اللہ کے بھی پڑھوانے کا ذکر ہے۔
 کہ سب سے پہلے بسم اللہ الخ ہی پڑھوائی۔ بعض روایتوں میں سورہ فاتحہ کے
 اسی وقت اترنے کا ذکر ہے۔ جو بالکل قرین قیاس ہے۔ اور علامہ زحمتی
 کے قول کے مطابق زیادہ مفسرین کے نزدیک سب سے پہلی وحی قرآنی سورہ فاتحہ
 ہی ہے۔ مگر یہ سب چیزیں بعد کی ہیں۔ اصل وحی جو یقیناً سب سے پہلے ہوئی
 تھی۔ اس کا ذکر کسی کتاب میں نہیں۔ کوئی راوی بھی اس کی روایت نہیں
 کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز وحی کا حال اگر کسی سے بیان کیا ہوگا تو ضرور
 پورا حال بیان فرمایا ہوگا۔ مگر کوئی روایت مکمل نظر نہیں آتی۔

قرآن مجید ہی میں ہے۔

ما كنت تدري ما الكتاب ولا اليان (شوری آیت ۵۲)
 اے رسول تم تو واقف بھی نہ تھے کہ منزل من اللہ کتاب کیا ہے (کیسی ہوتی ہے)
 بلکہ ایمان کی حقیقت سے بھی نا آشنا تھے۔

جو شخص ایمان کی حقیقت خود نہیں جانتا۔ اس کو حقیقت ایمان
 سے پوری طرح واقف کئے بغیر اور اسے مومن بنائے بغیر نبوت و رسالت کا
 اہم ترین منصب کیونکر دیا جاسکتا ہے؟
 سورہ بقرہ میں ارشاد ہے۔

امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل

آمن بالله و صلاتكته و كتبته و سائله و آیت ۲۸۴)

ان رسول کی طرف جو کچھ ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس پر یہ رسول خود بھی ایمان لائے ہیں۔ اور سارے مومنین بھی اور سب کے سب (یہ رسول بھی اور مومنین بھی) اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں
(بقرہ ۲۸۴۔ آخری رکوع)

تو مومنین ان رسول کی بعثت کے بعد ان کی تبلیغ و تعالیم سے ایمان لائے۔ رسول خود کب ایمان لائے۔ یقیناً جس طرح حضرت موسیٰؑ جب وادی مقدس "طبری" میں وارد ہوئے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا اور یہ بتایا کہ وہ کس ہستی سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں (انی انما رسالتی) اس کے بعد ان کو منصب نبوت و رسالت سے سرفراز فرمانے کی خبر دی۔ (وانا اخترتک) پھر انی انا اللہ لا اله الا انا۔ (میں ہی اللہ ہوں۔ میرے سوا کوئی الٰہ نہیں) ارشاد فرمایا تو حیدر کی تلقین فرمائی گئی۔ اس کے بعد ہی حکم ہوا کہ فاعبدنی و اتق الصلوٰۃ لند کری۔

(تو میری عبادت کا حق بندے بنے رہ کر ادا کر و اور صلوٰۃ کی پابندی مجھ کو یاد رکھنے کے لئے قائم رکھ) اسی طرح یقیناً حضرت جبریل نے بھی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعارف کرایا ہو گا، پھر حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی وحی زبانی کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اول المومنین ہو چکے تو اس کے بعد اسی موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ کی وحی حضرت جبریل نے پیش کی۔

اس میں آیات نعب، دایاٹ، استامین کے اقرار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
 اول المسلمین بھی بنا دیا۔ پھر اس کے بعد اسی وقت بسم اللہ کے ساتھ سورہ علق
 کی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوائیں۔

سورہ علق کی ابتدائی آیتوں کے اقل لوجی ہوئی روایت پر تنقید

مگر بخاری کی ایک روایت میں مذکور ہے کہ غار ہرا میں سب سے پہلے
 جموحی قرآنی نازل ہوئی وہ سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات ہیں۔ نیز روایت
 میں پڑھوانے کی کیفیت یہ مذکور ہے کہ حضرت جبریل نے کہا کہ اقراء، جواب
 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ تو حضرت جبریل نے
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف کیا، پھر کہا کہ اقراء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی
 جواب دیا۔ حضرت جبریل نے پھر معاف کیا اور اس کے بعد کہا، اقراء۔ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ پھر تیسری بار انہوں نے معاف کیا اور کہا کہ اقراء،
 تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ دیا۔ یہ روایت اور اس میں پڑھوانے کی جو کیفیت
 مذکور ہے دونوں غلط ہیں۔

اس کی ایک وجہ تو بالکل کھلی ہوئی ہے کہ اگر حضرت جبریل صرف
 زبانی ہی ہوئی آیات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دہرا دینا
 چاہتے تو وہ صرف اقراء کہہ کر پپ نہ ہو جاتے، بلکہ اقراء کہتے ہی نہیں
 یوں کہتے قل بسم اللہ الرحمن الرحیم اقراء باسمہ من الذی خلق ...
 دوسرے یہ کہ کسی ان پڑھ کے سامنے کتاب پڑھنے کے لئے پیش
 کی جائے، جبھی وہ کہے گا کہ ما انا بقارئ (میں پڑھنے کی صلاحیت والا

نہیں ہوں) صرف زبانی سنی ہونی بات کو اپنی زبان سے دہرا دیے میں
کیا دشمناری تھی کہ حضرت جبریلؑ کو تین بار معالقبہ کرنا پڑا۔ چار پانچ سال
کے بچے کو مکتب میں بٹھانے کی رسم بہتوں نے دیکھی ہوگی۔ اس کے سامنے
قرآنی آیات بولی جاتی ہیں اور وہ دہراتا جاتا ہے۔ غرض سنے ہوئے
جملوں کو محض دہرانے کے لئے کہنے پر ما انا بقا ہی کا جواب بے معنی ٹھہرتا
ہے۔ اور دہرایا بھی تو تین بار معالقبہ کے بعد، یہ اور بھی ناقابل فہم ہے۔ حضرت
جبریلؑ آیت سناتے جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اس
کو دہراتے جاتے۔ اس کے لئے تین تین بار معالقبہ کی کیا ضرورت تھی۔ پھر جو
حضرت جبریلؑ پڑھتے، اسے سن کر اپنی زبان سے ادا کر دینے کے لئے اگر
حضرت جبریلؑ نے اقراء کہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ماذا اقراء
میں کیا پڑھوں؟

یہ گتھی نہایت آسانی سے سلجھ جاتی ہے۔ اگر دوسری کتابوں کی
طرف رجوع کیا جائے، چنانچہ دوسری کتابوں میں یہ فقرہ بھی اس حدیث میں
موجود ہے کہ حضرت جبریلؑ جاء بکتاب فی فہم من دیباج، بعض میں ہے
کہ جاء بنمط من دیباج فیہ کتاب، یعنی جبریلؑ ایک ریشمی رومال میں
ایک کتاب لائے تھے۔ (اس کا ذکر علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی اپنی کتاب
فتح الباری شرح بخاری کی کتاب التفسیر کے باب سورۃ اقراء باسم ربک الذی
خلقتے میں کیا ہے) اور اس کتاب کو پیش کر کے حضرت جبریلؑ نے حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقراء (پڑھیے) اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب میں

ما انا بقا سا کی فرمانا صحیح ہوتا ہے۔ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو جبھی حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتاب پیش کی گئی تھی
 مگر معانقہ جبریل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھنے کی
 صلاحیت پیدا کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پڑھا دیا۔ جتنا پڑھنے کے لئے کہا گیا
 اور وہ سبہ علق کی ابتدائی پانچ آیات تھیں۔

یہی بخاری میں مذکور اس روایت کی روایتی حیثیت تو اس پر تفصیل سے
 سیر حاصل بحث کا یہ موقع نہیں۔ اس لئے یہاں مختصر طور پر صرف اسی قدر لکھنے
 پر اکتفا کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ روایت صحیح بخاری
 کے باب کیف کا بد والوحی میں مذکور ہے۔ اور ابن شہاب زہری اس کی روایت
 عروۃ بن زبیر سے کہتے ہیں۔ اور عروۃ بن زبیر سے زہری کا سماع حدیث ثابت
 نہیں ہے۔ ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب ج ۹ ص ۵۰۴ میں لکھتے ہیں۔ کہ :-
 ولکن لا ینتہی لہ السماع من عروۃ۔ عروۃ سے زہری کا سماع
 حدیث ثابت نہیں ہے، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ :-

غیر ان اہل الحدیث الفقہاء علی ذالک والفاقہم علی الاشی
 تعرون حجة۔ یعنی سوا اس کے کہ اہل حدیث نے اس پر اتفاق کر لیا
 ہے، اور اہل حدیث کا کسی بات پر اتفاق کر لینا سند سے ہے۔ یعنی غیر ثابت
 بات پر بھی اگر محدثین اتفاق کر لیں تو وہ سند ہر جائے گی۔ یہ ہے غلو بئیر الحق۔
 عروۃ بن زبیر کی وفات ۹۹ھ میں ہے اور ابن شہاب زہری نے ۱۲۵ھ سے
 جمع حدیث کا کام شروع کیا ہے، اس لئے متقدمین نے تو لکھا کہ عروۃ سے

ابن شہاب کا سماع حدیث ثابت نہیں ہے۔ مگر متاخرین نے دیکھا کہ بخاری و مسلم وغیرہ سب میں زہری کی روایتیں عروہ سے بلا واسطہ بہت ہیں اس لئے متاخرین محدثین نے اس پر اتفاق کر لیا کہ عروہ سے ابن شہاب نے ضرور حدیث سنی ہے۔ پھر یہ عجیب بات ہے کہ ایسی مرسل حدیثیں جو ابن شہاب زہری روایت کریں ان کے متعلق اسی تہذیب التہذیب کی اسی جلد کے ص ۴۵۱ میں یہ منقولہ السیاح (ہوائی) لکھا ہے۔ اور ابن شہاب کی عادت یہ بھی تھی کہ حدیث میں اپنی طرف سے کچھ باتیں ملا کر روایت کر جاتے۔ کتاب المقنن من المختصر ج اول کتاب الحج ص ۱۲۵ میں ہے کہ:۔ کان الذہری یخلط کلامہ بالحدیث ولذا لک قال موسیٰ بن عقبہ الفصل کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کلامک ولعلہ ضیع ما جمع من اہادیثہ الترہمای الذالک۔ یعنی زہری حدیث میں اپنا کلام بھی ملا دیا کرتے تھے۔ اور اسی لئے موسیٰ بن عقبہ نے زہری سے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے اپنے کلام کو الگ رکھا کرو، اور شاید اسی لئے جتنی حدیثیں ابن شہاب نے زہری سے سنی تھیں، سب کو ضائع کر دیا اور اسی لئے اسمعیلی نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن عقبہ نے ابن شہاب سے کچھ نہیں سنا۔ سنا تو بہت کچھ جمع بھی کیا، مگر سب کو ضائع کر دیا۔ غرض ابن شہاب سے مروی حدیثوں کو روایت دورایت کی کسوٹی پر جانچ لینا ضروری ہے چاہے وہ بخاری و مسلم میں ہوں یا موطا میں۔ تو ایک تو ابن شہاب زہری کی خاطر اسط کی عادت، اس پر ایسے شخص سے ان کا روایت بلا واسطہ

کرنا جس سے ان کا سماع حدیث ثابت نہیں۔ پھر ان کی مرسل روایت کا بمنزلہ الریح ہونا، تین تین خصوصیتیں بخاری کی اس روایت میں از روئے اصول روایت مانع قبول ہیں۔ لہذا محض بخاری میں اس روایت کا مذکور ہونا صحت کی ضمانت نہیں ہو سکتا۔

اب آگے بڑھتے، اسی روایت میں مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر اسے نہایت خوف کے عالم میں گہرائے ہوائے گہرائے آتے ہیں، اور آتے ہی حضرت خدیجہؓ سے فرماتے ہیں کہ نہ ملونی نہ ملونی (مجھ کو اڑھاؤ، مجھ کو اڑھاؤ) اور اپنی جان کے لئے خطرہ ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تسکین دیتی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنے چہرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو عیسائی تھا، تورات و انجیل کا ماہر، عبرانی زبان کا ماہر، اور عربی زبان تو اس کی مادری زبان تھی۔ قریشی ہی تو تھا۔ اس کی تسلی و تسکین سے کسی قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا۔ اور اسی ورقہ نے جبریل کا تعارف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا (خود جبریل نے اپنا تعارف مطلقاً نہیں کرایا تھا) اور پھر روایت کے آخر میں ٹیپ کا یہ بند نہایت معنی خیز دکھا گیا کہ:۔۔۔ تم نہ مذموب و مذاقہ ان تونی و فتر الوحی۔ یعنی، پھر ورقہ زیادہ دن زندہ نہ رہے اور وفات پا گئے۔ اور وحی موقوف ہو گئی، کیا سمجھے؟ غور کیجئے! ورقہ سے حضرت خدیجہؓ کی قرابت، پھر ورقہ تورات و انجیل کے ماہر، عبرانی زبان کے ماہر، قریشی خاندان کے۔۔۔ کیا یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ ورقہ سے استفادہ کیا گیا ہو۔ اور کیا جاتا ہو، آخر ورقہ کے مرتے ہی وحی کیوں رُک گئی؟

~~68898~~

86395

جب تک کسی دوسرے مددگار کی تلاش نہ ہو۔ جب دوسرا مل گیا تو پھر وہی آنے لگی۔ یہ روایت نہیں ہے، یہ دراصل سورہ نحل کی آیت ۱۰۱ کے کاٹ کے لئے ہے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں مذکورہ سورہ کی مذکورہ آیت میں ہے کہ: **وَلَقَدْ نَعْنَسُ الْعَصَا يَقُولُونَ إِنَّمَا يَأْتِيهِمْ لِسَانٌ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِي وَهَذَا لَسَانٌ عَرَبِيٌّ بَدِينٌ**۔ یعنی، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص ان کو سکھاتا رہتا ہے، یہ لوگ جس کی طرف گمان کرتے ہیں اس کی زبان تو عجیبی ہے اور یہ صاف ستھری عربی زبان ہے۔ اس کے جواب کے لئے ورقہ خاص قریشی، تورات و انجیل اور زبان عبرانی کا ماہر تیار کیا گیا ہے۔ اور حضرت خدیجہؓ کا چچرا بھائی بھی تھا۔ اس لئے تعلقات کا رشتہ بھی واضح کر دیا گیا اگر واقعی حضرت خدیجہؓ اپنے اس چچیرے، بھائی قریشی خاندان کے فرد تورات و انجیل اور عبرانی زبان کے ماہر ورقہ بن نوفل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی ہوتیں اور اس نے یہ سب کچھ کہا ہوتا اور اس کے انتقال کرتے ہی وحی موقوف ہو جاتی تو مشرکین مکہ اس سے ناواقف نہ ہوتے وہ کسی کے عجیبی یہودی غلام کی طرف کیوں گمان کرتے، ورقہ ہی کے نام کو خوب اچھاننے اسی آیت کے کاٹ کے لئے ورقہ بن نوفل کی شخصیت سامنے لائی گئی اور آغاز وحی کی روایت بنا کر اس میں ورقہ کا حصہ جوڑا گیا اور آخر میں ٹیپ کا بند رکھا گیا کہ ورقہ کا ادھر انتقال ہوا اور ادھر وحی رک گئی۔ پھر جب ایک یہودی غلام مل گیا۔ تورات و انجیل کا ماہر تو اسکی امداد حاصل کی گئی اور پھر وحی آنے لگی فحوائے روایت کو گہری نظر سے دیکھے۔ اس روایت کا خود ساتھ ہونا اور اسکے پس پردہ اس مقصد کا کار فرما ہونا سب کچھ عیاں ہوتا چلا جائیگا

لہذا آغاز وحی کے سلسلے میں صحیح صورت حال وہی بات بنتی ہے جس کا تذکرہ پہلے کیا گیا۔ یعنی

غار حرا میں حضرت جبریل آئے۔

آکر انھوں نے پہلے اپنا تعارف کرایا، پھر

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین ایمان کی وحی زبانی (غیر منلو) کی۔

پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ کی وحی قرآنی پیش کی۔

پھر وہیں عملاً طریقہ صلوات سکھایا۔

پھر اسی موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علق کی ابتدائی پانچ

آیات اس کتاب میں سے پڑھوائیں جو ایک ریشمی دوماں میں لائے تھے۔

صلاحتیت قرأت و کتابت :-

سورہ علق کی وہ پانچ آیتیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب میں

پڑھوائی گئیں، وہ یہ ہیں :-

اقراء باسم ربك الذي خلق ۰ خلق الانسان من علق ۰ اقرأ

وربك الاكرم ۰ الذي علم بالقلم ۰ علم الانسان ما لم يعلم ۰

بسم اللہ ہر سورہ کے شروع میں حضرت جبریل لاتے رہے (سورہ توبہ کے

سوا) مگر کسی سورہ کا یہ جہز نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کا بھی جہز نہیں۔ دوسری سورتوں

کی طرح سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی یہ ایک جملہ مستانہ ہے جو ہر سورت کے

پہلے رکھا گیا ہے۔

اقراء جس کے حکم سے اس سورہ کی ابتداء ہے اس حکم کی تعمیل

کی صلاحیت آپ میں نہ تھی۔ سکم الہی کے مطابق حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین بار معائنہ کیا، اس طرح انھوں نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھنے کی صلاحیت پیدا کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر اس حکم کی تعمیل فرمائی اور اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاری یعنی پڑھنے کی صلاحیت والے ہو گئے اور یقیناً دوسرے پڑھنے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت زیادہ ہی ہوگی۔ کم نہ ہوگی، خصوصاً تعلیم کو عام تعلیم سے بہتر ہی ہوگا چاہیے۔

چوتھی آیت ہے: "الذی علم بالقلم" تمہارا رب بزرگ وہ ہے جس نے قلم کے ذریعہ تعلیم دی۔ علم اللہ انسان مالم یعلم اس انسان کو ان باتوں کی تعلیم فرمائی جن کو وہ جانتا نہ تھا (بلکہ جان ہی نہیں سکتا تھا)

اگر الانسان پر الف لام عہد کا نہ مانا جائے جس ہی کا مانا جائے اور نوع انسان مراد لی جائے جب بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر دوسروں کو قلم کے ذریعے ایسی باتوں کی تعلیم فرمائی گئی جن کو وہ قلم کے ذریعے تعلیم حاصل کئے بغیر جان نہیں سکتے اور اپنے رسول ہی کو قلم کے ذریعے تعلیم نہیں فرمائی تو وہ باتیں جن کا علم بغیر تعلیم بالقلم کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان باتوں کے علم سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں محروم رکھا؟ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دوسروں سے زیادہ علم سکھانے کی ضرورت تھی۔ اس لئے یقیناً حضرت جبریل قلم بھی ساتھ لائے تھے۔ اور راق منشور (پھیلا کر خشک کی ہوئی جھلی جو کاغذ کی طرح لکھنے کے لئے بنائی جاتی تھی) اس کا ایک ورق بھی ساتھ لائے تھے۔ اور جو کچھ حضور سے پڑھوایا تھا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ورق منشور پر لکھوایا تھا۔ ورنہ یہاں قلم سے

لکھوانے کا ذکر کیوں فرمایا گیا؟

ان پانچ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو احسانوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے تخلیق کا ذکر فرمایا جس کے ساتھ ربوبیت کا ذکر بھی ضروری تھا۔ کیوں کہ صرف تخلیق بغیر ربوبیت کے تو بے سود ہے۔ پیدا کر کے مخلوق کی پرورش و پرداخت اور اسے پروان چڑھانے بغیر تخلیق کا کوئی فائدہ مرتب نہ ہو گا۔ اس احسان کے احسان مند جس طرح ساری مخلوقات ہے۔ رسول بھی ہیں۔ بلکہ سب مخلوقات سے زیادہ اس لئے کہ رسول کی تخلیق منصب نبوت و رسالت کے لئے ہوئی جو تخلیق کا اعلیٰ ترین مقصد ہے۔ خصوصاً یہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنکی تخلیق ہی رحمت للعالمین کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ اور کافۃ للناس یعنی پورے عالم انسانیت کے لئے بشیر و نذیر بنانے کے لئے پیدا کئے گئے۔

دوسرا احسان تعلیم بالقلم، یہاں ذکر فرمایا گیا کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اس احسان میں رسول کا کچھ حصہ نہ ہو اور رسول ہی سے کہا جائے کہ پڑھو اور میرے اس احسان کو یاد کرو جو پورے بنی نوع انسان پر ہم نے کیا ہے۔ مگر تم کو اس سے محروم رکھا ہے میرا نکل شیر کن ہے۔ یقیناً جس طرح حضرت جبریل کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتاب بھیج کر پڑھنے کی تعلیم آپ کو دی گئی اسی طرح قلم بھی بھیج کر قلم کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کی بھی ضرورت تعلیم وحی جبریل کے ذریعہ اسی دن اسی وقت اسی کوہ حرا پر دی گئی۔

قرآنی شہادت :-

میرے اس دعویٰ کی شہادت کسی روایت سے نہیں ملتی اور روایت

سے بدستور لال میں نے کیا ہے۔ اہل انصاف و دیانت تو ضرور تسلیم کریں گے۔
مگر روایت پرست کبھی نہ مانیں گے۔ تو میں قرآن مبین کا بیان واضح اور صریح الفاظ
میں پیش کرتا ہوں۔ وَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۱۔

اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو مخاطب کر کے فرماتا ہے :-

وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُونَ قَبْلَهُ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذْ

لَا رِتَابَ الْمُبْتَلُونَ ۔ (عنکبوت ص ۴۸)

اور تم (اے رسول) اس (قرآن کے نازل) سے پہلے نہ کوئی کتاب
پڑھ سکتے تھے، اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے۔ (ورنہ) اس وقت یہ
باطل پرست لوگ بہت شک شبہ پیش کرتے رہتے۔

بیشک آپ پہلے سے لکھے پڑھے نہ تھے۔ مگر بعثت کے وقت آپ کو لکھنے
پڑھنے دونوں کی صلاحیت بدرجہ اتم عطا فرمادی گئیں۔ ورنہ اس آیت میں ”من قبلہ“
کافقرہ نہ ہوتا۔ یہ ”من قبلہ“ صاف بتا رہا ہے کہ من بعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
میں ضرور لکھنے پڑھنے کی صلاحیت آگئی تھی۔

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو النبی الامی اور بعثت فی الامیین رسولاً“ جو فرمایا
گیا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا گیا ہے۔ مگر خمی منافقین نے من گھڑت روایات کے
کے ذریعے امتی کے مدنی ”ان پڑھ“ (لکھنے پڑھنے سے عاری) مشہور کیا ہے۔
قرآن مبین نے اس کو بھی بتا دیا ہے۔ کہ دو قومیں عرب میں تھیں۔ ایک تو
اہل کتاب تھے جو کسی آسمانی کتاب سے اپنے دین کو منسوب کرتے تھے۔ دوسرے
جن کے پاس کوئی کتاب نہ تھی۔

وَمَنْ لَّمْ يَلْمِ يَلْمُوا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ الْعَنْتَابِ الْأَمَانِي وَأَنْ هُمْ
الذَّيْطُونَ - (لقره آیت ۷۸)

اور ان مخالفوں میں سے امی لوگ بھی ہیں جو کتاب و کتاب تو نہیں جانتے
بجز وہی امیدوں کے اور اٹکل چوگمانوں کے اور کچھ نہیں جانتے، اور امی سے
کام لیا کرتے ہیں۔

یعنی غیر اہل کتاب کو امی کہتے تھے۔ جو کچھ مال، ہاپ سے سنا وہی ان کا
دین تھا۔ مادہ زاد دین پر تھے۔ اور ام القریٰ یعنی مکہ مکرّمہ کے رہنے والے کو بھی
امی کہتے تھے۔

آل عمران کی بیسیویں آیت میں ہے۔

قُلْ لِلذِّكْرِ الَّذِينَ آتُوا الْعَنْتَابِ وَالْأَمِيْنِ... الْآيَةُ

اہل کتاب اور امیوں سے کہو اور قومیں تھیں اس لئے فرمایا گیا کہ اہل کتاب اور
امیوں کو اگر غیر اہل کتاب جن سے مکہ آباد تھا۔ یہ سب ان پٹھ اور جاہل ہی تھے
تو جاہلیت کے شعراء و شاعر کے قصائد لکھ لکھ کر خانہ کعبہ پر کس کے پٹھنے کے
لئے آڈیٹال کرتے تھے۔ اور یہ شعراء جاہلیت بھی تو امیوں ہی میں سے تھے اپنے
اشعار کس طرح لکھتے تھے۔ یہی مشرکین مکہ جنگ بدر میں قید ہوئے تو ان کا
فدیہ یہ قرار دیا گیا کہ ہر قیدی مدینہ کے دس دس لڑکوں کو کتابت سکھائے۔
اور تنہ چند جنہوں نے نقد فدیہ ادا کیا تھا ان کے سوا زیادہ قیدیوں نے دس دس
مدنی لڑکوں کو کتابت سکھا کر رہائی حاصل کی تھی۔ پھر بھی سارے اہل مکہ امی
ان پٹھ (لکھنے پٹھنے سے عاری) ہی مشہورہ کے جاتے ہیں

اہل مدینہ بھی لکھے پڑھے تھے۔

بعض کو تا ناظر سیرت نگاروں نے لکھ دیا ہے کہ جنگ بدر کے قیدیوں نے اہل مدینہ کو لکھنا پڑھنا سکھایا تو مدینے میں لکھے پڑھے لوگ تیار ہو گئے۔ یہ ان کی ناواقفیت کی دلیل ہے۔ مدینے میں ہجرت نبوی سے پہلے بہت لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ میں نے کتاب جمع قرآن میں متعدد اہل مدینہ کے نام لکھ دیئے ہیں۔ جو ہجرت نبوی سے پہلے اسلام قبول کرنے سے قبل کے لکھے پڑھے تھے۔ مگر اہل مکہ و اہل مدینہ دونوں کی رسم خط میں کچھ اختلاف تھا۔ اگر اہل مدینہ سے کہا جاتا کہ تم اہل مکہ کی رسم خط اختیار کرو۔ تو یہ ان پر جبر ہوتا۔ اور دشوار بھی ہوتا۔ اور ملکی قیدیوں نے جو دس دس مدنی لڑکوں کو کتابت کی تعلیم کر دی۔ تو ستر قیدی تھے۔ جن میں سے تقریباً بیس قیدیوں نے فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کی تھی۔ چاس قیدیوں نے دس دس مدنی لڑکوں کو کتابت سکھائی۔ یہ تخمینہ قیاسی ہے۔ اس میں کمی بیشی کا امکان ضرور ہے۔ غرض اس تخمین کو مان لیجئے۔ تو پانچ سو مدنی لڑکے ملکی رسم الخط کے ماہر مدینے میں باسانی تیار ہو گئے۔ اب اہل مکہ و اہل مدینہ کے مصاحف میں رسم خط کے اختلاف کے وقوع کا خطرہ باقی نہ رہا۔ یہ مصلحت تھی ملکی قیدیوں سے مدنی لڑکوں کو کتابت کی تعلیم دلوانے کی۔ اور جو بعضوں کو زرفدیہ کی ہوس تھی ان کی بھی اصلاح مقصود تھی۔ انہی تعلیم پانے والوں میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مشہور کاتبِ وحی بھی تھے۔ جن کو عبید بن ربیع سے مروی جمع قرآن بعہد صدیقی ناقابل اعتبار روایت کی وجہ سے بہت اہم اور خاص کاتبِ وحی لوگوں نے

سمجھ رکھا ہے۔ لیکن چونکہ یہ بحث طویل بھی ہے۔ اور ہمارے اس وقت کے
موضوع بحث سے براہ راست تعلق بھی نہیں رکھتی۔ بلکہ ایک طرح خارج از
موضوع ہے۔ اس لئے یہاں اس سے صرف نظر کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی
کتاب جمع قرآن میں اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔

روایات کو پرکھنے کا معیار

حاصل کلام یہ ہے کہ سیرت نبوی اور سیر مہاجرین و انصار و عامہ صحابہ
اور وقائع عہد نبوی کے متعلق خصوصاً اور وقائع عہد خلفائے راشدین و عہد
صحابہ و اکابر تابعین کے لئے عموماً صدق و کذب معلوم کرنے کے لئے اور اصل
حقیقت کا پتہ لگانے کے لئے صحیح نم معیار و روایت قرآنیہ ہے۔ کتب حدیث
اور کتب سیر کی روایات "لیکن قلم در کف دشمن است" کے مطابق بعض واہی
رواۃ کے تصرفات سے ہرگز محفوظ نہیں۔ ایسی کئی جھوٹی اور بالکل جھوٹی باتیں
روایات کے ذریعہ کتابوں میں مذکور ہیں جن کو درایت قرآنیہ ہرگز قبول نہیں
کرتی اور ایسی بھی بعض باتیں ہیں جن کے وقوع کی شہادت قرآنی درایت
دے رہی ہے۔ مگر اس کے متعلق کوئی روایت نہیں ملتی اس لئے

۱۔ کہتا ہے زخیر یہ تمنا یقین کیوں ناداں! لوید دوست فریب عدوتہ ہوا

روایات کو اس طرح سمجھ کر قبول کرنا چاہیے اور درایت قرآنیہ کا ہر موقع پر
پتہ لگانا ضروری ہے۔ کیونکہ اصل حقیقت کا پتہ قرآنی درایت ہی سے مل سکتا ہے
صرف روایت سے نہیں مل سکتا۔ مگر درایت قرآنیہ کا پتہ بھی خالی الذہن ہو کر
نہر و لعصب سے پاک ہو کر ہی لگایا جا سکتا ہے۔ پہلے ہی سے کوئی رائے قائم

کمر کے درایت قرآنیہ کی تلاش سخت گمراہ کن ہے۔ ایسے موافق تلاش
حقیقت میں باز پرس قیامت کو پیش نظر رکھنا ہر مومن کا فرض ہے۔
درایت قرآنیہ :-

اپنی خواہش نفس کی پیردی وقتی مصلحت بینی اور غیر اسلامی معاشرے
کی وجہ سے جو دشواریاں فی احوال پیدا ہیں یا مخالفین کی ہٹ دھرمی کے اعتراضات
کے باعث ان کے جواب دینے کے بجائے احکام سریحہ کی تاویلات کی تلاش
وغیر ہا اس قسم کی باتیں دراصل درایت قرآنیہ کی تلاش میں مستقل راہزن
کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جب تک ایک ایسا شخص جو عربی زبان پر پوری قدرت
رکھتا ہو۔ علوم ادبیہ صرف دعو اور علم معانی و بیان سے پوری طرح واقف
ہو۔ لغات و محاورات عرب سے آگاہ ہو اور باز پرس آخرت کا درحقیقت اس
کے دل میں خوف ہو، وہ بھی بالکل خالی الذہن ہو کر جب تک کسی مسئلے کی درایت قرآنیہ
کی تلاش نہ کرے گا۔ کبھی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔

ہے یہ وہ منزل کہ رنگیروں کو ملتا ہے جہاں ہر قدم پر ایک خندق ہر قدم پر اک کنواں
روایات و اخبار ہیں۔

روایات سب کی سب جھوٹی نہیں اول درجے کا کذاب بھی کبھی سچ ضرور
بولتا ہے۔ بعض دفعہ سچی بات میں بھی جھوٹ کی کسر قدر آمیزش ہوتی ہے جس
کا پتہ درایت قرآنیہ ہی سے لگایا جاسکتا ہے۔
قرآن مجید میں حکم ہے :-

ان جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا (حجرات ۸)

اگر کوئی فاسق شخص خبر لائے تو اس کی تحقیقات کر دو۔

یہ نہیں فرمایا کہ چھوڑتے ہی اس کو جھٹلا دو، اس کی بات نہ مانو، اس کی لائی ہوئی خبر کی پرواہ نہ کرو۔ یہ حکم تو دنیاوی امور، دشمن کے حملے یا فرار یا صلح پر آمادگی وغیرہ باتوں کے متعلق ہے۔ یہاں دینی احکام کی خبریں ہیں اور یہی وہی رسول ص کے قول و فعل کے متعلق، انھیں بلا تحقیق سامنے سے انکار تو کفر ہے۔

لا تزدعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔

اے ایمان والو! نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو۔

ایسی کتابوں میں جن کو ایک ہزار برس سے ہمارے بزرگان اسلام معتد علیہ سمجھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب اگر تحقیقات سے یہ پتہ لگ گیا ہے کہ یہ کتابیں جس حد تک معتد علیہ سمجھی جاتی ہیں اس حد تک معتد علیہ نہیں ہیں۔ تو اس کے یہ معنی بھی نہیں کہ ساری ساری کتب حدیث و سیر بالکل ہی ناتاہل اعتبار ہیں۔ جب بعض اقوال و افعال کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کتابوں میں ہونے پر یہ ایک حیثیت سے صوت النبی ہی ہے۔ جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اس بات کی تلاش کرے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہدایت اور نجات کے لئے کیا کچھ تسلیم دی ہے۔ اور کیا کچھ عمل کر کے دکھایا ہے پھر وہ اپنی صلاحیت کے مطابق خدا ترسی اور امانت و دیانت کے ساتھ یہ بھی تحقیق کرے کہ واقعی یہ قول یا فعل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں؟ روایت صحیح ہے یا غلط۔ یہ حق تو کسی مسلمان کو حاصل نہیں کہ وہ تحقیق کی

ضرورت ہی نہ سمجھے۔ اور سرے سے ان روایات کی پرواہ ہی کیسے اسکے بخلاف
 اگر بغیر تحقیق کے یا تحقیق کی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے (یا اپنی تحقیق کی رو سے)
 کسی (غلط) روایت کا اتباع کر لیا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہی ارشاد نبوی قولاً یا عملاً
 ہے۔ تو وہ مورد الزام نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ وہ اتباع رسول کی نیت
 رکھتا ہے۔

مگر جو شخص بغیر تحقیق کے روایات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے
 اور روایات کی مطلق پرواہ نہیں کرتا وہ درحقیقت رسول کی رسالت کا منکر
 ہے۔ میری ایک رہائی ہے۔

چارہ نہیں بہر چند روایت کے بغیر - مانو نہ روایت کو درایت کے بغیر
 تقلید ہے رات اور تحقیق ہے شمع - شب کو نہ چلو شمع ہدایت کے بغیر
 اگر مجتہدین میں سے کسی کی تقلید نہ کرنا اور امام بخاری و امام مسلم
 وغیرہ کو معصوم سمجھ لینا اور راویان حدیث کو جبریل امین قرار دے دینا
 تو بدترین تقلید ہے۔

میں امام ابوحنیفہ کی تقلید تو نہیں مگر اتباع کو روایات پر بغیر تحقیق
 کے مکمل کرنے سے ہزار گونہ بہتر سمجھتا ہوں۔
 صرف قرآن مجید

جو لوگ روایات اور فقہی مسائل سب کا مطلقاً انکار کر کے صرف
 قرآن مجید سے بطور خود مسائل نکالتے ہیں۔ باوجودیکہ وہ عربی زبان اور
 صرف و نحو اور معانی و بیان سے اتنے بھی واقف نہیں جتنے مدارس اسلامیہ

کے نصف سنگ تعلیم یافتہ طلبہ واقف ہیں۔ وہ دراصل قرآن مجید کا اتباع نہیں کرتے، اپنی منشا کا تابع قرآن مجید کو بناتے ہیں۔ انہوں نے روایات و فقہیات کا انکار اس لئے کیا ہے۔ کہ کسی طرح کی پابندی ان پر عائد نہ ہو اور آزادانہ جو مفہوم چاہیں قرآنی آیات سے کھینچ لیں۔ ان کے لئے یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ان کا ایمان قیامت پر اور قیامت کے دن کے محاسبہ اعمال پر اور

جزا و سزا پر واقعی ہے یا نہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ وہ **الذین ضلّ سعيهم**

(فی الحیوة الدنیا وہم یحسبون انهم یحسنون صنعاً - الکہف)

(دنیا میں ان کی ساری کوشش ضائع ہو رہی ہے۔ حالانکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ

ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں) کا مصداق ہیں۔ اور پورا پورا مصداق ان

کے سامنے مفاد دنیوی کے سرامفادِ آخرت کبھی نہیں آتا۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں

جو کچھ سمجھتے ہیں صرف اپنے مفاد دنیوی کے لئے اور آخرت فراموشی کے الزام کے

ڈسے کبھی کبھی بے وزن الفاظ میں ادب دلی سے آخرت کا ذکر بھی کر دیتے

ہیں۔ درحقیقت آخرت پر ان کا صحیح معنوں میں ایمان ہی نہیں۔

اپنا تعارف -

میں نے اس بات کو قدرے طویل اس لئے لکھا کہ اس سے مفقود

اپنا تعارف بھی ہے۔ تاکہ مجھ کو ناظرین صحیح طور پر جان لیں کہ میں کیا ہوں۔

میں ائمہ مجتہدین ہیں۔ سے امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ کو سب سے بہتر

سمجھتا ہوں۔ جس مسئلے میں تحقیق کا موقع نہیں ملا ہے۔ اس میں ان کے

مسئلے کا اتباع کرتا ہوں۔ اتباع سبیل المؤمنین کو فرض عین سمجھتا ہوں۔

سبیل المرئین ہی کا دوسرا نام " سنت " ہے ۔

میں صحیح حدیثوں کو دین میں حجت سمجھتا ہوں ۔ اور صحیح حدیثوں کی مخالفت کو بدترین گمراہی جانتا ہوں ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اتنی صلاحیت دی ہے ۔ کہ صحیح و غلط حدیث کو درایت قرآنیہ سے پرکھ لوں ۔ عربی علوم ادبیہ سے بفضلہ تعالیٰ واقف ہوں ۔ عربی نظم و نثر لکھنے کی قدرت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ۔ عربی صرف و نحو پر میری تصنیفیں ہیں ۔

