

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفہیم

بُرْهَانُ الْقُرْآنِ

علامہ قاری محمد طیب نقشبندی
تفہیم جامعہ رشیدیہ اسلامک سنٹر، ایف ۱۰، گلبرگ

جلد چہارم

مکتبہ برکات القرآن

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم دلیل آئی ہے
(النساء: ۱۷۶)

تفسیر بُرْهَانُ الْقُرْآنِ

جلد چہارم

سُورَةُ يُوسُفَ تَا سُورَةُ الْحَجِّ

[مصنف]

علاء قاری محمد طریق نقشبندی

ناظم جامعہ رسولیہ اسلامک سنٹر مانچسٹر یو کے

مکتبہ بزرگ القرآن

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ هَانِ بْنِ هَانٍ (النساء: ۱۴۲)
اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم دین آئی ہے

تفسیر بُرْهَانَ الْقُرْآنِ

جلد چہارم

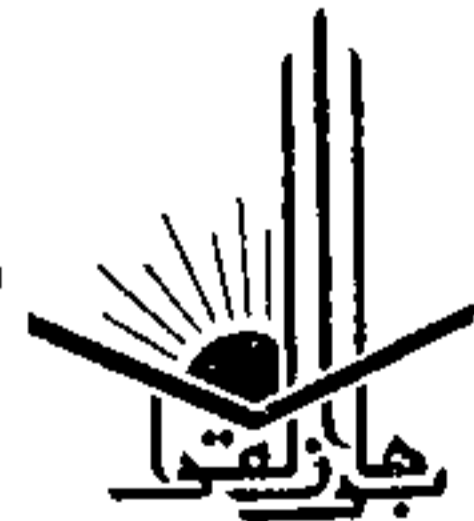
سُورَةُ يُوسُفَ تا سُورَةُ الْحَجِّ

[مصنف]

علاقاری محمد طیب نقشبندی

ناظم جامعہ رسولیہ اسلامک سنٹر مانچسٹر یو کے

مکتبہ برکات القرآن

11823

v. 4

154688

جمہد حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

Name Book	: Tafseer Burhan ul Quran	نام کتاب	: تفسیر برہان القرآن
Author	: Qari Muhammad Tayyib Naqshbandi	مصنف	: علامہ قاری محمد طیب نقشبندی
Book	: 4th	جلد	: چہارم
Year	: August 2016	سن اشاعت	: ذوالقعدہ 1437ھ
Edition	: 1st (2 Color)	ایڈیشن	: اول (2 کلر)
Publisher	: Maktaba Burhan ul Quran Data Darbar Market Lahore	الناشر	: مکتبہ برہان القرآن داتا دربار مارکیٹ لاہور 0321-4298570

ملنے کے پتے

نظامیہ کتاب گھر (اُردو بازار لاہور)	علامہ فضل حق خیر آبادی (داتا دربار مارکیٹ لاہور)
نعیمیہ بک سٹال (اُردو بازار لاہور)	ضیاء القرآن (داتا دربار مارکیٹ لاہور)
مکتبہ غوثیہ (کراچی)	دارالنور (داتا دربار مارکیٹ لاہور)
اسلامک بک کارپوریشن (راولپنڈی)	مکتبہ قادریہ (داتا دربار مارکیٹ لاہور)
فیضان مدینہ (سردار آباد)	مکتبہ اعلیٰ حضرت (داتا دربار مارکیٹ لاہور)
مکتبہ وانجی (اُردو بازار لاہور)	کتب خانہ امام احمد رضا (داتا دربار مارکیٹ لاہور)

Find us in UK

Jamia Rasoolia Islamic Center
250 Upper Chorlton Road Old Trafford Manchester M16 0BL
Mob: 07999312666 07450005809

فہرست

1	سورہ یوسف	✽
2	فضیلت	✽
3	عظمت ہائے قرآن حکیم	✽
3	قرآن کی زبان صرف عربی ہے	✽
4	عربی زبان کی فضیلت	✽
5	یوسف علیہ السلام کے بچپن کا خواب اور اس کی تعبیر	✽
5	اچھا خواب کسی مخلص کو بتانا چاہیے، اور برا خواب بتانا ہی نہیں چاہیے	✽
6	برادر یان یوسف علیہ السلام کو برا نہیں کہنا چاہیے	✽
6	یوسف علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا مختصر تعارف	✽
7	اللہ کے ہاں نبوت سے بڑا کوئی انسانی منصب نہیں	✽
7	یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کا تاریک کنوئیں میں پھینکنا	✽
8	بدگمانی کی مذمت	✽
8	لفظ ضلال وارفقہ ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے	✽
11	حسد کی برائی	✽
11	توبہ کی امید پر گناہ کرنا شیطانی وسوسہ ہے	✽
12	یعقوب علیہ السلام کا خواب کہ یوسف پہ دس بھیڑیوں نے حملہ کیا ہے	✽
13	یوسف علیہ السلام کا کنوئیں میں گرایا جانا	✽
14	یوسف علیہ السلام کا کنوئیں میں سے ایک قافلہ کے ہاتھ لگنا اور مصر میں جا کر فروخت ہونا	✽
14	ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا	✽

15	قاتلان امام حسین <small>ؑ</small> کے ماتم کی حقیقت	✽
16	قرآن صبر یعقوب بتاتا ہے اور تورات ان کی بے صبری	✽
19	مصر میں یوسف علیہ السلام کو بیچا جانا	✽
19	زلینجا کا یوسف <small>ؑ</small> کے پیچھے پڑنا اور اللہ کا انہیں بچانا	✽
21	یوسف <small>ؑ</small> کے ارادہ گناہ کے بارہ میں موضوع اسرائیلی روایات	✽
22	یوسف <small>ؑ</small> نے اپنے رب کی کیا دلیل دیکھی؟	✽
23	عقیدہ عصمت انبیاء کی حقانیت	✽
25	شوہر بیوی کا آقا و حاکم ہوتا ہے	✽
25	جونو جوان اپنی عزت بچانا چاہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے	✽
25	یوسف <small>ؑ</small> کی پاکدامنی پر معجزانہ گواہی	✽
26	عورتوں کے مکر و فریب	✽
26	عظمت و فضیلت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ <small>ؓ</small>	✽
27	ایک صالح نوجوان کا اپنی پاکدامنی کو بچانا	✽
28	حسن یوسف <small>ؑ</small> کو دیکھ کر زنان مصر کا اپنے ہاتھ کاٹ لینا	✽
29	حسن یوسف <small>ؑ</small> حدیث کی روشنی میں	✽
29	حسن یوسف <small>ؑ</small> اور حسن مصطفیٰ <small>ؐ</small> کی شہادت	✽
30	شہید کو بوقت شہادت الم نہ ہونے کا فلسفہ	✽
32	یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کے ظاہری دلائل	✽
32	عظمت اسلام اور تہذیب مغرب کی خستہ حالی	✽
33	قید خانہ میں ساقی و نان بانی کا خواب اور یوسف <small>ؑ</small> کی تعبیر	✽
34	قید خانہ میں یوسف <small>ؑ</small> کے احوال	✽
35	انبیاء کا علم غیب اور علم غیب مصطفیٰ <small>ؐ</small> کی شہادت	✽

38	جھوٹا خواب گھڑنے کا گناہ	✽
39	شاہ مصر کا خواب اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر	✽
42	علماء دین کو علوم طبعیہ بھی پڑھنے چاہئیں	✽
42	ضروری نہیں کہ خواب پہلے معبر کے مطابق ہی ہو جائے	✽
43	یوسف علیہ السلام کا قید خانہ سے نکل کر تخت مصر پر جلوہ گر ہونا	✽
44	مومن کو عزت سے جینا چاہیے خواہ اس میں تکلیف ہو	✽
47	قومی و صوبائی اسمبلیوں میں دینی جماعتوں کا داخل ہونا ضروری ہے	✽
48	ایکشن کے موجودہ طریق کار کو کس طرح شریعت کے مطابق کیا جاسکتا ہے	✽
49	کیا یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم اعلیٰ بنے تھے یا وزیر خزانہ؟	✽
50	حاکم مصر یوسف علیہ السلام کے اہم سرکاری اقدامات	✽
51	زیلخا سے یوسف علیہ السلام کی شادی	✽
52	اولاد یعقوب علیہ السلام کا حصول غلہ کیلئے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر آنا	✽
55	برائی کا بدلہ اچھائی سے دنیا اخلاق پیغمبرانہ ہے	✽
56	جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کا معاملہ آسان کر دیتا ہے	✽
58	نظر بد کا لگنا برحق ہے اور اس کا علاج	✽
59	برادران یوسف علیہ السلام کا دوبارہ مصر آنا اور آپ کا بنیامین کو ایک حیلہ سے اپنے پاس رکھ لینا	✽
61	کفالت کے بعض شرعی احکام	✽
63	جائز کام کے لیے حیلہ کرنا جائز ہے	✽
64	یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک کر غم یعقوب علیہ السلام میں اضافہ کیوں کیا؟	✽
65	برادران یوسف کا بنیامین کے بغیر کنعان واپس جانا اور یعقوب علیہ السلام کا غم	✽
67	مصیبت میں صبر کرنے کی فضیلت حدیث سے	✽
67	اہل تشیع کے ہاں مروج ماتم کا رد	✽

70	بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کو پہچاننا اور اعتراف جرم کرنا	✽
72	عفو و درگزر کی اہمیت	✽
72	سیرت یوسفی و سیرت محمدی میں مماثلت	✽
73	قمیص یوسف علیہ السلام کی برکت سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا واپس آ جانا	✽
73	قمیص یوسف علیہ السلام کی تاریخ	✽
74	لباس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت	✽
74	تبرکات کی تکریم و احترام کا جواز	✽
76	شب جمعہ کی فضیلت	✽
77	والدین اور بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا	✽
78	شریعت میں خالہ بمنزل ماں ہے	✽
78	باپ نے بیٹے کو کیوں سجدہ کیا؟	✽
78	شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیم حرام ہے اور قیام تعظیم جائز	✽
81	حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا وصال	✽
82	جسد یوسف علیہ السلام کی مصر سے فلسطین منتقلی	✽
83	میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنے بحث	✽
83	میتوں کو برطانیہ سے پاکستان لیجانے کی برائی	✽
85	کفار کی معاندانہ روش اور انبیاء کافرینہ تبلیغ	✽
87	عورت نبوت یا امامت کی اہل نہیں ہے	✽
89	سورہ رعد	✽
89	مضامین	✽
90	ما قبل سے مناسبت	✽
90	فضیلت	✽

91	عظمت قرآن، شان ربوبیت اور حقانیت قیامت	✽
91	اکثریت کی رائے کہاں معتبر ہے کہاں نہیں	✽
9	إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ کی غلط شیعہ تفسیر کا رد	✽
99	اللہ کا علم و اختیار اور اس کی تدبیر کائنات	✽
100	انسان کی باری باری حفاظت کرنے والے فرشتے	✽
101	اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ بدلیں	✽
102	بادلوں کی گرج چمک کے بارہ میں سائنسی نظریہ اور احادیث میں مطابقت	✽
103	بجلی کی کڑک سن کر کیا دعاء پڑھنا سنت ہے	✽
104	غیر خدا کو معبود سمجھ کر پکارنا شرک ہے نہ کہ مطلقاً پکارنا	✽
105	غیر اللہ کو پکارنے کے مسئلہ پر مولانا گنگوہی اور مولانا وحید الزمان کا فیصلہ کن کلام	✽
109	رد شرک کا بیان اور حق و باطل کی خوبصورت مثال	✽
110	اہل جنت و اہل نار کی صفات اور ان کے انجام کا باہمی تقابل	✽
115	اللہ کے ہاں دنیا کی بیقدری اور آخرت کی قدر و قیمت	✽
116	کفار عرب کا فرمائشی معجزے مانگنا اور اللہ کی طرف سے اس کا جواب	✽
117	اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون کیسے ملتا ہے؟	✽
121	رد شرک، انجام اہل ایمان اور صداقت قرآن	✽
124	کفار کے بعض شہادت کا جواب اور ان کے لیے چند عبرت خیز دروس	✽
125	رسول اللہ ﷺ کی کثرت ازدواج کی حکمتیں	✽
126	از روئے حدیث صلہ رحمی کی برکت سے تقدیر بدل جاتی ہے	✽
126	تقدیر مبرم اور تقدیر معلق کی وضاحت	✽
130	سورہ ابراہیم	✽
130	مضامین	✽

130	ما قبل سے مناسبت	✽
131	انبیاء کا مقصد بعثت اور ان کے منکرین کا انجام بد	✽
134	رسول اللہ ﷺ تمام مخلوق کی زبانیں جانتے ہیں	✽
135	لفظ آل پیروکاروں کو بھی شامل ہوتا ہے	✽
136	انبیاء سابقین کی تبلیغی مساعی اور منکرین کی ان سے حجت بازی	✽
136	شکر سے نعمت کا بڑھنا اور شکر کی صورتیں	✽
137	اچھا پہننا یا اچھی گاڑی رکھنا بھی شکر کا ایک طریقہ ہے	✽
138	نعمت کا ایک شکر یہ ہے کہ اسے محروموں تک پہنچایا جائے	✽
138	نعمت کی ناشکری عذاب کا سبب ہے	✽
138	کسی کو اپنا نسب نامہ آدم علیہ السلام تک نہیں پہنچانا چاہیے	✽
141	جو شخص اسلام لائے اللہ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے	✽
141	انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہنا کفار کا طریقہ رہا ہے، مومنوں کا نہیں	✽
143	انبیاء کے مقابلہ میں کفار کی نامرادی اور ان کے لیے جہنم کے ہولناک عذابات	✽
145	کافر کو اس کی کسی نیکی کا آخرت میں کچھ فائدہ نہ ہوگا	✽
146	اہل تشیع کے ہاں مروج ماتم حسین کی ممانعت	✽
148	روز قیامت شیطان کی اپنے پیروکاروں سے شرمناک بے وفائی	✽
149	روز قیامت رسول اللہ ﷺ کی مومنوں کے لیے شفاعت اور شیطان کی کفار سے بد عہدی	✽
149	کیا انسان پہ جنات کا سایہ نہیں ہو سکتا؟	✽
152	کلمہ اسلام کو درخت کھجور سے تشبیہ دینے کی حکمتیں	✽
153	رسول اللہ ﷺ کا ہر قبر میں تشریف لانا اور مسئلہ حاضر و ناظر	✽
155	انسان کی اللہ سے دشمنی اور اللہ کے اس پر انعامات	✽
156	ایمان کا سب سے پہلا تقاضا نماز قائم کرنا ہے	✽

159	وہ دعائیں جو ابراہیم علیہ السلام نے عمر کے آخری حصہ میں کیں	✽
159	شہر مکہ کے جائے امن ہونے کا معنی	✽
162	ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بیوی اور بچے کو وادی بے آب و گیاہ میں چھوڑنا	✽
164	نسب رسول اللہ ﷺ میں کوئی کافر و مشرک نہیں ہے	✽
165	روز قیامت مجرموں کا کیا حال ہوگا، اس کا بیان	✽
166	اہل تشیع کی خانہ ساز امامت منصوصہ کا رد	✽
169	سورة الحجر	✽
169	مضامین	✽
169	ما قبل سے مناسبت	✽
170	کفار کی نار جہنم سے ترہیب اور عظمت قرآن کا بیان	✽
171	دنیا میں لمبی امیدیں اور خواہشات رکھنے کی مذمت	✽
172	دنیا کی بے مائیگی اور فکر آخرت پہ مشتمل مفسر کی لکھی ہوئی ایک نظم	✽
174	حفاظت قرآن کے چار اسباب	✽
176	نماز تراویح سنت رسول اللہ ﷺ ہے بدعت عمر نہیں	✽
180	انسان کیلئے بنائی جانے والی آسمانی وزینتی نعمتوں کا بیان	✽
180	ہر مہینے کا برج کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل	✽
180	ستاروں کا انسان کی قسمت سے کوئی تعلق نہیں ہے	✽
184	قصہ تخلیق آدم علیہ السلام اور شیطان کا جنت سے اخراج	✽
184	ڈارون کے نظریہ ارتقاء (Evolution) کی تردید	✽
189	اللہ نے شیطان کو قیامت تک زندگی کیوں دی؟	✽
189	انبیاء اغوا شیطان اور گناہ سے معصوم ہیں	✽
190	جنتی نعمتوں اور بہاروں کا تذکرہ	✽

191	جنگ جمل و صفین والے تمام صحابہ جنتی ہیں	✽
192	اہل جمل و صفین کے بارہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نیک خواہشات کتب شیعہ سے	✽
194	قوم لوط علیہ السلام کی تباہی کا لرزہ خیز واقعہ	✽
197	بیوی سے لواطت کی حلت پہ اہل تشیع کا غلط استدلال اور اس کا رد	✽
198	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کیوں اٹھائی گئی	✽
200	بستی حجر پر آنے والے عذاب کا بیان	✽
203	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رسول ہونا	✽
204	قرآن اور صاحب قرآن رسول کے دشمنوں پہ اللہ کی پکڑ	✽
204	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہکار قدرت ہونا	✽
206	سورہ النحل	✽
206	مضامین	✽
206	ما قبل سے مناسبت	✽
208	قرب قیامت اور ختم نبوت	✽
208	وقت قیامت کے بارہ میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا کشف	✽
211	جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کا حکم	✽
212	گھوڑا حرام جانور ہے	✽
213	اللہ کی نعمتوں کا بیان اور رد شرک	✽
213	نہر، چشمے، کنوئیں اور بڑے تالاب میں نجاست کے پڑنے کا حکم	✽
218	مودودی صاحب کا بتوں سے متعلق آیت کو انبیاء و اولیاء پہ چسپاں کرنا	✽
221	توحید باری تعالیٰ اور نبوت محمد یہ کی حقانیت	✽
222	نمرود مردود کی گمراہی اور اس کا انجام	✽
225	بت پرستی اور انکار قیامت کا رد اور درس توحید	✽

228	عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ قیامت ضرور آنی چاہیے	✽
228	فضیلت ہجرت، تعریف رسالت اور عظمت الوہیت	✽
229	مہاجرین صحابہ کرام کی عظمت	✽
229	اللہ کی راہ میں ہجرت کی دنیوی و اخروی برکات	✽
230	عظمت مدینہ منورہ	✽
230	عظمت مدینہ طیبہ کے بارہ میں مفسر کی لکھی ہوئی ایک نعت شریف	✽
231	عورت کے امام یا حاکم بننے کی حرمت	✽
231	فقہی شخص تقلید کا جواز	✽
232	صحابہ کرام بھی چند مجتہد صحابہ کی تقلید کرتے تھے	✽
234	تجیت حدیث	✽
235	فرشتوں کا معصوم ہونا	✽
236	ضرورت توحید اور رد شرک کا بیان	✽
237	درس شکرانہ نعمت	✽
239	بیڑی کی پیدائش سے مغموم و پریشان ہونا کفار کا طریقہ ہے	✽
239	اسلام میں عورت کا مقام	✽
241	ہدایت و ارشاد کی بعض گہری رموز کا بیان	✽
241	اللہ کے لیے اولاد ماننے والا کافر جہنمی ہے	✽
243	دودھ کی افادیت	✽
243	جس مشروب کا زیادہ پینا نشہ لائے اس کی قلیل مقدار بھی حرام اور نجس ہے	✽
247	احادیث صحیحہ کی روشنی میں نشہ آور مشروب کا قلیل بھی حرام ہے	✽
250	تخلیق شہد اور دیگر نعمتوں کے ذریعے قدرت خداوندی پر دلالت	✽
251	وحی کا لغوی و اصطلاحی معنی	✽

251	شہد کے شفا بخش ہونے پہ احادیث	✽
253	بڑھاپے کی امراض سے پناہ مانگنے کی دعا	✽
255	خدائی نعمتوں کا بیان اور کفر و شرک کا رد	✽
255	ٹیسٹ ٹیوب بے بی کے حصول کا جواز	✽
259	اللہ کی قدرتوں اور رنگارنگ نعمتوں کا بیان	✽
260	آنکھوں، کانوں اور دل کا شکر	✽
261	ہوائی جہاز کا سفر اللہ کی یاد اور اس کے خوف میں گزارنا چاہیے	✽
263	چمڑہ رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے	✽
265	روز قیامت کفار و مشرکین پر سختی کا بیان	✽
267	حجیت حدیث	✽
268	باہمی مہر و محبت برائیوں سے اجتناب اور ایفاء عہد کا حکم	✽
269	بد عہدی کی مذمت	✽
270	ایک منگنی یا بیع پہ دوسری منگنی یا بیع جائز نہیں ہے	✽
271	عمل صالح اور فکر آخرت کی دعوت	✽
273	نیوکاروں کو کونسی حیات طیبہ دی جاتی ہے	✽
275	صداقت قرآن پر وارد بعض شبہات کا رد	✽
278	مجبوری کی حالت میں کلمہ کفر بولنے کا حکم	✽
278	تقیہ کے جواز پر غلط شیعہ استدلال کا جواب	✽
279	فضیلت تقیہ میں اہل تشیع کی خود ساختہ روایات	✽
283	احوال قیامت اور کفار مکہ پہ عذاب الہی کا نزول	✽
285	اللہ ہی جس چیز کو چاہے حلال یا حرام قرار دے سکتا ہے	✽
286	جان بچانے کے لیے حرام دوا استعمال کی جاسکتی ہے	✽

286	کسی کی جان بچانے کے لیے اعضاء کی پیوند کاری جائز ہے	✽
288	اعضاء کی پیوند کاری کے جواز کے لیے چند شرائط ہیں	✽
289	پیوند کاری اعضاء کی حلت پر چند شبہات کا ازالہ	✽
293	ابراہیم علیہ السلام کی عظمتیں	✽
297	سورۃ الاسراء	✽
297	فضیلت	✽
297	سورہ اسراء کے مضامین	✽
298	ما قبل سے مناسبت	✽
299	معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	✽
300	معراج جسمانی پر ایک قرآنی دلیل	✽
300	سیر معراج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کے ذریعہ کیوں بیان کیا گیا؟	✽
301	عبدیت عبد کے لیے وجہ عروج ہے	✽
303	قرآن میں صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا حصہ معراج کیوں بیان کیا گیا؟	✽
304	معراج جسمانی بحالت بیداری پر ایک اور دلیل	✽
305	واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تفصیل	✽
305	سفر معراج سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا جانا	✽
306	آپ کا براق پہ سوار کیا جانا	✽
306	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرنا اور حیات انبیاء	✽
307	بیت المقدس میں آپ کی امامت اور انبیاء پر آپ کی افضلیت	✽
309	امامت انبیاء اور شان ختم نبوت	✽
309	پہلے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوزخ میں مختلف عذابات کا مشاہدہ کرنا	✽
310	ساتوں آسمانوں پہ مختلف انبیاء سے آپ کی ملاقاتیں، اور مسئلہ حاضر و ناظر	✽

311	سدرۃ المنتہیٰ پہ فرشتوں کا دیدار مصطفیٰ ﷺ حاصل کرنا	✽
311	جبریل امین کا ایک مقام پر رفاقت رسول ﷺ سے معذرت کر لینا	✽
312	ستر ہزار نوری حجابات نور طے کرنے کے بعد ادن یا محمد کی ندا آنا	✽
313	اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب ﷺ کے درمیان شب معراج مقام دنیٰ پہ گفتگو اور ختم نبوت	✽
313	پانچ نمازوں کی فرضیت	✽
314	کیا رسول اللہ ﷺ نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا؟	✽
315	معراج مصطفیٰ ﷺ کے چند اسرار و مقاصد	✽
318	معراج مصطفیٰ ﷺ پر مفسر کی لکھی ہوئی ایک خوبصورت نعت شریف	✽
319	اہمیت شکر اور طریقہ شکر	✽
324	ہدایت قرآن اور بد قسمتی انسان	✽
324	اس بات کے دلائل کہ قرآن کی ہدایت سب سے مضبوط تر ہے	✽
328	کفار کے چھوٹے بچے اور مجانین جنت میں جائیں گے	✽
329	منکرین کے لیے دنیوی و اخروی عذاب کا ذکر	✽
329	نوح علیہ السلام سے قبل کسی قوم کو عذاب نہ دیا گیا	✽
332	والدین کی اطاعت اور ان سے احسان کرنے کا حکم	✽
332	اگر والدین ناجائز کام کا حکم دیں تو کیا کیا جائے؟	✽
333	اللہ کی عبادت کے بعد بندے پر سب سے بڑا حق والدین کی خدمت کا ہے	✽
334	بوڑھے والدین کو اف تک نہ کہنے کا حکم کیوں ہے؟	✽
334	والدین سے کس انداز میں گفتگو کی جائے	✽
336	والدین کا حق کبھی ادا نہیں کیا جاسکتا	✽
336	مرحوم والدین کے حق میں اولاد کو دعاء کرتے رہنا چاہیے	✽
336	والدین کی خدمت کا اجر و ثواب	✽

337	والدین کی نافرمانی کی سزا	✽
338	والدین اگر بیٹے کو حکم دیں کہ بیوی کو طلاق دید تو وہ کیا کرے؟	✽
339	رشتہ داروں مساکین اور مسافروں کو حق ادائیگی	✽
339	اعطاء فدک کے بارہ میں اہل تشیع کے ایک غلط استدلال کا محققانہ جواب	✽
342	فضول خرچی کی بعض صورتیں	✽
344	قتل، زنا، اکل حرام اور تکبر کی برائی	✽
348	تکبر کی مذمت	✽
350	اللہ کی توحید اور ساری کائنات کا اس کی تسبیح کہنا	✽
351	اللہ کے منکرین اللہ کی تسبیح کیسے کہتے ہیں	✽
351	ہر خشک وتر اور زندہ مردہ چیز اللہ کی تسبیح کہتی ہے	✽
351	ہر شے کی تسبیح کے بارہ میں ایک سوال کا جواب	✽
354	قیامت کے بارہ میں منکرین کے شبہات کا رد	✽
356	اسلام دہشت گردی کا نہیں امن و سلامتی کا داعی ہے	✽
357	کفار کی اسلام دشمن کارروائیاں اور اللہ کی طرف سے جوابات	✽
358	اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے غائبانہ پکارنے کا جواز	✽
359	اللہ کے حضور اس کے مقربین کا وسیلہ پیش کرنے کا جواز	✽
362	رسول اللہ ﷺ کفار کے لیے بھی رحمت ہیں	✽
362	واقعہ معراج خواب میں نہیں بیداری میں ہوا تھا، قرآنی دلیل	✽
364	شیطان کا سجود آدم سے انکار اور اس پر اللہ کی پھٹکار	✽
365	موسیقی شیطان کی آواز ہے	✽
366	مشرکین کو شرک سے باز رکھنے کی حکیمانہ تلقین	✽
368	مشکل میں انبیاء و اولیاء سے استغاثہ کا جواز	✽

369	انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے دلائل	✽
370	قیامت کی منظر کشی اور درس استقامت	✽
371	کیا یہ آیت شیعوں کے بنائے ہوئے بارہ اماموں کی امامت پہ نص قطعی ہے؟	✽
374	نماز پنجگانہ و تہجد اور عظمت رسالت و قرآن کا بیان	✽
375	وقت عشاء شفق ابیض کے غروب سے شروع ہوتا ہے	✽
375	برطانیہ میں گرمی کے دنوں میں نماز عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟	✽
376	تلاوت قرآن نماز کا اہم ترین رکن ہے	✽
376	مقام محمود کی وضاحت	✽
377	حضور سید کائنات ﷺ پر نماز تہجد فرض تھی	✽
377	نماز تہجد کی فضیلت	✽
378	تہجد کے لیے سو کر اٹھنا ضروری ہے	✽
380	قرآنی تعویذات کے لکھ کر لٹکانے اور دم کرنے کا جواز حدیث سے	✽
382	تعویذ لکھ کر استعمال کرنے کے جواز پر غیر مقلد علماء کے اقوال	✽
383	حقیقت روح اور عظمت قرآن کا بیان	✽
384	جسم و روح کا باہمی تعلق	✽
384	رسول اللہ ﷺ کی حقیقت سے واقف ہیں	✽
388	رسول اللہ ﷺ بشر بھی ہیں نور بھی ہیں	✽
389	کفار کا یہ گمان باطل کہ ان کے لیے فرشتہ رسول آنا چاہیے اور ان کی سزا	✽
392	حرص و بخل کی مذمت	✽
394	بعثت موسیٰ علیہ السلام اور ہلاکت فرعون	✽
397	قرآن کی ہیبت و تاثیر اور اس کی تلاوت کے بعض آداب	✽
398	خوف خدا سے رونے کی فضیلت	✽

400	سورة الكهف	✽
400	فضیلت	✽
400	سورہ کہف کے نزول کا سبب	✽
401	سورہ کہف کے مضامین اور ماقبل سے مناسبت	✽
402	صداقت قرآن اور بعثت محمدیہ کے مقاصد کا بیان	✽
405	جب اصحاب کہف کو غار میں طویل مدت کے لیے سلا دیا گیا	✽
407	نوجوانوں میں قبول حق کا مادہ زیادہ ہوتا ہے	✽
408	جس پکارنے کو شرک کہا گیا ہے وہ پرستش کے معنی میں ہے	✽
408	استقامت کی فضیلت اور تقیہ کا رد	✽
409	اصحاب کہف کے واقعہ کا ابتدائی حصہ	✽
410	عظمت اولیاء اللہ	✽
411	اصحاب کہف کی نیند کی کیفیت اور ان کا طویل ترین نیند سے بیدار ہونا	✽
411	انبیاء و اولیاء کے جسموں کو قبروں میں خراب ہونے سے بچایا جاتا ہے	✽
412	اولیاء اللہ سے محبت رکھنے والا کتا بھی محروم نہیں	✽
413	کتا گھر میں نہیں رکھنا چاہیے	✽
413	حفاظت کے لیے دروازے پر کتا رکھنا جائز ہے	✽
416	غیر مسلم ممالک میں مقیم مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط کا درس	✽
418	مودودی صاحب کی ایک غلط تفسیر کی وضاحت	✽
419	قبور صالحین کے پاس برائے برکت مسجد بنانے کا جواز	✽
420	اصحاب کہف تین صدیوں کے بعد کیسے بیدار ہوئے اور کیسے پہچانے گئے	✽
421	اصحاب کہف کے اسماء گرامی	✽
423	ان شاء اللہ کہنے کی فضیلت	✽

423	انبیاء کرام کا بھول جانا ان کی عصمت کے خلاف نہیں، وہ بامر اللہ ہے	✽
426	ایمان والوں کی جزا اور کفر والوں کی سزا	✽
429	نافرمانوں اور فرمانبرداروں کی مثال دو آدمیوں کی صورت میں	✽
432	مَا شَاءَ اللَّهُ « لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ » کہنے کی فضیلت	✽
434	دنوی زندگی کی پانی سے تشبیہ اور احوال آخرت کا بیان	✽
435	صبر و قناعت کی فضیلت حدیث سے	✽
437	روز قیامت ہر انسان کا ننگے بدن اٹھنا	✽
438	فرشتوں کا سجود آدم، شیطان کا انکار اور اس کا انجام	✽
440	کفار کا حق کے مقابلہ میں جھگڑا اور اس کا انجام	✽
443	حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کی باہمی ملاقات	✽
446	حصول علم دین کے لیے سفر کرنے کی فضیلت	✽
447	تحقیق یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نبی ہیں	✽
447	شریعت کے باغی صوفیوں کا رد	✽
448	خضر علیہ السلام کے پاس کونسا علم لدنی تھا	✽
449	مودودی صاحب کا خضر علیہ السلام کو فرشتہ بتانا اور اس کا رد	✽
451	خضر علیہ السلام کے تین کاموں پر موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض اور ان کی طرف سے وضاحت	✽
454	حاجت مند مسافر اپنے لیے کھانا مانگ سکتا ہے	✽
457	عیب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے	✽
457	کمال عبدیت یہ ہے کہ بندہ اپنے ارادہ کو ارادہ خدا میں فنا کر دے	✽
458	غضب باغ فدک کا رد	✽
458	خضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں	✽
459	بادشاہ ذوالقرنین کے تین سفروں کا بیان	✽

460	ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ	✽
464	ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کہاں واقع ہے؟	✽
466	کیا قوم یاجوج وماجوج آج کہیں کسی دیوار کے پیچھے موجود ہے؟	✽
467	روز قیامت مومنین کیلئے کیسی میزبانی ہوگی اور منکرین کیلئے کیسی؟	✽
468	بتوں کے حق میں اترنے والی آیات کو انبیاء و اولیاء پہ چسپاں کرنے کی گمراہی	✽
471	رسول اللہ ﷺ کا انا بشر مثلكم کہنا ازراہ تواضع ہے	✽
471	قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ گہری حکمت پہ مبنی ہے	✽
473	سورہ مریم	✽
473	اس سورت کی فضیلت	✽
473	اس سورت کے مضامین	✽
474	ما قبل سے مناسبت	✽
475	زکریا علیہ السلام کے ہاں بیٹی علیہا کا پیدا ہونا	✽
477	انبیاء کے لیے مالی میراث کے ہونے پر اہل تشیع کا غلط استدلال	✽
480	سیدہ مریم کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت	✽
481	کوئی عورت کسی اجنبی وغیر محرم مرد کو اپنے پاس خلوت میں نہ آنے دے	✽
482	نسبت مجازی کا جواز	✽
483	مرزا یوں کا عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش کو نشان قدرت نہ ماننا	✽
484	مرزا قادیانی فضائل عیسیٰ علیہ السلام سے کیوں انکار کرتا تھا؟	✽
486	ولی کی کرامت برحق ہے	✽
487	عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں کلام فرمانا	✽
488	یہود کی عیسیٰ علیہ السلام سے پکی دشمنی	✽
489	کیا رسول اللہ ﷺ کو چالیس برس تک اپنی نبوت کی خبر نہ تھی؟	✽

490	رسول اللہ ﷺ کا پیدائشی نبی ہونا۔	✽
491	عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ ایک طائرانہ نظر	✽
492	میلا و عیسیٰ علیہ السلام اور میلا د مصطفیٰ ﷺ میں فرق	✽
495	ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغی مساعی اور آپ پر انعامات الہیہ کی بارش	✽
498	سیرت ابراہیمی اور سیرت محمدی میں باہمی مماثلت	✽
498	کیا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا سے حضرت علی مراد ہیں؟	✽
500	موسیٰ، ہارون، اسماعیل اور ادریس علیہم السلام کا ذکر خیر	✽
501	ادریس علیہ السلام کے زندہ جنت میں جانے کی تردید	✽
504	نماز میں غفلت کرنے والوں کے لیے عذاب جہنم کا بیان	✽
507	مکرین قیامت کے شبہات کا ازالہ اور احوال قیامت کا بیان	✽
508	لفظ شیعہ عموماً قرآن میں اللہ کے نافرمان گروہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے	✽
509	لفظ اہل سنت و جماعت کی عہدگی کتب شیعہ میں سے	✽
510	پل صراط کا بیان حدیث سے	✽
514	احوال قیامت اور اللہ کیلئے اولاد ماننے کی برائی کا بیان	✽
515	رسول اللہ کی مقبولیت دعاء	✽
517	لوگوں کے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت کیسے ڈالی جاتی ہے؟	✽
518	حجیت حدیث	✽
519	سورہ طہ	✽
519	اس سورت کی فضیلت	✽
519	اس سورت کے مضامین	✽
520	ما قبل سے مناسبت	✽
521	قرآن اور رب قرآن کی شان	✽

522	قرآن کی وجہ سے کسی کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہئے	✽
524	جب طور پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی	✽
525	موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ندا کیسے سنی؟	✽
526	مقدس جگہ پہ جوتی اتار دینی چاہیے	✽
528	جب موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عصا اور ید بیضا عطا فرمایا گیا	✽
528	کبھی سوال سے زیادہ جواب دیا جاتا ہے	✽
529	لاٹھی رکھنا سنت انبیاء ہے	✽
529	غلہ بانی سنت انبیاء ہے	✽
529	طبعی خوف باعث اعتراض نہیں	✽
530	فلسفہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	✽
530	ید بیضا اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	✽
531	انبیاء کو کوئی ایسا جسمانی عیب نہیں لگایا جاتا کہ لوگ ان کا مذاق اڑائیں	✽
533	اعطاء نبوت کے موقع پر اللہ کا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی سابقہ نعمتوں کا یاد دلانا	✽
534	موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں دریا میں کیوں بہایا گیا؟	✽
534	جو اللہ پہ بھروسہ کر لے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے	✽
534	صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے	✽
535	کبھی دشمنوں کے ذریعے دوستوں کی حفاظت کی جاتی ہے	✽
538	موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اسے کس طرح دعوت اسلام دی؟	✽
541	انسان کی ابتداء و انتہاء کا زمین سے تعلق	✽
541	نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق و عمر فاروق ایک ہی مٹی سے پیدا کئے گئے	✽
544	إِنْ هَذَا لَسَجْرٍ کی نحوی ترکیب پر اعتراض کا جواب	✽
547	اہل تشیع کے عقیدہ تقیہ کا رد	✽

549	اسلام لانے کی برکت سے زمانہ کفر کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں	✽
550	مومنین پر جہنم میں ایک موت سی طاری کر دی جائے گی	✽
551	جنت میں ابو بکر صدیق و عمر فاروق <small>رضی اللہ عنہما</small> کا مقام	✽
551	بنی اسرائیل کا فرعونی قوم سے نجات پانا اور انہیں تورات کا دیا جانا	✽
552	کفار کے کن علاقوں سے مسلمانوں پہ ہجرت واجب ہے	✽
552	بنی اسرائیل کی مصر سے روانگی کے احوال	✽
557	سامری کون تھا اور اس کا پس منظر کیا تھا؟	✽
558	ملت اسلامیہ کی استقامت	✽
558	ذوالجناح پرستی کا رد	✽
559	امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت کا حلال ہونا	✽
560	تورات میں ہارون <small>علیہ السلام</small> کو بت گر ظاہر کیا جانا	✽
561	خطا اجتہادی کا قابل گرفت نہ ہونا اور صحابہ کرام کے مشاجرات	✽
561	انبیاء بقدر قبضہ داڑھی رکھتے تھے	✽
562	نبی اکرم <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> اور صحابہ کرام کی داڑھی بقدر قبضہ تھی	✽
563	قبضہ سے کم داڑھی کا کاٹنا جائز نہیں ہے	✽
565	مودودی صاحب کا فقہ قبضت قبضۃ من اثر الرسول کا معنی بدلنا	✽
568	روز قیامت کا منظر اور اس دن کے جلال الہی کا بیان	✽
569	پست آوازی ادب کی نشانی ہے	✽
569	روز قیامت کون کس کی شفاعت کرے گا؟	✽
572	تلاوت قرآن کے وقت اسے خاموشی سے سننا لازم ہے	✽
572	فضیلت علم	✽
573	آدم <small>علیہ السلام</small> کے بھولنے پہ بعض اعتراضات کا جواب	✽

574	فرشتوں کو سجود آدم ﷺ کا حکم ہونا	✽
575	عورت اپنے شوہر کے تابع ہو کر رہتی ہے	✽
577	تشریح مقام عصمت انبیاء	✽
578	آدم علیہ السلام کے بارہ میں ابوالاعلیٰ مودودی کے خطرناک الفاظ	✽
578	آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی	✽
580	دنیا میں کفار کی زندگی تنگ کیسے ہے؟	✽
581	دشمنان اسلام کو تشبیہ اور مومنوں کو نماز کا حکم	✽
583	نبی اکرم ﷺ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے زہد و فقر کا رقت آمیز تذکرہ	✽
587	سورہ انبیاء	✽
587	فضیلت	✽
587	مضامین اور وجہ تسمیہ	✽
587	ما قبل سے مناسبت	✽
589	قرآن اور رسول رحمن ﷺ کے متعلق کفار کی بدگمانیوں کی تردید	✽
590	حقیقت دنیا و فکر آخرت	✽
590	ختم نبوت	✽
593	عورت شرعاً نبی، حاکم یا پیش امام نہیں ہو سکتی	✽
593	جواز تقلید شخصی	✽
594	وفات مسیح پر مرزائیوں کے غلط استدلال کا جواب	✽
595	گزشتہ اسلام دشمن قوموں کی تباہی سے عبرت پکڑنے کی دعوت	✽
597	اللہ نے کائنات میں کوئی چیز بیکار نہیں بنائی	✽
598	رد شرک اور اثبات توحید کا بیان	✽
600	اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں	✽

600	اللہ کے کسی حکم پر اعتراض جائز نہیں	✽
602	تخلیق کائنات اور اس کے مختلف مراحل کا بیان	✽
603	بگ بینگ کو اگر حکم الہی سے مانا جائے تو خلاف اسلام نہیں ہے	✽
603	مذہب اور سائنس میں فرق	✽
604	پانی کی قدر و قیمت اور اسکے ضیاع کا گناہ	✽
606	وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرَ مِن قَبْلِكَ الْخُلْدَ سے وفات مسج پہ استدلال کا رد	✽
608	ختم نبوت کا اشارہ	✽
609	رب العالمین کا کفار کو مختلف طریقوں سے اپنے عذاب سے ڈرانا	✽
613	بت پرستی کے خلاف ابراہیم علیہ السلام کی جدوجہد اور آپ پر نار کا گلزار بننا	✽
614	آزر ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا والد نہیں، اور آپ کا والد مسلمان تھا	✽
616	ابراہیم علیہ السلام کی تفسیر اصنام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اصنام میں فرق	✽
617	اہل تشیع کے عقیدہ تقیہ کا رد	✽
618	کلام میں تعریض جائز ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا تعریض کی تھی	✽
621	مرزائیوں کی طرف سے یُنَارٌ كُوْنِي بَزْدًا وَسَلْمًا کی ملحدانہ تاویلات	✽
622	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگ کا ٹھنڈا کیا جانا	✽
623	ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے بعد اہل بابل پہ اللہ کا عذاب	✽
624	مختلف انبیاء کرام کا اجمالی ذکر خیر	✽
625	اگر جانور کسی کی کہیت کو از خود اجاڑ دیں تو کوئی تاوان نہیں ہے	✽
627	مرزائیوں کا ملحدانہ تاویلات کے ذریعہ انبیاء کے معجزات سے انکار	✽
628	شان داودی اور شان محمدی میں فرق	✽
628	ہاتھ سے کما کر کھانے کی فضیلت	✽
628	کسی پیشے سے تعلق رکھنا سبب نہیں ہے	✽

631	یونس علیہ السلام کا مختصر واقعہ	✽
632	لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ کی برکات	✽
632	اہل تشیع کا غلو اور گستاخی انبیاء	✽
635	ایمان کے فوائد، کفر کے نقصانات اور احوال قیامت کا بیان	✽
636	شیعہ فرقہ کے عقیدہ رجعت کا تعارف اور اس کا رد	✽
642	ساری کائنات رسول اللہ ﷺ کے نور سے معرض وجود میں آئی	✽
643	نبی اکرم ﷺ انبیاء کے لیے ہی رحمت ہیں	✽
643	شان ختم نبوت	✽
646	سورة الحج	✽
646	اس سورت کے مضامین	✽
646	ما قبل سے مناسبت	✽
648	قیامت کی ہولناکی اور اس کی حقانیت کے دلائل	✽
651	ارزل العمر کے بارہ میں ایک تحقیق	✽
654	ایمان کی فضیلت اور منافقت و شرک کا رد	✽
660	اہل جنت کے انعامات اور اہل جہنم کے عذابات	✽
661	کیا ارض حرم کی خرید و فروخت اور کرایہ داری ناجائز ہے؟	✽
664	حج کیسے شروع ہوا اور وہ کیسے کیا جاتا ہے	✽
664	مسجد کی صفائی کی اہمیت اور اس کا ثواب	✽
667	حج کی میل کچیل کا اللہ کے ہاں مقام	✽
669	اللہ کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟	✽
670	عید الاضحیٰ پہ جانوروں کی قربانی کا حکم اور اس کا فلسفہ	✽
671	جانوروں کی قربانی کی اہمیت و فضیلت	✽

674	قربانی کے چند احکام	✽
675	کفار کے خلاف اعلان جہاد اور اس کے مقاصد	✽
681	رسالت محمدیہ کی حقانیت اور منکرین کے شبہات کا ازالہ	✽
684	کیا حضور ﷺ کی زبان پہ شیطان نے معاذ اللہ کفریہ کلمات جاری کر دیے تھے؟	✽
689	فضیلت مہاجرین اور درس توحید	✽
689	شہادت کی آرزو میں مرنے والا بھی شہید ہے	✽
692	درس توحید اور رد کفر و شرک	✽
695	رد شرک، حقانیت اسلام اور ضرورت جہاد	✽
696	بتوں سے متعلقہ آیات کو انبیاء و اولیاء پر چسپاں کرنے کی گمراہی	✽
698	اجرائے نبوت پہ غلط مرزائی استدلال کا جواب	✽
698	کوئی غیر رسول کسی رسول سے افضل نہیں ہو سکتا	✽
699	رسل ملائکہ عوام بشر سے افضل ہیں	✽
699	اہل تشیع کی بنائی ہوئی امامت منصوصہ کا رد	✽
701	ملت اسلامیہ کی پہچان یہی ہے کہ وہ مسلم ہیں	✽

سورہ یوسف

سورہ یوسف ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی بارہویں سورت ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 52ویں سورت۔ یہ نئی سورت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی خوبصورت قصہ سنائیں۔ تب یہ سورت اتری۔ (مترک جلد ۲ صفحہ ۳۷۶)

ایک روایت میں ہے کہ یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمیں یعقوب عليه السلام اور ان کی اولاد کے بارہ میں بتائیے کہ وہ فلسطین چھوڑ کر مصر کیسے آئے۔ تب یہ سورت نازل ہوئی۔ (تفسیر خازن جلد ۲ صفحہ ۲۰۰)

اس سورت میں حضرت یوسف عليه السلام کے بچپن سے وصال تک احوال زندگی بتائے گئے ہیں۔ اس سے سورہ یوسف کا نام دیا گیا۔ اس سورت میں بارہ روایات ایک سو گیارہ آیات ایک ہزار چھ سو کلمات اور سات ہزار ایک سو چھیانوے حروف ہیں۔ (خازن جلد ۲ صفحہ ۲۶۰)

مضامین

اس سورت کے آغاز میں حقانیت قرآن بیان کی گئی، پھر یوسف عليه السلام کا ذکر خیر شروع کیا گیا۔ پھر ان کا وہ خواب بیان کیا گیا جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ گیارہ ستارے اور شمس و قمر ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کو اندھیرے کنوئیں پھینکا، وہاں سے ایک قافلہ والوں نے ان کو نکالا اور مصر میں لے جا کر بیچ دیا، آپ کو گورنر مصر نے خرید لیا، وہاں اس کی بیوی آپ پہ فریفتہ ہوئی، مگر آپ اس کے دامِ تزویر میں نہ آئے۔ تب اس نے غصہ میں آکر آپ کو جیل میں ڈلوادیا، آپ بارہ برس جیل میں رہے آخر اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنائے کہ آپ کو شاہ بادشاہ بنا دیا گیا۔ تب مصر میں قحط پڑا اور آپ کے بھائی بادشاہ مصر سے غلہ لینے کے لیے آئے اور آپ کو پہچان نہ سکے، آخر آپ نے ان کو اپنی حقیقت سے آگاہ کیا اور اپنا کرتا بھیجا کہ اسے جا کر میرے والد گرامی کے چہرے پر ڈالو تو ان کی بینائی واپس آجائے گی، پھر یعقوب عليه السلام مصر آئے اور اپنے بیٹے کی بادشاہی دیکھی۔

آخر میں پھر قرآن کریم کی حقانیت پہ بات ختم کی گئی ہے، یعنی آخری رکوع میں عظمت قرآن کے ساتھ ساتھ انبیائے کرام کی دعوت کے عمومی اثرات پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔

فضیلت

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اپنے غلاموں کو سورہ یوسف سکھاؤ جو شخص یہ سورت پڑھے یا اپنے گھر والوں اور غلاموں کو سکھائے اللہ اس پر سکرات موت آسان کر دیتا اور اسے ایسی قوت ایمان دیتا ہے کہ وہ کسی مسلمان سے حسد نہ کرے۔“ (تفسیر ابن کثیر جلد ۲ صفحہ ۴۸۳)

بیہقی نے دلائل میں حضرت عد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ کئی یہود حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یوسف سن کر ایمان لے آئے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہود کے علاوہ یہ واقعہ کسی کو معلوم نہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر وہ جان گئے کہ آپ کو یہ اللہ ہی نے بتایا ہے۔

(درمنثور جلد ۳ صفحہ ۴۹۵)

راجی رحمۃ الرب عبدہ المذنب قاری محمد طیب غفرلہ

أَيَاتُهَا ١١١ سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ ٥٣ رُكُوعَاتُهَا ١٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الرَّ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١

الف، لام، راء، یہ بیان کرنے والی کتاب کی آیات ہیں [1] ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ تم

تَعْقِلُونَ ٥

اسے سمجھو [2]

عظمت ہائے قرآن حکیم

[1] الف لام راء حروف مقطعات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے مابین ایک سر ہے اس پر سورہ بقرہ کے آغاز میں مفصل کلام ہو چکا ہے۔ آگے فرمایا: تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ٥ یعنی یہ سورہ یوسف کتاب مبین (قرآن حکیم) کی آیات ہیں۔ قرآن کو مبین کہا گیا یعنی بیان کرنے والا کیونکہ قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّرَبِّكَ ٥ اور ہم نے آپ پر کتاب اتاری جو ہر چیز کا واضح بیان ہے۔“ (نحل: ٨٩)

[2] قرآن مجید کو عربی میں اتارا گیا تاکہ لوگ اسے سمجھیں کیونکہ قرآن کو حضور ﷺ پر مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ میں اتارا گیا۔ وہاں کے لوگ عربی بولتے تھے۔ اگر قرآن کسی غیر عربی زبان میں اتارا جاتا تو وہ لوگ کیسے سمجھتے اور آگے دوسری قوموں کو کیسے سمجھاتے تو ضروری تھا کہ قرآن عربی میں اتارا جاتا اور نزول قرآن کے لیے خطہ عرب کو اس لیے چنا گیا کہ وہ روئے زمین کا درمیان ہے۔ یہاں سے قرآن کی آواز اٹھی جو چاروں طرف دنیا میں پھیلی۔

قرآن کی زبان صرف عربی ہے۔

یہاں فرمایا گیا: أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَرَأَى الْوَحْيَ الَّذِي يُرَى لِقَوْمِهِمْ فِي لُغَتِهِمْ عِلْمًا لِّمَن لَّا يَشَاءُ الْغَيْبَ ٥ (سجده: ٣، ٥) قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ. (زمر: ٢٨) گویا قرآن وہی ہے جو عربی میں ہے۔ فارسی اردو انگلش وغیرہ

میں قرآن کا ترجمہ ہو سکتا ہے مگر وہ قرآن نہیں ہے اور ایسا حفاظت قرآن کے لیے کیا گیا۔ اگر قرآن کی ایک زبان نہ رکھی جاتی تو آج قرآن کا حال بھی تورات و انجیل سے مختلف نہ ہوتا۔ لوگوں نے ان کتابوں کو ایک زبان سے دوسری میں اور دوسری سے تیسری میں ڈھالا اور ان میں اس قدر تبدیلیاں کر دیں کہ اصل عبارت کا ملنا ناممکن ہو گیا ہے۔ مگر قرآن ہر طرح کی تبدیلی سے محفوظ ہے کیونکہ اس کی زبان صرف عربی ہے۔ وہ جس زبان میں جن الفاظ کے ساتھ نازل ہوا قیامت تک اسی طرح رہے گا اس لیے فرمایا گیا: **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** ﴿۹۰﴾ ”ہم ہی نے قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“ (حجر: ۹۰) یعنی اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت یوں بھی فرمائی کہ اس کی زبان صرف ایک رکھی، جو عربی ہے۔

عربی زبان کی فضیلت

قرآن کا عربی میں اترنا عربی زبان کے لیے اعزاز ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں عرب کو تین اسباب سے پسند رکھتا ہوں میں خود عربی ہوں۔ قرآن عربی ہے اور اہل جنت کی زبان عربی ہے۔“ (درمنثور جلد ۲ صفحہ ۴۹۶) آج مسلمانوں کو انگلش سیکھنے کا جنون ہے کاش انہیں عربی سیکھنے کا بھی کچھ جنون ہو جائے تاکہ وہ قرآن کا پیغام سمجھ سکیں۔

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ۚ

اے پیارے رسول! ہم آپ کو سب سے بہتر قصہ بتاتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے

وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴿۳﴾

اور بے شک اس سے قبل آپ (اس قصہ سے) بے خبر تھے۔ [3]

[3] یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! ہم نے آپ کو قصہ یوسف علیہ السلام بتایا جو سب سے بہتر اور حسین قصہ ہے۔ ورنہ آپ تو اس سے قبل اسے نہ جانتے تھے۔ یہ آپ کے لیے دلیل رسالت ہے اور ابھی سورہ یوسف کے تعارف میں آپ پڑھ چکے کہ کئی یہود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سورہ یوسف سن کر ایمان لے آئے۔ وہ سمجھ گئے کہ آپ کو یہ قصہ اللہ ہی نے بتایا ہے۔ ورنہ یہود کے سوا اس قصہ کو کوئی نہ جانتا تھا۔ اس کو ”احسن القصص“ سب سے بہتر قصہ اس لیے کہا گیا کہ اس میں جو درس اخلاقیات ہے وہ قصص انبیاء میں سے کسی دوسرے قصہ میں نہیں۔ اس میں سیرت شاہان، مکر زنان، انجام حسد، ثمر صبر، فریادری مظلوماں، ناکامی ظالماں و دیگر ایمانی و اخلاقی عبرتیں ہیں، تو اس لیے اسے ”احسن القصص“ کہا گیا۔ پھر انبیاء سابقین میں سے جو حسن صورت حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا اس کی مثال نہیں۔ پھر ان کے نسب سے بڑھ کر کسی کا نسب نہیں۔ پھر ان میں جو علوم جمع کے گئے ان کی بھی قصص انبیاء میں مثال نہیں اس لیے بھی یہ

”احسن القصص“ ہے۔

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ

جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا : ابا جان میں نے (خواب میں) گیارہ ستارے اور سورج

وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿۴﴾ قَالَ يَبْنَىٰ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَيَّ

اور چاند کو دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا: اے میرے پیارے بیٹے! اپنا خواب

إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۗ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۵﴾

اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی داؤ کریں گے۔ بیشک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ [4]

حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کا خواب اور اس کی تعبیر

[4] حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے اور شمس و قمر انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا انہوں نے فرمایا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی داؤ کریں گے یعنی شیطان انہیں تمہارے خلاف اکسائے گا کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دراصل یعقوب علیہ السلام تعبیر خواب کا علم رکھتے تھے اور اس خواب کی تعبیر چالیس برس بعد ظاہر ہوئی، جب یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائیوں، خود یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی خالہ لایانے یوسف علیہ السلام کو اس وقت سجدہ کیا جب وہ بادشاہ مصر تھے۔ تو گیارہ ستارے ان کے بھائی تھے۔ سورج یعقوب علیہ السلام تھے اور چاند ان کی خالہ لایا۔

امام خازن نے نقل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب میں دیکھا اور وہ لیلۃ القدر بھی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت ایک روایت کے مطابق بارہ برس تھی۔ امام بغوی و خازن رحمہما اللہ فرماتے ہیں اس خواب سے یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ لہذا یہ سجدہ مستقبل میں ہو کر رہے گا۔ اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ اگر برادران یوسف علیہ السلام کو یہ خواب معلوم ہوا تو وہ حسد کریں گے۔

اچھا خواب کسی مخلص کو بتانا چاہیے اور بُرا خواب بتانا ہی نہیں چاہیے

حضرت یوسف علیہ السلام نے بہترین خواب دیکھا، مگر بھائیوں کی طرف سے غلط ردِ عمل کا خدشہ تھا، اس لیے یعقوب علیہ السلام

نے انہیں اپنا خواب بھائیوں پر ظاہر کرنے سے روک دیا۔

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو اسے بتائے جس سے وہ محبت رکھتا ہے اور اگر ناپسندیدہ خواب دیکھے تو بائیں طرف تین بار تھوک دے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ (یعنی لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَلِيمِ)“ (مسلم کتاب الروایا حدیث ۴)

حضرت ابورزین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مسلمان کا خواب نبوت کے چالیس اجزاء میں سے ہے، اور وہ پرندے کے پاؤں پہ ہوتا ہے جب تک اسے بیان نہ کر دے، جب خواب کو بیان کر دیا گیا تو گویا وہ واقع ہو گیا، مزید فرمایا: ولا تحدث بها الالبیبا وحبیبا، اور تم خواب کو صرف دانایا مخلص دوست پر بیان کرو۔“ (ترمذی کتاب الروایا حدیث ۲۲۷۹، مسند احمد جلد ۲ صفحہ ۱۳)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جب تم میں سے کسی کو شیطانی خواب آئے تو لوگوں کو شیطان کے اس کے ساتھ کھیلنے کے بارہ میں آگاہ نہ کرے۔“ (ابن ماجہ کتاب الروایا حدیث ۳۹۱۳)

خواب کی حقیقت کے بارہ میں آگے قَالُوا اَصْغَاثُ اَحْلَامٍ (یوسف، ۴۴) کے تحت کچھ تفصیل آئے گی۔
ان شاء اللہ!