غرض قرآن مجید کو سمجھ لینے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ۔ قیامت کی باز پرس سے بہت ڈرتا ہوں ۔ جانتا ہوں کہ میری اس تصنیف سے کوئی بھی خوش نہ ہوگا ۔ ہر فرغے کو اس سے اختلاف کم و بیش ضرور ہوگا ۔ مگر جو حق سمجھتا ہوں وہی لکھتا ہوں کوئی خوش ہو یا ناخوش مجھے کسی کی پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ میری نیت خوب جانتا ہے ۔ کہ میں عام مسلمانوں کو موجودہ گمراہ کن مدعیان رہبری (منکرین حدیث) کے فریب سے بچانے کے لئے یہ لکھ رہا ہوں ۔ اس کے سوا میری کوئی غرض نہیں ۔ وکفی باللہ شفیعاً وھو ربی یعلم ۔
سری و علا فیہی ۔

آمد مبرم مطلب :-

میرے سابق بیانات سے ناظرین اتنا ضرور سمجھ گئے ہوں گے کہ کوہ حرا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام جب ملے تو سب سے پہلی وحی انہوں نے تلقین ایمان کی پیش کی ۔ جو قرآنی آیت کی صورت میں نہ تھی ۔ بلکہ غیر قرآنی وحی تھی ۔ اس لئے کہ قرآنی وحی تو نبوت ملنے کے وقت ہی

پیش کی جا سکتی تھی۔ نبوت سے پہلے آپ کا مومن ہونا ضروری تھا۔ اس لئے تلقین ایمان کی وحی چونکہ آپ کو اقل المومنین بنانے کے لئے تھی۔ اس کے بعد ہی آپ نبی ہو سکتے تھے۔ اس لئے حضرت جبریل نے حکم رب العالمین آپ کو تلقین ایمان کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلعت نبوت عطا کرتے ہوئے پہلی وحی قرآنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اور دوسری سورہ فاتحہ کی ہوئی۔ جس کو عام وحی کے اعتبار سے دوسری اور تیسری وحی سمجھیے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین.... کو اگرچہ ادل وحی قرآنی عام محدثین و اہل سیر نہیں سمجھتے ہیں۔ مگر بعض روایتیں اس کی تفسیر ابن کثیر و غیرہ میں ہیں۔ مگر روایتی ضعف سے نفس حدیث جو درایت صحیح ہو ضعیف نہیں ہو سکتی۔
چوتھی وحی قرآنی:-

سورہ علق کی پہلی پانچ آیتوں کی ہوئی۔ اس وحی کی غرض آپ کو لکھنے پڑھنے کی صلاحیت دالابنا دینا تھی۔ جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔
پانچویں وحی:-

قد لبعہ غیر قرآنی وحی آپ کو تعلیم قرأت دی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بالفعل

۱۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی اپنی کتاب فتح الباری شرح بخاری کی کتاب التفسیر کے باب سورہ اقرآ باسمہ ربك الذی خلق میں لکھا ہے کہ الامبیہ کی روایت کی رد سے سب سے پہلے حضرت جبریل جو وحی قرآنی لائے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین... ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ حمیر مرسلہ ان کات ما جالہ ثقات (یہ روایت مرسل ہے، اگرچہ اس کے رواۃ ثقہ ہیں) اگر راویوں کے ساتھ ملنے کے باوجود محض اس کا مرسل ہونا اس سے ساقط الاعتبار قرار دینے کے لئے کافی ہے تو سورہ علق کی ابتدائی آیتوں کی جو روایت زہری سے ہے، اس میں تو جیسا کہ پیش رکھا جا چکا ہے مرسل وہ ہے۔ تاہم ساتھ مزید وضامیاً چوں پھر اسے ملاحظہ اعتبار کیوں نہیں کیا جا سکتا؟

پڑھنے کی صلاحیت پیدا کر دی۔

چھٹی وحی (غیر قرآنی)

بذریعہ قلم آپ میں لکھنے کی صلاحیت پیدا کر دی۔ ان چھ دینیوں کا حال آپ کو معلوم ہو چکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اول المؤمنین ہو جانے کی نوعیت کو بھی آپ سمجھ گئے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اول المسلمین ہونے کی کیفیت بھی معلوم کر لیجئے۔ جس کا شرف آپ کو چھٹی وحی کے ذریعہ اسی وقت اسی کوہ حرا پر ہوا تھا۔ پانچویں اور چھٹی وحی غیر قرآنی تعلیمی وحی تھی۔ جبریل کا معاملہ یا قلم کا ہاتھ میں دے دینا ظاہری اسباب تھے۔

ساتویں وحی :- (غیر قرآنی)

کے ذریعہ آپ کو نماز سکھائی گئی۔ سورہ فاتحہ کی وحی جب آپ کو ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی تو اس میں اقرار کیا۔
ایک نعبد وایا لستعین۔ بیشک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔

ضرورت باقی رہ گئی تھی کہ اس اقرار زبانی کا عملی ثبوت کس طرح دیا جائے؟ یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے۔ عبادت تیرے دل کرتا ہے۔ مگر اس کی ترجمانی اعضاء و جوارح کرتے ہیں، اور زبان کرتی ہے۔

حضرت موسیٰ علی نبیہ وعلیہ السلام کو بھی تلقین ایمان کے بعد اقامت صلوٰۃ کا حکم ہوا تھا۔ تو ضرور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہوگا۔ بسبب تک طریقہ صلوٰۃ حضرت موسیٰ کو بھی بتایا نہ گیا ہوا اقامت صلوٰۃ انہوں نے کس طرح کی

ہوگی، اس لئے اسی طرح حضرت جبرئیل نے حضور علیہ السلام کو نماز پڑھنے کے طریقے کی وحی پیش کی۔ اور نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا۔ اور نماز پڑھ کر بھی دکھلا دیا۔ اس کے بعد چوتھی وحی قرآنی پیش کی۔

آنکھوں وحی چوتھی وحی قرآنی

یہ آیت انری:-

انک ما ادھی الیک من الکتاب و اقم الصلوة ان الصلوة

تنصی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر اللہ یعلم ما
تصنعون۔

اس کتاب سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیا کرو اور (جو نماز ابھی سکھائی گئی ہے) اس نماز کی پابندی قائم رکھو۔ بلاشبہ نماز بے حیائی کی باتوں اور ناپسندیدہ کاموں سے (انسان کو) روک دیتی ہے اور اللہ کا ذکر ضرور بہت بڑا تمہارا ہے۔

اس آیت میں الکتاب پر الف لام ہد کا ہے۔ یعنی جو کتاب تمہارے سامنے پیش کی گئی۔ جس میں تمہیں پڑھوایا گیا اور جو ابھی تمہارے سامنے رکھی ہے اس کتاب سے جو وحی آپ کو ملی ہے۔ اس کی تلاوت کیا کرو۔ یہ کتاب کی قید اس لئے لگادی گئی کہ اس کتاب سے باہر بھی وحی اس وقت آپ کو ملی تھی جو سب سے پہلے تلقین ایمان کی وحی تھی۔ اور پھر کتاب پڑھانے کے وقت کئی بار حضرت جبرئیل نے اقرا اقرا کہا۔ پھر کتابت سکھانے کے وقت جو کچھ کہا پھر نماز پڑھنے کا طریقہ بتانے کے وقت جو کچھ حضرت جبرئیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے

اپنے لفظوں میں کہتے گئے وہ سب بھی بحکم رب العالمین تھے۔ اور وہ وحی ہی کی حیثیت رکھتے تھے۔ مگر حضرت جبریل جو کتاب لائے تھے۔ یعنی قرآن مجید اس کتاب سے نہ تھی۔ اس لئے ان کی تلامذت بھی ضروری نہ سمجھی جائے۔ اس لئے یہاں "من الكتاب" کی قید لگادی۔ یہ قید اس کی دلیل ہے کہ بعض غیر قرآنی وحی بھی آپ کے پاس وہاں نازل ہوئی تھی اور نازل ہوتی رہتی تھی مگر وہ تابع ہوتی تھی قرآنی وحی کے، اس لئے اس کی حفاظت کا حکم نہ ہوا۔ اور نہ ان کو محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی۔ اس لئے کہ مفہوم کی حیثیت سے ان کا مفہوم قرآنی آیات میں موجود ہے۔ اور عمل کی حیثیت سے یہی المومنین میں داخل تعامل ہے۔ اسی طرح اقوال الصلوٰۃ کے حکم میں بھی الصلوٰۃ پر الف لام عہد ہی کا ہے۔ یعنی یہی نماز جس کا طریقہ تمہیں جبریل نے بتایا ہے اور خود پڑھ کر تمہیں دکھلا دیا کہ اس طرح اس عبادت کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی صلوٰۃ کی پابندی قائم رکھو۔

کسی حکم کا فائدہ بھی اگر مامور کو بتا دیا جائے کہ اس حکم کے بجالانے سے تمہیں یہ نائدہ ہوگا۔ تو فطرتاً مامور اس حکم کو پوری تندرہی اور دلی رغبت کے ساتھ سرانجام دے گا۔ اسی لئے اس صلوٰۃ کا فائدہ بھی بتلا دیا گیا کہ نماز کی پابندی سے انسان بے حیائی کی باتوں اور ناپسندیدہ کاموں سے رکا رہتا ہے۔ نماز اس کو ایسی بری چیزوں سے روک دیتی ہے۔ کیونکہ بندہ جب پابندی کے ساتھ اپنے رب اور اپنے مالک کے حضور میں حاضری دیا کرتا ہے اور جانتا ہے کہ میری کوئی بات میرے مالک سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ وہ دل کی بات بھی جانتا ہے۔ وہ ہر جگہ اور ہر وقت حاضر و ناظر ہے۔

اور پھر مجھ کو بار بار اپنے سامنے اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا ثبوت اس
 نماز کے ذریعہ برابریتا رہتا ہے۔ ایسا بندہ جانتے پوچھتے کوئی بے حیائی کی
 بات یا کوئی ایسا کام جس کو وہ جانتا ہے کہ یہ میرے مالک کو ناپسند ہے
 کیسے کر سکتا ہے؟ اگر بھول چوک سے یا نفس شیطان سے مغلوب ہو کر
 کوئی گناہ کرے گا تو یقیناً اس کو اس کے بعد بڑا قلق ہوگا کہ اب کس
 منہ سے مالک کے سامنے حاضری دوں گا۔ قبل اس کے کہ ہاتھ باندھ
 کر کھڑا ہو یقیناً روئے گا، گڑگڑائے گا، توبہ کرے گا، دعائے مغفرت کرے گا
 اس کے بعد نماز کے لئے کھڑا ہوگا۔ اور پوری کوشش کرے گا کہ پھر اس
 سے کسی طرح کی نافرمانی نہ ہو۔

تو خدا ہے ہی اس میں ہے اک سخت عذاب

تیرے مجرم کو سزا اس کی خطا دیتی ہے

اس کے بعد فرمایا گیا ہے۔ ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔

اس جملے میں تمیز محذوف ہے۔ سورہ سجدہ آیت ۱۶ میں مؤمنین کی شان
 یہ بتائی گئی ہے۔

یدعون، بصمخوناً وطمعاً۔

و اپنے رب کو پکارتے ہیں، خود کے وقت بھی اور امیدوں کے

وقت بھی ہڈتے ہڈتے بھی اور اس لگائے ہڈتے بھی۔

اور سورہ اعراف آیت ۵۶ میں توصیف حکم ہے۔

و ادعوا خوفاً و طمعاً۔

اللہ تعالیٰ کو پکارو (اس سے) ڈرتے ہوئے بھی اور اس سے امیدیں

لگاتے ہوئے بھی۔

یہاں وہی خوفِ اَوْطَمَعاً تمیزِ محذوف ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بہت سی مثالیں ملیں گی۔ کہ اسمِ تفضیل کی تمیزِ محذوف کر دی گئی جو قرینے سے سمجھی جاتی ہے۔ جیسے الفتنۃ اشد من القتل یعنی اشد فساداً، نیز فرمایا ادفع بالتی ہی احسن۔ یعنی احسن مدافعتہ یا احسن تاثیراً (ان کے علاوہ بہت سی مثالیں ملیں گی)۔ اسی طرح یہاں بھی خوفِ اَوْطَمَعاً تمیزِ محذوف ہے حضرت جبریل نے نماز کے ہر رکن کی ابتدا جو اللہ اکبر سے بتائی اس کا ماخذ یہی آیت ہے اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر خوفِ اَوْطَمَعاً۔

آج سے تقریباً ۴۵ برس قبل میں نے ایک کتاب نماز کے متعلق لکھی تھی اس میں اللہ اکبر کے معنی غیر عربی دالوں کو بتائے، سب سے بڑا سہارا (دنیا و آخرت میں دین کے لئے) اللہ تعالیٰ ہے۔ تو امیدیں ہی ہونی چاہئیں۔ خوف تو اس سے نہیں بلکہ اس کی نافرمانی سے ہے کہ اس کی نافرمانی مجھ سے کہیں نہ ہو جائے۔ صرف اس کا ڈر ہے۔ پھر اگر نافرمانی ہو بھی جائے تو اس کی رحمت سے اس کی مغفرت کی امیدیں رہیں اور توبہ استغفار ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر کہنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اللہ اصغر بھی ہے حد درجے کا جاہل ہے۔ عربی زبان کی ہوا بھی اس کو نہیں لگی ہے۔ فسبح باسم ربك الاعلیٰ، وہ پڑھتا ہے تو اس سے کسی رب ادنیٰ کا خیال کیوں نہیں کرتا۔ اقرأ باسم ربك الاعلیٰ

پڑھتا ہے۔ تو کیا اسکے مقابل کوئی دوسرا رب کریم بھی ٹھہراتا ہے اور رب کریم اور رب اکرم دو رب مانتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ تو کیا دلتو ذبالہ کوئی اللہ اہل بھی ہے اس طرح کی جاہلانہ منطق کی زد تو ساری صفات الہی پر پڑتی ہے یعنی ہر صفت کی ضد پیش کر کے کہا جاسکتا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اللہ ایسا بھی ہے۔ مثلاً اللہ خالق کے بارے میں ایسے شخص کو کہتا چاہئے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اللہ مخلوق بھی ہے بلکہ ہر اس خبر کے بارے میں اسی طرح کی منطق جاری ہو سکتی ہے جس خبر کا مبتدا لفظ اللہ ہے۔

عرض یہ سب پہلی آیت ہے جو حکیمانہ کے متعلق اتنی مگر نمازی سے متعلق یہ حکم تھا اور نماز پڑھنے کا طریقہ حضرت جبریل سے معلوم ہو چکا تھا اب تمہیں حکم میں دیر کیوں کی جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو قبل اسکے کہ آپ تحریمہ باندھیں حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحی اپنے لفظوں میں پہنچائی یعنی غیر قرآنی وحی پیش کی کہ رخ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھو۔ اسکو قبلہ بنایئے تو حضرت جبریل کی بتائی ہوئی سمت کی طرف رخ کر کے آپ نے دو رکعت نماز پڑھی یہ نویں وحی اور پانچویں غیر قرآنی وحی ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور غیر قرآنی وحی حضرت جبریل نے سنانی جو قطعی نہیں مگر اس کا غالب گمان ضرور ہے۔

کوہ حرا پر چلتے چلاتے آخری دسویں وحی :-

جب آپ خلعت نبوت و رسالت سے سرفراز ہو چکے تو آپ حضرت جبریل کے اپنے کام سے فارغ ہو کر حضور علیہ السلام سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو گمان غالب یہ ہے کہ یہ وحی بھی حضرت جبریل نے رب العالمین عزوجل

کی طرف سے ضرور پیش کر دی ہوگی۔ کہ ان واقعات اور ان وحیوں میں سے کسی چیز کو بھی صحیفہ راز میں نہ رکھا جائے۔ اپنے گھر پہنچ کر گھر کے سب لوگوں کو مطلع کر دیا جائے۔ اور وہ لوگ بھی ان باتوں کو صحیفہ راز میں نہ رکھیں اگر گھر کے لوگوں سے سنکر باہر کا کوئی آدمی آکر حالات پوچھے تو بغیر کسی جھجک کے پورے حالات بیان کر دینا اور اپنی نبوت و رسالت سے ہر پوچھنے والے کو مطلع کر دینا اور نماز کی پابندی کو قائم رکھنا یہ وحی بھی ضرور ہوتی ہوگی۔

قلک عشرۃ کاملۃ

غرض، کوہ حرا پر یہ درس وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ حضرت جبرئیلؑ اتاری جن میں سے چار وحی قرآنی ہیں اور چھ غیر قرآنی۔

میں نے جو کچھ لکھا ہے درایت قرآنیہ سے لکھا ہے اور مجھ کو یہ یقین ہے کہ جو کچھ لکھا ہے صحیح لکھا ہے۔ وکفی باللہ شھیدا۔ واللہ تعالیٰ اعلم وعلمک اتم۔

اگر میں نے کوئی بات غلط لکھی ہے تو وہ میری خطا اجتہادی ہوگی... اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے اور غفار الذنوب ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطاونا۔

ماخذ

حرا والی وحی کے عشرہ کاملہ افراد جو میں نے پیش کئے ہیں یہ سورہ نجم کی آیت نادھی الی عبدہ ما اوحی (تو اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنی تھی، کی) کی ایک تفسیر ہے۔ جو درایت قرآنیہ سے ماخوذ ہے۔

بعض کی نشاندہی تو میں نے کر دی ہے۔ جیسے تلقین ایمان والی سب سے پہلی
 وحی جو یقیناً صحیح ہے۔ اسی طرح اس کے بعد پہلی قرآنی وحی بسم اللہ الرحمن الرحیم
 یہ نبوت کی بسم اللہ تھی دوسری قرآنی وحی سورہ فاتحہ کی، سورہ فاتحہ کا نام اس کا
 مضمون اس کی آیتوں کی معنوی ترتیب یہ سب اس کی مقتضی ہیں کہ یہ پہلی
 وحی قرآنی ہو۔ بسم اللہ سے تو نبوت کا افتتاح ہوا۔ نبوت کے مل جانے کے بعد پہلی
 وحی سورہ فاتحہ کی ہوئی اس سے یہ ثابت ہو گیا۔ کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں
 ہے۔ بسم اللہ اپنی ایک مستقل حیثیت خود رکھتی ہے۔ سورہ توبہ کے سوا ہر سورہ
 کے شروع میں ہے۔ مگر کسی سورہ کا جز نہیں ہے۔ سورہ نمل کی تیسویں آیت
 پڑھیے۔ درمیان سورہ میں ایک دوسری خاص حیثیت سے بسم اللہ آگئی ہے
 مگر ابتداء سورہ میں کسی سورت کا جز نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کی بھی جز نہیں
 ہے۔ اسی لئے جہری قرأت والی نمازوں میں بسم اللہ کا آہستہ پڑھنا اور جہری
 قرأت الحمد للہ رب العالمین سے شروع کرنا ہی سبیل المؤمنین کے مطابق
 سنت ثابتہ ہے۔

سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علق کی پہلی پانچ ابتدائی آیتوں کا نزول ،
 تعلیم قرأت تعلیم آداب اور تعلیم کتابت کی ضرورت کے تحت ہوا۔ اللہ تعالیٰ
 کا رسول ان پڑھ نہیں رہ سکتا کہ جو وحی وہ دوسروں سے لکھوائے۔ اس کی
 اس کو خبر نہ ہو کہ جو میں نے لکھوایا وہی لکھا گیا یا لکھنے والے نے سہرا یا عمدًا
 کچھ اور لکھ دیا۔ آپ جن صحیفوں میں نازل شدہ آیات دسورہ لکھواتے تھے
 ان صحیفوں میں برابر تلاوت بھی فرماتے تھے۔ ارشاد ہے۔

رسول من اللہ یتلو اصحفاً مطهرة۔ (بینہ ۳)

اللہ کے رسول پاکیزہ صحیفے تلاوت کرتے ہیں۔

پانچویں اور چھٹی وحی تعلیم قراءت و کتابت کی تھی تو قراءت کی صلاحیت پیدا کر دینے کا ثبوت تو روایت سے بھی ملتا ہے۔ جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔
یعنی جاء بمنظ من ديب ج نيه كتابه وقال اقر اء۔

رشیم کا ایک کپڑا حضرت جبرئیل لائے اس میں ایک نوشتہ ورق تھا جنہوں
صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر فرمایا پڑھیے۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا بقاری بار بار فرمایا،

پھر معالکہ جبرئیل کے بعد پڑھ دیا۔ اس سے میں ثابت کر چکا ہوں اور پھر
علم بالقلم سے کتابت کی تعلیم اور قراءت و کتابت دونوں کا ثبوت مندرجہ
ذیل آیت سے پیش کر چکا ہوں۔

وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطد

بيمينك۔ (عنکبوت ۲۸)

آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ اپنے داہنے ہاتھ سے
لکھتے تھے۔

ساتویں وحی غیر قرآنی، طریقہ صلوٰۃ کی تعلیم کی اور آٹھویں وحی قرآنی
حکم صلوٰۃ کی ان دونوں سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ آٹھویں وحی تو
قرآنی ہے اس سے انکار تو کفر ہے۔

ایک اشتباہ اور اس کا ازالہ :-

باقی یہ کہنا کہ ”سورۃ عنکبوت جو باعتبار ترتیب نزول چالیسویں^{۸۵} سورۃ ہے مکی آخری سورتوں میں سے ہے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں صرف مطففین ہی اتری تھی۔ بعثت سے تقریباً دس بارہ برس بعد جو سورۃ اتری تھی۔ اس کی ایک آیت اس قدر قبل کہ عین بعثت کے وقت بعثت احس کے مقام پر اتری ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟“

اگر یہ اعتراض وہ لوگ کرتے جو بچاڑے ”روایت پرست“ کہے جاتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے کہ یہ اپنی روایتوں کے آگے مجبور ہیں۔ باوجود اس کے کہ قرآنی سورۃ و آیات کا مکی یا مدنی ہونا شاذ و نادر ہی مرفوع حدیثوں سے ثابت کیا جاسکے۔ تابعین و اتباع تابعین بلکہ ان کے بھی بعد والے علماء و مفسرین کے قیاسات کی بنیاد پر بہت سی مکی و مدنی سورتوں کی تعیین کی گئی ہے اور زمانہ نزول اور ترتیب نزول بتانے میں بھی اکثر محض قیاس سے مفسرین نے کام لیا ہے۔

مگر وہ زمانہ و آیات کی گرم بازاری کا تھا۔ کئی لوگ اپنے قیاسات کے نتائج کو کسی صحابی کی طرف منسوب کر کے اس کی روایت کرتے رہتے تھے۔ اس لئے ایک صحابی سے بعض مسائل میں متخالف اقوال مذکور ہیں اور بعض اقوال تو صریحاً خلاف عقل ہونے لگے تھے مگر روایات کی گرم بازاری تھی۔ اس لئے لوگ اپنی کتابوں میں لکھ لیتے تھے۔

مثلاً الثقان فی علوم القرآن جلد اول مطبوعہ مطبع حجازی قاہرہ

میں ملاحظہ فرمائیے۔

اول آیہ نزلت فی الاطعمۃ بمکة آیة الانعام، قل
لا اجد فیما اوحی ان محرم الایة ثم آیة النمل فکلوا مما
رزقکم اللہ حلالاً طیباً الی آخرها۔

وبالمدينة آیة البقرة انما حرّم علیکم الميتة الایة
ثم آیة المائدة حرمت علیکم الميتة قاله ابن حصار

کھانے کی چیزوں کے متعلق سب سے پہلی آیت جو مکہ مکرمہ میں اتری

سورۃ النعام والی آیت قل لا اجد فیما اوحی الی محرم ما الخ ہے۔ اس

کے بعد (مکہ ہی میں) سورۃ نحل کی آیت وکلوا مما رزقکم اللہ حلالاً

طیباً الخ اس کے بعد مدینہ میں سورۃ بقرہ کی آیت انما حرّم علیکم

المیتة الایة اس کے بعد سورۃ مائدہ کی آیت (مدینہ میں) انما حرمت

علیکم الميتة الخ یہ ابن حصار کا قول ہے۔

ابن حصار صرف سورتوں کی ترتیب نزول کو پیش نظر رکھا۔ اور آیتوں

کی ترتیب نزول کو معنی و مفہوم کے ذریعے سمجھنے کی مطلق کوشش نہیں کی۔

آیتوں کی ترتیب نزول کو بالکل الٹ دیا۔ اول کو آخر اور آخر کو اول بنا دیا۔

پھر اسی کتاب کے ص ۱۹ میں ہے۔

وفی البرهان لامام الحرمین ان قوله تعالی قل لا

اخذ فیما اوحی الی محرم ما الایة من آخر ما نزل ولعقبہ ابن

الحصار بان السورۃ مکية بالاتفاف ولم یرد نقل بتاخير هذه

الایة عن نزول السوراة بل هي في حاجته المشركين و
مخاصمتهم وهم بمكة -

امام الحرمین اپنی کتاب پر ان میں لکھتے ہیں کہ قل لا اجد فیما
ادعی الا ایة (جو سورہ انعام مکی کی آیت ہے) یہ آخری آیت ہے۔ کھانے
کی چیزوں کے بارے میں تو ابن حصار نے ان پر اعتراض کیا ہے کہ سورہ انعام
بالاتفاق مکی سورہ ہے اور کوئی روایت ایسی منقول نہیں جس سے معلوم
ہو کہ یہ آیت اپنی سورہ سے بہت بعد نازل ہوئی۔ بلکہ یہ آیت مشرکین مکہ
سے حجت و بخت اور مناظرہ کے سلسلے میں اتری تھی۔ اور وہ جھگڑنے والے
مکہ ہی میں تھے۔

اب میں ابن حصار کے خلاف عقل قول پر ماتم کروں یا اس قول کو
علامہ جلال الدین سیوطی کے بلا تکلف اور بغیر تنقید کے نقل کر دینے پر کہ
انہوں نے خود آیتوں کے مفہوم پر مطلق غور کیوں نہ کیا۔
اب سورہ انعام کی پوری آیت کو آپ خود سامنے رکھ کر اس کے الفاظ
اور مفہوم پر غور کیجئے کہ یہ واقعی سب سے پہلی آیت ہو سکتی ہے یا سب
سے آخری؟

قل لا اجد فیما ادعی الی محرما علی طاعہ یطعمہ الا
ان یکون میتة اود ما مس فوها اوحم خنزیر فانہ من جس
ادفنا اهل لغیر اللہ بد -

(ترجمہ از ابوالکلام آزاد مرحوم) اے پیغمبر تم کہہ دو جو وہی مجھ پر بھیجی گئی ہے

میں اس میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا کہ کھانے والے پر اس کا کھانا حرام ہو الا یہ کہ مردار ہو یا بہتا ہو خون ہو یا سوراخ کا گوشت ہو کہ یہ چیزیں بلاشبہ گندگی ہیں یا پھر جو چیز موجب معصیت ہو کہ غیر خدا کا نام اس پر پکارا گیا ہو تو بلاشبہ وہ بھی حرام ہے

(عربی جاننے والے ہر لفظ کے ترجمے پر نگاہ ڈالیں)

مولانا مودودی صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ یہ ترجمہ لکھتے ہیں :-

” (اے محمد) ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے۔ اس میں تو میں

کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہا یا ہو خون ہو یا سوراخ کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔“

متاخرین چونکہ اگلے مترجمین کے ترجمے سامنے رکھ کر خود ضرور اس کی

کوشش کرتے ہیں کہ اگلوں سے زیادہ صحیح اور فصیح و واضح ترجمہ کیا جائے اس لئے میں نے دو متاخر علمائے وقت کے ترجمے نقل کر دیئے ایک تو مرحوم بیگم

غفر اللہ لی دلہ (یعنی ابو الکلام آزاد مرحوم)

دوسرے بفضلہ تعالیٰ زندہ ہیں سلمہ اللہ تعالیٰ

ان دونوں ترجموں کے متعلق بھی مجھے کچھ لکھنا ہے مگر وہ بعد کو لکھوں گا

ابھی القان سے نبٹ لیجئے۔ ابن حصار قل لا اجد فیما اوحی الی محرماً

الایۃ کو کھانے کی چیزوں کے متعلق مکہ میں آنے والی سب سے پہلی آیت

قرار دے رہے ہیں۔

علامہ ابوالکلام مرتدوم کے ترجمے میں اپنے پڑھا "تم کہدو جو وحی مجھ پر
 بھیجی گئی ہے۔ میں اس میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا الا...." مولانا مودودی
 سلمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں "ان سے کہدو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس
 میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو الا یہ کہ...."
 یہ دونوں ترجمے اور جس کا بھی آپ ترجمہ دیکھیں گے ہر ترجمہ ضرور بیانگ و ہر
 اس کا اعلان کرے گا اور یہ دونوں ترجمے بھی اعلان کر رہے ہیں کہ اس آیت
 کے نزول سے پہلے کھانے کی چیزوں میں کون کونسی چیزیں مسلمانوں پر حرام کی
 گئی ہیں۔ اس کے بیان کی آیتیں ضرور اتر چکی ہیں۔ اس لئے امام الحرمین
 نے جو اپنی کتاب میں اس آیت کو جن چیزوں کا کھانا حرام ہے، ان چیزوں کے
 بیان کی آخری آیت لکھ لکھ ہے۔ بہت صحیح لکھا ہے۔

ابن حصار نے اصل میں یہ دیکھا اور ان کے ساتھ جلال الدین سیوطی
 نے بھی کہ یہ آیت سورۃ النعام مکی سورۃ کی ہے اور دوسری آیتیں مدنی سورۃ
 کی ہیں اس لئے انہوں نے غور و فکر سے کام لے بغیر یہ فیصلہ کر ڈالا کہ مکی سورۃ
 کی آیت کو مدنی سورتوں کی آیتوں سے پہلے اترنے والی ہی سمجھنا ہوگا۔ چاہے
 آیت خود پیچ پیچ کر کہے کہ سورۃ مکی ہو اگرے میں مدنی ہوں۔

علامہ سیوطی تو اپنی اسی القان کی اسی جلد میں بہت سی مدنی آیتیں
 مکی سورتوں میں اور مکی آیتیں مدنی سورتوں میں داخل ہونے کا ذکر اور ان
 آیتوں کی نشاندہی کر چکے ہیں۔ اس لئے اگر سورۃ النعام کی یہ آیت مدنی
 کہے کے مدینے میں اتری ہو تو اس میں کونسی قباحت ہے۔ خصوصاً جب

الاتقان جلد اول ص ۱۵ میں خود سورۃ النعام کی بعض آیتوں کے متعلق لکھا ہے کہ نلال نلال آیتیں مدینے میں اتنی تھیں۔ باقی رہا کسی روایت کا نہ ہونا تو (مشک آنست کہ خود ہوید نہ کہ عطار بگوید) آیت تو خود پکار پکار کہہ رہی ہے کہ میرا نزول اس مضمون کی دوسری سب آیات کے بعد ہوا ہے۔

آیت کے مذکورہ ترجموں میں غلطی

آیت مذکورہ کے ترجمے میں ایک غلطی ہوئی ہے۔ اگر دوسری آیتوں کو سامنے رکھ کر غور کیا جاتا تو ترجمہ غلط نہ کیا جاتا۔ لفظی اعتبار سے بھی دونوں ترجمے غلط ہیں۔ مولانا مودودی نے علامہ ابوالکلام آزاد کے بعد ترجمہ لکھا ہے۔ اس نے سنہلنے کی کوشش کی ہے، مگر منجھل نہ سکے۔

سب آیتوں کو یکجا کر کے غور کرتے سے صاف پتہ چل جاتا ہے۔ بات یہ تھی کہ مومنین سے فرمایا گیا تھا کہ احلّت لکم بھیمۃ الانعام الا ما یقتل علیکم الذیۃ۔ تمہارے لئے چاند، چار پائے حلال کہئے گئے۔ بجز اس کے جو تمہیں بتائے جاتے ہیں۔ یعنی مردار، خون، سور کا گوشت (معدہ تمام اجزائے) اور جو جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوا ہو۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ "طعام الذین اولوا الکتاب حل لکم" کہ اہل کتاب کا طعام تمہارے لئے حلال ہے بجز ان چار چیزوں کے۔ اہل کتاب (یہودی و نصاریٰ) ان دونوں کے درمیان خود حلال و حرام میں اختلاف ہے تو جو چیزیں ایک کے یہاں حرام ہیں اور دوسرے کے یہاں حلال، ان چیزوں کے متعلق

مومنین کو کیا کریں گے؟ اس سوال کا جواب بتا دیا گیا ہے کہ:-

قل لا اجد فیما اوحی الیّ من امر ما علیّ طاعم یطعمہ الا

ان یکون میتة الا ید یطعمہ صفت ہے طاعم کی۔ ترجمہ بالکل صاف ہے

کہ میری طرف جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے

پر حرام ہو اور وہ اس کو کھارے ہو۔ بجز ان چار چیزوں کے یعنی یہودیوں یا نصاریٰ

ان کے لئے بھی بھیسہ الا نعام ہی حلال ہیں۔ اور یہ چار چیزیں ان پر بھی

حرام تھیں۔ مگر ان میں سے ایک فرقہ ان حرام چیزوں کو کھارے ہے تو جب وہ ان

چار چیزوں میں سے کوئی چیز کھائے گا تو ہم اس کے ساتھ نہیں کھائیں گے۔ ان

چار چیزوں کے علاوہ جو چیز وہ کھائیں گے ہم کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہود و

نصاریٰ کے درمیان حلال و حرام کا جو فرق ہے وہ یہود کی ہرٹ دھرمی کی وجہ

سے باقی ہے۔ بعض چیزیں یہود کی شورہ پستی کی وجہ سے تعزیراً ان پر حرام کر دی

گئی تھیں۔ ذالک جزینا ہم دبغیہم (یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا

دی تھی) حضرت عیسیٰ علی نبیہ وعلیہ السلام کی بعثت کی ایک غرض یہ بھی تھی کہ یہودیوں

کو لا اجد متدی بدو مفعول۔ شیاً مفعول اول محذوف ہے محرماً مفعول

دوم ہے۔ علی طاعم کا تعلق محرماً سے ہے اور یطعمہ طاعم کی صفت

ہے۔ جس کی ضمیر مفعول اسی شیاً مفعول اول محذوف کی طرف پھرتی ہے یہ آیت جواب

ہے۔ ایک اعتراض کا۔ مومنین کو حرام و حلال بتانے کے لئے نہیں اتنی ہے۔ سب سے

پہلی آیت سورہ مائدہ ۵۱ جو ہر مت علیکم المیتة سے شروع ہوتی ہے مخالفین

نے اعتراض کیا کہ یہ لوگ جس کو خود مار ڈالتے ہیں اس کو حلال سمجھتے ہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ نے

سے وہ تعزیری احکام اٹھائے جائیں۔ حضرت عیسیٰ نے یہودیوں سے اپنی بعثت کے مقاصد بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ:-

و لآحل لکم بعض الذی حرم علیکم۔

اور میں اس لئے آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر تعزیراً حرام کر دی گئی

تھیں اب ان کو تمہارے لئے حلال کر دوں۔ (آل عمران ص ۵)

یہ بیان کر کے ان کا جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعزیری احکام

یہودی پر عائد فرمائے تھے ان کو تو اٹھانے اور منسوخ کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ

کو بھیج ہی دیا تھا۔ مگر یہودیہ حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لائے اور اپنے پر وہ تعزیری

احکام باقی رکھے رہیں تو ہم ان کی اس حماقت میں ان کا ساتھ کیوں دیں گے۔

بحث تو یہاں تشریحی یعنی حلال و حرام میں ہے۔ جو حقیقی حلال و حرام ہے۔ تعزیری

حکم تو مجرمین ہی پر رہے گا۔ جو مجرم نہ ہوں کیوں ان کی تعزیر میں شرکت کرے گا۔

مارا ہے یعنی مردار اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ والی آیت حصر کے ساتھ آئی انما حرم

علیکم فرمایا گیا۔ جس میں صفت کا واضح قصر ہے۔ بصدف پر یعنی حرمت کا قصر ہے۔

اشیائے اربعہ پر سب آیتوں کو ملا کر غور نہیں کیا گیا۔ چونکہ ان اشیائے اربعہ کی حرمت میں مشرکین

نے تذبذب پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس لئے یہاں حصر کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہوتی

ورنہ پہلے کہا جا چکا تھا۔ حس مت علیکم المیتۃ۔ پھر دوبارہ حصر کے ساتھ کہنے کی کیا ضرورت

پڑی؟ لوگوں کے تذبذب کو مٹانے کے لئے۔ اس کے بعد یہودیوں نصاریٰ میں جو حلت و حرمت کا

اختلاف بطور اعتراض پیش کیا یا تو اس کا جواب بتایا گیا۔ قل لا تجد فیما اوحی الی محرماً

یعنی شیئاً محرماً علی طاعہ لیطعمہ سب متعلقہ آیات کو یکجا کر کے غور کیجئے بات واضح ہوئی

غرض متعلقہ آیات کو ملا کر دیکھنے سے مضمون بھی واضح ہو جاتا ہے اور
آیت کا ترجمہ بھی درست ہو جاتا ہے۔
عود الی المقصود :-

بات سے بات پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک نئی بحث بیچ میں آگئی۔ اس
بحث کا اصل مقصد یہ ہے۔ کہ بہت سی مکی سورتوں میں مدنی آیتیں اور
مدنی سورتوں میں مکی آیتیں نظر آتی ہیں۔ اور پھر سورتوں کی ترتیب نزول تو
بہت بعد والوں نے محض قیاسات سے قائم کی ہے۔ جس کو خود علماء
نے اپنی تفسیروں میں لکھ دیا ہے۔

القلان میں مکی و مدنی کے فرق اور ترتیب و تقدیم اور تاخیر نزول
کے ذکر میں علامہ سیوطی لکھتے ہیں۔

قال القاضي ابو بكر في الانتصار " الاقوال ليس فيها
شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكله قاله
بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن۔

یعنی قاضی ابو بکر نے اپنی کتاب الانتصار میں لکھا ہے کہ یہ جتنے اقوال
ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی
ہو۔ ہر ایک نے بڑ کہا ہے اپنے اجتہاد اور گمان غالب سے کہا ہے۔

اس کے بعد احتمالات لکھے ہیں کہ ممکن ہے کہ راوی نے اس سے
سنا ہو جس نے ٹھیک وفات نبوی ہی کے دن حضور علیہ السلام سے سنا
ہو یا کچھ پہلے وغیرہ ذالک من الادہام ————— آیت

(اتل ما ادھی الایۃ) سورہ عنکبوت کی ہے۔ اس لئے ہم یہاں بحث
سورہ عنکبوت سے بھی کرتے ہیں تو دیکھئے مولانا مودودی سلمۃ اللہ یہاں
اپنی تفسیر تفہیم القرآن جلد سوم ص ۶۷ میں سورہ عنکبوت کا تعارف کرتے
ہوئے اس سورہ کے زمانہ نزول کے متعلق تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں۔
زمانہ نزول :-

آیات ۵۶ تا ۶۰ سے صاف مترشح ہوتا ہے کہ یہ سورہ ہجرت حبشہ سے
کچھ پہلے نازل ہوئی تھی۔ باقی مضامین کی اندرونی شہادت بھی اسی کی تائید
کرتی ہے۔ کیونکہ پس منظر میں اسی زمانے کے حالات جھلکتے نظر آتے ہیں
بعض مفسرین نے صرف اس دلیل کی بنا پر کہ اس میں منافقین کا ذکر
آیا ہے اور نفاق کا ظہور مدینے میں ہوا ہے۔ یہ قیاس قائم کر لیا کہ اس
سورہ کی ابتدائی دس آیات مدنی ہیں۔ اور باقی سورہ مکی ہے حالانکہ
یہاں جن لوگوں کے نفاق کا ذکر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کفار کے ظلم و ستم
اور شدید جسمانی اذیتوں کے ڈر سے منافقانہ روش اختیار کر رہے تھے
اور ظاہر ہے کہ اس نوعیت کا نفاق مکہ ہی میں ہو سکتا تھا۔ نہ کہ مدینے
میں۔ اسی طرح بعض دوسرے مفسرین نے یہ دیکھ کر کہ اس سورہ میں
مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسے مکہ کی آخری نازل شدہ
سورہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے
مسلمان حبشہ کی طرف بھی ہجرت کر چکے تھے۔ یہ تمام قیاسات و راصل کسی
روایت پر مبنی نہیں ہیں۔ بلکہ صرف مضامین کی اندرونی شہادت پر ان

کی بناء رکھی گئی ہے۔ اور یہ اندرونی شہادت اگر پوری سورۃ کے مضامین پر
 بحیثیت مجموعی نگاہ ڈالی جائے تو مکہ کے آخری دور کی نہیں بلکہ اس دور کے
 حالت کی نشاندہی کرتی ہے۔ جس میں ہجرت حبشہ واقع ہوئی تھی۔
 مدانا مردودی نے جو کچھ لکھا ہے۔ بہت صحیح لکھا ہے۔ فللہ درہ
 ثم للہ درہ۔

ہجرت حبشہ ماہ رجب شہ نبوی میں ہوئی تھی اور سورہ عنکبوت
 ہجرت حبشہ سے بہت پہلے اتری تھی۔ بلکہ مجھ کو تو تقریباً یقین ہے کہ
 نبوت کے پہلے ہی سال یہ سورت اگر پوری نہیں تو اس کی کچھ آیتیں ضرور
 اتر گئی تھیں۔ خصوصاً آٹھویں آیت۔ دو صینا الانسان بوالدیہ
 حسنا الآیة

کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بعثت کے کچھ ہی دنوں کے
 بعد ایمان لائے تھے۔ حضرت صدیق اکبرؓ کے ایمان لانے کے دوسرے ہی
 دن انہی کی ترغیب و تبلیغ سے۔ خود حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیان ہے
 کہ یہ آیت میرے ہی متعلق اتری تھی۔ جس کی روایت صحیح مسلم۔ جامع ترمذی
 سنن ابی داؤد و نسائی ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں موجود ہے اور ترمذی
 نے اس کو حدیث حسن صحیح لکھا ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے
 کی آیتیں چند سابقوں الاولون کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔
 علامہ نواب صدیق حسن خاں مرحوم اپنی تفسیر فتح البیان فی
 مقاصد القرآن ج ۱ ص ۱۴۱ میں لکھتے ہیں:-

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے عام طور پر ظاہر کیا وہ ابو بکرؓ تھے۔ اور علامین یاسرؓ اور ان کی ماں حضرت سمیہ اور صہیبؓ اور بلالؓ اور مقدادؓ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت ظاہری ابوطالبؓ کہنے تھے۔ ابو بکر صدیقؓ کا قبیلہ ان کا حامی تھا۔ باقی حضرت عمارؓ اور ان کی والدہ ماجدہ اور حضرت صہیبؓ، حضرت بلالؓ اور حضرت مقدادؓ ان بے چاروں کا کوئی حامی نہ تھا۔ یہ لوگ طرح طرح سے ستائے جانے لگے۔ ان میں حضرت بلالؓ تو ہر طرح ثابت قدم رہے حضرت سمیہؓ شہید ہی ہو گئیں۔ بعض نے بیچا ہے اذیت پر اذیت سے تنگ آکر کبھی جو کچھ لوگ ان سے کہلوانا چاہتے مجبوراً کہہ دیتے تھے تو کچھ دیر کے لئے نجات ملجاتی تھی۔ اسی سلسلے میں ولقد فتننا الذین من تبلیہم الآیۃ اتیری تھی۔ کہ اگلی امتوں کے ایمان کی بھی اسی طرح آزمائش ہوتی تھی۔ الخ

مختصر یہ کہ سورہ عنکبوت بہت ابتدائی مکی سورتوں میں سے ہے بعض آیتیں بہت قبل کی ہوں۔ بعض ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے کی بعض کچھ بعد کی ممکن ہے تو اسی سورہ کی آیت زیر بحث (اتل ما اذی الیکے) کا کوہ حرا پر اترنا کیوں ناممکن سمجھا جائے گا۔

جو لوگ عام طور سے روایات کو دین میں حجت سمجھتے ہیں وہ بھی آیات و سورتوں کے ملکی و مدنی ہونے کے فرق کو اور ترتیب نزول کے محض قیاسی و ظنی نمبروں کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ مگر حیرت ہے ان لوگوں پر جو صحیح سے صحیح حدیث کو بھی دین میں حجت نہیں سمجھتے۔ چہ وہ سو برس کے پوری امت کے بلا اختلاف و تعادل متواتر کی مطلق پر واہ نہیں کرتے، مگر اپنی بات رکھنے کے لئے کوئی سہارا انہیں مل سکا تو شیخ محمد دین اینڈ سنر تاجران کتب کشمیری بازار لاہور کے ہاں کا مطبوعہ قرآن کے شروع میں جو ترتیب نزول کے مطابق سورتوں پر نمبر لگائے ہیں اسی کا سہارا لے کر حقائق ثابتہ جو قرآنی آیت سے ثابت کئے گئے ہیں ان کو جھٹلانے کے لئے تیار ہو گئے۔ لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ڈوبنے سے بچا نہیں سکتا۔ ان کی یہ سٹا دھرمی دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور لے ڈوبے گی۔

دیانت دار ناظرین ترتیب نزول کے نمبروں سے دھوکا نہ کھائیں۔ اس لئے دکھا دیا کہ سورہ عنکبوت جو بالکل ابتدائی سورت ہے یقیناً بخت نبوی ہی کے سال اگر پوری سورت نہیں تو اس کی متعدد آیتیں ضرور اتر گئیں تھیں اور باقی بھی رہے نبوی سے پہلے اتر چکی تھیں۔ اس کو نمبر لگانے والوں نے قلت تدبیر کی وجہ سے ملکی سورتوں میں سے بالکل آخری سورت قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد صرف ایک ہی سورہ مطففین اتھی تھی۔ پھر علوم القرآن والے تو خود لکھ رہے ہیں کہ ملکی سورتوں میں مدنی اور مدنی سورتوں میں ملکی آیات ہیں۔ پہلے اتھی ہلائی بعض آیتیں بعد کی سورتوں میں

اور بعد کی اتنی ہوتی بعض آیات پہلی سورت میں بھی ہیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ
 ”یہ آیت فلان سورت میں ہے اور وہ بہت بعد کو اتنی ہے اس لئے اس
 آیت سے استدلال غلط ہے“ بددیانتی ہے یا تاریخ القرآن سے ناواقف
 جہلا ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے اصل استدلال کو۔ مدعی جس
 آیت سے جو استدلال کر رہا ہے وہ آیت کے سیاق و سباق استدلال پیش
 کرنے والے کے دعویٰ کو ثابت کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور مدعی اس آیت
 کے علاوہ بھی کوئی دلیل اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کر رہا ہے یا نہیں
 اگر آیت خود مدعی کے دعویٰ کو ثابت کر رہی ہے تو پھر کسی دوسری دلیل کی
 ضرورت ہی نہیں۔ اور اگر کچھ قرآن بھی مدعی کے دعویٰ کی تائید کرتے
 ہیں تو اس کے بعد بھی صرف ترتیب نزول کے ظنی و وہی نمبروں پر کان لگانا
 کہ مفہوم آیت و قرآن ثابتہ سب کا انکار کر دینا تو کھلی ہوتی بددیانتی ہے
 اصل مختلف فیہ مسئلہ :-

اصل ما بہ الاختلاف تو یہ ہے کہ حضرت جبریل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس کوہ حرا پر آئے اور اللہ تعالیٰ نے ”فادھی الی عبدہ ما اوحی“
 کے مطابق بذریعہ جبریل جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی وہ صرف
 ایک وحی تھی یا متعدد؟

سیاق و سباق اس جملہ کا صاف بتلا رہا ہے اور قرنیہ واضح
 قرآنیہ بھی دلالت کر رہا ہے۔ کہ متعدد وحی ہوئیں۔ قرآن میں خود بیان
 فرما رہا ہے۔ کہ آپ ایمان کی حقیقت سے ناواقف تھے۔ جیسا کہ میں

نے ادب لکھا ہے (سورۃ شوریٰ کی آیت ۵۴ پیش کر کے) تو کیا یہ ممکن تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت ایمان سے آگاہ کئے بغیر آپ کو نبوت کا
منصب دے دیا جاتا؟

سب سے پہلے تلقین ایمان کی وحی کا اثرنا ضروری تھا اور اس وحی
کا غیر قرآنی ہونا بھی ضروری تھا۔ گناہ تو وہ اصل مختلف فیہ مسئلہ یہ ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآنی ہی وحی آئی یا غیر قرآنی وحی بھی آئی؟ اگر صرف
قرآنی ہی وحی آئی تھی تو وہ کونسی آیت سب سے پہلے کوہ حرا پر اتاری تھی
جس میں پہلے آپ کو ایمان کی حقیقت سے آگاہ فرمایا گیا تھا اور اس کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت و رسالت عطا ہوا تھا۔ کوئی ایسی آیت
تلقین ایمان کی جس کے مخاطب خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں پیش
نہیں کی جا سکتی۔ تو ماننا پڑے گا کہ تلقین ایمان ہی کی وحی پہلے پہل حضور
کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحی کی حیثیت سے حضرت جبریل نے اپنے الفاظ
میں پیش کی تھی اور اس وحی کا غیر قرآنی ہونا ہی ضروری تھا۔ کیونکہ کتابی وحی
غیر نبی پر نہیں آسکتی۔ اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن نہ ہو لیتے آپ
نبی نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لئے پہلے تلقین ایمان کی غیر قرآنی وحی ہی آپ کے
پاس بھیجی ضروری تھی۔ جب تلقین ایمان ہو چکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ادل المؤمنین ہو چکے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت عطا ہوا اور
پہلی قرآنی وحی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے سامنے پیش کی اور دوسری قرآنی وحی سورۃ فاتحہ کی پیش کی جو اُمّ الکتاب

اور پورے قرآن مجید کا مقدمہ اور دیباچہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منسوب
نبوت سے ان دونوں قرآنی دبیروں کے ذریعے مشرف ہو گئے صلی اللہ علیہ
وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔

پھر ایسا کہ نعبہ کے اقرار کے بعد ضروری تھا کہ عبادت کے طریقے
کی بھی تعلیم اسی وقت ہو جائے۔ کیونکہ جس بات کا صحیح مفہوم اقرار
کرنے والے کو معلوم نہ ہو وہ اس بات کا اقرار کس طرح کرے گا؟ اور
جس طرح حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کو منصب نبوت ورسالت کے
ساتھ ساتھ اتم الصلوٰۃ لذكری کا حکم ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
بھی اسی وقت ہوا۔ اور جب نماز کا حکم ہوا تو ناممکن ہے کہ نماز کا حکم ہو
اور اس کا طریقہ نہ بتا دیا جائے۔ میں تو یہی سمجھا ہوں کہ یہی سورۃ عنکبوت
والی آیت جس سے قرآن مجید کا اکیسواں پارہ شروع ہوتا ہے۔ یہی آیت
حکم نماز کی پہلے پہل اتمی۔ جس میں کسی وقت کی تعیین نہیں کی گئی ہے۔
اور جس کے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مخاطب تھے۔ کوئی دوسری آیت اس

ط۔ یہ سمجھنا درست نہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ پر فطری ایمان
تھا اس لئے آپ کو تلخین ایمان کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اللہ پر فطری ایمان ہوا گا نگہ فرشتوں پر
کتب الہیہ پر، اگلے رسالوں پر اور قیامت پر ایمان کی تفصیل کا علم نہ ہو گا اور اسی لئے قرآن مجید
میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد الہی ہے کہ وما كنت تدري
ما الكتاب ولا الایمان (تم تو جانتے بھی نہ تھے کہ کتاب اللہ کیسی ہوتی ہے بلکہ
ایمان کی حقیقت سے بھی ناواقف تھے) اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بخشے
مسلسل

وقت کے مناسب حال اس کے سوا پیش نہیں کی جا سکتی اس لئے اسی آیت کو پہلی آیت حکم نماز کی ماننا پڑے گا۔ پھر نماز پڑھنے کا طریقہ بتلانے والی کوئی آیت ایسی نہیں پیش کی جا سکتی جس میں جملہ ارکان نماز مع ہیئت ارکان و اذکار ارکان بتائے گئے ہوں۔ جب آپ کوئی ایسی آیت پیش نہیں کر سکتے اور اس وقت تو ابھی صرف بسم اللہ اور سورہ فاتحہ ہی اتنی تھی سورہ علق کی پانچ ابتدائی آیتوں کی مشہور روایت کو بھی لے لیجئے تو ان تیرہ آیتوں کی تشریف کیا ہو گی اور ان کی تشریف سے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ارکان قیام و رکوع و سجود اور ان کے اذکار کس طرح تصنیف فرما سکتے تھے۔ ان آیتوں میں تو قیام رکوع و سجود کا ذکر تک نہیں ہے۔ بلکہ صلوٰۃ کا بھی لفظ کہیں نہیں آیا ہے۔ اس لئے ماننا پڑے گا کہ وحی قرآنی کے ذریعے بذریعہ حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے ارکان و ہیئتات ارکان و اذکار سے پہلے ایمان کی تلقین ضرور فرمائی گئی ہو گی۔ جیسا کہ سورہ طہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو پہلے ایمان کی تلقین کی گئی پھر اسی وقت حضرت موسیٰ کو اقم الصلوٰۃ کہا حکم ہوا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بذریعہ جبریل تلقین ایمان کی وحی غیر متلو علی پھر سورہ فاتحہ کی وحی قرآنی کی وقت ایسا قبل سے اقرار کے عمل ثبوت کی تعلیم دینے کیلئے نماز کے طریقہ کی تعلیم فرمائی گئی۔ اور جیسا کہ حضرت موسیٰ سے فرمایا گیا تھا اسی طرح انہی لفظوں میں اقم الصلوٰۃ کا حکم ہوا۔ اور یہ حکم بتیرے بعد وقت کے تھا یعنی چوبیس گھنٹوں میں صرف ایک بار نماز فرض ہو گئی جس وقت موقع ہو پڑھ لی جائے پھر تیسری وقت کا جب دور یا تو یہی اقم الصلوٰۃ کا فقرہ اوقات کے ذکر کیسے فرمایا گیا۔ اقم الصلوٰۃ طرفی النهار و لیل من الیوم

ارکان کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی۔

پھر نماز میں سمت قبلہ بسوئے بیت المقدس کی وحی بھی غیر قرآنی ہی۔ اسی وقت بذریعہ جبریل ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ سیقول السعداء من الناس ما ولّٰہم عن قبلتھم التي كانوا علیہا الا انہ عنقریب ہی قوف لوگ کہیں گے کہ جس قبلے کی طرف یہ لوگ نماز پڑھتے چلے آ رہے تھے اس سے کس بات نے ان کا رخ پھیر دیا یہ آیت تو صاف بتا رہی ہے کہ تیرہ بمس تک مکہ مکرمہ میں اور سترہ پینے تک مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے تو کس کے حکم سے ان دنوں تک بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائے رکھا تھا۔ کون سی آیت انہی تھی۔؟ جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اتنی مدت نماز پڑھتے رہے۔ آپ کو تو آیت پیش نہیں کر سکتے۔ تو ماننا پڑے گا کہ سمت بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی وحی

(نماز قائم کر دو دن کے دنوں کناروں کے وقت اور رات کی گھڑیوں میں) اور اتم الصلوٰۃ لیلوں الشمس اذی الخفق الیلہ وقت اتم الفجر۔ نماز قائم کرو آفتاب کے ہر دو گسکے وقت، رات کی تاریکی تک الخ فرض، اتم الصلوٰۃ کے مطلق جملہ سے جب کسی نبی کو حکم فرمایا گیا تو اس سے مراد غیر معینہ مدت شبانہ یوم میں صرف ایک بار نماز کا حکم ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جملہ جب یہ حکم ہوا تو بغیر تعین وقت کے ہوا ہے اور عین بخت کے وقت ہوا ہے۔ اس کے بعد جب کبھی اس فقرہ (اتم الصلوٰۃ سے حکم ہوا ہے) تو اوقات کی تعین کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ نکتہ یاد رہے۔

بھی اسی کوہ حرا پر غیر قرآنی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ حیر بن املی تھی۔ طریقہ نماز
 کی تعلیم کے ساتھ سمت قبلہ بھی بیک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کوہ حرا
 پر بتائی گئی تھی۔ وحی غیر قرآنی سے بانگل انکار کی مطلق گنجائش نہیں۔ اگر آپ
 کچھ کہہ سکتے ہیں تو بس اسی قدر کہ زمانہ بعثت کے قبل و بعد مصلحتاً وحی
 غیر قرآنی بھیجی گئی۔

کوہ حرا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی اور اقامتہ الصلوٰۃ کا
ایمان افروز مبارک دور

لے کہ برآستان توحید کائنات تو ہست نو پندگی تھی علی الصلوٰۃ تو

نماز کا پہلا دور مبارک

کوہ حرا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس آئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ ^{رضی}
اپنی زوجہ مطہرہ سے پورا حال کوہ حرا کا بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام عام طور
پر صادق اور امین مشہور تھے۔ گھر کے سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم
اخلاق سے دوسروں سے زیادہ واقف تھے۔ وہ فوراً ایمان لے آئیں۔ آپ
کی دو صاحبزادیاں بالغ شادی شدہ تھیں۔ بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہا
حضرت ابوالعاص بن الربیع کی زوجہ تھیں۔ منجلی حضرت رقبہ حضرت عثمان بن
عقلم کی حرم محترم تھیں۔ یہ دونوں بھی ایمان لے آئیں۔

حضرت زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنی تھے۔ اس لئے اس وقت
زید بن محمد ہی عام طور سے کہے جاتے تھے۔ وہ عاقل بالغ تھے وہ بھی ایمان
لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر تحقیقی طور پر اس وقت پانچ برس کی تھی
ماں شیلہ روایت نے بالاختلاف آٹھ دس اور بارہ برس کی عمر روایت کر کے آپ

دایغ تو ثابت نہ کر سکے اگر سن شہور والا ثابت کر بیگی کوشش کی ہے۔ بہر حال سب سے پہلے ایمان لایا۔ ان لوگوں میں حضرت علیؑ کا نام گرامی کسی ہے۔ حضرت ابو بکرؓ جو بچپن اور جوانی ہی سے برابر حضورؐ کے خلیفہ تھے اور پانچاڑ دوست تھے وہ بھی ایمان لے آئے۔ یوں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہؓ۔ بالغ آزادہ دوا میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبرؓ، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ بچوں میں یہ حضرت علیؑ ایمان لائے۔ رضی اللہ عنہم۔ درمنواعہ۔

گھر آنے کے بعد دن کو بھی اور رات کو بھی جس وقت جذبہ بندگی کا دھلاٹھٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ دوسروں کے بارے میں نماز کی تعلیم و ترغیب کا ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں ہوا تھا۔ اس لئے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے کو نماز کا حکم نہیں دیا۔ اور گھر کے لوگوں نے بھی یہی خیال کیا کہ شاید یہ حکم نبی کی ذات کے لئے مخصوص ہو۔ اس لئے گھر ہی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں تک تنہا نماز پڑھتے رہے۔ گھر پر دو ایک دن پٹھنے کے بعد خانہ کعبہ کے پاس بھی بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو جبانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اجنت کو صیغہ راز میں نہیں رکھا تھا اور گھر کے لوگوں سے بھی کہہ دیا تھا کہ اس کو صیغہ راز میں نہ رکھیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چار چچا اور بہت سے چچے بھائی اس وقت جو ان جو ان موجود تھے۔ ان سب کو خبر ہو گئی۔ یقیناً سب نے آکر حال پوچھا ہوگا۔ جب ہی تو ان میں سے ابولہب جو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا نبوت کا حال سن کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا سال معلوم کر لینے کے بعد سخت مخالف ہو گیا۔ باقی تین چچا۔ ابوطالب، حضرت حمزہؓ

اور حضرت عباسؓ یہ تینوں گواہوں کو اس وقت ایمان نہیں لائے۔ مگر مخالف بھی نہیں ہوئے۔ قرابت کی محبت باقی رکھی۔

غرض آپ کے دعویٰ نبوت کی خبر مکہ کے محلوں میں کافی طور پر پھیل گئی تھی۔ جس نے سنا وہ دوسروں سے کہنے لگا۔ ایک بالکل نئی بات تھی۔ خصوصاً اہل مکہ کے لئے۔ مگر بت پرستی اور متعدد معبودوں کی پرستش چھوڑ کر صرف ایک رب العالمین کو معبود سمجھنا اور آباد اجداد کے مذہب کو بڑا اور گمراہ کن سمجھنا یہ ساری باتیں عام لوگوں کو مخالف بنا دینے کے لئے کافی تھیں۔ تو ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالفانہ چہ چا شروع ہو گیا۔ مگر ان میں بعض سخت ترین مخالف تھے۔ جن میں ایک ابو جہل بھی تھا۔ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ تو سخت بدمعاش ہوا۔

ح۔ ایک پارکا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے۔ حرم شریف میں مشرکین قریش کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اداؤں کو دیکھ رہی تھی۔ اور سب باہم مضحکہ کر رہے تھے۔ ابو جہل کو یاد آ گیا کہ قریب ہی میں اونٹن ذبح ہوا ہے۔ اس کی ادھڑی پڑی ہے۔ روٹہ کر وہاں سے ادھڑی اٹھا لیا۔ حضور سجدے میں تھے۔ اس ملعون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر ادھڑی رکھی اور پھر سب قہقہہ لگا کر ہنسنے لگے۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر خبر پہنچادی تو آپ کی صاحبزادیوں میں سے حضرت زینبؓ اور حضرت رقیہؓ نے آکر اس ادھڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے نیچے گمرا دیا۔ اور ان مشرکین کو لعنت ملامت کی۔ بعض لوگوں نے حضرت فاطمہؓ کا نام لکھنے مگر یہ اس وقت بہت کم سن تھیں۔ اونٹ کی ادھڑی جیسی ذرا نیچیزاٹھانا ان کے بس باہر تھا

سلسل

اور بڑی سختی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکا۔ تو سورہ علق کی باقی آیتیں
انہیں بن میں ابو جہل کی اس شرارت کا ذکر کیا گیا ہے۔

۱۰ آیت الذی ینعیہ عبد اذا سواہ

کیا تم نے اس کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو روکتا ہے۔ جب وہ نماز
پڑھنے لگے۔

غور کیجئے اگر کوہ حرا پر سورہ عنکبوت والی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
نہیں اتری تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتم الصلوٰۃ کا دہاں حکم نہیں پہنچا تھا اور
حضرت جبریل کی وساطت سے غیر قرآنی وحی کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز
پڑھنے کا طریقہ کوہ حرا ہی پر نہیں بتایا گیا تھا؟ تو وہاں سے آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
گھر پر اور گھر سے باہر نکل کر کعبہ کے سامنے وہ نماز کیسے پڑھنے لگے تھے جو قرآن کی
زبان اور اسلام کی اصطلاح میں صلوٰۃ کہلاتی ہے؟ جو روکنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو روک رہا تھا؟

صلوٰۃ برہمی کی بڑی وجہ یہ بھی ہلا سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں بھی بیت المقدس
کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور شریکین مکہ کہ یہودیوں سے تعصب کی وجہ سے بیت المقدس
سے بھی تعصب تھا۔ کعبہ مکرمہ کی طرف رخ ہو تو اس میں ان کے بت رکھے ہوئے تھے۔ وہ سمجھ
سکتے تھے کہ ان کے قیام وہ کعبہ وجود تو ہمارے بتوں ہی کی طرف رخ کر کے ہیں۔

بقیہ ماہیہ ۶۵۔ ۵۹ اور جفری کو کس کا بھی نہیں سکتی تھیں۔ عموماً اہل تاریخ و سیر چونکہ شیعہ تھے اس
لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے ہر موقعد پر صرف حضرت فاطمہ ہی کا ذکر کرتے ہیں
اور دوسری صاحبزادیوں کا ذکر ہی نہیں کرتے اور بعض تو صرف حضرت فاطمہ ہی کو رسول اللہ

مسلسلہ

نماز کے دوسرے دور کی صحیح صادق

اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ اپنے بندوں اور ان کی فطرت کا خالق بھی وہی ہے۔ اس نے خود نماز کے بارے میں فرمایا ہے۔

وَإِنَّمَا كَبِيرَةٌ أَوْ عَلَى الْفَاشِعِينَ -

نماز انسان کے نفس پر بہت گہرا ہوتی ہے مگر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمراہی رکھنے والے ہیں ان پر گہرا نہیں ہوتی۔

اور دلوں میں گمراہی اور کیفیت خشوع پیدا ہوتے ہوتے ہوتی ہے۔

بقیہ حاشیہ ۶۸۔ کی صاحبزادی کہتے ہیں اور باقی تینوں کو حضرت خدیجہ کے پہلے خاندان کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ حالانکہ شیعہ سنی سب کی حدیث کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاند صاحبزادیوں کا ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے "قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَبِنَاكَ" بصیغہ جمع فرمایا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین صاحبزادیاں بعثت سے قبل کی تھیں۔ اور

سلسل

پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم تھا کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو اور خود
رسول کو کس کس طرح ستائیں گے۔ علاوہ نماز پڑھنے کا موقع مومنین کو برسوں
تک نہیں ملے گا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول اللہ پر نماز
فرض کی۔ پھر رسول کے اہل و عیال پر، پھر جو لوگ ایمان لاتے گئے ان پر۔
پہلے نماز کے لئے کوئی وقت مہین نہیں فرمایا گیا اور نہ کسی طرح کی
پابندی عائد کی گئی رات دن میں ایک ہی بار کوئی پڑھے کوئی مضائقہ نہیں
ایک بار دن کو ایک بار رات کو پڑھے یا کئی بار پڑھے۔ مالک کے ساتھ جس بند
کی گردیدگی جتنی بار مالک کے سامنے لاکھڑا کرے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ جماعت بندی کرے، پڑھیں یہ جس کو جہاں اور جب موقع مل جائے پڑھے
غرض کسی طرح کی پابندی شروع میں مومنین پر عائد نہیں کی گئی۔ رفتہ رفتہ پابندیاں
بڑھانی گئیں۔ وقت کی پابندی بھی رفتہ رفتہ بڑھی۔ نمازوں کی تعداد بھی آہستہ
آہستہ بڑھی۔

لا یكلف الله نفسا الا وسعها۔

اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی قوت برداشت سے زیادہ (ذمہ داری کی)

تکلیف نہیں دیتا۔

بقیہ حاشیہ ۶۹۔ حضرت فاطمہؓ بعثت کے بعد پیدا ہوئی تھیں۔ اگر ایسا محققاً تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے دشمن مبارک سے ادھڑی ہٹانے میں حضرت فاطمہؓ کا نام کیوں لیتے ہیں۔ ادھڑی والا
دافعہ تو بعثت ہی کے سال کا ہے۔ غرض اس فرقہ کی بنیاد ہی غلط بیانی، اختراع اور ناحق غلو
اور بلا وجہ تعصب پر ہے۔ دوچار افراد کے سوا جملہ قرابتداران نبوی اور صحابہ کرام سے
مسلسل

حکم نماز کی دوسری آیت :-

پہلی آیت تو کوہِ حرا پر آپ کی تھی جس میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نماز کا حکم ہوا تھا۔ اب دوسری آیت اتری جو بخت کے بعد گھر پر اترنے والی پہلی آیت نماز کے متعلق تھی۔

وامرأ حصلك بالصلاة واصطبر عليهما (طہ ۱۳۶)
اے نبی تم اپنے خاص لوگوں کو نماز کا حکم دو اور خود دیکھو نماز کی پابندی میں ثابت قدم رہو۔

”اہل“ کا لفظ اگر کسی ایک مرد کی طرف منصف ہو تو عموماً اس سے اس کی بیوی مراد ہوتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علی نبیہ وعلیہ السلام کے واقعہ میں مذکور ہے
اذمراً ناسراً فقال لاهلہ امکتوا رانی انست ناسراً طہ ۱۰
حضرت موسیٰ نے آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا کہ ٹھہرو! میں آگ کی سن آگن پار ہا ہوں۔

بقیہ حاشیہ :- انبض دینار پران کے مذہب کا وار مدار ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ اولاد اطہار سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب نسبی و صہری رشتہ داروں سے محبت ہونی چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نواسی حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ بن سے حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ کی وصیت کے مطابق نکاح کر لیا تھا۔ ان کا نام بھی یہی ہے نہیں بیٹے حضرت امامہ کے بھائی حضرت زینب کے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے اور بڑے نواسے حضرت علی زینبی کا ہیں جد سے بھی کوئی ذکر نہیں کرتا، فتح مکہ کے دن

اور اگر بیت کے لفظ کے ساتھ، یعنی اہل البیت کہا گیا ہو تو اس وقت
 یقیناً یہودی ہی مراد ہوتی ہے۔ جیسے سورۃ احزاب کی آیت ۳۳ میں خاص ازواج
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل البیت کہہ کر مخاطب فرمایا گیا۔ اور سورۃ ہود کی آیت ۷۳
 میں خاص حضرت ابراہیم علی نبیہ وعلیہ السلام کی بیوی کو اہل البیت کہہ کر
 مخاطب کیا گیا ہے۔ مگر محاورہ عرب کے مطابق اہل کے لفظ یا اہلبیت کے
 لفظ سے کسی کی بیویاں یا صرف ایک بیوی جی مراد ہوں۔ جب بھی اس کی طرف
 ضمیر جمع مذکر ہی کی پھرے گی۔ مونث کی ضمیر نہیں پھرے گی۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ
 کے واقعہ سے متعلق مذکورہ آیت میں "امکنوا" کا لفظ ہے کہ یہ "اہل موسیٰ"
 کے لئے لایا گیا ہے۔ اور یہاں اہل سے مراد یقینی طور پر حضرت موسیٰ کی بیوی ہیں۔
 جو ایک ہی تھیں۔ اس کے باوجود امکنوا کا سیف جمع مذکر لایا گیا ہے، اور اس کی
 مثال ہود میں بھی موجود ہے۔ کہ "محل" کا لفظ یہودی کے معنی میں بھی مستعمل ہے
 مگر بہر حال مذکر ہی بولاجاتا ہے۔ فلال کا پہلا محل، دوسرا محل ہی کہیں گے
 یہودی مراد لینے کی وجہ سے پہلی محل دوسری محل نہیں بولنے۔ مگر یہاں (راہدک میں) تو
 صرف اہل کا لفظ آیا ہے اور نہ صرف اہل کے لفظ سے یہودی کے ساتھ اولاد بھی اور گھر میں ساتھ
 رہنے والے سب کے سب بھی مراد لئے جاتے ہیں۔ مگر گھر کے باہر اہل قرابت، اہل جوار

بقیہ خاشیہ ۱۷۔ یہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفاری پر پیچھے بیٹھے مدینے سے مکہ پہنچنے اور
 انہی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوش مبارک پر چڑھا کر کعبہ کی دیواروں سے لگے ہوئے بتوں کو گرا یا تھارے حضور
 کے بڑے نواسے علیؑ تھے۔ حضرت علیؑ بن ابی طالب کے ساتھ یہ واقعہ غلط مشہور کیا گیا ہے ایک جوان آدمی
 کو دیکھ کر مبارک پر چڑھا مگر قیاس بھی نہیں ہے۔

اہل خاندان یہاں تک کہ دوست احباب، حمایتی سب مراد لئے جاسکتے ہیں
زوجین کے درمیان اگر جھگڑا ہو تو حکم ہے۔

فَابَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا سُوْرَةُ نَسَاءِ (۳۵)
یعنی ایک حکم مرد کے حمایتیوں میں سے اور ایک حکم عورت کے
حمایتیوں میں سے کھڑا کر کے دونوں کا جھگڑا چکا لیا۔

صرف قرابت مند ہونا ضروری نہیں۔ زن و شوہر دونوں اگر ایک ہی دادا
کے پوتے اور پوتی ہوں۔ تو قرابت مند دونوں کے ایک ہی ہوں گے۔ اصل
مقصد حمایتیوں سے ہے۔

حضرت نوح علی نبیہ وعلیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ
فرمایا تھا یہ میرا بیٹا ہے۔ میرے اہل میں سے ہے۔ تو فرمایا گیا مَنَّهُ لَيْسَ مِنْ
اَهْلِكَ۔ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔

اندو سے لذت اہل اور آل ایک ہی مادہ کے دونوں لفظ ہیں۔
ہائے ہلوز الف سے بدل گئی ہے۔ اس لئے اہل اور آل کے معنی ایک ہی ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
مَنْ سَلَكَ عَلٰی طَرَفِيْ ذَعَمُوْا اٰلِي۔

جو میرے طریقے پر چلا وہ میری آل میں سے ہے۔

اس لئے سارے صحابہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور سارے صحابے
مومنین آل رسول ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وَ اَخْرَجْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
(ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا) ظاہر ہے کہ مراد اس کا لشکر ہے۔ یعنی فرعون

کے پیرو اور اس کا ساتھ دینے والے غرق کئے گئے تھے اور وہ سب کے سب اولاً
 تو صرف فرعون کی اولاد نہ تھے اور ثانیاً (جو کانٹے کی بات ہے، وہ) یہ کہ فرعون
 وادرا۔ آج بھی فرعون کی یادگار قائم کرنے والے اور فرعون کی طرک اپنے
 کو منسوب کرنے میں، نخر کرنے والے آل فرعون ہیں۔ (لفظ اہل کی تحقیق
 تمام ہوتی ہے۔)

تو جب یہ سورہ طہ والی آیت اتھی تو آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت
 خدیجہؓ کو اپنی صاحبزادیوں کو اپنے متبئی زید بن حارثہ کو حکم دیا تھا۔ جو
 لوگ باغ تھے وہ سب نماز پر مامور ہو گئے۔ سن شعور والے حضرت علیؓ بھی تھے
 سب کو نماز پڑھتے دیکھ کر یہ بھی ساتھ نماز پڑھنے لگے۔
 گھر سے باہر:-

حضرت ابو بکرؓ کے کانوں تک جب یہ خبر پہنچی کہ حضورؐ علی اللہ علیہ وسلم کو نبی
 ورسول ہونے کا دعویٰ ہے۔ تو فوراً بارگاہ نبوت میں پہنچ گئے اور پوچھا کہ
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں سن رہا ہوں اس کی کیا حقیقت ہے۔ حضورؐ
 کو اس وقت تک باہر والوں کے سامنے تبلیغ کا حکم تو نہیں ہوا تھا۔ مگر کوئی
 باہر کا آدمی خود آ کر حقیقت حال پوچھے تو چھپانے کی ممانعت تھی۔ اس لئے
 بنیت تبلیغ نہیں بلکہ بیان واقعات کے طور پر سوال کے جواب میں آپ نے
 پورا سال کہہ دیا جو وہی اس وقت تک آئی تھی وہ بھی سنادی۔ حضرت ابو بکرؓ
 پر ایسی ایمان لانا فرض نہیں ہوا تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ فرض
 نہ ہو۔ کسی پر ایمان لانا فرض نہیں ہو سکتا مگر حضرت ابو بکرؓ بلا چون دچرا ایمان