برادرانِ یوسف علیہ السلام کو برا نہیں کہنا چاہیے

گیارہ برادرانِ یوسف، یوسف علیہ السلام کو خواب میں گیارہ ستاروں کی صورت میں دکھائے گئے اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی خالہ کو مثل شمس و قمر دکھایا گیا، جس سے ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ البتہ برادرانِ یوسف سے جو گناہ سرزد ہوئے ان کی انہیں معافی دے دی گئی بلکہ کہا گیا: يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ ﴿۹۱﴾ (یوسف: ۹۲) البتہ ان سے گناہوں کا صدور بتاتا ہے کہ وہ انبیاء ہرگز نہ تھے جیسا کہ بعض ائمہ نے وَعَلَىٰ اِلٰی يَعْقُوْبَ سے غلط مفہوم سمجھا۔ کیونکہ انبیاء سے ایسے گناہوں کا صدور نہیں ہو سکتا جو برادرانِ یوسف سے ظاہر ہوئے، انبیاء قبل اعلان نبوت اور بعد اعلان نبوت ہر طرح کے صغیرہ و کبیرہ گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا مختصر تعارف

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہاں دو جڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت عمیس اور یعقوب علیہ السلام، عمیس پہلے پیدا ہوئے یعقوب علیہ السلام بعد میں۔ اس لیے وہ یعقوب کہلائے یعنی عقب میں آنے والا۔ جب یہ دونوں بڑے ہوئے تو ان کے مابین کچھ رنجش پیدا ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے جسے آج کل ”حبر و“ کہا جاتا ہے جو اسرائیل کا اہم مقام ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بھائی عمیس سے رنجیدہ ہو کر کنعان سے شام چلے گئے جہاں ان

کے خالولیا بن ناہر رہتے تھے۔ ان کی دو بیٹیاں تھیں۔ لایا اور راحیل۔ خالو نے اپنی دونوں بیٹیاں یعقوب علیہ السلام سے بیاہ دیں۔ اس وقت دو بہنوں کا ایک شخص کے نکاح میں جمع ہونا جائز تھا جو شریعت موسیٰ علیہ السلام میں آ کر حرام ٹھہرایا گیا۔ خالو نے دونوں بیٹیوں کو ایک ایک لونڈی بھی برائے خدمت دی، زلفہ اور بلحہ۔ تو دونوں نے اپنی اپنی لونڈی یعقوب علیہ السلام کو دیدی، یوں یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں ہو گئیں اور دو لونڈیاں۔ چنانچہ لایا سے یعقوب علیہ السلام کے ہاں چھ بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی، بیٹے یہ تھے۔ روجیل، شمعون، یہودا، لاوی، یسجر، زیلون اور بیٹی کا نام دنیہ تھا۔ زلفہ سے دو بیٹے ہوئے: ران اور یغثالی، بلحہ سے دو بیٹے ہوئے جاد اور آشر، جبکہ راحیل عرصہ دراز تک بے اولاد رہی، پھر اس کے بطن سے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام کی عمر کانویں (۹۱) برس تھی۔ تب یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر شام سے اپنے مولد کنعان میں واپس آ گئے۔ یہاں آ کر راحیل سے ان کے ہاں آخری بیٹے بنیامین پیدا ہوئے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے درمیان دو برس کا فاصلہ تھا۔ بنیامین کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ راحیل فوت ہو گئیں۔ (روح البیان جلد ۴ صفحہ ۲۱۲ مطبوعہ بیروت) تو یعقوب علیہ السلام کے ہاں کل بارہ بیٹے ہوئے اور ایک بیٹی۔

وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ

اور تمہارا رب تمہیں چن لے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت

نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ

تمام کرے گا جیسے اس نے اس سے قبل تمہارے باپ دادا ابراہیم و اسحاق پر اپنی نعمت

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحٰقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۴

تمام کی، بے شک تمہارا رب علم والا حکمت والا ہے [5]

[5] حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب پر یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا: اے پیارے بیٹے! اللہ تمہیں اپنی عنایات کے لیے چن لے گا (بایں طور کہ بادشاہ بنائے گا) اور تمہیں تعبیر خواب کا علم دے گا۔ (کیونکہ یہ علم یعقوب علیہ السلام کے پاس تھا پھر وہ آپ کی اولاد میں سے نبوت پانے والے بیٹے کو دیا جانا تھا) اور تم پر اللہ اپنی نعمت کو پورا کرے گا (یعنی نبوت سے سرفراز فرمائے گا) اور آل یعقوب پر بھی منصب نبوت ارزانی کرے گا (چنانچہ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء آئے) جیسے تمہارے دادا اسحاق اور پردادا ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے اپنی نعمت تمام کرتے ہوئے انہیں منصب نبوت عطا فرمایا۔ یہاں یعقوب علیہ السلام نے اپنا نام ازراہ تواضع نہ لیا حالانکہ منصب نبوت کی نعمت ان پر بھی تمام کی گئی تھی مگر بزرگوں کے برابر انہوں نے اپنا ذکر بھی مناسب نہ جانا۔ اس میں بزرگوں کی تعظیم کا بہترین درس ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ہاں نبوت سے بڑا کوئی انسانی منصب نہیں

وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ کے تحت امام خازن فرماتے ہیں: معلوم ہوا اللہ جسے نبوت دے اس پر وہ اپنی نعمت تمام کر دیتا ہے گویا مخلوق کے لیے اس سے بڑا کوئی منصب نہیں۔ (تفسیر خازن جلد ۲ صفحہ ۲۶۳) یہاں ہم وضاحت کر دیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ ”اے امت محمدیہ! اللہ نے تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی ہے۔“ (مائدہ، ۳) وہاں بھی نعمت سے مراد نبوت ہے، یعنی نبوت محمدیہ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے امت محمدیہ! میں نے تمہیں وہ نبی عطا فرمایا ہے جو سب سے افضل نبی ہے۔ گویا نبوت سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کو تمام مناصب دینیہ سے پہلے ذکر کیا اور فرمایا: أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ؕ (نساء، ۶۹) اس لیے ائمہ اہل بیت کو انبیاء سے افضل کہنا الحاد فی الدین ہے۔

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلِّسَّالِئِينَ ۚ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ

بلاشبہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں (کے قصہ) میں سوال کرنے والوں کیلئے نشانیاں ہیں۔ [6] جب بھائیوں نے کہا، یوسف اور اس کا

وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عَصَبَةٌ ۚ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۗ

بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں اور ہم مضبوط جماعت ہیں، بیشک ہمارے والد صاحب کھلی وارفتگی میں ہیں۔ [7]

حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کا تاریک کنوئیں میں پھینکنا

[6] پیچھے سورہ یوسف کے تعارف میں گزر چکا ہے کہ یہود نے حضور سرور کونین ﷺ سے پوچھا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد فلسطین سے مصر کیسے آئی۔ تو اس کے جواب میں سورہ یوسف اتری۔ جسے سن کر وہ انگشتِ بدنداں رہ گئے اور ان میں سے کئی ایمان لے آئے، مگر اکثر منکر ہی رہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ قصہ یوسف و برادران یوسف میں ساکین کے لیے نشانیاں ہیں۔ علاوہ ازیں اس قصہ میں عظیم عبرتیں اور ہدایتیں ہیں مثلاً یہ کہ حسدِ بری بلا ہے۔ ظلم کا انجام ندامت ہے۔

[7] حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کہ گیارہ ستارے اور شمس و قمر انہیں سجدہ کرتے ہیں کسی طرح ان کے بھائیوں تک پہنچ گیا جس سے ان کے سینہ میں نارِ حسد بھڑک اٹھی۔ مروی ہے کہ بھائیوں کی بیویاں پردے میں یہ خواب سن رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہروں کو بتا دیا، وہ کہنے لگے یوسف اور اس کا بھائی بنیامین (کیونکہ وہ دونوں ایک ماں سے تھے یعنی راحیل) ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں حالانکہ ہم مضبوط جماعت ہیں یعنی نوجوان ہیں اور محنت و مشقت کر کے گھر کے اخراجات پورے کرتے ہیں جبکہ یوسف و بنیامین گھر میں باپ کے پہلو سے لگے رہتے ہیں، تو والد

صحرائے شام

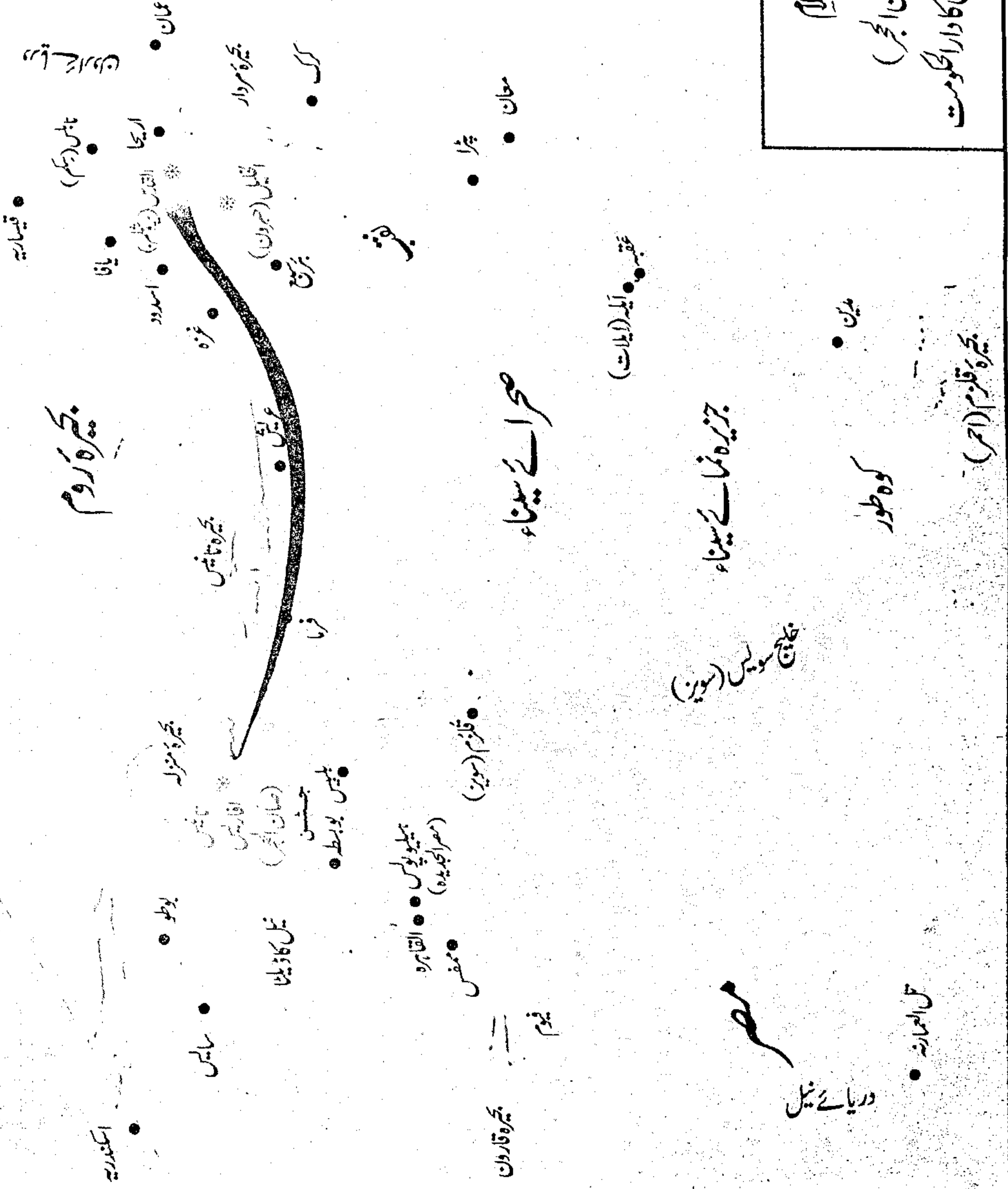
اردن

وادی سرحان

عرب

یوسف علیہ السلام

تائیس یا افاریس (صان الحجر)
کوسوس (چرواہے) بادشاہوں کا دارالحکومت

صاحب کو ہم کماؤ بیٹوں سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ یقیناً والد صاحب کھلی وارفتگی میں مبتلا ہیں۔ حالانکہ یعقوب علیہ السلام یوسف و بنیامین سے اس لیے زیادہ محبت رکھتے تھے کہ وہ ساری اولاد میں سے چھوٹے تھے اور ان کی والدہ بنیامین کی پیدائش کے وقت فوت ہو گئی تھیں تو آپ انہیں باپ اور ماں دونوں کا پیار دیتے تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا تھا۔ جسے نگاہِ یعقوب علیہ السلام دیکھتی تھی اور مذکورہ بالا خواب کے بعد یعقوب علیہ السلام ان کی طرف زیادہ متوجہ ہو گئے تھے کیونکہ ان کی طرف وراثتِ نبوت کی منتقلی واضح ہو گئی تھی۔

بدگمانی کی مذمت

برادرانِ یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کے بارہ میں بدگمانی ہوئی کہ وہ یوسف و بنیامین کی ناحق طرفداری کرتے ہیں حالانکہ ان کے والد پیغمبرِ خدا تھے۔ گویا شیطان دلوں میں یوں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے کہ قریبی خونی رشتوں اور روحانی عظمتوں کا تقدس بھی پامال کر دیتا ہے۔ برادرانِ یوسف کے دلوں میں ایسی بدگمانی پیدا ہوئی کہ ان کے دلوں میں باپ کا احترام اور ایک پیغمبرِ خدا کا تقدس دھندلا گیا اور وہ اپنے بھائی کے خلاف سازش کرنے لگے، تاہم اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور بعد میں ان کو توفیق تو بہ دیدی گئی اور یہ اللہ کا فضل ہے جس پر چاہے، کر دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدگمانی بڑے بڑے گناہوں کو جنم دیتی ہے۔ اس سے حسد، بغض، کینہ اور عداوت کی افزائش ہوتی ہے۔

لفظ ضلال وارفہ ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے

اس جگہ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۱﴾ (میں ضلال بمعنی گمراہی نہیں ہے، کثیر مفسرین نے فرمایا کہ اگر برادرانِ یوسف ضلال کا معنی یہاں گمراہی لیتے تو کافر ہو جاتے کیونکہ پیغمبرِ خدا کو گمراہ کہنا کفر ہے۔ (مظہری، کبیر، بغوی، خازن، مدارک وغیرہم) لِهَذَا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴿۲﴾ (ضحیٰ: ۷) میں یہی معنی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وارفہ محبتِ خدا پایا تو آپ کی رہنمائی فرمائی۔ اس کا معنی یوں کرنا کہ اللہ نے آپ کو گمراہ پایا، سخت بے ادبی اور تنقیصِ شانِ رسالت ہے۔ جیسا کہ بعض اردو مترجمین قرآن سے یہ غلطی ہوئی۔

اَقْتُلُوا يُوسُفَ اَوْ اَطْرَحُوهُ اَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَيْكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ

یوسف کو قتل کر دو یا ایسی جگہ (دور) پھینک دو کہ تمہارے والد کی توجہ تمہارے ہی لئے رہ جائے اور اس کے بعد تم

قَوْمًا صَالِحِينَ ۹ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُوَّةُ فِي غَيْبَةِ الْجُبِّ

صالح لوگ بن جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے تاریک کنوئیں میں پھینک دو (جہاں سے)

يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۱۰ قَالُوا يَا بَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا

اسے کوئی مسافر اٹھالے گا اگر تم نے کچھ کرنا ہے (تو یہ کرو) [8] کہنے لگے: ابا جان کیا سبب ہے کہ آپ ہمیں یوسف پہ

عَلَى يُوسُفَ وَاِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ۱۱ اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَع وَيَلْعَبُ وَاِنَّا لَهُ

امین نہیں سمجھتے، بیشک ہم اسکے خیر خواہ ہیں، اسے کل ہمارے ساتھ بھیجیں کہ کھلکھلائے اور کھیلے اور ہم اس کے

لِحِفْظُونَ ۱۲ قَالَ اِنِّي لَيَحْزُنُنِي اَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَاَخَافُ اَنْ يَأْكُلَهُ

محافظ ہیں [9] یعقوب نے فرمایا مجھے یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ تم اسے لیجاؤ اور مجھے خوف ہے کہ اسے

الذِّبُّ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ ۱۳ قَالُوا لَيْنِ اَكْلَهُ الذِّبُّ وَنَحْنُ عَصَبَةٌ

بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس سے بے خبر رہو کہنے لگے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں

اِنَّا اِذَا الْخٰسِرُونَ ۱۴

تو ہم تب خسارے ہی میں ہیں۔ [10]

[8] مروی ہے کہ شیطان انسانی شکل میں برادرانِ یوسف کے پاس آیا اور اس نے انہیں یوسف علیہ السلام کے قتل یا جلاوطن کرنے کا مشورہ دیا۔ لہذا وہ نارِ حسد میں جلنے اور اس ظلم کی تدبیر کرنے لگے۔ چنانچہ برادرانِ یوسف نے باہم مشورہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دو۔ یا کہیں دور چھوڑ آؤ کہ واپس نہ آسکے اور یوں تمہارے باپ کی شفقتیں تمہارے ہی لیے رہ جائیں گی۔ رہا بھائی کے قتل یا جلاوطن کرنے کا گناہ تو اس کے لیے تم بعد میں توبہ کر لینا اور نیک بن جانا۔ ان میں سے یہود نے جو عمر میں یوسف علیہ السلام سے قریب تر تھا اور آپ کے بارہ میں قدرے نرم رویہ رکھتا تھا، کہا یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی تاریک کنوئیں میں پھینک دو، ممکن ہے کوئی قافلہ گزرے اور کنوئیں سے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالے تو یوسف کو

پالے اور اسے اپنے ساتھ دور لے جائے۔ یوں خود تمہیں یوسف کو کہیں دور چھوڑنے کے لیے جانے کی تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گی۔ بھائیوں کو یہ رائے پسند آئی۔

حسد کی برائی

حسد کی وجہ سے برادرانِ یوسف آپ کو قتل کرنے پہ آمادہ ہوئے۔ معلوم ہوا حسد بھائی کو بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیتا ہے۔ حسد سے دور رہنا چاہیے۔ شیطان آدم عليه السلام سے حسد رکھنے کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ گویا کائنات میں پہلا گناہ حسد ہی تھا، حسد ہی کے سبب قابیل نے اپنے سگے بھائی ہابیل کو قتل کیا تھا۔ جب شیطان ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد پیدا کرنا چاہے تو ہمیں لاجول پڑھنا اور اس شخص کی اچھائیوں پر غور کرنا چاہیے کیونکہ ہر آدمی میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہر کسی کے پاس جو نعمت ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، تو کسی کی نعمت پہ حسد کرنا اللہ تعالیٰ کی عطاء پہ اعتراض کرنا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اياكم والحسد فان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ”حسد سے بچو، کہ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔“ (ابوداؤد کتاب الادب حدیث ۴۹۰۳) یعنی جو شخص اپنی نیکیوں کو آگ لگانا چاہتا ہے وہ حسد کرے تو ایسا کوئی نہیں چاہتا، مگر شیطانی وسوسے دل میں حسد پیدا کر دیتے ہیں۔

توبہ کی امید پر گناہ کرنا شیطانی وسوسہ ہے

برادرانِ یوسف نے کہا یوسف کو قتل یا جلا وطن کر کے بعد میں نیک بن جانا یعنی توبہ کر لینا۔ اسی طرح شیطان انسان کو وسوسہ دیتا ہے کہ یہ گناہ کر لو پھر توبہ کر لینا، مگر ایک بار گناہ کرنے سے انسان گناہ پر مزید دلیر ہو جاتا ہے اور پھر گناہ کرتا جاتا ہے توبہ کی باری ہی نہیں آتی۔ اور توبہ توفیقِ الہی ہی سے ملتی ہے لہذا ایسا وسوسہ پیدا ہونے پر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ [9] برادرانِ یوسف نے مل کر والد صاحب سے کہا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ باہر گھومنے پھرنے کے لیے کیوں نہیں بھیجتے آپ ہم پر بھروسہ کیوں نہیں رکھتے؟ ہم اس کے محافظ و خیر خواہ ہیں۔ لہذا آپ کل اسے ہمارے ساتھ ضرور بھیجیں۔ وہ گھومے پھرے گا کھائے پیئے گا اور سیر و تفریح کرے گا۔ معلوم ہوا منافقت دل کا روگ ہے۔ برادرانِ یوسف حسد کی وجہ سے منافقت پر اتر آئے اور اپنے والد کو دھوکہ دینے لگے۔ افسوس آج ہمارے معاشرہ کے اکثر افراد کا کردار برادرانِ یوسف کی اسی دوغلی پالیسی اور منافقت کا آئینہ دار ہے۔ برادرانِ یوسف نے توبہ میں توبہ کر لی اور معافی مانگ لی مگر ہم یہ بھی نہیں کرتے۔

[10] ان کے والد یعقوب عليه السلام نے فرمایا میں دو وجہ سے یوسف کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا۔ ایک تو یہی بات مجھے غمناک کرتی ہے کہ یوسف ایک لمحہ کو مجھ سے جدا ہو، مجھے اس کی فرقت برداشت نہیں۔ دوسرا مجھے ڈر ہے کہ اگر تم اسے

جنگل میں لے جاؤ تو کہیں اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے اور تمہیں خبر نہ ہو۔

حضرت یعقوب عليه السلام کا خواب کہ یوسف پہ دس بھیڑیوں نے حملہ کیا ہے

مردی ہے کہ اس سے قبل یعقوب عليه السلام نے خواب دیکھا تھا کہ جیسے وہ کسی پہاڑ پر کھڑے ہیں اور یوسف عليه السلام نیچے صحرا میں ہیں۔ اتنے میں دس بھیڑیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ پھر انہی میں سے ایک بھیڑیے نے انہیں بچایا۔ پھر یوسف عليه السلام تین دن کے لیے زمین میں غائب ہو گئے۔ (روح البیان جلد ۴ صفحہ ۲۲۱)

اس خواب میں دس بھیڑیوں سے مراد دس برادرانِ یوسف تھے۔ جنہوں نے یوسف عليه السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ پھر انہی میں سے یہودا نے انہیں قتل سے روکا اور بعد میں انہوں نے یوسف عليه السلام کو کنوئیں میں پھینکا اور آپ تین دن کنوئیں میں رہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد یعقوب عليه السلام کو اپنے بیٹے یوسف عليه السلام کی زیادہ فکر رہتی تھی۔ مگر بیٹوں نے آپ کی فکر دور کرنے کے لیے کہا: ابا جان آپ فکر کیوں کرتے ہیں۔ اگر ہماری مضبوط جماعت کی موجودگی میں یوسف کو بھیڑیا کھا جائے تو ہمارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ یعنی پھر تو لوگ ہمیں اپنی بکریاں چرانے کے لیے بھی نہیں دیں گے۔ وہ کہیں گے جو لوگ اپنے سگے بھائی کی بھیڑیوں سے حفاظت نہ کر سکے وہ ہماری بکریوں کی حفاظت کیا کریں گے؟ یوں ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا۔

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ

پھر جب وہ اسے لے چلے اور اس بات پہ متفق ہوئے کہ اسے ایک کنوئیں میں پھینک دیں تو ہم نے اسے وحی فرمائی

لَتَنْبِئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۵﴾

کہ (ایک دن) تم انہیں ان کا یہ معاملہ ضرور بتاؤ گے اور وہ نہ جانتے ہوں گے [11]

[11] یعنی اگلے دن یوسف عليه السلام کو آپ کے بھائی اپنے ساتھ جنگل میں لے گئے اور آپ کو یہودا کی رائے کے

مطابق تاریک کنوئیں میں پھینک دیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے یوسف عليه السلام کی طرف وحی فرمائی کہ گھبرا ئیں نہیں۔ ایک دن

آنے والا ہے جب آپ کے یہ بھائی آپ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوں گے۔ آپ انہیں بتائیں گے کہ تم نے اپنے

بھائی یوسف سے کیا ظلم کیا تھا۔ اس وقت انہیں شعور بھی نہ ہوگا کہ ان سے یہ بات پوچھنے والا ان کا بھائی یوسف ہے۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا جب حضرت یوسف عليه السلام بادشاہ مصر بنے اور آپ کے بھائی حصولِ غلہ کے لیے آپ کے پاس مصر پہنچے تو

وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ آپ نے ان سے پوچھا: هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ "کیا تمہیں یاد ہے تم نے

یوسف سے کیا کیا تھا؟" (یوسف: ۸۹)

گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں تسلی دی کہ آپ کا مستقبل بہت تابناک ہے۔ آپ کنوئیں سے جلدی نکل کر ترقی کا سفر شروع کرنے والے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا کنوئیں میں گرایا جانا

حضرت یوسف علیہ السلام کے کنوئیں میں گرائے جانے کا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائی جنگل میں لے گئے۔ پہلے مارا پیٹا، پھر قمیص اتار لی (یہ بھی مروی ہے کہ اس وقت وہ آپ سے کہتے تھے کہ اپنے ان گیارہ ستاروں اور شمس و قمر کو بلاؤ کہ تمہیں بچائیں) پھر انہوں نے آپ کے ہاتھ پیچھے باندھے، پھر آپ کو ایک بڑے ڈول میں بٹھا کر ایک کنوئیں میں لٹکا دیا۔ آپ ڈول سمیت پانی پر جا کر گرے۔ وہاں پانی میں سے ایک پتھر باہر ابھر ہوا تھا آپ اس پر بیٹھ گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے آپ کو بھیجتے ہوئے آپ کے گلے میں وہ قمیص بطور تعویذ ڈال دی تھی جو ابراہیم علیہ السلام پر نارنمرود میں جنت سے اتاری گئی اور انہیں پہنائی گئی تھی۔ وہ قمیص وراثتاً یعقوب علیہ السلام تک پہنچی۔ وہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کے لیے بطور تعویذ ان کے گلے میں ڈال دی، تاکہ اس کی برکت سے ان کی جان کی حفاظت ہو۔

(تفسیر خازن جلد ۴ صفحہ ۲۱۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

معلوم ہوا حفاظت کے لیے گلے میں تعویذ ڈالنا سنتِ انبیاء ہے اور تبرکات سے برکت لینے کا جواز بھی معلوم ہوا۔ جب یوسف علیہ السلام کنوئیں میں گرے تو فرشتے نے وہ قمیص کھول کر انہیں پہنا دی کیونکہ جو قمیص آپ نے پہن رکھی تھی وہ تو بھائیوں نے اتار لی تھی جب آپ نے جنتی قمیص پہنی تو کنواں روشن ہو گیا۔ حضرت حسن تابعی کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کی برکت سے کنوئیں کا پانی میٹھا ہو گیا اور آپ کے کھانے اور پینے دونوں کے لیے کفایت کرنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام وہاں آپ کے پاس تین دن رہے اور آپ کی وحشت دور کرتے رہے۔ مفصل واقعہ ”تفسیر خازن“ جلد ۲ صفحہ ۲۶۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت میں دیکھیں۔

کنوئیں میں گرائے جانے کے وقت یوسف علیہ السلام کی عمر قوی روایت کے مطابق بارہ برس تھی۔ کہتے ہیں یہ کنواں جس جگہ تھا اسے آج دو تن کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ نواحی شام میں طبرہ کے مقام پر ہے اور آج کل کنوئیں والی جگہ پر ایک گنبد بنا

ہوا ہے۔ (شاہکار اسلامی انسائیکلو پیڈیا عنوان چاہ یوسف صفحہ ۷۵۸)

وَجَاءُوا آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۖ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا

اور وہ اپنے والد کے پاس رات کو روتے ہوئے آئے، کہنے لگے اے ہمارے باپ! ہم نے آپس میں دوڑ لگائی اور ہم نے

يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّبُّ ۗ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا

یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا، تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات نہیں مانیں گے خواہ ہم

صَادِقِينَ ۗ وَجَاءُوا عَلَى قَيْصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۗ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ

سچے ہوں۔ [12] اور وہ حضرت یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا لائے، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: بلکہ یہ بات

أَنْفُسِكُمْ أَمْراً ۗ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۗ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۗ

تمہارے لئے تمہارے دلوں نے گھڑی ہے تو صبر ہی بہتر ہے اور جو کچھ تم کہتے ہو اس پر اللہ سے فریاد ہے۔ [13]

یوسف علیہ السلام کا کنوئیں سے ایک قافلہ کے ہاتھ لگنا اور مصر میں فروخت ہونا

[12] برادرانِ یوسف علیہ السلام رات کے پچھلے پہر روتے ہوئے واپس آئے۔ وہ جھوٹ کارونا رو رہے تھے تاکہ اپنے والد صاحب کو یقین دلائیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کو دن بھر ڈھونڈتے رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے رونے چلانے کی آوازیں سنیں تو گھبرا کر باہر نکلے، کہا: میرے بیٹو! کیا ہوا کیا تمہاری بکریوں سے کوئی حادثہ ہوا ہے؟ اور تمہارے ساتھ یوسف نہیں ہے وہ کدھر ہے؟ کہنے لگے: ابا جان ہم جنگل میں تیر اندازی کرتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑے اور یوں ہم بہت دور نکل گئے۔ یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ اب آپ ہماری بات نہیں مانیں گے خواہ ہم سچے ہوں کیونکہ یوسف سے آپ کی والہانہ محبت آپ کو اس کی موت کا یقین نہیں کرنے دے گی۔

ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا

اور کسی کا محض رونا دیکھ کر اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت قاضی شریح کے پاس ایک عورت کسی معاملہ میں جھگڑالے کر آئی، وہ روئے جا رہی تھی۔ لوگوں نے کہا یہ بہت مظلومہ ہے۔ اس قدر رو رہی ہے۔ قاضی صاحب نے کہا: برادرانِ یوسف علیہ السلام بھی رات کو روتے آئے تھے۔ مگر وہ سچے نہ تھے۔ لہذا گواہی کے بغیر محض رونے پر فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ (درمنثور جلد ۴ صفحہ ۵۱۲ مطبوعہ بیروت) اگر رونے ہی پر حق ثابت ہونے لگے تو ہر آدمی رونے کا ٹانگ کرے گا، کئی

لوگوں کو رونے کا فن آتا ہے۔

قاتلانِ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ماتم کی حقیقت

تاریخ بتاتی ہے کہ جن اہل کوفہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو باصرار دعوت دے کر اپنے ہاں بلایا تھا انہی نے آپ کو شہید کیا اور انہی نے آپ کا ماتم بھی شروع کیا جو آج تک ہو رہا ہے۔ اہل تشیع کا مشہور مورخ و فضائل نگار ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ جب اہل بیت قیدی بن کر بازار کوفہ میں سے گزرے تو وہاں کے مردوزن چھتوں پر چڑھ کر نوحہ خوانی و سینہ کوبی کرنے لگے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

برمانوحہ مے کنید پس کہ مارا کشتہ است۔

تم لوگ ہم پر نوحہ خوانی کرتے ہو بتاؤ پھر ہمیں کس نے قتل کیا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اے کوفیو! مکارو ہمیں قتل کر کے ہم پر روتے ہو۔ واللہ! تم تھوڑا ہنسو گے اور زیادہ روؤ گے۔ (جلاء العیون جلد ۲ صفحہ ۵۹۳ مطبوعہ تہران) یہی ملا باقر مجلسی یہ بھی لکھتا ہے:

اہل کوفہ خروش و ادیلاہ و احسرتاہ بر آوردند، و صدائے ناله و زاری و گریہ و سوگواری و نوحہ و خروش بہ فلک سیاہ پوش رسانیدند و زنان ایشاں موئے ہا بر سر پریشان کردند و خاک حسرت برفق خود ریختند و روہائے خود را خراشیدند و طمانچہ ہر رخسار خودی زدند، و حشّے شد کہ دیدہ روزگار گز چناں ماتمے نہ دیدہ بود۔

اہل کوفہ نے ہائے حسرت و افسوس کی آوازیں بلند کیں (یعنی ہائے حسرت کہ ہم نے امام حسین کو خود بلایا پھر آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا بلکہ ابن زیاد و عمرو بن سعد کا ساتھ دیا) اور اسقدر رونا چلانا شروع کیا کہ انکی چیخیں آسمان تک بلند ہونے لگیں، ان کی عورتوں نے سروں کے بال کھول لیے اور منہ چھیل لیے، اور منہ پہ طمانچے مارنے لگیں اور وہ ہائے ہلاکت پکار رہی تھیں۔ چنانچہ ایسی وحشت پیدا ہوئی کہ زمانے کی آنکھ نے ایسا ”خوفناک ماتم“ کبھی نہ دیکھا تھا۔ (چہارده معصوم صفحہ ۷۱۲ مطبوعہ قم)

آگے ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے کوفیوں کا یہ ماتم دیکھ کر فرمایا:

آیا میدانید کہ نامہ ہا بہ پدر من نوشتید و اورا فریب دادید و عہد و پیمان ہا با نوشتید و باو بیعت کردید و در آخر کار باو کارزار کردید و دشمن را بر و مسلط گردانید، پس لعنت بر شما باد۔

یعنی کیا تم جانتے ہو کہ تم ہی نے میرے والد گرامی کو خطوط لکھے۔ تم نے انہیں فریب دیا، ان سے عہد و پیمان باندھا اور ان سے بیعت کی اور آخر کار تم ہی نے ان سے جنگ کی اور ان کے دشمنوں کو ان پہ مسلط کر دیا، تو تم پہ لعنت ہو۔

(چہارده معصوم صفحہ ۷۱۳)

مزید تفصیل کے لیے میرے والد گرامی محقق اسلام علامہ محمد علی رحمہ اللہ متوفی ۱۴۱۸ھ کی تصنیف ”عقائد جعفریہ“

جلد اول کا مطالعہ کیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ماتم حسین کا آغاز ابتداء میں گریہ برادرانِ یوسف کی شکل میں شروع ہوا اور قاتلانِ حسین نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے ماتم کا نائک رچایا، مگر بعد میں یہ ایک رسم بن گیا۔ تو صرف ماتم کو دیکھ کر کسی فریقہ کو سچا نہیں مانا جاسکتا۔

[13] برادرانِ یوسف عليه السلام نے انہیں کنوئیں میں گراتے ہوئے ان کی قمیص اتار لی تھی۔ پھر انہوں نے ایک ہرن ذبح کر کے اس کا خون قمیص پر لگایا اور رات کو روتے ہوئے والد صاحب کے پاس آئے تو انہیں وہ خون آلود قمیص دکھا دی۔ حضرت یعقوب عليه السلام نے قمیص دیکھ کر فرمایا وہ بھیڑیا کس قدر دانا تھا اس نے میرے بیٹے کو کھالیا اور اس کی قمیص پر خراش تک نہ لگائی۔ اس لیے فرمایا: بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۗ کہ یہ بات تمہارے لیے تمہارے دلوں نے گھڑی ہے۔ لہذا صبر ہی اچھا ہے اور جو کچھ تم کہتے ہو اس پر اللہ ہی سے فریاد ہے۔

مروی ہے کہ برادرانِ یوسف عليه السلام جنگل سے ایک بھیڑیا بھی پکڑ لائے اور کہا اس نے یوسف کو کھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویائی دی اس نے یعقوب عليه السلام سے کہا اللہ نے درندوں پر حرام کر رکھا ہے کہ وہ انبیاء کو کوئی تکلیف دیں۔ میرا بھائی جنگل میں گم ہو گیا تھا میں اسے تلاش کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے پکڑا اور آپ کے پاس لے آئے، آپ نے فرمایا: دیکھو! ایک بھیڑیا اپنے بھائی کی محبت میں اسے ڈھونڈ رہا ہے اور تم انسان ہو کر اپنے بھائی کو گم کر آئے ہو۔

یہاں سے فضیلتِ صبر معلوم ہوئی۔ حضرت یوسف عليه السلام کے فراق پر یعقوب عليه السلام نے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ کہا۔ اس میں درس ہے کہ مصیبت میں صبر ہی بہتر ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تھی تو انہوں نے یہی آیت پڑھی تھی: فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۗ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿۵﴾ (بخاری کتاب التفسیر سورہ یوسف باب ۲)

قرآن صبر یعقوب بتاتا ہے اور تورات ان کی بے صبری

مگر قرآن کے برعکس تورات میں لکھا ہے کہ یوسف کے فراق میں یعقوب نے اپنا پیرا ہن چاک کر لیا اور اسے کمر سے باندھ کر کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور یہی کہتا رہا کہ میں ماتم کرتا ہوا قبر میں اپنے بیٹے سے جا ملوں گا۔ (تورات کتاب پیدائش جلد ۷ آیت ۳۵) اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ شانِ نبوت کے مطابق وہی کلام ہے جو قرآن میں ہے اور تورات میں انسانوں نے اپنی منظر کشی ڈالی ہے۔ جو شانِ نبوت کے خلاف ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ہی ہر تحریف سے پاک کتاب ہے، جبکہ موجودہ بائبل محرف کتاب ہے، اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں ہے، سوائے جو قرآن کے مطابق ہو۔

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ۖ قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا

اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والا آدمی بھیجا اس نے (کنوئیں میں) اپنا ڈول لٹکایا تو پکارا یہ لڑکا ہے اور

عِلْمٌ ۖ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَتَهُ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾ وَشَرُّهُ بِشْنٍ

انہوں نے اس کو سامان فروخت کے طور پر چھپا لیا اور ان کے اعمال سے اللہ واقف تھا۔ [14] اور برادرانِ یوسف نے

بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۖ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿۲۰﴾

ان کو معمولی قیمت پر جو چند درہم تھے بیچ دیا اور وہ ان کے بارہ میں بے رغبت تھے۔ [15]

[14] مروی ہے کہ وہ مدین سے مصر جانے والا ایک قافلہ تھا جو راستہ بھول کر ادھر آ نکلا وہ اس کنوئیں کے قریب فروکش ہوئے۔ یہ کنواں بستی سے دور چرواہوں اور راہ گیروں کے لیے تھا۔ قافلہ والوں نے اپنے ایک شخص مالک بن زعر کو پانی کے لیے بھیجا، اس نے کنوئیں میں ڈول لٹکایا۔ حضرت یوسف عليه السلام اس کی رسی کے ساتھ لٹک گئے۔ جب آپ رسی کے ذریعے باہر نکلے تو وہ شخص آپ کا حسن و جمال دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس لیے حدیث معراج میں ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں تیسرے آسمان پر میں نے یوسف عليه السلام کو دیکھا۔ وقد اعطى شطر الحسن "انہیں بڑے حسن سے نوازا گیا ہے۔" (مسلم کتاب الایمان حدیث ۲۵۹)

اس شخص نے پکارا کہ دیکھو یہ کس قدر حسین لڑکا ملا ہے۔ تب اہل قافلہ نے یوسف عليه السلام کو چھپا کر رکھ لیا تا کہ انہیں بازار مصر میں جا کر فروخت کریں اور بڑا مال کمائیں۔ مروی ہے جب یوسف عليه السلام کنوئیں سے باہر آئے تو کنوئیں کی دیواریں آپ کے فراق میں رو پڑیں۔ (تفسیر بغوی جلد ۲ صفحہ ۲۷۰) یہ اسی طرح تھا جیسے حضور رحمت کائنات صلى الله عليه وآله وسلم کھجور کے خشک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ جمعہ دیتے تھے۔ پھر جب آپ کے لیے منبر بنایا گیا اور آپ تنے کو چھوڑ کر منبر پر بیٹھے تو وہ تنے آپ کے فراق میں رونے لگا۔ (بخاری کتاب المناقب باب ۲۵)

حضرت یوسف عليه السلام کو کنوئیں میں آئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ آپ کے بھائی یہودا کے دل میں رحم آیا وہ آپ کے لیے کھانا لایا کہ اسے کنوئیں میں لٹکائے، شاید اگر آپ زندہ ہوں تو کھانا پکڑ لیں۔ وہاں دیکھا کہ ایک قافلہ والوں نے آپ کو پکڑ کر اپنے پاس بٹھا رکھا ہے۔ اس نے جا کر بھائیوں کو خبر دی، سب بھائی آگئے اور قافلہ والوں سے کہنے لگے یہ ہمارا بھگا ہوا غلام ہے اسے تم قیمت دے کر لے جا سکتے ہو۔ بھائیوں نے اپنی عبرانی زبان میں جو اہل قافلہ نہ سمجھ سکے یوسف عليه السلام کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے قافلہ والوں کو اصل حقیقت بتائی تو وہ آپ کو مار ڈالیں گے، چنانچہ یوسف عليه السلام خاموش رہے۔

[15] بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت پر چند درہموں میں قافلہ والوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وہ دس بھائی تھے انہوں نے بیس درہم قیمت وصول کی اور دو درہم باہم بانٹ لیے۔ (تفسیر ابن ابی حاتم جلد ۷ صفحہ ۲۱۱۶ روایت ۱۱۳۲۵) اصل میں وہ قیمت وصول کرنے میں رغبت نہیں رکھتے تھے۔ وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ قافلے والے یوسف علیہ السلام کو جلدی وہاں سے دور لے جائیں۔

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمَرَاتِهِ أَكْرِهِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ

اور جس نے ان کو مصر میں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس غلام کا رہنا سہنا اچھا بناؤ، ممکن ہے یہ ہمیں

يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۗ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ ۗ

فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ [16] اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اختیار دیا

وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَاْوِيلِ الْاَحَادِيثِ ۗ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهِ وَلٰكِن

اور تاکہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر بتائیں اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ مگر اکثر

اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۗ ۝۱۶ وَلَمَّا بَلَغَ اَشَدَّ اَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۗ

لوگ نہیں جانتے۔ [17] اور جب یوسف علیہ السلام اپنی پختہ عمر کو پہنچے۔ تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا

وَكٰذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝۱۷

اور ہم محسنوں کو ایسے ہی جزا عطا فرماتے ہیں [18]

[16] حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قافلہ والے یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے اور آپ کو وہاں جا کر

فروخت کیا۔ حضرت وہب نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جب اہل قافلہ یوسف علیہ السلام کو مصر لیجا رہے تھے تو راستہ میں وہ قبرستان

آگیا جس میں آل یعقوب کی قبریں تھیں، تو یوسف علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پہ گر پڑے، اور بھائیوں نے آپ کے ساتھ جو ظلم

کیا تھا اس کی فریاد کی۔ آپ وہاں رو رہے تھے کہ اہل قافلہ میں سے ایک حبشی غلام نے آپ کو ٹھوک ماری کہ یہاں کیا کر

رہے ہو، تو اسی وقت سیاہ بادل چھا گیا اور ایسا غبار اٹھا کہ ہر چیز اس میں چھپ گئی۔ قافلہ کے سردار نے اہل قافلہ سے کہا

کہ ضرورت میں سے کسی نے ایسا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ اس حبشی غلام نے کہا: میں نے اس

کنعانی لڑکے کو مارا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا اس وجہ سے ہوا ہے۔ وہ سردار یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا: اے لڑکے!