لے آئے۔ دنیا میں حضرت ابوبکرؓ ہی کی ایک ایسی شخصیت ہے کہ رسول پر تبلیغ
 فرض ہونے سے پہلے قبل اس کے کہ ایمان لانا ان پر فرض ہو ایمان لائے
 کسی نبی پر ایسا ایمان لائے والا کوئی نہ ہو۔ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکرؓ سے پہلے باہر
 سے آکر سال پوچھنے والے نہ خود آپ کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے بھائی
 اور بعض دوسرے اہل قرابت اور مکہ مکرمہ کے متعدد لوگ تھے۔ مگر حضرت
 ابوبکرؓ سے پہلے کوئی باہر کا آدمی ایمان نہیں لایا۔ ایمان لانے کے بعد حضرت ابوبکرؓ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اسٹھے تو سیدھے حضرت عثمانؓ کے پاس پہنچے۔
 حضرت عثمانؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ حضرت ابوبکرؓ سے پہلے ان
 کو اپنی بیوی حضرت رقیہ بنت رسول صلعم سے پوری خبر مل چکی ہوگی اور وہ
 اپنی بیوی کو گھر پر نماز پڑھتے بھی دیکھتے ہوں گے قرآن مجید کا تھوڑا ہی سا حصہ تو
 اس وقت اتم تھا حضرت رقیہ سے سن چکے ہوں گے۔ وہ ایسا ایمان اپنی بیوی
 بنا چکا تھا۔ دعوت تبلیغ کے منتظر ہی تھے۔ حضرت ابوبکرؓ سے یہ سن کر کہ وہ ایمان
 لائے ہیں۔ ذرا ان کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کر دیا۔ وہاں سے حضرت
 ابوبکرؓ اسٹھے اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ پھر حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، پھر
 حضرت طلحہؓ پھر حضرت زبیرؓ کے پاس یکے بعد دیگرے پہنچتے گئے اور تبلیغ کرتے
 گئے۔ یہ سب قدوسی حضرات ایمان لے آئے تو ان سب کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس پہنچے جس طرح کوئی باپ مدت کے بچہ کے ہونے اپنے بیٹوں سے
 ملے۔ اسی شفقت و محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کو مطلع نہیں کیا گیا تھا کہ باہر کے لوگ ایمان لے آئے تو ان کے ساتھ کیا کیا جاتے

فورا آیت انری۔

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ (شراء ۲۱۵)

اپنے قریب تو رشتہ داروں کو (نتیجہ کفر و مخالفت سے) ڈراؤ اور جو
مؤمنین تمہاری پیروی کرنے پر آمادہ ہوں ان کے ساتھ شفقت و محبت
کا برتاؤ رکھو۔

حضرت ابو بکرؓ کی یہ دوسری خصوصیت تھی جو دنیا میں کسی دوسرے کو
حاصل نہ ہوئی۔ کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے دین کی باہر کے لوگوں میں تبلیغ کی اور یوں سمجھیے کہ خلافت نبوی حضرت
صدیق اکبر کے لئے اسی دن سے قائم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت

ع۔ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فرمایا گیا وبلغ یا وادع نہیں فرمایا گیا
اس لئے کہ چاروں چچا اور بہت سے چچے بھائی حضور کی نبوت اور حضور کی دعوت سے پوری طرح واقف
ہو چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بالمشافہ ان سب سے باتیں کر چکے تھے۔ طبری کی تاریخ جلد دوم میں
مذکور ہے۔ کہ حضور نے بنی ہاشم کے جملہ افراد کو یکجا کر کے دعوت دی۔ اور نہایت موثر انداز میں بڑی محبت
و ہمدردی کے لہجے میں لوگوں کو سمجھایا مگر ایک شخص بھی ایمان نہ لایا۔ حضور کی زبان مبارک سے قرآنی آیتیں
سننے کے بعد بھی مطلق متاثر نہ ہوئے۔ مگر ایک دوسرے شخص کی دعوت و تبلیغ سن کر کچھ سعادتمند لوگ حضور
کی زبان مبارک سے کچھ سے بغیر ایمان لے گئے جن میں دو بنی امیہ کے دو بنی زہرہ کے اور دیگر مختلف قبائل کے
لوگ ایمان لے آئے مگر خاص خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد بنی ہاشم میں اب تک حضرت علیؓ
اور حضورؐ کی دو ساجزادیوں کے سوا کوئی فرد ایمان نہ لایا۔ اس لئے "وَأَنْذِرْ" فرمایا گیا حضرت علیؓ کو حضورؐ

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کی اور رسول کے نائب کے ہاتھ پر
دو دن میں آٹھ آدمی مشرف بہ اسلام ہوئے۔ قبل اس کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
خود باہر نکل کر تبلیغ کے لئے مامور ہوں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبیہ وعلیٰ خلفائہ
وعلیٰ اصحابہ وبارک وسلم۔

دوسرے دن پھر حضرت ابو بکرؓ تبلیغ کے لئے نکلے ابن جریر نے حضرت
عبدالیق اکبرؓ کی تبلیغ سے آٹھ صحابہ کے مشرف بہ اسلام ہونے کا ذکر کیا ہے مگر
نام انہی پانچ کے لکھے ہیں۔ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ اور یہ پانچوں عشرہ مبشرہ
میں سے ہیں۔ جابی معین الدین مذہبی مرحوم نے اپنی کتاب خلفائے راشدین
میں حضرت عثمان بن مظعونؓ حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ، حضرت ابوسلمہ
اور حضرت خالد بن سعید بن العاصؓ کے نام بھی ان پانچ بزرگوں کے علاوہ
لکھے ہیں۔ میرا گمان ہے کہ حضرت ابو ذر غفاریؓ، حضرت عمرو بن عیسیٰؓ، حضرت
بلال بن ابی رباحؓ اور حضرت ارقم بن ابی الارقمؓ اور حضرت صہیبؓ اور حضرت
مقدادؓ، حضرت غماری بن یاسرؓ، تعجب کیا ہے؟ کہ یہ حضرات بھی حضرت صدیق اکبرؓ
ہی کی تبلیغ سے نعمت اسلام سے مستمتع ہوئے ہوں۔ کیونکہ ان سب کا اسلام
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکل کر تبلیغ کرنے سے قبل ہے۔ اور باہر نکلنے
سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی پروپیگنڈا کیا۔ بس صرف حضرت صدیق اکبرؓ

بقیہ حاشیہ ظاہر۔ کے زیر تہ بیت ہی تھے۔ اور کس تھے۔ صاحبزادیاں بیٹی ہی تھیں۔ گھر کے لوگ
تو پہلے ہی سے مطیع تھے۔ مطیع رہے کوئی چنداں اہم بات نہ ہوئی۔ فیروگ جو باہر والے ایمان
لے آئے اور سر اطاعت خم کر دیا ان کا ایمان لانا اہم تھا اس کے سبب وہ باہر والے تھے۔ آئین خانہ لائی

ہی تھے جو لوگوں سے فرداً فرداً مل کر تبلیغ کر رہے تھے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین
مومنین کو نماز کا حکم:-

اب چونکہ حضرت صدیق اکبرؓ اور یہ سارے مومنین اہل رسول اور
اہل رسول ہو گئے۔ اور حکم تھا۔ و امر اھلک بالصلوٰۃ۔ اپنے خاص
لوگوں کو نماز کا حکم دو۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب مومنین کو نماز
کا حکم دے دیا۔ اور جس طرح وحی جبریلی کے ذریعے آپ کو نماز کے ارکان و
اذکار بتائے گئے تھے۔ آپ نے ان سب کو بتائے۔ مگر ان چند مخلصین کے قبول
اسلام کی خبر سن کر مشرکین کا غصہ اور بڑھ گیا تھا۔ اس لئے کوئی مسلمان
علائیہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اس لئے نہ نماز کا کوئی وقت مقرر کیا گیا۔ نہ
اس کے لئے کوئی جگہ معین کی گئی۔ جس کو جس وقت جہاں موقع مل جاتا
تھا نماز پڑھ لیتا تھا۔ اور اپنے گھر پر ہر مومن نماز پڑھتا تھا۔ جس وقت اس
کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویدلہ گم ویدگی پیدا ہوتا تھا۔ کچھ دن کے بعد جب
دار ارقم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر دعا و پسند
فرمانے لگے۔ قرآن مجید کی جو آیتیں اتری تھیں ان کی تلویم فرماتے تھے تو
وہاں ان مٹھی بھر مومنین کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز پڑھنے
کا موقع بھی مل جاتا تھا۔ اسی زمانے میں سورہ معارج کا نزول ہوا تھا۔
چونکہ اس وقت تک یہ گھنٹے میں ایک ہی نماز فرض تھی۔ اس لئے اس سورہ
میں والذین ہم علی صلواتھم بحافظون یعنی واحد صلواتیم ہے مگر
سورہ مومنوں اس وقت اترا جب چارہ وقت کی نماز فرض ہوئی تھی۔ اس لئے سورہ مومنوں
آیت ۱۹ میں ہے والذین ہم علی صلواتھم بحافظون یعنی جمع صلوات کا لفظ آیا ہے۔

نماز کا دوسرا دور

تقریباً تین برس کے بعد آیت اتری۔

و اصبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ - (طورہ ۲۸، ۲۹)

اے رسول تم اپنے رب کے فیصلے کے مطابق ثابت قدم رہو (تم اپنے
رب کے فیصلے کا ثابت قدمی سے انتظار کرو اور گھبراؤ نہیں) یقین رکھو کہ تم
ہماری نگہداشت میں ہو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔ جس
وقت تم سو کر اٹھو اور رات کے کسی وقت اور جب ستارے پھلے پاؤں پھرنے
لگیں (مائل بغروب ہونے لگیں)

۱۔ تسبیح و صلوة - قرآن مجید کی اصطلاح میں تسبیح کا لفظ بھی نماز کے معنی میں خصوصاً بسینۃ امر
بما بر آیا ہے۔ بلکہ ایل عرب بھی نماز کے لئے تسبیح کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں احکام نماز

پہلے دور کو دوسرا دور کیا جاسکتا ہے۔ ایک وہ چند دنوں کا دور جب
 صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تنہا نماز پڑھتے تھے۔ اور دوسرا دور وہ جس میں
 اپنے خاص لوگوں کو بھی نماز کی تبلیغ کا حکم ہوا تھا۔ مگر میں نے دونوں دوروں
 کو ایک ہی دور قرار دیا۔ اس لئے کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر
 بلا قید وقت و بلا قید تعداد نماز فرض تھی۔ کم سے کم چھ بیس گھنٹے میں ایک
 بار بھی نماز پڑھ لینا کافی تھا جس کو جس وقت موقع ملے جس وقت جی چاہے
 پڑھ لے۔ یہ آزادی کا ایک دور رہا۔ اس دور کے ابتدائی حصے میں صرف
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نماز کا حکم تھا، دوسرے حصے میں سب مومنین
 کے لئے نماز کا حکم ہوا۔ بالکل اسی طرح جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 لئے تھا۔ اور اب دوسرا دور جو تقریباً بتین برس کے بعد آیا۔ جب میں بائیس
 آدمی مرد و عورت سے زیادہ ایمان نہیں لائے تھے تو ہر شخص پر دو نمازیں فرض

بیتناہیہ

کی بعض باتیں صلوٰۃ کے لفظ کیساتھ آئی ہیں بعض تسبیح کے لفظ کیساتھ اسلئے نماز سے چھپا پھڑا نوالے بعض نام نہاد
 داعیان قرآن تسبیح کے لفظ کے ساتھ جو آیتیں آئی ہیں ان میں حکم نماز تسلیم کرنے سے گریز کرتے
 ہیں اور جن وقتوں میں تسبیح کا حکم ہے ان وقتوں میں صرف سبحان اللہ و بحمدہ ایک بار
 زبان سے کہہ لینا کافی قرار دیتے ہیں یہ نتیجہ صرف ملحدانہ ذہنیت کا ہے۔ جن وقتوں میں تسبیح کے
 لفظ سے حکم ہے ان وقتوں میں دوسری آیت میں صلوٰۃ کے لفظ سے بھی حکم موجود ہے۔ وہ
 سب آیتوں کو منکر غور کب کہتے ہیں۔؟ وہ تو جہتے ہیں وہ بھی کبھی نہیں کرتے۔ ایسا کہنے والوں
 کی قسم پر بھی اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ ورنہ ان سے قسم کھلو کر پوچھا جاتا کہ کیا وہ ان وقتوں میں
 پابندی کے ساتھ ایک وقت بھی روزانہ صدق دل سے تمیل حکم سمجھ کر سبحان اللہ و بحمدہ

پہلے دور کو دو دور کہا جا سکتا ہے۔ ایک وہ چند دنوں کا دور
 جب صرف حضور ہی تنہا نماز پڑھتے تھے اور دوسرا دور وہ جس میں
 اپنے خاص لوگوں کو بھی نماز کی تبلیغ کا حکم ہوا تھا مگر میں نے دونوں
 دوروں کو ایک ہی دور قرار دیا اس لئے کہ جس طرح صرف آنحضرتؐ پر بلا
 قبل تعداد نماز فرض تھی کم سے کم چوبیس گھنٹے میں ایک بار بھی نماز پڑھ لینا
 کافی تھا جس کو جس وقت موقع ملے جس وقت جی چاہے پڑھ لے یہ آزادی
 کا ایک دور ہے اس دور کے ابتدائی حصے میں صرف رسولؐ کے لئے نماز
 کا حکم تھا دوسرے حصے میں سب مومنین کے لئے نماز کا حکم ہوا بالکل
 اسی طرح جس طرح آنحضرتؐ کے لئے تھا اور اب دوسرا دور جو تقریباً تین
 برس کے بعد آیا جب بیس بائیس آدمی مرد و عورت سے زیادہ ایمان نہیں
 لانے تھے۔ تو ہر شخص پر دو نمازیں فرض ہوئیں ایک صبح جب سو کر اٹھے

بقیہ اشرف

تیس کے لفظ کے ساتھ جو آیتیں آئی ہیں ان میں حکم نماز تسلیم کرنے سے گریز کرتے ہیں اور جن وقتوں
 میں تیس کا حکم ہے ان وقتوں میں صرف سبحان اللہ و بحمدہ ایک بار زبان سے کہہ لینا کافی قرار
 دیتے ہیں یہ نتیجہ صرف ملحدانہ ذہنیت کا ہے جن وقتوں میں تیس کے لفظ سے حکم ہے انہیں وقتوں
 میں دوسری آیت میں صلوٰۃ کے لفظ سے بھی موجود ہے۔ وہ سب آیتوں کو ملا کر غور کب
 کرتے ہیں؟ وہ تو جو کہتے ہیں وہ بھی سمجھ نہیں کرتے ایسا کہنے والوں کی قسم پر بھی اعتماد نہیں
 کیا جا سکتا ورنہ ان سے قسم کھلو اگر یو چھا جاتا کہ کیا وہ ان وقتوں میں پابندی کے ساتھ
 ایک بار بھی روزانہ صدق دل سے تعمیل حکم سمجھ کر سبحان اللہ و بحمدہ کہتے پابند ہیں!

یعنی رات بسر کر کے جس وقت اٹھے ضروریات سے فارغ ہو کر دو رکعت نماز پڑھ لے پھر رات کے وقت جس وقت موقع ملے یعنی نماز پڑھ کر سوئے یا پہلے سو رہا اور رات کی نماز نہیں پڑھی تھی تو اب پھر رات کے وقت جس وقت موقع ملے پڑھ لے۔ غرض غروب آفتاب کے بعد سے ادبار النجوم یعنی نصف شب کے قبل تک پڑھ لے۔ اگر اس کا موقع نہ مل سکا تو کم سے کم طلوع فجر سے پہلے ضرور پڑھ لے مگر دن کی نماز رات کی بند سو کر جس وقت بھی اٹھے طلوع آفتاب سے پہلے یا بعد تو اسی وقت ضروریات سے فارغ ہو کر نماز پڑھ لے تو اس دور میں فی الجملہ آزادی بھی اور فی الجملہ پابندی بھی مگر رات کو ایک نماز اور رکھی بتائی گئی۔ ادبار النجوم کے وقت یعنی جب تارے پیچھے کی طرف یعنی مغرب کی طرف جانے لگیں۔

ادبار النجوم کے مرکب اصنافی ہونے میں بہت بلیغ مفہوم ادا فرمایا گیا ہے۔ ستارے طلوع ہو کر اوپر چڑھتے آتے ہیں تو ان کا چہرہ تاباں سامنے ہوتا ہے

وہ تو صرف بحث کرنے کے وقت ایسا بول دیتے ہیں یا کسی مضمون میں لکھ دیتے ہیں۔

درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ کو معبود ہی نہیں سمجھتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پر ان کا صحیح ایمان کہیں

ہے۔ ایسے لوگوں سے نماز کے موضوع پر بحث کرنا غلط ہے۔ ان سے پہلے اللہ تعالیٰ

کے وجود پر بحث ہونی چاہئے وہ جب وجود باری تعالیٰ کو تسلیم کر لیں تو اس کی معبودیت

پر بحث ہونی چاہئے۔ اس سے بعد یہ بحث ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کی

جائے؟ اتنے مراحل طے کرنے کے بعد ان سے نماز پر بحث ہو سکتی ہے۔ وہ بھی اس

پر کہ وہ قرآن مجید کو وحی منزل من اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ

جیسے ستارے کوئی آ رہا ہے اور جب آدھی رات کہ بعد ستارے غروب ہونے کی طرف مائل ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے پاؤں پھر سے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے روشن چہرے تو ہماری طرف ہیں اور ہم سے دور ہوتے جاتے ہیں جیسے کوئی آہستہ آہستہ پچھلے پاؤں کھسکتا چلا جاتا ہو اس مفہوم کو ادباً النجوم کے لفظ نے بڑی خوبی سے ادا کر دیا ہے یہاں النجوم پر الفلام عہد کا ہے وہی نجوم مراد ہیں جن کا تسلط آسماں پر رات بھر رہتا ہے۔ غروب آفتاب کے وقت طلوع ہوتے ہیں اور طلوع آفتاب سے پہلے غروب ہو جاتے ہیں درمیان شب جو نجوم طلوع ہوتے ہیں اور اپنی میسرادھوری چھوڑ کر طلوع آفتاب کے آثار جب ان کی نمود کو ختم کر دیتے ہیں ایسے ناکام و نامراد نجوم کا کیا اعتبار غرض ادباً النجوم کے وقت نصف شب کے بعد بھی دو رکعت نماز کا حکم ہوا تھا مگر جس وقت یہ وحی حضرت جبریلؑ لائے تھے انہوں نے یہ بھی حضورؐ سے کہہ دیا تھا۔ کہ

تسلیم کر چکے ہوں ورنہ پہلے رسول اللہؐ اور قرآن کو کتاب اللہ ان سے تسلیم کر لیا جائے ورنہ نماز کی بخت ان سے کبھی ملے نہیں ہو سکتی۔ مگر یہ ساری بکثیر بکثیر خبریں بھی ہو سکتی ہیں کہ جانیں انصاف و دیانت کے ساتھ حقائق حق کی نیت سے بخت کریں ورنہ ہٹ دھرمی کو اپنا شعار بنانے والوں سے بخت کرنا اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔

ادبارا لجنوم والی نماز صرف آپ پر فرض ہے عام مومنین بھی پڑھ سکتے ہیں مگر دوسروں پر فرض نہیں ہے۔ یہ خصوصاً فرضینہ ہے آپ کے لئے دوسرے لوگ بھی ہر رات کو پڑھیں یا کسی کسی رات کو پڑھیں ان کو اختیار ہے بہر حال کار ثواب ہے۔

اس آیت کریمہ کے الفاظ پر غور کیجئے۔ اس کا آغاز خود بتا رہا ہے کہ یہ اس زمانے میں اتری ہے جس وقت نماز پڑھنا اپنی جان کو خطرہ میں ڈالنا تھا جس کو مشرکین کبھی کہیں نماز پڑھتے دیکھ لیتے تھے اس کے جانی دشمن ہو جاتے تھے۔ ہر ممکن طریقے سے اس کو ستاتے تھے جب تک بغیر کسی پابندی کے نماز فرض تھی وہ بھی چوبیس گھنٹے میں صرف ایک وقت فرض تھی تو مشکل سے لوگ چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے اب دو وقت کی نماز ہر مومن پر فرض ہو رہی ہے اور رسول پر تین وقت کی اور فی الجملہ پابندی وقت کے ساتھ خصوصاً دن کی نماز کہ جس وقت رات بسر کر کے سو کر اٹھے تو ضروریات سے فارغ ہو کر فوراً نماز پڑھ لے اس پابندی کی وجہ سے تو مخالفین کی نظروں سے روزانہ چھپ چھپ کر نماز پڑھنا ضرور دشوار ہو گا۔ بخانے کب کوئی دیکھ لے اور نماز کی حالت میں کیا شرارت کر بیٹھے اسی لئے پہلے یہ فرمایا کہ واصبر لحکم ربک۔ اپنے رب کے فیصلے کے لئے ثابت قدم رہو یعنی تمہارا رب جلد ہی تمہارے اور تمہارے ہڈی و ہرم مخالفین کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم ثابت قدمی سے اس فیصلے کا انتظار کرو۔

اس کے بعد اطمینان بھی دلایا کہ تم اپنی ظاہری ماویٰ کمزوری اور قلت تعداد اور مخالفین کی قوت و کثرت کو دیکھ کر گھبراؤ کہیں تم میری نگہداشت اور میری حفاظت میں ہو۔ اس طرح اطمینان دلانے کے بعد نماز کا حکم بیان فرمایا کہ تم جس وقت رات کی نیند سو کہ صبح کو اٹھو تو اس وقت نماز پڑھ لیا کرو اور رات کے بھی کسی وقت میں اور ادبارِ نجوم کے وقت عرض سورہ طور چاہے جس وقت بھی اتری ہو لنگر اس کی آخری دو آیتیں ضرور ابتدائی آیتوں سے ہیں جو سید نبوی میں عام مومنین پر صرف دو رکعت کی نماز کی عام فرضیت بتانے کے لئے اور ایک نماز کی فرضیت مخصوص برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اتری تھی۔

یہ دو وقت کی نماز کا دور سید نبوی کے چند ماہ تک رہا سید نبوی میں حضرت فاروق اعظم ایمان لائے اور اس سے چند ماہ پیشتر سید نبوی میں حضرت حمزہ سید الشہداء ایمان لائے ان دو اللہ کے شہروں کے ایمان لانے کی وجہ سے مومنین کی جماعت میں وہ احساس ضعف باقی نہ رہا تھا جو پہلے تھا مگر پھر بھی ہر شخص حضرت عمرؓ اور حضرت حمزہؓ کو اپنے ساتھ کیسے ہر وقت رکھ سکتا تھا یا خود ان کے ساتھ ہر وقت کیسے رہ سکتا تھا۔

حضرت عمرؓ چالیسویں مسلمان تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔

اسی سید نبوی کے آخر میں غالباً تین وقت کی نماز سب پر فرض ہوئی اور نماز کا تیسرا دور شروع ہو گیا۔

نماز کا تیسرا دور

کنہ نبوی سے

نماز کے متعلق چوتھی آیت کریمہ **وَإِذَا صَبِرُوا عَلَىٰ مَا يَأْتِيهِمْ لَقَدْ جَاءَهُمْ نَجْدٌ**
سَبَّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ (۲۰، ۳۹)

مخالفین جو کچھ تمہارے خلاف بولتے ہیں اس پر صبر کرو (صنبت سے
 کام لو) اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو (نماز پڑھو) طلوع آفتاب
 سے پہلے اور غروب سے پہلے اور رات کے کسی وقت میں اور رات کی سب
 نمازوں کے بعد۔

اس آیت میں دن کی دو نمازیں بتائی گئیں ایک دن کے آغاز میں دوسری
 دن کے اختتام میں۔ مگر آیت کریمہ میں دونوں نمازوں کے آخری وقت بتائے
 گئے ابتدائی وقت کسی کے بھی نہیں بتائے گئے قرآن مجید کا یہی اسلوب
 بیان ہے کہ جو بات فحوائے کلام سے سمجھی جائے یا پہلے جس کو بیان کیا
 ہے اس کا ذکر چھوڑ دیا گیا ہے۔ احکام کی آیتوں میں یہ انداز بیان خصوصیت
 کے ساتھ اختیار کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت محسوس

ہوا اور تفتقہ کا ڈھنگ معلوم ہو جائے۔

دن کے اول وقت کی نماز کے وقت کا آغاز تو اس سے پہلے والی آیت میں بتا دیا گیا ہے عین تقویم فرما کر یعنی جس وقت رات بسر کر کے صبح کو اٹھو تو پہلے آزادی تھی کہ جس وقت بھی نیند ٹوٹے چاہے طلوع آفتاب ہی کے وقت جب بھی نیند ٹوٹے نماز پڑھ لی جائے اب قبل طلوع الشمس فرما کر مسلمانوں کو سحر خیزی کا بھی پابند کر دیا گیا۔ اب ہر مسلمان پر فرض ہو گیا کہ وہ صبح کو ایسے وقت اٹھے کہ طلوع آفتاب سے پہلے دن کی پہلی نماز پڑھ لے نماز ہی فرض نہ ہوئی سحر خیزی بھی فرض ہو گئی۔

جو رات کو نہیں سویا جو رات بھر جاگا ہے یا ادھی رات سے جاگ رہا ہے وہ طلوع فجر یعنی پوپھٹنے کے بعد طلوع شمس سے قبل تک کے اندر کسی وقت نماز پڑھ لے گا اس لئے کہ یہ دن کی پہلی نماز ہے اور دن شروع ہوتا ہی ہے طلوع فجر سے اس کو ہر شخص جانتا ہے اسی لئے اس نماز کا نام بھی صلوٰۃ الفجر رکھا گیا اور روزے کی ابتداء بھی پوپھٹنے ہی سے ہوتی ہے۔ مگر آغاز صوم کی آیت بھی سورہ بقرہ مدنی سورت کی ہے اور صوم فرعن بھی مدینہ منورہ میں ہوا اور صلوٰۃ الفجر کا لفظ بھی سورہ نور مدنی سورہ میں ہے اور پردہ کا حکم بھی جس میں یہ لفظ آیا ہے مدینہ طیبہ ہی میں ہوا تھا تو مدنی آیتیں مدنی سورتوں میں جو آئی ہیں ان سے ہجرت کے قبل مکہ معظمہ میں اس حکم صلوٰۃ کی جو تھی آیت کے نزول کے وقت کس طرح تصریف آیات کے ذریعے نماز کے مسائل اور اس کے طریقے

تصنیف کئے جاتے ؟

البتہ رات کی انتہاء سورۃ القدر میں حتی مطلع الفجر فرما کر بتا دی اور سورہ قدر یقیناً ملکی ہے اگرچہ ثعلبی نے اس کو مدنی ثابت کر نیکی پوشش کی ہے مگر بتفاصلاً فطرت اختلاف آفرینی و اختلاف پسندی ہے مگر دن کس وقت سے شروع ہوتا ہے اور کس وقت ختم ہوتا ہے اور رات کس وقت سے شروع ہوتی ہے اور کس وقت ختم ہوتی ہے اس کو قرآن مجید کی آیتوں میں تلاش کرنا دیوانہ پن ہی ہے۔

مختصر یہ ہے کہ دن کی پہلی نماز کا وقت دن کے آغاز پر پھٹنے کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے مگر ہر شخص جس وقت سو کر اٹھتا ہے اسی وقت نماز فجر کا تہیہ کرتا ہے عمل ہر شخص کا حدین تقویم کے مطابق ہوتا ہے اگر چہ ان کی پہلی نماز کا وقت درحقیقت طلوع فجر یعنی پوپھٹنے ہی سے ہوتا ہے۔

باقی رہی دن کی دو سہری نماز کے وقت کی ابتدا تو اس کا پتہ دو طرح دکھایا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ اول وقت کی انتہا قبل طلوع الشمس بتائی گئی ہے اور اس کی ابتدا ایسے وقت سے ہوتی ہے جس وقت طلوع الشمس کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح قبل غروب والی نماز کے وقت کی ابتدا اس وقت سے ہونی چاہئے کہ آثار غروب آفتاب منہاس پیدا ہونا شروع ہو جائیں اول وقت کی ابتدا پوپھٹنے سے کتنی تو آخر وقت کی ابتدا زروی و اصفحلال شمس سے ہونی چاہئے

جب فضا میں آفتاب کی نمازت کا اثر کم ہو جائے دوسری صورت یہ ہے کہ مثلاً
 ڈھالہ میں یکم جنوری کو پوپ پھٹتی ہے پانچ بج کر بیس منٹ پر اور آفتاب طلوع
 ہوتا ہے چھ بج کر اکتالیس منٹ پر تو ان کے اول و وقت کی نماز کا وقت ایک
 گھنٹہ بیس منٹ تقریباً مل جاتا ہے اسی انداز سے دن کے آخری وقت
 کی نماز کا وقت بھی غروب آفتاب سے ایک گھنٹہ بیس منٹ یا ڈیڑھ گھنٹہ
 پہلے رکھنا چاہئے اس ایک گھنٹہ بیس منٹ کے اندرون کی دوسری نماز کا وقت
 سمجھنا چاہئے یعنی یکم جنوری کو پانچ بج کر چیس منٹ پر غروب آفتاب ہو تو
 چار بج کر پانچ منٹ سے غروب آفتاب تک کے اندرون کے آخری وقت کی نماز
 پڑھ لینی چاہئے۔ یعنی عصر کی نماز کا وقت دو صبح رہے کہ تیسرے دور کا ذکر ہے
 جب ظہر کی نماز فرض نہیں ہوتی تھی مگر رات کی نماز سب لوگوں کے لئے
 تو وہی ایک ہی وقت کی رہی اسی آزادی کے ساتھ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم پر جو ایک ادبار انجوم والی فاضل نماز فرض تھی وہ بھی اسی طرح حضور پر فرض
 رہی اور دوسروں کے لئے بھی تطوع یعنی نفل کی حیثیت سے پڑھنا باعث
 ثواب مزید رہا۔ تو رات کی دو نمازیں حضور پر فرض اور ایک نماز مومنین
 پر فرض اور دوسری نفل رہی لیکن جتنی نمازیں بھی رات کو پڑھی جائیں سب
 کے بعد ایک آخری نماز بھی پڑھی جائے (ادبار السجود) سب نمازیں تو
 شروع سے دو دو ہی رکعت پڑھی جا رہی ہیں مگر اس رات کی آخری نماز
 کو تین رکعت پڑھنے کے لئے حضرت جبریل نے بتایا اس لئے اس کا نام
 صلوٰۃ الوتر رکھا گیا مگر وتر کو صرف رات کی آخری نماز کیوں کہا جاتا ہے؟
 اس پر دیکھئے

اس لئے کہ یہ رات دن ملا کر پورے چوبیس گھنٹے کی آخری نماز ہے اس لئے کہ رات کی تاریکی شوشہ قبر کی تاریکی کے مشابہ ہے اور نیند کو مجازی موت غلط نہیں کہتے۔ قرآن مجید میں ہے

اللَّهُ يُتَوَفَّىٰ الْإِنْسَانَ حِينَ مَوْتِهِ ۗ وَالَّتِي لَمْ تَكُن فِي مَتَابَعِهَا

اللہ تعالیٰ روح نفسانی کو انسان سے پورا نکال لیتا ہے اس کی موت

کے وقت اور جس کی موت نہیں ہوتی تو اس کی روح نفسانی کو نیند کی حالت میں نکال لیتا ہے (زمر ص ۹۲)

تو سونے والا جب سو کر اٹھتا ہے تو گویا نئی زندگی اس کو ملتی ہے۔ اس نئی زندگی میں پہلی نماز اس کو صبح کی اور آخری نماز عشا کی پڑھنی ہے اور دوبارہ انجوم والی نماز تہجد بھی اس نے اگر پڑھی ہے تو یہی اس کی آخری نماز ہوتی۔ اس کے بعد اس کو وتر پڑھ کر رات کی نماز کو ختم کرنا ہو گا اس حساب سے پورے چوبیس گھنٹوں کی نمازوں کو ملا کر سب سے آخری نماز وتر کی ہوتی جس کے بعد وہ پھر سوئے گا اور مجازی موت اس پر پھر طاری ہو جائے گی۔

حاشیہ صفحہ ۸۹ کا

۱ سورہ فجر کی آیت کریمہ ۲ جو ہے والشفع والوتر اکثر مفسرین کے نزدیک پنجگانہ نمازوں میں سے تو ظہر، عصر اور عشا کی نمازیں تو شفیع ہیں اور مغرب کی نماز جو رات کی سب سے پہلی نماز ہے اور وتر کی نماز جو رات کی سب سے آخری نماز ہے تین تین رکعتیں وتر میں۔ رات کی پہلی اور پھلی نمازوں سے وتر ہونے کی خصوصیت اور اس کے مصالح تو وہی جانتا ہے جس نے اسکا حکم فرمایا ہے بندوں کا کام تعمیل حکم ہے نہ کہ حکم کے اسباب و علل پوچھنا۔

تعجب ہے کہ وتر کی نماز کو کوئی سنت اور کوئی واجب کہتا ہے۔
 حالانکہ یہ نص قرآنی سے فرض ہے کسی دلیل نطنی سے نہیں دلیل قطعی سے مامور ہے
 ہے اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے جس طرح پانچ وقت کی نماز فرض ہے۔
 مگر یہ عشاء کی نماز کا ایک صمیمہ ہے اس کے لئے نہ اذان ہوتی ہے نہ جماعت
 اس لئے عشاء کا صمیمہ قرار پائی اس کا خاص وقت بھی معین نہیں ادبار النجوم
 یعنی تہجد کی نماز بھی پابندی نہیں ہے وہ صلوٰۃ العشاء کے بعد اسے پڑھ
 سکتا ہے جس کو صرف فرض عشاء پڑھنا ہے جیسے مسافر اس آیت کریمہ کے
 نزول کے بعد تقریباً ڈیڑھ برس تک تین وقت کی نماز کا معمول رہا فجر
 عصر اور عشاء ادبار النجوم والی تہجد کی نماز تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 پر فرض تھی مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تطوعاً یعنی نفل کی حیثیت
 سے عموماً پڑھتے تھے رات کی آخری نماز وتر سب کے لئے تھی ہر نماز تو دو
 دو رکعت پڑھی جاتی تھی صرف مغرب اور وتر کی نماز تین رکعت ہوتی
 تھی کیونکہ یہی حضرت جبریل نے وحی ربانی سے بتایا تھا۔

واضح ہے | یہ بات تو یقینی ہے کہ نماز رفتہ رفتہ فرض ہونی پہلے صرف ایک
 وقت کی نماز بغیر تعین وقت کے چوبیس گھنٹے میں ایک بار جس وقت موقع ملے۔
 وہ بھی صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوئی تھی اس کے بعد حضور کو
 اپنے اہل و عیال کو بھی پابند نماز بنانے کا حکم ہوا اہل کے لفظ میں جو معنوی

رکعتوں میں ہے وحی کے ذریعے بتائی گئی وحی متلو و وحی غیر متلو دونوں کے ذریعے جس کی
 بحث میرے مقالہ تعداد رکعات نماز پنجگانہ میں دیکھئے۔

عموم ہے اس کے اعتبار سے جب باہر والے ایمان لا لاکر اہل رسول اللہ میں داخل ہوتے گئے تو وہ بھی پابندی نماز پر مامور ہو گئے۔ اس کے بعد دو وقت کی نماز عامۃ مومنین پر فرض ہوئی پھر تین وقت کی نماز فرض ہوئی مگر رات کی نماز کا ایک مختصر سا ضمیمہ آخری نماز بھی عمومی فرض قرار پائی جو سب نمازوں کے بعد پڑھی جائے جس کا نام وتر رکھا گیا اس کے بعد چار وقت کی اور پھر ہجرت الی المدینہ کے اتنائے راہ میں یعنی ہجرت کے بعد مکہ مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے مقام قبا میں پانچوں وقت کی نماز فرض ہوئی آیتیں اسی مناسبت سے اتریں جن کو مختلف سورتوں میں حسب منشاء رب العالمین حضرت جبریل کے بتانے کے مطابق جگہ دی گئی اس لئے یہ دیکھنا کہ فلاں سورت کب اتری تھی اور یہ سمجھنا کہ یہ آیت نماز بھی اسی زمانے میں اتری ہوگی غلط ہے سورتوں کے اترنے کی تعیین وقت تو متاخرین نے قیاس اور محض ظن کی بنا پر قائم کی ہے میں نے بھی ایک وقت کی نماز کب تک فرض رہی اور دو وقت کی کب فرض ہوئی اور کب تک فرض رہی پھر تین وقت کی نماز کب فرض ہوئی اور کب تک فرض رہی۔ پھر چار وقت کی نماز کب فرض ہوئی اور کب تک فرض رہی اور پانچ وقت کی نماز کب فرض ہوئی۔ محض قیاس و ظن ہی پر انکلوں کی طرح اندازہ قائم کر کے زمانے مقرر کئے ہیں اسی لئے غالباً کالفظ برابر لکھا ہے صرف ایک نماز پھر دو پھر تین پھر چار اور پھر پانچ نمازیں جب فرض ہوئیں جو آیات قرآنیہ سے ثابت ہیں تو پھر ان کے لئے پانچ دوروں کا ہوتا بھی لازمی ہے صرف ہر دور کی مدت کا تخمینہ قیاس اور