تمہارے ساتھ اس غلام نے ظلم کیا ہے اگر تم بدلا لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو، ورنہ معاف کر دو۔ آپ نے اسے معاف کر دیا تو اسی وقت بادل چھٹ گیا غبار تھم گیا اور آسمان روشن ہو گیا، اس کے بعد قافلہ کا سردار آپ کا بہت احترام کرنے لگا۔
(جامع البیان جلد ۱۲ صفحہ ۲۳۰)

مصر میں یوسف علیہ السلام کو بیچا جانا

الغرض آپ کو مصر میں لایا گیا۔ وہاں جب آپ کو دریائے نیل سے غسل کروا کر عمدہ خوبصورت کپڑے پہنائے گئے تو بازار مصر کی دیواریں آپ کے حسن و جمال سے چمک اٹھیں۔ (قرطبی جلد ۹ صفحہ ۱۵۹)
حضرت وہب ہی سے مروی ہے جب آپ کو فروخت کے لیے کھڑا کیا گیا تو لوگ بڑھ چڑھ کر آپ کی قیمت مقرر کرنے لگے۔ یہاں تک کہ آپ کی قیمت یہ طے ہوئی کہ آپ کو ایک بار سونے میں دوسری بار چاندی میں اور تیسری بار کستوری و ریشم میں تولا جائے اور آپ کا وزن اس وقت چار سو رطل تھا اور آپ کی عمر تیرہ برس تھی تو اس قیمت پر عزیز مصر (حاکم مصر) قطفیر نے آپ کو خریدا اور گھر لے گیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہنے لگا اس لڑکے کو بہت عزت و تکریم کے ساتھ گھر رکھو ممکن ہے ہم اسے بیچ دیں اور یہ ہمیں بہت بڑا نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں کیونکہ وہ بے اولاد تھا۔ یہ روایات بھی ہیں کہ وہ اولاد کے قابل نہ تھا۔

[17] اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اختیار دیا یعنی کنعان کے کنوئیں سے نکال کر عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا اور وہ عزیز مصر کے گھر میں رہنے کی وجہ سے بڑے اختیارات کے مالک تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے اس لیے بھی کیا تا کہ ہم یوسف علیہ السلام پر دنیوی خزانوں کی طرح علوم و معارف کے خزانے بھی کھولیں اور انہیں بذریعہ وحی علم تعبیر خواب عطا فرمائیں اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے یعنی ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے۔
امام قرطبی فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام کا خواب پوشیدہ رہے مگر اللہ نے اسے ظاہر کر دیا۔
برادران یوسف نے چاہا کہ وہ رو دھو کر اور جھوٹ پر مبنی خون آلود قمیص دکھا کر اپنے والد کو دھوکہ دے سکیں مگر اللہ نے ان کا جھوٹ ظاہر کر دیا۔ اسی طرح بعد میں زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر تہمت رکھی مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی ظاہر کر دی۔
الغرض اللہ رب العزت ہی اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔

زلیخا کا یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑنا اور اللہ کا انہیں بچانا

[18] جب حضرت یوسف علیہ السلام پختہ عمر کو پہنچے بروایت حسن تابعی جب ان کی عمر چالیس برس کو پہنچی تو اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا۔ حکم سے مراد نبوت ہے اور علم سے مراد احکام شرع کا جاننا ہے۔ (بغوی، قرطبی، خازن) آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم محسنوں (نیکو کاروں) کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں یعنی جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ان کے صبر کی

جزادی۔

وَرَأَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ

اور جس عورت کے گھر وہ رہتے تھے اس نے ان کا دل لبھانا چاہا اور دروازے بند کر لئے اور کہا

هَيْتَ لَكَ ۖ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ

میرے پاس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ وہ میرا رب ہے اس نے میرا رہنا سہنا اچھا کیا بیشک ظالم لوگ کامیابی

الظَّالِمُونَ ۝ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ۗ

نہیں پاتے [19] اور بلاشبہ اس عورت نے ان کا ارادہ کیا اور وہ بھی ان کا ارادہ کرتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے [20]

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۗ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۝

اس طرح اس لئے ہوا تا کہ ہم اُن سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں بیشک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے [21]

[19] حضرت یوسف عليه السلام کو عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھا تھا اور بیوی سے کہا تھا اس غلام کا رہنا سہنا اچھا

بناؤ۔ اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا جو مصر کے بادشاہ اعلیٰ ولید بن ریان کے خاندان سے تھی اور حسن و جمال میں زنان مصر

میں اپنی مثل نہ رکھتی تھی۔ جب اس کے شوہر نے اسے یوسف عليه السلام کی بہتر خدمت کا حکم دیا تو وہ آپ پر فریفتہ ہونے لگی۔

یہ بھی مروی ہے کہ اس کا شوہر اس کے قابل نہ تھا اس لیے بے اولاد تھا اور اسی لیے اس نے زلیخا سے کہا تھا: أَوْ نَتَّخِذُكَ

وَلَدًا ۗ ”کہ ممکن ہے ہم یوسف کو بیٹا بنالیں۔“ (یوسف: ۲۱) اور اسی لیے جب اسے زلیخا کی یوسف عليه السلام پر فریفتگی کا علم ہوا

تو وہ اپنی اسی کمزوری کی وجہ سے اسے اِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنَّ ۗ سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکا۔ اور اسی لیے زلیخا یوسف عليه السلام کی

طرف مائل ہو گئی کیونکہ وہ آج تک جسمانی خواہش کی تکمیل سے عاری تھی۔ بہر حال زلیخا یوسف عليه السلام کا دل لبھانے لگی۔

ایک دن وہ آپ کو تنہائی میں لے گئی اور پیچھے سے دروازے بند کرتی گئی۔ مروی ہے کہ وہ آپ کو سات کمروں کے اندر لے

گئی۔ (قرطبی) وہاں اس نے ایک کمرہ بہت سجا رکھا تھا۔ وہاں اس نے آپ کو برائی کی طرف مائل کرنا چاہا۔ آپ نے فرمایا

اللہ کی پناہ! عزیز مصر نے مجھے اپنے گھر میں رکھ کر میرا رہنا سہنا اس قدر اچھا کیا ہے۔ اب میں اس کے احسانات کا بدلہ کیا

اس ظلم کے ساتھ دوں؟ ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔

اِنَّهُ رَبِّيْٓ اَحْسَنَ مَثْوَايَ ۗ کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اس نے مجھے اس قدر بہتر ٹھکانہ دیا کہ عزیز

مصر کے گھر ٹھہرایا۔ اب میں اللہ کی نافرمانی کر کے ظالم کیوں بنوں؟ حضرت سدی سے مروی ہے کہ زلیخا کہنے لگی اے

یوسف! تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں۔ آپ نے فرمایا مرنے کے بعد یہی سب سے پہلے جسم سے جھڑ جاتے ہیں۔ کہنے لگی تمہاری آنکھیں کتنی پیاری ہیں آپ نے فرمایا مرنے کے بعد آنکھیں ہی سب سے پہلے بہ جاتی ہیں۔ الغرض وہ آپ کو برائی کی طرف بلاتی اور آپ اسے فکرِ آخرت کی طرف متوجہ کرتے۔

(تفسیر ابن ابی حاتم جلد ۷ صفحہ ۲۱۲ روایت ۱۱۴۷۵)

اس جگہ ارشادِ ربانی وَرَاوَدْتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ میں یوسف عليه السلام کی پاکدامنی پہ خوبصورت روشنی ڈالی گئی ہے، یعنی بتایا گیا ہے کہ یوسف عليه السلام زلیخا کے گھر میں رہتے تھے، یعنی (بظاہر) اس کے غلام تھے اور غلام پہ گھر والوں کا پورا اختیار ہوتا ہے۔ وہ اسے جو کہیں اسے کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود یوسف عليه السلام کا زلیخا کو خود سے دور کرنا آپ کی عظمت کردار کی اعلیٰ دلیل ہے۔

[20] وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ زلیخا نے یوسف عليه السلام سے برائی کا ارادہ کیا اور یوسف عليه السلام نے اسے خود سے دور کرنے کا ارادہ کیا اور اگر آپ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو اس کی طرف مائل ہو جاتے۔ (ابن کثیر جلد دوم صفحہ ۴۹۲، قرطبی جلد ۹ صفحہ ۱۶۶) دوسری تفسیر یہ ہے کہ امام ابو حاتم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارہ میں پوچھا، انہوں نے فرمایا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ زلیخا نے یوسف عليه السلام کا ارادہ کیا اور آپ بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے، مگر چونکہ آپ نے رب کی دلیل دیکھ لی تھی، اس لیے ارادہ تک نہ کیا۔ (قرطبی جلد ۹ صفحہ ۱۶۶ مطبوعہ دار احیاء بیروت بغوی جلد ۲ صفحہ ۲۷۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

گویا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق اس آیت میں وَهَمَّ بِهَا جُزْءٌ مَّقْدَمٌ ہے اور لَوْلَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ شرطِ مَوْخَرٍ، اس کی مثال قرآن مجید میں یوں ہے: اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهٖ لَوْلَا اَنْ رَّبَّنَا عَلٰی قَلْبِهَا قَرِيْبٌ تَهَا كِهٖ وَالِدُهٗ مُوسٰى عليه السلام اپنے مولود کا معاملہ ظاہر کر دیتیں۔ اگر ہم ان کے دل کی ڈھارس نہ بندھاتے۔“ (قصص: ۱۰) تو جیسے یہاں جزا مقدم اور شرطِ مَوْخَرٍ ہے اسی طرح وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ الخ میں ہے۔ گویا یوسف عليه السلام نے زلیخا کا ارادہ تک نہیں کیا۔

یوسف عليه السلام کے ارادہ گناہ کے بارہ میں موضوع اسرائیلی روایات

اس آیت کی تفسیر میں بعض رکیک و موضوع روایات بھی وارد ہیں جن سے یوسف عليه السلام جیسے پیغمبر کی عظمتِ نبوت داغدار ہوتی ہے۔ مثلاً ان میں لکھا ہوا ہے کہ (معاذ اللہ) یوسف عليه السلام نے اپنا ازار بند کھول لیا اور زلیخا کے پاس بیٹھ گئے۔ مگر یہ سب عصمتِ نبوت کے خلاف بدبودار من گھڑت اسرائیلی روایات ہیں جو یہود نے گھڑی ہیں اور کسی طرح ہماری کتب تفسیر میں در آئی ہیں۔ امام رازی، امام خازن اور امام قرطبی جیسے جلیل القدر مفسرین نے ان سب کو من گھڑت قرار دیا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے اگر بالفرض برائی کا ارادہ کیا ہوتا تو قرآن میں آپ کا استغفار مذکور ہوتا جیسا کہ بعض انبیاء سے بعض اجتہادی اور خلاف اولیٰ خطاء کے صدور پر استغفار مذکور ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کا کہنا: رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ۖ وَكُنَّا فِيهَا كَاذِبِينَ ۖ فَاذْفَعْنَا بَعْضًا مِمَّا كُنَّا كَاذِبِينَ ۖ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٣﴾ (ص: ۲۳) مگر یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی استغفار مروی نہیں، جس کا واضح معنی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے قلب مبارک میں برائی کا ارادہ تک نہ آیا۔ پھر خود اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارہ میں فرمایا: كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۗ ”کہ ہم نے ان سے ہر برائی اور بے حیائی دور کر دی۔“ (یوسف: ۲۳)

پھر زینخا کے شوہر نے کہا: إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنَّ ۗ ”اے عورتو یہ سب تمہارا کمر ہے۔“ (یوسف: ۲۸)

پھر جب زینخا نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دینے کی دھمکی دی تاکہ آپ اس کی طرف مائل ہوں تو آپ نے فرمایا: رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۗ ”اے میرے رب! یہ عورتیں مجھے جس برائی کی طرف بلاتی ہیں اس سے بہتر جیل میں چلا جانا ہے۔“ (یوسف: ۳۳)

پھر جب جیل میں بارہ برس گزارنے کے بعد یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی تو خود زینخا نے کہا: اللُّنَّ حَصْحَصَ الْحَقُّ ۚ أَنَا رَاوِدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥١﴾ ”اب حق واضح ہو گیا ہے میں نے ہی یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ سچے انسان ہیں۔“ (یوسف: ۵۱)

ان تمام آیات قرآنیہ کی موجودگی میں ایسی بے ہودہ موضوع اسرائیلی روایات کی کیا حقیقت ہے جو بعض مفسرین نے نقل کی ہیں۔ ایسی روایات جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ پھر انبیاء کرام کا کبار سے قبل نبوت و بعد نبوت معصوم ہونا پوری امت میں متفق علیہ ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں اور اس پہ نصوص قطعیہ وارد ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی کیا دلیل دیکھی؟

اس جگہ لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ۗ کے تحت متعدد اقوال ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے وہ کونسی برہان ربانی دیکھی جس کی وجہ سے گناہ ان کے قریب نہ آسکا؟ اس بارہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اس کمرہ میں جہاں انہیں زینخا لے گئی تھی، یعقوب علیہ السلام کی صورت نظر آئی۔ فضرب بیدۃ علی صدرہ۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سینے پر اپنے ہاتھ سے ضرب لگائی۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ اٹھے۔

(تفسیر ابن ابی حاتم جلد ۷ صفحہ ۲۱۲۳ روایت ۷۷ ۱۱۳ مطبوعہ مکہ، تفسیر طبری جلد ۷ صفحہ ۱۸۸ مطبوعہ بیروت)

گویا بُرْهَانَ رَبِّهِ ۗ سے یعقوب علیہ السلام مراد ہیں اور بلاشبہ سب انبیاء اللہ کی برہان ہیں۔ اسی لیے حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں فرمایا گیا: قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ۔ (نساء، ۱۷۴)

معلوم ہوا مقبولانِ خدا باذن پروردگار غائبانہ مدد کے لیے پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی مدد کے

لیے باذنِ الہی پہنچے اور ان کے سینے پر ہاتھ مار کر انہیں بھگایا۔

[21] یعنی ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنی دلیل اس لیے دکھائی (یعقوب علیہ السلام انہیں وہاں اس لیے دکھائے گئے) تاکہ ہم ان سے ہر برائی و بے حیائی دور کر دیں کیونکہ وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ یعنی ان بندوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا۔

عقیدہ عصمتِ انبیاء کی حقانیت

حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی دور رکھی گئی اور فرمایا گیا:

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٣٩﴾ وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، یعنی انبیاء میں سے ہیں اور دوسری

جگہ ارشاد ہوا کہ جب شیطان کو جنت سے دھتکارا گیا تو اس نے کہا:

وَلَا غُورِيَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ ”اے اللہ! میں تیرے سب بندوں کو گمراہ

کروں گا، سوا تیرے برگزیدہ بندوں کے۔“ (حجر: ٤٠) صاف معلوم ہوا کہ انبیاء پر شیطان داؤ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ برگزیدہ بندے ہیں اور خود شیطان کو اعتراف ہے کہ ان پر اسکا داؤ نہیں چل سکتا، ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر انبیاء برگزیدہ نہیں ہیں تو پھر اللہ کے برگزیدہ بندے کون ہوتے ہیں؟

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ط

اور وہ دونوں دروازے کی طرف لپکے، عورت نے انکی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی اور دونوں نے عورت کے شوہر کو دروازے پر پایا،

قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ

کہنے لگی اسکی سزا کیا ہے جو آپکی بیوی سے برائی چاہے، الا یہ کہ اسے قید کیا جائے یا کوئی دردناک عذاب،

الَيْمٌ ۱۵ قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ

حضرت یوسف نے کہا اس عورت نے میرا دل بھانا چاہا [22] اور عورت کے اہل خانہ میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر انکی

كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِّنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۖ وَإِنْ كَانَ

قمیص آگے سے پھٹی ہے تو وہ سچی ہے اور وہ سچے نہیں ہیں اور اگر ان کی قمیص

قَمِيصُهُ قُدٌّ مِّنْ دُبُرٍ فَكٰذِبَةٌ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۚ فَلَمَّا رَا قَمِيصَهُ

پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ جھوٹی ہے اور حضرت یوسف سچے ہیں جب عورت کے میاں نے ان کی قمیص دیکھی

قُدًّا مِّنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِّنْ كٰدِبِيْنَ ط إِنَّ كٰدِبِيْنَ عَظِيْمٌ ۖ يُّوسُفُ

تو وہ پیچھے سے پھٹی تھی، کہنے لگاہ تم عورتوں کا مکر ہے بلاشبہ تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ [23] اے یوسف!

أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۖ وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْبِكِ ۗ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخٰطِيْنَ ۚ ع

تم اس بات سے صرف نظر کرو اور اے عورت! تم اپنے گناہ کی معافی مانگو بیشک تم ہی خطاوار ہو۔ [24]

[22] چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ اٹھے، زلیخا آپ کے پیچھے بھاگی۔ اس کا ہاتھ آپ کی قمیص پر پڑ

گیا۔ آپ آگے بھاگے اس نے پیچھے کھینچا، قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ حضرت یوسف گر پڑے پھر اٹھ کر بھاگ پڑے۔

حضرت کعب سے مروی ہے کہ کمروں کے دروازے خود کھلتے گئے۔ پیچھے زلیخا بھی بھاگی آرہی تھی۔ آخری

دروازے پر دونوں نے دیکھا کہ زلیخا کا شوہر کھڑا ہے۔ زلیخا نے فوراً بات بناتے ہوئے کہا: اے میرے سرتاج! جو شخص

تمہاری بیوی سے برائی کرنا چاہے اس کی سزا کیا ہے۔ سو اس کے کہ اسے قید میں ڈالا جائے یا کوئی سخت سزا دی جائے۔

عزیز مصر نے کہا کھل کر بتاؤ کیا ماجری ہے؟ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا: اس عبرانی غلام نے مجھ پر

دست درازی کرنا چاہی ہے۔ عزیز مصر کو سخت غصہ آیا اور روایات کے مطابق اس نے یوسف علیہ السلام پر برسنا شروع کیا۔ تب آپ نے فرمایا: اے عزیز مصر! یہ سب جھوٹ ہے۔ خود زلیخا نے مجھے برائی کی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔

شوہر بیوی کا آقا و حاکم ہوتا ہے

اس جگہ **وَالْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ** سے معلوم ہوا کہ شوہر بیوی کا آقا و سردار ہوتا ہے، بیوی اس کی ماتحت اور محکوم ہے، یہاں **زَوْجَهَا** کی بجائے **سَيِّدَهَا** کہہ کر مرد کی عورت پر حاکمیت واضح کی گئی ہے۔ اہل مغرب نے بیوی کے اختیارات کو مرد سے برابر بلکہ اس سے زیادہ قرار دے کر جو نقصانات اٹھائے ہیں وہ مغرب میں رہ کر ہی معلوم کیے جاسکتے ہیں۔ میں یہ تفسیر برطانیہ میں بیٹھ کر لکھ رہا ہوں اور یہ باتیں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں۔ عورت ناقصۃ العقل ہے اگر اسے اہل مغرب کی طرح مرد کی گرفت سے آزادی دیدی جائے تو گھر کا نظام ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اور پیچھے بے حیائی رہ جاتی ہے اور یہی کچھ یورپ میں ہو رہا ہے۔

جونو جوان اپنی عزت بچانا چاہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے

حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے تمام اختیار اور دباؤ کے باوجود اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا چاہی تو اللہ نے انکی مدد کے لیے غیب سے اسباب مہیا کیے۔ معلوم ہوا جو شخص بھی شیطان سے بھاگنا چاہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اس کا ارشاد ہے: **إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ**، "اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔" (محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ۷)

اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے: "اے میرے بندے! اگر تو میری طرف ایک قدم آئے تو میں تیری طرف دس قدم آتا ہوں، اگر تو میری طرف چل کر آئے تو میں تیری طرف دوڑ کر آتا ہوں۔" (بخاری کتاب التوحید باب ۱۵)

حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی پر معجزانہ گواہی

[23] حضرت عبد اللہ بن عباس، ابو ہریرہ، حسن، سعید بن جبیر اور ضحاک رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ وہاں زلیخا کے خاندان کا ایک شیر خوار بچہ جو گہوارے میں پڑا تھا بول اٹھا۔ (ابن کثیر جلد ۲ صفحہ ۴۹۳ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت) اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "چار بچوں نے شیر خوارگی میں کلام کیا ہے۔ بنت فرعون کو کنگھی کرنے والی عورت کا بچہ۔ یوسف علیہ السلام کا گواہ بچہ، جرج کا گواہ بچہ اور عیسیٰ علیہ السلام۔" (تفسیر طبری جلد ۷ صفحہ ۱۹۲ بیروت)

الغرض اس بچے نے کہا: دیکھو اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے نہیں ہیں۔ (گویا یوسف علیہ السلام نے حملہ کیا اور زلیخا نے اپنا دفاع کرتے ہوئے ان کا کرتا آگے سے پھاڑ دیا) اور اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے (اس طرح معنی یہ ہے کہ وہ عزت بچانے کیلئے بھاگے اور زلیخا نے پیچھے سے ان کا دامن پکڑ کر روکنا چاہا تو پیچھے سے ان کی قمیص پھٹ گئی)۔ جب عزیز مصر قطفیر نے یوسف علیہ السلام کی قمیص

دیکھی تو وہ پیچھے سے کافی زیادہ پھٹی ہوئی تھی۔ تو وہ کہنے لگا اے عورتو! یہ تمہارا مکر ہے تمہارا مکر بہت بڑا ہوتا ہے۔ شاید وہ اپنی نامردی کی وجہ سے اپنی بیوی سے اس قدر مرعوب تھا کہ سیدھا اسے نہ کہہ سکا کہ اے زلیخا! یہ تیرا مکر ہے بلکہ اس نے کہا یہ تم عورتوں کا مکر ہے (کہ اپنی عزت بچانے کے لیے تم پاکدامن لوگوں پر بہتان باندھ دیتی ہو)۔

اس کے علاوہ بھی یوسف عليه السلام کی پاکدامنی کے کئی شواہد وہاں موجود تھے جن کی وجہ سے ان پہ زلیخا کا الزام سچا نہیں ہو سکتا تھا، مثلاً زلیخا نے مکمل بناؤ سنگار کر رکھا تھا جبکہ یوسف عليه السلام اپنی عمومی حالت میں تھے، یہ صورت حال بھی بتا رہی تھی کہ برائی کا تقاضا زلیخا کی طرف سے تھا نہ کہ یوسف عليه السلام کی طرف سے۔ پھر یوسف عليه السلام زلیخا کے گھر میں سال ہا سال سے رہ رہے تھے، اور آپ نے کبھی اس کی طرف نگاہ غلط انداز نہیں ڈالی تھی اور زلیخا کا شوہر قطفیر بھی یہ سب کچھ دیکھتا تھا، اس لیے بھی اس کو زلیخا کی باتوں کا یقین کرنا مشکل تھا۔

عورتوں کے مکر و فریب۔

عورتوں کے لیے کہا گیا اِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيْمًا ﴿۳۸﴾ اور بلاشبہ اگر عورتیں مکر و فریب کرنے پر آئیں تو شیطان سے بڑھ جاتی ہیں۔ شیطان کے بارہ میں کہا گیا۔ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿۴۰﴾ ”شیطان کا داؤ کمزور ہے۔“ (نساء: ۷۶) اور عورتوں کے لیے کہا گیا۔ اِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيْمًا ﴿۳۸﴾ ”تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔“ مگر یہ عمومی بات ہے، ورنہ بعض عورتیں اپنی طہارت و پرہیزگاری میں مردوں سے بھی افضل ہیں۔ سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کے لیے کہا گیا: وَاصْطَفٰكَ عَلٰى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۳۷﴾ (آل عمران: ۴۲)

عظمت و فضیلت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

دیکھو یوسف عليه السلام کی پاکدامنی کے لیے بچے نے گواہی دی، سیدہ مریم کی پاکدامنی کے لیے ان کے شیر خوار بیٹے حضرت عیسیٰ عليه السلام نے گواہی دی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی بتانے کو اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ نور کی ۱۸ آیات اتاریں۔ یہ اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس کے باوجود اہل تشیع کا ہر وقت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کو برا بھلا کہنا اور ان پر لعن طعن کرتے رہنا کس قدر بددینی و گمراہی ہے۔

[24] پھر عزیز مصر نے یوسف عليه السلام سے کہا زلیخا نے آپ سے جو کچھ کیا ہے اسے بھول جائیں، پھر اس نے زلیخا سے کہا تم نے ایک پاکدامن انسان پر تہمت رکھی ہے۔ اس گناہ کی اس سے معافی مانگو یا یہ کہ اللہ سے توبہ کرو کہ تم ہی خطاوار ہو۔ معلوم ہوا یوسف عليه السلام کے بارہ میں ارادہ گناہ کی سب روایات جھوٹی اور قرآن سے متصادم ہیں۔ یوسف عليه السلام کے اس پیغمبرانہ کردار میں سب مسلم نوجوانوں خصوصاً یورپ و امریکہ جیسے آزاد ماحول میں رہنے والے نوجوانوں کے لیے عظیم درس نصیحت ہے کہ اگر یوسف عليه السلام زلیخا کے تمام اختیار اور دباؤ کے باوجود خود کو گناہ سے دور رکھ سکتے ہیں تو وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔

ایک صالح نوجوان کا اپنی پاکدامنی کو بچانا

علامہ ابن جوزی نے حکایت لکھی ہے کہ ایک خوبصورت صالح نوجوان سے ایک بزرگ کو بہت عمدہ خوشبو محسوس ہوتی تھی، جو دنیا کی کسی خوشبو سے مماثلت نہیں رکھتی تھی۔ ایک دن بزرگ نے اس نوجوان سے اس خوشبو کا راز پوچھا، اس نے بتانے سے انکار کیا۔ جب اصرار کیا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ کپڑے کی دوکان پہ کام کرتا تھا۔ ایک دن وہاں ایک مالدار عورت آئی اور اس نوجوان کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہونے لگی۔ عورت نے گھر جا کر اپنی لونڈی کو دوکان پہ بھیجا کہ مجھے متعدد کپڑے چاہئیں۔ لہذا فلاں فلاں کپڑوں کے نمونے دوکان پہ کام کرنے والے نوجوان کے ہاتھ بھیج دیے جائیں، مجھے جو کپڑے پسند آئیں گے میں لے لوں گی۔ اس نوجوان کو کپڑے دے کر بھیج دیا گیا۔ نوجوان کو کمرے میں بٹھا دیا گیا اور عورت اس کو تنہائی میں لے گئی اور اس سے گناہ کا تقاضا کیا۔

جب نوجوان نے دیکھا کہ بھاگنے کی کوئی صورت نہیں رہ گئی تو اس نے کہا: ٹھہرو مجھے طہارت خانہ جانا ہے۔ وہ طہارت خانہ میں گیا اور اپنے جسم سے جو غلاظت نکلی اسے اپنے کپڑوں اور جسم پہ مل لیا۔ جب وہ اس حالت میں غلاظت سے لت پت باہر نکلا تو عورت نے شور مچا دیا، پاگل پاگل۔ یوں اس نوجوان نے بھاگ کر جان بچائی، وہ نوجوان بتانے لگا کہ اس دن سے میں خود بھی اپنے جسم میں عجیب خوشبو محسوس کرتا ہوں۔

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ

اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں امیر مصر کی بیوی اپنے غلام کا دل لہاتی ہے، اس کا دل غلام کی محبت سے لبریز ہے

شَغَفَهَا حُبًّا ۱۳ إِنَّا لَنَرِيهَا فِي ضَلِّ مَبِينٍ ۱۴ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ

اسے کھلی بے راہ روی میں دیکھتی ہیں جب زلیخا نے ان کا داؤ سنا تو انہیں بلا لیا۔ [25] اور ان کے لئے گاؤں تکے

أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ

لگائیے اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دیدی اور یوسف (علیہ السلام) سے کہنے لگی

سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۱۵ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ

ان عورتوں کے سامنے آؤ، جب عورتوں نے آپ کو دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹنے لگیں

وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا ۱۶ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۱۷

اور کہنے لگیں، اللہ کی بڑائی ہے یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہی ہے۔ [26]

حسن یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زنان مصر کا اپنے ہاتھ کاٹ لینا

[25] زلیخا کے یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑنے اور آپ کی قمیص پھاڑنے کے واقعہ کو اگرچہ دبانے کی کوشش کی گئی مگر کسی نہ کسی طرح یہ خبر شہر میں پھیل ہی گئی اور طبقہ امراء کی عورتیں باہم چہ میگوئیاں کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے زر خرید غلام پر فریفتہ اور بے راہ روی کا شکار ہو گئی ہے۔ زلیخا نے جب ان کی یہ پر مکر باتیں سنیں تو انہیں اپنے ہاں بلا لیا۔ مگر کالفظ اس لیے بولا گیا کہ بظاہر وہ زلیخا پر اعتراض کر رہی تھیں۔ مگر حقیقت میں وہ دیکھنا چاہتی تھیں کہ کس نگار پری پیکر کے جلوہ حسن نے عزیز مصر جیسے بڑے آدمی کی بیوی کے ہوش اڑا دیے ہیں۔

[26] حضرت زید بن اسلم (تابعی) رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب زنان مصر زلیخا کے بلانے پر آگئیں اور سب نے کھانا کھا لیا تو زلیخا نے انہیں لیموں اور چھریاں دیدیں۔ وہ کاٹ کاٹ کر کھانے لگیں، زلیخا نے ان سے کہا: کیا تم یوسف کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہنے لگیں! جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے نوکر سے کہا یوسف کو یہاں لے آؤ۔ چنانچہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو لیموں کے ساتھ اپنی انگلیاں کاٹنے لگیں اور انہیں شعور نہ ہوا اور آپ کے حسن کے دیکھنے میں محو ہونے سے انہیں درد کا احساس تک نہ ہوا، جب آپ چلے گئے تو زلیخا نے کہا یہ ہے وہ غلام جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت

کرتی ہو جسے دیکھ کر تم نے ہاتھ کاٹ لیے ہیں۔ تب انہوں نے اپنے ہاتھ دیکھے تو چیخنے چلانے لگیں۔ زلیخا نے کہا: بتاؤ پھر میں کیا کروں۔ عورتیں کہنے لگیں۔ یہ انسان نہیں کوئی مکرم فرشتہ ہے۔ (جس کے چہرے پر حسن اور حیاء دونوں کی انتہا ہے) اور آج کے بعد ہم تمہیں کچھ ملامت نہ کریں گی۔ (تفسیر ابن ابی حاتم جلد ۷ صفحہ ۷۲۳ روایت ۱۱۵۶۷)

حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس وقت حسن یوسف علیہ السلام کے دیکھنے سے کئی عورتوں کی موت بھی واقع ہو گئی۔ (تفسیر بغوی جلد ۲ صفحہ ۲۸۰ مطبوعہ بیروت) یاد رہے یوسف علیہ السلام پہلے عزیز مصر کے غلام تھے۔ پھر اس نے انہیں اپنی بیوی کو ہبہ کر دیا تو وہ زلیخا کے غلام ہو گئے۔ (قرطبی عن انس رضی اللہ عنہ) یعنی آپ زلیخا کے حکم پر عورتوں کے سامنے اس لیے آئے کہ آپ مجبور تھے۔ مگر آپ نے نگاہ نہیں اٹھائی۔

حسن یوسف علیہ السلام حدیث کی روشنی میں

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا:

كان وجه يوسف مثل البرق وكانت المرأة اذا اتت لحاجة ستر وجهه مخافة ان تفتن به. "يوسف علیہ السلام کا چہرہ بجلی کی طرح چمکتا تھا اور آپ کے پاس جب کوئی عورت کسی حاجت کے لیے آتی تو آپ اپنا چہرہ چھپا لیتے، مبادا کہ وہ فتنہ میں پڑ جائے۔" (درمنثور بروایت حکیم ترمذی فی نوادر الاصول و طبرانی وغیرہ جلد ۴ صفحہ ۵۳۲)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"جب مجھے شب معراج تیسرے آسمان کی طرف لیجا یا گیا تو وہاں میری ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی، وقد أعطی شطرا من الحسن، اور انہیں حسن کا نصف حصہ دیا گیا ہے۔" (مسلم کتاب الایمان باب الاسراء بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ۱۶۲)

اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں: "جب یوسف علیہ السلام مصر کی گلیوں میں چلتے تو ان کی گلیاں آپ کے چہرے سے چمک اٹھتیں، جیسے پانی اور سورج دیواروں پر چمکتے ہیں۔" (درمنثور جلد ۴ صفحہ ۵۳۲)

حسن یوسف علیہ السلام اور حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

یہ تو حسن یوسف علیہ السلام ہے مگر حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی و رسول کو جو فضیلت دی وہ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی، بلکہ درجہ کمال کے ساتھ عطا فرمائی۔ چنانچہ حدیث طیبہ کے مطابق یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ دیا گیا مگر اللہ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن کامل عطا فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔

لوائم زلیخا لو رأین جبینہ

لاآثرن فی القطع القلوب علی الایدی

یعنی زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک کو دیکھ لیتیں تو ہاتھ کاٹنے کی بجائے اپنے

دل کاٹ لیتیں۔ (روح البیان جلد ۴ صفحہ ۲۴۹)

اور صوفیاء کے نزدیک حضور نور کائنات ﷺ کا جمال مستور تھا اگر اسے ظاہر کیا جاتا تو خلق خدا ہلاک ہو جاتی۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے مصطفیٰ کریم ﷺ کی حقیقت پر مطلع ہونا چاہا تو مجھے اپنے اور آپ کے مابین ہزار نوری حجابات نظر آئے اگر میں پہلے حجاب کے قریب جاتا تو یوں جل جاتا جیسے ایک بال آگ میں جل جائے۔ (جوہر البحار جلد ۳ صفحہ ۵۱ مطبوعہ مصر)

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ”جب حضور ﷺ خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک یوں چمک اٹھتا جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہو۔“ (بخاری کتاب المناقب باب ۲۳)

امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ عنہ نے حسن یوسفی و حسن محمدی کے مابین موازنہ پر علم و حکمت سے معمور شعر کہا ہے۔۔۔
 حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشتِ زناں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانِ عرب
 یعنی حسن یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زنانِ مصر کی انگلیاں بے خودی میں صرف ایک بار کٹ گئی تھیں، انہوں نے خود نہیں کاٹنا چاہا تھا جبکہ محبوبِ خدا ﷺ کی یہ شان مبارک ہے کہ محض آپ کے نام پر مردانِ عرب اپنے ارادے سے اپنی انگلیاں نہیں بلکہ سر کٹا رہے ہیں، صرف ایک بار نہیں بلکہ ہمیشہ کٹواتے رہیں گے۔ حسن یوسفی کی تعریف زنانِ مصر نے کی مگر حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک نے فرمائی۔ وَالصُّحُفِ ۱ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَى ۱ اس کی تفصیل اسی مقام پر آئے گی انشاء اللہ۔

شہید کو بوقتِ شہادتِ الم نہ ہونے کا فلسفہ

زنانِ مصر کے سامنے جلوہ حسن یوسف علیہ السلام تھا اور مروی ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے اور اسے دیدارِ الہی پہلے مل جاتا ہے۔ جب حسن یوسف سامنے ہو تو احساسِ الم نہیں ہوتا تو حسن خالق یوسف کے دیکھنے والے کو احساسِ الم کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضور ﷺ نے فرمایا ”شہید کو شہادت کے وقت محض اتنا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے پاؤں میں چیونٹی نے کاٹا ہو۔“ (ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنِنِي فِيهِ ط وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ

زلیخا کہنے لگی تو یہ ہے وہ جس کے بارہ میں تم مجھے ملامت کرتی ہو میں نے اس کا دل لبھانا چاہا تو اس نے

فَاسْتَعْصَمَ ط وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ لَيَسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ

خود کو بچا لیا اور اگر اس نے وہ کچھ نہ کیا جو میں اسے کہتی ہوں تو وہ قید کیا جائے گا اور وہ ضرور

الصُّغْرَيْنِ ۝ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۚ وَإِلَّا

رسوا ہوگا۔ [27] آپ نے فرمایا اے میرے رب! مجھے اس بات سے قید زیادہ پسند ہے جس کی طرف وہ مجھے بلاتی ہیں اور اگر

تَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ۝ فَاسْتَجَابَ

تو نے مجھ سے انکا مکر دور نہ کیا تو میں ان کی طرف جھکا جاؤں گا اور نادان بن جاؤں گا۔ تو آپ کے

لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ط إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ ثُمَّ بَدَأَ

رب نے آپ کی دعا سن لی اور عورتوں کا مکر آپ سے دور کر دیا وہ سننے جاننے والا ہے۔ پھر ان لوگوں کو

لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَ جَنَّتْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝ ع

کئی نشانیاں دیکھنے کے بعد یہ سوچھا کہ وہ آپ کو کچھ مدت تک قید کر دیں۔ [28]

[27] زلیخا چونکہ اس وقت ایمان نہ لائی تھی اور اہل مصر کا وہ کافرانہ ماحول شرم و حیا سے عاری تھا۔ اس لیے زلیخا نے

عورتوں سے کہا یہ یوسف ہے جس کے بارہ میں تم نے مجھے ملامت کی۔ میں نے اسے لبھانا چاہا مگر اس نے خود کو پوری

کوشش سے بچا لیا۔ اب اگر یہ میری بات نہ مانے گا تو میں اسے قید کروادوں گی اور رسوا کرواؤں گی۔ عورتوں نے بھی اس

کی حمایت کی، کہ ہاں اسے ایسی ہی دھمکی دو شائد وہ تمہاری بات مان جائے۔

[28] جب یوسف عليه السلام کو معلوم ہوا کہ زلیخا آپ کو قید کروانا چاہتی ہے اور طبقہ امراء کی عورتیں بھی اس کی ہمنوا ہیں تو

آپ سمجھ گئے کہ اب شیطان پوری قوت سے آپ پر حملہ کرنے والا ہے تو آپ نے دعا کی اے اللہ! مجھے قید و بند کی

صعوبتیں اٹھانا برداشت ہے مگر یہ عورتیں مجھے جدھر بلاتی ہیں ادھر متوجہ ہونا مجھے برداشت نہیں۔ اے اللہ! میری مدد فرما۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور عزیز مصر نے آپ کی پاکدامنی کی کئی نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود آپ کو قید خانہ میں

بھیج دیا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کے ظاہری دلائل

حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی چند نشانیاں یہ تھیں، اول: یوسف علیہ السلام عرصہ دراز سے عزیز مصر کے گھر میں رہ رہے تھے، مگر کبھی اس نے آپ کی آنکھوں میں میل نہیں دیکھی تھی جس سے شبہ ہو کہ آپ زلیخا کی طرف مائل ہیں۔ دوم: جب یوسف علیہ السلام باہر کو بھاگے تو زلیخا پیچھے بھاگی اور دروازے پہ عزیز مصر کھڑا تھا۔ اس نے یہ منظر دیکھا، یہ منظر زلیخا کی حالت کو مشکوک بنا رہا تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام پیچھے بھاگ رہے ہوتے اور زلیخا آگے ہوتی تو زلیخا کی بات میں کچھ وزن ہوتا۔ سوم: زلیخا نے زیب و زینت کر رکھی تھی تاکہ آپ کو اپنی طرف مائل کر سکے، مگر آپ سادہ حالت میں تھے، یہ چیز بھی آپ کی زلیخا سے بے رغبتی پہ دال تھی۔ چہارم: پھر گہوارے میں بچے نے بول کر یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بیان کی۔ پنجم: پھر آپ کی قمیص کا پیچھے سے پھٹا ہونا بھی آپ کی پاک دامنی پہ گواہی دے رہا تھا۔ ان سب چیزوں کے باوجود عزیز مصر نے آپ کو جیل بھیجنے کا حکم صادر کر دیا۔ گویا اس نے لوگوں پر ظاہر کیا کہ یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ اس کی بیوی سے دست درازی کرنا چاہی ہے لہذا انہیں قید کی سزا دی گئی ہے۔ مگر اصل بات یہ تھی کہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں کی پہنچ سے دور کرنا چاہتا تھا۔

عظمتِ اسلام اور تہذیبِ مغرب کی خستہ حالی

معلوم ہوا اجنبی عورت کی طرف کسی مرد کا بری نیت سے مائل ہونا حرام ہے۔ اس قدر حرام کہ اس سے بچنے کے لیے جیل جانا پڑے تو چلے جانا چاہیے۔ یہاں سے ہمیں مغربی تہذیب کی غلاظت کے مقابلہ میں اسلامی تہذیب کی طہارت معلوم ہوتی ہے۔ یورپین ممالک اور امریکہ و کینیڈا کا قانون یہ ہے کہ اٹھارہ برس کی عمر کے نوجوان کو کسی نکاح کی ضرورت نہیں۔ ایک عورت ایک رات میں جتنے مردوں کے پاس چاہے جاسکتی ہے اسی طرح مرد کو بھی یہی اجازت ہے۔ اگر عورت اپنے شوہر کے گھر میں اپنے آشنا کو لے آئے تو شوہر کو آف کرنے کی اجازت نہیں ورنہ اسے پولیس پکڑ کر لے جاسکتی ہے۔ گویا اہل مغرب نے انسان کو حیوان سے بدتر بنا دیا ہے مگر اسلام وہ تعلیم دیتا ہے جو قرآن نے کردارِ یوسفی کی شکل میں بتائی ہے۔

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ ط قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرِنِي أَخَصِرُ خمرًا ج

اور یوسف (علیہ السلام) کے ساتھ قید خانہ میں دو نوجوان داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا میں (خواب میں) خود کو

وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرِنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ط

شراب نچوڑتے دیکھتا ہوں اور دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن سے پرندے

نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ؕ إِنَّا نَرُكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ

کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیں ہم آپ کو نیکو کار دیکھتے ہیں۔ [29] آپ نے فرمایا تمہیں جو بھی کھانا

تُرْزَقْنِيهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي

دیا جاتا ہے میں تمہیں اس کی حقیقت بتا سکتا ہوں اس سے قبل کہ وہ تمہارے پاس آئے یہ اس علم میں سے ہے جو

رَبِّي ؕ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كُفْرُونَ ﴿٣٠﴾

میرے رب نے مجھے دیا [30] میں اس قوم کے دین سے منہ موڑتا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت سے منکر ہیں۔

قید خانہ میں ساقی و نان بائی کا خواب اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر

[29] آخر عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خود اپنی اور اپنی بیوی کی عزت کے بچانے کیلئے ناحق جیل بھجوا دیا۔ آپ کی عمر جیل جاتے ہوئے بروایت تیس برس تھی۔ اتفاق سے آپ کے ساتھ دو اور نوجوان بھی جیل میں آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ان میں سے ایک نوجوان مصر کے بادشاہ اعلیٰ (ریان بن ولید) کا ساقی تھا جو اسے شراب پلاتا تھا اور دوسرا بادشاہ کا کھانا تیار کرنے والا (نانی بائی) تھا۔ (تفسیر ابن ابی حاتم جلد ۷ صفحہ ۲۱۳۱ روایت ۱۱۵۹۳)

مروی ہے کہ بعض لوگوں نے شاہ مصر کو دھوکے سے مروانا چاہا۔ انہوں نے ساقی و نان بائی دونوں کو خرید لیا کہ وہ شاہ مصر کے شراب و طعام میں زہر ملا دیں۔ دونوں نے ایسا کرنے کی حامی بھر لی۔ بعد میں ساقی باز آ گیا اور نان بائی اپنا کام کر گزرا، جب بادشاہ کے سامنے شراب و طعام کو رکھا گیا تو ساقی نے کہا: اے بادشاہ! یہ کھانا نہ کھائیں اس میں زہر ہے، نان بائی کو غصہ آیا اس نے کہا بادشاہ یہ شراب بھی نہ پیئیں اس میں زہر ہے۔ بادشاہ نے ساقی سے کہا تم اپنا بنایا ہوا شراب خود پیو۔ اس نے فوراً پی لیا تو اسے کوئی نقصان نہ ہوا، کیونکہ اس نے شراب میں کچھ نہیں ملایا تھا۔ پھر اس نے نان بائی سے کہا تم اپنا بنایا ہوا کھانا خود کھاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ وہ کھانا ایک جانور کو کھلایا گیا تو وہ مر گیا بادشاہ نے دونوں کو

قید خانہ بھجوادیا۔ (تفسیر بغوی جلد ۲ صفحہ ۲۸۲ مطبوعہ بیروت)

روایات کے مطابق یہ دونوں نوجوان پانچ برس تک قید خانہ میں رہے۔ یہی ان کی سزا تھی۔ سزا ختم ہونے سے کچھ دن قبل ساقی نے خواب دیکھا کہ وہ حسب سابق شراب کشید کر کے بادشاہ کو پلا رہا ہے۔ اس نے یہ خواب یوسف علیہ السلام سے بیان کیا۔ یہ دیکھ کر نان بائی نے آپ سے کہا میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ میں شاہ مصر کے لیے روٹیاں پکا کر سر پر رکھے لے جا رہا ہوں اور پرندے میرے سر سے روٹیاں اٹھا اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ پھر دونوں نے کہا اے یوسف علیہ السلام ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں ہم آپ کو نیکو کار دیکھتے ہیں۔

قید خانہ میں یوسف علیہ السلام کے احوال

إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۰﴾ کے تحت مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام قید خانہ میں غمزدہ لوگوں کا غم بانٹتے تھے۔ بیماروں کی تیمارداری کرتے تھے، رات بھر عبادت میں گزارتے اور خوفِ خدا سے یوں روتے کہ قید خانہ کے درو دیوار بھی رونے لگتے۔ آپ کی صحبت سے قید خانہ میں مجرم لوگ صالح بن گئے۔ یوسف علیہ السلام کے حالات سے ہمیں درس صبر و رضاملتا ہے۔ آپ شفیق باپ کی گود سے نکال کر چاہ کنعان میں ڈالے گئے۔ یہ نزول تھا۔ پھر چاہ کنعان سے نکال کر عزیز مصر کے قصر شاہی میں پہنچائے گئے یہ عروج تھا۔ پھر قصر شاہی سے سیدھے قید خانہ بھیجے گئے۔ یہ پھر نزول تھا۔ پھر قید خانہ سے سیدھے تخت شاہی پر جا بیٹھے یہ پھر عروج تھا مگر آپ کی زبان ہر نزول و عروج پر ذکرِ الہی سے تر رہی۔ اس میں ہمارے لیے صبر و رضا اور توکل و استقامت کا عظیم درس ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانہ میں جانے کی حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ قید خانہ سے نکل کر بادشاہ مصر بننے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے غلامی پھر قید سے دوچار کیا تاکہ آپ غلاموں اور قیدیوں اور معاشرہ کے دیگر مجبور طبقات کے احساسات سے واقف ہوں اور حاکم بن کر ان سے بہتر سلوک کریں ورنہ آپ سے قبل حکمران ٹولہ مظلوموں پر مزید ظلم کا عادی تھا۔

[30] حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی و نان بائی کے خوابوں کی تعبیر بتانے سے قبل ان پر یہ واضح کرنا چاہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ نے آپ کو معجزات دیئے ہیں اور آپ عظیم المرتبت انبیاء کی اولاد سے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے میرے قید کے دنوں ساتھیو! مجھے اللہ نے یہ علم دیا ہے کہ تمہارے پاس گھر سے یا قید خانہ کی انتظامیہ کی طرف سے جو کھانا آتا ہے۔ اس کے آنے سے قبل میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا۔

قرطبی، بغوی، خازن، رازی، نسفی اور قاضی مظہری جیسے مستند مفسرین نے یہاں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا کھانے کی کیفیت و ماہیت کے بارہ میں غائبانہ خبر دینا عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزہ کی طرح ہے جو انہوں نے فرمایا: أَنْبَأْتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۗ ”میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا گھر میں جمع کرتے ہو۔“

(آل عمران: ۴۹) دیکھئے۔ (قرطبی جلد ۹ صفحہ ۱۹۱، خازن جلد ۲، صفحہ ۲۸۳۔ بغوی جلد ۲ صفحہ ۲۸۳۔ نسفی جلد ۳ صفحہ ۱۹ کبیر جلد ۶ صفحہ ۳۵۵ و دیگر)

انبیاء کا علم غیب اور علم غیب مصطفیٰ ﷺ

معلوم ہوا اللہ تعالیٰ انبیاء کرام ﷺ کو مختلف علوم غیبیہ سے مستقلاً نوازتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا فرمانا: لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقُنِي إِلَّا نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ اور عیسیٰ علیہ السلام کا فرمانا: أَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ط بتاتا ہے کہ یہ علوم اللہ نے انہیں مستقل طور پر عطا فرمادیئے تھے، یہ نہیں کہ کوئی ان سے سوال کرے تو اللہ اس سوال کا جواب انہیں بتادے، کیونکہ اس طرح کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس کو یہ علم مستقلاً دیا گیا ہو۔ جب انبیاء سابقین کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء کے علوم غیبیہ کا کیا عالم ہوگا۔ تمام انبیاء کا علم آپ کے سامنے سمندر میں قطرے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ط وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿۱۳﴾

”اے محبوب کریم! آپ جو کچھ نہ جانتے تھے ہم نے آپ کو بتا دیا۔“ (نساء ۱۱۳) امام بو صیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: ے

فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوا فی علم ولا کرم

یعنی ہمارے آقا و مولیٰ امام الانبیاء ﷺ اپنی تخلیق اور اپنے اخلاق میں سب انبیاء پر فوقیت رکھتے ہیں اور وہ انبیاء ﷺ علم اور کرامت میں حضور ﷺ کے مرتبہ کے قریب بھی نہیں پہنچتے۔

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ط مَا كَانَ لَنَا أَنْ

اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب (ﷺ) کے دین کی پیروی کرتا ہوں۔ ہمارے لئے جائز نہیں کہ

نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ط ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ

اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے۔

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۱﴾ يَصَاحِبِي السِّجْنِ عَارِبَابٌ

مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ [31] اے قید خانہ کے دونوں ساتھیو! کیا کئی مختلف خدا بہتر ہیں

مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ط مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا

یا اللہ بہتر ہے جو واحد و غالب ہے۔ تم اللہ کو چھوڑ کر چند ناموں ہی کی پوجا کرتے ہو جو تم

أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ط إِنَّ

اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لئے ہیں اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، اللہ کے سوا کسی کا کوئی حکم نہیں، اس نے

الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ط أَمْرًا إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتٍ ط ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ وَلَكِنَّ

حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو یہ ہے مضبوط دین مگر اکثر

أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾

لوگ نہیں جانتے۔ [32]

[31] اس کے بعد یوسف (ﷺ) نے ساقی و نان بائی سے فرمایا میں اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے لوگوں سے بیزار ہوں کیونکہ میں اپنے پر دادا ابراہیم (ﷺ)، دادا اسحاق (ﷺ) اور باپ یعقوب (ﷺ) کے دین کا پیرو کار ہوں۔ یعنی جو منصب نبوت انہیں ملا وہ مجھے بھی عطا کیا گیا ہے، تو ہم انبیاء کے لیے کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں۔ یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں علم نبوت عطا فرمایا اور لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے ذریعے انہیں راہ حق دکھایا مگر اکثر لوگ اس نعمت پر شکر الہی نہیں بجالاتے۔

معلوم ہوا کہ ایام اسیری ہی میں یوسف (ﷺ) کو نبوت عطا فرمائی گئی۔ قصہ یوسف (ﷺ) میں یہ پہلا موقع ہے کہ آپ

نے خود کو بطور نبی پیش کیا اور پیغمبرانہ تعلیمات سے دوسروں کو آشنا فرمایا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسی دور اسیری میں منصب نبوت پر فائز کیا گیا۔

[32] آپ نے مزید فرمایا کہ اے میرے قید خانہ کے ساتھیو! بتاؤ کون سا عقیدہ صحیح ہے کیا یہ صحیح ہے کہ کئی خدا تسلیم کیے جائیں، کوئی لوہے کا، کوئی تانبے کا، کوئی لکڑی اور کوئی پتھر کا اور کوئی بارش برسانے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی مصائب دور کرنے والا؟ یا یہ صحیح ہے کہ ایک خدائے جبار و قدیر کو مانا جائے جس نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے اور اسی کی عبادت کی جائے اور اللہ کے سوا تمہارے جھوٹے خدا بس من گھڑت نام ہیں جو تم اور تمہارے باپ دادا نے گھڑے ہیں، اللہ نے ان کے رب اور معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اس کی بجائے اللہ نے تو یہ حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور حکم تو صرف اللہ ہی کا نافذ ہے۔ اس کے مقابلہ میں کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ دراصل مشرکین ہمیشہ سے یہ سمجھتے آئے ہیں کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو اللہ نے منصب خدائی عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کے ذریعے اس شیطانی وسوسے کا رد فرمایا کہ اللہ نے ان کے جھوٹے خداؤں کی خدائی پر کوئی دلیل نہیں اتاری بلکہ یہ لوگوں کے خود ساختہ نام ہیں۔

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ط سے معلوم ہوا اللہ کی شریعت ہی ہر قانون پر غالب ہے اور حکم الہی کے مقابلہ میں کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ خواہ وہ امراء ہوں، قضاة ہوں، والدین ہوں یا قبیلہ و برادری۔

يَصَاحِبِيَ السِّجْنِ أَمْ أَحَدٌ كَمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ۚ وَأَمَّا الْآخِرُ فَيُصَلِّبُ

اے قید خانہ کے دونوں ساتھیو! تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلایا کرے گا اور رہا دوسرا

فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ط قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ۗ وَقَالَ

تو اسے سولی دی جائے گی پھر پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے، اس معاملہ کا فیصلہ ہو چکا جس میں تم پوچھتے ہو [33] اور

لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا إِذْ كُرِنِي عِنْدَ رَبِّكَ ۚ فَآنَسَهُ الشَّيْطَانُ

آپ نے اس شخص سے فرمایا جسے آپ نے جانا کہ وہ ان دونوں میں سے رہا ہونے والا ہے کہ اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا، تو

ذَكَرَ رَبَّهُ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۗ ط

اسے شیطان نے بھلا دیا کہ اپنے مالک سے ذکر کرے تو وہ چند برس قید خانہ میں رہے [34]

[33] توحید و رسالت اور آخرت جیسے بنیادی اسلامی عقائد کی تبلیغ کے بعد یوسف علیہ السلام نے ساقی و نان بانی کو ان کے

خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ساقی سے فرمایا کہ وہ رہا ہو کر اپنے رب (بادشاہ) کو حسب سابق شراب پلایا کریگا اور نان بائی سے فرمایا کہ وہ بادشاہ کو زہر دینے کے جرم میں سولی پر لٹکایا جائے گا۔ اس کی لاش سولی پر لٹکی رہے گی اور پرندے آ کر اس کے سر سے بھیجا نوح نوح کرکھائیں گے، یہ تعبیر سن کر ساقی خوش ہو گیا اور نان بائی پریشان ہو کر کہنے لگا میں نے تو کوئی خواب نہ دیکھا تھا میں نے تو ساقی کو خواب سناتے دیکھ کر اپنی طرف سے ایک خواب گھڑا اور بیان کر دیا۔ (قرطبی، خازن، کبیر، مدارک وغیرہ) یوسف عليه السلام نے فرمایا: قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ﴿١١﴾ میں نے جو کہہ دیا ہے وہی ہوگا، خواہ تم نے کچھ خواب دیکھا ہے یا نہیں۔ یعنی میں اللہ کا نبی ہوں اور نبی کی پیش گوئی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ (مگر یہ سچے نبی کی شان ہے کہ وہ خواب کی تعبیر بھی بتائے تو وہ وحی الہی سے بتاتا ہے اور اس کے منہ سے نکلی بات غلط نہیں ہو سکتی جبکہ جھوٹے نبی کی پیش گوئی پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ مرزا قادیانی نے محمدی بیگم سے اپنے نکاح، مولوی ثناء اللہ امرتسری کی موت اور پادری عبداللہ آتھم کی ہلاکت وغیرہ کی پیش گوئیاں کیں مگر ان میں سے ایک بھی پوری نہ ہوئی)

جھوٹا خواب گھڑنے کا گناہ

یہ بھی معلوم ہوا کہ جھوٹا خواب بیان کرنا گناہ ہے جیسے نان بائی نے جھوٹا خواب بتایا تو مبتلائے عذاب ہوا۔ آج ہزاروں جعلی پیر فقیر جھوٹے خوابوں کے سہارے پیشوا بنے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے خواب میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ نے مجھے یہ فرمایا ہے وہ فرمایا ہے۔ حالانکہ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ کیونکہ جس شخص کو آقائے کریم صلى الله عليه وسلم خواب میں جلوہ عطا فرمائیں وہ شریعت کا باغی نہیں ہو سکتا اور جرائم پیشہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح مرزا قادیانی نے بھی جھوٹے خوابوں کا سہارا لیا۔

حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضي الله عنه سے مروی ہے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ”جس نے جھوٹا خواب گھڑا اسے روز قیامت حکم دیا جائے گا کہ دو جو لے کر ان میں گرہ لگائے“ (جو ناممکن ہے جب وہ نہ لگا سکے گا تو جہنم بھیج دیا جائے گا) (بخاری کتاب التعمیر باب ۴۵، ترمذی کتاب الروایا باب ۸)

لہذا جو جھوٹے پیر فقیر خواب میں حضور صلى الله عليه وسلم کی زیارت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ یہ حدیث ان کے پکے جہنمی ہونے کی خبر دیتی ہے اور یہ حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا ”جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بانڈھا وہ جہنم میں اپنی جگہ پکی سمجھے۔“ (بخاری کتاب العلم باب ۳۸، مسلم کتاب الایمان حدیث ۱۱۲)

[34] چنانچہ یوسف عليه السلام کی بیان کردہ تعبیر کے عین مطابق ساقی تین دن کے بعد رہا ہو کر اپنے سابقہ عہدہ پر بحال ہو گیا اور نان بائی پھانسی پر چڑھ گیا۔ جب ساقی رہا ہو کر قید خانہ سے جانے لگا تو آپ نے اسے فرمایا بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا کہ قید خانہ میں یوسف نامی ایک شخص بے گناہ محبوس ہے۔ اسے تمہارے وزیر خزانہ عزیز مصر قطفیر نے محض اپنی بیوی کو بدنامی سے بچانے کے لیے پانچ برس سے ظلماً قید خانہ میں ڈال رکھا ہے۔ ساقی بادشاہ کے پاس گیا تو اسے شیطان

نے یوسف علیہ السلام کا پیغام بھلا دیا۔ یوں آپ سات برس مزید قید میں رہے۔ مجموعی طور پر آپ کا قید میں رہنا بارہ برس تک رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ یوسف علیہ السلام پر رحمت فرمائے، اگر انہوں نے (ساقی سے) وہ بات نہ کہی ہوتی: اذْ كُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ذَكَرَ بَادِشَاهِ كَيْسٍ مِثْرًا ذَكَرَ كَرْنًا، تو وہ قید خانہ میں اتنا طویل عرصہ نہ رہتے جتنا وہ رہے۔“ (تفسیر طبری جلد ۷ صفحہ ۲۲۱ مطبوعہ بیروت) حالانکہ کسی مظلوم کا بادشاہ سے فریادرسی کے لیے رابطہ کی کوشش کرنا کوئی گناہ نہیں، بلکہ خلاف اولیٰ بھی نہیں، مگر انبیاء کرام علیہم السلام توکل کے جس درجہ پر ہیں اس کے لحاظ سے یوسف علیہ السلام کا ساقی سے کہنا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا اللہ کے ہاں وجہ ابتلاء بن گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے: حسنات الابرار سیئات المقربین۔

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ

اور شاہ مصر نے کہا میں (خواب میں) سات موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں سات دہلی گائیں کھاتی ہیں

وَسَبْعٌ سِوَالٍ خُضْرٍ وَأُخْرَىٰ بَسِطٌ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَفْتُونُ فِي رُءْيَايَ إِن

اور سات ہرے خوشے اور دوسرے سات خشک خوشے دیکھتا ہوں اے درباریو! مجھے میرے خواب کے بارہ میں

كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿۳۵﴾ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ

بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو، وہ کہنے لگے یہ پریشان کن برے خواب ہیں اور ہم

الْأَحْلَامِ بِعَلِيمِينَ ﴿۳۵﴾

خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ [35]

شاہ مصر کا خواب اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر

[35] جب قید خانہ سے یوسف علیہ السلام کی رہائی کا عند اللہ وقت قریب آیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیئے۔ امام قرطبی نے ذکر کیا ہے کہ شاہ مصر دریائے نیل کے کنارے سالانہ جشن مسرت مناتا تھا۔ سب اہل مصر اس میں جمع ہوتے تھے۔ دوران جشن جمعہ کی رات کو شاہ نے خواب دیکھا کہ جیسے دریا سے سات موٹی تازی گائیں نکلی ہیں۔ ان کے پیچھے سات دہلی گائیں برآمد ہوئیں اور پہلی سات گائیوں کو کھا گئیں اور دہلی کی دہلی ہی رہیں، پھر اس نے دیکھا کہ سات ہرے خوشے ہائے گندم ہیں جن پر سات خشک خوشے غالب آگئے اور انہیں یوں نکل گئے جیسے وہ وہاں تھے ہی نہیں اور پھر خشک ہی رہے۔ اس خواب سے شاہ مصر بہت گھبرایا۔ اس نے نجومیوں، کاہنوں اور عمائدین قوم کو جمع

کر کے ان سے اس کی تعبیر پوچھی مگر وہ کچھ نہ بتا سکے۔ (تفسیر قرطبی جلد ۹ صفحہ ۱۹۹)۔
مگر شاہ مصر خواب کی ظاہری شکل سے اندازہ کر رہا تھا کہ یہ عام سا خواب نہیں ضرور کوئی بڑی آفت آنے والی ہے۔
جس کی طرف خواب میں اشارہ کیا گیا ہے۔

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ

تب ان دو قیدیوں میں سے جس نے نجات پائی تھی۔ اس نے کہا جبکہ اسے عرصہ بعد یاد آیا، کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں

فَأَرْسَلُونَا ۝ يُونُسُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ

مجھے بھیجو۔ [36] (کہنے لگا) اے یوسف، اے راست باز انسان! ہمیں (تعبیر) بتاؤ کہ سات موٹی گائیں ہیں

يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعُ سَنَابِلٍ خُضْرٍ وَأُخْرَىٰ سِتٍّ لِّعَلَىٰ أَرْجَعُ

جنہیں سات دہلی گائیں کھاتی ہیں اور سات ہرے خوشے اور سات دوسرے خشک ہیں،

إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

تا کہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں تا کہ وہ جانیں۔ [37]

[36] جب سارے نجومی و کاہن شاہ مصر کے مذکورہ خواب کی تعبیر سے قاصر رہ گئے تو وہ ساتی جو یوسف عليه السلام کے ساتھ جیل گیا تھا اسے ایک عرصہ بعد یاد آیا کہ جیل میں یوسف نام کا ایک شخص خواب کی تعبیر بتاتا تھا اور اس کی تعبیر پر اسے قید خانہ سے رہائی ملی تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا مجھے اگر اجازت دی جائے تو میں قید خانہ میں ایک شخص سے مل کر آتا ہوں جو خواب کی تعبیر بتانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ بادشاہ نے کہا پھر دیکھتے کیا ہو جلدی جاؤ۔ مولانا جامی اپنی کتاب زلیخا میں فرماتے ہیں۔

بکفتا اذن خواہی چيست ازمن چه بہتر کوررا از چشم روشن
مرا چشم خرد این لحظہ کوراست کہ از دانستن این راز دور است

”بادشاہ نے کہا مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے۔ اندھے کو چشم روشن سے بہتر کیا چاہیے۔ اس لحظہ میری آنکھ اندھی اور اس راز کے سمجھنے سے دور ہے۔“

[37] چنانچہ وہ ساتی دوڑتا ہوا قید خانہ گیا اور سات برس کے بعد یوسف عليه السلام سے جا کر ملا۔ آپ نے اس کی اس زود فراموشی کا کچھ بھی برانہ منایا۔ ساتی نے کہا اے میرے پیارے دوست یوسف، اے سراپا صدق و صفا انسان! میں شاہ

مصر کا نمائندہ بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس نے خواب دیکھا ہے کہ سات دہلی گائیں سات موٹی گائیوں کو کھا جاتی ہیں اور سات خشک خوشے سات ہرے خوشوں پر غالب آجاتے ہیں۔ شاہ مصر اور تمام ارکان سلطنت اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے مضطرب و پریشان ہیں اور تمہاری دانائی سے فیض یاب ہونے کو بے قرار ہیں۔

معلوم ہوا درگزر انبیاء کرام علیہم السلام کا شیوہ ہے۔ یوسف علیہ السلام چاہتے تو ساتی سے کہتے تم کیسے احسان فراموش ہو آج سات برس کے بعد تمہیں میری یاد نے تڑپایا ہے۔ مگر آپ نے کچھ بھی نہ کہا۔

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابَّاءَ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا

آپ نے فرمایا تم سات برس تک خوب کھیتی باڑی کرو گے تو جو فصل تم کاٹو اسے خوشوں ہی میں رہنے دو سوا اس کے

قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿۳۷﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا

جو تم تھوڑا سا کھا لو پھر اس کے بعد سات شدید برس آئیں گے کہ جو کچھ تم نے ان کے لئے بچا رکھا ہوگا اسے

قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴿۳۸﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ

کھا جائیں گے۔ سوا قلیل حصہ کے جو تم بچا لو، پھر اس کے بعد ایک برس آئے گا جس میں لوگوں پہ بکثرت بارش

فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿۳۹﴾ ع

کی جائے گی اور اس میں وہ پھلوں کے رس نچوڑیں گے۔ [38]

[38] حضرت یوسف علیہ السلام کی جگہ اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو کہتا پہلے بادشاہ مجھے جیل سے رہا کرے یا اتنا مال دے پھر میں اس کے خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ مگر یوسف علیہ السلام پیغمبر خدا ہیں اور انبیاء توکل، استقامت اور صبر و رضا کا پیکر ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم لوگوں پر سات برس مسلسل خوش حالی آئے گی۔ تم خوب غلہ اگاؤ گے۔ تو تم سات برسوں میں جو غلہ اگاؤ اسے بہت کفایت شعاری کے ساتھ صرف بقدر ضرورت کھاؤ اور اکثر غلہ چھٹائی کے بغیر خوشوں ہی میں رہنے دو اور جمع کر لو، خوشوں میں اس لیے رہنے دو تا کہ وہ کیڑا لگنے سے محفوظ رہے۔ خوشحالی کے ان سات برسوں کے بعد قحط سالی کے سات برس آئیں گے اور گزشتہ سات برسوں کے جمع شدہ سارے غلہ کو نگل جائیں گے، مگر تمہیں چاہیے کہ سارا غلہ نہ کھاؤ بلکہ اس میں سے کچھ بچا لو تا کہ آئندہ مزید غلہ اگا سکو۔ سات موٹی گائیوں اور سات ہرے خوشوں سے خوشحالی کے سات برس مراد ہیں اور سات دہلی گائیوں اور سات خشک خوشوں سے قحط سالی کے سات برس۔ آپ نے مزید بتایا کہ قحط سالی کے بعد ایک سال پھر خوشحالی کے ساتھ آئے گا لوگ غلہ کے ساتھ پھل بھی اگائیں

گے اور ان کے رس پیس گے۔

علماء دین کو علومِ طبعیہ بھی پڑھنے چاہئیں

اس جگہ یوسف عليه السلام نہ صرف خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں بلکہ ایک ماہر معاشیات کی طرح لوگوں کو آنے والے چودہ برسوں کی بہتر معاشی حکمت عملی کے گڑ بھی بتا رہے ہیں بلکہ آپ نے غلے کو کیڑے سے بچانے کیلئے اسے خوشوں میں رکھنے کی تجویز دے کر بتا دیا کہ انبیاء کرام علومِ شریعہ کے ساتھ علومِ طبعیہ سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو علمِ زراعت (Agricultural Science) کا وہ اصول بتا دیا جس سے سب لوگ ناواقف تھے۔ افسوس ہے کہ آج علومِ شرعیہ و علومِ طبعیہ میں تفریق ہو گئی ہے۔ علماء دین علومِ جدیدہ (Modern Sciences) اور علومِ طبعیہ (Natural Sciences) سے عموماً ناواقف ہیں اور علومِ جدیدہ کے جاننے والے دین و شریعت سے اکثر بے بہرہ دکھائی دیتے ہیں۔ اگر یہ دونوں دریا اکٹھے بہتے تو آج زمانے کی زمام اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتی۔

ضروری نہیں کہ خواب پہلے معبر کے مطابق ہی ہو جائے

ایک حدیث میں ہے: الرؤيا لا اول عابرو، یعنی ”خواب کی تعبیر وہی ہوتی ہے جو پہلا معبر بیان کر دے۔“ (ابن ماجہ کتاب التعمیر) مگر اس حدیث کی صحت پر کلام ہے کہ اس کے بعض راوی قابلِ حجت نہیں ہیں، صحیح یہی ہے کہ پہلے معبر کے مطابق خواب کا واقع ہونا ضروری نہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ شاہِ مصر کے خواب پر ارکانِ سلطنت اور اس زمانہ کے معبرین نے یہی کہا تھا کہ یہ ایک پریشان کن خواب ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر بعد میں یوسف عليه السلام نے خواب کی حقیقت بیان کی تو وہی کچھ واقع ہوا جو یوسف عليه السلام نے بیان کیا۔ معلوم ہوا پہلے معبر کی تعبیر پر خواب کا واقع ہو جانا ضروری نہیں ہے۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے پاس حاضر ہوا، اس نے خواب سنایا، ابو بکر صدیق رضي الله عنه نے سن کر کہا تیری تعبیر یہ ہے۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تم نے تعبیر کا پہلا حصہ تو درست کہا ہے، دوسرا درست نہیں کہا، تو اسی طرح واقع ہوا جیسے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تھا۔ (بخاری کتاب التعمیر)

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ

اور شاہ مصر نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ جب آپ کے پاس اس کا نمائندہ آیا تو آپ نے فرمایا اپنے مالک کے

فَسأَلَهُ مَا بَأْسَ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۖ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ

پاس واپس جاؤ، اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا ماجرا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے میرا رب ان کے مکر سے

عَلِيمٌ ۝ قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَأَوْتُنَّ يُوْسُفَ عَن نَّفْسِهِ ۖ قُلْنَ

آگاہ ہے۔ [39] بادشاہ نے پوچھا اے عورتو! تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کا دل لہانا چاہا وہ کہنے لگیں

حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ۖ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ النَّ

اللہ کی قسم! ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی، عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب حق خوب واضح

حَصَّصَ الْحَقُّ أَنَا رَأَوْنَاهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ ذٰلِكَ

ہو گیا ہے، میں نے ہی، یوسف کا دل لہانا چاہا تھا اور وہ راست بازوں میں سے ہے۔ [40] (یوسف علیہ السلام نے فرمایا) یہ اس

لَيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنُهِ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ۝

لئے ہے تاکہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے تنہائی میں اس سے خیانت نہیں کی اور اللہ خیانت کاروں کا داؤ کا میاب نہیں ہونے دیتا۔ [41]

حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانہ سے نکل کر تخت مصر پر جلوہ گر ہونا

[39] جب شاہ مصر اور ارکان سلطنت کو بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام نے قید خانہ میں شاہ کے خواب کی یہ تعبیر بتائی ہے تو

سب کے ہوش اڑ گئے، وہ حیران رہ گئے کہ کیا اس قدر بصیرت افروز تعبیر بتانے والا صاحب علم آدمی قید و بند میں پڑا ہے؟

اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ عزیز مصر اور اس کی بیوی کے ظلم کا نشانہ بن کر عرصہ بارہ سال سے جرم بے گناہی کی

سزا کاٹ رہا ہے تو ان کے دل یوسف علیہ السلام کے لیے رحمت، محبت اور عقیدت سے بھر گئے اور سب کا اصرار بڑھا کہ آپ کو

نہایت عزت و احترام کے ساتھ قید خانہ سے دربار شاہی میں لایا جائے۔ اس کے علاوہ شاہ مصر خود آپ کی زبان سے

خواب کی تعبیر سننا چاہتا تھا، کیونکہ پورے ملک کا معاشی مستقبل اس تعبیر پر انحصار کر رہا تھا۔ چنانچہ شاہ مصر نے حکم دیا کہ

یوسف علیہ السلام کو جلدی میرے پاس لاؤ۔ اس کے نمائندہ خصوصی نے آپ کے پاس قید خانہ میں حاضر ہو کر آپ کو اس کا

پیغام دیا۔ آپ نے اسے فرمایا شاہ مصر کے پاس واپس چلے جاؤ، اسے کہو پہلے یہ واضح کیا جائے کہ مجھے کس جرم میں بارہ برس جیل میں رکھا گیا؟ یعنی جب تک میرے دامن سے الزام کا دھبہ دور نہ کیا جائے میں باہر نہیں آؤں گا اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بادشاہ ان عورتوں سے صورت حال معلوم کرے جنہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹے تھے کیونکہ ان کے سامنے زلیخا نے اقرار کیا تھا کہ میں نے یوسف سے برائی کا تقاضا کیا تھا مگر اس نے خود کو بچا لیا اور اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو اسے ضرور قید میں ڈال دیا جائے گا اور وہ رسوا ہوگا۔ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ۗ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا اَمْرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصُّغَرٰئِنَ ﴿۳۲﴾ (یوسف: ۳۲)

اگر یوسف علیہ السلام صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اوپر لگنے والے الزام کی تحقیق کا مطالبہ نہ کرتے اور جیل کی سختی سے گھبرائے ہوئے شخص کی طرح شاہ کے بلانے پر فوراً چلے جاتے تو لوگ آپ کو ہمیشہ مجرم ہی تصور کرتے، مگر اللہ کو اپنے کسی نبی کے دامن پر الزام کا دھبہ منظور نہیں اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ بادشاہ کے بلانے پر فوراً چلے جاتے تو بادشاہ کے دل میں آپ کا وہ گہرا احترام پیدا نہ ہوتا جو آپ کے مذکورہ مطالبہ کی وجہ سے پیدا ہوا۔ آپ کے اس مطالبہ سے شاہ مصر نے جانا کہ یوسف علیہ السلام انتہائی مدبر، حوصلہ مند، عالی ظرف، صابر اور دور اندیش ہیں اور آپ کی انہی صفات کی وجہ سے شاہ مصر نے بالآخر حکومت آپ کے حوالہ کر دی۔ گویا آپ کا یہی صبر و استقلال آپ کے شاہ مصر بننے کا زینہ ثابت ہوا۔

مومن کو عزت سے جینا چاہیے خواہ اس میں تکلیف ہو

حضرت یوسف علیہ السلام نے الزام کی تحقیق کے بغیر جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کی اس خودداری اور صبر و استقامت نے بھی شاہ مصر کو بہت متاثر کیا۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوسف علیہ السلام کی اس استقامت کی تعریف فرمائی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام ہیں، اگر میں قید خانہ میں اتنی دیر رہتا جس قدر یوسف علیہ السلام قید میں رہے تھے پھر مجھے قاصد بلانے آتا (جیسے یوسف علیہ السلام کو شاہی قاصد بلانے آیا تھا) تو میں اس کے بلانے پر ضرور چلا جاتا، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: اَرْجِعْ اِلٰی رَبِّكَ فَسْئَلُهُ مَا بِاَلِ النَّسُوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ۗ“ (بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب ۱۹)

اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجز ہے، ورنہ آپ کا صبر و استقامت، حوصلہ اور راقم میں تحمل مصائب تمام انبیاء سے زیادہ ہے۔ [40] شاہ مصر نے اسی وقت وزیر خزانہ عزیز مصر قطفیر کو بلایا اور اس کی بیوی زلیخا اور ان عورتوں کو طلب کر لیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ اس وقت عورتوں نے تفصیل سے بتا دیا کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف کھینچنا چاہا تھا مگر انہوں نے اپنی عزت کا بھرپور دفاع کیا، پھر جب ان پر زلیخا کا داؤ نہ چلا تو وہ ان کے درپے آزار ہو گئی

اور انہیں جیل بھجوا دیا۔ اب زینخا کو بھی سچی بات کہنا پڑی کیونکہ وہ سامنے ہی بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی ہاں میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی تھی اور وہ اپنی بے گناہی میں سچے ہیں۔

اَنَارَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَاِنَّهُ لَيَبْنَ الصُّدِيقَيْنِ ﴿۵۱﴾ سے معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں زینخا کے لیے کبھی

برائی کا ارادہ تک نہ آیا تھا اور اس بارہ میں اسرائیلی روایات سب جھوٹ کا پلندہ ہیں۔

[41] حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں بتایا گیا کہ شاہ مصر کی تحقیق و تفتیش کے نتیجہ میں زینخا نے اپنے جرم کا اقرار

کر لیا ہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ میں نے تحقیقات کا مطالبہ زینخا یا کسی اور شخص کو رسوا کرنے کے لیے نہیں کیا تھا میرا

مقصد صرف یہ تھا کہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کے گھر میں خیانت نہیں کی اور اس کے احسانات کا بدلہ اسے بے

وفائی کی صورت میں نہیں دیا کیونکہ اللہ خیانت کاروں کو پسند نہیں رکھتا نہ ہی ان کا داؤ کا میاب ہونے دیتا ہے۔ یہاں سے

خیانت کی برائی معلوم ہوئی۔

وَمَا أُبْرِي نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۗ

اور میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا بے شک نفس برائی کا حکم دینے والا ہے سوا اس کے جس پر میرا رب رحم کرے

إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي ۗ

بیشک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ [42] اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ کہ میں اس سے خود بات کروں، [43]

فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ۙ قَالَ اجْعَلْنِي

جب آپ نے اس سے بات کی تو اس نے کہا آج آپ ہمارے ہاں عزت والے امن والے ہیں۔ آپ نے فرمایا (اے بادشاہ)

عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ۙ

مجھے زمین کے سب خزانوں کا حاکم بنا دے، میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں۔ [44]

[42] پھر حضرت یوسف عليه السلام نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ میرا نفس بری ہے یعنی وہ مجھے برائی کی طرف مائل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ نفس کی صفات میں سے ہے کہ وہ امارہ ہے یعنی برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ سوا اس کے جس پر میرا رب رحمت کرے کہ وہ غفور و رحیم ہے اور جس پر رب رحمت کرے اس کا نفس نفس امارہ نہیں رہتا بلکہ نفس لوامہ یا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے یعنی چونکہ اللہ نے مجھ پر رحمت کرتے ہوئے مجھے منصب نبوت دیا ہے لہذا میرا نفس مجھ سے برائی نہیں کروا سکتا۔ (اسی لیے یوسف عليه السلام نے یہ نہیں فرمایا: ان نفسی لامارۃ بالسوء کہ میرا نفس برائی کا حکم دینے والا ہے بلکہ فرمایا: إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ کہ نفس کی ایک صفت برائی کا حکم کرنا بھی ہے۔

یاد رہے! نفس، قلبی کیفیت کا نام ہے۔ بُرے اعمال سے دل پر تاریکی آجاتی ہے جو آدمی کو برائی کی دعوت دیتی ہے۔ یہ نفس امارہ ہے۔ پھر اگر انسان بُرے اعمال سے توبہ کر کے اعمال صالحہ اپنالے تو اس کا دل اسے گزشتہ گناہوں پر ملامت کرنے لگتا ہے۔ دل کی یہی کیفیت نفس لوامہ ہے۔ (ملامت کرنے والا نفس) اسی طرح اعمال صالحہ کی برکت سے جب دل میں ایمانی نور پیدا ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کی رضا پر راضی اور مطمئن کر دیتا ہے۔ تب وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ بعض ائمہ نے نفس بمعنی روح لیا ہے۔ مگر مجھے اس سے اختلاف ہے لیکن یہ جائے تفصیل نہیں۔

[43] جب حضرت یوسف عليه السلام کو ہر الزام سے بری قرار دیا گیا تو شاہ مصر نے کہا کہ آپ کو نہایت تزک و احتشام کے ساتھ اس کے پاس لایا جائے۔ چنانچہ آپ کو بڑے کڑو فر کے ساتھ دربار شاہی میں لایا گیا۔ تمام ارکان سلطنت دیدہ و دل فرس راہ کیے ہوئے آداب خسروانہ بجالائے۔ جب آپ داخل عمارت ہوئے تو شاہ مصر نے تخت سے اتر کر

آپ کو سجدہ کیا۔ (قرطبی جلد ۹ صفحہ ۲۱۱ مطبوعہ بیروت) پھر آپ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور آپ کو بے گناہ قید خانہ میں رکھے جانے پر معذرت کی۔ پھر آپ سے اپنا خواب کہا۔ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی۔

[44] جب آپ نے بادشاہ کو بتایا کہ آنے والے خوشحالی کے سات برسوں میں غلہ بچانے اور اس کی حفاظت کے لیے کیا غیر معمولی اقدامات کرنا پڑیں گے اور ان کے بعد قحط سالی کے اگلے سات برسوں میں کیسا خوفناک قحط پڑے گا تو بادشاہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگا ہمارے تمام ارکان سلطنت خائن اور چور ہیں وہ غلے کی کیا حفاظت کریں گے وہ خود ہی کھا جائیں گے اور جب قحط کے سالوں میں لوگوں کو غلہ نہیں ملے گا تو وہ ہنگامے کریں گے کشت و خون ہوگا اور میں ایسے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف عليه السلام نے فرمایا: اگر تم یہ نظام نہیں سنبھال سکتے تو الگ ہو جاؤ، میں سنبھال سکتا ہوں۔ مجھے زمام اقتدار دیدو میں سلطنت کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اسے چلانا بھی جانتا ہوں۔

شاہ مصر نے اسی میں عافیت سمجھی کہ اقتدار سے الگ ہو جائے۔ وہ الگ ہو گیا اور تخت شاہی پر یوسف عليه السلام کو بٹھا دیا۔ یقیناً وہ بہت نیک سیرت حاکم تھا۔ دورِ حاضر کے مسلم ممالک کے ظالم حکمرانوں جیسا نہ تھا جو کرسی اقتدار سے یوں چمٹتے ہیں کہ قوم انہیں جس قدر جوتے مارے وہ خون چوسنے والی جونک کی طرح زیادہ چمٹتے جاتے ہیں۔

قومی و صوبائی اسمبلیوں میں دینی جماعتوں کا داخل ہونا ضروری ہے

حضرت یوسف عليه السلام کے قول اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ سے معلوم ہوا کہ جب زمام اقتدار چوروں لٹیروں کے ہاتھ میں چلی جائے جو زمین میں فسق و فجور پھیلائیں اور سرکاری خزانہ لوٹیں اور غیر اسلامی قوانین نافذ کریں تو اہل علم و فضل کو دین و شریعت اور عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے اقتدار طلب کرنا چاہیے۔ یہ اسی حدیث پہ عمل ہے کہ تم میں سے جو شخص برائی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے وہ ہاتھ سے روکے۔ جیسے یوسف عليه السلام نے انہی مقاصد کے لیے حکومت طلب کی اور آپ کے حکومت سنبھالنے سے مصر کا ہر شخص اسلام لے آیا اور عدل کا دور دورہ ہو گیا۔

آج جب ملکی انتخابات میں سیکولر اور دین بیزار پارٹیاں حصہ لیکر ملک و قوم پہ مسلط ہو رہی اور غیر اسلامی قوانین رائج کر رہی ہیں تو ایسے میں دینی جماعتوں پہ ضروری ہے کہ انتخابات میں حصہ لیکر اسمبلیوں میں پہنچیں اور دین دشمن عناصر کو غیر اسلامی قوانین کے اجراء سے روکیں، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو گویا انہوں نے اسلام دشمن عناصر کو کھلی چھٹی دیدی ہے کہ وہ دین و شریعت میں جو تحریف کر سکتے ہیں کریں اور اسے ملک میں قانوناً نافذ کر دیں۔ کیونکہ اسمبلیوں میں عوامی نمائندے جو قوانین پاس کرتے ہیں انہیں ملکی عدالتیں نافذ کرتی ہیں، تو جیسے نمائندے ہونگے ویسے ہی قوانین بنیں گے۔ پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے ۱۹۷۴ء میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور یہ صرف اس طرح ممکن ہوا کہ اسمبلی میں علماء دین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، جو دیگر ممبران اسمبلی کو قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور

منکرین ختم نبوت کی ارتدادی حیثیت کے بارہ میں آگاہ کر رہے تھے۔ اگر علماء دین اسمبلی میں نہ ہوتے تو یہ مسئلہ کسی صورت حل نہیں ہوتا۔

الیکشن کے موجودہ طریق کار کو کس طرح شریعت کے مطابق کیا جاسکتا ہے

مگر اس جگہ سوال یہ ہے کہ علماء اور دین دار لوگ مروجہ الیکشنز میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں جبکہ ان میں اسمبلی کی سیٹ جیتنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی اور حصول اقتدار کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارنا پڑتے ہیں حالانکہ حدیث کے مطابق طلب اقتدار حرام ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں:

”میں اور میری قوم کے دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہیں امیر بنا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

انا لانوٹی هذا من سألہ ولا من حرص علیہ۔ یعنی ”جس شخص نے امارت (حکومت) طلب کی یا اس کی

حرص ظاہر کی ہم اسے امارت ہرگز نہ دیں گے۔“ (بخاری کتاب الاحکام باب ۷ حدیث ۷۱۳۹، مسلم کتاب الامارۃ حدیث ۱۷۳۳)

حضرت عبدالرحمان بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے عبدالرحمان! امارت مت طلب کر، اگر تو نے اسے مانگ کر حاصل کیا تو یہ تجھ پر بوجھ بنا دی جائے گی اور اگر

یہ تمہیں مانگے بغیر دی گئی تو اس میں اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی۔“

(بخاری کتاب الایمان والندو و حدیث ۶۶۲۲، مسلم کتاب الامارۃ حدیث ۱۶۵۲)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اقتدار اور حکومت کا طلب کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر علماء دین پارلیمنٹ میں جانے کے لیے الیکشن کمپین چلانے کا جواز کیسے نکال سکتے ہیں؟۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شہرت و ناموری کے لیے طلب اقتدار حرام ہے، کیونکہ اس میں انسان کے اندر حرص دنیا اور کبر و تفوق کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی مثال موجودہ جمہوریت کی طرح ہے جس میں لوگ عموماً محض شہرت و ناموری کے لیے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ ایک ایک سیٹ پر بیس، تیس یا اس سے بھی زائد امیدوار میدان میں اتر آتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی تعریف میں زمین و آسمان کی طنائیں کھینچتا اور دوسرے امیدواروں کی کردار کشی میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے اور کامیابی کے لیے رشوت، دھونس، فریب اور دھاندلی وغیرہ جیسے سب حربے استعمال کرتا ہے۔

اک ممبری کے واسطے سب بے قرار ہیں لیلی بیچاری ایک ہے مجنوں ہزار ہیں

اور برصغیر، مڈل ایسٹ اور افریقی ممالک میں عموماً دولت کی کثرت اور سیاسی طاقت کو الیکشن میں کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے، ایسی جمہوریت کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے۔ جبکہ علماء دین اور دیندار طبقہ کو شہرت و ناموری کے لیے نہیں بلکہ دین و شریعت کے تحفظ کے لیے اقتدار حاصل کرنا چاہیے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تاہم اس کا طریقہ یہ

ہے کہ امیدوارانِ انتخاب کے لیے علمِ دین اور حسنِ کردار کا ایک معیار مقرر کیا جائے، جو اس پہ پورا اترے وہی الیکشن میں شامل ہونے کا مجاز ہو۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ووٹر کے لیے بھی ایک شرعی، اخلاقی اور علمی معیار مقرر کیا جائے اور اس کے لیے ضوابط و شرائط مقرر کی جائیں اور جو اس معیار اور ان ضوابط پہ پورا اترے وہی ووٹ دے سکے، لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا دینی جماعتوں کو اسلام دشمن عناصر کے لیے میدانِ خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اخف البلیتین کے تحت انتخابات میں حصہ ضرور لینا چاہیے۔

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نَصِيبٌ

اس طرح ہم نے یوسف (علیہ السلام) کو زمین میں اقتدار دیا کہ وہ زمین میں جہاں چاہیں قبضہ جمائیں۔ ہم اپنی رحمت

بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۴۵﴾ وَلَا جُرْ الْأُخْرَةَ خَيْرٌ

جسے چاہیں عطا فرماتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے اور آخرت کا اجر ایمان لانے والوں

لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۴۶﴾

اور پرہیزگاروں کے لئے بہتر ہے۔ [45]

[45] اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوں ہم نے یوسف (علیہ السلام) کو زمین میں اقتدار دیدیا کہ جو چاہیں حکم جاری کریں کوئی ان کا حکم روک نہ سکے۔ ہم جسے چاہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے یعنی جو ہمارے آگے جھکے ہم دنیا کو اس کے آگے جھکا دیتے ہیں۔ چنانچہ یوسف (علیہ السلام) کا واقعہ اس کی ایک دلیل ہے۔

کیا یوسف (علیہ السلام) مصر کے حاکم اعلیٰ بنے تھے یا وزیر خزانہ؟

اس جگہ بعض مفسرین نے اَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ سے یہ سمجھا کہ حضرت یوسف (علیہ السلام) وزیر خزانہ بن

گئے تھے اور مصر کا اقتدار اعلیٰ بدستور شاہِ مصر ریان بن ولید کے پاس ہی رہا۔ بلکہ بعض لوگوں نے مزید بات بڑھاتے

ہوئے یہاں سے ایک مسلمان کو کافروں کے ہاں ملازمت کرنے کا جواز بھی نکالنا چاہا، کیونکہ یوسف (علیہ السلام) مومن تھے اور

شاہِ مصر کی حکومت غیر اسلامی تھی۔ مگر ہمارے نزدیک حق یہ ہے کہ شاہِ مصر ریان بن ولید تختِ شاہی سے الگ ہو گیا اور

یوسف (علیہ السلام) کے ہاتھ میں ملک کا اقتدار اعلیٰ آ گیا تھا۔ قرآن و حدیث سے اسی موقف کی تائید ملتی ہے۔ مثلاً

(۱) فرمایا گیا: **مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ** ط کہ ہم نے یوسف (علیہ السلام) کو زمین

میں اقتدار دیا کہ جہاں چاہیں قبضہ جمائیں۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ آپ کے حکم کا روکنا کسی انسان کے اختیار میں نہ

تھا۔ یہ منصب حاکم اعلیٰ ہی کا ہو سکتا ہے نہ کہ ایک تابع فرمان وزیر خزانہ کا۔

(۲) پھر قصہ یوسف علیہ السلام میں آگے آئے گا کہ یوسف علیہ السلام کے حاکم بننے کے بعد آپ کو ملک (بادشاہ) کہا گیا جیسے: **قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ**۔ حکومتی کارکنوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا (یوسف: ۷۲) گویا آپ وزیر نہیں بادشاہ بنے تھے۔

(۳) یونہی **وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ**۔ (یوسف: ۱۰۰) سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام صاحب تخت بنے اور تخت حاکم اعلیٰ ہی کا ہوتا تھا۔ وزراء و ارکان سلطنت کا نہیں۔ اگر آپ وزیر خزانہ بنے ہوتے تو صاحب تخت نہ ہوتے۔

(۴) اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس، سدی اور وہب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب قحط سالی کے زمانہ میں یوسف علیہ السلام تمام اہل مصر کی املاک اور جانوں کے مالک بن گئے تو ریان بن ولید نے کہا اے یوسف علیہ السلام میں بھی آپ کے غلاموں سے ایک غلام ہوں۔ (قرطبی جلد ۹ صفحہ ۲۱۹)

(۵) علاوہ ازیں کسی نبی کا کسی حاکم (اور وہ بھی کافر) کے زیر فرمان ہونا اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں، یہ شان نبوت ہی کے خلاف ہے کہ اللہ کا نبی کفار کے زیر فرمان ہو۔ انبیاء کفار پہ حکم الہی کو نافذ کرنے آتے ہیں نہ کہ کسی کافر کا حکم ماننے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کے حکم سے بادشاہ مقرر کیے جاتے تھے جیسے: **وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا** ”ان کے نبی نے کہا اللہ نے طالوت کو تمہارا حاکم مقرر کیا ہے۔“ (بقرہ: ۲۴۷) الغرض یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم اعلیٰ بنے تھے نہ کہ وزیر خزانہ۔

حاکم مصر یوسف علیہ السلام کے اہم سرکاری اقدامات

ثعلبی نے روایت کیا ہے کہ جب شاہ مصر نے حکومت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دی تو آپ نے لوگوں سے لطف و کرم کا معاملہ فرمایا لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ آپ نے انہیں دعوت اسلام دی سب اسلام لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، سدی اور وہب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب خوشحالی کے سات برس شروع ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے زرعی اصلاحات کیں۔ کثیر پیداوار ہونے لگی، کاشتکاری کے لیے بہت سے نئے میدان تیار کیے گئے، غلہ جمع کرنے کیلئے بڑے بڑے گودام بنائے گئے۔ ہر سال نئے گودام بنتے گئے اور بھرتے گئے۔ جب قحط سالی شروع ہوئی تو لوگوں نے گھروں میں جو غلہ جمع کر رکھا تھا وہ پہلے ہی برس میں ختم ہو گیا۔ پھر وہ آپ کے سرکاری گوداموں سے غلہ خریدنے پر مجبور ہوئے۔ ایک برس انہوں نے درہم و دینار سے غلہ خریدا حتیٰ کہ مصر میں کوئی درہم و دینار نہ رہ گیا جو آپ کے قبضہ میں نہ آ گیا۔ (سرکاری خزانہ پیسوں سے بھر گیا)۔

دوسرے سال لوگوں نے زیورات بیچ کر غلہ خریدا۔ سب زیورات آپ کے پاس آ گئے۔ تیسرے سال انہوں نے اموال مویشی بیچ کر غلہ خریدا۔ چوتھے سال انہوں نے غلاموں باندیوں کے عوض، پانچویں برس زمینوں اور جائیدادوں کے عوض اور چھٹے برس اولاد کے عوض غلہ لیا اور ساتویں برس لوگوں نے اپنی گردنیں یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں دے کر خود کو

آپ کا غلام بنایا اور غلہ لیا۔ (ان میں سابق حاکم ریان بن ولید بھی شامل تھا) قحط سالی ختم ہونے پر آپ نے تمام اہل مصر کو نہ صرف آزاد کیا بلکہ ان کی جائیدادیں، زیورات، پیسے اور غلام سب کچھ انہیں واپس کر دیا۔ آپ قحط سالی کے دوران پیٹ بھرنہ کھاتے تھے فرماتے تھے اگر میں نے پیٹ بھر لیا تو بھوکوں کو بھول جاؤں گا۔ (تفسیر قرطبی جلد ۹ صفحہ ۲۱۹ مطبوعہ بیروت)

حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام اہل مصر کی گردنوں اور املاک کا مالک اس لیے بنایا گیا کہ اسی مصر میں ایک بار آپ کو ناحق غلام بنا کر بیچا گیا تھا اللہ نے اپنے نبی کو اس کا عوض دلایا کہ سارا مصر آپ کے ہاتھ پر بیچ دیا۔ اللہ رب العزت انبیاء کرام علیہم السلام کی شان یوں بڑھاتا ہے۔ تو اللہ کو یہ کیسے گوارا ہے کہ اس کا نبی کفار کے ہاں ملازم ہو کر رہے۔

زلیخا سے یوسف علیہ السلام کی شادی

امام قرطبی نے وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ زلیخا کا شوہر فوت ہو گیا۔ زلیخا کا مال ختم ہو گیا۔ اس کی بینائی جاتی رہی، وہ غم یوسف علیہ السلام میں رو رو کر اندھی ہو گئی (کہ ہائے میں نے ان پر کیوں ظلم کیا) پھر وہ لوگوں سے مانگے تانگے پر گزارہ کرنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک راستہ سے ہر ہفتہ گزرتے تھے۔ ایک بار زلیخا راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی جب آپ گزرے تو اس نے زور سے کہا پاک ہے وہ اللہ جو بادشاہوں کو ان کی نافرمانی کے سبب غلام اور غلاموں کو ان کی عبادت کے سبب بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے آواز سن کر کہا: یہ کون ہے؟ زلیخا کو حاضر کیا گیا وہ کہنے لگی میں وہی زلیخا ہوں جو دل و جان سے آپ کی خدمت کرتی تھی۔ آپ نے میرے ہی گھر تربیت پائی، پھر میں جہالت کے سبب پھسل گئی۔ میں نے اپنے گناہ کا وبال دیکھ لیا، میرا مال چلا گیا، میری کمر جھک گئی، بینائی جاتی رہی اور اب مانگے تانگے پر جی رہی ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو بہت رحم آیا اور بہت روئے، پھر آپ نے زلیخا سے شادی کر لی۔ جب وہ آپ کے پاس آئی تو آپ نماز میں کھڑے ہوئے وہ پیچھے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے دعا کی اے اللہ! زلیخا کا شباب و جمال اور اس کی بصارت لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کو اس کی وہی صحت و جوانی اور وہی حسن و جمال لوٹا دیا۔ یہ یوسف علیہ السلام کے محرمات سے بچنے کا اعزاز تھا۔ (قرطبی جلد ۹ صفحہ ۲۱۳ مطبوعہ دار احیاء بیروت)

مروی ہے کہ آپ نے زلیخا کو کنواری پایا۔ پھر اس سے آپ کے دو بیٹے افراتیم اور میشا پیدا ہوئے۔
(تفسیر طبری جلد ۷ صفحہ ۲۳۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

وَجَاءَ إِخْوَةَ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٤٦﴾

اور یوسف (علیہ السلام) کے بھائی (مصر) آئے اور آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں پہچان لیا اور وہ آپ کو پہچان نہ سکے۔ [46]

وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ ؕ أَلَا تَرَوْنَ أَنِي أُؤْتَى الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٤٧﴾ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا

جب آپ نے انہیں ان کا سامان تیار کر دیا تو فرمایا باپ کی طرف سے جو تمہارا ایک بھائی ہے۔ اسے (بھی) میرے پاس لاؤ، کیا تم

تَرُونَ أَنِي أُؤْتَى الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٤٧﴾ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا

نہیں دیکھتے کہ میں ناپ تول پورا کرتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لئے میرے پاس

كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ ﴿٤٧﴾ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿٤٨﴾

کوئی غلہ نہیں اور میرے قریب نہ آنا۔ کہنے لگے ہم اسے اس کے باپ سے ضرور حاصل کر لیں گے اور ہمیں یہ کام ضرور کرنا ہے۔ [47]

اولاد یعقوب علیہ السلام کا حصول غلہ کیلئے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر آنا

[46] مصر میں پڑنے والے سات سالہ قحط کا اثر آس پاس کے علاقوں پر بھی پڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن کنعان

(فلسطین) بھی اس کی لپیٹ میں آیا تو برادران یوسف علیہ السلام بھی حصول غلہ کے لیے مصر آئے، جب وہ آپ کے پاس

داخل ہوئے تو آپ نے انہیں اپنے نور نبوت اور نور فراست سے پہچان لیا کہ وہ آپ کے سگے بھائی ہیں مگر وہ آپ کو نہ

پہچان سکے، ایک تو درمیان میں چالیس برس گزر چکے تھے۔ جب انہوں نے آپ کو چاہ کنعان میں پھینکا تھا تب آپ

بارہ یا تیرہ برس کے تھے اور اب آپ باون برس کے ہو گئے تھے۔ (بنوی، مدارک، خازن، کبیر، مظہری وغیرہ) پھر آپ کے

بھائی تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ جس شاہ مصر کے سامنے وہ حصول غلہ کے لیے کھڑے ہیں وہ ان کا سگا بھائی یوسف ہے۔ وہ

یہی سمجھتے تھے کہ یوسف کہیں ہلاک ہو گیا ہوگا یا کسی جگہ غلامی و درماندگی کی زندگی گزار رہا ہوگا کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی

کو ایک قافلہ کے ہاتھ بطور غلام فروخت کیا تھا۔

مروی ہے کہ بھائیوں نے آپ سے عبرانی زبان میں بات کی آپ نے اسی زبان میں جواب دیا۔ انہوں نے بتایا

کہ وہ کنعان سے غلہ لینے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے ملک میں جاسوسی تو نہیں کرنے آئے۔ کہنے لگے

نہیں، بخدا ہم جاسوس نہیں ہیں ہم ایک برگزیدہ شخصیت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور باہم سگے بھائی ہیں۔ ہمارے والد انبیاء

میں سے ہیں۔ آپ نے پوچھا تم کل کتنے بھائی ہو؟ کہنے لگے ہم بارہ بھائی تھے۔ ہمارا ایک بھائی جنگل میں ہلاک ہو گیا

تھا اس کا نام یوسف تھا۔ (اللہ ہی جانتا ہے اس وقت یوسف علیہ السلام کی قلبی کیفیت کیا تھی)۔ آپ نے فرمایا اب تم یہاں کتنے

بھائی موجود ہو؟ کہنے لگے: دس، فرمایا پھر گیارہواں کدھر ہے؟ کہنے لگے وہ ہمارے والد کے پاس ہے۔ اس کی اور ہمارے ہلاک شدہ بھائی کی ماں ایک ہے اور ہمارا باپ فرطِ محبت سے اسے اپنے سے جدا نہیں کرتا۔ اسے بنیامین کہتے ہیں۔ (تفسیر بغوی جلد ۲ صفحہ ۲۹۵ مطبوعہ بیروت)

[47] حضرت یعقوب عليه السلام نے بنیامین کو مصر نہیں بھیجا تھا مگر اس کے لیے ایک خالی اونٹ بھیجا تھا تاکہ اس کے لیے بھی غلہ حاصل کیا جائے۔ ادھر یوسف عليه السلام کسی شخص کو ایک اونٹ پر لادے جانے والے غلہ سے زائد نہیں دیتے تھے تاکہ سب کو غلہ مل سکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امیر لوگ سارا غلہ خرید کر لے جائیں اور آپ اسی کو غلہ دیتے تھے جو آپ کے پاس آتا تھا۔ لہذا آپ نے اپنے دس بھائیوں کو غلہ دیدیا اور بنیامین کا اونٹ خالی رہنے دیا، آپ نے فرمایا: ہم آنے والے لوگوں کے حساب سے غلہ دیتے ہیں اونٹوں کے حساب سے نہیں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اگر تم اپنے گیارہویں بھائی کو میرے پاس نہ لائے تو دوبارہ میرے پاس غلے کے لیے نہیں آنا۔ یعنی اگر تم اس کو نہ لائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بول کر زیادہ غلہ لینا چاہا اور ایسے لوگوں کو دوبارہ غلہ نہیں دینا چاہیے۔ دراصل آپ بنیامین سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے بھائیوں سے یہ بھی فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم کس قدر مہمان نواز ہیں اور ہر شخص کو پورا تول کر غلہ دیتے ہیں کسی سے زیادتی نہیں کرتے؟ لہذا اگر تم اپنے بھائی کو لاؤ گے تو فائدہ ہی پاؤ گے۔

دراصل یوسف عليه السلام نے اپنے بھائیوں کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ انہیں شاہی مہمانوں کی طرح عزت و تکریم دی۔ بھائی کہنے لگے: شاہ مصر! ہم اپنے والد صاحب سے جا کر ضرور عرض کریں گے کہ وہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں اور یہ کام ہمیں کرنا ہی پڑے گا کیونکہ اس کے بغیر ہمیں غلہ کیسے ملے گا اور کہاں سے ملے گا؟۔ یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے بطور ضمانت اپنے بھائی شمعون کو یوسف عليه السلام کے پاس چھوڑ دیا۔

وَإِنَّا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿۵۹﴾ سے مہمان نوازی کی فضیلت معلوم ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قبائل کے وفود مہمان بن کر آتے۔ آپ ان کی خوب مہمان داری کرتے اور ان میں اکثر مسلمان ہو کر واپس ہو جاتے۔ احادیثِ طیبہ مہمان نوازی رحمتِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھری پڑی ہیں۔

وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا

یوسف (علیہ السلام) نے اپنے خادموں سے کہا ان کی قیمت خرید (چکے سے) واپس ان کے سامان میں ڈال دو تا کہ جب وہ

انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۴۸﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا

اپنے گھر پلٹ کر جائیں تو اسے پہچانیں اور تا کہ واپس آئیں۔ [48] پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹ کر گئے تو کہنے لگے

يَا أَبَانَا مَنَعَنَا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَكْتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِيضُونَ ﴿۴۹﴾

ابا جان! (آئندہ) ہم سے غلہ روک لیا گیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی (بنیامین) کو بھیجیں تا کہ ہم غلہ لے سکیں اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہیں۔

قَالَ هَلْ أَمْنَكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۖ فَاللَّهُ

یعقوب (علیہ السلام) نے کہا کیا میں اس کے بارہ میں تم پر یوں بھروسہ کروں جیسے میں نے اس کے بھائی کے بارے میں اس سے قبل تم پر بھروسہ کیا تھا؟

خَيْرٌ حِفْظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿۵۰﴾

تو اللہ بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ [49]

[48] حضرت یوسف (علیہ السلام) نے غلہ دینے والے اپنے کارکنان کو حکم فرمایا کہ ان دس عبرانی مسافروں نے غلے کی جو قیمت ادا کی ہے وہ چکے سے ان کے غلہ میں واپس ڈال دو، آپ کا مقصد یہ تھا کہ جب گھر جا کر آپکے بھائی اپنے پیسے دیکھیں گے تو پہچان لیں گے کہ یہ تو وہی پیسے ہیں جو انہوں نے غلہ خریدنے کے لیے دیے تھے اس طرح وہ ضرور واپس آئیں گے۔ دراصل آپ کے بھائیوں کو ان کے پیسے لوٹانے میں کئی حکمتیں تھیں مثلاً (۱) آپ نے بھائیوں سے پیسے لینا خلاف مروت وصلہ رحمی جانا، مگر آپ ان کو ابھی بتانا نہیں چاہتے تھے کہ آپ ان کے بھائی ہیں۔ اس لیے چکے سے پیسے ان کے غلے میں ڈال دیے۔ (۲) آپ نے یہ خیال بھی فرمایا کہ نہ جانے گھر میں گزر اوقات کیسی ہے۔ ممکن ہے یہ لوگ زیر بار ہوں اور والد صاحب مالی مشکلات رکھتے ہوں، تو پیسے لے کر ان کی مشکلات میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہیے (۳) آپ یہ بھی چاہتے تھے کہ بھائی احسان مند ہو کر واپس آئیں اور بنیامین کو بھی لے کر آئیں۔ (۴) آپ کے پیش نظر یہ بات بھی تھی کہ جب آپ نے انہیں بنیامین کے لانے کی سختی کر دی ہے تو معلوم نہیں بھائیوں کے پاس دوبارہ آنے کے لیے زور راہ ہے یا نہیں اس لیے آپ نے پیسے واپس لوٹا دیئے۔ مفسرین نے دیگر وجوہ بھی لکھی ہیں۔

برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا اخلاقِ پیغمبرانہ ہے

بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے جو مظالم کیے تھے آپ نے ان کے بدلے ان پر عنایات کی بارش کر دی۔ یہی مومن کی شان ہے۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے اور وہ قطع رحمی کرتے ہیں، وہ ان سے اچھائی کرتا ہے وہ اس سے برائی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر یہی معاملہ ہے تو جب تک تم ایسا کرتے رہو گے اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ (مسند احمد جلد ۲ صفحہ ۳۰۰)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہ لیا، بلکہ جس نے بھی آپ کے ساتھ زیادتی کی آپ نے اسے معاف فرمایا۔

[49] برادرانِ یوسف علیہ السلام نے واپس کنعان جا کر والد صاحب سے بڑی دردمندی سے کہا کہ ابا جان اس بار تو ہم شاہ مصر سے غلہ لے آئے ہیں مگر آئندہ اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر بنیامین کو ہم نہ لے گئے تو غلہ نہیں ملے گا تو آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیجیں۔ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے شاہ مصر کی مہمان نوازی، غریب پروری اور احسن اخلاق کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ ابا جان اگر مصر میں کوئی اولادِ یعقوب میں سے ہوتا تو بھی ہماری اس قدر مہمان نوازی نہ کرتا جس قدر شاہ مصر نے کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا شمعون کدھر ہے؟ بیٹوں نے کہا اسے شاہ مصر نے رکھ لیا ہے کہ پہلے بنیامین کو لے کر آؤ۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: کیا میں بنیامین کے بارے میں تم پر اسی طرح بھروسہ کر لوں جس طرح اس سے قبل میں نے یوسف کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا؟ لہذا میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں کہ وہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے بڑا مہربان ہے۔

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا يَا بَنَا مَنَا

جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا ان کی قیمت خرید انہیں لوٹا دی گئی ہے کہنے لگے ابا جان! ہمیں

نَبِيٍّ ۖ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَنَا

اور کیا چاہئے یہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ اب ہم اپنے گھر والوں کے لئے غلہ لیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے

وَنَزِدَادُ كَيْلٍ بَعِيرٍ ۖ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٍ ۖ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ

اور ایک اونٹ کے بوجھ برابر غلہ مزید لیں گے۔ یہ غلہ تو بہت کم ہے [50] یعقوب (علیہ السلام) نے فرمایا میں اسے تمہارے ساتھ

تَوْتُونَ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتِنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّا اتَّوَهُ

ہرگز نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کا عہد نہ لاؤ کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے سوا اس کے کہ تمہیں مکمل گھیر لیا جائے۔ جب انہوں نے

مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۖ

باپ کو اللہ کا عہد دیا تو انہوں نے کہا جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر اللہ نگہدار ہے۔ [51]

[50] مذکورہ گفتگو کے بعد برادران یوسف (علیہ السلام) نے جب غلہ کھولا تو اس میں وہ پیسے نکل آئے جو انہوں نے غلہ

خریدنے کیلئے ادا کیے تھے۔ وہ خوشی سے پکارے: ابا جان! شاہ مصر نے ہم پر مزید احسان بھی کیا ہے کہ ہماری رقم ہمیں

لوٹا دی ہے۔ ہم شاہ مصر کے پاس دوبارہ ضرور جائیں گے، گھر والوں کے لیے غلہ حاصل کریں گے اور بنیامین کے ساتھ

جانے کی وجہ سے ایک اونٹ مزید غلہ سے لا کر لائیں گے، کیونکہ جو غلہ ہم لائے ہیں یہ بہت کم ہے جلد ختم ہو جائے گا۔

[51] حضرت یعقوب (علیہ السلام) نے فرمایا پہلے تم اللہ کو گواہ بنا کر مجھے یہ عہد دو کہ تم بنیامین کو ضرور واپس لاؤ گے سوا اس کے

کہ تم چاروں طرف سے گھر جاؤ اور کسی صورت اسے واپس نہ لاسکو تو وہ الگ بات ہے۔ تو بیٹوں نے اللہ کو گواہ بنا کر کہا کہ

ابا جان ہم بنیامین کو ضرور واپس لائیں گے۔ سوا اس کے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا جائے یعنی ہم اسے واپس لانے میں اپنی

طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ بشرطیکہ اللہ کی تقدیر نہ حائل ہو جائے اور ہمیں گھیر لے۔ پھر یعقوب (علیہ السلام) نے

فرمایا۔ ہماری باتوں پر اللہ نگہدار ہے یعنی ہم اپنا معاملہ اسی کے سپرد کرتے ہیں۔

جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کا معاملہ آسان کر دیتا ہے

حضرت یعقوب (علیہ السلام) نے بنیامین کو بھیجتے ہوئے کہا: فَإِنَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۖ اور یہ بھی کہا:

اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿۱۳﴾ تو اللہ نے انہیں اس کی ساری اولاد واپس عطا فرمادی۔ اگر کہا جائے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے انہی بیٹوں کے ہاتھوں یوسف علیہ السلام کے حوالے سے پہلے ایک بار زخم اٹھا چکے تھے پھر انہی بیٹوں پر دوبارہ اعتماد کرتے ہوئے ان کے ساتھ بنیامین کے بھیجنے پر کیوں تیار ہو گئے؟ حالانکہ حدیث میں ہے مومن ایک سوراخ سے دوبار نہیں ڈسا جاتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو بھیجا گیا اس وقت وہ بارہ برس کے لڑکے تھے، مگر جب بنیامین کو بھیجا گیا اس وقت وہ پچاس برس کے بزرگ آدمی تھے لہذا ان کے ضیاع کا خطرہ نہ تھا۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے انہیں بلا خطر بھیج دیا اور یوں بھی برادران یعقوب علیہ السلام اب اس طرح کے کھلنڈرے نوجوان نہیں رہے تھے جیسے حضرت یوسف کے وقت میں تھے، اب وہ پختہ عمر کے سنجیدہ لوگ تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے ان پہ بھروسہ کیا اور بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔

وَقَالَ يَبْنَىٰ لَا تَدْخُلُوا مِنِّىٓ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوا مِنۢ أِبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ط

اور فرمایا اے میرے بیٹو! (شہر میں) ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا

وَمَا أُغْنِىٰ عَنْكُم مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ط اِنۢ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ط عَلَيْهِ

اور میں تمہیں اللہ سے کچھ بچا نہیں سکتا۔ اللہ کے سوا کسی کا حکم نافذ نہیں، میں اسی پر

تَوَكَّلْتُ ج وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۱۴﴾ وَاَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ

بھروسہ کرتا ہوں اور بھروسہ کرنے والوں کو اس پر بھروسہ کرنا چاہئے۔ [52] جب وہ اسی طرح

اَمْرَهُمْ اَبُوهُمْ ط مَا كَانَ يُغْنِىٰ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً

داخل ہوئے جیسے انہیں ان کے باپ نے حکم دیا تھا تو وہ انہیں اللہ سے کچھ بچا نہ سکتا تھا صرف دل

فِى نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضٰهَا ط وَاِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنۢ اَكْثَرَ

یعقوب علیہ السلام میں ایک حاجت تھی جو انہوں نے پوری کی اور وہ علم والے ہیں کیونکہ ہم نے انہیں علم بخشا مگر اکثر

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ع ﴿۱۵﴾

لوگ نہیں جانتے۔ [53]

[52] جب یعقوب علیہ السلام اپنے گیارہ بیٹوں کو مصر روانہ کرنے لگے تو فرمایا بیٹو تم شہر میں ایک دروازے کی بجائے مختلف

دروازوں سے داخل ہونا۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ گیارہ صحت مند، بلند قامت، خوبصورت ہم شکل بھائیوں کو اکٹھا دیکھ کر انہیں کسی کی نظر بد نہ لگ جائے۔ ساتھ ہی آپ نے وضاحت بھی فرمادی کہ یہ صرف ایک تدبیر ہے ورنہ اگر اللہ کی طرف سے لکھا چکا ہے کہ تمہیں نظر بد لگے گی یا کوئی نقصان پہنچے گا تو میری تدبیر تمہیں اللہ کی تقدیر سے بچا نہیں سکتی کیونکہ اللہ ہی کا حکم نافذ ہے اور میرا بھروسہ اللہ ہی پر ہے اور ہر کسی کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے یعنی سمجھنا چاہیے کہ وہی ہر نفع و نقصان کا مالک حقیقی ہے۔

اگر سوال کیا جائے کہ یعقوب عليه السلام کے بیٹے پہلے بھی ایک بار مصر آئے تھے۔ اس وقت آپ نے انہیں مختلف دروازوں سے داخل ہونے کا حکم کیوں نہیں دیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بار انہیں مصر میں کوئی جاننے والا نہ تھا۔ جبکہ دوسری بار اہل مصر انہیں جان چکے تھے کہ وہ باہم سگے بھائی ہیں اور کسی پیغمبر کے بیٹے ہیں اور شاہ مصر یوسف عليه السلام کی ان پر خصوصی عنایات ہیں، اس لیے دوسری بار انہیں کسی کی نظر بد کے لگنے کا قوی اندیشہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضي الله عنه فرماتے ہیں: رَهَبَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِمُ الْعَيْنُ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ رضي الله عنه فرماتے ہیں: خشى عليهم العين مجاہد کہتے ہیں: خاف عليهم العين سب کا یہی معنی ہے کہ حضرت یعقوب عليه السلام کو خوف تھا کہ ان کے بیٹوں کو نظر لگ سکتی ہے۔ (تفسیر ابن ابی حاتم جلد ۷ صفحہ ۲۱۶۸ روایت ۱۱۷۶۷، ۱۱۷۶۸، ۱۱۷۷۱ مطبوعہ بیروت)

نظر بد کا لگنا برحق ہے اور اس کا علاج

بلکہ صاف حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے مروی ہے۔ حضور سرور کونین صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: العين حق ونہی عن الوشم ”نظر کا لگنا برحق ہے اور آپ نے گھور کر دیکھنے سے منع فرمایا۔“

(بخاری کتاب الطب باب ۳۵ حدیث ۵۷۴۰)

سیدہ عائشہ رضي الله عنها فرماتی ہیں مجھے حضور صلی الله علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ نظر لگنے پر دم کرنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضي الله عنها سے مروی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے چہرے پر پھنسیاں دیکھیں فرمایا اسے دم کراؤ اسے نظر لگی ہے۔ (بخاری حوالہ مذکورہ) معلوم ہوا نظر بد لگتی ہے اور اس پر دم درود کروانا حکم رسول صلی الله علیہ وسلم ہے۔ دم درود کے منکروں کے لیے یہ احادیث درس عبرت ہیں۔

نظر بد کا علاج بھی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضي الله عنه سے روایت ہے کہ ان کے والد سہل بن حنیف رضي الله عنه نہا رہے تھے۔ ادھر سے عامر بن ربیعہ رضي الله عنه گذرے، انہوں نے دیکھ کر کہا میں نے اس سے خوبصورت کوئی جسم نہیں دیکھا۔ اتنا کہنا تھا کہ سہل بن حنیف کو بخار ہو گیا اور گر پڑے۔ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، آپ نے پانی منگوایا اور عامر کو اس سے وضوء کا حکم دیا۔ انہوں نے وضوء کیا، پھر آپ کے حکم سے وہ پانی حضرت سہل پہ ڈالا گیا (تو نظر ختم ہو گئی)

(ابن ماجہ کتاب الطب باب ۳۲ صفحہ ۳۵۰۹)

نظر بد کے لگنے سے معلوم ہوا اللہ کے کسی نیک بندے کی اچھی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ اگر نظر بد میں یہ تاثیر ہے تو

نظر خیر کا کیا کہنا۔

[53] چنانچہ برادرانِ یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے حکم پر شہر کے چار مختلف دروازوں سے داخل ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کی ایک قلبی خواہش تھی جس پر انہوں نے عمل کیا اور ان کا عمل جاہلانہ نہیں عالمانہ تھا، کیونکہ وہ صاحب علم تھے خود ہم نے انہیں علومِ نبوت و معارفِ ربانیہ سے نوازا تھا اور اکثر لوگ ان علوم سے ناواقف ہیں۔ یاد رہے قرین قیاس یہ ہے کہ جس شہر میں یوسف علیہ السلام کا پایہ تخت تھا یہ وہی ممفس نامی شہر تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور جہاں فرعون کا پایہ تخت تھا۔ اس شہر کے کھنڈرات آج بھی مصر کے دارالسلطنت قاہرہ کے مشرق میں قریباً بارہ میل دور واقع ہیں۔ ۲۰۰۵ء میں دورہ مصر کے دوران ہم نے یہ کھنڈرات دیکھے تھے۔

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا

اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے اپنے بھائی (بنیامین) کو اپنے ساتھ ٹھہرا لیا، فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں

تَبْتَسُّ بِمَا كَانُوا يَعمَلُونَ ﴿۲۹﴾

تو یہ لوگ جو کرتے رہے اس سے تم پریشان نہ ہو۔ [54]

برادرانِ یوسف علیہ السلام کا دوبارہ مصر آنا اور آپ کا بنیامین کو حیلہ سے پاس رکھنا

[54] جب بنیامین سمیت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی دربارِ مصر میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو علیحدہ کر کے بتایا کہ میں تمہارا سگا بھائی یوسف ہوں اور ہمارے دوسرے بھائیوں نے اب تک مجھ سے اور تم سے جو مظالم روار کھے ہیں ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ جب برادرانِ یوسف علیہ السلام دوبارہ مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام بنیامین کے آنے سے بہت خوش ہوئے۔ آپ نے سب بھائیوں کی دعوت کی۔ دعوت میں وہ دودو بھائی مل کر آمنے سامنے بیٹھ گئے جن کی مائیں ایک تھیں۔ بنیامین اکیلا بیٹھا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اس اکیلے کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہوں۔ پھر آپ نے سب دودو بھائیوں کو الگ رہائش دیدی اور بنیامین کی رہائش اپنے ساتھ ملا لی۔ یوں یوسف علیہ السلام کو بنیامین کے ساتھ تنہائی میسر آ گئی۔ (تفسیر ابن جریر طبری جلد ۷ صفحہ ۲۵۲)

یہ بھی مروی ہے کہ بنیامین اکیلا کھانا کھانے بیٹھا تو اس پر گریہ طاری ہو گیا یوسف علیہ السلام نے وجہ پوچھی کہنے لگا: اے بادشاہ مصر! میرا بھی ایک بھائی تھا جو باپ اور ماں دونوں کی طرف سے میرا سگا بھائی تھا اس کا نام یوسف تھا اسے بچپن میں بھیڑیا کھا گیا اگر آج وہ زندہ ہوتا تو میں اکیلا نہ بیٹھتا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ اور مجھے اپنا بھائی سمجھو۔ امام کاشفی نقل کرتے ہیں بنیامین کی نظر یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں پر پڑی تو پھر رونے لگا۔ آپ نے رونے کا سبب

پوچھا، کہنے لگا: اے بادشاہ! آپ کے ہاتھ میرے بھائی یوسف سے بہت ملتے جلتے ہیں اور آپ کا چہرہ بھی اس سے بہت مشابہ ہے، اب یوسف علیہ السلام میں یارائے صبر نہ رہا اور بنیامین کو سینے سے لگا کر فرمانے لگے میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ (روح البیان جلد ۴ صفحہ ۹۷ مطبوعہ بیروت)

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ

پھر جب آپ نے انہیں ان کا سامان تیار کر دیا تو اپنا پیالہ اپنے بھائی کے غلہ میں ڈال دیا، پھر پکارنے والے نے پکارا:

أَيُّهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسُرِقُونَ ﴿٤٥﴾ قَالُوا وَقَبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٤٦﴾

اے قافلہ والو! تم یقیناً چور ہو، وہ ان کی طرف واپس مڑے اور کہا تم کیا چیز گم پاتے ہو؟

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٤٧﴾

کہنے لگے ہم شاہ مصر کا پیالہ گم پاتے ہیں اور جو اسے لادے اس کے لئے بارشتر انعام ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ [55]

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سُرِقِينَ ﴿٤٨﴾

برادران یوسف نے کہا: بخدا تم خوب جانتے ہو ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں،

قَالُوا فَمَا جَزَاءُوهَ إِن كُنْتُمْ كَذِبِينَ ﴿٤٩﴾ قَالُوا جَزَاءُوهَ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ

کارندوں نے کہا، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہے؟ کہنے لگے جس کے غلہ میں پیالہ پایا جائے وہ خود ہی

فَهُوَ جَزَاءُوهَ ط كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾

سزا میں رکھ لیا جائے، ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ [56]

[55] جب یوسف علیہ السلام اور بنیامین کا باہم تعارف ہو گیا تو بنیامین نے کہا آپ مجھے واپس نہ بھیجیں میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اسی صورت اپنے پاس رکھ سکتا ہوں کہ تم پر کوئی نامناسب الزام آجائے، اس نے کہا مجھے پرواہ نہیں۔ تب یوسف علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ جب بھائیوں کو ایک ایک بارشتر غلہ دیا تو اپنا شاہی پیالہ جس سے آپ پانی پیتے تھے وہ بنیامین کے غلہ میں ڈال کر اوپر سے غلے کا منہ بند کر دیا۔ عکرمہ و مجاہد وغیرہما سے مروی ہے کہ وہ سونے کا پیالہ تھا۔ (درمنثور)

برادران یوسف علیہ السلام غلہ لے کر چل دیئے۔ بنیامین متفکر تھا کہ آپ نے اسے بھائیوں کے ساتھ کیوں جانے دیا

ہے۔ ادھر شاہی کارندوں نے بادشاہ کا پیالہ گم پایا تو شور مچایا کہ پیالہ کدھر ہے کسی نے کہا یہ کنعانی قافلہ ابھی یہاں سے نکلا ہے ممکن ہے انہی میں سے کسی نے چرایا ہو، اس نے آواز دی او قافلہ والو! ٹھہرو تم بلاشبہ چور ہو۔ برادران یوسف علیہ السلام نے حیرت سے مڑ کر دیکھا اور کارندوں سے پوچھا کیا چیز تمہیں نہیں مل رہی؟ شاہی کارندوں کے امیر نے کہا ہمیں شاہ مصر کا قیمتی پیالہ نہیں مل رہا اور جو شخص وہ پیالہ ہمیں واپس لادے ہم اسے ایک اونٹ کے بار برابر مزید غلہ دیں گے اور میں اس کا کفیل (ذمہ دار) ہوں۔

کفالت کے بعض شرعی احکام

معلوم ہوا کسی کے قرض یا دوسرے حق کا کفیل بننا جائز ہے۔ یعنی یہ کہہ دینا کہ اگر فلاں شخص قرض نہ لوٹائے تو میں لوٹاؤں گا، تب قرض خواہ کو اختیار ہے کہ خواہ مقروض سے حق مانگے یا اس کے کفیل سے مانگے۔ حدیث میں ہے: الکفیل غارم "کفیل بھی مقروض ہو جاتا ہے۔" (ترمذی کتاب البیوع باب ۳۹) یاد رہے إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿۵﴾ کے الفاظ ان کارندوں کے تھے جو صورت حال سے ناواقف تھے یوسف علیہ السلام کے نہ تھے کہ عصمت نبوت پر اعتراض آئے اور ممکن ہے یہ اناکم لسا رقون کے معنی میں ہو یعنی کیا تم چور ہو۔

[56] برادران یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں معلوم ہے ہم فسادی لوگ نہیں ہیں یعنی ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ ہم چور کیسے ہو سکتے ہیں۔ مروی ہے کہ انہوں نے کہا ہم تو وہ پونجی بھی واپس لے آئے ہیں جو گزشتہ بار ہمارے غلے میں واپس ڈالی گئی تھی۔

شاہی کارندوں نے برادران یوسف علیہ السلام سے کہا اگر تم چور ثابت ہوئے تو چور کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ کہنے لگے ہم میں سے جس کے سامان میں سے بادشاہ کا پیالہ نکل آئے اسی کو بطور سزا غلام بنا کر رکھ لیا جائے۔ ہم اہل کنعان ظالموں (چوروں) کو یہی سزا دیتے ہیں کہ چور کو اس شخص کا غلام بنا دیا جاتا ہے جس کا مال اس نے چرایا ہو۔

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ ط

یوسف (علیہ السلام) ان کے سامان کی تلاشی لینے لگے، اپنے بھائی کے سامان سے پہلے، پھر اسے اپنے بھائی کے سامان سے نکال لیا،

كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ط مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ

یوں ہم نے یوسف (علیہ السلام) کو تدبیر سکھائی، وہ اپنے بھائی کو (مصر کے) شاہی نظام کے تحت نہیں پکڑ سکتے تھے سوا اس کے کہ

اللَّهُ ط نَرَفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ ط وَفُوقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿۵۷﴾ قَالُوا

اللہ چاہے، ہم جس کے درجات چاہیں بلند کر دیں، (مخلوق سے) ہر عالم سے بڑا عالم موجود ہے۔ [57] برادران یوسف نے کہا

إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ؕ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ

اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے قبل اس کے بھائی (یوسف) نے بھی چوری کی تھی، یوسف (علیہ السلام) نے (اپنا غصہ) اپنے دل ہی میں چھپا لیا، اسے

وَلَمْ يَبْدُهَا لَهُمْ ؕ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا ؕ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿۵۸﴾

ان پر ظاہر نہ کیا اور (دل میں) کہا تم برا موقف رکھتے ہو اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کہتے ہو۔ [58]

[57] اب یوسف (علیہ السلام) آئے اور بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینے لگے۔ بنیامین کو آپ نے آخر میں رکھا۔ دس بھائیوں کے سامان سے کچھ نہ نکلا، اب بنیامین کی باری تھی۔ آپ نے فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ اس نوجوان نے چوری کی ہو، بھائیوں نے کہا: اس کی تلاشی بھی لازماً لی جائے تاکہ کسی کو ہمارے متعلق شک نہ رہ جائے۔ جب یوسف (علیہ السلام) نے بنیامین کا غلہ کھولا تو اس میں سے آپ کا پیالہ نکل آیا۔ بھائیوں کے سر شرم سے جھک گئے، ان کے دماغ چکرانے لگے۔ وہ بنیامین کو ملامت کرنے لگے۔ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ یہ پیالہ میرے غلہ میں کیسے آیا۔ بھائیوں نے کہا پھر تمہارے غلے میں یہ پیالہ کس نے رکھا؟ اس نے کہا: میرے سامان میں اسی نے پیالہ رکھا ہوگا جس نے تمہارے سامان میں پچھلی بار پیسے رکھے تھے۔ یہ سن کر وہ لاجواب ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو یوں ہم نے یوسف (علیہ السلام) کو تدبیر سکھائی کہ وہ بنیامین کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیں پھر بھائیوں سے پوچھیں کہ چور کی سزا کیا ہے۔ پھر ان کی بیان کردہ سزا کے مطابق وہ بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیں۔ کیونکہ مصر میں پہلے سے جاری شاہی نظام کے مطابق آپ بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ وہاں یہ نظام تھا کہ چور دو گنا مال واپس کرے لیکن جب اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم جس کو چاہیں بلندی درجات عطا کریں یعنی علم میں ترقی دیں کیونکہ دنیا میں ہر عالم سے بڑا عالم ہے۔ یوسف (علیہ السلام) نے بھی اپنے علم سے بنیامین کو پاس رکھنے کا حیلہ کیا۔

جائز کام کے لیے حیلہ کرنا جائز ہے

حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو حکم الہی سے حیلہ کے ساتھ اپنے ساتھ رکھا۔ اسی طرح جب قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ چلنے کے لیے اصرار کیا تو آپ نے کہا تھا: **إِنِّي سَقِيمٌ** ﴿۸۹﴾ کہ ”میں بیمار ہوں۔“ (صافات، ۸۹) یعنی تمہارے کفر کی وجہ سے میرا دل زخمی ہے، مگر قوم نے سمجھا کہ شاید آپ کو بخار یا کوئی اور جسمانی عارضہ ہے تو وہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، یہ آپ نے ایک حیلہ کیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ہی نے بادشاہ مصر سے کہہ دیا تھا کہ میرے ساتھ میری بہن ہے، یعنی دین میں میری بہن ہے۔ حالانکہ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ تھیں، کیونکہ اگر آپ ایسا نہ کہتے تو وہ سارہ کو پکڑ لیتا۔ یہ آپ نے ایک حیلہ کیا، تو جب کسی کی زندگی یا عزت خطرے میں ہو ایسے میں اگر وہ کوئی حیلہ کرے تو یہ جائز ہے۔ البتہ بری نیت سے حیلہ کرنا گناہ ہے جیسے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے مال کو ادھر سے ادھر کرنا۔

[58] برادران یوسف علیہ السلام نے کہا اگر آج بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے قبل اس کا بھائی (جو ماں باپ دونوں کی طرف سے اس کا بھائی تھا) بھی چوری کرتا تھا۔ یہ یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام تھا جسے سن کر آپ کو شدید غصہ آیا مگر آپ غصہ پی گئے۔ اسے ظاہر نہ کیا کیونکہ ابھی اللہ کی طرف سے آپ کو بھائیوں پر اپنی حقیقت کے واضح کرنے کی اجازت نہ تھی، آپ نے دل ہی میں کہا تم لوگ برا موقف رکھتے ہو اور مجھ پر تمہارے چوری کے الزام کی حقیقت سے اللہ واقف ہے۔ ابن ادریس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ بچپن میں یوسف علیہ السلام گھر والوں سے کھانا چھپا کر غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، بھائیوں نے اس عمل کو چوری سے تعبیر کیا۔ (تفسیر ابن جریر طبری جلد ۷ صفحہ ۲۶۵)

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۗ إِنَّا نُرِيدُكَ

کہنے لگے اے بادشاہ معزز اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، آپ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لیں ہم آپ کو احسان کرنے

مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۴۸﴾ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا

والا دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ ہم اس کے سوا کسی کو پکڑیں کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے۔

عِنْدَهُ ۗ إِنَّا إِذَا الظَّالِمُونَ ﴿۴۹﴾

تب تو ہم ظالم ٹھہریں گے۔ [59]

[59] برادران یوسف علیہ السلام سخت پریشان تھے کہ کیا کریں وہ بنیامین کو زبردستی ساتھ نہیں لے جاسکتے تھے اور اگر اسے چھوڑ کر جاتے تو اپنے والد صاحب کو کیا منہ دکھاتے، یعنی وہ سوچتے تھے والد صاحب کیا کہیں گے پہلے تم یوسف کو گم کر آئے۔ اب بنیامین کو گم کر دیا۔ چنانچہ وہ یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے۔ اے بادشاہ معظم! آپ ہم میں سے کسی کو بنیامین کی

جگہ رکھ لیں۔ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ انہیں بنیامین سے بہت محبت ہے وہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ اس کی فرقت برداشت نہیں کر سکتے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جس کے غلہ سے ہمارا پیالہ نکلا ہے اگر ہم اس کے سوا کسی کو پکڑیں تو یہ ظلم ہوگا۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک کر غمِ یعقوب علیہ السلام میں اضافہ کیوں کیا؟

اگر سوال کیا جائے کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ کر اپنے والد صاحب کے غم میں کیوں اضافہ کیا یہ تو قطع رحمی اور قلتِ رحمت ہے جو شانِ انبیاء کے لائق نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا آپ نے حکمِ خدا سے کیا، دراصل اللہ جل مجدہ الکریم صبرِ یعقوب علیہ السلام کی مزید آزمائش فرما رہا تھا تا کہ ان کے درجات مزید بلند ہوں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام جب عزیزِ مصر کے گھر میں شہزادوں کی طرح رہتے تھے تب آپ اپنے والد صاحب کو بذریعہ خط اپنے حالات سے مطلع کر سکتے تھے، پھر آپ شاہِ مصر بن گئے اور کنعان بھی ایک طرح آپ کی حکومت میں آ گیا۔ تب کیا مانع تھا کہ آپ نے والد صاحب سے رابطہ نہ کیا۔ بس اللہ کو صبرِ یعقوب علیہ السلام کا امتحان مقصود تھا اور انبیاء کے معاملات وحی الہی کے تحت چلتے ہیں۔

فَلَمَّا اسْتَيْسَوْا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ

جب وہ یوسف (علیہ السلام) کی طرف سے مایوس ہو گئے تو علیحدگی میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ

أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْتِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي

تمہارے باپ نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا؟ اور اس سے قبل تم یوسف کے بارہ میں جو زیادتی کر چکے ہو (وہ تم جانتے ہو)

يُوسُفَ ۚ فَلَنْ أْبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي ۚ

تو میں یہ سرزمین نہ چھوڑوں گا۔ حتیٰ کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا اللہ میرے حق میں فیصلہ کر دے

وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۗ ۝۶۰ ۖ اِرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ

اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ [60] تم اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ اور کہو ابا جان آپ کے بیٹے نے

سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ۗ ۝۶۱ ۖ وَسْئَلِ

چوری کی ہے اور ہم وہی گواہی دیتے جو ہمیں معلوم ہے اور ہم غیب کی نگرانی نہیں کر سکتے۔ [61] آپ اس

الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۗ ۝۶۲

بستی (والوں سے) پوچھیں جس میں ہم تھے اور اس قافلہ سے پوچھیں جس میں ہم لوٹے اور بلاشبہ ہم سچے ہیں۔ [62]

برادرانِ یوسف کا بنیامین کے بغیر کنعان جانا اور یعقوب علیہ السلام کا غم

[60] برادرانِ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو حاصل کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کی منت سماجت بھی کی جیسا کہ گزشتہ

آیات میں گزرا، اور روایات کے مطابق انہوں نے دباؤ بھی ڈالا اور طیش میں آئے مگر کوئی حیلہ کارگر نہ ہوا۔ آخر باہم

مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سب سے بڑا بھائی روبیل تھا، اس نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم نے والد صاحب کو اللہ کے

نام کی گواہی دے کر ان سے عہد کیا تھا کہ تم بنیامین کو ضرور اپنے ساتھ واپس لاؤ گے (کاشفی نے نقل کیا کہ انہوں نے والد

صاحب سے کہا تھا ہمیں آخری نبی محمد ﷺ کے رب کی قسم! ہم بنیامین کو ضرور واپس لائیں گے۔ (روح البیان جلد ۴ صفحہ

۲۹۱ مطبوعہ دار احیاء بیروت) اور اس سے قبل تم یوسف علیہ السلام کو بھی اپنے باپ سے چھین چکے ہو اب تم اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤ

گے۔ اب میں واپس نہ جاؤنگا۔ الا یہ کہ والد صاحب مجھے واپس آنے کی اجازت دے دیں یا اللہ میرے بارے میں

فیصلہ کر دے۔ یعنی مجھے موت دیدیے یا میرے بارے میں یعقوب علیہ السلام پر وحی اتار دے کہ وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ [61] روبیل نے بھائیوں سے مزید کہا: تم جا کر والد صاحب کو بتاؤ کہ تمہارے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے اور بدلے میں اسے غلام بنا کر رکھ لیا گیا ہے اور ہم اسی چیز کی گواہی دے رہے ہیں جو ہم نے دیکھی ہے کہ اس کے غلہ سے بادشاہ کا پیالہ نکلا، لہذا بظاہر وہ چور ہے مگر غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم غیب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، یعنی اگر وہ چور نہیں ہے تو اس کے غلہ میں پیالہ کیسے آیا؟ یہ بات اللہ ہی جانتا ہے۔ دراصل وہ خود حیران تھے کہ کیا ہو رہا ہے، پہلے ان کے سامان میں سے پیسے برآمد ہوئے اب بنیامین کے سامان سے پیالہ نکل آیا ہے۔

[62] روبیل نے اپنے بھائیوں سے یہ بھی کہا کہ تم واپس جا کر والد صاحب سے کہنا اگر آپ کو ہماری باتوں پر یقین نہیں تو جس بستی میں ہماری تلاشی لی گئی اور جس قافلہ میں شامل ہو کر ہم واپس آئے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھ لیں کہ آیا بنیامین کے سامان سے شاہ مصر کا پیالہ برآمد ہوا یا نہیں۔ اگر وہ کہیں کہ ہاں پیالہ برآمد ہوا تھا تو آپ جان لیں کہ ہم سچے ہیں۔ بہر حال برادران یوسف علیہ السلام واپس کنعان پہنچے اور جا کر والد صاحب کو بتایا کہ اس طرح بنیامین کے سامان سے شاہ مصر کا پیالہ برآمد ہوا اور اسے شاہ مصر نے گرفتار کر کے بطور سزا اپنا غلام بنا لیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا، وہ اگلی آیت میں ہے۔

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبِرْ جَمِيلًا ۗ عَسَى اللَّهُ أَنْ

یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارے دلوں نے یہ بات تمہارے لئے آراستہ کی ہے تو صبر اچھا ہے، قریب ہے

يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۗ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۗ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ

کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے بیشک وہ علم والا حکمت والا ہے۔ [63] یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا

يَاسْفَىٰ عَلَىٰ يَوْسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ۗ

اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور آپ کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، آپ دل ہی میں غم پیتے تھے۔ [64]

[63] اس کا ایک یہ معنی کیا گیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا جیسے تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ گھڑا اسی طرح تم اب بھی جھوٹ گھڑ سکتے ہو۔ جب ایک بار کسی کا جھوٹ واضح ہو جائے تو دوبارہ اس پر بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ تمہی نے شاہ مصر کو بتایا تھا کہ ہمارے ہاں چور کو غلام بنا لیا جاتا ہے لہذا ہم میں سے جس کے پاس پیالہ نکلے اسے غلام بنا لیا جائے، گو یا بنیامین کو پکڑوانے میں خود تم نے سب مہیا کیا، ورنہ شاہ مصر اپنے مصری قانون کے مطابق تو اسے غلام نہیں بنا سکتا تھا۔ جیسا کہ پیچھے گزرا: مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ ۖ لَهَذَا اب صبر ہی بہتر

ہے اور ممکن ہے اللہ میرے سب بیٹوں کو میرے پاس واپس لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں علم تھا کہ وہ زندہ و سلامت ہیں۔

[64] بنیامین کے فراق نے یعقوب علیہ السلام کے دل میں فراقِ یوسف کا غم تازہ کر دیا۔ زخمی عضو کو چوٹ لگے تو آدمی درد سے بلبلا اٹھتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہائے افسوس! یوسف کی جدائی پر، چنانچہ غمِ یوسف میں روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی بینائی جاتی رہی۔ مروی ہے کہ آپ چھ برس نابینا رہے (بغوی) پھر قمیصِ یوسف علیہ السلام کی برکت سے آپ کو بینائی واپس ملی، اس کے باوجود آپ اس قدر صابر تھے کہ اپنا غم اندر ہی اندر پیتے تھے کچھ واویلا اور چیخ و پکار نہ کرتے تھے۔

مصیبت میں صبر کرنے کی فضیلت حدیث سے

حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرتِ مبارکہ سے ہمیں عظیم درسِ صبر ملتا ہے کہ مؤمن کو مصیبت میں اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ یہ مصیبت اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے اور اسے اللہ ہی دور فرمانے والا ہے اور جب انسان مصیبت پہ صبر کرتا ہے اور واویلا و چیخ و پکار سے بچتا ہے تو اللہ اس کو دنیا و آخرت میں اس کا عظیم اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ:

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ فرماتا ہے: ابن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمة الاولى لم ارض لك ثوابا دون الجنة۔ ”اے ابن آدم! اگر تو ابتداء مصیبت میں صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے تو میں تیرے لیے جنت سے کم کسی ثواب پہ راضی نہ ہوں گا۔“ (ابن ماجہ کتاب الجنائز حدیث ۱۵۹۷) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء مصیبت کی بات اس لیے فرمائی کہ بعد میں تو رو دھو کر سب کو صبر آجاتا ہے، مزہ تو یہ ہے کہ ابتداء مصیبت میں صبر کیا جائے۔

حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی مسلم مصیبت کے آنے پہ ان الفاظ کی پناہ لیتا ہے جو اللہ نے فرمائے ہیں اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُونَ ﴿۱﴾ اور کہتا ہے اے اللہ! اس مصیبت پہ میں تیرے حکم پہ صبر کرتا ہوں تو مجھے اس کا اجر عطا فرما تو اللہ اسے اس صبر کا اجر بھی دیتا ہے اور اس مصیبت کے بدلے میں آخرت کی نعمت بھی عطا فرماتا ہے۔“ (ابن ماجہ کتاب الجنائز حدیث ۱۵۹۸)

اہل تشیع کے ہاں مروج ماتم کا رد

آپ نے یٰٰسْفٰی عَلٰی یُّوسُفَ اس لیے کہا کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: پہلی امتوں کو اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُونَ کہنا نہ سکھایا گیا تھا۔ یہ صرف آخری امت (امت محمدیہ) کو سکھایا گیا کہ مصیبت میں اسے پڑھیں، اگر پہلی امتوں کو بھی یہ سکھایا گیا ہوتا تو یعقوب علیہ السلام یٰٰسْفٰی عَلٰی یُّوسُفَ نہ کہتے بلکہ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُونَ ہی پڑھتے۔

(تفسیر ابن جریر طبری جلد ۷ صفحہ ۲۷۵) یہ حدیث انہی الفاظ کے ساتھ اہل تشیع کے ہاں معتبر و مشہور تفسیر الصافی جلد ۱ صفحہ ۸۴۸ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ تہران ایران میں بھی مذکور ہے۔ اسی طرح شیعہ مفسر علی بن ابراہیم قمی نے یہاں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا: لَمْ يَعْرِفْ يَعْقُوبُ الْاِسْتِرْجَاعَ وَلِذَا قَالَ يَا اِسْفَاعُ عَلِيُّ يُوْسُفُ، یعنی یعقوب عليه السلام اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہنا نہیں جانتے تھے، ورنہ يَا سَفِي عَلِيُّ يُوْسُفُ نہ کہتے۔

(تفسیر قمی سورہ یوسف صفحہ ۳۲۷ مطبوعہ ایران)

جب امت محمدیہ کو سکھایا گیا کہ وہ مصیبت میں يَا سَفِي (ہائے افسوس!) کی بجائے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہیں تو اس سے زائد بے صبری جیسے سینہ کو بی اور نوحہ گری کا کیا جواز ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الرحمہ (اہل تشیع کے عقیدہ میں چھٹے امام معصوم) روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ضَرْبُ الْمَسْلَمِ يَدَاهُ عَلٰى فِخْذِهِ اِحْبَابًا لِاَجْرِهِ، یعنی جس نے مصیبت میں اپنے ران پر ہاتھ مارا اس نے اپنا اجر ضائع کر لیا۔

(فروع کافی کتاب الجنائز جلد ۳ صفحہ ۲۴۴ مطبوعہ تہران)

اور حضرت علی المرضی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: يَنْزِلُ الصَّبْرُ عَلٰى قَدْرِ الْمَصِيبَةِ وَمَنْ ضَرَبَ يَدَاهُ عَلٰى فِخْذِهِ عِنْدَ الْمَصِيبَةِ حَبَطَ عَمَلُهُ، یعنی جس قدر مصیبت آئے اسی قدر صبر نازل ہوتا ہے اور جس نے مصیبت میں اپنے ران پہ ہاتھ مارا اس کا اجر ضائع ہو گیا۔ (نہج البلاغہ حصہ چہارم کلام ۱۴۴ صفحہ ۶۹۴ مطبوعہ بیروت)

جب ران پہ ہاتھ مارنا اس قدر گناہ ہے تو سینہ کو بی، زنجیر زنی، اور گریبان ردگی کا گناہ کس قدر ہوگا۔ اس موضوع پر مفصل بحث کے لیے میرے والد گرامی محقق اسلام شیخ الحدیث علامہ محمد علی رحمہ اللہ متوفی ۱۳۱۸ھ کی کتاب ”فقہ جعفریہ“ جلد ۳ کا مطالعہ فرمائیں۔

قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتُوْا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ

بیٹوں نے کہا (اباجان) بخدا آپ ہمیشہ یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ قریب مرگ ہو جائیں یا

مِنَ الْهَالِكِيْنَ ﴿۸۵﴾ قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَيْتِيْ وَحَزِنِيْ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنْ

بالکل ہلاک ہو جائیں، آپ نے فرمایا میں تو اپنی مصیبت اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے جو میں

اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۸۶﴾

جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ [65]

[65] بیٹوں نے یعقوب عليه السلام سے کہا اباجان آپ یوسف کو یاد کرتے کرتے فوت ہو جائیں گے۔ عرصہ دراز ہوا اسے بھیڑیا کھا گیا۔ اب وہ کہاں سے واپس آئے گا؟ آپ نے فرمایا میں اپنے غم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں یعنی کبھی میں نے

تمہیں اپنا غم بتا کر پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ کبھی میں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے اور جو کچھ میں اللہ کی طرف سے یوسف کے بارے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مطلب یہ کہ تم اسے مردہ سمجھتے ہو مگر میں جانتا ہوں کہ وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ عنقریب مجھے آ ملے گا۔ یہاں اِنَّمَا اَشْكُوَ بَنِيَّ وَحُزْنِي اِلَى اللّٰهِ سے ہمیں درس صبر ملتا ہے یعنی مومن کو چاہیے کہ مالی و جانی مصائب میں صبر کرے اور سمجھے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ہر خوشی غمی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔

يٰۤبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُوسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَاۡسُوْا مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ ط

اے میرے بیٹو! جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو

اِنَّهٗ لَا يَأۡتِيْسُ مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۶۶﴾ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ

بیشک اللہ کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی نا امید نہیں ہوتا۔ [66] جب وہ یوسف (علیہ السلام) کے پاس حاضر ہوئے

قَالُوْا يَاۤيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلُنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعٍ مُّزۡجٰۤجَةٍ فَاُوۡفِ

تو کہنے لگے اے بادشاہ معظم! ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت آ پہنچی اور ہم تھوڑے سے پیسے لائے ہیں،

لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ط اِنَّ اللّٰهَ يَجۡزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿۶۷﴾

تو آپ ہمیں پورا غلہ دیں اور ہم پر صدقہ کریں بیشک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ [67]

[66] حضرت یعقوب (علیہ السلام) نے ایک دن بیٹوں سے فرمایا، جاؤ یوسف اور بنیامین کو ڈھونڈ کر لاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا

امید نہ ہو کہ اللہ کی رحمت سے صرف کفار نا امید ہوتے ہیں، مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ معنی یہ ہے کہ تم بنیامین

کو لینے مصر جاؤ وہاں تمہیں یوسف بھی مل جائے گا۔ مروی ہے کہ یعقوب (علیہ السلام) کے پاس ایک بار ملک الموت بشکل انسانی

آئے آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں ملک الموت ہوں آپ نے فرمایا: میں تمہیں اللہ کی قسم دلاتا ہوں مجھے بتاؤ

کیا تم نے میرے بیٹے یوسف کی روح قبض کی ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں، تب آپ نے جانا کہ یوسف زندہ ہے اور کہا: يٰۤبَنِيَّ

اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُوسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَاۡسُوْا مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ ط اِنَّهٗ لَا يَأۡتِيْسُ مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا

الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۶۶﴾ (تفسیر ابن ابی حاتم جلد ۷ صفحہ ۲۱۹۰ روایت ۱۱۹۰۹)

اس کے علاوہ جب سے یوسف (علیہ السلام) نے آپ کو بچپن میں اپنا خواب بتایا تھا کہ گیارہ ستارے اور شمس و قمر انہیں سجدہ

کرتے ہیں تب سے آپ جانتے تھے کہ ایک دن آپ اور آپ کے سب بیٹے یوسف (علیہ السلام) کو سجدہ کریں گے۔

بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کو پہچاننا اور اعتراف جرم کرنا

[67] حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس حکم پر کہ جاؤ یوسف و بنیامین کو تلاش کرو، برادرانِ یوسف علیہ السلام مصر میں تیسری بار یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے: اے بادشاہ معظم! ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر بھاری مصیبت آپڑی ہے، قحط سالی کی وجہ سے گھر میں تنگدستی و افلاس ہے۔ ادھر آپ نے ہمارے بھائی بنیامین کو پکڑ رکھا ہے۔ دوسرا بھائی اس کی وجہ سے یہاں رک گیا ہے۔ ہمارا ایک بھائی پہلے ہلاک ہو گیا تھا۔ ان غموں نے ہمارے والد صاحب کو نڈھال کر دیا ہے رورو کران کی بینائی جاتی رہی ہے، ہم تھوڑے سے پیسے لائے ہیں آپ ہمیں پورا غلہ دیں اور جو پیسے کم ہو جائیں وہ ہم پر صدقہ کرتے ہوئے معاف کر دیں۔ اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا اللہ رب العزت کو معاملات میں فراخ دلی پسند ہے نبی اکرم ﷺ نے دعا فرمائی اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو کسی چیز کے خریدنے یا بیچنے میں فراخ دلی کرے اور مقروض پر کشادگی کرے۔ (بخاری کتاب البیوع باب ۱۶)

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾ قَالُوا

آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم جاہل تھے؟ کہنے لگے

ءَا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ

کیا آپ یوسف ہی ہیں؟ فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ یقیناً اللہ نے ہم پر

عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾

احسان کیا۔ بیشک جو اللہ سے ڈرے اور صبر کرے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ [68]

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَثَرْنَاكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِئِينَ ﴿٩١﴾

بھائی کہنے لگے، قسم بخدا اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور ہم یقیناً خطا کار تھے۔ [69]

[68] جب بھائیوں نے گھر کی تنگی حالات اور والد صاحب کی نابینائی کا درد مندانه ذکر کیا تو یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا

اور آپ کے لیے اپنی حقیقت کو بھائیوں سے تادیر چھپانا مشکل ہو گیا۔ تب آپ نے ان سے پوچھا: کیا تمہیں یاد ہے تم

نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین سے کیا کیا زیادتیاں کی تھیں؟ یہ کہتے ہوئے آپ کچھ مسکرائے، آپ کے حسن کا یہ

عالم تھا کہ مسکراتے تو دانتوں سے نور چمکتا تھا۔ آپ کے بھائی یہ نور بچپن میں آپ سے دیکھا کرتے تھے۔ آج انہیں وہی

چمک نظر آئی پھر آپ کی زبان سے انہوں نے یوسف کا لفظ اور یہ سوال سنا کہ وہ یوسف سے کیا کیا ظلم کرتے تھے تو ان کی

چھٹی جس بیدار ہوئی اور وہ بے قرار ہو کر بولے اے بادشاہ مصر! کہیں آپ یوسف ہی تو نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں یوسف ہی ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہم سب بھائیوں کو باہم ملا دیا یا ہمیں حکومت مصر دے کر لوگوں میں بڑی عزت و آبرو دی۔ یقیناً جو شخص تقویٰ و صبر سے کام لے (جیسے یوسف علیہ السلام نے تقویٰ اپنا کر خود کو ہر گناہ سے دور رکھا اور قید و بند کی صعوبات پر صبر کیا) تو اللہ ایسے نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہاں سے تقویٰ و صبر کی اہمیت معلوم ہوئی۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ ان دونوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔ جیسے: **وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا** (آل عمران: ۱۲۰) **بَلَىٰ ۚ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلْفٍ مِّن الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ** (آل عمران: ۱۲۵) دراصل صبر نیکی پر قائم رہنا اور تقویٰ گناہ سے بچنا ہے اور یہی دو اسباب فلاح ہیں۔

[69] بھائی کہنے لگے: اے یوسف! اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی۔ ہم خطا کار تھے اور آپ نیکو کار، یعنی ہم آپ سے جو رجوع کرتے رہے اور آپ بدلے میں مہر و وفا کرتے رہے۔ آپ نے ہمیں پہچان کر ہماری مہمان نوازی میں حد کردی اور غلے کی قیمت تک لوٹا دی۔

معلوم ہوا اپنی خطا کو مان لینا انسان کی بڑائی ہے۔ برادرانِ یوسف علیہ السلام بہر حال اولادِ انبیاء تھے۔ انہوں نے اپنی غلطیوں کا کھلے بندوں اعتراف کیا۔ اس سے ان کے مرتبہ میں کمی نہیں آئی اضافہ ہوا اس میں ہمارے لیے درسِ ہدایت ہے۔ آج کوئی شخص اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں۔ عدالتوں میں کیسوں کی بھرمار ہے ہر کوئی خود کو سچا کہہ رہا ہے اپنی غلطی نہ ماننا ہی فسادات کی جڑ ہے۔

قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٧٠﴾

آپ نے فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے کہ وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ [70]

إِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ۗ وَأْتُونِي

میری یہ قمیض لے جاؤ اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو وہ بینا ہو جائیں گے اور اپنے سب گھر والوں کو

بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧١﴾

میرے پاس لے آؤ۔ [71]

[70] حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بھائیو! تم مت تصور کرو کہ میں تمہیں کچھ ملامت کروں گا یا سزا دوں گا۔ بلکہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی تمہاری لغزشوں کی بخشش فرمادے کہ وہ بخشنہار و رحمت بار ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے بھائیوں سے فرمایا کہ اہل مصر قبل ازیں باہم کہتے تھے کہ اللہ کی بے نیازی دیکھو اس نے ایک غلام کو شاہ مصر بنا دیا۔ آج آپ لوگوں کے آنے سے انہیں معلوم ہو گیا کہ میں غلام نہیں آزاد گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جو انبیاء کا گھرانہ ہے، یعنی تم نے آ کر میری عزت میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ یہ کریموں کی شان ہے وہ مجرموں کو یوں معاف کرتے ہیں کہ انہیں شرمسار بھی نہیں ہونے دیتے بلکہ خود ان کے ممنون بنتے ہیں۔

عفو و درگزر کی اہمیت:

حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر کی حیثیت سے بھائیوں کو جو سزا چاہتے دے سکتے تھے مگر آپ نے انہیں نہ صرف معاف فرمایا بلکہ جو دو کرم کی بارش کر دی آج سگے بھائی چھوٹی چھوٹی باتوں پر زندگی بھر کے لیے راستے الگ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق پیغمبرانہ کا کچھ حصہ عطا فرمائے۔

سیرت یوسفی و سیرت محمدی میں مماثلت:

قریش خصوصاً بنو ہاشم کے بعض لوگوں نے حضور سید عالم ﷺ کے ساتھ مکہ میں وہی سلوک کیا تھا جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کہا آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی اور آپ کو تکلیفیں دے دے کر وطن سے نکالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی طرح حکومت عطا کی جس طرح یوسف علیہ السلام کو عطا کی اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو آپ کے سامنے یوں کھڑا کیا جیسے یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں کو کھڑا کیا تھا تو فتح مکہ کے موقع پر قریش کے لوگ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ نہ جانے ان سے کیا سلوک کیا جائے گا حضور رحمت کائنات ﷺ نے کعبہ شریف کے اندر جا کر نماز پڑھی پھر