نفس پر مبنی ہے مگر پانچ دور کا ہونا قیاسی و ظنی نہیں ہے پانچ دور فرضیت نماز کے تو قرآنی آیتوں کی شہادت سے ثابت ہیں اور درایت و عقل سلیم بھی بتاتی ہے کہ ایسے سمٹھن اور ہجوم خطرات، قلت تعداد اور کمزرت مخالفین کے زمانے میں بیک وقت پانچ پانچ وقت کی نماز ہرگز فرض نہیں کر دی گئی ہوگی یقیناً رفتہ رفتہ مومنین کو نماز کا خوگر بنایا گیا جیسے جیسے لوگوں میں ذوق عبادت پیدا ہوتا گیا ویسے ویسے وقفہ دے دے کر نمازوں کی تعداد بڑھائی گئی۔

ایسے ہوتے ہیں "معارف القرآن" :-

آگے بڑھنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ناظرین کو سورق کی

متہ کمرہ بالا آیت ۳۹-۴۰ مَا صَبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ سے منعلق لغات القرآن کے کچھ نوادر سے بہرہ ور کرتے چلیں۔

لغات القرآن جلد دوم ص ۶۳۶ پر مذکورہ آیات کریمہ لکھنے کے بعد ارشاد ہوا ہے کہ "رسول اللہ سے کہا گیا ہے کہ تمہارے مخالفین جو کچھ کہتے ہیں اس سے منصرب و بے چین نہ ہو اور خدا کی ربوبیت کو منظر حمد و ستائش بنانے کے لئے رہہ گرم عمل رہو۔ طلوع شمس و غروب شمس سے پہلے اور رات میں بھی اس کے پر و گرام کی تکمیل کے لئے جد و جہد کرو اور ادبار السجود میں بھی ۔۔۔" پھر ص ۶۳۷ پر ارشاد ہوتا ہے کہ

لے مرتبہ جناب پرویز۔ نفس ناطقہ رسالہ طلوع اسلام لاہور (ناشر)

سورہ ق میں ادبار آیا ہے جو دبر کی جمع ہے، دوسرا لفظ سجود ہے جو مصدر ہے اور اس کے معنی بھکنے یا مائل ہونے کے ہیں۔ اس سجود کے ادبار کیا ہیں! یہ چیز غور طلب ہے۔ عام تفسیر اور کتب لغت میں اس کے معنی "منار کے بعد" لکھے ہیں۔ لیکن یہ معنی چھتے نہیں ہیں، بالخصوص اس لئے کہ یہاں لفظ ادبار آیا ہے۔ ادبار نہیں۔ نیز دبر کسی شے کے آخری اور پچھلے حصے کو کہتے ہیں جو اس میں شامل ہوتا ہے اور بعد کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی واقعہ یا چیز ختم ہو جائے اور اس کے بعد کوئی اور واقعہ یا چیز شروع ہو، ہم اپنی اس وقت تک کا تحقیق کے مطابق متعین طور سے نہیں کہہ سکتے کہ اس سے مقصود کیا ہے۔

مؤلف لغات القرآن ہی جیسے ایک صاحب کو میں نے لکھا تھا کہ

گر تو قرآن بدیں نمط فہمی انچہ فہمی ہمہ غلط فہمی :-

خست اول چوں نہد معارج تاثر یا میرسد دیوار کج

کسی بہادر انسان کو شیر کہئے تو اسی قسم کا اعتراض ہو سکتا ہے کہ "شیر" ایک درنائے جانور کا نام ہے، جس کے سارے بدن پر بال ہوتے ہیں جس کے دم ہوتی ہے، وہ جسم رکھتا ہے اور بہادر تو ایک صفت ہے جو کسی انسان کی صفت ہو سکتا ہے، انسان کو شیر کہنا تو اس کو دمدار و رندہ قرار دینا ہے بہادر کا مفہوم "شیر" کے لفظ سے کیوں نکلنے لگا؟ عرض اس طرح کے شکوک ید اللہ اور وجہ اللہ و غیرہ کلمات پر بھی ہو سکتے ہیں کرید اور جبہ جو دو جسم مرکب کے نام ہیں، ان کی اصناف اللہ تعالیٰ کی طرف

سمجھ میں نہیں آتی۔

سب سے پہلے مصنف لغات القرآن نے وسیع بحمد ربك کا ترجمہ کیا ہے، اسی کو دیکھئے — "خدا کی ربوبیت کو منظر حمد و ستائش بنانے کے لئے سرگرم عمل ہو جاؤ۔" بتائیے، اس سرگرمی عمل کے لئے قبل طلوع الشمس و قبل الغروب و من ایل کے اوقات معین کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ "خدا کی ربوبیت کو منظر حمد و ستائش بنانے کے لئے سرگرمی عمل" ہر وقت ہونی چاہئے "طلوع شمس و غروب شمس سے پہلے اور رات میں بھی اس کے پر وگرام کی تکمیل کے لئے جہد و جہد کرنے کی تعلیم و تلقین کے لئے وسیع جھربک کا جملہ بالکل کافی تھا اور اگر ان اوقات کا تذکرہ نہ کیا جاتا تو کیا وسیع جھد ربک کے بلا تعین اوقات ہونے کی وجہ سے کوئی یہ سمجھ بیٹھتا کہ ان اوقات میں سرگرمی عمل موقوف کر دینی۔ چاہئے؟ جس شخص میں ادنیٰ سی بھی عقل و سمجھ ہو گی وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس جملہ (وسیع جھد ربک) میں "سرگرمی عمل" کا جو حکم ہے اس کا اطلاق طلوع شمس و غروب شمس سے پہلے اور رات پر نہیں ہوتا اس لئے اللہ تعالیٰ کو ضرورت پیش آئی کہ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب من اللیل کی بھی صراحت کر دی جائے۔ یا پھر یہ کہا جائے کہ قبل طلوع الشمس سے لے کر واد بار السجود تک اللہ تعالیٰ نے زاناً از ضرورت بات فرمادی ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ "سرگرمی عمل" کو ان اوقات سے مقید کیا ہے، یعنی "طلوع شمس و غروب شمس سے پہلے اور رات" خدا، ربوبیت کو منظر

حمد و ستائش بنانے کے لئے سرگرم عمل رہو۔ تو سوچئے کہ جو اوقات معین کئے ہیں کیا سرگرمی عمل کے لئے مناسب تھی ہیں؟ قبل طلوع الشمس تو آخری وقت ہے انتہائے وقت بتائی گئی۔ ہیں۔ ابتدا کا ذکر نہیں، سرگرمی عمل اس پندرہ منٹ کی تو کوئی چیز نہیں؛ پھر طلوع آفتاب کے بعد سرگرمی عمل موقوف کر دینی چاہئے۔ کیونکہ قبل طلوع انتہائے وقت بنانے سے لئے ہے تو اس سے معلوم ہو کہ جس کا حکم ہے اس کو طلوع آفتاب کے قبل ختم کر دینا چاہئے۔ حالانکہ خدا کی ربوبیت کو منظر حمد و ستائش بنانے کے لئے سرگرمی عمل تو ہر وقت جاری رہنی چاہئے، طلوع آفتاب کے قبل اس کو ختم کر دینے کے کیا معنی ہیں؟ اس کے بعد پھر سرگرمی شروع ہو تو قبل غروب چاہئے پانچ ہی منٹ قبل کیوں نہ ہو، مگر غروب کے بعد پھر سرگرمی عمل کو ختم کر دینا ہو گا۔ پورا دن سرگرمی عمل سے خالی رہے۔ کوئی حرج نہیں، البتہ رات کو سرگرمی عمل جاری رہے، اس مجذوبانہ تفسیر کی وجہ سے اگر ادبار السجود کا حکم مصنف لغات القرآن پر واضح نہ ہو تو کیا مقام تعجب ہے؟

مصنف لغات القرآن کے نزدیک دشواری جو کچھ ہے وہ اس سے

کہ یہاں ادبار بفتح الف ہے اور آخر سورہ طور میں ادبار النجوم بکسر الف ہے۔ یعنی اگر یہاں (و ادبار السجود میں) بھی بکسر الف ہوتا تو کسی طرح مصنف لغات القرآن کوئی مفہوم اپنے منشا کے مطابق کیسے تان کر نکالتے۔

مصنف لغات القرآن نہیں جانتے کہ قرآن مجید میں سجود کا لفظ

کس معنی میں آتا ہے، لغت میں دیکھتے ہیں کہ اس کے لغوی معنی جھکنے اور مائل

ہونے کے ہیں۔ وہی جگہ ربک کے مفہوم کو مصنف لغات القرآن سوچتے ہیں
 کہ خدا کی تسبیح و تہلیل کیا کی جائے گی؟ لغات القرآن کی اسی جلد صفحہ ۶۵-۶۴ میں
 ۶ ب ب کے مادے پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں "جہاں تک خدا کی ذات کا
 تعلق ہے، ہمارے حیطہ ادراک میں آہی نہیں سکتی "پھر خدا کو "ان دیکھی
 چیز" بھی اسی عبارت کے ایک ہی سطر بعد قرار دیا ہے۔ اور اپنی دوسری بعض
 تضانیف میں صاف صاف لکھا ہے کہ خدا کی ذلت سے ہمارا کیا تعلق؟ کیونکہ
 اس کی ذات ہمارے حیطہ ادراک میں آہی نہیں سکتی۔ لہذا ہمارا جو کچھ تعلق
 ہے وہ خدا کے قانون سے ہے۔ اس بنا پر ہر چیز حیطہ ادراک سے باہر ہو ان دیکھی ہو
 اور اس سے براہ راست ہمارا کوئی تعلق بھی نہ ہو تو اس کی حدود ستائش
 کوئی پے دلی سے کیا کرے گا؟ وہ تو مصنف لغات القرآن کے نزدیک ایک
 وہی شخصیت ہے جو عوام پر اثر انداز می کے لئے فرض کر لی گئی ہے، جس
 کی کوئی حقیقت نہیں، البتہ قرآن جو ایک کتاب اس کی طرف منسوب ہے
 اے مثلاً سلیم کے نام مطبوعہ کھڑکھڑ، ۱۵ میں رقم طراں ہیں کہ۔ اللہ کی ذات سے متعلق سلیم:
 انسان کچھ نہیں سمجھ سکتا یہ معاط انسانى شعور و ادراک کا حد سے ماوراء ہے جس سے سوال
 پیدا ہوتا ہے کہ اگر حقیقت یہ ہے تو پھر ہمارا اور اللہ کا تعلق کیا ہے۔ یہ بحث بہت تفصیل طلب
 ہے اسکے لئے تمہیں کچھ عرصہ اور انتظار کرنا ہو گا اس وقت اس وسیع اور سمجھ گہر موضوع کے
 صرف ایک گوشہ کو سمجھ لینا چاہئے اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہمارا موجودہ زندگی اور اس
 کے معاملات کا تعلق ہے ہمارا واسطہ اللہ کے قانون سے ہے۔ واضح رہے کہ یہ اللہ کا
 قانون "بھی محض نمائش ہے اور الفاظ کا حد تک ہے کیونکہ وہی قانون "اللہ کا قانون"

یہ قابل حمد و ستائش ہو سکتی ہے بشرطیکہ اس کی آیات کے جو مفہوم مصنف لغات القرآن بتاتے ہیں، وہی تسلیم کر لے جائیں اور جو پر و گرام ربوبیت کا اس ان دیکھے خدا کی طرف مصنف لغات القرآن منسوب کرتے ہیں اسی پر و گرام ربوبیت کو مطہر حمد و ستائش بنانے میں سرگرم عمل رہنا ہر انسان کا فریضہ اور اسی خدا کا حکم بتایا جائے جو بالکل اُن دیکھا ہے جانا بوجھا ہے، کہا جائے کہ خدا نے بندوں کو یہ حکم دیا ہے 'قرآن کو اس آں دیکھی، وہی، و فرضی شخصیت کی طرف منسوب کرتے رہنا، جس کو عوام خدا کہتے ہیں ضروری ہے تاکہ عوام سمجھتے رہیں کہ مصنف لغات القرآن قرآن کریم پر سب سے زیادہ ایمان رکھتے ہیں اور پھر اپنے منشا کے مطابق مفہوم کو کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کر قرآن کا مفہوم قرار دینے کا موقع ملے اور عوام مؤلف لغات القرآن کی اپہج کو قرآن کا مفہوم سمجھ کر بے چون و چرا تسلیم کر لیں۔ بس صرف اپنی ذہنی پیدوار کو یا کہیں سے در آمد کردہ خیال و مسلک کو لوگوں کے سامنے قرآنی مفہوم قرار دینے کے لئے مصنف لغات القرآن قرآن مجید سے اٹھے ہوئے ہیں اور اسی لئے اپنے مدعا و منشا کے مطابق معانی الفاظ قرآن کے عوام کو تباہ کرنے کے لئے لغات القرآن بھی تصنیف کیا ہے یا تصنیف کرایا ہے۔ اور قرآن مجید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و گرویدگی کا اظہار تو اس کا اظہار جو شریعہ ملیح آبادی جیسے قرار پاتا ہے جیسے مصنف لغات القرآن "اللہ کا قانون" کہہ کر پیش کریں۔

منکر و جود خدا بھی بڑے طمطراق سے کرتے ہیں اور دلوں کو نرمی جیسے ہنر بھی کرتے تھے۔

مصنف لغات القرآن کو معلوم ہونا چاہیے کہ رکوع و سجود سے نماز مراد لینا دلالت تفسیری کے اعتبار سے ہے ہر زبان میں جس کی مثال ملتی ہے طلبہ مدارس بھی جانتے ہیں جس کو اہل ادب تسمیۃ الجوز و ارادۃ الکل کہتے ہیں یعنی ایک جہز و کمانا لینا اور کل مراد لینا، جیسے عام طور پر الحمد للہ کہتے ہیں قل هو اللہ کہتے ہیں اور پورا سورہ مراد لیتے ہیں، وادکعوا صبح الثالین میں رکوع سے مراد نماز ہی ہے تو یہاں بھی السجود سے نماز مراد ہو تو کیوں انکار پر تلے ہوئے ہیں؟ نماز کے تین ارکان مفروضہ ہیں۔ قیام رکوع اور سجود۔ قیام کی ابتدائی صحائف اللہم سے ہوتی ہے فسبح بحمد ربک جین نعوم کی اشارۃ النص سے یہ حکم نکلتا ہے اور فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین سے سجدے میں بھی تسبیح و تحمید کا حکم ہے، رکوع ایک چھوٹا سجدہ ہے اس لئے رکوع میں بھی تسبیح کی جاتی ہے اعرض عن تینوں ارکان میں تسبیح ہے اس لئے نماز کا ایک نام تسبیح بھی ہے، حدیثوں میں تسبیح کا لفظ بمعنی نماز بہت جگہ آیا ہے ہو لیصلیٰ اور ہو یسجد وہ نواں ایک معنی میں صحابہ عام طور سے بولتے تھے بعد کو اصطلاح یہ مقرر کر لی گئی کہ فرض نماز کو صلواہ اور نفل کو تسبیح کہتے گئے، مگر دونوں لفظوں سے نماز ہی عموماً مراد لیتے تھے، قرآن مجید میں جہاں جہاں تسبیح کا حکم تصریح اوقات کے ساتھ ہے ہر جگہ نماز ہی کا حکم ہے۔ اس سے صرف ایک بار سبحان اللہ کہہ لینا جو مراد لیتا ہے اور عربی زبان

سے یا تو جاہل ہے یا ملحد ہے۔

دیو کے لفظ کے لغوی معنی بے شک اہل لونت موخر الشی عقب الشی لکھے ہیں، مگر یہ تو لغوی معنی ہوئے مجازاً پیچھے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ سورہ حجر آیت ۲۳ میں و اتبع اوبار ہم یعنی تم اپنے ساتھیوں کے پیچھے پیچھے رہو۔ تو کیا یہاں مطلقاً یہ نوعیت ہے کہ ساتھیوں کے پیچھے حصہ کے ساتھ اس طرح شامل ہو جاؤ کہ اگلے کے ساتھ پوستہ ایک جزو کی حیثیت ہو جاتے جیسے پیٹھ جزو ہوتی ہے جسم کی۔ اور "بعد" کے معنی میں بھی یہ لفظ (دبر) آتا ہے دیکھئے اقرب الموارد ج اول صفحہ ۳۱۰ کالم ۳

دبر الصلوٰۃ انقضاءھا و فی الحدیث تسبیحون و تکبیرون و تحمدون و دبر کل صلوٰۃ ثلاثا و ثلاثین صرۃ۔ سبحان اللہ پڑھو اللہ اکبر پڑھو الحمد للہ پڑھو ہر نماز کے بعد ۳۳ بار، مولف لغات القرآن حدیث رسول کو دین میں حجت نہیں مانتے تو کیا عربی زبان کے محاورے میں بھی سند نہیں مانتے گئے؟ امرار القیس کا شعر تو سند ہو مگر حدیث رسول سند نہ ہو؛ مگر اقرب الموارد جس کا پایہ بہت سی کتب لغت سے زیادہ بلند ہے اور اس کا مرتب عربیت میں لغات القرآن کے مولف سے تو یقیناً بلند ہے کہ دونوں میں کسی طرح کی نسبت قائم کرنا مضحکہ خیز بات ہوگی۔ اس اقرب الموارد میں یہ حدیث سند میں پیش کی گئی ہے۔

ربوبیت خداوندی کو مظہر حمد و ستائش بنانے کے لئے سرگرم عمل رہنا ہر سچے مسلمان کو ہر وقت رہنا چاہئے۔ نہ کہ طلوع آفتاب کے قبل تک اور طلوع آفتاب کے بعد سرگرمی عمل موقوف کر دے، مصنف

لغات القرآن چونکہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے اس لئے نماز کے حکم کی آیتوں میں اس قسم کی لایعنی بلکہ سیفہانہ تحریف کرتے رہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ سورہ طور کے آخر میں بھی یہی مضمون ہے مگر وہاں ادباً بالجزم ہے، خیال تو کیجئے کہ ستاروں کے ڈھلنے کے وقت آدھی رات کے بعد ربوبیت خداوندی کے پروگرام کی تکمیل کے لئے سرگرم عمل رہنے کا کونسا وقت ہے؟ وہ کس قسم کی سرگرمی ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ قبل کی طویل مدت تک دن بھر تو بالکل مو قوف رہے، مگر آدھی رات کو شروع کیا جائے؟ غرض یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا نام زبان قلم پر نہ آنے پائے، نماز کی جگہ کوئی اور کام بتا دیا جائے۔

نماز کا چوتھا دور

حکم نماز کی پانچویں آیت کریمہ

وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي
النَّهَارِ ذُرُفًا مِّنَ اللَّيْلِ
إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ
السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي
لِلَّذِينَ كَرِهُوا

اے رسول نماز قائم کرو دن کے
دونوں کناروں میں اور رات کے
کچھ حصوں میں بلاشبہ نیکیاں برائیوں
کو دور کر دیتی ہیں یہ ایک نصیحت
ہے (اللہ تعالیٰ کو) یاد کرنے والوں
کے لئے۔

ہود ۱۱۴

نماز کے متعلق چوتھی آیت میں فرمایا گیا تھا قبل طلوع الشمس وقبل
الغروب۔ یہاں طرفی النہار فرمایا گیا دن کے دونوں کنارے وہی پوچھنے
کے بعد سے قبل طلوع الشمس تک پہلا دن کا کنارہ اور زردی آفتاب سے
لے کر قبل غروب تک دن کا آخری کنارہ اس لئے اس آیت کے حکم سے
بھی اس چوتھے دور میں دن کی وہی دو نمازیں فرض رہیں فجر اور عصر
کی رات کے وقت جب تک صرف ایک نماز فرض تھی (چاہے وہ رات

کے وقتوں میں کسی وقت بھی پڑھی جائے۔) سابق آیتوں میں ومن اللیل
 فرمایا گیا، یہاں زلفا من اللیل "ارشاد فرمایا ہے۔ زُفًا زُفًا کی جمع ہے
 اگر صرف ایک نماز رات کو فرض ہوئی تو یا تو سابق آیتوں کی طرح صرف
 ومن اللیل ہی یہاں بھی فرمایا جاتا یا زلفۃ من اللیل فرمایا جاتا یعنی رات
 کے کسی حصے میں۔ بعض اہل لغت زلفۃ اللیل یا زلفۃ من اللیل کے معنی لکھتے
 ہیں۔ رات کا ابتدائی حصہ تو رات کا ابتدائی حصہ تو ایک ہی ہو گا یہاں زلف
 جمع کا صیغہ آیا ہے اس لئے یا تو ابتدائی کی قید کو حذف کر کے صرف رات
 کے حصے مراد لیجئے یا رات کو کسی حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے ابتدائی
 حصے کو مراد لیجئے۔ مگر بہر حال "زلفا بصیغہ جمع جب آیا ہے تو کم سے کم
 رات کے تین حصے یا تین ابتدائی حصوں میں نماز کا حکم ماننا پڑے گا۔
 اور رات کی تین نمازیں بھی ماننی ہوں گی۔ رات کا پہلا حصہ تو غروب آفتاب
 کے بعد والا ہوتا ہے اور دوسرا ابتدائی حصہ غروب شفق کے بعد ہوتا
 ہے یہ دو ابتدائی حصے تو واضح ہیں اور تیسرا ابتدائی حصہ ادبار النجوم
 کے وقت سے شروع ہوتا ہے۔ رات کے پہلے ابتدائی حصے یعنی غروب شمس
 کے وقت سے کون انکار کر سکتا ہے غروب کے بعد مغرب کی نماز اب
 فرض ہوتی اور دوسرے ابتدائی حصے میں یعنی غروب شفق کے بعد
 عشاء کی نماز جو پہلے سے فرض چلی آرہی ہے اسی طرح پڑھی جائے گی۔
 ادبار النجوم والی نماز تو پہلے سے آنحضرت پر فرض اور امت کے لئے
 تطہیر کے طور پر چلی آرہی ہے اس سے پہلے دوروں میں رات کی نماز

عمومی فرض ایک ہی تھا۔ اس لئے صرف ومن اللیل اس وقت کہہ دینا کافی تھا جو ادبار الجحوم والی نماز کو بھی اپنی معنوی وسعت کے دائرے میں لے لیتا تھا مگر اس چوتھے دور میں چونکہ عمومی فرض نمازیں دو ہو گئیں۔ اور وہ ادبار الجحوم والی بھی باقی رہی، اس لئے اب صرف ومن اللیل کا لفظ کافی نہ تھا۔ تو بصیغہ جمع زلفاً من اللیل فرمایا گیا۔

اس آیت کے نزول کے بعد سے فرض نمازیں چار وقت پڑھی جاتی رہیں دن کو فجر اور عصر رات کو مغرب اور عشاء یہاں تک کہ ہجرت کا حکم ہوا پہلے صحابہ میں سے جو صحابی تیار ہوئے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے صحابہ کی ہجرت کا سلسلہ جاری رہا آخر میں آنحضرتؐ خود اپنے رفیق حضرت صدیق اکبرؓ کے ساتھ مکہ معظمہ سے باہر نکلے بالآخر مدینہ طیبہ سے دو میل دور مقام قبا میں پہنچے اور یہاں کھڑے ہو کر ایک مسجد بنائی اس مسجد میں مدینہ طیبہ کی روانگی سے پہلے ایک شب کو مغرب و عشاء کے درمیان سورہ طہ کی آیت ۱۳ نازل ہوئی۔

نماز کا پانچواں دور

حکم نماز کی چھیٹی آیت :-

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ
أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ
النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَاهُ

(طحا ص ۱۱۱)

اے رسول تم صبر کرو اس پر جو مخالفین
بولتے ہیں اور اے رب کی حمد کے ساتھ
تیس صلوٰۃ ادا کرو طلوع آفتاب
سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے
اور اس آنے والی رات کے چند
ساعات میں اور اس کے دن کے
کناروں کے ساتھ پھر تیس کیا کرو
تاکہ درجہ رخصنا کو پہنچو۔

اللہ تعالیٰ نے رسول اور مومنین کے لئے نماز کے دو مقرر فرمائے
تھے جب تک جس دور کو مناسب سمجھا قائم رکھا بعثت کے بعد ہی شروع
شروع چوبیس گھنٹہ میں صرف ایک ہی نماز کا حکم دیا وہ بھی غیر معین
وقت میں جس وقت موقع ملے پڑھو پھر ہلکی سی پابندی کے ساتھ صرف
دو وقت کی نماز فرض کی پھر تین وقت پھر چار وقت اور بہر دور کی

ایک مدت مصلحت خداوندی کے مطابق اپنے علم میں مقرر فرمادی تھی یہ آیت کریمہ جس رات کو اتری تھی وہ رات اور اس کے بعد والا دن چار وقت کی نماز کے دور کی آخری رات وہ تھی اور اس کے بعد والا دن آخری دن تھا اس لئے فرمایا گیا کہ اس رات کے بعد جو دن آئے اس میں صرف قبل طلوع شمس و قبل غروب دو ہی نمازیں دن کی پڑھ لو اس کے بعد جو رات کی آئے گی اگرچہ سابق ہی راتوں کی طرح اس میں نمازیں بلا فرق پڑھی جائیں گی مگر یہ رات چار نمازوں والی دور کو ختم کر کے آئے گی اس رات کا تعلق پانچ فرض نمازوں کے دور سے ہو گا اس رات کا جوڑ آنے والے اطراف النہار کے دن کی تین نمازوں والے دن سے ہو گا اس مفہوم کو واضح کرنے کے لئے و اطراف النہار و اومعیت کے ساتھ لایا گیا اس آیت کریمہ میں دن کی نمازوں کے دو بار ذکر رات کی گھڑیوں کے ذکر پہلے بھی اور بعد کو بھی پہلے صرف دو وقتوں کا ذکر اور بعد کو صیغہ جمع دن کے حصوں کا ذکر بلا وجہ نہیں قرآن مجید میں کوئی لفظ بغیر مقتضائے بلاغت کے کسی آیت میں نہیں آیا ہے اگر مقصود طر فی النہار ہی کا مفہوم تھا اور مراد وہی قبل طلوع و قبل غروب ہی والے دونوں وقت ہوتے اور بس۔ تو بے ضرورت تکرار یعنی سے کونسی بلاغت کلام میں آگئی اور طر فی النہار کو اطراف النہار کہنے میں کونسی ادبی خوبی پیدا ہو گئی؟ کس کو قبل طلوع اور قبل غروب والی سے انکار تھا یا تکاسل اور تذبذب تھا جس کے لئے تاکید کی ضرورت پڑی بے ضرورت تاکید تو فصاحت و بلاغت

والے تو کجا معمولی زبان دان بھی کسی زبان میں نہیں کرتے۔ نماز کے کسی وقت کا ذکر ایک ہی آیت میں مکرر کیوں آیا اس کو زیر غور لانا ہر مفسر کا فرض تھا اور نہیں کہا جاسکتا کہ اگلے مفسرین نے اس کو محسوس ہی نہیں کیا رازی، بیضاوی و زحشری ایسے نہ تھے کہ اس آیت کی اس گمرہ کی دشواری کو محسوس نہ کرتے انہوں نے محسوس تو کیا مگر افسوس کہ ان کی جانب سے اس بھاری پتھر کو اٹھانے کی کامیاب کوشش نہیں کی گئی۔

ایک اہم نکتہ قرآن حکیم نے رات اور دن کی نمازوں کے اوقات بیان کرنے میں یہ اندازہ بیان رکھا ہے کہ اگر سابق دور کے اعتبار سے اس نئے دور میں جس کے لئے یہ نئی آیت تری ہے۔ اگر رات کی نماز میں کوئی اصناف خاص یا عام فرض عشاء کے بعد ہوا ہے تو ایک ہی جملے میں دن کے ساتھ رات کی نماز کا ذکر نہیں فرمایا گیا ہے بلکہ رات کی نماز یا نمازوں کا ذکر الگ جملے میں ہوا ہے اور اگر کسی نئے دور میں بعد عشاء کی نمازوں میں کسی طرح کا اصناف سابق دور کے حکم پر نہیں ہوا ہے یا کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے تو ایک ہی جملے میں دن رات دونوں وقت کی نمازوں کا وقت بتا دیا گیا ہے۔

دیکھئے پہلے پہل چوبیس گھنٹے بس ایک ہی نماز فرض ہوتی تھی تو نہ دن کا ذکر تھا نہ رات کا مگر لوگ عموماً دن ہی کو پڑھتے تھے۔ اللہ ما شاء اللہ اس کے بعد دو وقت نماز فرض ہوتی ایک عین تقوم (جس وقت تم صبح کو اٹھو) یہ دن کی ایک نماز ہوتی اس کے بعد رات کو خاص

طور سے نماز فرض ہو رہی ہے اس لئے رات کی نماز کا ذکر ایک الگ آیت کریمہ میں فرمایا گیا ومن اللیل کہہ کر ایک نماز خاص رسول کے لئے رات ہی کو ابارہ الجوم کے وقت فرض ہوئی۔

پھر جب تین وقت کی نماز فرض ہوئی تو چونکہ رات کو عشاء کی نماز کا صمیمہ ادا بار السجود والی وتر کی نماز بھی سب پر فرض ہوئی اس لئے اس موقع پر بھی ومن اللیل کہہ کر رات کا ذکر الگ آیت میں فرمایا گیا مگر جب چار وقت کی نماز فرض ہوئی تو فرض عشاء کے بعد نہیں بہت پہلے دن کے ختم ہوتے ہی بالکل آغاز شب میں مغرب کی نماز فرض ہوئی جس وقت رات نے محض پہلا قدم سطح کائنات پر رکھا ہے اس لئے اس کے لئے جو آیت اتری ہے تو ایک ہی جملے میں دن اور رات دونوں وقتوں کی نمازوں کا ذکر فرما دیا گیا

دوسرا نکتہ دوسرا نکتہ یہ بھی ملحوظ رہے کہ جب تک رات کے وقت ایک ہی نماز فرض رہی جو آیت اتری اس میں رات کی نماز کا ذکر صرف "ومن اللیل" کے لفظ سے فرمایا گیا جس کے ضمن میں ادا بار الجوم اور ادا بار السجود والی نمازیں بھی آگئیں مگر جب رات کو دو نمازیں فرض ہو گئیں تو اب ادا بار الجوم والی نماز لگا کر تین نماز ہو گئیں اور ادا بار السجود والی کو بھی ملا لیجئے تو چار نمازیں رات کی ہو گئیں اس لئے زلفا من اللیل اور انا اللیل بصیغہ جمع فرمایا گیا۔ قرآنی آیات میں تدبر کرتے وقت قرآن مجید کی رفعت شان کو ملحوظ نہ رکھنا بعض

موقعہ پر سخت گمراہ کن نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ ادب عربی سے نابلد ہوتے ہوئے تدبر فی القرآن۔ قرآن مجید کے ساتھ بڑی بے ادبی ہے۔

ماحصل۔ اس آیت کریمہ میں دوسری آیتوں کی طرح رات کی نماز سے پہلے دن کی نمازوں کا ذکر ہے لیکن رات کی نماز کے بعد بھی پھر دن کی نمازوں کا ذکر پہلے سے زیادہ اوقات میں ہے اور کسی رات کے پہلے جو دن گزرا ہو وہی دن اس رات کے بعد نہیں آسکتا۔ یقیناً گزشتہ دن آنے والے دن کا مغائر ہی ہوگا۔ اور دو مغائر دنوں کے دو مغائر حکم بھی ہو سکتے ہیں

۱۔ سورہ ط کی اس آیت کی ابتدا فاصبر کے لفظ یعنی صبر کے حکم سے فرمائی گئی ہے آنحضرت کے مکہ سے ہجرت کر لینے کے بعد مکہ مکرمہ میں آپ کے اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کیا کچھ نہیں بولتے ہوئے اور مدینہ میں بھی کفار و مشرکین تھے اور قبا جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں اور اسکے اطراف میں بھی کیا نہ تھے؟ پھر یہودیوں کا تو مدینہ طیبہ گڑھ بنا ہوا تھا وہ تو غیر یہودی اہل مدینہ پر بھی اپنا اقتدار قائم کئے ہوئے تھے یہ سب کیا کیا بول رہے تھے آپ کو ضرور خبریں مل رہی ہوں گی اس لئے صبر کی تلقین فرمائی گئی اور پنجگانہ نماز جو فرض ہو گئی ان پانچوں نمازوں کو صحیح طور سے پابندی وقت کے ساتھ ادا کرتے رہنے سے بندگی کا اعلیٰ ترین درجہ جو رخصا کا ہے وہ حاصل ہوتا ہے یعنی مالک ہی کی رضا کو اپنی رضا بنا لینا راضی برصنائے رب رخصا یہ بات پابندی نماز پنجگانہ ہی سے حاصل ہو سکتی ہے اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اسی لئے لعلہ توصیف فرمایا گیا۔ غرض اس آیت میں صبر و رخصا دونوں کی تلقین ہے۔

۲۔ یوں تو ہر رات دوسری رات سے اور ہر دن دوسرے دن سے باعتبار تشخص کے مغایرت رکھتا ہے مگر دونوں دنوں کا حکم اگر ایک ہے تو دونوں دنوں کا ایک جنس کے

اور اس آیت میں رات کے پہلے جو دن تھا اس کے لئے وہی حکم ہے جو پہلے دور سے چلا آ رہا ہے اور رات کے بعد جس دن کا ذکر ہے اس کے لئے ایک نیا حکم ہے۔ اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ اس رات سے پہلے جو دن تھا وہ اپنے دور کا آخری دن تھا اور اس رات کے بعد جو دن آیا یہ ایک نئے دور کا پہلا دن ہے رات کے پہلے جو دن تھا اس کے لئے کوئی نیا حکم نہ ہوا وہی طریقی النہار والا حکم قبل طلوع و قبل غروب والا ہی فرمایا گیا مگر رات کے بعد والے دن کے لئے ایک نیا لفظ جو کبھی نہیں فرمایا گیا تھا یعنی اطراف النہار فرمایا گیا جس سے دن کے تین حصے مقصود ہیں دو حصے تو قبل طلوع و قبل غروب والے ابتدا سے متعارف ہیں ایک حصہ ان دونوں کے درمیان ہی کا بچا ہوا تھا اب اس میں بھی ایک نماز فرض ہو گئی۔ اور شروع میں دو وقتوں کا اور آخر میں بصبغہ جمع دو سے زیادہ وقتوں کا ذکر کیوں ہوا؟ اس کی توجیہ وجیہ جو میں نے بیان کی ہے اس کو کوئی شخص ادبی حیثیت سے غلط تو کیا کہے گا صنیف بھی نہیں سکتا اور اس کے سوا کوئی دوسری توجیہ کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا اور پھر اس توجیہ وجیہ سے قرآن مجید کی روذت شائت ہوئے جنسی مغایرت دونوں میں نہیں ہے اور اگر دونوں کے دو حکم ہیں تو جنسی مغایرت دونوں میں ہوئی میری مراد جنس میں مغایرت سے ہے۔ ہر دور کا دن دوسرے دور کے دن سے مغایرت رکھتا ہے اسی طرح ہر دور کی رات دوسرے دور کی رات سے تغایر رکھتی ہے کو بظاہر حکم میں مغایرت معلوم نہ ہو جیسے آخر شعبان میں رمضان کی رویت ہلال الی رات کہ یہ رات تو کھانے پینے بہریات میں سابق راتوں کی طرح بظاہر جستہ ہے مگر اسکے قبل والا دن اسکے بعد والے دن کے مغایر ہے۔

بلاعت بھی نمایاں ہو رہی ہے مگر افسوس

رمز ہر نکتہ دقیق و طرف بحث عوام

گر گلو پارہ گنم کس بسخنی وانرسد

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ مَنْ يَشَاءُ

حکم صلوٰۃ کی ساتویں آیت جس رات کو سورہ طہ کی مذکورہ بالا آیت

اتری تھی اسی رات کو تہجد کی یا نماز صبح کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی مسلسل

سات آیتیں اتریں ۷۷ سے ۸۴ تک جن میں سے پہلی آیت خاص حکم

اقامت صلوٰۃ کے متعلق ہے بلکہ یوں سمجھئے کہ سورہ طہ کی مذکورہ بالا آیت

کی تفسیر ہے یعنی اطراف کے دو طرف تو قبل طلوع و قبل غروب پہلے سے

معلوم تھے تیسری طرف یعنی دن کا تیسرا حصہ بھی ضروری سمجھا جا رہا تھا

کہ قبل طلوع و قبل غروب کے درمیان کا حصہ ہی دن کا تیسرا حصہ

ہو سکتا ہے مگر تیسرا حصہ طلوع کے بعد شروع ہو جائے گا۔ اور آثار

غروب یعنی زردی و اضمحلال آفتاب سے پہلے ختم ہو گا تو اس گیارہ

بارہ گھنٹے کے وقفے میں کس وقت سے ان کے درمیانی حصے کی نماز

شروع کی جائے گی اور کون سا وقت اس کا آخری وقت ہو گا انسان

اپنی درایت و فراست سے تو ضرور سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

خود فرمایا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ہم نے دن کو انسانوں کے

لئے بلکہ ہر حیوان کے لئے معاش کا وقت بنایا ہے اس لئے دن

کے وقت فکر معاش کی فرہت بھی انسان کو ضرور ملنی چاہئے اور

عام طور سے انسان طلوع آفتاب سے دوپہر تک فکر معاش میں مصروف

رہتا ہے دوپہر کو گھر آکر کھا پی کر دوپہر مناتا ہے اس لئے نماز کے لئے دن کا تیسرا حصہ اگر ہو سکتا ہے تو دوپہر کے بعد ہی اس کا وقت شروع ہوگا۔ یہاں تک کہ قبل الغروب والی نماز کا آغاز وقت آجائے جب آفتاب میں زردی آجاتی ہے۔ مگر بنی اسرائیل کی اس آیت میں اس کو واضح بھی فرما دیا۔ ارشاد ہوا

داعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم	أَقِمِ الصَّلَاةَ
نماز (کا نظام) قائم کر دو لوگ	لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى
آفتاب سے غسق لیل تک اور	عَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ
مجز کے قرآن کو قائم رکھو بلاشبہ	الْفَجْرِ إِنَّ شِرَاتَ
مجز کا قرآن قابل دید و شنید	الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا
ہوتا ہے۔ (بنی اسرائیل میں)	‡ ‡

دلوک کے معنی ہیں کھسکا۔ آفتاب جب انتہائے عروج خط نصف النہار پر آکر وہاں سے نیچے کی جانب کھسکتا ہے تو اسی کو زوال شمس کہتے ہیں یہ آفتاب کا پہلا دلوک ہے پھر جب تک آفتاب اپنی تابلی پر قائم رہتا ہے اس کی وہی پہلے دلوک والی منزل باقی رہتی ہے جب آفتاب میں زردی آگئی تو یہ اس کا دوسرا دلوک ہو گیا جو قبیل غروب تک باقی رہے گا غروب آفتاب پر اس کی دوسری دلوک کی منزل ختم ہو جائے گی اور غروب اس کا تیسرا دلوک ہوگا جب تک شام کا وقت نہ لگا فضا میں اور شفق آسمان پر موجود ہے آفتاب اپنی تیسری دلوک منزل

میں سمجھا جائے گا یہاں تک کہ شفق سفید بھی جو شفقِ احمر کے بعد افق پر نظر
 آتی ہے وہ بھی غروب ہو جائے تو غسقِ الیل کا وقت آجائے گا۔ شفقِ سرخ
 یا سفید آفتاب کی آثار ہیں اور تپہ بتانے ہیں کہ "ابھی اس راہ سے کوئی
 گیا ہے"۔ اس لئے غروبِ شفقِ آفتاب کا آخری چوتھا دلوک ہے۔ اور حکم
 ہے کہ دلوکِ آفتاب کے بعد اقامتِ صلوٰۃ کرو اس لئے ہر دلوک کے بعد
 ایک نماز فرض ہوتی ہے۔ دلوکِ اول زوال کے بعد ظہر کی نماز جو اب
 پہلے پہل فرض ہوئی ہے۔ دلوکِ دوم زروی و اضمحلالِ آفتاب کے بعد
 عصر کی نماز، غروبِ آفتاب کے بعد مغرب کی نماز اور غروبِ شفق کے
 بعد عشا کی نماز۔ ظہر، عصر، مغرب، عشا کی نمازیں تو صرف دلوکِ الشمس
 سے ثابت ہو رہی ہیں اور فجر کے لئے قرآنِ الفجر کی اقامت کا حکم ہوا۔
 چونکہ اقامتِ صلوٰۃ کے حکم کے ماتحت اس جملے کا عطف ہے اور پھر اس
 سے پہلے دوسرے ہی دور سے صبح کی نماز کا حکم چلا آ رہا ہے تیسرے دور
 سے قبل طلوعِ الشمس کے صریح لفظوں میں حکم ہے اس لئے قرآنِ الفجر
 سے مراد فجر کی نماز ہی سمجھی جائے گی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ
 فجر کی نماز میں قرأتِ طویل فرمایا کرتے تھے۔ اس لئے اس طویل قرأت
 کی پسندیدگی کے اظہار کے لئے صلوٰۃ الفجر کا نام قرآنِ الفجر رکھا گیا۔
 اور فجر کی نماز کا ذکر قرآنِ الفجر کے پیارے لفظ سے فرمایا گیا
 جیسے حضرت یونس علی نبینا علیہ السلام کا ذکر فونون کے پیارے لقب
 سے فرمایا گیا غرض یہ کہ اس آیت سے بھی پنجگانہ نمازوں کی فرضیت کا

کا صاف پتہ چل رہا ہے۔

صند اور غیر مفید صند زیادہ تر اہل لعنت نے دلوک شمس سے زوال شمس

اور غروب شمس کو مراد لیا غروب شمس کی طرف اہل لعنت کا رجحان زیادہ ہے

کیونکہ بعض کا قول ہے کہ دلوک کے معنی ہی غروب کے ہیں اقرب الموار میں

دلوک شمس کے معنی زردی آفتاب و غروب آفتاب لکھ کر لقبول ضعیف

زوال آفتاب دلوک کے معنی لکھے ہیں۔ مگر مصنف کتاب الصلوٰۃ دلوک شمس

کے معنی صرف زوال ہی کے لیتے ہیں اور آفتاب کا ایک ہی دلوک تسلیم کرتے

ہیں اور وہ صرف زوال آفتاب ہے اور اس زوال کے بعد والی نماز کا وقت

زوال شمس کے بعد سے غروب شمس کے قبل تک قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ طرفی انہما

سے مراد قبل طلوع الشمس قبل الغروب دو وقت کی دو نمازیں دن کے دونوں حصوں

میں اس آیت کے نزول کے قبل سے آرہی ہیں دونوں کے درمیان کا ایک

حصہ بچا ہوا تھا اس درمیان میں زوال کے بعد ایک نماز فرض قرار دی

لہ لسان العرب میں دلوک کے معانی کی لمبی تفصیل لکھی ہے ولکت الشمس اقلک

دلوک کا انحراف و قبل الصفوت و صالت للغروب۔ وقد لکت زالت صن

کبد السماء، یعنی تین معنی ہوئے یعنی غروب آفتاب زردی آفتاب اور زوال آفتاب

اس کے بعد آفتاب کا ایسی جگہ پر آجانا کہ مغرب کی طرف جانے والے کی آنکھوں کے سامنے

پڑے اور دیکھنے والے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہتھیلی یا کوئی اور چیز کے اوٹ کے

پھر رکھ لیتا پڑے آنکھوں کے سامنے آفتاب کے پڑنے کی وجہ سے زردی آفتاب

کا وقت غروب سے تقریباً ایک گھنٹہ قبل سے ہے۔

گئی۔ دن کی تین نمازیں ہو گئیں قبل طلوع الشمس و قبل غروب بہا و دونوں وقتوں میں ہر ایک کا متہا بتایا گیا ہے مگر کسی کا ابتدائی وقت نہیں بتایا گیا اس لئے کہ عیاں راجحہ بیان جس وقت سے آثار طلوع فجر نظر آنے لگیں اس وقت سے قبل طلوع والی نماز کے وقت کی ابتدا ہے اسی طرح جس وقت سے آثار غروب نمایاں ہونے لگیں قبل غروب والی نماز کی ابتدا ہے۔ پلو پھٹنے سے جس طرح آثار طلوع کی نمود شروع ہوتی ہے اسی طرح زروی و اصفحلال شمس سے غروب کے آثار کی نمود شروع ہو جاتی ہے۔ زوال آفتاب کے بعد والی نماز زروی آفتاب کے قبل پڑھ لی جاتی ہے۔ یعنی چاہئے الی عشق اللیل نے بتایا کہ نماز کے اوقات زوال شمس کے بعد سے شروع ہوتے ہیں زروی آفتاب کے قبل تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ زروی آفتاب میں آئی اور عصر کا وقت شروع ہو گیا جو قبل الغروب تک رہتا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز کا وقت آ گیا جو غروب شفق پر ختم ہوتا ہے، غروب شفق کے بعد ہی عشر کا وقت آ گیا جو اربعہ انجوم سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ عشق اللیل کے معنی مفردات میں شدۃ ظلمۃ لکھا ہے جس کی ابتدا غروب سے ہوتی ہے اور اتہار اربعہ انجوم پیرا اربعہ انجوم رات کا وہ وقت ہوتا ہے جب مغرب کے وقت نکلنے والے تارے نصف اللیل تک پہنچ کر مائل بغروب ہونے لگتے ہیں اور نئے ستارے جو صبح سے کچھ پہلے نکلنے ہیں وہ طلوع ہو جاتے ہیں تو سر پر بھی کچھ بڑے بڑے ستارے آجاتے ہیں اور افق پر بھی اس لئے فضا میں تاروں کی

روشنی شدت الظلمت کا رنگ پھینکا کر دیتی ہے اور غسق کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور جب غسق کا وقت ختم ہو تو نماز عشا کا وقت بھی ختم ہو اب او بار بالجموم والی نماز تہجد کا وقت آگیا۔

ایک جاہلانہ اور عا مصنف کتاب الصلوٰۃ نے دعویٰ کیا ہے کہ الی غسق اللیل میں الی مع کے معنی میں ہے اور ترجمہ لکھا ہے "صلوٰۃ او اکیبا کرو سورج ڈھلنے کے وقفے میں مع رات کے ابتدائی اندھیرے کے" کوئی بتائے کہ سورج ڈھلنے کے وقفے کی معیت رات کے ابتدائی اندھیرے سے کس طرح ممکن ہے، مصنف کتاب الصلوٰۃ کے نزدیک بھی دن کی نماز کا وقت قبل الغروب تک ختم ہو جاتا ہے غروب کے بعد بھی کم و بیش آدھے گھنٹے تک اتنی روشنی رہتی ہے کہ ابتدائی اندھیرا سمجھی نہیں کہہ سکتے۔ بہر حال کم سے کم غروب آفتاب تو دن کی آخری نماز اور رات کی اول وقت کی نماز کے درمیان حد فاصل بینہما برزخ لایبغیان بنا ہوا ہے دونوں نمازوں کی معیت کی کیا صورت ممکن ہو سکتی ہے؟ مصنف نے "لغات القرآن" میں جو یہ دیکھ لیا ہے کہ الی مع کے معنی میں بھی آتا ہے اور مثال لا تا کلاوا اصوا لکم الی اصوا لکم در ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مرت کھاؤ کی جو لغات القرآن میں لکھی ہے جو اب تبصرہ میں وہی مثال پیش کی ہے اول تو یہاں دونوں مالوں کی معیت مراد ہی نہیں ہے بلکہ مصنف الی اصوا لکم یا منسوتہ الی اصوا لکم اس کی صحیح تفسیر ہے اور الی کو مع کے معنی میں لینا قطعاً غلط ہے۔ ورنہ یتیم کا ولی صرف یتیم ہی کا مال کھائیگا

او کہے گا کہ میں اپنے مال کے ساتھ نہیں کھاتا ہوں اپنا مال تو کھاتا ہی نہیں
 بال بچوں کو کھلاتا ہوں خود صرف یتیم کا مال کھاتا ہوں اپنے مال کے ساتھ
 یتیم کا مال نہیں کھاتا۔ اسی لئے زحشری نے مضافۃً یعنی منسوبۃً اسے
 اموالکم کی تفسیر لکھی ہے یعنی یتیم کے مال کو اپنا مال قرار دے کر نہ کھاؤ۔
 کوئی یتیم کا مال یہ کہہ کر نہیں کھاتا کہ میں یتیم کا مال کھاتا ہوں وہ یہی کہتا
 ہے کہ میں اپنا مال کھاتا ہوں۔ حالانکہ وہ یتیم کا مال کھاتا ہے۔ مگر یضاوی
 نے مضمومۃً الی اموالکم لکھ دیا ہے جو غلط ہے۔ مگر یتیم کا مال اور اپنا مال
 باہم ضم کیا جاسکتا ہے۔ ملا دیا جاسکتا ہے۔ اس لئے مع کے معنی کا گمان
 ہوتا ہے اور اردو ترجمہ "ساتھ" کیا جاتا ہے۔ لیکن دن کے بعد زوال والی
 نماز کو رات کے ابتدائی اندھیرے والی نماز سے کس طرح ملا جاسکتا
 ہے؟ کوئی بنا دے زحشری نے کشاف میں و اذا خلوا الی شیا طینہم
 کی تفسیر میں الی بمعنی مع پر سخت گرفت کی ہے اور رضحی نے کافیہ کی شرح
 میں جو (بمعنی قلیل) کی شرح میں اس پر بحث کی ہے اور اسکو غلط قرار دیا
 ہے اور معنی اللیب کی شرح دسویٰ میں کہا گیا لکھا ہے اس کو نقل کرنے
 کی ضرورت ہی کیا ہے۔ مصنف الصلوٰۃ کی سمجھ کی سطح سے بہت بلند باتیں
 ہیں۔ اور عام ناظرین بھی ان باتوں کو نہ سمجھ سکیں گے اور اہل علم خود ان
 کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ مگر اس کو تو جاہل سے جاہل شخص بھی سن کر
 ہنس دے تاکہ جو ظہر کی نماز دو بجے دن کو پڑھ رہا ہے وہ رات کے
 ابتدائی اندھیرے والی نماز سے اپنی نماز کی معیت کس طرح قائم

مصنف الصلوٰۃ نے عشق کے معنی ابتدائی شب کی تاریکی لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کو عشا کی نماز قرار دینے کا موقع بے غروب شفق سے پہلے عشا کی نماز پڑھ لی جائے جو سراسر خلافت قرآن مجید ہے (اور سبیل المؤمنین کی تو کھلی ہوئی مخالفت کا مصنف پہلے سے ارادہ کر چکے ہیں یہی نہیں بلکہ سہر جہتی مخالفت کا) اس لیے کہ قرآن مجید میں گھر کے نوکر چاکر کو جو ان یا مراعتی لوگوں کو خواب گاہ میں بے اجازت آنے سے منع کرنے کا حکم تین وقت ہے نماز فجر سے پہلے اور نماز عشاء کے بعد اور جس وقت دو پہر کو خواب گاہ میں قبول کرتے ہیں مصنف کے نزدیک غروب آفتاب سے غروب شفق ہی کے وقت تک عشا کی نماز کا وقت ہے تو جو شخص غروب آفتاب کے بعد ہی عشا کی نماز پڑھ لے کیا وہ نماز پڑھ کر خواب گاہ میں گھس جائے اور لوگوں کو بے اجازت سامنے آنے سے منع کر دے؟ قرآن نے اس آیت حکم پر وہ سے عشا کی نماز کا وقت بتا دیا کہ عشا کی نماز ایسے وقت پڑھی جائے کہ نماز کے بعد باہر کا کوئی کام باقی نہ رہے اور آدمی خواب گاہ ہی میں داخل ہو جائے اس لیے عشق کے معنی راغب نے جو مفردات القرآن میں لکھے ہیں شدۃ الظلمۃ وہی صحیح معنی ہیں اور ابتدائی شب کی تاریکی عشق کے معنی غلط ہے عشق اللیل کے معنی رات کا بھینگ جانا، گھپ اندھیرا ہونا ہی ہے تاکہ عشا کی نماز پڑھ کر آدمی خواب گاہ میں داخل ہو جائے۔

ایک اور بات :-

اگر الی عشق اللیل میں الی مع کے معنی میں ہے تو یہ معیت و لوگ شمس کی فسق اللیل کے ساتھ ہوگی یا ایک ہی اقامت الصلوٰۃ میں یعنی نماز ایسے وقت پر پڑھی جائے کہ یہ دونوں وقت آپس میں ملے چلے ہوں فعل ایک ہی رہے گا۔ صرف دو طرفوں کے درمیان معیت ہوگی جس طرح لاتا کلاوا اموالہم الی اموالکم میں معیت اموال الیتیم و اموالکم کے درمیان ہوگی اسی طرح یہاں و لوک الشمس و فسق اللیل کے درمیان معیت ایک ہی اقامت صلوٰۃ میں کس طرح ممکن ہو سکتی ہے مصنف کو بتانا چاہئے۔ اگر دونوں الگ الگ اقامت صلوٰۃ ہوئی تو دو اقامت صلوٰۃ ہوئیں ہر ایک کا طرف زمانہ دوسرے سے الگ رہا تو نہ دونوں وقتوں میں مہبت پیدا ہوئی اور نہ دونوں نمازوں کی اقامت میں۔

حروف البحر جن کو حروف المعانی اور حروف الاضافت بھی کہتے ہیں اس میں سے ہر ایک حرف مختلف معانی رکھتا ہے بعض حروف بعض اقدال کے صلہ کی حیثیت سے آتے ہیں۔ ہر سخن موقع و ہر نکتہ مقام کے وارد کلام عرب میں عموماً اور قرآن مجید میں خصوصاً یہ متعین سر نہا کہ یہ حرف یہاں کس معنی میں آیا ہے؟ ایک دشوار کام ہے۔ عربی زبان کے مبتدی بھی جانتے ہیں کہ عربی میں لام انتفاع کا مفہوم رکھتا ہے اور علی میں ضرر کا مفہوم ہوتا ہے۔ جیسے لہا ما کسبت و علیہا ما کتسبت کو دیکھ لیجئے، مگر سورہ نبی اسرائیل کی ساتویں آیت میں ہے و ان اسأئم فلہا یہاں علی کے

عوض لام کیوں آیا؟ اسکو ایک کہنہ مشق علوم عربیہ کا ادیب ہی سمجھ سکتا ہے
 من لا یعرف الہرمن البر کے مصداق اس کو کیا جائیں۔ اس سے پہلے اگر ان
 احسنتم فلا نفسکم ہوتا تو اس کے مقابل وان اساتم فعلیہا ضرور کہا
 جاتا۔ مراد اس وقت یہ ہوتی کہ نیکی کر و گئے تو اللہ تعالیٰ سے جزائے خیر پا کر
 منتفع ہو گئے اور اگر برائی کر و گئے تو اس کے عذاب سے تمہیں ضرر پہنچے گا
 مگر اس سے پہلے میں ان احسنتم احسنتم لا نفسکم ہے اس کے مقابل
 وان اساتم سا تم لا نفسکم ہی مناسب ہے مگر اصول اعجاز کے مطابق
 وان اساتم کے بعد اساتم کے لفظ کو حذف کر دیا اور انفسکم کی جگہ
 ضمیر رکھ دی یہاں صرف احسان یعنی نیکی اور اسارتہ یعنی برائی کی
 نسبت بنی اسرائیل کی طرف مقصود ہے اور یہ بتانا مقصود ہے کہ
 نیکی یا بدی تم جو کچھ بھی کر دتے اپنے ہی نفس کے لئے کر و گئے احسنتم لافسکم
 میں بھی لام انتفاع نہیں ہے۔ اس مفہوم سے انتفاع پیدا ہو جانا اور بات
 ہے مگر مفہوم انتفاع پیدا کرنے کے لئے نہیں لایا گیا صرف تعلیل مقصود
 ہے دونوں جگہ لام تعلیلیہ ہے یعنی تم جو کچھ کر و گئے اپنے نفس کے لئے کر و گئے
 اچھا یا برا جو نتیجہ بھی تم پر مرتب ہو گا تمہارے اعمال کے مطابق ہو گا
 نیک عملی سے انتفاع اور بد عملی سے ضرر ہو نا لازمی ہے اس لئے مفہوم
 انتفاع و ضرر یہاں پیدا ہو جاتا ہے مگر اس مفہوم کو کھول کر بیان کرنا
 مقصود نہیں ہے اس لئے وان اساتم قلہا فرمایا گیا علیہا نہیں کہا
 گیا سأل یسئل کا صلہ عن کے ساتھ آتا ہے یسئلونک عن الروح -

يُثَلِّثُكَ مِنَ الْاَهْلَةِ مَكْرَ سَالٍ سَائِلٍ بَعْدَ اِبٍ وَا قَعٍ مِثْلٍ عَنِ عِنِّ كِي جَكَّة
 "ب" کیوں آئی ہے؟ بلوغ کا صلہ الہی کے ساتھ کہیں آتا متعدد بنفسم
 مگر بالغۃ الیوم القیامۃ فرمایا گیا ہے۔ یہ الہی کیوں آیا؟ ہزار نکتم
 باریک ترزمو اینجا ست۔ جہاں جس حرف جر کو جس معنی میں چاہا لے لیا
 اور اس دلیری کے ساتھ کہ اس آیت میں اس کے کہی معنی ہیں ابروی سخت
 دلیری ہے اسی طرح لغات کے معانی ہیں ایک لفظ کے متعدد معانی ہوتے
 ہیں۔ دیانت اور خدا ترسی کے ساتھ یہ غور کرنا چاہئے یہاں کون سے
 معنی چسپاں ہیں جس معنی کو اپنے منشا کے مطابق چاہا لے لیا اور کہہ دیا
 کہ اس یہی معنی یہاں مراد ہیں یہ افتراء الذب علی اللہ ہے
 یفترون علی اللہ الذب کا مصداق بتاتا ہے۔

اہل عوایت کا رویہ یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ سب سے پہلے
 کوہ حرا پر نصب نبوت سے سرفراز ہو چکنے کے بعد آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم پر حکم صلوة کی جو وحی آئی تھی وہ سورہ عنکبوت کی مندرجہ
 ذیل آیت حضرت جبریل نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ
 اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
 وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَجْلَسُ مَا تَصْنَعُونَ
 ترجمہ ۱۔ پڑھو اس کتاب سے جو وحی تم پر کی گئی ہے۔ اور نماز کی پابندی
 قائم رکھو حقیقت یہ ہے کہ نماز بے حیالی کی باتوں اور ناپسندیدہ
 کاموں سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور

تم لوگ جو کچھ کر و گئے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم رہے گا
 مگر اس کو کیا سمجھے کہ اہل عوایت اس کا انکار ہی کرتے ہیں کیونکہ
 اہل عوایت کا یہ دستور ہے کہ اپنے منشاء کے خلاف تو قرآنی آیت بھی
 نہ مائیں گے۔ البتہ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں محض وہی و قیاسی اقوال
 متاخرین کے پیش کریں گے۔ قرآن مجید کے بعض لفظ کے معنی اپنے منشاء کے
 مطابق اگر کسی عربی کتاب میں نہیں ملیں گے تو وہ فارسی کی کتاب لغت
 کا حوالہ پیش کریں گے۔ مگر ان کے سامنے اگر قرآنی آیت پیش کر دیجئے
 تو کہیں گے کہ یہاں سجدے سے مراد نماز نہیں ہے محض اطاعت تو اٹل
 ہے تطوع یعنی فرض کے علاوہ نفل عبادت بلکہ ہر کار خیر کے متعلق
 عام طور سے آیت میں دکھائیے۔ مگر چونکہ وہ آیت فدیہ عوم کے سلسلے
 میں مذکور ہے۔ اس لئے باوجود لفظ کے عام ہونے کے اسے فدیہ کیلئے
 مخصوص بتائیں گے۔ مگر چونکہ سویرس سے جو احکام دین ثابت شدہ
 ہیں اگر وہ ان کے منشاء کے خلاف ہیں تو انکار کریں گے۔ یہ لوگ اپنی
 عوایت کی وجہ سے تاریخی روایات جن کا تعلق احکام دین سے ہے۔
 اور جن کو قرآن مجید سے باہر ہونا چاہئے۔ اگر ان کے منشاء کے خلاف
 ہیں تو بلا دلیل ان کے تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں صرف اس لئے
 کہ وہ روایت ہے۔ لیکن ان کو معلوم نہیں کہ عہد نبوی یا عہد
 خلفائے راشدین کے واقعات روایت ہی کے ذریعہ معلوم ہو سکتے
 ہیں آغاز بعثت کے واقعات بعثت کے بعد کے واقعات مشرکین کے

کی مخالفتوں اور منطالحم کی داستان پھر ہجرت کے واقعات تاریخ
وسیرت اور حدیث کی روایتوں ہی سے مل سکتے ہیں اس میں شک نہیں کہ
بہت سی روایتیں جھوٹی بھی ہیں۔ مگر سب اگر سچی نہیں تو سب جھوٹی
بھی نہیں ہیں۔ قرآن مجید کا حکم ہے۔

ان جاء کم فاسق بنباء فتینوا اگر کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لائے تو اس
کی تحقیقات کر لیا کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کو سرے سے تسلیم ہی نہ کرو
اور اس کو جھٹلا دو جو روایت قرآن مجید کے صریح خلاف ہو یا عقل سلیم
کی روایت کے خلاف ہو یا کسی مشہور تاریخی واقعے کے خلاف ہو تو ضرور
اس کو رو کیجئے۔ لیھلک من ھلک عن بئینة ویھی من حی عن بئینة
جو شخص گمراہی میں ہلاک ہو تو اس کی موت دلائل کی رو سے ثابت ہو
اور جو شخص ہدایت کی زندگی حاصل کرے تو دلائل کی روشنی میں زندہ
ثابت ہو، (الانفال ۳۵) بہر حال ممکن ہے کہ کوئی غواہی کوہ حرا
کے واقعے ہی کا انکار کر دے کہ کوہ حرا کا تو نام قرآن مجید میں نہیں اور
نہ اس آیت کے پہلے پہل بحیثیت حکم ہمارے تسلیم کرے اور قرآنی دلیل
یہ پیش کرے کہ کشمیری بانار لہا ہور کے مطبوعہ قرآن کے شروع میں سورتوں
کی ترتیب نزول کے مطابق اس میں ہر سورہ کا نمبر چھپا ہوا موجود ہے
اور سورہ عنکبوت کا نمبر اس میں ہے اس کے بعد ایک ہی سورہ
مطہفین تھے یہی اتری ہے یعنی تقریباً ۱۲ نبوی میں سورہ عنکبوت کا
نزول ہے اس کی صرف ایک آیت آغاز بعثت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم

پر کیسے اتر سکتی ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ چھپی ہوئی فہرست مہنرات سور
 باعتبار ترتیب نزول کے جو چیز ثابت ہو وہ قرآن مجید ہی سے ثابت سمجھی جائیگی
 کیونکہ وہ فہرست قرآن مجید کے ساتھ چھپی ہے عجب کیا ہے؟ کہ حضرت
 جبریل علیہ السلام ہی نے ترتیب نزول کے مہنرات بھی پر لیس منجر صاحب
 کو بتلائے ہوں۔ ان باتوں کا جواب تو لفظ "روایتی" کے عنوان کے ماتحت
 دلائل و براہین کے ساتھ آپ دیکھ لیں۔

عوائتی صاحب تو اپنے خلاف صریح قرآنی آیت کو بھی نہیں مانتے
 کیا امید ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی عوائت سے کبھی باز آئیں گے۔
 سورۃ بنی اسرائیل کی سات آیتوں کے تفسیری نکات :-

اس رسالہ کے اختتام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل
 کی ان سات آیتوں (از ۷ تا ۱۴) کے چند اہم تفسیری نکات اجاگر کر دیے
 جائیں جن آیتوں کا تذکرہ "حکم صلوٰۃ کی ساتویں آیت" کے تحت کرتے
 ہوئے لکھا گیا تھا کہ وہ سجد تبار میں نازل ہوئیں۔

اقم الصلوٰۃ لعلوک الشمس لی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کا مشہورہ
 ومن اللیل فتحمدہ نافلة لک عسی ان یبعثک ربک مقاماً محموداً و قول رب ادرخنی
 مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطاناً صیراً
 و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقاً و نزل من القرآن
 ما هو شفاء و رحمة لکم و لمنین و لا یزید الظالمین الا خساراً و اذا العنقا علی
 الانسان اعرض ونا بجانبہ و اذا مسه الشر کان یوساہ قل کل تعجل
 علی شاکلتہ فرکبکم اعلم بمن هو اهدی سبیلاً

ترجمہ :- مناز کا نظام قائم کرو آفتاب کے دلوک کے بعد
 سے عشق الیل تک اور فجر کی مناز میں قرآن کی طویل قراءت
 قائم کرو۔ بلاشبہ فجر کا قرآن قابل شنید ہوتا ہے۔
 اور رات کو سو کر اٹھنے کے بعد تہجد کی مناز پڑھا کرو یہ تمہارے لئے ایک
 فاضل فریضہ ہے وہ وقت قریب ہے کہ تمہارا رب تم کو مقام محمود پر فائز
 کر دے اور دعایوں کرو کہ اے میرے رب تو مجھ کو جہاں پہنچا سچی
 کامیابی کے ساتھ پہنچا اور جہاں سے مجھ کو نکال سچی کامیابی کے ساتھ
 نکال اور اپنی طرف سے مجھ کو فتح و نصرت والا اقتدار عطا فرما۔ اور کہو
 حق پہنچ گیا اور باطل بھاگ نکلا باطل تو بھگوڑا ہی ہوتا ہے اور
 ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں ایسی آیتیں اتارتے رہیں گے جو مومنین
 کو شفا و رحمت ہوگی مگر ظالموں کے لئے خسارے اور گھاٹے میں زیادتی
 ہوگی اور ظالم انسان کا تو یہ عالم ہے کہ جب اس کو ہم نے نعمتوں سے نوازا
 تو ہم سے روگردانی کرنے لگا اور اپنے زعم پر اترانے لگا اور جب کسی مصیبت
 سے اس کو سابقہ پڑا تو دہماری رحمت سے نا اید ہو بیٹھا تم ان لوگوں سے
 کہہ دو کہ ہر شخص اپنی افتاد طبع کے مطابق عمل کرتا ہے مگر تمہارا رب خوب
 جانتا ہے کہ تون پوری طرح سیدھی راہ پر ہے (اور رہے گا)

(۱) ان آیتوں میں سے سب سے پہلی آیت میں تو ایک اور مناز کا اضافہ
 کر کے پوری پنچگانہ مناز جو اگلی امتوں پر بھی فرض تھی۔ اس کی تکمیل فرمادی
 جس کی مکمل بحث اصل کتاب میں موجود ہے۔

سہ دلوک شمس اور عشق الیل کی بحث اصل کتاب میں موجود ہے

۲ جو غیر قرآنی وحی کسی دینی بات کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی وقت آئی ہے اس کا ذکر کسی نہ کسی موقع پر قرآن مجید میں ضرور ہی فرما دیا گیا ہے تاکہ وہ وحی بالکل غیر قرآنی نہ رہے جس نماز کو نماز تہجد کہتے ہیں یہی نماز ادبار النجوم والی نماز ہے جو اس وقت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض چلی آ رہی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض اور سارے مومنین پر صرف دو وقت کی نماز فرض ہوئی تھی مگر غیر قرآنی وحی سے آپ کو مطلع کر دیا گیا تھا کہ یہ ادبار النجوم والی نماز صرف آپ ہی پر فرض ہے۔ عام مومنین پر نہیں یہاں اس میں صرف اتنی بات بڑھا دی گئی کہ ذرا سو کر کچھ دیر آرام کر کے اٹھنے کے بعد یہ نماز پڑھا کیجئے اب یہ اس لفظ تہجد پر کے سبب سے اسی ادبار النجوم والی نماز کا نام تہجد پڑ گیا ورنہ یہ کوئی نئی نماز آپ پر اس وقت فرض نہیں ہوئی۔ اب اس نماز کی آپ کے لئے مخصوص فرضیت غیر قرآنی نہ رہی قرآنی ہو گئی نافلۃ لك فرما دینے کی وجہ سے۔

۳ مقام محمود ایک بہت بڑا درجہ ہے جو آپ کو ملا جس کو ہر شخص -
قیامت کے دن دیکھ لے گا انشاء اللہ

۴ رب او خلنی والی دعائیں پہلے داخل کئے جانے کے بارے میں دعا ہے اس کے بعد خارج کئے جانے کے بارے میں، بظاہر الٹی بات معلوم

نہ جب طرح وضو یا غسل کیلئے پانی نہ ملے تو حکم ہوا پاک مٹی کی طرف قصد کرو تیمم کے معنی ہیں
قصد کرنا۔ مگر اب وضو یا غسل کے بدلے مٹی پر ہاتھ مار کر متاھ ہاتھ پر مسح کرنا کا نام ہی تیمم پر لگایا
اسی طرح یہاں بھی سمجھیں۔

ہوتی ہے، آپ تو پہلے مکہ مکرمہ سے نکلے تھے اس کے بعد مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اس لئے پہلے نکلنے کے بارے میں دعا کرنی چاہئے تھی۔ ٹھیک ہے اگر اصل مقصود **مکہ میں نکل جانا** ہوتا۔ تو پہلے اخراجی کی دعا کا حکم ہوتا۔ مگر مکہ مکرمہ سے اخراج تو ہو چکا آپ مقام قبایں پہنچ گئے جہاں سے مدینہ طیبہ صرف دو میل پر ہے۔ اب اخراج کے متعلق دعا کیسی؟ البتہ اب مدینہ طیبہ میں داخلہ باقی ہے اور اصل مقصود صرف مکہ مکرمہ سے نکل جانا تو تھا نہیں اصل مقصود تو کامیابی کے ساتھ مدینہ میں داخل ہو جانا ہے اگر مدینہ طیبہ میں آپ کا داخلہ مبارک اور سچی کامیابی والا ہے تو مکہ مکرمہ سے آپ کا نکلنا بھی مبارک اور سچی کامیابی والا ہے۔ اخراج کا مبارک و کامیاب ہونا موقوف ہے مدینہ میں داخلے کی کامیابی اور مبارک ہونے پر تو اصل کامیابی کی دعا کو مقدم قرار دیا یعنی ہمارے مدینہ میں داخلے کو سچی کامیابی عطا فرماتا کہ مکہ مکرمہ سے ہمارا اخراج ہمارے مدینہ منورہ میں داخلگی سچی کامیابی کا باعث اور مبارک ہو۔

(۵) مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف میں بھی وہی جاہلیت تھی جو مکہ مکرمہ کے مشرکین میں تھی اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں پہنچنا حق و صداقت تھا تو باطل کا وہاں سے بھاگ نکلنا ضروری تھا اس لئے اس کے اعلان کا حکم بھی فرمایا گیا کہ تم خود اعلان کرو کہ حق آگیا اور باطل بھاگا۔ اور باطل کی فطرت ہی ایسی ہے کہ جب حق کا اور اس کا مقابلہ ہو گا تو حق کے سامنے اس کا قدم نہیں کھڑا سکتا۔

(۶) قرآن مجید کی ۱۱۴ سورتوں میں سے ۸۶ سورتیں مکہ مکرمہ میں اتر چکی تھیں۔ یہ گمان ہو سکتا ہے کہ کتاب اللہ مکمل اتر گئی ہے اب کوئی اور حصہ اس کے اترنے کے لئے باقی نہیں ہے یہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے اشارتہ فرما دیا گیا ہے کہ بہت کچھ قرآن مجید کا اترنا باقی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم "ایسی ایسی سورتیں اور آیتیں اور اتارنے والے ہیں جو مومنین کی قلبی و روحانی امراض کے لئے شفا و رحمت ثابت ہوں گی مگر جو لوگ اپنے نفس پر آپ ظلم کرنے والے ہیں ان کو اس کتاب سے نفع نہیں گھاٹا ہی ہو گا ظلم کی وجہ سے وہ گھاٹے ہی میں رہیں گے۔ اس کتاب کی آیتوں کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے ان کا خسارہ اور بڑھتا جائے گا۔

(۷) اس کے بعد عام انسانی فطرت بھی بتادی گئی کہ دولت و ثروت ملے تو انسان نافرمانی و سرکشی کی طرف مائل ہوتا ہے اور اگر تکلیف و مصیبت سے واسطہ پڑے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مایوس ہو جاتا ہے ہر شخص کا کام اس کی رفتار طبع ہی کے مطابق ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون راہ ہدایت پر ہے کون بعد میں راہ ہدایت اختیار کرے گا۔

آیتیں مکہ مکرمہ سے نکلنے وقت مدینہ پہنچنے سے پہلے نازل ہو گئیں تھیں تاکہ ہر مومن کو معلوم رہے کہ ابھی نزول قرآن کا سلسلہ باقی رہے۔

(۸) سورہ بنی اسرائیل کی ہے صرف یہ سات آیتیں مدنی ہیں مگر چونکہ مدینہ پہنچنے سے پہلے اثنائے راہ میں انہیں اس لئے بعضوں نے پوری

سورت کو ملکی لکھا ہے مگر اکثروں نے ان سات آیتوں کو مستثنیٰ کہا ہے۔
 اور ان کو مدنی قرار دیا ہے اس لئے کہ مدینہ کے جوار دقبا میں اتری ہفتیں
 عرض مدینہ طیبہ پہنچتے ہی پانچ وقت نمازیں پڑھی جاتے لگیں حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے جو ہجرت میں مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آگئے
 تھے اور انصار بھی آپ کے تشریف لائے تک چار نمازیں پڑھتے رہے پھر آپ
 نے ان کو پانچ نمازیں پڑھانی شروع کر دیں۔

نگاہ باز گشت^{۱۳۰}

اب ہم آخر میں رسالہ ہذا میں پھیلے ہوئے مباحث کا ایک خلاصہ درج
کئے دیتے ہیں تاکہ ناظرین کے سامنے نماز پنجگانہ کی تدریجی فرصیت کا پورا نقشہ آجائے

نماز کا پہلا دور ۲ گھنٹے میں صرف ایک وقت کی نماز پھر
تعمین وقت کے جس وقت موقع ملے پڑھ لے :-

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ
مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ
”اس کتاب سے جو وحی تمہاری طرف کی گئی ہے اس کی تلاوت
کیا کرنا اور اس نماز کی پابندی قائم رکھنا جس کی تمہیں تعلیم دی گئی
ہے، بے شک نماز بے حیوانی کی باتوں اور ناپسندیدہ کاموں سے
د انسان کو روک دیتی ہے۔ اور اللہ کی یاد بڑا سہارا ہے۔ اور تم لوگ جو
کچھ بھی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے“ (عنکبوت ۲۵) اسیوں پارے
کی ابتداء

یہ آیت کریمہ سب سے پہلی آیت ہے حکم نماز کی جو کہ حراہی پر
اتری تھی ہر بنی کو منصب نبوت جس وقت عطا ہوا اسی وقت ان پر