باہر تشریف لائے۔ سردارانِ قریش خوفزدہ کھڑے تھے آپ نے فرمایا آج تم کیا خیال کرتے ہو کہ میں تم سے کیا معاملہ کروں گا؟ کہنے لگے آپ ہمارے سخی بھائی ہیں اور سخی بھائی کے بیٹے ہیں آپ نے فرمایا آج میں تم سے وہی سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا اور میں انہی کی بات کہتا ہوں۔ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ ط (یوسف: ۹۲) پھر آپ نے فرمایا: اذهبوا فانتم الطلقاء۔ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ (مدارج النبوت جلد ۲ صفحہ ۷۴ ۷۳)

رسول اللہ ﷺ نے جب سردارانِ قریش کو معاف کیا تو ان کے دلوں کی کایا ہی پلٹ گئے اور ہر سب کے سب اسلام لے آئے اور وہ یوں دھڑا دھڑا اسلام میں آنے لگے جیسے ان کے پیروں سے بیڑیاں کھول دی گئی ہوں اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۙ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۙ ﴿۱﴾ ”جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔“ (سورہ نصر، ۱)

قمیص یوسف علیہ السلام کی برکت سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا واپس آ جانا

[71] جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی زبانی معلوم ہوا کہ آپ کے والد صاحب کی بینائی جاتی رہی ہے تو آپ کو سخت صدمہ ہوا آپ نے بھائیوں سے فرمایا میری قمیص لے جاؤ اسے والد صاحب کی آنکھوں پر ڈال دو، اس کی برکت سے ان کی بینائی لوٹ آئے گی اور پھر والد صاحب سمیت تمام گھر والوں کو یہاں میرے پاس لے آؤ۔ یوسف علیہ السلام والد صاحب کے پاس خود نہ گئے انہیں بلوایا اس لیے کہ آپ کے سر پر امورِ مملکت کا بہت بوجھ تھا اور مخلص ایماندار عوام دوست حاکم کی یہی نشانی ہے کہ وہ ملکی و عوامی مفادات کو ذاتی امور پر ترجیح دیتا ہے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ شاہِ حبشہ نجاشی رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کو پیغام بھجوایا کہ اگر امورِ مملکت درمیان میں حائل نہ ہوتے تو میں خود چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ علاوہ ازیں یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ یعقوب علیہ السلام کے مصر آنے سے تمام مملکتِ مصر کے لوگ ان کی زیارت سے مشرف ہوں گے اور دعا و برکت حاصل کریں گے۔

قمیص یوسف علیہ السلام کی تاریخ:

یہ قمیص ابراہیم علیہ السلام پر جنت سے نازل ہوئی جب وہ نارِ نمرود میں ڈالے گئے پھر وہ ان کے بعد اسحاق علیہ السلام کے پاس محفوظ رہی پھر یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی، پھر جب یوسف علیہ السلام باپ سے جدا ہوئے تو انہوں نے وہ قمیص ایک نلکی میں ڈال کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی تاکہ وہ اس کی برکت سے محفوظ رہیں پھر جب انہیں کنوئیں میں پھینکا گیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور نلکی سے وہ قمیص نکال کر انہیں پہنا دی کیونکہ جو قمیص انہوں نے پہن رکھی تھی وہ بھائیوں نے اتار لی تھی تاکہ اس پر جھوٹا خون لگا کر اسے والد صاحب کو دکھا سکیں۔

پھر اسی قمیص میں یوسف علیہ السلام مصر پہنچے، پھر انہوں نے وہ قمیص بطورِ برکت سنبھال لی۔ جب آپ سے بھائیوں کا

تعارف ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور اللہ کا حکم پہنچایا کہ اس قمیص کو یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیجیں کیونکہ اس میں جنتی خوشبو ہے۔ لایقع علی سقیم ولا مبتلی الاعوفی یہ جس بیمار و لاچار پر ڈالی جائے اسے عافیت مل جائے گی۔ تب آپ نے یہ قمیص بھائیوں کے ہاتھ بھجوائی اور فرمایا اسے میرے والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو تو وہ بیٹا ہو جائیں گے۔ (تفسیر بغوی جلد ۲ صفحہ ۳۱۴، خازن جلد ۲ صفحہ ۷۳۱۴ ہوارک جلد ۳ صفحہ ۴۱، قرطبی جلد ۹ صفحہ ۲۵۹)

لباسِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت:

اگر قمیصِ یوسف علیہ السلام کی یہ برکت ہے تو لباسِ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا کیا عالم ہوگا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سنبھال کر رکھا تھا پھر وہ ان کی بہن سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس آیا۔ سیدہ اسماء فرماتی ہیں ہم اس جبہ کو دھو کر اس کا دھوون بیماروں کو دیتے ہیں جس سے انہیں شفا ہوتی ہے۔ (مسلم کتاب اللباس حدیث ۱۰)

یہ تو وہ جبہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک پر پہنا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بوسیری رضی اللہ عنہ کے خواب میں تشریف لا کر ان کے برص زدہ جسم پر اپنی چادر مبارک ڈال دی جب وہ بیدار ہوئے تو جسم کا سارا برص دور ہو چکا تھا۔ اسی موقع پر امام بوسیری علیہ الرحمہ نے شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں قصیدہ لکھا جسے قصیدہ بردہ (چادر والا قصیدہ) کہتے ہیں اور وہ پورے عالم میں مشہور ہے۔ بلکہ اس کے پڑھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔

(اسلامی انسائیکلو پیڈیا زیر عنوان بوسیری صفحہ ۴۲۲ مطبوعہ مکتبہ الفیصل لاہور)

قمیصِ یوسف علیہ السلام سے صرف کنعان مہرکا اور لباسِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا جہان مہرکا۔ آج بھی آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خوش نصیب کے خواب میں تشریف لے آتے ہیں اس کا گھر خوشبو سے مہک اٹھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

کوچے کوچے میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص یوسفستان ہے ہر گوشہ کنعان عرب

تبرکات کی تکریم و احترام کا جواز

انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قمیص سنبھال کر رکھی اور اس سے برکت حاصل کرتے رہے۔ معلوم ہوا تبرکات کی تعظیم سنت انبیاء ہے اور حدیث میں ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے بال مبارک حاصل کرنے کے لیے جھپٹ پڑے مجھے بھی آپ کی پیشانی مبارک کے چند بال مل گئے۔ وہ میں نے اپنی ٹوپی کے اگلے حصہ میں سی لیے اس کے بعد میں جس جنگ میں گیا اس میں مجھے کامیابی دی گئی۔

(مسند ابی یعلیٰ حدیث ۷۱۷۸ صفحہ ۱۳۰۵ حدیث خالد بن الولید مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت مطبوعہ دمشق)

مشہور حدیث ہے کہ جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی گم ہو گئی جو ساری فوج نے مل کر ڈھونڈھی حالانکہ وہ پرانی بوسیدہ ٹوپی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک سی

رکھا ہے اور میں جس جنگ میں گیا ہوں اس کی برکت سے مجھے فتح حاصل ہوئی ہے۔

(طبرانی کبیر جلد ۴ صفحہ ۱۰۴ حدیث ۳۸۰۴ مطبوعہ دار احیاء بیروت)

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ

اور جب (برادران یوسف) کا قافلہ مصر سے چلا تو ان کے والد صاحب نے کہا یقیناً مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اگر تم

تَفْنِدُونِ ۹۵ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ۹۶ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ

مجھے بے حواس نہ جانو گھر والے کہنے لگے بخدا آپ اپنی پرانی وارفتگی میں ہیں۔ چنانچہ جب بشارت لانے والا آیا

الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۹۷ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَئِنِّي

تو تمہیں کو آپ کے چہرے پر ڈالا جس سے آپ پھر بینا ہو گئے، آپ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں

أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۹۸ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا

اللہ کی طرف وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ [72] وہ کہنے لگے اے ابا جان! ہمارے لئے بخشش مانگئے بیشک ہم

خَطِيئِينَ ۹۹ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۱۰۰ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۱۰۱

خطا کار تھے آپ نے فرمایا میں عنقریب تمہارے لئے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، بیشک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ [73]

[72] روایات کے مطابق یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بہت سی سواریاں دیں کہ ان پر اپنے گھر والوں کو مصر لایا جائے

اور اپنی قمیص بھی ہمراہ روانہ کی۔ جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو یعقوب علیہ السلام نے کنعان (فلسطین) میں اپنے پوتوں اور

اپنی بہوؤں کے درمیان بیٹھے ہوئے فرمایا: اگر تم مجھے بدحواس نہ جانو تو آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے مگر چونکہ نبی کی

خوشبو نبی ہی کو آ رہی تھی۔ اس لیے گھر والوں نے کہا: اے بزرگوار! آپ یہ بات اپنی پرانی وارفتگی و محبت میں کہہ رہے

ہیں ورنہ یوسف کو فوت ہوئے زمانہ بیت گیا۔ اب یوسف کی خوشبو کہاں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے قمیص یوسف علیہ السلام کی خوشبو ۸۰ فرسخ سے محسوس کی۔

(ایک فرسخ قریباً آٹھ کلومیٹر ہوتا ہے۔ گویا چھ سو چالیس کلومیٹر کا فاصلہ درمیان میں حائل تھا)۔

(تفسیر ابن ابی حاتم جلد ۷ صفحہ ۲۱۹۷ روایت ۱۱۹۶۴ مطبوعہ مکہ)۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ یہود نے کہا: میں ہی یوسف علیہ السلام کی قمیص جھوٹے خون میں لتھیڑ کر

ابا جان کے پاس لے گیا تھا اور انہیں دکھ دیا تھا آج میں ہی دوبارہ قمیص یوسف لے کر ابا جان کے پاس جاؤں گا اور انہیں

بتاؤں گا کہ یوسف زندہ ہے اور انہیں خوش کروں گا چنانچہ جب وہ قمیص لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا اور قمیص آپ کے چہرہ پر ڈالی تو چھ برس سے ختم ہو جانے والی بینائی واپس آگئی۔ بینائی آ جانے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے یہود سے پوچھا میرا بیٹا یوسف کس حالت میں ہے؟ اس نے عرض کیا: وہ شاہ مصر ہے۔ آپ نے فرمایا میں شاہ مصر کو کیا کروں یہ بتاؤ وہ کس دین پر ہے؟ عرض کیا: وہ دین اسلام پر ہے۔ آپ نے فرمایا اب نعمت مکمل ہوئی ہے۔ (بغوی جلد ۲ صفحہ ۳۱۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت) یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ یوسف کے بارے میں اللہ کی طرف سے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس سے یعقوب علیہ السلام کا رونا صرف درد فراق کی وجہ سے تھا۔ لاعلمی کی وجہ سے نہیں تھا۔

اگر اللہ چاہتا تو قمیص یوسف علیہ السلام کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کو چاہ کنعان سے بھی آسکتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو صبر یعقوب علیہ السلام کا امتحان مقصود تھا، تاکہ صبر کے نمونے اہل ایمان کے لیے قائم کیے جائیں اور جناب یعقوب علیہ السلام کے درجات بلند ہوں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پہنچتے ہی پہلا کام یہ کرتے کہ اپنے والد سے رابطہ یا ملاقات کا اہتمام کرتے، مگر انبیاء وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم ربانی ہوتا ہے۔

[73] بیٹوں نے کہا ابا جان ہماری خطاؤں کے لیے اللہ سے دعاء بخشش فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میں عنقریب تمہارے لیے بخشش مانگوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے دعا کو شب جمعہ کے لیے موخر کیا کیونکہ یہ بابرکت رات ہے۔ (تفسیر ابن جریر جلد ۷ صفحہ ۳۰۰) حضرت وہب سے مروی ہے کہ آپ مسلسل بیس برس تک ہر شب جمعہ کو بیٹوں کے لیے دعا و استغفار کرتے رہے۔ (بغوی جلد ۲ صفحہ ۳۱۵)

شب جمعہ کی فضیلت

اس سے شب جمعہ کی فضیلت معلوم ہوئی۔ گویا یہ برکت والی رات ہے، اس میں دعاء زیادہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بات کی شکایت کی کہ وہ قرآن کریم یاد کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وظیفہ بتایا کہ اگر ہو سکے تو شب جمعہ کے وسط میں، نہیں تو اس کے اول میں خصوصی چار رکعات پڑھو، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین، دوسری میں سورہ دخان، تیسری میں الم سجدہ اور چوتھی میں سورہ ملک پڑھو، اس کے بعد کثرت سے تسبیح و تہمید اور درود شریف پڑھو۔ پھر یہ دعاء کہو (حدیث میں طویل دعاء مذکور ہے جو وہاں دیکھی جاسکتی ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! تم تین یا پانچ یا سات شب جمعہ تک یہ عمل کرو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ عمل کیا، تب وہ کہنے لگے پہلے مجھ سے چار پانچ آیات یاد نہیں ہوتی تھیں، اب میں چالیس آیات اکٹھی یاد کر لیتا ہوں اور جو حدیث سنتا ہوں اس کا ایک لفظ بھی مجھے نہیں بھولتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابوالحسن! رب کعبہ کی قسم! تم سچے مومن ہو۔ (ترمذی کتاب الدعوات باب ۱۱۳ حدیث ۳۵۷۰) اس حدیث کو امام نسائی نے بھی اختصار کے ساتھ ذکر لیا ہے۔

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَبُوهُ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ

پھر جب وہ یوسف (علیہ السلام) کے پاس پہنچے تو آپ نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ ٹھہرایا اور کہا مصر میں داخل ہو اگر اللہ نے چاہا

اللَّهُ أَمِينٌ ۙ وَرَفَعَ أَبُوهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهُ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ

تو آپ امن میں رہیں گے۔ [74] آپ نے اپنے والدین کو تخت شاہی پر بٹھایا اور وہ آپ کے لئے

يَأْتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۖ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ

سجدے میں جھک گئے۔ [75] اور آپ نے فرمایا: ابا جان! یہ میرے دیرینہ خواب کی تعبیر ہے۔ میرے رب نے اسے

أَحْسَنَ بَنِي إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ

سچ کر دکھایا ہے اور میرے رب نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا اور تمہیں گاؤں سے (یہاں) لے آیا۔ [76]

أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۖ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۖ

اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈالا تھا۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے

إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۙ

وہ خفیہ تدبیر سے کر ڈالتا ہے وہ علم والا حکمت والا ہے۔

والدین اور بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا

[74] مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ہاتھ دو سو سواریاں کنعان بھیج تھیں۔ چنانچہ آپ کے خاندان

کے بہتر افراد اور ایک روایت میں ترانویں افراد کنعان سے مصر آئے۔ جب یہ مصر کے قریب پہنچے تو یوسف علیہ السلام چار ہزار

کے لشکر کے ساتھ استقبال کو نکلے، دیگر اہل مصر اس کے سواتھے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یہودا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر

چل رہے تھے آپ نے فرمایا یہ اتنا بڑا لشکر کیوں آ رہا ہے۔ اس نے بتایا یہ آپ کے بیٹے یوسف کا لشکر ہے جب باپ بیٹا

سامنے آئے تو یوسف علیہ السلام نے بڑھ کر سلام کہنا چاہا مگر جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا: نہیں پہلے یعقوب علیہ السلام کہیں گے تو

یعقوب علیہ السلام نے فرمایا۔ اے میرے غموں کے دور کرنے والے یوسف! تمہیں سلام ہو تب باپ بیٹا دونوں بغل گیر ہو گئے

اور دیر تک روتے رہے۔ (تفسیر خازن جلد ۲ صفحہ ۳۱۶ مطبوعہ بیروت)

چنانچہ یوسف عليه السلام خاندان کو لے کر شہر میں داخل ہوئے اور کہا آپ کو ملک مصر میں امن حاصل ہوگا یعنی اب یہاں ظالم حکمرانوں کا نہیں اللہ کا قانون نافذ ہے اور یہ معنی بھی ہے کہ اب آپ کی آمد کی برکت سے مصر میں دوبارہ قحط نہیں آئے گا۔

[75] حضرت یوسف عليه السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا پھر ماں باپ اور بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ سدی اور وہب وغیرہما کے نزدیک یہاں ماں سے مراد آپ کی خالہ ہے (ابن ابی حاتم) کیونکہ آپ کی والدہ راعیل تو آپ کی ولادت کے دو برس بعد بنیامین کی ولادت کے وقت فوت ہو گئی تھیں۔ پھر دونوں کو ان کی خالہ ”لیا“ نے پالا تھا اور وہی خاندان کے ساتھ مصر آئیں اور یوسف عليه السلام کو سجدہ کیا۔

شریعت میں خالہ بمنزل ماں ہے

معلوم ہوا خالہ ماں کی جگہ پر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ ابو یہ میں ماں کی جگہ خالہ کو رکھا ہے۔ اسی لیے شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کسی یتیم بچے کو مختلف رشتہ دار اپنانا چاہتے ہوں تو جس کے گھر میں بچے کی خالہ ہو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی یتیم بیٹی امامہ کو حضرت جعفر کے حوالے کیا کیونکہ ان کے گھر میں امامہ کی خالہ تھیں حالانکہ حضرت علی اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما بھی اس کے طلب گار تھے اور اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْاُمِّ۔ ”خالہ بمنزل ماں ہے۔“ (بخاری کتاب المغازی باب ۴۴)

باپ نے بیٹے کو کیوں سجدہ کیا؟

اس جگہ اگر اعتراض کیا جائے کہ یوسف عليه السلام کو چاہیے تھا کہ اپنے والد کو سجدہ کرتے، باپ نے بیٹے کو کیوں سجدہ کیا؟ تو اس کے چند وجوہ سے جواب ہے (۱) یعقوب عليه السلام کا اپنے بیٹے کو سجدہ کرنا بحکم الہی تھا۔ لہذا یہ اعتراض نہیں کیا جاسکتا کہ باپ نے کیوں سجدہ کیا بیٹے کو چاہیے تھا کہ باپ کو سجدہ کرے، انبیاء جو کرتے ہیں وحی الہی سے کرتے ہیں۔ (۲) اس میں یہ درس ہے کہ انبیاء کرام حکم الہی کی بجا آوری میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے خواہ اہل دنیا کے نزدیک وہ کام کس قدر باعث عار ہو۔ (۳) یوسف عليه السلام اس وقت انعامات الہیہ کا مہربط اور فیوضات ربانیہ کا مظہر تھے اور یہ سجدہ حقیقت میں تجلیات الہیہ ہی کو سجدہ تھا یوسف عليه السلام ان کا مظہر تھے (۴) یعقوب عليه السلام سے اس لیے بھی سجدہ کروایا گیا تاکہ بھائیوں کو سجدہ کرنے میں عار محسوس نہ ہو (۵) علاوہ ازیں اس خواب نے بھی پورا ہونا تھا جو یوسف عليه السلام نے بچپن میں دیکھی تھی کہ شمس و قمر اور گیارہ ستارے ان کو سجدہ کرتے ہیں۔

شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیم حرام ہے اور قیام تعظیم جائز

یاد رہے! یعقوب عليه السلام اور ان کے بیٹوں کا یوسف عليه السلام کو سجدہ کرنا تعظیمی سجدہ تھا اور پہلی امتوں میں غیر خدا کے آگے

تَعْظِيمًا سَجْدَهُ كَرْنًا جَائِزًا تَهَيَّأَ جَيْسَةً فَرَشْتَوْنَ نَعْدَمَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَوَسْجِدَهُ كَمَا كَرْنًا، مَكْرَامَتِ مُحَمَّدِيَّةِ كَلِيَّةِ اسے حَرَامَ قَرَارِ دِيَا كَرْنًا هِي۔ حَضْرَتِ قَيْسِ بِنِ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَعْرُوِي هِي كَهْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعْدَمَ فَرْمَايَا: لَوُ كَنْتَ أَمْرًا أَحْدَا ان يَسْجُدَ لِأَحْدَا لَمَرْتِ النِّسَاءِ ان يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ۔ ”اگر میں کسی غیر خدا کے لیے سجدہ کا حکم دینے والا ہوتا تو عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔“ (ابوداؤد کتاب النکاح باب ۴۰)

البتة علماء و مشائخ، والدین اور اساتذہ کے لیے تعظیماً کھڑا ہونا جائز ہے۔

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعْدَمَ حَضْرَتِ سَعْدِ بِنِ مَعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَلِيَّةِ صَحَابَهُ كَرَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ سَعْرُوِي فَرْمَايَا: قَوْمُوا اِلَى سَيْدِكُمْ۔ ”اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔“ (بخاری کتاب الاستیذان باب ۲۶ حدیث ۶۲۶۲) اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَوَايَتِ كَرْتِي هِي كَهْ جَبْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيْدَهُ فَاطِمَةُ خَاتُوْنِ جَنَّتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَلِيَّةِ پَسْ جَاتِي تُو وَهْ اَپْ كَلِيَّةِ كَهْرِي هُو جَاتِيں اور جَبْ وَهْ آتِيں تُو اَپْ ان كَلِيَّةِ كَهْرِي هُو جَاتِي تَحِي۔ (ترمذی کتاب المناقب حدیث ۳۸۷۲)

تاہم کسی شخص کو خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں۔ ہاں اگر لوگ خود کھڑے ہو جائیں تو وہ اور بات ہے، کیونکہ یہ خواہش کبر و نخوت پہ دلالت کرتی ہے۔ خود رسول اللہ ﷺ نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ آپ کے لیے کھڑے ہوں۔ حضرت انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَلِيَّةِ ہي: رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَعْرُوِي كَر صَحَابَهُ كَرَامِ كَلِيَّةِ كُوْنِي مَحْبُوْبِ شَخْصِيَّةِ نَعْدَمَ تَحِي۔ وَكَانُوا اِذَا رَاَوْهَ لَمْ يَقَوْمُوا لِأَيْعْلَمُوْنَ مَن كَرَاهِيَّتَهُ لِذَلِكَ۔ اور جب وہ آپ کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اس کو ناپسند رکھتے ہیں۔ (ترمذی کتاب الادب حدیث ۲۷۵۴) امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

حَضْرَتِ امِيرِ مَعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَعْرُوِي هِي كَهْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعْدَمَ فَرْمَايَا: مَن سَرَا ان يَتَمَثَّلَ لَهَ الرِّجَالِ قِيَامًا فَلْيَتْبُوا مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ۔ جَسْ كُوِي پَسَنْدِ هِي كَهْ لُوْگِ اس كَلِيَّةِ صَفِ بَسْتِ كَهْرِي هُو جَاتِيں تُو وَهْ جَهَنَّمَ مِيں اِپْنَا تُكَّانَهُ پَكَا سَمَّجِي۔ (ترمذی کتاب الادب حدیث ۲۷۵۵)

اس سے ان نوابوں، حکمرانوں اور پیروں فقیروں کی حالت زار اور بُری عاقبت معلوم ہوتی ہے جو اس بات کی شدید خواہش رکھتے ہیں کہ ان کا بھر پور استقبال ہو اور لوگ ان کی آمد پہ دست بستہ کھڑے ہو جائیں اور ان کے نعرے لگائیں، اگر ان کی آمد پہ کوئی کھڑا نہ ہو تو وہ سخت بگڑ جاتے ہیں، ایسے لوگ حدیث کے مطابق جہنمی ہیں۔

[76] حَضْرَتِ يَعْقُوْبِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَلِيَّةِ كَهْ سَجْدِي نَعْدَمَ يُوْسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَلِيَّةِ مَقَامِ وَ مَرْتَبِي مِيں مَزِيْدِ بَهْتِ سَا اَضَافَهْ كَر دِيَا۔ اِيْسِي مِيں اَپْ جِيْسِي نَبِي اللّٰهِ كَا سَرْفَرِي سَعْرُوِي بَلَنْدِ هُوْنِي كِي بَجَائِي عَجْرِي سَعْرُوِي مَزِيْدِ جَهْكُ كَرْنًا۔ اس مِيں شَاهَانِ جِهَانِ كَلِيَّةِ دَرَسِ عَجْرِي هِي۔ چنانچہ اَپْ نَعْدَمَ فَرْمَايَا يَهْ مَجْجِي پَر اللّٰهِ كَا اِحْسَانِ هِي كَهْ اس نَعْدَمَ مَجْجِي قَيْدِي سَعْرُوِي نَكَالِ كَر تَحْتِ شَاهِي پَر بٹھا دِيَا اور اے ميرے گھر والو! اللّٰهِ تمہیں گاؤں سے یہاں شہر میں لے آیا یعنی تم پر اللہ کا انعام ہوا۔

یہاں یوسف علیہ السلام نے اپنے قید سے نکالے جانے کا ذکر تو کیا مگر اپنے کنوئیں سے نکالے جانے کا ذکر نہ کیا حالانکہ وہ بھی آپ پر عظیم احسان الہی تھا کیونکہ محفل میں آپ کے بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے پھر کنوئیں سے نکل کر آپ غلام بنے اور قید سے نکل کر بادشاہ اور کنوئیں میں آپ کے ساتھی جبرائیل علیہ السلام تھے اور قید میں کفار و فجار۔ اس لیے آپ نے قید سے نکلنے ہی کو نعمت گردانا۔

اس جگہ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ سے معلوم ہوا گاؤں سے شہر میں آ کر آباد ہونا نعمت ہے۔ کیونکہ گاؤں کی نسبت شہر میں تعلیم و تعلم کے اسباب زیادہ مہیا ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے (شہر چھوڑ کر) گاؤں کی رہائش اختیار کی اس نے خود پر ظلم کیا۔ (ترمذی کتاب الفتن باب ۶۹) لیکن اگر کسی عالم دین نے شہر میں علم حاصل کرنے کے بعد گاؤں میں جا کر رہائش اختیار کی تاکہ اپنے گاؤں والوں کو دین سکھائے تو یہ بہت بڑی خدمت دین ہے۔ اس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ (توبہ، ۱۲۲)

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ

اے میرے رب! تو نے مجھے ملک عطا کیا اور مجھے باتوں کا انجام بتایا اے آسمانوں اور زمین کے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ أَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا

خالق تو ہی دنیا و آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام پر موت دے

وَالْحَقِّي بِالصُّلْحَيْنِ ۙ ذَلِكُمْ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا

اور نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے۔ [77] یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے نبی (ﷺ) ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اور آپ تو

كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ۙ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ

وہاں نہ تھے جب برادران یوسف نے اکٹھے کیا اور وہ داؤ کر رہے تھے [78] اور اکثر لوگ ایمان لانے والے

وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ۙ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا

نہیں ہیں خواہ آپ کو کس قدر تمنا ہو اور آپ ان سے اس (تبلیغ) پر کوئی اجرت نہیں مانگتے یہ تو تمام جہانوں کے لئے

ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۙ

ایک نصیحت ہے۔ [79]

[77] اس آیت میں یوسف علیہ السلام کی وہ دعا ذکر کی گئی ہے جو انہوں نے وصال سے قبل مانگی کہ اے اللہ! تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور علوم نبوت سے نوازا جن میں باتوں کا انجام یعنی غیب کی خبریں اور خوابوں کی تعبیر شامل ہے، تو اے خالق ارض و سما! مجھے اسلام پر موت دے اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے یعنی ان کی قبور کے قرب میں مجھے قبر عطا کر اور جنت میں ان کی سنگت نصیب فرما۔

حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا وصال

امام بغوی فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام مصر میں چوبیس برس رہے۔ جب ان کا وصال قریب آیا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ ان کے جسم کو (فلسطین میں) ان کے والد اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں لے جا کر دفن کیا جائے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ان کی وصیت پوری کی۔ مروی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو ساگوان کے تابوت میں مصر سے بیت المقدس منتقل

کیا گیا اور اسی دن ان کے بھائی عمیس کا بھی وصال ہوا دونوں جڑواں پیدا ہوئے اور کٹھے دفن کیے گئے۔

(بغوی جلد ۲ صفحہ ۳۱۸)

اور یوسف عليه السلام جب کنوئیں میں ڈالے گئے تو آپ کی عمر بارہ برس تھی اور والد صاحب سے آپ کا فراق اکثر روایات کے مطابق اسی برس پر محیط ہے۔ امام حسن بصری کے بقول والد صاحب سے ملاقات کے بعد آپ تیس برس زندہ رہے اور وصال کے وقت آپ کی عمر ایک سو بیس برس تھی۔ آپ کی بیوی حضرت زلیخا آپ کی زندگی کے اواخر میں آپ کی موجودگی میں فوت ہو گئی تھیں آپ کے وصال پر اہل مصر میں تنازع ہوا ہر علاقہ کے لوگ آپ کو اپنے ہاں دفن کرنا چاہتے تھے۔ تب فیصلہ ہوا کہ آپ کی قبر دریائے نیل کے کنارے یوں بنائی جائے کہ پانی قبر سے لگ کر گزرے یوں سارے مصر کے لوگ برکت حاصل کر لیں۔ (بغوی عن عکرمہ رضي الله عنه جلد ۲ صفحہ ۳۱۹)

معلوم ہوا مقابر مقربین سے برکت لینا اہل ایمان کا پرانا طریقہ ہے۔ پھر جب موسیٰ عليه السلام کے زمانہ میں بنو اسرائیل مصر سے نکلے تو یوسف عليه السلام کی وصیت کے مطابق آپ کے جسم مبارک کو آپ کی قبر سے نکال کر لے گئے اور فلسطین میں حضرت اسحاق و یعقوب عليهما السلام کے قریب لے جا کر دفن کیا۔

جسد یوسف عليه السلام کی مصر سے فلسطین منتقلی

اس منتقلی کا مفصل ایمان افروز واقعہ مفسرین نے اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضي الله عنه روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کچھ مانگا، آپ نے فرمایا مانگو کیا چاہیے (ایک روایت کے مطابق حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس اعرابی پہ رشک آیا ہم نے سوچا اب یہ جنت مانگے گا) اس نے ایک اونٹنی اور چند بکریوں کا سوال کیا۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کیا تم بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال بھی نہیں کر سکتے؟ پھر آپ نے خود ہی تفسیر فرمائی کہ جب موسیٰ عليه السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو وہ راستہ بھول گئے۔ تب علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ یوسف عليه السلام نے وصیت کی تھی کہ جب بنی اسرائیل مصر سے جائیں تو انکی نعش کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ موسیٰ عليه السلام نے تحقیق کروائی کہ یوسف عليه السلام کی قبر کا کس کو علم ہے؟ تب ایک بڑھیا کے سوا کسی کے پاس اس کا علم نہ تھا، اس بڑھیا نے موسیٰ عليه السلام سے کہا کہ وہ ان کی قبر کی جگہ اس وقت نہیں بتلائے گی جب تک آپ اس سے یہ وعدہ نہ کریں کہ وہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوگی، موسیٰ عليه السلام نے توقف کیا۔ تب وحی آئی کہ اے موسیٰ عليه السلام! اس بڑھیا سے جنت کا وعدہ کر لیں۔ تب اس نے یوسف عليه السلام کی قبر پر دلالت کی اور وہ جگہ دریائے نیل کے نیچے چلی گئی تھی، تو پانی ہٹا کر وہاں سے قبر کھودی گئی اور یوسف عليه السلام کے جسد مبارک کو بنی اسرائیل اپنے ساتھ لے گئے۔

(مسند ابی یعلیٰ حدیث ابی موسیٰ اشعری حدیث ۲۵۰ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت)

آج یوسف عليه السلام کی قبر فلسطین کے نابلس کے علاقہ بلاطہ میں واقع ہے۔ (اسلامی انسائیکلو پیڈیا صفحہ ۱۵۶۳ مطبوعہ مکتبہ

الفصل لاہور) یوں یوسف علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی: **وَٱلْحَقِّنِي بِٱلصَّٰلِحِينَ** ①

میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنے کی بحث

یاد رہے کہ دفن کے بعد کسی کی قبر کھود کر اسے وہاں سے کسی اور جگہ منتقل کرنا جائز نہیں ہے، سوا شرعی عذر کے اور شرعی عذر یہ ہے کہ اسے کسی غصب شدہ زمین میں دفن کر دیا، یا وہ جگہ حق شفعہ میں آگئی، وغیرہ۔ (فتاویٰ عالمگیری جلد اول صفحہ ۱۶۷ کتاب الجنائز، فتاویٰ قاضی خاں جلد اول صفحہ ۱۹۵ مطبوعہ کوئٹہ) اسی طرح اگر حکومت نے مفاد عامہ کے لیے راستہ یا نہر کو وسیع کرنے کا حکم دیا اور قبریں اس کی لپیٹ میں آگئیں تو بھی مردوں کو کسی اور جگہ منتقل کیا جاسکتا ہے، جیسے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ میں شہداء احد کو کسی اور جگہ منتقل کرنے کا حکم دیا۔ (اسد الغابہ جلد ۲ صفحہ ۷۱ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

رہا یوسف علیہ السلام کا کئی صدیوں بعد مصر سے فلسطین منتقل کیا جانا تو یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہمارے لیے پہلی شریعتوں کے احکام کی تردید ہو جائے تو ان سے استدلال جائز نہیں اور یہاں تردید وارد ہے۔ چنانچہ احد کے شہداء کو بعض لوگوں نے کسی اور جگہ لیجانا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ادفنوہم حیث صر عوا، جہاں یہ شہید ہوئے انہیں وہیں دفن کرو۔ (بیہقی فی دلائل النبوة جلد ۳ صفحہ ۲۹۰) جب دفن سے قبل میت کے منتقل کرنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا تو دفن کے بعد اس کا منتقل کرنا زیادہ معیوب ہے۔

جبکہ دفن سے قبل کسی کی نعش کو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف لیجانا تفصیل طلب ہے، اگر اتنے فاصلہ تک لیجانا ہو کہ میت کے خراب ہونے یا بدبو چھوڑنے کا امکان ہو تو پھر ایسا کرنا جائز نہیں اور اگر اس سے کم فاصلہ ہو تو جائز ہے۔

میتوں کو برطانیہ سے پاکستان لیجانے کی برائی

یہاں برطانیہ میں یہ رسم بد ہے کہ پاکستان کے بعض علاقوں کے لوگ اپنی اموات کو برطانیہ سے ضرور پاکستان لے کر جاتے ہیں اور وہاں دفن کرتے ہیں۔ یہ رسم بد میں نے یورپ کے دوسرے ملکوں ہیلجم وغیرہ میں بھی دیکھی ہے اور اس کے لیے کئی نامناسب امور سے گزرنا پڑتا ہے، مثلاً جس میت کو پاکستان لیجا یا جانا ہو اس کی چیر پھاڑ کی جاتی ہے اور اس میں ایسے کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں کہ راستہ میں میت خراب نہ ہو اور بدبو نہ چھوڑ دے، اس کے باوجود بعض میتیں گرم موسم کی وجہ سے بدبو چھوڑ دیتی ہیں اور یہ چیر پھاڑ میت کے ساتھ بڑا ظلم اور اس کی بے حرمتی ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ میت کو معلوم ہوتا ہے کہ کون اسے نہلا رہا ہے کون کفنارہا ہے، صرف اسے بولنے اور حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر کثیر احادیث وارد ہیں، لہذا اسے غیر ضروری تکلیف دینا جائز نہیں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب جنازہ کو لوگوں کی گردنوں پہ رکھا جاتا ہے تو اگر وہ نیک ہو تو کہتا ہے: قدّمونی، مجھے جلدی لے چلو اور اگر نیک

نہ ہو تو کہتا ہے: یا ویلہا این یذہبون بہا، ہائے مجھے کدھر لے جا رہے ہیں۔ اس کی آواز کو انسانوں کے سوا ہر چیز سنتی ہے اور اگر انسان سن لے غش کھا کر بیہوش ہو جائے۔ (بخاری کتاب الجنائز حدیث ۱۳۱۶)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ واپس ہوتے ہیں۔ حتیٰ انہ لیسمع قرع نعالمہم، حتی کہ وہ ان کی جوتیوں کی آہٹ سنتی ہے۔“ (بخاری کتاب الجنائز حدیث ۱۳۳۸، مسلم کتاب الجنائز حدیث ۶۸) جب یہاں تک میت کا علم اور ادراک ہے تو اس کو بلا وجہ غیر ضروری تکلیف دینا کس قدر اذیاء اور ظلم ہے۔

پھر میت کو پاکستان پہنچانے میں کافی وقت لگتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ جس دن وہ برطانیہ میں فوت ہوا اسی دن اسے پاکستان میں لیجا کر دفن دیا جائے، قریباً دو دن ضرور لگتے ہیں اور یہ میت کی تدفین میں غیر ضروری تاخیر ہے جو شرعاً ناجائز ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسر عوا بالجنائز فان تک صالحۃ فخیبر تقدمونها اليه وان تک سوا ذلك فشر تضعونها عن رقابکم۔ ”جنائزہ کو جلدی دفن آؤ، اگر وہ نیک ہے تو تم اسے جلدی اپنے گھر پہنچا دو گے اور اگر ایسا نہیں تو وہ ایک شتر ہے جسے تم اپنے کندھوں سے جلدی اتار دو گے۔“

(بخاری کتاب الجنائز حدیث ۱۳۱۵، مسلم کتاب الجنائز حدیث ۵۰)

لہذا مسلمانانِ یورپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اموات کو یہیں یورپ میں دفنائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ نے وصیت کی تھی کہ اسے پاکستان میں لیجا کر فلاں جگہ دفنانا، تو اس کی وصیت کا پورا کرنا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں جو کام شریعت کے خلاف ہے وہاں کسی وصیت کا ماننا ناجائز نہیں۔ اگر کوئی وصیت کرے کہ اس کی قبر کو کھلا رکھنا تو کیا کھلا رکھا جائے گا؟ یوں بھی جب ایک شخص کی اولاد بیوی بہن بھائی سب برطانیہ میں رہتے ہیں اور عموماً ایسا ہی ہے تو اسے پاکستان لیجانے کا معنی ہی کیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان ہمارا وطن ہے، ہم اپنے وطن میں پیوند خاک ہونا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر آپ کو وطن سے اتنی ہی محبت ہے تو جب آپ بوڑھے ہو گئے اور عمر ساٹھ سے بڑھ گئی تو پھر موت کو قریب سمجھو اور پاکستان چلے جاؤ تا کہ وہیں تمہاری قبر بنے، مگر یہ کیا طریقہ ہے کہ آخری دم تک تم برطانیہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، بس موت کے بعد تمہاری محبتِ وطن ابل پڑتی ہے؟

[78] یعنی اے نبی ﷺ! یوسف علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے یہ واقعات وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف بذریعہ وحی اتاری ہیں ورنہ آپ خود تو وہاں موجود نہ تھے جب برادرانِ یوسف علیہ السلام نے انہیں کنوئیں میں ڈالنے پر اتفاق کیا تھا اور وہ اپنا داؤ کر رہے تھے۔ اور نہ ہی آپ نے کسی انسان سے کچھ علم تاریخ پڑھا ہے۔ پھر آپ کو یہ خبریں وحی الہی کے بغیر کیسے معلوم ہو گئیں، اس کے باوجود کفار کو آپ کی نبوت میں کیوں شک ہے؟

[79] اے پیارے محبوب ﷺ آپ خواہ کس قدر تمنا رکھیں مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، ایمان لانے والے خوش

نصیب تھوڑے ہی ہوتے ہیں اور آپ کفار سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی اجرت تو نہیں مانگتے۔ پھر وہ آپ کی تبلیغ پر یوں چراغ پا کیوں ہوتے ہیں۔ یہ قرآن تو تمام جہانوں (اقوام) کے لیے نصیحت ہے۔ لہذا کفار اس کا پیغام ٹھنڈے دل سے سن تو لیں۔ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿۸۰﴾ سے معلوم ہوا۔ قرآن عالمگیر کتاب ہدایت ہے اور حضور ﷺ کی نبوت تمام نسل انسانی کے لیے ہے۔ اسی لیے آپ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔

وَكَايِنُ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا

اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر کفار گزرتے ہیں اور ان سے منہ پھیر

مُعْرِضُونَ ﴿۸۱﴾ وَمَا يَوْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿۸۲﴾ أَفَأَمِنُوا

لیتے ہیں۔ [80] اور ان میں سے اکثر اللہ پر اس طرح ہی ایمان لاتے ہیں کہ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ [81] کیا وہ اس سے

أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا

بے خوف ہیں کہ ان پر گھیرنے والا عذاب آجائے یا ان پر اچانک قیامت آجائے اور انہیں شعور تک نہ ہو۔ [82]

يَشْعُرُونَ ﴿۸۳﴾ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ قَفَّ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

آپ فرمادیں یہ میرا راستہ ہے کہ اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں خود بھی بصیرت پر ہوں اور میرے پیروکار بھی

وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۸۴﴾

اور اللہ پاک ہے اور میرا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں۔ [83]

کفار کی معاندانہ روش اور انبیاء کا فریضہ تبلیغ

[80] یعنی کفار آسمان وزمین کی وسیع کائنات میں غور کیوں نہیں کرتے کہ جس رب نے آسمان وزمین بنائے۔ آسمان سے بارش برسا کر زمین سے اناج اگایا اور انسان و حیوان کو رزق کھلایا اور شمس و قمر کے ذریعے جہاں کو روشن کیا اور سلسلہ ماہ و سال بنایا اس رب کے سوا کون مستحق عبادت ہے۔

معلوم ہوا قرآن مسلمانوں کو سائنسی علوم حاصل کرنے کی رغبت دلاتا ہے کیونکہ کائنات ارض و سماوی میں غور و فکر ہی سائنسی علوم کی بنیاد ہے مثلاً نظام شمسی و قمر میں غور و فکر سے علم فلکیات (Astronomy) ایجاد ہوا۔ مختلف دھاتوں میں غور و فکر سے علم کیمیا (Chemistry) معرض وجود میں آیا اور نباتات میں غور و فکر سے علم نباتات (Biology)

پیدا ہوا۔ اسی لیے کئی سائنسی علوم کے موجدین مسلمان ہیں۔

[81] مشرکین اللہ کو ماننے کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ان کے جھوٹے خدا اللہ کی خدائی میں شریک ہیں اور ان کے بغیر اللہ اپنا نظام نہیں چلا سکتا۔ آج ہندوؤں نے بھی ایسے کوئی اوتار بنا رکھے ہیں الغرض ان کا اللہ کو ماننا اللہ کی حقیقی صفات سے انکار کے برابر ہے۔

[82] دشمنانِ اسلام کو ڈرایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں اور ان پر اچانک قیامت بھی قائم ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ قیامت یوں اچانک قائم ہوگی کہ دکاندار خریدار کو پکڑا بیچ رہا ہوگا۔ ابھی خریدار نے پکڑ لیا نہ ہوگا کہ قیامت پھا ہو جائے گی۔ (بخاری و مسلم) یہاں السَّاعَةُ سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے کہ جس پر موت آگئی اس پر قیامت قائم ہوگی۔

[83] یعنی اے پیارے محبوب ﷺ! آپ کفار سے فرمادیں کہ اللہ کے دین کی طرف بلانا ہی میرا واحد راستہ ہے اور میں اپنا راستہ ترک نہیں کر سکتا۔ اس کے سوا میرا کوئی راستہ ہی نہیں۔ میں خود بھی بصیرت پر ہوں اور میرے پیروکار بھی بصیرت پر ہیں کہ اللہ ہر شرک سے پاک ہے اور ہم مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ معلوم ہوا مومن کو مشرکوں والا کوئی طور طریقہ نہیں اپنانا چاہیے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ط

اور اے نبی (ﷺ)! آپ سے قبل ہم نے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ وہ مختلف

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ

شہروں سے تھے۔ [84] کیا کفار زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے منکروں کا کیا انجام ہوا اور اللہ سے

قَبْلِهِمْ ط وَكَدَارُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾ حَتَّىٰ إِذَا

ڈرنے والوں کے لئے آخرت کا گھر بہتر ہے۔ اس سے ایسے کام نہیں لیتے؟ حتیٰ کہ جب

اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِيَ مَنْ

رسولان گرامی مایوس ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، تو رسولوں کو ہماری مدد آ پہنچی، تو ہم جسے چاہیں

نَشَاءُ ط وَلَا يَرُدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١﴾

بچا لیتے ہیں اور ہمارا عذاب ان سے ٹالا نہیں جاتا۔ [85]

[84] کفار عرب میں چونکہ زمانہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہ آیا تھا اور وہ مفہوم نبوت سے بے خبر تھے۔ جب

حضور ﷺ نے دعویٰ نبوت فرمایا تو وہ عجیب شکوک و شبہات کا شکار ہونے لگے۔ ان شکوک میں سے یہ بھی تھا کہ شیطان نے انہیں سمجھایا کہ نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ انسانوں کے لیے انسان ہی کیسے نبی بن سکتا ہے۔ اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے قبل مختلف علاقوں میں جو انبیاء آئے وہ سب انسان اور مرد تھے۔ ان میں سے کوئی فرشتہ یا جن یا کوئی دوسری مخلوق سے نہ تھا۔

عورت نبوت یا امامت کی اہل نہیں ہے

إِلَّا رِجَالًا سے معلوم ہوا کہ نبی صرف مرد ہی ہو سکتا ہے عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کو تبلیغ کے لیے لوگوں میں کھڑے ہو کر وعظ کہنا پڑتا ہے اور اللہ نہیں چاہتا کہ ایک عورت شمع محفل بنے یہ اس کی پردہ داری کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ عورت میں اس قدر قوت برداشت نہیں جو ایک نبی کو لوگوں کی مخالفتوں کے اٹھانے کے لیے چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت سربراہ مملکت نہیں بن سکتی۔ کیونکہ سربراہ کو بھی اکثر لوگوں کے سامنے رہنا پڑتا اور بڑی بڑی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: وہ قوم کبھی فلاح نہ پائے گی جنہوں نے اپنا کار حکومت عورت کے سپرد کر دیا۔ یہ آپ نے اس وقت فرمایا جب آپ نے سنا کہ اہل ایران نے ایک عورت کو بادشاہ بنایا ہے۔ (بخاری کتاب المغازی باب ۸۲)

[85] یعنی کفار رسولانِ خدا کی مخالفت کرتے رہے حتیٰ کہ رسولوں کو بتا دیا گیا کہ کفار کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں اور وہ ان کے ایمان سے مایوس ہو گئے، جیسے نوح علیہ السلام سے کہا: إِنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ۔ (ہود) اس وقت کفار نے سمجھا کہ انبیاء نے اس سے جو کہا تھا کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر عذاب آ جائے گا یہ سب جھوٹ تھا، تب اللہ کا عذاب آ گیا اور دشمنانِ اسلام کو ہلاک کر کے انبیاء و مومنین کی مدد کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا عذاب آ جاتا ہے تو مجرموں سے ٹالا نہیں جاتا۔ یہ اس آیت کی تفسیر میں تحقیقی بحث کا خلاصہ ہے۔

لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ ط مَا كَانَ حَدِيثًا

بلاشبہ انبیاء کے قصوں میں عقل والوں کے لئے بڑی عبرت ہے۔ قرآن ایسا بیان نہیں جو خود

يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ

گھڑا جا سکے۔ بلکہ یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق اور ہر چیز کی تفصیل

وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۸۶﴾

اور مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔ [86]

[86] انبیاء کے قصوں میں عقل والوں کے لیے ہدایت ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے قصہ میں نصرتِ مظلوماں، ناکامی ظالماں، انجامِ حسد، مکرِ زناں اور سیرتِ بادشاہاں کے بارہ میں کئی عبرتیں ہیں۔ اور قرآن مجید نے جس طرح یہ قصے بتائے ہیں وہ کوئی انسان اپنی طرف سے بتا نہیں سکتا۔ معلوم ہوا قرآن اللہ کا سچا کلام ہے۔ بلکہ قرآن میں پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے یعنی انسانی ہدایت کے تمام پہلو اس میں روشن کر دیئے گئے ہیں اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ یاد رہے قرآن یوں تو تمام نسل انسانی کے لیے ہدایت ہے جیسے فرمایا گیا: هُدًى لِّلنَّاسِ۔ کہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ (بقرہ، ۱۸۵) مگر اس ہدایت سے صرف مومنین ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے یہاں صرف مومنین کی بات کی گئی۔ اللہ رب العزت سب کو اس ہدایت سے متمتع فرمائے۔ آمین!!