نماز فرض ہوئی۔ سورہ طہ کا پہلا رکوع اور آیت کے اڑھتھ حصہ حضرت
 موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کو کوہ طور پر نبوت و رسالت ملی تو اسی وقت
 ان کو حکم ہوا تھا کہ اَقِمِ الصَّلٰوٰۃَ لِذٰکِرِیْہِمْ کَیْ یَاذُرُّکَہُمْ سَے لَئے نماز کی
 پابندی قائم رکھو۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ حرا پر
 خلعت نبوت عطا کرنے کے بعد اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے جو سورہ
 فاتحہ کے نزول کے وقت عبادت کے صحیح مفہوم کی وحی غیر متلو کے ذریعہ
 سمجھایا گیا تھا اور نماز کے ارکان و اذکار و طریقہ ادا کی تعلیم فرمائی گئی
 تھی۔ یہاں بذریعہ الف لام عہد اسی صلوة کی پابندی کا حکم ہوا۔ مگر
 کوئی وقت اس کے لئے معین کر کے نہیں بتایا گیا اس لئے ہر چوبیس (۲۴)
 گھنٹے میں صرف ایک بار کسی وقت فرض رہی۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 بطور تطوع یعنی نفل اور بھی جب ولولہ عبودیت پیدا ہوا پڑھ لیا
 کرتے تھے جب اہل و عیال کو پابندی نماز کا حکم ہوا۔ اور حضرت صدیق اکبر
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہاتھ پر اور بھی آٹھ دس سید روح والے
 ایمان لائے یہ سب اسی آیت کے حکم کے مطابق صرف ایک وقت دو
 رکعت نماز فرض ضرور پڑھ لیا کرتے تھے۔ جس کو موقع مل جاتا تھا وہ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقتدی بن کر پڑھ لیتا تھا ورنہ
 تنہا ہی وہی جہاں موقع ملا۔ دوسرے مومنین بھی فرض کے علاوہ
 تطوع یعنی نفل بھی پڑھ لیتے تھے۔

دوسرا اور جس میں وقت کے تعین کیسیا تھا وہ وقت کی نماز ہر مومن پر فرض ہوتی

کَا صَبْرٌ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ
فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ

تو اپنے رب کے حکم (کی تعمیل) پر ثابت قدم رہو (حقا لفتوں
سے ڈرو نہیں) کیونکہ تم ہماری نگہداشت میں ہو اور (نماز کے ذریعے)
اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح ادا کرو جس وقت تم (صبح کو) سو کر اٹھو
اور رات کے کسی حصے میں پھر اپنے (اس) رب کی تسبیح (نماز کے ذریعے)
ادا کرو۔ اور جس وقت تارے پھیلے پاؤں پھرنے لگیں (یعنی وسط آسمان
پر آکر مغرب کی طرف جھکنے لگیں) سورہ طور کی دو آیتیں (ایک وقت
کی نماز بغیر پابندی وقت کے پہلے پہل فرض ہوتی تھی تو مومنین کو تو
بہت زیادہ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ حرم کعبہ میں
نماز پڑھتے دیکھ کر پیشانی کرتے رہتے تھے جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین حرم کعبہ میں نماز پڑھتے تھے مگر
بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بیت المقدس یہودیوں کا قید تھا۔
مشرکین مکہ بنی اسمعیل تھے یہودی بنی اسرائیل اہل مکہ بنی اسمعیل کو
ذلیل و حقیر سمجھتے تھے کعبہ مکرمہ حضرت ابراہیم و حضرت اسمعیل علی
نبینا علیہما السلام کا تعمیر کردہ تھا اگرچہ اس وقت مشرکین مکہ نے
اس کو بت خانہ بنا رکھا تھا۔ اہل مکہ بنی اسمعیل کو ناگوار تھا کہ کعبہ مکرمہ

کو چھوڑ کر بیت المقدس پہنچنے والوں کے قبضہ کو اپنا قبضہ کیوں بنا کر لیا؟
 کعبہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تو بظاہر ان تلوں کی طرف سجدہ
 ہوتا جو حرم کعبہ مکرمہ میں رکھے ہوئے تھے۔ تو ایک وقت کی نماز تو
 لوں مشکل سے چھپ چھپ کر پڑھتے تھے۔ اب دو وقت کی نمازیں فرض کی
 جا رہی ہیں۔ ایک دن کو صبح کو رات بسر کر کے جس وقت اسکو نماز پڑھ
 لو۔ دوسری رات کو کسی وقت غروب آفتاب سے لے کر اربعہ بجوم
 سے قبل تک درمیان یعنی آدھی رات سے پہلے۔ اس لئے پہلے تھمیل
 حکم پر ثابت قدم رہنے جسے رہنے کی تاکید فرمائی گئی۔ مخالفوں کی
 مخالفتوں کے متعلق اطمینان دلایا گیا کہ گھبراؤ نہیں تم ہماری نگہداشت
 میں ہو۔ تمہارا کوئی ایک بال بھی بیجا نہیں کر سکے گا۔

یہ دو وقت کی نمازیں تو عام فریضے کی حیثیت سے رہیں۔ تیسری
 نماز اربعہ بجوم والی جو نصف شب کے بعد سے طلوع فجر کے قبل تک
 کے درمیان پڑھی جائے گی اس کے متعلق وحی لانے والے فرشتے جبریلؑ
 نے بتا دیا کہ یہ نماز ہر آپ پر فرض ہے مومنین بھی تطوع کی حیثیت
 سے پڑھ سکتے ہیں۔ وصال تطوع خیر افسوس خیر کہ جو شخص کار خیر اپنی
 خوش دلی سے کرے اس سے لئے بہتر ہی ہے۔

تیسرا دو رتین وقت کی نماز بتعین اوقات

فا صبر علی ما یقولون سج بکث قبل طلوع الشمس قبل الغروب ومن ایل فسبحه وادبار السجود
 تو (خالفین) جو کچھ بولتے ہیں اس پر صبر کرو۔ اور (نماز کے ذریعے) اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو و طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب سے پہلے اور رات کے کسی حصے میں (ادبار السجود) صی رات سے پہلے اور سب نمازوں کے بعد (یعنی ۲۹ و ۳۰)

جب تک ایک وقت کی نماز فرض تھی۔ مشرکین جس کو نماز پڑھتے دیکھتے تھے اس کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے منع کرتے تھے۔ ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیتے تھے اسی قسم کی شرارتیں کرتے تھے۔ جب دو وقت کی نماز فرض ہوئی تو پہلے سے زیادہ وہ مومنین کو نماز پڑھتے دیکھنے لگے تو نمازیوں کا مضحکہ کرنے لگے اور بدزبانی و بدگویی سے پیش آنے لگے۔ اس لئے اس آیت میں پہلے مخالفوں کی بدزبانی و بدگویی اور مضحکہ پر صبر کرنے کے لئے فرمایا گیا اور اب تین وقت کی نماز فرض ہوئی۔ دن کو دو وقت کی نماز فرض ہوئی پہلی نماز تو وہی رہی جو دوسرے دور میں تھی جس کا وقت جین تقویم بتایا گیا تھا یعنی جس وقت سوکرا اٹھو۔ مگر دوسرے دور میں آزادی تھی دن چڑھے بھی اٹھے تو اسی وقت نماز پڑھ لی۔ تیسرے دور میں اس میں قبل طلوع الشمس کی قید لگادی گئی۔ یعنی سحر خیزی کا حکم بھی ہو گیا۔ اب ضروری ہو گیا کہ ہر مومن رات بسر کر کے اتنا سویرے فجر کے وقت اٹھے کہ حاجت ضروریہ سے فارغ ہو کر طلوع

آفتاب سے پہلے دن کی پہلی نماز پڑھ لے۔ اسی لئے اس نماز کا نام ہی
 صلوٰۃ الفجر رکھ دیا گیا۔ اور جس دن کے ابتدائی حصے میں ایک نماز فرض
 کی گئی اسی طرح دن کے آخری حصے میں دوسری نماز فرض کی گئی جس کا صرف
 آخری وقت بتایا گیا کہ اول باختر نسبتے وارد اول وقت کی نماز سے آخر
 وقت کی نماز کی ابتدا سوچنے سے ہر ذہین آدمی خود سمجھ لے سکتا ہے
 انسان ہی نہیں حیوان بھی اسی وقت سو کر اٹھتے ہیں جب طوع آفتاب
 کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ طلوع فجر نام ہی ہے۔ آثار طلوع آفتاب کی
 نمود کا۔ جو شخص رات بھر یا آدھی رات سے جاگ رہا ہے اس کے لئے
 اس رات سوچیں تقوم (جس وقت تم سو کر اٹھو) کا وقت کہاں ہے؟
 وہ تو رات بھر سویا ہی نہیں۔ یا آدھی رات سے جاگ رہا ہے۔ دراصل صبح
 تقوم سے مراد یہ ہے کہ جس وقت عام طور سے سونے والے صبح اٹھا کرتے
 ہیں۔ یہ سمجھ کر کہ اب دن ہو گیا۔ یہ مطلب نہیں کہ نو دس بجے رات کو کوئی
 سویا اور بارہ بجے اٹھ گیا تو اس کے لئے صبح تقوم والی نماز فرض ہو گئی
 رات بسر کر کے یہ سمجھ کر کہ اب رات ختم ہو گئی دن ہو گیا چاہے وہ دن کی بالکل
 ابتدا ہو پو پھٹنے کا وقت یا اسفار کا وقت یعنی پرچھا ہو جائے۔ مگر انفرادی
 طور سے دور اول میں آزادی تھی کہ اگر کوئی طلوع آفتاب کے بعد تک
 ابھی سویا ہی رہا اور دن چڑھے اٹھا تو اس کے لئے وہی وقت ادا ہے
 فریضہ کا تھا دوسرے دور میں قبل طلوع الشمس کی قید لگا کر سحر خیزی
 پر ہر مومن کو مجبور کر دیا گیا۔ کہ صبح تقوم والی نماز کو طلوع آفتاب

سے پہلے پڑھ لینا چاہئے۔ آج بھی اگر کسی مومن کی آنکھیں ایسے وقت کھلیں کہ آفتاب طلوع ہو چکا ہے تو اس کے لئے وہی عین تقویم والے حکم کے مطابق اسی وقت وہ دن کی پہلی نماز پڑھے گا۔ اسی لئے حدیث بنوی میں بھی اسی کے مطابق تعلیم ہے۔

عرض آثار طلوع آفتاب کی نمود سے جس طرح دن کی نماز کی ابتداء وقت سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح آثار غروب آفتاب کی نمود سے دن کی دوسری نماز کے وقت کے ابتداء کیوں نہیں سمجھی جائے گی؟ غروب آفتاب کے آثار شروع ہوتے ہیں۔ زردی آفتاب سے جب آفتاب میں نمایاں طور سے زردی آجائے تو سمجھ لینا چاہئے کہ دن کی آخری نماز جس کو عصر کی نماز کہتے ہیں اس کا وقت آگیا۔ جس کو غروب آفتاب سے پہلے پڑھ لینا چاہئے۔ رات کی نماز اس تیسرے دور میں وہی رہی جو دوسرے دور میں تھی۔ یعنی غروب آفتاب کے بعد سے ادبار النجوم کے قبل تک کے اندر ادبار النجوم سے بعد طلوع فجر کے قبل تک ایک خاص نماز کا وقت ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض مگر عام مومنین کو تطوعاً پڑھ لینا باعث ثواب مزید ہے۔ اور ایک فریضے کے وقت کو دوسرے فریضے کے وقت میں داخل نہیں ہونا چاہئے۔ ادبار النجوم والی نماز عام مومنین پر نہ سہی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھی۔ اسی لئے جو مومن تہجد کا پابند ہے اس کو عشا کی نماز ادھی رات سے پہلے پڑھ لینا لازم ہے۔ جو تہجد کا پابند نہیں ہے اس کے لئے نصف شب کے بعد نماز عشا مکروہ ہے۔

اس آیت میں رات کی نماز کا ایک ٹیمہ بھی بتایا گیا ہے۔ ادبار
 السجود یعنی سب نمازوں کے بعد آخر میں ایک اور نماز پڑھ کر ایک شبانہ
 یوم کی نمازوں کے سلسلے کو اسی پر ختم کرو۔ مگر اس آخری نماز کے
 متعلق بذریعہ وحی غیر متلو حضرت جبریلؑ نے حضور کو مطلع کیا کہ ہر نماز تو دو
 دو ہی رکعت پڑھی جاتی آرہی ہے مگر یہ آخری نماز تین رکعت پڑھی
 جائے گی اسی لئے اس نماز کا نام وتر رکھا گیا اور یہ نماز سب کے لئے
 فرض ہے۔ وتر کے معنی ہیں طاقا یعنی اعداد میں جو عدد برابر دو
 جگہ تقسیم نہ ہو سکے جیسے ایک تین پانچ سات اور نو یہ نماز تین رکعت
 پڑھی جاتی ہے۔ اس لئے اس کی رکعتیں طاق ہیں تو اس کا نام
 وتر رکھا گیا۔ مگر کوئی مستقل فریضہ نہیں ہے اسی لئے نہ اس کے لئے اذان
 ہوتی ہے نہ سجدہ کی ہاضمی نہ جماعت اور نہ اس کا کوئی وقت معین ہے۔
 بجز اس کے کہ وہ من الیل کے بعد اس کا ذکر ہے۔ اس لئے رات ہی کو پڑھی
 جائے گی۔ اور رات کی سب نمازوں کے بعد پڑھی جائے گی۔ فرض نفل
 تہجد جو کچھ بھی پڑھنا ہے سب کے بعد اس تین رکعت کو پڑھنا لازم ہے
 یہ وتر کی نماز اور اصل صیغہ ہے رات کی نمازوں کا جو شخص رات کے وقت
 صرف فرض پڑھے۔ سفر یا مرض یا کسی سخت مصروفیت کی وجہ سے وہ
 فرض کے بعد فوراً پڑھ سکتا ہے۔ جس کو فرض کے علاوہ کچھ پڑھنا
 ہے وہ سب نمازیں پڑھنے کے بعد وتر کی نماز پڑھے۔

مفہوم جو شخص بھی بتائے گا وہ اول درجے کا مفتری و محرف ہی سمجھا جاتے گا۔

طرفی النہار کا لفظ یہ بھی بتا رہا ہے کہ دن کے دونوں کناروں کو جو دو نمازوں کے اوقات بتاتے ہیں تو دونوں نمازوں کے وقت کو تقریباً برابر ہی ہونا چاہئے۔ اگر ابتدائی حصہ دو گھنٹے کا ہے تو آخری حصے کو دو ہی گھنٹے کا ہونا چاہئے۔ دس پانچ منٹ کا فرق ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کنارہ تو دو گھنٹے کا ہو اور دوسرا کنارہ پانچ گھنٹے کا۔ دو طرف دو کناروں کے معنی یہ ہیں کہ دونوں طرفوں دونوں کناروں کے درمیان کچھ حصہ درمیان کا بیچ کا بھی ضرور ہونا چاہئے دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں تو بیچ دریا بھی دریا کا ایک حصہ ہوتا ہے جو اول و آخر حصوں سے بہت بڑا ہوتا ہے اسی طرح طرفی النہار دن کے دونوں حصے ابتدائی حصہ اور آخری حصہ ان دونوں کے درمیان ایک بیچ کا حصہ بہت زیادہ بڑا ہونا چاہئے یعنی دن کے ساعات کو تین حصوں پر تقسیم کرنا ہوگا۔ ابتدائی ساعات اور آخری ساعات اور درمیانی ساعات۔ ابتدائی و آخری ساعات کا برابر ہونا ضروری ہے درمیانی ساعات کے وقفے کو ان دونوں ساعات سے کمی گنا زیادہ بڑا ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ نماز ہی کے اوقات بتاتے ہوئے اطراف النہار کا لفظ بھی فرمایا گیا ہے جس کی بحث پانچویں دور میں آئے گی۔ لیکن دن کے

ان تینوں حصوں کے اوقات یعنی ساعات کی تعیین کس طرح کی جائے
 دریا کا پاٹ مثلاً بارہ سو فٹ کا ہو تو ایک ایک سو فٹ کی مسافت اس کے
 دونوں کناروں کے لیے اور ایک ہزار فٹ درمیانی حصے کے لیے تجویز
 کریں گے۔ دن کے بارہ گھنٹوں میں سے سوا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہی دونوں
 کناروں کے لیے دیں گے باقی گھنٹہ درمیانی حصہ ہو گا۔ پہلے کے لیے
 اول روز کے پہلے حصے کے آخری وقت کی تعیین کافی ہے اس لیے کہ
 دن کی ابتدا طلوع فجر یعنی پونچھنے سے ہوتی ہے اور اول روز کی نماز
 کا آخر وقت قبل طلوع الشمس بتایا گیا ہے۔ تو طلوع فجر و طلوع الشمس
 کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا ہے اس کو ہر شخص جان لے سکتا ہے۔ مثلاً
 یکم جنوری کو کراچی میں طلوع فجر پانچ بج کر چوں منٹ پر ہوتا ہے۔
 اور طلوع آفتاب سات بج کے سترہ منٹ پر دونوں طلوع فجر و
 طلوع آفتاب کے درمیان ایک گھنٹہ ۳۳ منٹ کا فاصلہ زمانی
 ہے۔ آپ اسی قدر آخر روز یعنی دن کے آخری حصے کے لیے بھی وقت
 رکھ لیجئے۔ قدرے کمی بیشی میں کوئی حرج نہیں یعنی اب آخری حصہ
 کے لیے ڈیڑھ گھنٹہ وقت اگر رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے
 درمیان یعنی طلوع آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب سے ڈیڑھ گھنٹہ
 قبل تک کا پورا وقفہ درمیانی حصے کا رہا یہ درمیانی حصہ دو حصوں
 پر تقسیم ہو گا زواں سے قبل اور زواں کے بعد۔ طلوع آفتاب کے
 بعد سے زواں تک کا وقفہ تقریباً سوا پانچ گھنٹہ و نیاویں کاروبار

کے لئے پھر گھر آکر کھانے پینے آرام کرنے کے لئے اس دو چہارم تک رکھا گیا تھا۔ غروب آفتاب سے پہلے دن کی آخری یعنی دوسری نماز کا حکم تھا جس کا ابتدائی وقت غروب سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اول روز والی نماز کے وقت کے برابر کی قدر کمی و بیشی کے ساتھ ٹھہرتا ہے۔

دن کی ایک وقت نماز پو پھٹنے کے بعد سے قبل طلوع آفتاب تک صرف سو گھنٹہ اور دوسری نماز کا وقت زوال کے بعد سے قبل غروب تک بتا دین میں قرآن مجید میں دونوں میں الحجا و کرنا اور قرآنی آیات کی تحریف کرتا اور اس پر اصرار تو کھلی ہوئی ناخدا ترسی ہے۔

زلفا ص الليل | زلف جمع ہے زلفۃ کی رات کے ایک حصہ کو زلفۃ کہتے ہیں جمع کا صیغہ اس کی کھلی ہوئی دلیل کہ رات کے کئی حصوں میں نماز پڑھی جائے۔ زلفۃ رات کے ابتدائی حصے کے معنی میں بھی اہل لعنت لکھتے ہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ کسی کا ابتدائی حصہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ البتہ مختلف اعتباراً کے پیش نظر متعدد ابتدائی حصے ہو سکتے ہیں یہاں جمع کا صیغہ زلفاً آیا ہے اس لئے کم سے کم تین ابتدائی حصے رات کے ہونا چاہیں تو غروب آفتاب کے بعد رات کا پہلا ابتدائی حصہ آتا ہے پھر غروب شفق کے بعد رات کا دوسرا ابتدائی حصہ آتا ہے۔ اور تیسرا ابتدائی حصہ اور بارہم الخوم کے بعد یعنی رات کے نصف آخر کا ابتدائی حصہ۔ پہلا ابتدائی حصہ

غروب آفتاب کے بعد والا نماز مغرب کا وقت ہے۔ دوسرا ابتدائی
حصہ غروب شفق کے بعد والا نماز عشاء کا وقت ہے اور تیسرا حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص فریضے اور دو مثل کے لئے تطوع کا وقت
ہے اس دور چہارم میں دن کی تو وہی دو نمازیں رہیں جو دور سوم
میں تھیں۔ رات کو ایک فرض نماز کا اضافہ ہوا۔ دور دوم و سوم میں رات
کو ایک ہی نماز فرض تھی اس لئے دونوں دور کی آیتوں میں
صرف ومن الیل فرمایا گیا اور وہ ایک نماز غروب آفتاب کے بعد
سے اوبار النجوم کے قبل تک کے اندر پڑھی جاتی تھی۔ اب اس دور
چہارم میں رات کو دو نمازیں فرض ہوئیں اس لئے یہاں سابق دونوں
دوروں کی آیتوں کی طرح دور چہارم کی آیت میں ومن الیل نہیں
فرمایا اور لقا من الیل ارشاد ہوا اوبار النجوم والی نماز دور دوم سے اور
اوبار السجود والی نماز دور سوم جو چلی آ رہی ہے دونوں اپنی جگہ ہیں
پانچواں دور پانچ وقت کی نمازیں۔ بتعین اوقات

دور چہارم کا جب صرف ایک دن باقی رہ گیا تو رات کو ثانیاً
آخر شب کو تہجد کے بعد یہ آیت اتری۔ واصبر علی ما یقولون وسیع
تجدد تک قبل طلوع الشمس قبل غروبھا ومن اناء الیل فسمی واطراف النہار
معانی جو کچھ بولتے ہیں اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد سے ساتھ تسبیح کرو یعنی
نماز پڑھا کرو طلوع آفتاب سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اور

رات کے بعض وقتوں میں پھرتیج کرو۔ دن کے حصوں کیساتھ تاکہ (منصب
صبر کے ساتھ منصب رضا دیکھی) حاصل ہو۔ (سورہ طہ ۱۳۱)
اس آیت کریمہ پر بہارے مفسرین نے محض سرسری نظر ڈالی اور اس پر
غور نہیں کیا کہ اس سے پہلے چاروں دوروں کے متعلق جو چار آیتیں
نازل ہوئی تھیں ہر آیت میں پہلے دن کی نماز یا نمازوں کا ذکر ہے۔
اس کے بعد رات کی نماز کا ذکر فرما کر آیت کو ختم کیا گیا ہے۔ مگر اس
آیت میں پہلے دن کی انہیں دو نمازوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جن کا ذکر دو سوم
میں بالکل انہی لفظوں کے ساتھ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب
کے لفظوں میں فرمایا گیا ہے۔ پھر دو چہارم میں ہی دونوں دن کی
نمازوں کے وہی دو وقت طر فی النہار کہہ کر ارشاد فرمایا گیا ہے۔
اس آیت میں بھی وہی دو وقت انہی سابق لفظوں میں قبل طلوع
الشمس و قبل غروب فرمایا گیا ہے۔ دن کی دو نمازوں کا ذکر
دو سوم کی آیت دو چہارم کی آیت اور پھر اس دور پنجم کی آیت
میں بھی بالکل یکساں طریقہ سے تعیین وقت کے ساتھ کیا گیا۔ دن کی
نمازوں کے بعد رات کی نماز دو سوم میں چونکہ صرف ایک نماز عام فریضے
کی حیثیت سے تھی اس لئے صرف ومن ایل فرمایا گیا جس طرح دو
دوم میں رات کی صرف ایک ہی فرض نماز ہو۔ کی وجہ سے ومن ایل فرمایا
گیا ہے۔ دو چہارم میں رات کی دو نمازیں عام حیثیت سے فرض ہوئیں
اس لئے زلفاً من ایل جمع کا صیغہ رات کے حصوں میں کہہ کر فرمایا گیا

دو نمازیں عام طور سے فرض اور ایک نماز خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرض دوسروں کے لئے تطوع یعنی نفل تینوں رات کی نماز کے لئے جمع کا صیغہ زلفاً لایا گیا کہ میں سے ہر نماز رات کے ایک خاص حصے میں پڑھی جائے۔ اس دور پنجم میں بھی بالکل اسی طرح رات کی نماز کے لئے جمع کا صیغہ ومن انار اللیل لایا گیا جو زلفاً من الیل ہی کا مفہوم رکھتا ہے۔ زلفاً من الیل کے معنی ہیں "رات کے کچھ حصوں میں" اور من انار الیل کے معنی ہیں "رات کے وقتوں میں سے" یعنی دو چہارم کی آیت کریمہ اور اس دور پنجم کے یہ آیت کریمہ ومن انار الیل تک ہی اگر زلفاً لایا جائے تو بالکل ایک ہی مفہوم دونوں آیتیں رکھتی ہیں اور دونوں آیتوں سے صرف چار ہی وقت کی فرض نمازیں ثابت ہیں۔ دو نمازیں دن کی اور دو نمازیں رات کی۔ مگر اس آیت کریمہ میں ایک نئی بات تماشاً یا سابق سے جدا گانہ یہ ہے کہ سابق ہر آیت میں دلی گئی نمازوں کے اوقات بتا کر رات کی نماز یا نمازوں کا وقت بتا کر بات ختم کر دی ہے۔ اور اس دور پنجم والی آیت میں دن کی نمازوں کے بالکل وہی وقت جو دو سووم و چہارم میں تھے بتا کر رات کی نمازوں کے وہی اوقات اسی طرح بتا کر جو دو چہارم میں تھے پھر دن کی نمازوں کے اوقات دو چہارم کے بجائے دو وقت بصیغہ تشبیہ کو بصیغہ جمع لاکر یعنی طرفی النہاد کی حد اطرافی لہذا کہہ کر بتایا گیا ہے۔ تو یہ بلا وجہ نہیں ہو سکتا۔ اول تو حسب معمول پہلے دن کے نمازوں کے اوقات

کے بعد رات کی نمازوں کا ذکر ہو چکا۔ تو اب پھر دو بارہ دن کی نمازوں کا ذکر چہ معنی وارد ہا اور دو بارہ ذکر بھی لفظ کی شکل یعنی صیغہ بدل کر؛ تثنیہ کو جمع بنا کر۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جہاں ع ہر لفظ میں اک نکتہ ہے، ہر نکتے میں ایک رمز۔ قرآن مجید کی بلاغت کو علم و فن سے بے بہرہ ایسے لگا جو واو تفسیر کا مفہوم نہ جائیں من ابتدا کی حقیقت سے ناواقف ہوں الف لام کی قسموں سے نا آشنا ہوں اور کھار تبیانی صغیر ایں جو ربیہ ہے اس کو رب سے مشتق بتاتے ہوں۔ اس پر نہ قیامت کے باز پرس سے ڈرتے ہوں نہ اللہ تعالیٰ کی عنفوت کا کچھ خوف رکھتے ہوں وہ کیا سمجھ سکتے ہیں۔

میں نے اسی لئے لکھا ہے کہ دو چہارم کا جب صرف ایک دن باقی رہ گیا تو رات کو یہ آیت اتری غائبنا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے کہ یہ ایک دن جو دو چہارم کا باقی رہ گیا ہے اس میں تو تم اسی دو چہارم کی طرح دو وقت کی نماز پڑھ لو قبل طلوع الشمس و قبل غروبہا اس دن غروب آفتاب کے بعد چوتھا دور ختم ہو جائیگا۔ سورہ یس کی آیت ۷۰ میں ہے و آیتہ لھم الیل سلخ منہ النهار فاذا اھم مظلومون۔ لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ۷۰ ایک نشانی رات (بھی) ہے جس پر ۷۰ سے آفتاب کی چڑھائی ہوتی ۷۰ دن (کی چادر) کو ہم کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت لوگ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں تو پہلے رات کھتی

جس کے پسند گھنٹوں پر آفتاب نور کی چادر پڑھا دیتا ہے
 پھر وہ چادر کھینچ لی گئی تو دوسری رات آجاتی ہے۔ اس لئے دن کے پہلے
 کی رات اسی دن کی رات قرار دی گئی ہے اور دن کے بعد والی رات
 آنے والے دن کی رات ہوگی۔ تو جس رات اخیر حصے میں جب اس رات کی
 ساری نمازیں عام و خاص ادا کی جا چکی تھیں یہ آیت اتری تو اس رات
 کے بعد والا دن اسی رات کا دیکھا ہوگا۔ یہ رات اور اس کے بعد والا
 دن اور چہارم کی آتری رات اور آخری دن ہیں اس لئے حکم ہوا کہ اس
 آخری دن میں تم دو چہارم کے مطابق دو نمازیں قبل طلوع الشمس
 و قبل غروب پڑھ لو۔ اس سے بعد دو رجم کی پہلی نماز آتی ہے اس رات
 بالکل دو چہارم ہی کی طرح دو فرض نمازیں مغرب و عشاء اور ایک
 فرض خصوصی ادا بار بقیوم والی اور شبیم اور بار بسجود والی پڑھ لو
 اگر اس رات کے بعد طرفی النہار دونوں اول و آخر دونوں حصوں ہی کے
 ساتھ نہیں بلکہ اطراف النہار کے ساتھ یعنی دن کے تینوں حصوں میں
 اول و آخر کے حصوں میں تو وہ سوم تھا جسے تم پڑھتے ہو۔ صرف درمیانی
 حصہ اس کا بچا ہوا ہے۔ اس دن سے جو دو رجم کا پہلا دن ہے دن کے
 درمیانی حصے میں بھی ایک نماز پڑھ لیا کرو تاکہ دن کا کوئی حصہ نماز اللہ تعالیٰ
 کے ذکر سے خالی نہ رہے و اطراف النہار پر دو اہمیت ہے۔ یہ واو
 اہمیت اس مفہوم کو پیدا کر رہا ہے کہ یہ اتنا ایل والی رات کے ساتھ
 اس اطراف النہار والے دن کا شمار ہے یہ دونوں شبانہ یوم اپنے

سابق روز و شب سے تعلق نہیں رکھتے۔ ان سے پہلے کے روز و شب
 دور چہارم کے تھے اور اس روز و شب سے دوپہنم کا حساب شروع
 ہو گیا جو آخری دور ہے اور قیامت تک باقی رہے گا اس دور سے
 دن کی تین فرض نمازیں ہو گئیں ایک دن کے ابتدائی حصے میں دوسری
 درمیانی حصے میں تیسری آخری حصے میں۔ مگر رات کی وہی دو نمازیں
 فرض ہیں غروب آفتاب کے بعد اور غروب شفق کے بعد جو دو پہنام
 میں فرض ہوتی تھیں۔

لیکن یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ دن کا درمیانی حصہ تو طلوع آفتاب
 سے شروع ہوتا ہے اور زردی آفتاب پر ختم ہوتا ہے اور اس درمیانی
 حصے کو خط نصف النہار و حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے تو درمیانی نماز
 نصف النہار سے پہلے پڑھ لی جائے یا نصف النہار کے بعد یا ٹھیک نصف
 النہار کے وقت؟ اس لئے دوپہنم کے اسی پہلے دن پہلی یعنی فجر کی
 نماز کے بعد یہ آیت گریہ اتری

۱۔ قم لصلواتک لدلوک الشمس الی غسق الیل و قرآن العجیر
 ان قرآن العجیر مکان مشہور ا۔ ط

نماز کی پانہدی قائم رکھو ہر دوک شمس کے بعد آخری دوک کے خاتمہ
 رات کی پوری تاریکی تک، اور نمازیں فجر کے قرآن کی قرأت ۱ کو
 بلاشبہ فجر کی نماز) کا قرآن قابل شاید ہوتا ہے (بہی اسرہ قابل ہے)
 دوک کے معنی کسی چیز کا اپنی جگہ سے کھسکنا، آہستہ آہستہ ہٹنا یا بدلنے کو

ہاتھ سے ملتے ہیں۔ میل چھڑانے کے لئے یا بدن میں تیل لگاتے ہیں تو مانتے
ایک جگہ سے دوسری جگہ ملتے ہیں کھسکتا رہتا ہے اس لئے دلک کے
معنی بدن ملنا بھی ہیں، آفتاب کے تین دلوک عام طور سے عرب میں
مشہور تھے زوال شمس، زردی شمس اور غروب شمس حضرت حسان بن
ثابت صحابی نقیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کا قصیدہ؛

مشہور ہے جس کے دو شعر قطع کی صورت میں حسب ذیل ہیں۔

شمس السماء لھا دلوک عدۃ
حتی تغیب ولا توری آثارھا
آسمان والا آفتاب اس کے متعدد دلوک ہیں یہاں تک کہ کھسکتے کھسکتے غائب ہو جاتا ہے اور اسکے آثار تک آتم
ولشمس فی الاستواء حقیمة
لا تحببن عمامۃ انوارھا

اور ہمارا آفتاب (ہر وقت) خط استوا پر مقیم رہتا۔ کسی بدلی کی بھی یہ مجال
نہیں کہ اس کے انوار پر حجاب ڈال سکے۔

قرآن مجید نے یہ بتایا کہ شفق بھی آفتاب ہی کے آثار ہیں۔ اس لئے
غروب شفق درحقیقت آفتاب کا آخری دلوک ہے تو جب شفق
غروب ہو کر رات کی تاریکی فضا میں پھیلا دے عشق الیل ہو جائے تو دلوک کا

علا اس شعر میں بلاغت یہ ہے کہ آفتاب آسمان تو غروب ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا
آفتاب صرف غروب ہی سے محفوظ نہیں ہے۔ اتنی بلند شان رکھتا ہے کہ
کسی بدلی کی بھی یہ مجال نہیں کہ سامنے آکر حجاب بن جائے اور اس کی
روشنی کو دوسروں تک پہنچنے سے روک دے۔ سبحان اللہ ۱۲

یہ آیت بھی دیکھو

شمس کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اس لئے اقامت صلوٰۃ کا حکم دیا ہے ہر دوک کے بعد دوک پر لام بعد بیت کے لئے ہے بعد دوک شمس تو جب دوک شمس متعدد وہیں اور کسی خاص دوک کی خاص تعیین نہیں فرمائی گئی ہے تو ہر دوک کے بعد نماز فرض ہوتی زوال کے بعد ظہر کی نماز زردی شمس کے بعد عصر کی نماز عزوب کے بعد مغرب کی نماز، غسق الیل یعنی پوری تاریکی چھا جانے کے بعد عشا کی نماز۔ ان چار نمازوں کے اوقات دور پنجم کے پہلے دن وضاحت کے ساتھ وقت کی ابتداء اور وقت کے بعد دوسرے وقت کی ابتداء سے اس سے پہلے والے وقت کی انتہا بھی معلوم ہو گئی۔ رات کی نمازوں میں مغرب کی نماز کا وقت وجود شفق ہی تک رہے گا۔ غسق لیل سے مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا اور عشا کی نماز کی انتہا تو ادا باراً بجوم یعنی نصف شب ہو جانے سے ختم ہو جاتی ہے سابق دوروں سے معلوم ہے۔

فجر کی نماز کے بعد یہ آیت اتری تھی اور وہ تو دور اول ہی سے فرض آرہی ہے اس کے ذکر کی ضرورت نہ تھی کسی دور میں سابق دور کی کوئی نماز منسوخ نہیں کی گئی۔ البتہ سابق دور کی نماز میں کوئی قید لگا دی گئی ہے یہ آخری دور کی آخری آیت تھی ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھے کہ آخری دور میں چار ہی وقت کی نماز ہر دوک کے بعد فرض ہوتی ہے۔ ظہر سے عشا تک۔ فجر کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ ترتیب کے مطابق فجر کا ذکر پہلے ہونا چاہئے۔ ظہر سے ذکر شروع کیا گیا اس آیت سے فجر کی نماز

منسوخ تو نہیں ہو گئی۔ اس شہیے کو دور کرنے کے لئے آخر میں فجر کی نماز کا ذکر قرأت الفجر کے لفظ سے کیا گیا۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قرأت کو طویل فرماتے تھے اس لئے اس نماز کے پسندیدہ حصے سے اس نماز کا ذکر کیا گیا۔ نماز کو قرآن مجید میں صلوٰۃ - تسبیح رکوع سجود - سجد کے الفاظ سے ذکر کیا گیا۔ یہ سب الفاظ نماز کے معنی میں قرآن میں آئے ہیں۔ اس آیت میں قرآن الفجر اذان کی وجہ سے نماز فجر کے معنی میں آیا اور اس میں ایک پہلو ترغیب کا بھی ہے کہ فجر کی نماز میں قرأت طویل ہوتی چاہئے اور مزید ترغیب کے لئے یہ بھی فرما دیا کہ ان قرأت الفجر کان مشہوداً یہاں قرآن کے لفظ سے قرأت اور الفجر سے نماز فجر مراد ہے یعنی فجر کی نماز کی طویل قرأت جو خشوع و خضوع کے ساتھ قابل مشاہدہ قابل دید شہید چیز ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔

اس آیت میں پانچوں نمازوں کا ذکر ہے اور ہر نماز کی ابتدا و انتہا بتا دی گئی ہے۔ یعنی قبل سے سب کو معلوم ہے سابق دوروں میں اس کی انتہا بتا دی گئی ہے۔ دو بیخیم کے پہلے دن یہ آیت اتری تھی چار نمازوں کی ابتدا و انتہا سب کو معلوم تھی سارے مومنین پڑھ رہے تھے یعنی نماز دن کے اول و آخر رکھوں گے درمیان اس دور میں ایک نئی پانچویں نماز فرمائی ہوئی ہے پہلی آیت جو آخر شب میں اتری تھی اس میں صرف دن کے درمیان ہی تھے میں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہوا تھا

مگر اس درمیانی حصہ روزہ والی نماز کے وقت کی ابتداء و انتہاء
 نہیں بتائی گئی تھی کہ فجر کی نماز پڑھ چکے کے بعد درمیانی حصہ روزہ والی
 نماز کے حکم کی تحصیل ہوتی۔ اگر ضرورت تھی تو صرف اسی درمیانی حصہ
 روزہ والی نماز کی ابتداء و انتہاء کے وقت بتانے کی اسلئے پہلے
 جس نئی نماز کی ابتداء و انتہاء کے وقت بتانے کی ضرورت تھی اسی سے
 شروع کر کے ایسی بلاغت کے ساتھ صرف ایک "لوک شمس" کا
 لفظ بتلا کر ظہر ہی نہیں بلکہ الی عشق الیل فرما کر چار وقتوں کی ابتداء
 و انتہاء بتادی۔ نماز فجر کی ابتداء بتانے کی ضرورت نہیں۔ فجر کا لفظ
 خود طلوع فجر کو اس کی ابتداء بتا رہا ہے اور انتہاء تو قبل طلوع شمس
 کے لفظ سے دور دوم ہی سے سب کو معلوم ہے۔