الحمد لله آج ۱۱ شعبان المعظم ۱۴۲۸ھ بمطابق ۲۳ اگست ۲۰۰۶ھ بروز جمعۃ المبارک نماز جمعہ سے قبل سورہ یوسف کی تفسیر مکمل ہوئی۔

و صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد والہ و صحبہ اجمعین

سورہ رعد

ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ رعد قرآن کریم کی پچاسویں سورت ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے تیسری سورت۔ اسے سورہ رعد اس لیے کہا کہ اس میں رعد یعنی آسمانی کڑک کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، ”اور بادلوں کی کڑک اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کہتی ہے۔“ (رعد: ۱۳) رعد کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَّرَعْدٌ وَبَرْقٌ (بقرہ: ۱۹) مگر رعد کا انفرادی ذکر صرف یہیں سورہ رعد میں ہے اس مناسبت سے اسے سورہ رعد کہا گیا اور سورتوں کی وجہ تسمیہ میں ادنیٰ مناسبت ہی کافی سمجھی جاتی ہے۔

سورہ رعد کے مکی یا مدنی ہونے کے بارہ میں مختلف روایات ہیں تاہم قرآن کریم میں اسے مدنی سورتوں میں لکھا گیا ہے۔

مضامین

اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے پہلے آسمانی قدرتیں اور نعمتیں بیان فرمائیں، پھر زمینی نعمتوں کا ذکر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں اپنے علم محیط کا بیان فرمایا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بجلیاں اور رعد بھیجتا ہے اور فرشتے اس کے خوف سے تسبیح کہتے ہیں۔

پھر شرک کی مذمت فرمائی گئی اور جن جھوٹے خداؤں کو پکارا جاتا ہے ان کی بے بسی و لا چاری واضح کی گئی، اس کے مقابلہ میں بتایا گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا اور رزق اگاتا ہے۔

پھر تیسرے رکوع میں بتایا گیا کہ مومنین کی صفات کیا ہیں اور ان کا کردار کیسا ہوتا ہے اور ان کی شان بتائی گئی کہ وہ خود بھی جنتی ہیں اور ان کی وجہ سے انکے آباء و ازواج و اولاد کو بھی بخشا جائے گا اور اس کے مقابلہ میں بتایا گیا کہ منکرین کی صفات کیا ہوتی ہیں اور ان کا انجام کیا ہے۔

پھر چوتھے رکوع میں کفار کی یہ حالت بیان کی گئی کہ وہ کفر پہ اڑ گئے ہیں انکا معجزات مانگنا صرف ہٹ دہری کے لیے ہے، اگر ان کو سب نشانیاں دکھادی جائیں تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

جبکہ آخری دو رکوعات میں انبیائے سابقین کے طریقہ دعوت پہ روشنی ڈالی گئی اور بتایا گیا کہ ان کے ساتھ منکرین قوم نے کیا سلوک کیا یہ اس لیے تھا تا کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تسلی دی جائے کہ وہ دشمنان اسلام کی چیرہ دستیوں سے پریشان نہ ہوں۔

ما قبل سے مناسبت

اس سے قبل سورہ یوسف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت بیان کی گئی کہ کس طرح وہ یوسف علیہ السلام کو چاہ کنعان سے اٹھا کر تخت مصر پہ بٹھاتا ہے، مظلوموں کی مدد اور ظالموں کو رسوا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ رعد میں اللہ رب العزت نے اپنی عظمتیں اور قدرتیں زیادہ طور پر بیان فرمائی ہیں۔

فضیلت

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس شخص کو موت حاضر ہو اس کے پاس سورہ رعد پڑھو کیونکہ اس سے میت کو جاں کنی میں تخفیف حاصل ہوتی ہے۔“ (درمنثور بروایت ابوالشیخ وابن منذر جلد ۳ صفحہ ۵۹۹)

راجی رحمۃ الرب عبدہ المذنب قاری محمد طیب غفرلہ

آیتها ۲۳ ۱۳ سُورَةُ الرَّعْدِ مَدَنِيَّةٌ ۹۶ رُكُوعَاتُهَا ۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الْمَرَّاقِفِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ط وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ

الف، لام، میم، راء، [1] یہ کتاب خداوندی کی آیات ہیں اور آپ کی طرف آپ کے رب کے یہاں سے جو نازل کیا گیا وہ حق ہے۔

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ①

مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ [2]

عظمت قرآن، شان ربوبیت اور حقانیت قیامت

[1] حروف مقطعات کی مفصل بحث ہم سورہ بقرہ کے آغاز میں کر چکے ہیں البتہ اس جگہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ المر کا معنی ہے۔ انا اللہ اعلم واری یعنی میں اللہ ہوں میں سب کچھ جانتا اور دیکھتا ہوں۔ (الف انا سے، لام اللہ سے، میم اعلم سے اور راء اری سے رمز ہے) بعض نے کہا الف اللہ سے، لام جبرائیل سے، میم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور راء رسالت سے رمز، بہر حال یہ قیافات ہیں حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے۔

[2] کفار عرب قرآن کے منزل من اللہ ہونے سے انکار کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے شدید صدمہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے فرمایا کہ خواہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے مگر ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کی طرف آپ کے رب کے پاس سے جو کلام اترتا ہے وہ حق ہے۔ آج بھی انسانوں کی اکثریت قرآن سے منکر ہے مگر اس سے قرآن کی حقانیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔

اکثریت کی رائے کہاں معتبر ہے کہاں نہیں

اگر سوال کیا جائے کہ جب اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے تو اسلام میں اکثریت یعنی جمہوری رائے تو درست کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کیا اکثریت کا فیصلہ ہر جگہ معتبر ہوتا ہے اس بارے میں ایک مفصل و محقق بحث ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس مسئلہ میں قرآن و سنت کی نص قطعی موجود نہ ہو وہاں اکثر فقہاء و مجتہدین کی رائے حجت

ہے، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ان امتی لا تجتمع علی الضلالة فاذا رأیتم اختلافاً فاتبعوا السواد الاعظم۔ ”یشک میری امت گمراہی پہ جمع نہ ہوگی، لہذا جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کی پیروی کرو۔“ (ابن ماجہ کتاب الفتن، باب ۸ حدیث ۳۹۵۰، مسند احمد بن حنبل جلد ۴ صفحہ ۲۷۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت) مگر جہاں قرآن و سنت کی نص قطعی موجود ہو وہاں قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ ہی کا اعتبار ہے اکثریت یا اقلیت کا اعتبار نہیں ہے، اگر بالفرض ساری انسانیت بھی قرآن کی نص قطعی کے خلاف جمع ہو جائے تو بھی قرآن ہی سچا ہے اور قرب قیامت میں وہ وقت آئے گا کہ روئے زمین پہ اللہ کا نام لینے والا ایک انسان بھی نہیں رہ جائے گا صرف کفار ہی رہ جائیں گے تب قیامت قائم کی جائے گی۔

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

اللہ وہ ہے جس نے آسمان بلند کئے کسی ستون کے بغیر جو تم دیکھ سکو۔ [3] پھر اس نے (اپنی شان کے مطابق) عرش پر استواء کیا

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ يُدِيرُ الْأَمْرَ

اور سورج چاند کو تابع فرمان کیا، ہر سیارہ وقت مقررہ تک چل رہا ہے۔ اللہ ہر معاملہ کی تدبیر

يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۗ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ

فرماتا ہے وہ آیات کھول کھول کر بتاتا ہے، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین لاؤ۔ [4] اللہ وہ ہے جس نے زمین کو پھیلا یا

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ۗ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رِجَالًا

اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں اور تمام پھلوں سے اس نے جوڑے جوڑے بنائے۔ [5] وہ رات سے

اِثْنَيْنِ يُغْشَى الْيَلَّ النَّهَارَ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۗ

دن کو ڈھانپ دیتا ہے اس میں فکر کرنے والے لوگوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں۔ [6]

[3] اللہ رب العزت نے اتنا بڑا آسمان کسی ستون کے بغیر کھڑا کر دیا، کیا یہ اس کی واحدانیت و عظمت کی کھلی دلیل

نہیں؟ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان بھی کسی ستون پر کھڑا ہے مگر انسان اس ستون کو دیکھ نہیں سکتے

اور وہ ستون حکم الہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ ”اللہ آسمان کو

روکے ہوئے ہے کہ اس کے حکم کے بغیر زمین پر گر نہیں سکتا۔“ (حج، ۶۵) اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آسمان موجود ہے اگر

انسان اسے سائنس کی آنکھ سے نہ دیکھ سکے تو یہ سائنس کا قصور ہے۔ سائنس تو صرف خلاء (Space) میں پھرنے والے بعض سیارگان ہی کا مشاہدہ کر سکتی ہے آسمان اس سے بہت اوپر ہے۔

[4] اللہ تعالیٰ نے عرش پر استواء فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، یعنی ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں۔ اور یا استواء سے یہ مراد ہے کہ اللہ نے عرش پر اپنی حکومت مستحکم فرمائی۔ اللہ نے شمس و قمر اور دوسرے سیارے بنائے جو اپنے وقت مقرر (قیامت) تک اپنے اپنے دائرہ میں اپنی اپنی رفتار کے مطابق اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ کیا یہ اللہ کی عظمت و وحدانیت کی کھلی دلیل نہیں ہے؟۔ آخر اللہ کے سوا کون ہے جو اس نظام شمسی و قمری کو چلا رہا ہے اور جس رب نے یہ جہان بنایا کیا وہ اسے تباہ کر کے قیامت برپا نہیں کر سکتا؟ لہذا انسانوں کو اپنے رب کی ملاقات (قیامت) پر یقین لانا چاہیے۔

[5] آسمانی نشانیوں کے بعد زمینی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی زمین پھیلائی۔ پھر اس پر اللہ نے پہاڑ کھڑے کیے تاکہ زمین ان عظیم میخوں کی وجہ سے جمی رہے اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو سمندروں کا اربوں کھربوں ٹن وزنی پانی اپنی مدوجزر سے زمین کے خشک حصے کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ زمین پہ یہ اونچے اونچے پہاڑ کس نے کھڑے کیے، جب باقی زمین ہموار ہے تو یہ بلندیاں کہاں سے آگئیں انہیں کون لایا؟ اللہ رب العالمین کے سوا کون ہے جو انہیں لاسکے؟

[6] تسخیر شمس و قمر میں اہل عقل کے لیے مقام غور ہے کہ سورج روزانہ مقرر وقت پہ طلوع ہو کر مقرر وقت پہ غروب ہوتا ہے، آخر اسے اس مقرر رفتار پہ ہمیشہ کون چلا رہا ہے؟ کوئی چھوٹی سے چھوٹی مشین بھی از خود نہیں چلتی، اسے کوئی چلاتا ہے تو چلتی ہے، تو جو ذات اس قمری و شمسی نظام کو بنانے والی ہے اور اسے چلا رہی ہے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات میں کسی دوسری ذات کی محتاج نہ ہو اور اسے کوئی بنانے والا نہ ہو وہ اپنی ذات میں واجب الوجود اور قادر و مختار ہو، تو اسی ہستی کو اللہ کہا جاتا ہے۔

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَاتٌ وَمِنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ

اور زمین میں پہلو بہ پہلو ٹکڑے ہیں، انگوروں کے باغات ہیں، کھیتیاں ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں اکٹھے

وَّغَيْرِ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنَفِضٌ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي

اور جداگانہ جنہیں ایک جیسا پانی دیا جاتا ہے اور ہم بعض کا ذائقہ دوسروں سے اچھا

الْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۷ وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبٌ

کر دیتے ہیں، بیشک اس میں عقل کرنے والے لوگوں کے لئے عظیم نشانیاں ہیں۔ [7] اور اگر آپ کو (کفار کی باتوں پہ)

قَوْلُهُمْ ءَاذَا كُنَّا تُرَابًا ءَأَنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا

تعب ہے تو ان کا یہ قول عجیب تر ہے کہ (وہ کہتے ہیں) جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی شکل میں

بِرَبِّهِمْ ۚ أُولَٰئِكَ الْأَغْلُلُ ۚ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ

اٹھائے جائیں گے؟ یہ لوگ اپنے رب کے منکر ہیں ان کی گردنوں میں طوق ہیں۔ یہ اہل جہنم ہیں جو وہاں

فِيهَا خَالِدُونَ ۝۸

ہمیشہ رہیں گے۔ [8]

[7] زمین میں پہلو بہ پہلو ٹکڑے ہوتے ہیں مگر ایک بنجر ہے ایک زرخیز، ایک سخت ہے ایک نرم، یہ زمین کے ٹکڑوں

میں مختلف تاثیرات کس نے پیدا کر دیں؟ وہ اللہ کے سوا کون ہے۔ پھر زمین پر انگوروں کے مختلف باغات اور ہر طرح کی

کھیتیاں ہیں جن کی پیداوار مختلف ہوتی ہے۔ کھجوروں کے درخت بھی مختلف طرح سے پیدا ہوتے ہیں۔ کہیں ایک

درخت اگتا ہے کہیں ایک جڑ سے اکٹھے کئی درخت اگ آتے ہیں اور یہ اللہ کی کس قدر عظیم قدرت ہے کہ ایک پانی سے

مختلف باغات کھیتیاں اور درخت سیراب کیے جاتے ہیں مگر ان کے پھلوں کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ اختلاف کون

لایا وہ اللہ کے سوا کون ہے؟

پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں نہریں اور دریا بہائے اور دریاؤں کے بہنے سے بھی پہاڑوں کا تعلق ہے۔ کیونکہ

پہاڑوں پر بارش اور برف برستی ہے اور اس سے نہریں اور دریا بہہ پڑتے ہیں، پھر ان نہروں اور دریاؤں کی برکت سے

زمین سے پھل اگتے ہیں اور اللہ نے پھلوں کے جوڑے بنائے ہیں مثلاً میٹھا کڑوا، لذیز بے لذت، سخت نرم، چھوٹا بڑا، کیا

یہ رنگارنگی اللہ کی موجودگی و وحدانیت کی دلیل نہیں۔ اگر یہ سب طرح کے پھل فطرت (Nature) پیدا کرتی ہے تو نیچر میں یہ مختلف تقاضے کہاں سے آگئے اس کا تو ایک ہی تقاضا ہونا چاہیے۔ مثلاً دیکھیے کہ ایک ہی حصہ زمین ہے، اسے ایک ہی جیسا پانی دیا گیا، ایک ہی جیسا بیج ڈالا گیا، یکساں نرمائی و کھدائی کی گئی، ایک جیسی ہوا اور دھوپ ملی، پھر یہ کیوں ہوا کہ کوئی پھل بہت میٹھا ہے اور کوئی بہت پھیکا؟ یہ رنگوں، ذائقوں اور حجم کا اختلاف کہاں سے آیا؟ وہ اللہ کے سوا کون ہے۔

یہی حال انسانی قلوب کا ہے۔ ایک ہی قرآن اور نبی ﷺ کا فرمان سب پہ پڑھا جاتا ہے، مگر کسی میں جذبہ اطاعت پیدا ہوتا ہے تو کسی میں جذبہ نفرت، کسی سے ایمان کے برگ و بار کھلتے ہیں تو کسی سے کفر کے خس و خوار، یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ۱۰ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۱۱

یہ تمام آیات لامذہبیت (Secularism) کا شدید رد کر رہی ہیں۔ یعنی بتا رہی ہیں کہ اللہ کے حکم سے ساری کائنات چل رہی ہے اور یہ نظریہ کہ اس کائنات کا چلانے والا کوئی خدا نہیں، بس یہ سب کچھ از خود چل رہا ہے، سراسر احمقانہ نظریہ ہے۔

[8] یعنی اے پیارے محبوب ﷺ اگر آپ کو کفار کا بے جان بتوں کو اپنا خدا اور حاجت روا ماننا عجیب لگتا ہے تو ان کی یہ بات بھی عجیب تر ہے کہ وہ کہتے ہیں جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئی شکل میں دوبارہ اٹھایا جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر دراصل یہ لوگ اپنے رب کی قدرتوں سے منکر ہیں کیونکہ ان کی گردنوں میں ان کے جاہل و منکر آباء کی اندھی تقلید کے طوق پڑے ہوئے ہیں جن کے ذریعے وہ جہنم کی طرف کھنچے جا رہے ہیں ورنہ اگر وہ اپنی عقل سے کام لیتے اور قرآن کی آواز پر کان رکھتے تو انہیں قیامت کے ماننے میں کوئی پریشانی نہ ہوتی۔

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُ ط

اور وہ بھلائی سے قبل آپ سے برائی کا جلد آنا مانگتے ہیں اور ان سے قبل ان جیسے لوگ پہلے بھی گزر چکے ہیں

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ

اور آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں بخشنے والا ہے اور آپ کا رب سخت عذاب والا

الْعِقَابِ ۖ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ط إِنَّمَا

(بھی) ہے۔ [9] کفار کہتے ہیں اس (نبی) پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی؟ جبکہ آپ

أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۚ

تو ڈرانے والے اور ہر قوم کے ہادی ہیں۔ [10]

[9] کفار نے کہا تھا اے اللہ! اگر یہ قرآن تیری طرف سے نازل کردہ سچا کلام ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسسا

دے یا کوئی دردناک عذاب لے آ۔ (انفال، ۳۲) اس بارہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کفار بھلائی مانگنے کی بجائے

برائی مانگنے میں جلدی دکھا رہے ہیں۔ ایسے احمق لوگ پہلے بھی گزرے ہیں جو اپنی تباہی خود مانگتے تھے مگر اللہ رب

العزت مغفرت فرمانے والا پہلے ہے اور عذاب دینے والا بعد میں۔ یعنی اس کی رحمت اس کے عذاب پر غالب ہے

حدیث میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ فرماتا ہے: رحمتی سبقت

غضبی۔ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ (بخاری کتاب التوحید باب ۵۵)

تو اللہ بندوں کے ظلم (کفر و شرک اور معاصی) کے باوجود ان کی مغفرت فرماتا ہے یعنی جب وہ توبہ کر کے باز

آجائیں تو اللہ کی مغفرت جوش میں آجاتی ہے اس لیے اللہ کفار کے مطالبہ عذاب کے باوجود انہیں عذاب دینے میں

جلدی نہیں فرماتا اور انہیں توبہ کا موقع دیتا رہتا ہے، تا آنکہ ان پہ حجت تمام ہو جائے اور ان کی مہلت پوری ہو جائے۔

[10] کفار عرب ہٹ دھرمی کے ساتھ کہتے تھے کہ محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی حالانکہ

انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ان گنت معجزات دیکھے سب سے بڑھ کر انہوں نے قرآن جیسا عظیم معجزہ

دیکھا اور وہ اس جیسی ایک آیت بنا کر لانے سے عاجز رہے پھر بھی وہ کہتے تھے کہ اس نبی پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری

جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کا یہ کام نہیں کہ کفار جو نشانیاں مانگتے

جائیں آپ دکھاتے جائیں آپ کا کام لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرانا ہے۔ اس کے لیے جس قدر نشانیاں دکھانے کی

ضرورت تھی آپ دکھا چکے۔ مزید ان کے فرمائی معجزات دکھانے کی ضرورت نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا: **وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ** یعنی اے پیارے محبوب! آپ ہر قوم کے لیے ہادی ہیں یعنی تمام نسل انسانی آپ کے دائرہ نبوت میں ہے۔ اسی لیے اب آپ کے بعد کسی نئے نبی کی آمد کی ضرورت نہیں۔ **وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ** کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ہر قوم میں اللہ کی طرف سے ایک ہادی ضرور ہوا ہے جیسے دوسری جگہ فرمایا گیا: **وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ** (فاطر: ۲۳)

تاہم پہلا معنی زیادہ قوی ہے کیونکہ اس آیت میں حضور ﷺ ہی کی رسالت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی لیے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ هو المنذر وهو الهادی، یعنی رسول اللہ ﷺ ہی منذر ہیں اور آپ ہی ہادی ہیں۔ (درمنثور بروایت ابن جریر وابن مردویہ جلد ۴ صفحہ ۶۰۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ کی غلط شیعہ تفسیر کا رد

اس کے تحت شیعہ مفسر ملا عیاشی نے امام باقر رحمہ اللہ سے ایک تفسیر نقل کی ہے جو سراسر جھوٹی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں منذر ہوں اور اے علی تم ہادی ہو۔ (تفسیر عیاشی جلد ۲ صفحہ ۲۰۳ مطبوعہ تہران) ملا باقر مجلسی نے امام باقر سے یوں نقل کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں منذر ہوں، علی ہادی ہے اور ہر امام اس زمانہ کا ہادی ہوتا ہے جس میں وہ ہو۔ (بحار الانوار جلد ۹ صفحہ ۷۹ مطبوعہ تہران)

یہ روایت بھی سراسر من گھڑت ہے۔ اس طرح کی من گھڑت روایات سے شیعہ مفسرین اپنا عقیدہ امامت ثابت کرتے ہیں اور یہی انکا طریقہ تفسیر ہے کہ وہ اکثر آیات کے تحت حدیثیں گھڑتے اور ائمہ اہل بیت کی طرف منسوب کرتے رہتے ہیں۔ پھر اسی عقیدہ امامت کہ بنیاد پہ وہ تمام صحابہ کرام خصوصاً خلفاء راشدین کو کافر قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ جب حضرت علی قرآن کے مطابق ہادی تھے تو ان کی امامت کو چھوڑ کر صحابہ نے جب دوسرے خلفاء کا انتخاب کیا تو وہ معاذ اللہ ان کے نزدیک مرتد ہو گئے۔

مگر افسوس یہ ہے کہ ایسی خطرناک شیعہ روایات کو بعض سنی مفسرین نے بھی عدم احتیاط کی وجہ سے نقل کر دیا۔ چنانچہ ابن جریر طبری نے احمد بن یحییٰ سے، اس نے حسن بن حسین انصاری کوفی سے، اس نے معاذ بن مسلم سے اور اس نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس آیت کے نزول پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: منذر میں ہوں اور اے علی ہادی تم ہو، میرے بعد لوگ صرف تم ہی سے ہدایت پائیں گے۔

(تفسیر ابن جریر طبری جلد ۷ صفحہ ۳۴۴ مطبوعہ بیروت)

اس حدیث کا راوی حسن بن حسین کوفی کٹر شیعہ ہے، امام ابو حاتم اس کے بارے میں فرماتے ہیں:

وكان من رؤساء الشيعة، وہ سرداران شیعہ میں سے تھا اور امام ذہبی ابن جریر کی مذکورہ روایت کے بارہ میں

کہتے ہیں یہ اسی شیعہ راوی حسن بن حسین کی گھڑی ہوئی ہے۔ (میزان الاعتدال جلد اول صفحہ ۳۸۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت) ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی بلاشبہ ہادی ہیں، مگر یہ کہنا کہ حضور ﷺ کے بعد صرف وہی ہادی ہیں یہ شیعہ عقیدہ امامت کی ترجمانی ہے، حق یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ہر صحابی آسمان ہدایت کا درخشندہ و تابندہ ستارہ ہے، جبکہ خلفاء راشدین کی خصوصی شان ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرے بعد ابوبکر و عمر کی اقتداء کرو۔“

(ترمذی کتاب المناقب حدیث ۳۶۶۲)

تو پھر صرف حضرت علی کو ہادی کہنا شیعہ عقیدہ امامت کی ترجمانی نہیں تو اور کیا ہے۔

اسی طرح امام حاکم نے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

رسول الله ﷺ المنذر وانا الهادی، رسول اللہ ﷺ منذر ہیں اور میں ہادی ہوں۔ (المستدرک جلد ۳ صفحہ ۱۳۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت) امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے مگر امام ذہبی تلخیص میں فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ محض جھوٹ ہے اللہ اس کے گھڑنے والے کو رسوا کرے۔ (تلخیص جلد اول صفحہ ۱۳۰)

اور امام ذہبی کی یہ بات بالکل صحیح ہے کیونکہ اس کے راویوں میں سے حسین بن حسن اشقر بھی ہے جس کے بارے میں امام ابو زرعه فرماتے ہیں: یہ شخص منکر الحدیث ہے۔ امام بخاری نے کہا: اس کے پاس بہت سی منکر روایات ہیں۔ اور امام ہذلی نے کہا: یہ شخص کذاب ہے۔ (تہذیب التہذیب جلد اول صفحہ ۵۲۲ راوی نمبر ۱۵۵۷ مطبوعہ دار احیاء، بیروت)

درمنثور میں امام سیوطی نے اس طرح کی دیگر روایات بھی نقل کی ہیں اور ان کا حال بھی ابن جریر اور حاکم کی ان روایات سے مختلف نہیں ہے۔

اور اگر ان روایات کو درست بھی مان لیا جائے تو ان کا معنی یہ ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بعض خاص امور میں امت کی وہ راہنمائی فرمائی ہے جو ان کے سوا کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا تھا، آپ نے خلفاء راشدین ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی بیعت اور اقتداء کر کے امت کو بتا دیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے سچے جانشین ہیں، اس لیے اگر آپ ہی ہادی ہوں تو یہ بھی درست ہے۔

پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلفاء راشدین کے فضائل و مناقب بیان کر کے ان کی عظمت کردار کی طرف امت کو عظیم ہدایت دی ہے۔ چنانچہ شیعہ مورخ نصر بن مزاحم لکھتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے خط کے جواب میں جو لکھا اس میں یہ بھی تھا:

”ولعمری ان مکانہما فی الاسلام لعظیم وان البصاب بہما لجرح فی الاسلام شدید رحمہما اللہ وجزاہما باحسن الجزاء“ یعنی ابوبکر و عمر (رضی اللہ عنہما) کا مرتبہ اسلام میں بہت بڑا ہے اور ان کا وصال اسلام کے لیے شدید صدمہ ہے، اللہ ان پر رحم فرمائے اور انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔

(وقعہ صفین صفحہ ۸۹ کتاب علی الی معاویہ مطبوعہ قم)

الغرض سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یہ قول مبارک اور ایسے دیگر اقوال ایسی ہدایت ہیں جو امت کو خصوصاً شیعہ کو آپ ہی سے مل سکتی ہے، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں مندر ہوں اور علی ہادی ہے، مگر یہ اس صورت میں جب حدیث کو صحیح مان لیا جائے اور حق یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ

اللہ ہر مادہ کے حمل سے واقف ہے اور وہ ماؤں کے رحموں کے گھٹنے بڑھنے کو بھی جانتا ہے۔ اور اس کے ہاں

شَيْءٌ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۗ ۱۱ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ۝

ہر چیز ایک مقدار کے ساتھ ہے۔ [11] وہ ہر چھپی اور ظاہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ سب سے بزرگ و برتر ہے

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسْرَ الْقَوْلِ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ

اللہ کے لئے برابر ہے جو تم میں سے اپنی بات چھپائے اور جو اسے ظاہر کرے اور جو رات کو چھپے

وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝

اور جو دن کو کھلا پھرے۔ [12]

اللہ کا علم و اختیار اور اس کی تدبیر کائنات

[11] خدا سے انکار اور شرک و بت پرستی میں مبتلا قوموں کی رہنمائی کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے ہر مادہ (حیوان اور انسان) نے اپنے پیٹ میں کیسا بچہ اٹھا رکھا ہے۔ نر ہے یا مادہ، صحت مند ہے یا غیر صحت مند اور ایک ہے یا ایک سے زائد، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ کہ اسے ماؤں کے رحموں کے گھٹنے بڑھنے کا پورا علم ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ کبھی ماں کے رحم میں بچے کی نشوونما گھٹ جاتی ہے اور وہ ناقص الاعضاء رہ جاتا ہے کبھی نشوونما مکمل ہوتی ہے اور وہ کامل الاعضاء بن جاتا ہے، یا یہ کہ کبھی حمل کی مدت نو ماہ سے کچھ بڑھ جاتی ہے اور کبھی اس سے گھٹ جاتی ہے یا یہ معنی ہے کہ بعض لوگوں کے لیے زیادہ اولاد ہوتی ہے پھر ان کی بد عملی کے سبب اللہ ان کی قسمت میں اولاد کم کر دیتا ہے یا بعض کے لیے کم اولاد ہوتی ہے پھر ان کی اطاعت کے سبب ان کی اولاد بڑھادی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور اسی کے حکم سے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقرر مقدار ہے یعنی کس کو کتنی اولاد دی جائے گی کتنا رزق ملے گا۔ تو کیا ایسے علیم وخبیر اور جبار و قدیر رب کے

ساتھ اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کیا جاسکتا ہے؟۔ ہرگز نہیں۔

[12] اللہ کے علم کا یہ حال ہے کہ خواہ کوئی شخص اپنی بات اپنے دل میں چھپائے رکھے یا اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے بہر حال وہ اللہ کے سامنے ظاہر ہی ہے اور خواہ کوئی شخص رات کو چھپ کر کوئی کام کرے یا دن کے اجالے میں کھلے عام کرے، بہر حال اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں۔ تو ایسا علیم وخبیر رب ہی لائق عبادت ہے نہ کہ کوئی اور۔

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

انسان کے آگے پیچھے ڈیوٹیاں بدلنے والے (فرشتے) مقرر ہیں جو حکم خداوندی سے اس کی حفاظت کرتے ہیں؟ بیشک اللہ

لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا

کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتے اور جب اللہ کسی قوم کے لئے عذاب چاہتا ہے

فَلَا مَرَدٍّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۗ ۝۱۱ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبُرُوقَ

تو اسے کوئی لوٹا نہیں سکتا اور نہ ہی اللہ کے مقابلہ میں ان کا کوئی حامی ہے۔ [13] اللہ وہ ہے جو تم پر بجلی چمکاتا ہے،

خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۗ ۝۱۲

خوف و امید کے لئے، اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ [14]

[13] اپنے علم کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا اختیار اور اپنی قدرت بیان فرما رہا ہے کہ اللہ نے انسان کے آگے پیچھے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ڈیوٹیاں بدلتے رہتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے بعد باری باری آتے ہیں، صبح والے رات کو چلے جاتے ہیں اور رات والے صبح کو، وہ انسان کو اللہ کے حکم سے آفات و حوادث سے بچاتے رہتے ہیں۔ گویا حکم الہی کے بغیر انسان کو کوئی تکلیف یا مصیبت نہیں پہنچ سکتی کیونکہ اس کے فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں البتہ جب مصیبت کا آنا مقدر ہو تو حفاظت اٹھالی جاتی ہے۔

انسان کی باری باری حفاظت کرنے والے فرشتے

چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار۔ ”رات اور دن کے ملائکہ تم پہ باری باری اترتے ہیں اور فجر و عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں، رات کے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتا ہے: کیف ترکتم عبادی۔ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا تھا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ نماز (فجر) پڑھ رہے تھے اور جب

ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز (عصر) پڑھ رہے تھے۔“ (بخاری کتاب مواقیح الصلوٰۃ حدیث ۵۵۵، مسلم کتاب المساجد حدیث ۶۳۲) حضرت علی المرتضیٰؑ سے مروی ہے کہ فرمایا: ”تم میں سے ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے مقرر ہیں جو مصائب سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں، مگر جب تقدیر آجاتی ہے تو وہ مصیبت کا رستہ چھوڑ دیتے ہیں۔“ (تفسیر ابن جریر طبری)

اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ بدلیں

آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ**۔ الخ کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، یعنی اسے خراب نہیں کرتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود خراب نہیں کر لیتے۔ دوسری جگہ فرمایا گیا: **ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ** یعنی ”اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو جو نعمت دی ہو اسے وہ نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود خراب نہیں کر لیتے۔“ (انفال، ۵۳)

اس آیت: **إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ** میں مسلمانوں کے لیے یہ درس ہے کہ وہ اپنی خراب صورت احوال کے خود ذمہ دار ہیں وہ آج بھی غالب قوم بن سکتے ہیں اگر وہ **وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ** ان گنہگار **مُؤْمِنِينَ** کی پکار سن لیں۔ کبھی وہ دنیا کی سب سے بڑی سیاسی طاقت تھے اور انہوں نے بارہ صدیوں تک اپنا غلبہ باقی رکھا، پھر جب انہوں نے فسق و فجور، بیجیائی، لوٹ کھسوٹ اور ایک دوسرے کا گلہ کاٹنے کا طرز زندگی اپنا لیا تو اللہ نے ان سے اپنی نعمتیں چھین لیں اور ان کے غلبہ کو مغلوبیت اور ان کی عزت کو ذلت سے بدل دیا۔

[14] یعنی اللہ کی قدرتوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ آسمانی بجلی چکاتا ہے جس سے لوگ خوف و امید میں ڈوب جاتے ہیں اور گہرے بادل گھر آتے ہیں ایسے میں لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں موسلا دھار بارش سے فصلیں تباہ نہ ہو جائیں اور یہ امید بھی ہوتی ہے کہ معتدل بارش سے گلشنِ حیات لہلہا اٹھے گا۔ اسی طرح مسافر ڈرتا ہے کہ بارش سے سفر خراب ہوگا اور مقیم امید لگاتا ہے کہ گرمی گھٹ جائے گی اور موسم خوشگوار ہو جائے گا۔

وَيَسْبِحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ

اور بادلوں کی کڑک اس کی حمد کی ساتھ اس کی تسبیح کہتی ہے اور فرشتے اس کے خوف سے تسبیح بولتے ہیں وہ بجلیاں بھیجتا ہے

فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ

اور جن پر انہیں چاہے گرا دیتا ہے اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑے میں ہوتے ہیں اور وہ سخت پکڑ والا ہے۔ [15]

[15] رعد کا لغوی معنی بجلی کی کڑک ہے جبکہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے یہود نے چند سوالات پوچھے اور کہا کہ اگر ان کے درست جوابات دیدیے جائیں تو وہ ایمان لے آئیں گے آپ نے انہیں

درست جوابات دیدیے مگر وہ ایمان نہ لائے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا رعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بادلوں پر مقرر ایک فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں آتشیں چابک ہے وہ اس چابک سے باذن الہی بادلوں کو ہانکتا ہے اور کڑک کی آواز جو ہم سنتے ہیں اسی فرشتے کی آواز ہے۔ (ترمذی کتاب التفسیر سورہ رعد باب ۱) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رعد فرشتہ بادلوں کو ہانکنے کیلئے تسبیح کہتا ہے تو سب فرشتے تسبیح پکارنے لگتے ہیں تب بارش شروع ہو جاتی ہے۔ (تفسیر قرطبی جلد ۷ صفحہ ۲۹۶ مطبوعہ دار احیاء بیروت)

بادلوں کی گرج چمک کے بارہ میں سائنسی نظریہ اور احادیث میں مطابقت

جدید سائنس کہتی ہے کہ زمین سے جو بخارات اٹھتے ہیں ان میں تپش اور حرارت کے اجزاء بھی ہوتے ہیں اور اوپر جا کر جب بخارات جمع ہوتے ہیں تو ان میں مثبت چارجز (Positive charges) اور منفی چارجز (Negative charges) جمع ہو جاتے ہیں تو ان دونوں کے تصادم سے بجلی اور کڑک پیدا ہوتی ہے، اب سوال یہ ہے کہ سائنس کے نزدیک کڑک کی آواز مذکورہ چارجز کے ٹکرو کی آواز ہے اور حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ فرشتہ کی تسبیح ہے، اب کس کو درست کہا جائے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ سائنس کے یہ نظریات اگر درست ہیں تو بجلی اور کڑک کے بارے میں مذکورہ احادیث اور سائنس کے نظریات میں تطبیق ممکن ہے، وہ یوں کہ بجلی جن طبعی اسباب سے پیدا ہوتی ہے ان میں بھی کڑک کی آواز ہوتی ہے اور اسی میں فرشتے کی تسبیح بھی شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ ان چارجز کا اجتماع بھی حکم الہی سے ہوتا ہے، تو فرشتہ یہ اجتماع دیکھ کر اللہ کی قدرت پہ اس کی تسبیح کہہ اٹھتا ہے اور یہ ناممکن چیز نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث میں کہا گیا کہ فرشتہ بادلوں کو ہانکتا اور تسبیح کہتا ہے، تو ممکن ہے اس کے ہانکنے اور اسکی شدید گرجدار آواز سے بادلوں میں ہلچل پیدا ہوتی ہے اور مذکورہ چارجز شدت سے باہم ٹکراتے ہیں، اس طرح یہ گرج چمک اور فرشتہ کی تسبیح باہم اکٹھی وجود میں آتی ہیں۔

بادلوں کی گرج چمک کے بارے میں سائنس جو کہتی ہے اس کی کچھ تفصیل یہ ہے۔

سائنس دان جون زویسانے اس رپورٹ کا خلاصہ پیش کیا ہے جو نیشنل لائٹنگ ڈیسکشن نیٹ ورک نے دی ہے، یہ نیٹ ورک ۱۹۸۹ء سے U.S.A میں بذریعہ سیٹ لائٹ سو سے زائد مقامات پر ریسرچ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے: ”بادل کے دو حصے ہوتے ہیں، اوپر والے حصہ میں مثبت برقی چارجز ہوتے ہیں اور نیچے والے میں منفی برقی چارجز، ان چارجز میں اس قدر حرارت ہوتی ہے کہ ان کی برقی Voltage میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ پھٹنے لگتا ہے اور ہوا میں جو ذرات (Particles) ہیں ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جس سے کڑک اور چمک پیدا ہوتی ہے، مزید وہ کہتا ہے:

How the cloud acquires this charge is still not agreed upon in the scientific community!

(ترجمہ) بادل یہ چارجز کیسے پیدا کرتے ہیں، اس بارے میں ابھی تک سائنٹفک سوسائٹی (یعنی سائنسدانوں) میں کوئی اتفاق نہیں ہے۔ حوالہ کے لیے دیکھیں

(science.howstuffworks.com/nature/natural-disasters/lightning3)

معلوم ہوا کہ گرج اور چمک کے بارے میں سائنس دانوں کے نظریات ابھی تک کسی حتمی رائے تک نہیں پہنچے اور وہ ان چیزوں کی افزائش کا دو ٹوک جواب دینے سے قاصر ہیں، مگر حدیث نے ہمیں اس گرج چمک کی حقیقت کے بارے میں دو ٹوک جواب دیا ہے اور وہی درست ہے کیونکہ وہ اس رسول ﷺ کی زبان سے نکلا ہے جس پہ ان بادلوں کے خالق رب العالمین کا کلام نازل ہوتا ہے۔ البتہ اگر سائنسی نظریات بھی اس کے موافق ہو جائیں تو انہیں تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

بجلی کی کڑک سن کر کیا دعاء پڑھنا سنت ہے

آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ مجرموں پر آسمانی بجلی گراتا ہے اور اس کی پکڑ سخت ہے۔ معلوم ہوا بادلوں کے گرجنے اور بجلی کے چمکنے پر اللہ کا خوف محسوس ہونا چاہیے کہ کہیں ہم پہ بجلی نہ گرا دی جائے۔ اسی لیے بجلی کی آواز سن کر حضور ﷺ یہ دعا فرماتے: اللھم لا تقتلنا بغضبک ولا تھلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک۔ ”اے اللہ! ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ کر اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ فرما اور ہمیں اس سے قبل عافیت عطا فرما۔“ (ترمذی کتاب الدعوات باب ۲۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب بجلی کڑکتی تو حضور ﷺ کا چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا خوف کے آثار ظاہر ہو جاتے اور آپ فرماتے اے اللہ! اسے ہمارے لیے رحمت بنا عذاب نہ بنا۔ (درمنثور جلد ۴ صفحہ ۶۲۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ اس کے تحت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ نے عرب کے ایک متکبر شخص کو بلا بھیجا، پیغام لیجانے والے شخص نے جا کر اسے کہا: تمہیں رسول اللہ ﷺ بلا رہے ہیں، اس نے کہا: تم جس خدا سے مجھے ڈراتے ہو وہ کیا چیز ہے سونے کا ہے یا چاندی کا، یا پیتل کا؟ وہ شخص واپس گیا اور رسول اللہ ﷺ کو اس کا جواب سنایا۔ آپ نے اسے دوبارہ بھیجا، اس متکبر شخص نے وہی جواب دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کو اس کے پاس تیسری بار بھیجا، اس نے وہی جواب دیا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ اللہ نے اس کے سر پہ اچانک ایک بادل بھیج دیا، اس میں سے شدید گرج اور بجلی پیدا ہوئی، جو سیدھی آ کر اس شخص پہ پڑی اور اسے ڈھیر کر دیا، تب یہ آیت اتری: وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ۔ الخ

(درمنثور بروایت نسائی، بزار، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابوالشیخ اور طبرانی کبیر جلد ۴ صفحہ ۶۲۵)

یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی یہ آسمانی بجلی ان لوگوں پہ آگرتی ہے جو اللہ کے بارے میں گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ بڑی گرفت والا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈر کر بولنا چاہیے، اس کی شان کے خلاف کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہیے کہ ایمان ضائع ہو جائے اور بندہ اللہ کی پکڑ میں آجائے۔

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ

اسی کیلئے سچی پکار ہے اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ انہیں کچھ جواب نہیں دے سکتے

بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ۖ وَمَا

مگر اس شخص کی طرح جو پانی کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتا ہوتا کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے حالانکہ وہ نہیں پہنچ سکتا اور

دُعَاءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝۱۶ وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

کافروں کی پرستش محض گمراہی میں ہے۔ [16] اور اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔

طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَ ظَلَمَهُمُ بِالْغَدُوِّ وَاَلْاَصَالِ ۝۱۷

خواہ خوشی سے یا مجبوری سے اور ان کے سائے بھی صبح و شام اسے سجدہ کرتے ہیں۔ [17]

[16] گزشتہ آیات میں اپنا علم و اختیار اور اپنی قدرت و عظمت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بتوں، ستاروں،

آگ، جانوروں اور انسانوں کی پرستش کرنے والے مشرکین کو متنبہ فرما رہا ہے کہ اللہ ہی کو پکارنا حق ہے اور جو اس کے سوا دوسری چیزوں کو پوجتے اور انہیں مشکلات میں پکارتے ہیں ان کی مثال یوں ہے جیسے کوئی شخص پانی کے قریب کھڑے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس سے فریاد کرے کہ اے پانی تو اٹھ کر میرے منہ میں آ جا تو پانی اس کے منہ تک کبھی نہ آئے گا کیونکہ وہ پکار سننے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا۔ یہی حال بتوں کے پوجنے اور ان سے فریادیں مانگنے والوں کا ہے۔

غیر خدا کو معبود سمجھ کر پکارنا شرک ہے نہ کہ مطلقاً پکارنا

اس آیت سے غلط استدلال کرتے ہوئے بعض لوگ یا رسول اللہ پکارنے والوں کو کافر و مشرک ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح فوت شدہ اولیاء اللہ سے مدد چاہنے پہ بھی اس آیت کا اطلاق کرتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بتوں کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں اتری ہے۔

چنانچہ اس آیت کے تحت امام ابن کثیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

والذین یدعون من دونه ای مثل الذین یعبدون آلهة غیر الله یعنی اللہ کے سوا جھوٹے خداؤں

کے پوجنے والوں کا یہ حال ہے۔ الخ (تفسیر ابن کثیر جلد ۲ صفحہ ۵۲۵ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت)

امام قرطبی فرماتے ہیں:

والذین یدعون من دونہ الا صنم والوثان۔ یعنی بتوں اور دیوتاؤں کے پجاریوں کا یہ حال ہے۔

(قرطبی جلد ۹ صفحہ ۳۰۰ مطبوعہ دار احیاء بیروت)

اور ہم پیچھے متعدد مواقع پہ بتا چکے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنے کی ممانعت قرآن کریم میں کئی مقامات پہ آئی ہے وہاں یہ صراحت ہے کہ اللہ کے سوا کسی الہ کو نہ پکارا جائے، لفظ الہ کو ساتھ صراحتاً ذکر کیا گیا ہے یعنی سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر اسے نہ پکارا جائے، یعنی اس کی عبادت نہ کی جائے اس لیے جہاں یہ لفظ دعاء غیر خدا کے لیے استعمال کیا جائے وہاں اس کا معنی عبادت کرنا ہوتا ہے، جیسے:

(۱) وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے۔ (فرقان، ۶۸)

(۲) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اور جو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت کرے حالانکہ اس کے پاس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ (مؤمنون، ۱۱۷)

(۳) فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿۱۳﴾ اور تم اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت مت کرو، ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا۔ (شعراء، ۲۱۳)

اسی طرح وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ کا بھی یہی مفہوم ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں وہ انہیں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، یعنی وہ انکو معبود سمجھ کر پکارتے ہیں جو ان کی عبادت کے معنی میں ہے۔

رہا یا رسول اللہ کہنا تو اس کے جواز میں کیا شک ہے خود نماز میں کہا جاتا ہے: السلام علیک ایہا النبی، یعنی اے نبی اکرم ﷺ آپ پر سلام ہو، گویا ہر مسلمان نماز میں رسول اللہ ﷺ کو پکارتا ہے۔

اور صحابہ کرام جنگ یمامہ میں یا محمد اہ کے نعرے لگاتے تھے۔

(البدایہ جلد ۶ صفحہ ۳۲۹ مقتل مسیمة الکذاب دار الریان بیروت۔ تاریخ طبری جلد ۲ صفحہ ۲۸۱ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

غیر اللہ کو پکارنے کے مسئلہ پر مولانا گنگوہی اور مولانا وحید الزمان کا فیصلہ کن کلام

اسی طرح اکابر علماء دیوبند میں سے مولانا رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں:

یہ خود معلوم ہے کہ نداء غیر اللہ کو دور سے پکارنا شرک حقیقی جب ہوتا ہے کہ ان کو عالم سامع مستقل (یعنی الہ) عقیدہ جانے، ورنہ شرک نہیں، مثلاً جانے کہ حق تعالیٰ ان کو مطلع فرماد یوے گا یا باذنہ تعالیٰ انکشاف ان کو ہو جائے گا۔

(فتاویٰ رشیدیہ کامل صفحہ ۶۸)

اسی طرح اکابر علماء اہل حدیث میں سے مولانا وحید الزمان حیدرآبادی فیصلہ کن الفاظ کے ساتھ لکھتے ہیں:

”الدعاء الشرعي عبادة كالصلوة فلا يجوز من غير الله وهي المراد في الآيات التي ورد فيها لفظ الدعاء اما الدعاء اللغوي بمعنى النداء فتجوز لغير الله مطلقا سواء كان حيا او ميتا وثبت في حديث الاعمى يا محمد اني اتوجه بك الى ربي وفي حديث آخر يا عباد الله اعينوني وقال عمر حين زال قدمه واهمدا رواه ابن الجوزي من اصحابنا وقال اويس القرني بعد وفاة عمر يا عمرا يا عمرا يا عمرا رواه هرمد بن حيان وقال السيد في تواليغه:

قبلہ دیں مددے کعبہ ایماں مددے ابن قیم مددے قاضی شوکان مددے

(ترجمہ) شرعی پکارنا بمعنی عبادت ہے جیسے نماز، تو وہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے اور جن آیات میں لفظ دعاء آیا ہے (کہ غیر اللہ سے دعاء نہ کرو) اس سے یہی معنی (عبادت) مراد ہے، رہا لغوی معنی میں پکارنا یعنی نداء کرنا تو وہ غیر اللہ کے لیے مطلقا جائز ہے، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ اور اندھے والی حدیث میں ہے (کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے یہ الفاظ سکھائے) یا محمد میں آپ کے وسیلہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور دوسری حدیث میں ہے (کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مصیبت میں یوں پکارا کرو) اے اللہ کے بند و میری مدد کرو اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا پاؤں ٹلا تو انہوں نے پکارا تھا: وا محمداه (یعنی یا رسول اللہ ﷺ) اسے ہمارے اصحاب میں سے ابن جوزی نے روایت کیا ہے (اور امام بخاری نے بھی الادب المفرد میں روایت کیا ہے)

اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وصال پر اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے (یمن سے) پکارا تھا: یا عمراہ یا عمراہ یا عمراہ، اسے ہرم بن حیان نے روایت کیا ہے۔ اور سید (نواب صدیق حسن) نے اپنی بعض تصانیف میں یہ شعر کہا ہے۔

قبلہ دیں مدد کرو کعبہ ایماں مدد کرو ابن قیم مدد کرو قاضی شوکان مدد کرو

(ہدیہ الہدی صفحہ ۲۳ مطبوعہ اسلامی کتب خانہ سیالکوٹ)

مولانا رشید احمد گنگوہی اکابر علماء دیوبند میں سے ہیں اور مولانا وحید الزمان حیدر آبادی مشہور اہل حدیث عالم دین ہیں۔ ان کی مذکورہ عبارات بہت سے سنی و ہابی اختلافات کا مکمل فیصلہ کر دیتی ہیں۔ کاش دیوبندی اور اہل حدیث علماء انہی عبارات کی روشنی میں مسائل اختلافیہ کا تصفیہ کر لیں تاکہ امت مسلمہ میں افتراق و انتشار کم ہو سکے۔ جب مولانا وحید الزمان بایں ذوق و ہایت اپنے فوت شدہ اسلاف کو ابن قیم مددے قاضی شوکان مددے کہہ کر غائبانہ پکارتے ہیں تو پھر یا رسول اللہ اور یا علی کہنے پہ شرک کا فتویٰ کیسے لگایا جاسکتا ہے۔

[17] یعنی آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے خواہ خوشی سے یعنی اپنے اختیار سے جیسے فرشتے اور مومنین۔ خواہ ناخوشی سے یعنی بلا ارادہ و اختیار جیسے تمام اجار و اشجار و حیوانات بھی حسب حال اللہ کو سجدہ کرتے ہیں مگر بلا اختیار۔ اور کفار کا تقدیر الہی کے آگے بے بس ہونا بھی اللہ کے حضور ان کا سجدہ حال ہے۔ اور ہر چیز کا سایہ جب زمین

پر شرفاً غرباً مرتا ہے تو زبان حال سے اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرتا ہے مگر بڑا ارادہ والا ہوتا ہے۔
 جیسے دوسری جگہ ارشاد ہوا: **أَوْلَعَدُ يَرَوْنَا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يُتَفَكَّرُونَ ۖ ظَلَّلْنَا فِي الْيَمِينِ
 وَالشَّيْءِ لِيُحَدِّثُوا اللَّهُمَّ وَهُمْ ذَخِرُونَ ۝** ”کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کے لئے اللہ
 کے حضور عاجز ہو کر دائیں بائیں سجدے میں مرتے ہیں۔“ (نمل: ۲۸)

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ

(اے رسول ﷺ کفار سے) پوچھیں آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ آپ فرمائیں کہ اللہ ہے، آپ فرمائیں کیا تم نے

أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ

اس کے مقابلہ میں مددگار بنا لئے ہیں جو خود اپنے لئے نہ کسی نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے؟ [18] آپ فرمائیں کیا اندھا و بینا

وَالْبَصِيرُ ۗ أَمْ هَلْ تُسْتَوَى الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ

برابر ہیں؟ کیا تاریکیاں اور روشنی برابر ہیں؟ [19] کیا انہوں نے اللہ کے لئے ایسے شریک بنائے ہیں

خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقِ عَلَيْهِمْ ۖ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ

جنہوں نے اللہ کی تخلیق جیسی تخلیق کی تھی کہ ان پر تخلیق متشابہ ہوگئی؟ آپ فرمائیں کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ یکتا

الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۗ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا

و غالب ہے۔ [20] اس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے وادیاں اپنی گنجائش کے مطابق بہ پڑیں

فَأَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ۖ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ

پھر پانی کا بہاؤ بالائی جھاگ اٹھالایا اور لوگ جو چیز زیور یا سامان بنانے کیلئے آگ میں تپاتے ہیں

حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ ۖ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۗ

اس میں سے بھی جھاگ پیدا ہوتی ہے یونہی اللہ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۗ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي

تو جھاگ بے کار چلی جاتی ہے اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے۔ وہ زمین میں

الْأَرْضِ ۖ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۗ

ٹھہر جاتی ہے اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ [21]

ردِ شرک کا بیان اور حق و باطل کی خوبصورت مثال

[18] بت پرست قوموں کی ہدایت کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے پیارے محبوب ﷺ! آپ کفار سے پوچھیں بتاؤ آسمان وزمین کا خالق کون ہے کیونکہ کفار عرب بھی مانتے تھے کہ آسمان وزمین کا خالق اللہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ (عنکبوت: ۶۱)

تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب! آپ کفار سے فرمائیں اللہ کو خالق ارض و سماء ماننے کے بعد تم نے اس کے مقابلہ میں ایسے مددگار کیوں گھڑ رکھے ہیں جو کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ دراصل کفار عرب سمجھتے تھے کہ ان کے لات و منات اور عزی و صہیل ان کے ایسے مددگار ہیں کہ اللہ چاہے یا نہ چاہے وہ از خود ان کی بگڑی سنوار سکتے ہیں کیونکہ اللہ اپنے نظام کائنات کے چلانے میں ان کے لات و منات کا محتاج ہے تنہا اللہ اتنا بڑا نظام نہیں چلا سکتا۔ اسی لیے انہوں نے کہا: أَجْعَلُ الْإِلَهَةَ الْهَاءَ وَاجِدًا ۖ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۝ اس نے کئی خداؤں کی جگہ ایک خدا بنا دیا ہے۔ یہ بہت عجیب بات ہے۔ (ص: ۵) کفار کے اس شیطانی وسوسے کے رد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے مقابلہ میں جو مددگار بنا لیے ہیں وہ خود اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں تو وہ اپنے پجاریوں کا کیا نفع و نقصان کر سکتے ہیں۔

[19] یعنی جیسے اندھا دینا برابر نہیں ایسے ہی کافر و مومن بھی برابر نہیں۔ کافر اندھا ہے اور مومن بینا۔ اسی طرح تاریکیاں اور نور برابر نہیں ہیں۔ اسلام نور ہے اور اس کے سوا سب مذاہب تاریکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں نور مبین نازل فرمایا، اس کا ارشاد ہے: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿۱۷۴﴾ اب جو راستہ اس نور سے دور ہے وہ اندھیروں سے بھر پور ہے۔

یاد رہے اس آیت میں پانچ بار لفظ قل آیا ہے گویا اللہ تعالیٰ اپنی بات بار بار اپنے رسول کے ذریعے کہلواتا ہے اس سے آپ کی شانِ محبوبیت کا پتہ چلتا ہے۔

قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے ترے سنی اللہ کو ہے اتنی تری گفتگو پسند

[20] اللہ تعالیٰ مشرکین پر سوال وارد فرما رہا ہے کہ جن جھوٹے خداؤں کو وہ اللہ کی عبادت میں شریک کرتے ہیں کیا انہوں نے اللہ کی طرح کوئی چیز تخلیق کی ہے جس سے ان کو اشتباہ ہو گیا کہ شاید وہ بھی اللہ کی طرح لائق عبادت ہیں؟ جب اللہ ہی ہر چیز کا خالق اور یکتا و غالب ہے تو اس کے سوا کوئی دوسرا کس طرح مستحق عبادت ہو سکتا ہے؟

[21] اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پہاڑوں اور بلند مقامات پر پانی برسایا جس سے نشیب کی طرف وادیاں بننے لگیں اب پانی کے اوپر جھاگ چڑھ آئی جس کی کچھ قدر و قیمت نہیں، قدر و قیمت صرف پانی کی ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ اسی