ضمیمہ

رکعات نماز پنجگانہ

عطائے نبوت کے بعد پہلے پہل جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی تعلیم دی گئی ۱۲ قسم الصلوٰۃ کہہ کر اور نماز کا حکم ہوا تو صرف ایک وقت کی نماز فرض ہوئی اور دو ہی رکعت کی تعلیم دی گئی سخی پھر نماز کو اتنا بڑھتے بڑھتے تک مکر میں ہجرت کے وقت تک بلکہ ہجرت کے بعد مقام قبایں پہنچنے تک چار وقت کی نماز رہی۔ قبایں ایک وقت کا اہتمام ہوا اور پانچ وقت کی نماز فرض ہو گئی مگر ہر وقت کی نماز ہجرت کے بعد بھی ۱۹ مہینے تک دو دو ہی رکعت رہی۔ فتح جنگ بدر سے بعد آیت کریمہ اتزی ان الصلوٰۃ کانت علی المؤمنین کتباً موقوتاً۔ اس کے مطابق بہ شکرانہ فتح جنگ بدر ظہر، عصر، عشاء میں دو دو رکعتوں کا اور مغرب میں ایک رکعت کا اہتمام ہوا جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ دین اور کتاب اللہ دونوں کے ساتھ یہ نہایت افسوسناک حیانت ہے کہ مسلسل آیت میں سے صرف ایک آیت کو لے لیا جائے اور سیاق و سباق سے بالکل بے پرواہ ہو کر صرف اسی آیت سے کوئی ایسا مفہوم پیدا کیا جائے جو جمہور امت کے خلاف چودہ سو برس کے تعامل متواتر کے خلاف اور عقل کے بھی خلاف ہو اور اسی شکم زاد مفہوم کو خالص قرآنی قرار دیا جائے اور جو مفہوم عہد نبوی سے آج تک ساری امت کا

متفق علیہ ہے اس کو یا وجود اس کے کہ وہ حکم قرآنی کے مطابق ہے
غیر قرآنی و روایتی و خود تراشیدہ قرار دے کر اس پر عمل کرنے کو
قرآن کریم کی انتہائی مخالفت قرار دینا کیا خالص عوائق طریقہ نہیں کہا
جائے گا؟ ارایت الذی منہی عبد اذ اصلے۔ کے مصداق آج بھی پائے
جاتے ہیں۔

اب ذرا کتابا موقوفتا والی آیت کریمہ کا سیاق و سباق دیکھئے سورہ نسا کا
چودھواں رکوع شروع سے پڑھئے واذ انصرفتم فی الارض فلیس علیکم
جناح ان تقصروا عن الصلوة الا یتہموا بکم انتم انتم انتم انتم
فاقتلکم اللہ الذی یتہم بکم انتم انتم انتم انتم انتم انتم انتم
سے واقف ہو، الصلوٰۃ تک اسی کے بعد متصل ہے ان الصلوٰۃ کانت
علی المؤمنین کتابا موقفا۔ اور یہیں پر یہ تیسری آیت ختم ہوئی ہے۔
یہ تینوں آیتیں مسلسل ایک دوسرے سے معنوی و البتگی جو رکھتی ہیں
اس سے کوئی دیوانہ ہی انکار کر سکتا ہے۔ ان تین آیتوں کے درمیان چار
جگہ الصلوٰۃ کا لفظ آیا ہے پہلی آیت میں صلوٰۃ الخوف میں کس طرح قصر
صلوٰۃ کیا جائے اس کا طریقہ بتایا ہے دوسری آیت میں دشمن کی چال گھات
سے ہوشیار رہنے کے لئے فرمایا گیا ہے اور اگر کسی درد و دکھ کی شکایت ہو یا
بارش ہو رہی ہو تو ایسی حالت میں اس وقت نماز کس طرح ادا کی جائے۔
اسکو بتایا ہے۔ تیسری آیت میں کہا گیا ہے بتائے ہوئے طریقے سے صلوٰۃ الخوف
ادا کر لینے کے بعد کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہو
پھر جب ہر طرح سے اطمینان ہو جائے تو نماز کے نظام کو قائم رکھو
(کیونکہ نماز مومنین پر پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے۔ فرمایا ہے

اس پورے سلسلہ بیان میں کس نماز کا ذکر ہے۔ قصص کا حکم کس نماز کے متعلق ہے۔ نمازیں تو مکہ مکرمہ سے فرض چلی آ رہی ہیں مصنف کتاب صلوٰۃ کے نزدیک تو شروع ہی سے تین وقت کی نمازیں چلی آ رہی ہیں اور سورۃ تسار تو مدنی سورہ ہے صلوٰۃ الخوف بحالت بہادری کا طریقہ تو مدینہ طیبہ میں بتایا گیا ہے۔۔۔۔۔

تین نمازیں فرض کے علاوہ مصنف الصلوٰۃ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لئے بھی نماز تہجد کو نفل ہی لکھ رہے ہیں تو پھر الصلوٰۃ پر الف لام استغراق کہا رہا۔ مصنف الصلوٰۃ کو اصطلاحی چند الفاظ یاد ہیں جن کا بے محل استعمال کرتے رہتے ہیں۔ واو تفسیر اور من ابتداء یہ اور الف لام استغراق اور منہوب بنزع الحاقض اور پھر جملوں کی ترکیب نحوی بھی لکھتے ہیں شاید عام مخصوص منہ البعض کی اصطلاح بھی کسی سے سن لی ہوگی۔ اور یاد کر لی ہو اور کہیں کہ یہاں تہجد کی نماز عام مخصوص منہ البعض کے قاعدے سے مستثنیٰ ہو تو ان کو معلوم ہو ناچاہئے کہ یہ قاعدہ عموم لفظی کے لئے ہے نہ کہ عموم استغراقی کے لئے۔ ان مسلسل تینوں آیتوں میں الصلوٰۃ الف لام ہی سے ساتھ آیا ہے اور چار الصلوٰۃ میں ہر الصلوٰۃ پر الف لام عہد ہی کا ہے یعنی جن نمازوں کو تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اگر بحالت خوف ان میں سے کسی نماز کا وقت آجائے تو اس طرح پڑھو اس کی وجہ بتانی گئی کہ یہ نمازیں جن کو تم مکہ مکرمہ سے پڑھتے آ رہے ہو اور ایک نماز تم پر ہجرت کے بعد بھی فرض ہوئی یہ صرف فرض ہی نہیں ہیں بلکہ ان کے اوقات کی پابندی بھی تم فرض ہے۔ پابندی وقت کے ساتھ ان نمازوں کو تمہیں ادا کرنا ہے۔ ان کی اہمیت کو دیکھو کہ جس وقت دشمن کے حملے کا خوف ہو اس وقت بھی نماز معاف نہیں کی گئی ہے۔

جنگ بدر کی فتح کے بعد حضرت جبریل آئے اور اکھڑوں کے بغیر قرآنی وحی سے مطلع کیا کہ حکم ہے کہ اس فتح میں کے شکرانہ میں حکم صلوٰۃ کی اس آخری آیت سے ہر ہر لفظ کے حروف کی تورات کے مطابق چوکنا نمازوں کی رکعات مقرر کرو مگر یہ اضافہ صرف حضرین رہے۔ سفر میں دو رکعتیں ہر نماز کی رہیں گی۔ البتہ مغرب کی نماز میں جو اضافہ ہوا وہ حضر اور سفر دونوں میں رہے تاکہ شکرانہ صرف حضر ہی میں نہ رہے کچھ سفر میں بھی رہے تو اب حکم صلوٰۃ کے متعلق اس آخری آیت کو سامنے رکھ کر دیکھئے ان الصلوٰۃ كانت علی المومنین کتبا موقوفا قرآنی نمازیں جو عام فرائض میں پانچ ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی فرض تھی اوروں کے لئے تطوع۔ اس آیت میں پہلا لفظ ان ہے جس میں دو حروف ہیں اس لئے پہلی نماز فجر کی دو ہی رکعتیں جس طرح بھینیں اسی طرح رہیں اس کے بعد صلوٰۃ کا لفظ ہے جس میں چار حروف ہیں فجر کے بعد ظہر کی نماز چار رکعت کی رکھی گئی۔ اس کے بعد کائنات کا لفظ ہے اس میں بھی چار حروف ہیں ظہر کے بعد عصر کی نماز ہے اس کی بھی چار رکعتیں قرار دی گئیں۔ اس کے بعد علی کا لفظ ہے جس میں تین حروف ہیں۔ عصر کے بعد مغرب کی نماز ہے اس کی تین رکعتیں کھڑائی گئیں۔ اس کے بعد الف لام استغراق سے ساتھ المومنین کا لفظ ہے۔ یعنی ہر مومن پر فرض ہے۔ مومن کے یہی چار ہی حروف ہیں اس لئے عشاء کی نماز چار رکعت کی رکھی گئی۔ پنجگانہ فرائض عمومی کن رکعتیں مقرر ہو گئیں۔ فرض خصوصی و تطوع عمومی تہجد بھی قرآنی ہی نماز ہے اس لئے کتبائیں ہیں تو دراصل پانچ حروف مگر قرآنی رسم خط میں کتاب

کالف نہیں لکھا گیا ہے اس کی جگہ چھوٹا سا الف کھڑا زبر جس کو کہتے ہیں وہ موجود ہے۔ اور اصل اعتبار تو قرآن مجید میں تلفظ کا ہوتا ہے نہ کہ رسم خط کا اس لئے کتبہ کے پانچ حروف اور مو قوتا کے چھ حروف گیارہ حروف ہوئے۔ تہجد کی آٹھ رکعتیں اور تین رکعتیں وتر کی گیارہ پوری ہوئیں جو تہجد کے عادی نہ ہوں وہ کتبہ کے اعداد کے مطابق دو رکعت سنت عشر اور تین رکعت وتر ضرور پڑھیں۔

وتر کی نماز تو قرآنی فریضہ ہے اور بارالسیحود والی مگر معمول کما مسجد میں صرف فرض پڑھتے تھے۔ گھر پر آکر لوگ باقی نمازیں پڑھتے تھے۔ تو جس کو تہجد پڑھنا نہیں ہے اس کو اربارالسیحود والی نماز وتر پڑھنا ضروری ہے۔ مگر اس کو کسی نماز کے بعد ہی پڑھنا چاہئے اس لئے دو رکعت پڑھ کر وتر پڑھنا اس کے لئے ضروری ہے اس لئے یہ پانچ رکعتیں کتبہ کے ملفوظی حروف کے مطابق ہوئیں۔ تہجد کی نماز آٹھ رکعت بھی ہے اور بارہ رکعت بھی المؤمنین سے شروع ہیں الف لام استغراق اور آخر میں "علامت جمع کو ملا کر تہجد کی بارہ رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں الصلوٰۃ الف لام عہد کے دو متروک فاسئل ہیں اس مناسبت سے ظہر کی نماز کے بعد دو رکعت سنت موکدہ قرار دی گئی۔ ان الصلوٰۃ سے لے کر مو قوتا تک کوئی حرف چھوٹا نہیں۔ اصل الفاظ کے حروف کی تعداد کے مطابق فرانس خمسہ و تہجد و وتر اور دو حروف زوائد کی تعداد کے مطابق مناسب محل سنت ثابتہ کا پایا جاتا ہے۔ کیا بفرارادہ و علم رب العلمین یہ محض اتفاقی بات ہے؟ حاشا وکلاً! حکم صلوٰۃ سے متعلق یہ آخری آیت تھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ اشارات رکھ کر فتح جنگ بدر کا شکر ادا کرنے کا طریقہ

بذریعہ وحی غیر قرآنی اپنے رسول کو بتایا فتح جنگ بدر پر اللہ تعالیٰ کا شکر حضورؐ کو اور سارے صحابہ کس کس طرح ادا کر رہے ہوں گے اس کا اندازہ ہم آپ کیا کر سکتے ہیں۔ مگر ہزار بہتر سے بہتر انداز شکر ہو پھر بھی وقتی ہی تھا اللہ تعالیٰ نے پاندار اور ایسا طریقہ شکر نباد یا جو تا قیامت قائم رہے یہ آیت کریمہ درحقیقت معجزانہ انداز سے پنجگانہ و وتر و تہجد کی نمازوں کی تعداد رکعات کا ثبوت سبیل المؤمنین و سنت ثابتہ کے مطابق ہم پہنچا رہی ہے۔

قرآت نماز

کتاب الصلوٰۃ کے مصنف نے قرآن مجید کے سمجھنے کی صحیح صلاحیت رکھتے ہیں نہ نماز کی حقیقت سے واقف ہیں "روایتی قرآت" کا عنوان قائم کر کے لکھتے ہیں کہ "حضور خداوندی میں دست بستہ کھڑے ہو کر اپنے پروردگار کو ایات لہلہ و ایات نستعین سے مخاطب کرنے کے بعد عام قرآن پڑھنا مشروع کر دیتا ہے انا اعطینک الکوثر جس ذات مقدس کو ابھی ابھی کہا جا رہا تھا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اسی ذات ذوالجلال کو اسی خطاب کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ ہم نے تجھ کو کوثر عطا کیا ہے فصل لربک والحر تو اپنے رب کی نماز پڑھ کر جو بے چارے عربی نہیں جانتے وہ صرف اتنا ہی سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ

ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں وہ معنی مطلب کچھ سمجھتے نہیں اس لئے
وہ تو مرفوع المتکلم ہیں اور کتنے بد نصیب ایسے ہیں جو عربی جانتے ہیں مگر
کسی سے یا زمانہ طالب علمی سے بے سمجھے پوچھے پڑھنے کی عادت رہی
اس لئے عالم ہو جانے کے باوجود معنی و مفہوم کی طرف دھیان نہیں دیتے
اتفاق سے کسی جملے کا مفہوم بلا اداہ ذہنی میں آجائے یہ اور بات ہے
خود ان کی یہ عادت ہی نہیں رہی کہ وہ نماز کو نماز کی طرح ایک عبادت سمجھ کر
ادا کریں بلکہ وہ عاودۃ نماز پڑھتے ہیں ان سے بھی بحث نہیں مگر لیسوا سوا
سب علما ایسے نہیں ہیں سمجھ سمجھ کے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والے
بھی بفضلہ و توفیقہ تعالیٰ بہتر سے اہل علم ہیں وہ سورہ فاتحہ کے بعد مناسب
حال و مناسب جذبات ہی آیات پڑھتے ہیں جن سے ان کے خشوع و خضوع
میں اضافہ ہوتا ہے مگر نماز بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو مقولہ اضاقت
سے کہا جائے تو غلط نہ ہو گا اس لئے کہ نماز مکمل حاضر ہے ہے اللہ العظیم
کی بارگاہ میں عابد و معبود کا امانا سا امانا ہوتا ہے بندہ اپنے معبود کی حمد و
شناکر سے اقرار عبدیت و استعانت کے بعد ہدایت طلبی کی دعا کرتا ہے تو
اگر اس کے جذبہ تضرع کی تشنگی کبھی نہیں ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد
بھی خشوع و خضوع انگیز ہی آیتیں پڑھ کر اپنے جذبہ تضرع کی پیاس
بجھاتا ہے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اپنے مالک اور اپنے رب کے سامنے
حمد و ثناء و اقرار عبدیت و استعانت و دعا کے بعد و لوہ عبدیت چاہتا ہے
کہ مالک کی طرف سے بھی کچھ ہمت افزائی کچھ تسلی و تسکین کچھ حسب حال
و وقت موغظت کی باتیں ارشاد ہوئیں تو ہمت افزائی تسلی و تسکین موغظت
کی آیتیں اس طرح سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا

گو الفاظ خود اس کے منہ سے نکل رہے ہیں جیسے کسی کا خط کوئی پڑھتا ہے
تلفظ الفاظ کے اعتبار سے تو الفاظ اس کے منہ سے اور پورے ہیں مگر باتیں
خط لکھنے والے کی ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جس نے انا اعطینک الکوشر
سجدہ کر پڑھا اس نے یہ سمجھ کر پڑھا کہ میرا مالک حججہ تو میری دعا و التجا کا یہ
جواب دے رہا ہے کہ انا اعطینک الکوشر۔ اور یہ حقیقت ہے کہ رب العالمین
نے اپنے ہر بندے کو اس کی حیثیت کے مطابق خیر کثیر دیا ہے۔ ان تعال و
نعمة الله لا تحصى ہا اگر اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتوں کو گنا چاہو تو تم
سب کا احصا نہیں کر سکتے (مصنف الصلوٰۃ نے کس قدر غلط اور جھوٹ
لکھا ہے کہ ابھی ابھی کہا جا رہا تھا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے
مدد مانگتے ہیں اسی ذات ذوالجلال کو اسی خطاب کے ماتحت کہا جاتا ہے
کہ ہم نے تجھے کو کوشر عطا کیا ہے اسی خطاب کے ماتحت یہ لکھا کھلا جھوٹ ہے
ایک نعت و ایک استغین کے بعد وہ مخاطبت تو ختم ہو گئی اس کے بعد دعا
کی مخاطبت ہے جو ختم سورہ فاتحہ کے ساتھ ختم ہو گئی اس کے بعد نمازی
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اقرار و اعتراف و دعا و ساری مخاطبتیں
ختم ہو جانے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم نے ایک نیا عنوان شروع کیا
جس طرح انا اعطینک الکوشر میں تسکلم اللہ تعالیٰ ہے اسی طرح مناسازی
اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو تسکلم کچھ رہا ہے نزول سورہ کے وقت ضمیر
مفعولی کا خطاب کہ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے مگر
آپ کے دامن نبوت کے زیر سایہ پہنچا ہوا من اس مخاطبت میں شریک ہے
جس طرح اقم الصلوٰۃ وغیرہ کی مخاطبت میں ہر مومن اپنے رسول کا طفیلی بنا شریک خطاب
ہے اسی طرح انا اعطینک الکوشر کی مخاطبت میں بھی ہر مومن صالح اپنے رسول کا

اپنے رسول کے طفیل میں یہاں بھی شریکِ مخالفت ہے یہ میں نے جواب دینے کے لئے ایک بات نہیں بنائی ہے **بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِيمِ** میں ایک مدت سے اسی طرح نماز پڑھتا ہوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ والفحیٰ یا سورہ الم نشرح پڑھتا ہوں تو میں نہیں لکھ سکتا کہ اس وقت میرا کیا عالم ہوتا ہے والعصر پڑھتا ہوں تو بڑا سبق موعظت کا ملتا ہے اس لئے اکثر پڑھتا ہوں خصوصاً اب کہ ضعف پیری سے دیر تک قیام نہیں کر سکتا **قل ہو اللہ احد یا قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس** پڑھتا ہوں تو یہ سمجھ کر کہ میرا رب مجھ سے فرما رہا ہے میری دعا کے جواب میں **قل اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا اس کے بعد میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں** نماز جس طرح مالک سے سامنے عرض معروض کا موقع ہے مالک سے تسلی و تسکین حاصل کرنے کا موعظت و بشارت سننے کا بھی بہترین موقع ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد موعظت و بشارت کی آیتیں بندہ مالک کی طرف سے پڑھتا ہے اور اپنے گوش دل سے سنتا ہے۔

قرآن مجید میں خود بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول اور ان کے متبعین کے نفسیات کے درمیان مکالمہ کی نوعیت قائم کر کے ایک عجیب کیفیت اور ایمان افروز فرحت بخش لطافت پیدا فرمادی ہے کہ سمجھنے ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھئے **لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ** اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ سارے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ ساری زمیں میں ہے یعنی کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے یا نہ لاتے کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ کو کسی کی کچھ پرواہ نہیں و ان تبت و امانی انفسکم او تخفون یا سبکم به اللہ فیغض لمن یشاء و یعذب

من یشاء بواللہ علی کل شیء قدیر۔ بطرتم لوگ اپنے جی کی باتیں۔
 ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس کا حساب ضرور کرے گا (محاسبے کے بعد
 اس کو اختیار ہے) جس کو مناسب سمجھے گا بخش دے گا اور جس کو مناسب
 سمجھے گا عذاب کرے گا اللہ تعالیٰ ہر بات کی قدرت رکھتا ہے، اس اعلاناً
 کے بعد اس کا کیا اثر رسول اور مومنین پر پڑا۔ اور ان کے دلوں پر کیا گزری
 ہوگی۔ انسانی نفس تو خیالات و خواہشات و اوہام و افکار کی آماجگاہ ہوتا
 ہے خدا جانے کب کب کون کون سی باتیں دل میں آتی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر
 سب کا محاسب ہو گا۔

زندگی بھر کے سب اعمال کی پریش ہوگی اور یہاں کچھ بھی محبت کے سوا یاد نہیں
 بخشش و بخشائش کی امید دلائی گئی ہے تو پھر عذاب سے ڈرا بھی دیا گیا
 ہے کیا معلوم کس کو بخشا جائے گا۔ اور کس کے لئے عذاب کا حکم ہوگا تو پھر
 بندہ تہہ تہہ سوچی کہ حالت کفر کا سب گناہ ایمان لانے کے بعد معاف
 ہو جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ نئے سرے سے ایمان لے آئیں۔ امن الرسول
 بما انزل الیہ من ربہ والمرصنون کل امن باللہ وصللکتمہ وکننہ
 ورسله لا نفوق بین احد من رسله (پہلے تو یہ اعلان عام نازل
 ہوا ہے اس پر ایمان کا اقرار رسول اور سارے مومنین نے کیا اس کے بعد
 تجدید ایمان کی سب کے سب اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں پر اس کی
 کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے۔ یہ اقرار کرتے ہوئے
 کہ ہم لوگ اس کے رسولوں میں سے کسی سے متعلق کوئی فرق نہیں سمجھتے
 تجدید کے بعد اب اس اعلان عام سے متعلق کس عجز و ادب کے ساتھ
 عند خواہ ہوتے ہیں۔ ویکھئے (وقالوا سمعنا واطعنا غفرناک ربنا والیلک

المصیر۔ سب نے عرض کیا کہ یہ اعلان عام جو ارشاد ہوا ہے اسے
 ہمارے رب ہم لوگوں نے گوش دل سے سن لیا اور سرطاعت خم
 سر دیا ونگر ہے ہم سب کے رب! ہم لوگ، تیری مغفرت کے اسرار
 ہیں۔ اور تیری ہی طرف تو ہم لوگوں کو (بالآخر) پہنچنا ہے اس تضرع
 کا جو اب بارگاہ رب العالمین سے ارشاد ہوا گبراؤ نہیں۔ لا یكلف الله
 نفسا ائلا وسعها لهما ما کسبتا وعلیهما ما کتسبتا اللہ تعالیٰ کسی پر
 اس کی وسعت سے زیادہ بوجہ نہیں ڈالتا جو نیکیاں جس نے کمائی ہیں
 اس کو ان کا نفع مل کر رہے گا۔ اور جس نے برائیاں کمائی ہیں ان کا وبال
 تو اس پر پڑے گا (اتنی ہلکی سی تسلی سے اس اعلان عام کے باعث
 سب سے ہونے قلوب کیا تسلی پا سکتے تھے سب کے سب بے اختیار گڑ گڑا
 تڑ تڑا کر اہتجا کرنے لگے۔ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا فَا تَنْسِينَا وَاخْطَاؤَنَا
 رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْلَٰحَ مَا كُنَّا عَلَیْهِ مِنَ الدِّیْنِ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا
 تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاقْفُ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاقْفُ
 اذْنًا مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْكَافِرِیْنَ اے ہمارے رب
 اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہم لوگوں سے مواخذہ نہ فرما
 اسے ہمارے رب! ہم پر ایسا بوجہ (غیر دلتی اطاعت کا) نہ ڈال جیسا کہ
 تو نے ہمارے اگلوں پر ڈال دیا اے ہمارے رب! ہم لوگوں پر ایسا
 بوجہ نہ ڈال جس کی برداشت کی قوت ہم لوگوں میں نہ ہو اور ہم لوگوں
 کو معاف کر دے اور ہم لوگوں کو بخش دے اور ہم لوگوں پر رحم فرما
 تو ہی ہم لوگوں کا مالک و کارساز ہے تو (جب کافروں سے ہمارا مقابلہ ہو)
 تو کافروں پر ہم لوگوں کو اپنی مدد سے ظفریاں کر۔ دیکھا آپ نے اس

مکالمے کو؛ نماز میں اللہ تعالیٰ سے اس کے عبادت گزار نمازی بندے سے
کو شرف مکالمہ حاصل ہو سکتا ہے اور الحمد للہ ثم الحمد للہ کہ یہ اپنے رب
کا نابکار و سیدکار بندہ برابر اس شرف سے مدت سے مشرف ہوتا رہتا
ہے فالحمد للہ علی توفیقہ ولا فخر وناہذا الا تحدیث لنعتمہ والشکر علی توفیقہ

واللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور

نہ اس پر فخر ہے اور نہ اس کا غرور

میں سب سے زیادہ گنہگار ہوں

رنگ جان سے بھی ہے خونریز یک تر

عقائد میں اپنے اصح الصحاح

بجز وسائے لافظ و لافظ کا فقط

ایک اور بات :-

مصنف الصلوٰۃ نے قرأت نماز کے متعلق بار بار ولا تحبھن لصلوٰۃ

ولا تخافت بها وابتغ بین ذالک سبیل کو پیش کیا ہے تم اپنی نماز کو -

دلے رسولؐ نہ بلند آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ ان دونوں کے درمیان

ایک راہ وسط درجے کی راہ اختیار کرو " مصنف الصلوٰۃ نے صلوٰۃ

کی ترکیب اصنافی کا مطلق حیاں نہیں کیا اور ساری فرض نمازوں کے لئے

اس حکم کو سمجھ لیا۔ اگر ہر نماز کے لئے یہ حکم ہوتا تو صلوٰۃ (خاص رسولؐ

کی نماز) ترکیب اصنافی کے ساتھ ہرگز نہیں کہا عاتاعرف ولا تحبھن

بالصلوٰۃ ولا تخافت بها فرمایا جاتا کہ تم نماز نہ زور سے پڑھا کرو نہ

آہستہ لصلوٰۃ تم اپنی نماز نہ زور سے پڑھو نہ آہستہ "اپنی" کی قید

صاف بتا رہا ہے کہ یہ حکم خاص نماز کے لئے ہے جو صرف رسولؐ ہی

پر فرض تھی۔

سورہ منزل کے آخری رکوع میں جو ہے ان ربك يعلم انك
تقوم ادى من ثلثی لیل و نصفه و ثلثه و طائفة من الذین
صعدت تمہارا سب جانتا ہے کہ تم (نمازیہ میں) قیام کرتے ہو دو تہائی رات
آدھی رات اور ایک تہائی۔ رات تک اور تمہارے ساتھیوں
میں سے (میں) ایک جماعت "تو حضور اکرمؐ نے ان لوگوں سے کہتے تھے کہ
وہ لوگ بھی آگے شریک ہو جایا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اشارۃً کنایۃً لوگوں
کو اسکی خاص طور سے رغیب دی تھی صرف رسول کی قرأت کی آواز اپنے حجروں میں
سنکر ولولہ عبدیت کے جوش میں مسجد کے آس پاس رہنے والے اپنے اپنے
حجروں سے قرأت رسول کی آواز سنکر و صو کر کے مسجد پہنچ جاتے تھے
اور اپنے رسول کے ساتھ شریک نماز ہو جاتے تھے۔ اس لئے ایک بات
تو اسی جگہ پر فرمائی گئی کہ علم ان سیکون منکم موصی و اخرون یضربون
فی الارض یتبعون من فضل اللہ و اخرون یقاتلون فی سبیل اللہ
فاقروا ما تیسرے حصہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ تم میں سے بعض عنقریب
بیمار بھی پڑنے والے ہیں اور بعض اپنے کار و بار کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ
کے فضل کی امید پر دن کو، چل پھر کرنے والے بھی ہیں اور دوسرے
وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے رہتے ہیں رات کو دیر
شب تک ان کا نماز نفل میں مصروف رہنا ان کے دن کے ضروری مشاغل
میں ضرور خارج ہوگا، اس لئے قرآن سے اسی قدر پڑھو جتنا سہل ہو
لوگوں کے لئے دشواری کا باعث نہ ہو۔ اور اس آیت میں آنحضرتؐ کو
حکم ہوا کہ تم اپنی نماز بلند آواز سے نہ پڑھا کرو کہ دوسروں کے حجروں

تک آواز پہنچے اور دوسروں کے ولولہ عبودیت میں جوش پیدا ہو اور وہ اپنے دن کی مصروفیتوں کا خیال کئے بغیر بستر سے اٹھ کر وھٹو کر کے مسجد میں آجائیں اور تمہارے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور بالکل آہستہ قرأت بھی نہ کرو کہ جو تمہاری قرأت کے انتظار میں کان لگائے ہوئے ہے اس کو خبر ہی نہ ہو کہ تم نے نماز شروع کر دی بس اوسط درجہ کی آواز سے قرأت کرو کہ جو بستر پر سونے کے تہے میں ہے اس کے کانوں تک آواز آجائے اور جو تمہاری قرأت کی طرف کان لگائے منتظر ہے وہ تمہاری قرأت سن لے اور مسجد آنا چاہے تو آجائے مسجد آکر اپنے رسول کے ساتھ شریک نماز ہونے سے لوگوں کو منع کرنا بھی مقصود نہ تھا۔ اور یہ بھی مقصود نہ تھا کہ لوگ دیر تک شوق عبادت میں جاگائیں اور دن کو ان کا حرج کارہ ہو اس لئے لوگوں کے شوق عبادت و ولولہ عبودیت کی قدر افزائی باقی رکھنے ہوئے باحسن وجوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے دن کے حرج کار سے بچانے کی تدبیر اپنے رسول کو تہائی اس آیت کریمہ ولا تجہربصلواتک۔ الآیۃ کو ہر نماز پر چسپاں کرنا اس کی دلیل ہے کہ مصنف الصلوٰۃ کو قرآنی آیات میں تدبیر کرنے کی مطلق صلاحیت نہیں ہے اور وہ قرآن نہیں کاہو عزور رکھتے ہیں وہ محض ان کا فریب نفس ہے۔

جہری و سیری منازیں

ازروئے سبیل المؤمنین عہد نبوی سے آج تک ساری امت میں

فجر، مغرب اور عشاء تین وقت کی نمازیں جہری پڑھی جاتی ہیں۔ یعنی ان میں
 قرأت جہری ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورہ یا کچھ آیتیں
 بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں کہ جماعت کی پہلی دوسری اور کچھ تیسری صفوں
 کے لوگ بھی سن سکیں اور ظہر و عصر کی دو نمازیں سری ہوتی ہیں یعنی امام
 آہستہ قرأت کرتا ہے کہ اگر امام صرف ایک آدمی کے ساتھ بھی پڑھ رہا ہو
 تو وہ بھی باوجود امام کی بغل میں کھڑے ہونے کے امام کی قرأت نہ سن سکے
 مگر امام دو ایک لفظ قریب کے مقتدیوں کو سنا دے تو یہ بھی مسنون ہے نماز
 کے ارکان و اذکار اور نماز کے متعلق ساری باتیں تو حضور صلعم کو ابتدائے
 نبوت ہی میں غیر قرآنی وحی کے ذریعے بتوسط حضرت جبرئیل بتادی گئی
 تھیں اور آپ تعلیم جبرئیل کے مطابق نماز پڑھتے آ رہے تھے۔ اس وقت
 سے جب صرف ایک وقت کی نماز فرض ہوئی تھی بغیر تعیین وقت کے اور
 صحابہ جو اس وقت حضور سے پسند ہی تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے مقتدی
 بنکر یا اپنے گھر پر تنہا پڑھتے تھے پھر تعیین وقت کے ساتھ دو وقت پھر
 تین وقت پھر چار وقت کی نماز فرض ہوئی یہاں تک کہ حضور نے مدینہ
 کی طرف ہجرت فرمائی اور منقام قبایس پانچویں وقت کی نماز بھی فرض
 ہو گئی مگر نماز برابر اسی غیر قرآنی وحی تعلیم جبرئیل کے مطابق ہی پڑھی گئی
 قرآنی آیات سے جزئیات نماز تلاش کر کے نماز کی ہیئات قائم نہیں
 کی گئی مگر اللہ تعالیٰ نے دینی احکام کے متعلق ہر غیر قرآنی وحی جو کسی وقت
 بھی آئی تھی اس کا ذکر قرآن مجید میں ضرور فرما دیا ہے تاکہ وہ دینی غیر
 قرآنی وحی بالکل غیر قرآنی نہ رہے۔ سورہ اعراف کی سورہ ہے صرف
 اس کی آیات ۱۶۳ سے ۱۶۵ تک آٹھ آیتیں مدنی ہیں جیسا کہ علماء نے

تاریخ القرآن میں لکھا ہے مگر میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں میرے نزدیک
سورہ اعراف کی آخری تین آیتیں بھی مدنی ہیں واللہ اعلم بہر حال ان آخری
تین آیتوں میں کی پہلی آیت ۱۲ ہے واذ قرئ القرآن فاستمعوا له
والصتوا لعلکم ترحمون۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرأت
فرماتے تھے تو صحابہ بھی مقتدی کی حیثیت سے چپکے چپکے قرأت کرتے رہتے
تھے اس کی ممانعت آئی کہ جب قرآن مجید پڑ جائے تو کان لگا کے سنو۔
چپ رہ کر سنو۔ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت آپ کی یعنی امام کی جہری قرأت
بآواز بلند قرأت کی کھلی دلیل ہے کیونکہ کان لگا کے سنیے اور چپ رہ کر سننے
کا حکم اسی حالت میں ہو گا جب کہ قرأت بآواز بلند ہو اور مقتدیوں کو امام
کی قرأت سننے کا موقع ہو۔ سنی قرأت جب امام آہستہ پڑھ رہا ہو تو مقتدیوں
کا کچھ سننے کا امکان نہیں تو جس وقت سننے کا امکان ہی نہ ہو اس وقت
سننے کا حکم کس طرح ہو سکتا ہے اور چپ رہنا تو کان لگا کے سننے کے لئے ہے
جب سننے ہی کا امکان نہیں تو پھر چپ رہنا کس عرض سے ہو گا؟ اس کے
بعد دو سری آیت ہے واذ کر ربنا فی انفسک تصرعاً وخیفۃ ورنو
الجھر بالحد ووالاصال ط۔ یہاں ذکر کا حکم فی نفسک کا فرمایا گیا یعنی
چپکے چپکے تصرعاً وخیفۃ کر ویدگی کے ساتھ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اور
سچ سے وقت اور اصال کے وقتوں میں دونوں الجھر بلند آواز سے قریب
آواز سے ذکر کا حکم ہے اصال اصیل کی جمع ہے۔ اصیل کے وقت کے متعلق
صحیح قول ابن الفاریس کا ہے عزوب آفتاب سے لفظ شب تک جس میں
منزب عشر بلکہ تہجد بھی تین نمازیں آجاتی ہیں اس لئے اصال بصرفہ
جمع لیا گیا ان تینوں نمازوں کے اوقات کو بتا رہا ہے مطلب یہ ہے

کہ فجر کی نماز اور اصال کے وقتوں کی مغرب عشا اور تہجد کی نمازیں دونوں
الجہر بلند آواز سے قریب قدم سے یست آواز سے قرأت کرنا اور باقیہ
نمازوں میں قرأت آہستہ ہو اسی لئے ظہر و عصر اور نوافل ماثورہ و غیرہ ماثورہ
میں قرأت آہستہ ہوتی ہے فی نفسک کے بعد دونوں الجہر دونوں ایک
دوسرے کی ضد ہیں ایک ہی حکم سمجھنا غلط ہے و دونوں الجہر میں واو
استیناف ہے دونوں الجہر کے اوقات کی تعیین کے بعد ضرورت نہ رہی کہ
فی نفسک کے اوقات کی تعیین بھی کر دی جائے۔

آخری آیت ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ

و یسجدون ولہ یسجدون و وہ اللہ کے بندے جو تمہارے رب
سے حضور میں حاضر رہتے ہیں (فرشتے) وہ اپنے کو بڑا سمجھ کر تمہارے رب
کی عبادت سے کتراتے نہیں ہیں وہ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اسی کے
آگے سجدے کرتے ہیں۔ اس آیت سے اس کا پتہ ملتا ہے کہ سجدے میں صرف
تسبیح و حمد ہی کی گنجائش ہے۔ سجدے کا مقام بڑے ادب کا مقام ہے
تلاوت و قرأت سے لئے قیام ہے۔ رکوع و سجود صرف تسبیح و تحمید کے
لئے ہے اور بس دعاؤں کے لئے سجودوں کے بعد بحالت قعود یعنی
ارکان مفروضہ ادا کرنے کے بعد قیام و رکوع و سجود تین ارکان فرض
ہیں۔ فرض ارکان کے اذکار معین ہیں ان میں رد و بدل جائز نہیں چونکہ
اصل نماز وہی رکعت شروع سے فرض چلی آرہی تھی جنگ بدر سے
قبل تک بلکہ جنگ بدر تک فتح جنگ بدر کے لشکر میں ظہر، عصر و عشا
کی تین نمازوں میں دو دو رکعتوں کا اہنا فہ ہوا اور مغرب کی نماز میں
صرف ایک رکعت کا اہنا فہ ہوا