طرح لوگ زیورات بنانے کیلئے سونے چاندی کو آگ پر تپاتے ہیں اور برتن وغیرہ بنانے کیلئے لوہے تانے جیسی دھاتوں کو آگ پر تپاتے ہیں جس سے وہ پگھل کر ایک مائع بن جاتی ہیں جس کے اوپر جھاگ چڑھ آتی ہے جھاگ کی کچھ قدر و قیمت نہیں اسے اتار کر پھینک دیا جاتا ہے اور لوگوں کو نفع دینے والی دھات نیچے بیٹھ جاتی ہے، یہ حق و باطل کی دو مثالیں ہیں۔ پہلی مثال کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا تو دلوں کی وادیاں اس سے بہنے لگیں۔ اب یقین کا پانی تو نیچے دل کی زمین میں راسخ ہوا مگر اس پر شکوک و شبہات کی جھاگ بھی چڑھ آئی جو بے حقیقت ہے اور کسی کے اس پر دلیل کا پاؤں مارنے سے ختم ہو سکتی ہے۔

دوسری مثال کا بھی یہی مفہوم ہے کہ حق اس دھات کی طرح ہے جو نیچے بیٹھ گئی اور اس سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے اور باطل جھاگ کی طرح بیکار ہے، بازار قیامت میں ایمان کی دھات ہی کام آئے گی کفر کی جھاگ نہیں۔ ان مثالوں میں یہ اشارہ بھی ہے کہ کفر کا غلبہ و جوش جھاگ کی طرح عارضی ہے جو ہمیشہ نہیں رہ سکتا جلد ختم ہو جاتا ہے تاریخ میں کئی غیر اسلامی قوتیں جھاگ کی طرح بلند ہوئیں اور جھاگ کی طرح مٹ گئیں، جیسے فرقہ معز لہ، قدریہ، جبریہ، باطنیہ، قرامطہ، تاتاری فتنہ اور فتنہ دین اکبری وغیرہ، مگر اسلام ہمیشہ سے باقی ہے اور باقی رہے گا۔ اور کچھ ہی دن جاتے ہیں کہ اسلام کو دنیا میں پھر سیاسی غلبہ حاصل ہوگا۔

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ اَنَّ

جنہوں نے اپنے رب کی بات مانی ان کے لئے بھلائی (جنت) ہے اور جنہوں نے اس کا کہنا نہ مانا (کفر کیا) اگر ان کے پاس (روز قیامت)

لَهُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهٖ ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سَوْءٌ

وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا اور بھی ہو تو وہ اسے اپنے بدلے میں ضرور دیں گے۔ انہی لوگوں کے لئے

الْحِسَابِ ۗ وَمَا وَهُمْ جَهَنَّمَ وَيُسُّ السُّيُفِ ۗ

بڑا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی بڑا ٹھکانہ ہے۔ [22]

اہل جنت و اہل نار کی صفات اور ان کے انجام کا باہمی تقابل

[22] گزشتہ رکوعات میں دلائل توحید بیان ہوئے اور قرآن و صاحب قرآن رسول کی صداقت واضح کی گئی اب کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی بات مان کر اس کی توحید اور اس کے نازل کردہ کلام کی صداقت پر ایمان لے آئیں ان کے لیے بھلائی یعنی جنت ہے اور جو ایسا نہیں کرتے ان کا انجام یہ ہے کہ اگر بالفرض روز قیامت ان کے پاس ساری زمین

کے خزانے ہوں بلکہ اتنے خزانے اور بھی ان کے پاس ہوں تو وہ کوشش کریں گے کہ ان سے یہ سارے خزانے لے کر انہیں جہنم سے بچالیا جائے مگر ایسا نہیں کیا جائے گا حالانکہ روز قیامت میں تو کسی کے پاس ایک پائی بھی نہ ہوگی اور اگر ہو بھی تو کافر سے کچھ قبول نہ کیا جائے گا۔

دوسری جگہ فرمایا گیا: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلٌّ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ ط ”جو لوگ کفر کریں اور کفر ہی پر مر جائیں ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا خواہ وہ اسے بدلے میں دے۔“ (آل عمران: ۹۱) لہذا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ معلوم ہوا مومن سے روز قیامت بدلہ قبول کیا جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ اگر مومن کے فرائض میں کمی ہوگی تو اسے نوافل سے پُر کر لیا جائے گا۔ اسی طرح مومنوں میں نیکیوں کا تبادلہ ہوگا۔ مظلوم کو ظالم کی نیکیوں میں سے کچھ دلا کر ان کا معاملہ نمٹایا جائے گا۔ مگر کافر کی کوئی نیکی چونکہ قبول ہی نہیں اس لیے وہ روز قیامت خالی ہاتھ ہوگا جیسے فرمایا گیا: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝ (مائدہ، ۵) اسی لیے کافروں کے بارے میں کہا گیا: أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۖ اور مومن کے متعلق کہا گیا: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝ اس سے آسان تر حساب لیا جائے گا۔ (انشقاق: ۸)

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ۖ إِنَّمَا

تو جو شخص جانتا ہے کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا وہ حق ہے کیا وہ اس کی طرح ہے جو اندھا ہو اور

يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ الْأَلْبَابُ ۗ ۱۹ الَّذِينَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ

نہایت تو عقل والے ہی پکڑتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی

الْمِيثَاقِ ۗ ۲۰ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

نہیں کرتے۔ [23] اور جو اس (رشتہ) کو جوڑتے ہیں جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں

وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۗ ۲۱ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا

اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ [24] اور جو اپنے رب کی رضا جوئی کے لئے صبر کرتے ہیں اور

الصَّلَاةَ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ

نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے (ہماری راہ میں) خفیہ و علانیہ خرچ کرتے ہیں

السَّيِّئَةِ ۗ ۲۲ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقُوبَى الدَّارِ ۗ ۲۳ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ

اور برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لئے آخری گھر ہے۔ [25] یعنی باغات عدن جن میں وہ خود

صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ

داخل ہونگے اور جو ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے ایمان لائے۔ [26] فرشتے ان پر

مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۗ ۲۴ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۗ ۲۵

ہر دروازے سے حاضر ہوں گے۔ (کہیں گے) تم پر سلام ہو کہ تم نے صبر کیا تو آخری گھر کیا ہی اچھا ہے۔ [27]

[23] فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لانے والا بیٹا ہے اور ایمان نہ لانے والا اندھا، اب کیا بیٹا

نا بیٹا برابر ہو سکتے ہیں۔ اہل ایمان بیٹا ہیں اس لیے ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں جو انہوں نے

الْحَسَنَةُ بِرَبِّكُمْ ۗ کے جواب میں بلی (اعراف: ۱۷۲) کہہ کر کیا تھا۔

یا یہ معنی ہے کہ وہ ہر اس عہد کو پورا کرتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے نام پر کسی سے کیا ہو یا اللہ سے کیا ہو اور وہ عہد شکنی نہیں کرتے۔ اس میں قسم کا پورا کرنا، نذر کا ادا کرنا اور وعدہ نبھانا سب چیزیں آگئیں، کیونکہ جو اللہ کے نام پہ قسم اٹھاتا ہے یا اللہ کے نام پہ نذر مانتا ہے وہ بھی اللہ سے عہد کرتا ہے کہ وہ یہ قسم یا نذر پوری کرے گا۔ اس سے ایفاء عہد کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ افسوس آج اسلامی معاشرہ اس صفت سے عاری ہوتا جا رہا ہے۔

[24] مومنوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ جس رشتے کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے جوڑتے ہیں جیسے انبیاء، ملائکہ اور کتبِ خداوندی سے ایمان کا رشتہ۔ صحابہ و اہل بیت سے عقیدت کا رشتہ۔ اعزہ و اقارب سے صلہ رحمی کا رشتہ۔ والدین، اساتذہ اور مشائخ دین سے اطاعت کا رشتہ اور عام مسلمانوں سے حسن اخلاق کا رشتہ، ان سب رشتوں کو وہ قائم رکھتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی کوئی ایسا کام کرنے لگیں جس میں ان کا رب ناراض ہے تو وہ اس کی ناراضگی کا سوچ کر اس کام سے باز آجاتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ برے انجام کا خوف رکھتے ہیں لہذا وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جو رضاءِ مولیٰ کے خلاف ہو اور ان کے انجام کو خراب کر دے۔

[25] ان کی پانچویں صفت یہ ہے کہ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں یعنی نفس کو برائیوں سے روکتے اور بھلائیوں کا عادی بناتے ہیں اور مصائب میں گھبراتے نہیں ہیں۔ چھٹی صفت یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں یعنی اسے جملہ ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ بجالاتے ہیں۔ یہاں سے احکامِ شرع میں نماز کی اہمیت واضح ہوئی۔ ساتویں صفت یہ ہے کہ اللہ کے دیئے ہوئے میں سے اس کی راہ میں خفیہ و علانیہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جہاں ریاء سے بچنا مقصود ہو وہاں خفیہ اور جہاں دوسروں کو رغبت دلانا مقصود ہو وہاں علانیہ خرچ کرتے ہیں۔ آٹھویں صفت یہ ہے کہ برائی کو بھلائی کے ذریعے دور کرتے ہیں یعنی کفر چھوڑ کر ایمان، گمراہی چھوڑ کر ہدایت اور برے اخلاق چھوڑ کر اچھے اخلاق اپناتے ہیں۔ اس کا یہ معنی بھی ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں تاکہ برائی مٹ جائے۔

[26] اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان صفات کے حامل اہل ایمان نہ صرف خود جنتِ عدن میں جائیں گے بلکہ ان کی شفاعت و وسیلہ سے ان کے مومن باپ دادا، بیویوں اور اولاد کو بھی جنتِ عدن دی جائے گی۔ یاد رہے مومن کے ساتھ اس کی وہی بیوی جنت میں جائے گی جو موت تک اس کی بیوی رہی اور جو عورت خاوند کی طلاق یا موت کے بعد دوسری شادی کر لے اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان میں سے جس کے ساتھ جنت میں رہنا پسند کرے کر لے، یاد رہے! وَأَزْوَاجِهِمْ زَوْجِ كِي جَمْعٌ هِيَ جَس كَ مَعْنَى بِيْوَى بِيْ هِيَ اَوْر شُو هِر بِيْ هِيَ اَعْنَى جَس طَرَح صَاح شُو هِر كِي شَفَاعَت سَع اَس كِي بِيْوَى جَنَت حَاصِل كَرَع كِي۔ اَسَى طَرَح نِيك بِيْوَى كِي شَفَاعَت سَع اَس كَع شُو هِر كُو بَخْشَا جَاَع كَا۔ مَعْلُوْم هُو اَنِيك اَدْمَى اِنِّه اَخَانَدَان كَع لِئَع رُوْز قِيَامَت بَاعْث رَحْمَت هُو كَا۔ يِهَا سَع يِه اَشَارَه بِيْ مَلْتَا هِيَ كَه جَس طَرَح جَسْمَانِي تَعْلُق سَع مُوْمِن اِنِّه وَالدِّين اَوْر اَوْلَاد كَع لِئَع بَاعْث رَحْمَت هِيَ يُوْنَهِي رُوْحَانِي وَ اِيْمَانِي تَعْلُق كِي وَجِه سَع وَه اِنِّه اَسَاتِذَه وَ تَلَامِذَه كَع لِئَع بَاعْث رَحْمَت هِيَ۔

[27] حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مومن جنت میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا اس کے سامنے دو رویہ خدام کھڑے ہوں گے، اتنے میں ایک فرشتہ اندر آنے کی اجازت چاہے گا۔ دروازے کے قریب والا خادم اگلے خادم سے کہے گا وہ اگلے خادم سے کہے گا اور یوں مومن تک بات پہنچے گی اور وہ کہے گا فرشتے کو اندر آنے دو، وہ حاضر ہو کر کہے گا۔
سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ (تفسیر بغوی جلد ۳ صفحہ ۱۹)

یعنی فرشتے جنت میں اہل ایمان کو مبارک دیں گے کہ تم نے دنیا میں صبر کیا، یعنی حرام روزی سے بچے رہے، حرام کاموں کے قریب نہ گئے، اور مشکلات و مصائب میں گھر کر اللہ کا شکوہ نہ کیا بلکہ اس کی رضا پر راضی رہے۔

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ

مگر جو لوگ اللہ کا عہد مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اور جس (رشتے) کے ملانے کا اللہ نے

بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ لَا أُولِيكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ

حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان پر لعنت ہے اور ان کے لئے

سَوْءُ الدَّارِ ۗ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ

برا گھر ہے۔ [28] اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ [29] اور کفار

الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۗ

دنوی زندگی پر خوش ہو گئے حالانکہ دنیوی زندگی آخرت کے مقابلہ میں حقیر سامان کے سوا کچھ نہیں۔ [30]

[28] اہل جنت کی صفات حمیدہ بیان کرنے کے بعد اب اہل جہنم کی صفات بتائی جا رہی ہیں یعنی وہ بری صفات جن

کے اپنانے والے جہنم میں چلے جاتے ہیں تو بتایا کہ اہل جہنم کی صفات اہل جنت کی صفات مذکورہ کا الٹ ہیں۔ یعنی اگر وہ

عہد کے نبھانے والے تھے تو یہ عہد شکن ہوتے ہیں اگر وہ ان رشتوں کے ملانے والے تھے جن کے ملانے کا اللہ نے حکم

دیا تو یہ ان رشتوں کے توڑنے والے ہوتے ہیں اگر وہ صبر، نماز اور انفاق فی سبیل اللہ جیسی صفات سے زمین میں اصلاح

پھیلانے والے تھے تو یہ زمین میں فساد جاری کرنے والے ہوتے ہیں لہذا ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے

بُرا گھر دوزخ ہے۔ اس سے عہد شکنی اور قطع رحمی کی برائی معلوم ہوئی۔ کئی لوگ دوستوں رشتہ داروں اور زوجین وغیرہ میں

پھوٹ ڈال کر اور قطع رحمی کر کے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے لعنت اور جہنم کا اعلان فرما رہا ہے۔

[29] مکی دور میں اہل ایمان اکثر غریب لوگ تھے اور دشمنان اسلام کفار مکہ اکثر مالدار تھے تو وہ غریب اہل ایمان کا

مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ جس کے لیے رزق تنگ یا کشادہ کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں غریب ہے لہذا اللہ کو ناپسند ہے اس لیے اللہ نے اسے غریب رکھا اور نہ یہ کہنا چاہیے کہ ہر مالدار اللہ کو پسند ہے لہذا اللہ نے اس لیے فلاں کو مالدار کیا۔ نہیں، بلکہ کبھی غرباء کو ان کے صبر کی وجہ سے اونچا درجہ دیا جاتا اور کبھی امراء کو ان کے تکبر کی وجہ سے مردود بنا دیا جاتا ہے۔ اور بہت سے مالدار اللہ کو ناراض کر کے مال جمع کرتے ہیں، مگر اللہ ان کی رسی دراز کر دیتا ہے۔

[30] اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار دنیا پر خوش ہو گئے اور وہ غریب مومنوں کا مذاق اڑانے لگے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلہ میں نہایت حقیر سامان ہے۔

اللہ کے ہاں دنیا کی بیقدری اور آخرت کی قدر و قیمت

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک بار حضور سرورِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ باہر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بدبودار مردار پڑا تھا صحابہ نے ناک پر ہاتھ رکھ لیے آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اسے ایک درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا اسے تو کوئی مفت بھی نہ لے گا۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو، ان الدنیا لا ہون علی اللہ من هذا علی اہلہ۔ اللہ کے ہاں آخرت کے مقابلہ میں دنیا اس مردار سے بھی ذلیل تر ہے۔

(مسلم کتاب الزہد حدیث ۲۹۵۷)

ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پہ سوئے تھے اس کے نشانات آپ کے جسم مبارک پہ پڑ گئے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر رونے لگے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! قیصر و کسریٰ کے پاس عظیم نعمتیں ہیں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ نے فرمایا: اما ترضی ان تكون لہم الدنیا ولنا الآخرة، اے عمر! کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت۔

(بخاری کتاب التفسیر سورہ تحریم حدیث ۴۹۱۳، مسلم کتاب الطلاق حدیث ۱۳۷۹)

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے کبھی تین دن تک مسلسل پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا۔ (یعنی اکثر فاقے آتے تھے) (مسلم کتاب الزہد حدیث ۲۹۷۰)

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ط قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ

اور کفار کہتے ہیں اس (نبی) پر اسکے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی آپ فرمائیں اللہ جسے چاہے

مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَىٰ مَنِ ابْتَدَأَ ۗ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ

گمراہ کرتا ہے اور جو اسکی طرف رجوع لائے اسے ہدایت دیتا ہے [31] یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے

بِذِكْرِ اللَّهِ ط أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۗ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

انکے دل مطمئن ہو گئے، سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ [32] جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال

الصَّلٰحٰتِ طُوْنِي لَهُمْ وَحَسَنٌ مَّا بَ ۙ

کرتے رہے ان کے لئے مبارک بادی ہے اور بہتر انجام [33]

کفار عرب کا فرماشی معجزے مانگنا اور اللہ کی طرف سے اس کا جواب

[31] مشرکین عرب حضور ﷺ سے فرمائشیں کرتے رہتے تھے کہ انہیں یہ معجزہ دکھایا جائے وہ معجزہ دکھایا جائے ان کا مقصد ایمان لانا نہ تھا وہ صرف حجت بازی کرتے تھے اور جب انہیں ان کا مطلوبہ معجزہ نہ دکھایا جاتا تو وہ کہتے اس شخص پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اگر تم معجزہ دیکھ کر ہدایت پانا چاہتے ہو تو ہدایت اللہ کے قبضہ میں ہے وہ جسے چاہے اس کی اسلام دشمنی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کے دل میں حق کی طرف رجوع دیکھے اسے ہدایت دے دیتا ہے۔

یعنی فرمایا گیا کہ اے معجزہ کے طلب گارو! اگر تمہارے دل میں صداقت قرآن کی طرف رجوع ہے تو اللہ تمہیں ضرور ہدایت دلائے گا اور اگر نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ تمہارے دلوں میں اللہ کے رسول اور اس کی کتاب سے نفرت و عداوت ہے تو پھر لاکھ معجزات کا دیکھنا بھی تمہیں مفید نہیں، کفار کو یہ باتیں اس لیے کہی گئیں کہ انہیں قرآن جیسا عظیم معجزہ دکھایا گیا مگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اب اگر انہیں مزید آیات و نشانات نبوت دکھائے جاتے تو بھی وہ ایمان نہ لاتے اور بالآخر ہلاک کر دیئے جاتے۔

[32] گزشتہ آیت میں کہا گیا: وَيَهْدِي إِلَىٰ مَنِ ابْتَدَأَ ۗ جو شخص حق کی طرف رجوع لائے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ حق کی طرف رجوع کون لاتا ہے؟ تو فرمایا کہ حق کی طرف رجوع وہ لوگ لاتے ہیں جو ایمان

لائیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر یعنی قرآن پر مطمئن ہو جائیں اور وہ اللہ کی کتاب میں شکوک و شبہات نہ پیدا کریں۔ اور کیوں نہیں؟ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور قرآن بھی اللہ کا بہترین ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** ﴿۹﴾ ”بے شک ہم ہی نے ذکر نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“ (حجر: ۹)

اور اللہ کا ذکر جس بھی انداز میں کیا جائے اس سے بہر حال سکون قلب ملتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نیک بندوں کے ذکر سے بھی سکون قلب ملتا ہے کیونکہ ان کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ نبی پاک صاحبِ لولاک ﷺ نے اس آیت کے تحت فرمایا: اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور میرے صحابہ سے محبت بھی اللہ کا ذکر ہے۔ (درمنثور) اور جہاں قرآن میں ہے کہ اللہ کی آیات سننے سے دل کانپ اٹھتے ہیں تو وہ کانپنا بھی باعثِ سکون ہوتا ہے کیونکہ اس سے خوف و خشیتِ الہی حاصل ہوتی ہے۔

اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون کیسے ملتا ہے؟

یاد رکھنا چاہیے کہ بے سکونی کا سب سے بڑا سبب یادِ الہی سے غفلت اور دنیا میں کھوجانا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، صبر کا دامن نہ چھوڑے اور ہر حال میں اللہ کا شکر بجالائے۔ جب وہ صبر کا دامن چھوڑ دیتا اور دنیوی خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے تو اس کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک انسان ایک چھوٹے مکان میں رہتا ہے، اسے چاہیے کہ اس مکان میں اللہ کی رضا پر راضی اور خوش رہے، اسی میں سکون قلب ہے۔ مگر اس نے دیکھا کہ اس کے قریبی عزیز بڑے بڑے مکانوں میں رہتے ہیں تو اس کے دل میں بڑے مکان کی خواہش آئی۔ اب وہ اس خواہش کی تکمیل میں سوچنے لگا، اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ بڑا مکان بنا سکے، تو بڑے مکان کی خواہش اس کا سکون برباد کیے رکھے گی تا وقتیکہ وہ بڑا مکان بنا لے۔ خواہ اس کے لیے اسے کتنی تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھانا پڑیں اور اپنا سکون برباد کرنا پڑے۔ مگر اس سے بھی اسے سکون نہیں ملے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ لوگوں کے پاس اس سے بھی بڑے مکانات ہیں تو اس کے دل میں اس سے بھی بڑا مکان بنانے کی خواہش آجائے گی اور وہ پریشان و بے سکون رہنے لگے گا، اسی طرح وہ ساری زندگی انہی پریشانیوں میں گزار کر دنیا سے چل بسے گا اور وہ سب مکانات یہیں رہ جائیں گے، جبکہ اللہ والوں نے صبر و رضا کا دامن تھام لیا تو ان کی زندگیاں سکون سے بھر گئیں۔

آج بڑے بڑے بادشاہ بے سکون ہیں راتوں کو نیند نہیں آتی، دشمن ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور امورِ سلطنت قابو میں نہیں آتے۔ اسی طرح بڑے بڑے جاگیردار و سرمایہ دار بے سکون ہیں، انہیں تجارت کے خسارے، کارکنوں کی بدعنوانیوں، قرضوں کے بوجھ، ادھار والوں کا ادھار واپس نہ کرنا اور ایسی ہزار پریشانیوں کا ہر وقت سامنا ہے جن کا تصور رونگٹے کھڑے کر دے۔ الغرض دنیوی خواہشات ہی انسان کا سکون تباہ کرتی ہیں، مومن کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے

تو بڑی سے بڑی پریشانی میں بھی وہ پرسکون رہے گا، کیونکہ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَظْمِنُ الْقُلُوبُ ﴿۳۸﴾

نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے

[33] طوبیٰ عربی میں مبارک بادی کا لفظ ہے جیسے کہتے ہیں: طوبیٰ لك تمہیں مبارک ہو اور بعض احادیث کے

مطابق طوبیٰ جنت کا ایک عظیم درخت ہے کہ اگر اس کے سائے میں ایک اونٹ چلنا شروع کر دے تو اونٹ کو موت آ جائے گی مگر اس کا سایہ ختم نہ ہوگا، یعنی ایمان اور عمل صالح والوں کو درخت طوبیٰ کا پھل اور اس کا گھنا سایہ عطا کیا جائے گا۔

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنَاكَ فِيْ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا اُمَمٌ لِّتَتْلُوْا عَلَيْهِمْ

اے نبی (ﷺ) اسی طرح ہم نے آپ کو اس قوم میں بھیجا جس سے پہلے کئی قومیں گزر گئیں تاکہ آپ ان پر

الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ۗ قُلْ هُوَ رَبِّيْٓ لَا اِلٰهَ اِلَّا

وہ کتاب تلاوت کریں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور وہ رحمان سے انکار کرتے ہیں آپ فرمادیں وہ میرا رب ہے

هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ﴿۳۴﴾ وَاَنْ قُرٰنًا سِيَّرْتُ بِهٖ الْجِبَالَ اَوْ

اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میری توجہ ہے [34] اور اگر ایسا قرآن ہوتا جس سے

قُطِعَتْ بِهٖ الْاَرْضُ اَوْ كَلِمَةٍ بِهٖ الْمَوْتِ ۗ بَلْ لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ۗ اَفَلَمْ

پھاڑ چلا دیئے جاتے یا زمین پھاڑ دی جاتی یا مردوں سے کلام کیا جاتا (تو بھی وہ ایمان نہ لاتے) بلکہ سارا اللہ ہی کے

يَاۤئِسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهٰدِيَ النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ وَلَا

قبضہ میں ہے [35] تو کیا ایمان والوں کو یقین نہیں آیا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا [36]

يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ

اور کافروں پر ان کے کرتوتوں کے سبب کوئی نہ کوئی ہلاکت پہنچتی رہے گی یا ان کے مسکن سے قریب اترتی رہے گی

دَارِهِمْ حَتّٰى يٰٓاْتِيْ وَعْدُ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿۳۷﴾

حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ جائے بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ [37]

[34] نبی اکرم ﷺ اکثر اللہ تعالیٰ کو رحمان کہہ کر پکارتے تھے کفار مکہ اس پر معترض ہوتے کہ رحمان کون ہے اور وہ

از روئے مذاق کہتے کہ ہم تو یمن کے رحمان (مسئلہ کذاب) کے سوا کوئی رحمان نہیں جانتے ایک جگہ قرآن میں ہے: **وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ؟** ”جب ان سے کہا جائے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں رحمان کون ہے؟“ (فرقان: ۶۰) اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب! ہم نے آپ کو جس طرح کی مذاق اڑانے والی قوم میں بھیجا ہے اس سے قبل بھی ایسی ہی قوموں میں ہم نے انبیاء بھیجے اور وہ اسی طرح انبیاء سے مذاق کرتے تھے اور کفار رحمان سے انکار کرتے ہیں۔ آپ فرمادیں وہ میرا رب ہے۔ وہی معبود ہے اسی پر میرا بھروسہ اور اسی کی طرف ہر کام میں میرا رجوع ہے۔

معلوم ہو رحمان اللہ کا محبوب تر نام ہے، مخلوق میں سے کسی کو رحیم تو کہا جاسکتا ہے (یعنی رحم کرنے والا) جیسے حضور ﷺ کے لیے فرمایا گیا۔ **بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ** (توبہ: ۱۲۸) مگر اللہ کے سوا کسی کو رحمان نہیں کہا جاسکتا کیونکہ یہ نام اللہ سے خاص ہے۔ بعض مسلمان جہالت سے اپنا نام رحمان رکھ لیتے ہیں یہ سخت گناہ ہے۔ عبد الرحمان نام ہونا چاہیے۔

[35] ابو جہل اور دوسرے سردارانِ قریش نے حضور ﷺ سے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اتباع کریں تو آپ قرآن پڑھ کر پہاڑوں کو شہر مکہ سے نکال دیں تاکہ ہمارے لیے جگہ وسیع ہو جائے اور آپ قرآن پڑھ کر سلیمان علیہ السلام کی طرح ہمارے لیے ہوا مسخر کر دیں تاکہ ہم ایک ہی دن میں شام سے تجارت کر کے واپس مکہ آجایا کریں یا آپ اپنے آباء میں سے قصی کو زندہ کر دیں۔ اس سے ہم پوچھیں گے اگر اس نے آپ کو رسول کہہ دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ اگر قرآن کے ذریعے پہاڑ چلا دیئے جاتے، زمین طے کر لی جاتی اور مردوں سے کلام کر لیا جاتا تو بھی کفار ایمان نہ لاتے بلکہ ہدایت کا سارا معاملہ اللہ کے قبضہ میں ہے۔ اور جب وہ ایمان نہ لاتے تو بدلے میں ہلاک کر دیے جاتے۔

[36] جب کفار اس طرح کے معجزات و نشانات مانگتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض کے دلوں میں خیال آتا کہ اگر انہیں ایسے معجزات دکھادیئے جائیں تو کیا حرج ہے۔ ممکن ہے وہ ایمان لے ہی آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا مومنوں کو اس بات پر یقین نہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سب انسانوں کو از خود ہدایت دے دیتا، یعنی اللہ کی یہ شان نہیں، نہ ہی ایسا کرنا اس کی حکمت کا تقاضا ہے بلکہ اللہ نے کار ہدایت یوں مرتب کیا ہے کہ اس نے ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے اور کتابیں اتاریں اور انسانوں پر دلائل توحید و رسالت واضح کیے۔ اب جو خوشی سے ایمان لے آئے وہ کامیاب ہے جو نہ لائے وہ ناکام۔ لوگوں کو اپنی عقل و بصیرت استعمال کر کے ایمان لانا چاہیے۔ زبردستی ایمان دلانا تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔

[37] یعنی دشمنانِ دین کی تشبیہ کے لیے ہم انہیں مختلف مصائب میں ڈالتے یا ان کے قرب و جوار میں مصائب اتارتے رہتے ہیں تاکہ وہ متنبہ ہو کر رجوع الی الحق کریں انہیں کچھ مہلت دی جاتی ہے اگر وہ باز نہ آئیں تو اللہ کا وعدہ

آجاتا ہے اور دشمنانِ اسلام کی کمر توڑ کر رکھ دی جاتی ہے۔

کفار مکہ کے ساتھ بھی یہی ہوا خود ان پر قحط سالی کے سات برس لائے گئے اور بدر و احزاب میں انہیں مارا گیا اور ان کے قرب و جوار میں یعنی یہود پر مصائب اترے۔ انہیں مدینہ طیبہ سے نکالا گیا مگر جب کفار عرب کو تنبیہ نہ ہوئی تو اللہ کا وعدہ آ گیا اور مکہ فتح کر لیا گیا اور اس کے بعد جزیرہ عرب سے بت پرستی کا ہر نام و نشان مٹا دیا گیا اس کے بعد بھی آج تک دین اسلام کے مٹانے کے لیے کئی فتنے اٹھے جیسے تاتار، باطنیہ، دین اکبر اور مارکس ازم وغیرہ مگر سب مٹ گئے۔ آج امریکہ اپنا لاؤ لشکر لے کر میدان میں اتر رہا ہے مگر جلد ہی اس کا یوم حساب بھی آنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ کا وعدہ کفار پر آتا رہا ہے وہ آ کر رہے گا۔

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ

اور یقیناً آپ سے قبل رسولوں سے مذاق کیا گیا تو میں نے کفر کرنے والوں کو (کچھ) مہلت دی۔ پھر میں نے

أَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۗ ﴿٣٨﴾ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا

انہیں پکڑ لیا تو دیکھو میرا عذاب کیسا تھا۔ [38] تو وہ (رب) کہ ہر جان جو کچھ کرتی ہے وہ اس کا نگران ہے (اس کا شریک کون ہے؟)

كَسَبَتْ ۚ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ۗ قُلْ سَمُّوهُمْ ۗ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ

انہوں نے اللہ کے لئے شریک بنائے، آپ فرمائیں کہ ان کے نام تو لو، کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو وہ زمین میں

فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۗ بَلْ زِينٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَكْرُهُمْ

کہیں نہیں جانتا، یا ویسے ہی بے بنیاد بات (بکتے ہو) بلکہ منکروں کے لئے ان کا داؤد آراستہ کیا گیا ہے

وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ۗ ﴿٣٩﴾ لَهُمْ

اور وہ راہ راست سے روکے گئے ہیں اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لئے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ [39] ان کے لئے

عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابُ الْأٰخِرَةِ اَشَقُّ ۗ وَمَا لَهُم مِّنَ اللّٰهِ

دنوی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب سخت تر ہے اور انہیں اللہ سے

مِنْ وَّاقٍ ۗ ﴿٤٠﴾

کوئی بچانے والا نہیں۔ [40]

ردشُرک، انجام اہل ایمان اور صداقت قرآن

[38] جب کفار نے رسول اللہ ﷺ سے گزشتہ رکوع میں مذکورہ معجزات مانگے اور وہ حکمت الہیہ کے تحت انہیں نہ دکھائے گئے تو انہوں نے آپ کا مذاق اڑانا اور جھوٹا کہنا شروع کر دیا تب اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی اور جمع خاطر کے لیے فرمایا کہ اے پیارے محبوب ﷺ! آپ سے قبل بھیجے جانے والے رسولوں سے بھی ان کی قوموں نے ایسے ہی مذاق کیا تھا تو میں نے مذاق کرنے والوں کو کچھ مدت تک مہلت دی پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو دیکھو میرا عذاب کیسا سخت تھا کہ

ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ آپ بھی تسلی رکھیں آپ سے مذاق کرنے والوں کا بھی یہی انجام ہے اور آپ کا دین تا قیامت باقی ہے۔ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سے معلوم ہوا نبی کی کسی بات کا مذاق اڑانا کفر ہے۔

[39] یعنی جس خدائے علیم و قدیر کی یہ شان ہے کہ ہر جان جو کچھ کرتی ہے خواہ چھپ کر کرے یا ظاہر وہ اس کی ہر حرکت سے واقف ہے کیا کفار کے تراشیدہ بے جان و بے قدرت جھوٹے خدا اس کے علم و قدرت میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اس کے باوجود کفار نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا ان کے نام تو لو! کون ہیں وہ؟ اللہ تو نہیں جانتا کہ زمین میں کوئی اس کا شریک ہے، تو کیا تم اللہ کو وہ بات بتانا چاہتے ہو جو وہ ساری زمین میں کہیں نہیں جانتا یا یونہی بے بنیاد بات منہ سے نکالتے ہو؟ دراصل شیطان نے ایک دام مکرو فریب بنا کر اسے آراستہ کیا اور انہیں اس میں پھنسا لیا ہے یوں وہ راہ حق سے روک دیئے گئے ہیں اور ان کے مسلسل کفر اور اسلام دشمنی کے باعث ان کے دل پر گمراہی کی پکی مہر لگا دی گئی ہے اور ایسے لوگوں کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔

[40] کفار کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے کہ انہیں اسلام دشمنی کے باعث قتل، گرفتاری، جلا وطنی اور دیگر عذابات سے دوچار کیا جاتا رہا ہے اور کیا جاتا رہے گا اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں سخت ہے اور انہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔

معلوم ہوا کفار کے لیے دنیا میں بالآخر ذلت ہے۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اگر کفار کبھی مومنوں پر غلبہ پالیں تو یہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقصد مومنوں کی تنبیہ ہے۔ بالآخر کفار کے لیے دنیا ہی میں عذاب ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ خود کو سنواریں اور اسلام کے مستقبل سے مایوس نہ ہوں۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ أُكْلُهَا

جس جنت کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے میوے اور

دَائِمٌ وَظِلُّهَا ۖ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۖ

سائے دائمی ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کا انجام ہے اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ [41]

وَالَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ

اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کی طرف اتاری جانے والی وحی سے خوش ہوتے ہیں اور کچھ گروہ اس کے بعض حصوں سے

يُنْكِرُ بَعْضُهُ ۖ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۖ إِلَيْهِ أَدْعُوا

انکار کرتے ہیں۔ [42] آپ فرمائیں مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں اور اسکے ساتھ شریک نہ کروں میں اسی کی طرف بلاتا

وَالِيهِ مَأْبٍ ۖ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۖ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ

ہوں اور اس کی طرف ہی مجھے لوٹنا ہے اور یوں ہم نے قرآن کو عربی دستور بنا کر اتارا ہے [43] اور اگر تم نے منکروں کی خواہشات کی

بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ۗ

پیروی کی اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ گیا تو تمہارے لئے اللہ کے مقابلہ میں کوئی مددگار ہو گا نہ بچانے والا۔ [44]

[41] دشمنانِ اسلام کا عذاب بتانے کے بعد اللہ سے ڈرنے والے مومنین کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں ان کے

لیے دائمی میوے اور درختوں کے گھنے سائے ہیں۔ یعنی جنت کے درخت کبھی نہ سوکھیں گے نہ ان کے میوے کم ہوں گے

جبکہ دنیا کے درخت کچھ عرصہ بعد سوکھ کر ختم ہو جاتے ہیں اور دنیا کے پھل ایک موسم میں ہوتے ہیں دوسرے میں نہیں،

جبکہ جنتی پھل ہمیشہ ہونگے، اس لیے فرمایا گیا: اُكْلُهَا دَائِمٌ۔ یہ مومنین کا انجام ہے جبکہ کافروں کے لیے آگ کے سوا

کچھ نہیں۔

[42] یعنی مومنین کو قرآن دیا گیا تو وہ حضور ﷺ پر اترنے والی ہر آیت سن کر خوش ہوتے ہیں کہ الحمد للہ، اللہ کی

طرف سے ایک نئی رحمت و ہدایت آگئی۔ اس سے صحابہ کرام کی ایمانی کیفیات کا اندازہ ہوتا ہے مگر بعض گمراہ فرقے جیسے

یہود و نصاریٰ و دیگر کفار قرآن کے کچھ حصوں سے انکار کرتے ہیں یعنی رسالتِ محمدیہ کے بیان والی آیات کو نہیں مانتے اور

توحید یا اخلاقیات والی آیات کو مان لیتے ہیں حالانکہ یہ ضد بازی ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ مان لیا جائے کچھ نہ مانا جائے۔

معلوم ہوا قرآن کی ایک ہدایت کا نہ ماننا پورے قرآن سے انکار کے برابر ہے۔

[43] عربی دستور بنا کر اتارے جانے کا یہ معنی ہے کہ قرآن ایک مکمل دستور حیات ہے جو تمام شعبہ ہائے زندگی میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور قرآن کی زبان صرف عربی ہے۔ کسی دوسری زبان میں قرآن کا ترجمہ تو کیا جاسکتا ہے مگر وہ قرآن نہیں ہے، قرآن کی تلاوت صرف عربی میں کی جاسکتی ہے۔ یونہی نماز میں صرف عربی الفاظ ہی پڑھے جاسکتے ہیں ترجمہ نہیں اور یہ حفاظت قرآن کے لیے ہے۔ اگر قرآن کی زبان ایک نہ رکھی جاتی تو جس طرح تورات و انجیل کے ترجمہ در ترجمہ سے ان میں جو تبدیلیاں اور تحریفات کی گئیں قرآن بھی اسی طرح انسانی تحریفات و تغیرات کا شکار ہو کر رہ جاتا مگر اس کی صرف ایک زبان عربی رکھے جانے کی وجہ سے قرآن محفوظ ترین کتاب ہے۔ آج تک اس کے ایک لفظ یا حرف میں تبدیلی نہیں لائی جاسکی۔

[44] یعنی اے انسانو! جب قرآن کا علم تمہارے پاس آ گیا تو اسے چھوڑ کر اگر تم نے کوئی دوسرا دستور اپنایا تو تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا

اور بلاشبہ ہم نے آپ سے قبل کئی رسول بھیجے اور ہم نے انہیں بیویاں اور اولاد عطا فرمائی۔ [45] اور کسی

كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝۸۰ يَمْحُوهَا

رسول کے اختیار میں نہیں کہ اذن الہی کے بغیر کوئی معجزہ لے آئے، ہر مدت کے لئے تحریر ہے۔ [46] اللہ جو چاہے

اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝۸۱ وَإِنَّمَا نُزِينُكَ بِبَعْضِ

مٹا دیتا ہے یا باقی رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ [47] اور اگر ہم آپ کو وہ بعض باتیں دکھادیں جو ہم کفار سے

الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيْنِكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝۸۲

دعہ کرتے ہیں یا آپکو (اس سے قبل) وفات دیدیں تو بہر حال آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے [48]

کفار کے بعض شبہات کا جواب اور ان کے لیے چند عبرت خیز دروس

[45] مروی ہے کہ یہود نے اعتراض کیا کہ اس شخص (رسول اللہ ﷺ) کی ساری توجہ تو صرف عورتوں میں ہے۔ (یعنی آپ نکاح پہ نکاح کیے جا رہے ہیں) تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ (تفسیر بغوی جلد ۳ صفحہ ۳۰) یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور ﷺ سے قبل جو

انبیاء ورسلا آئے انہوں نے بھی کئی شادیاں کیں اور کثیر اولاد حاصل کی۔ اس چیز کو وجہ اعتراض بنانا چہ معنی وارد؟۔ چنانچہ تورات کے بقول سلیمان علیہ السلام کی تین سو آ زاد عورتیں بطور بیویاں اور سات سو لونڈیاں تھیں اور ان کے والد داؤد علیہ السلام کی ایک کم سو بیویاں تھیں۔ (تورات، کتاب سلاطین باب ۱۱ آیت ۴ صفحہ ۳۴۰ مطبوعہ بائبل سوسائٹی لاہور)

گویا اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ جب پہلے انبیاء پر اعتراض ہوتا تھا تو وہ خود جواب دیتے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور حبیب بھی۔ اس لیے آپ پر اعتراض ہوتا تو جواب اللہ رب العزت خود دیتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ شادی کرنا تمام انبیاء کی سنت ہے۔

ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ”چار چیزیں تمام انبیاء کی سنت ہیں۔ عطر، نکاح، مسواک اور ختنہ۔“ (ترمذی کتاب النکاح باب ۱) لہذا بلا وجہ شادی نہ کرنا ناپسندیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فليس مني۔ ”نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرا پیروکار نہیں۔“ (ابن ماجہ کتاب النکاح باب ۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج کی حکمتیں

یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کثیر شادیاں کرنا کسی نفسانی خواہش سے نہ تھا، اس پر ہم سورہ نساء کے پہلے رکوع کے تحت کلام کر چکے ہیں اور مزید سورہ احزاب میں آئے گا۔ آپ کی کثرت ازواج کی بعض حکمتیں یہ ہیں:

(۱) بعض عورتوں سے آپ نے اس لیے نکاح کیا تاکہ ان کے قبائل کو اسلام کی طرف متوجہ کیا جائے، جیسے ابو سفیان کی اسلام سے سخت دشمنی رہی، مگر جب ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی شادی ہوئی تو ابو سفیان کی دشمنی تھم گئی اور بالآخر وہ اسلام کے دامن میں آگئے اور ان کے اسلام لانے سے پورا شہر مکہ اسلام لے آیا۔

(۲) بعض عورتوں سے آپ نے اس لیے شادی کی تاکہ عرب میں پھیلی ہوئی بعض جہالتوں کو دور کیا جائے، جیسے وہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے۔ آپ نے اس سلسلہ میں اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی مطلقہ بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، جس پہ یہود نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات نازل کیں اور منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھنے کی جہالت کا رد کیا۔

(۳) آپ نے اس لیے بھی متعدد شادیاں فرمائیں کہ عورتوں میں دین کی تبلیغ و تعلیم کا بندوبست ہو۔ چنانچہ آپ نے جو احادیث ازواج مطہرات کو بیان کیں اور ان کے ذریعہ وہ امت تک پہنچیں ان کی تعداد تین ہزار کے لگ بھگ ہے۔ اس سلسلہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا نام زیادہ معروف ہے اور ان میں زیادہ تر وہ مسائل بیان ہوئے ہیں جن کا تعلق خانگی معاملات، حقوق زوجین، اور حقوق خواتین سے ہے۔

(۴) اسی طرح بعض بیوہ عورتوں سے شادی کر کے آپ نے ان کو سہارا دیا اور ان کے یتیم بچوں کو اپنی کفالت میں لیا

جیسے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سوا آپ کی تمام ازواج بیوائیں ہی تھیں جن کو آپ نے جینے کا سہارا دیا۔

[46] کوئی نبی حکم الہی کے بغیر معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ وہ اس وقت معجزہ دکھاتا ہے جب اللہ کا حکم ہو اور اللہ نے ہر کام کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے اور اس کی تحریر لکھی ہے۔ یہ کفار عرب کے بار بار طلب معجزہ کے جواب میں کہا گیا۔

[47] یعنی اللہ کے فرشتے لوح محفوظ میں جو تحریر لکھتے ہیں کہ فلاں شخص کو اتنا رزق ملے گا اتنی اولاد ملے گی وغیرہ، اللہ تعالیٰ اس تحریر میں سے جو چاہے مٹا دیتا اور جو چاہے ثابت رکھتا ہے اور اصل کتاب اللہ ہی کے پاس ہے یعنی فرشتے وہی کچھ جانتے ہیں جو لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ مگر وہ نہیں جانتے کہ اس میں سے کیا چیز بعد میں بحکم الہی محو کر دی جائے گی۔ ہاں اللہ ہی جانتا ہے کہ بالآخر کیا ہوگا اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔

از روئے حدیث صلہ رحمی کی برکت سے تقدیر بدل جاتی ہے

اس آیت کے تحت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صدقہ، والدین سے حسن سلوک اور لوگوں سے بھلائی، یہ چیزیں بد بختی کو نیک بختی سے بدل دیتی اور عمر میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ (در منثور عن ابن مردویہ جلد ۲ صفحہ ۶۶۱) یعنی لوح محفوظ میں اگر کسی کو بد بخت لکھا گیا ہو تو ان اعمال حسنہ کی برکت سے اسے محو کر کے اس کی جگہ نیک بخت لکھ دیا جاتا ہے اور عمر بڑھادی جاتی ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من سرّہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان نسألہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جس شخص کی خواہش ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور عمر میں کشادگی آجائے اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ (بخاری کتاب الادب باب ۱۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”انساب کو سیکھو، تاکہ تم اس کی وجہ سے صلہ رحمی کرو، کیونکہ صلہ رحمی کرنا اہل و عیال میں محبت پیدا کرتا ہے، مال میں برکت لاتا اور عمر میں اضافہ کرتا ہے۔“ (ترمذی کتاب البر والصلۃ حدیث ۱۹۷۹، مسند احمد جلد ۲ صفحہ ۷۳ ۷۴)

تقدیر مبرم اور تقدیر معلق کی وضاحت

جاننا چاہیے کہ تقدیر دو طرح کی ہے، معلق اور مبرم: مبرم وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہے اور وہ اللہ کا علم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اگر اس میں تبدیلی آجائے تو اللہ کے لیے جہل لازم آئے گا، یعنی پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے علم میں نئی بات آگئی جو پہلے اس کے علم میں نہ تھی اور یہ ماننا کفر ہے اور اسی کے بارے میں فرمایا گیا: وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ”اور جب کسی جان کی موت آجاتی ہے تو اللہ اسے ہرگز مؤخر نہیں کرے گا۔“ (منافقون، ۱۱) اور

فرمایا گیا: اِذَا جَاءَ اَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿۳۹﴾ ”جب لوگوں کی موت آجاتی ہے تو وہ ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے۔“ (یونس، ۳۹)

اس طرح کی آیات مزید بھی ہیں، ان سب کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علم میں جو کسی کا وقت موت ہے اس میں ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، یہی تقدیر مبرم ہے اور اسی کو اللہ نے ام الكتاب فرمایا ہے، جبکہ دوسری قسم تقدیر معلق ہے، یعنی یہ لکھا گیا ہے کہ فلاں شخص کی عمر اسی برس ہے، لیکن اگر اس شخص نے صلہ رحمی اور حسن اخلاق برتا تو اسکے رزق اور عمر میں اس قدر اضافہ کر دیا جائے گا، اب اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے گا یا نہیں، بہر حال وہ جو کرے گا بعد میں اسی طرح لکھ دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ تقدیر مبرم نہیں بدل سکتی اور تقدیر معلق بدل جاتی ہے، وہ کبھی انسان کے اچھے اعمال سے بدل جاتی ہے، یعنی اچھے اعمال سے اچھی ہو جاتی اور برے اعمال سے بری اور کبھی دعاء سے بھی بدل جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یرد القضاء الا الدعاء ولا یزید فی العمر الا البر، ”قضاء (تقدیر) کو صرف دعاء ہی بدل سکتی ہے اور عمر میں اضافہ نیکی کرنے ہی سے ہو سکتا ہے۔“

(ترمذی کتاب البر حدیث ۲۱۳۹)

[48] یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! ہم دشمنانِ اسلام کے بارے میں جو وعدہ کرتے ہیں کہ وہ مغلوب ہونگے اور دین غالب آئے گا تو یہ وعدے ضرور پورے ہوں گے خواہ ہم آپ کو بعض وعدے آپ کی دنیا میں موجودگی ہی میں دکھا دیں یا آپ کے وصال کے بعد انہیں پورا کریں۔ بہر حال آپ پیغام حق پہنچاتے رہیں۔ حساب لینا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ آپ کی موجودگی میں جزیرہ عرب مغلوب ہوا اور اسلام کا جھنڈا یمن سے بحرین تک لہرا اٹھا اور آپ کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد خلافتِ راشدہ میں عراق، ایران، مصر، ترکی اور کثیر افریقی اور رشین ممالک فتح ہوئے اور اسلام دنیا کے ایک تہائی سے زیادہ حصہ پر پھیل گیا۔ گویا قرآن کی پیش گوئی حق ثابت ہوئی اس سے عظمت و صداقتِ قرآن کا پتہ چلا اور خلافتِ راشدہ کی حقانیت بھی ظاہر ہوئی۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۗ وَاللَّهُ يَحْكُمُ

کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اسکی اطراف سے کم کرتے آتے ہیں اور اللہ جو فیصلہ کر دے اس کے فیصلہ کو کوئی

لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ ۗ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ

ٹالنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے [49] اور ان سے پہلے لوگ بھی (دین کے خلاف) داؤ کرتے تھے جبکہ ساری

الْمَكْرُ جَمِيعًا ۗ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ

تدبیر اللہ کے قبضہ میں ہے، وہ جانتا ہے جو ہر جان کرتی ہے اور کفار عنقریب جان لیں گے کہ کس کے لئے

عُقْبَى الدَّارِ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۗ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ

آخری گھر (جنت) ہے۔ [50] اور کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ فرما دیں کہ

شَهِدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۝

اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے (وہ بھی گواہ ہے) [51]

[49] یعنی کفار دیکھیں کہ ہم ان پر چاروں طرف سے کیسے گھیرا تنگ کر رہے ہیں اور اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔

یہ بدر واحد اور احزاب میں کفار عرب پر مسلمانوں کی فتوحات اور یہود مدینہ کی مقہوریت اور جلا وطنی و قتل کی طرف اشارہ ہے، یا اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ نے اس سے قبل بڑے بڑے بادشاہوں فرعونوں اور نمرودوں سے ان کی زمین چھین لی، اور اللہ کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے لہذا وہ اسلام اور اہل اسلام پر مظالم سے باز آجائیں۔ اس میں دور حاضر کے فرعون کے لیے بھی درس عبرت ہے۔

[50] یعنی کفار ہمیشہ سے دین حق کے خلاف داؤ کرتے رہے ہیں۔ اگر اب بھی وہ اپنے طریقے پر گامزن ہیں تو

جائے تعجب نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ہر جان کیا کر رہی ہے۔ وہ کفار کی تمام سازشوں سے آگاہ ہے اور عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ آخری گھر (جنت) کس کا ہے یعنی جس نے جس قدر اسلام دشمنی کی ہوگی اسے اسی قدر جہنم میں جلنا ہوگا جیسا کہ فرمایا گیا: **وَعُقْبَى الْكُفْرِيِّنَ النَّارُ** ۝ "کفار کا انجام آگ ہے۔" (رد: ۳۵) یا اس کا یہ معنی ہے کہ عنقریب کفار کو معلوم ہو جائے گا کہ غلبہ کس دین کو حاصل ہوتا ہے، یعنی غلبہ دین حق ہی کا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا: **الاسلام يعلو ولا يُعلىٰ**، "اسلام غالب آتا ہے مغلوب نہیں رہتا۔" (بخاری کتاب الجنائز باب ۷۹)

[51] کفار کے رسالت محمدی سے انکار سے اس کی صداقت میں کچھ فرق نہیں آتا، جب کہ اللہ رب العزت اس کی صداقت پر گواہی دیتے ہوئے کہہ رہا ہے: مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ۖ گویا توحید کی گواہی کے لیے حضور ﷺ کافی ہیں اور رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔

جناب محمد برائے الہی جناب الہی برائے محمد ﷺ
آگے فرمایا گیا کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس کی گواہی بھی کافی ہے۔ بعض نے اس سے جبرائیل علیہ السلام کو مراد لیا۔ بعض نے وہ اہل کتاب مراد لیے جو ایمان لے آئے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی، تمیم داری اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم، مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت میرے حق میں اتری ہے۔ (ابن جریر طبری جلد ۷ صفحہ ۴۰۸) یعنی وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ تورات و انجیل میں آپ کی صداقت کی گواہیاں موجود ہیں۔

الحمد للہ آج ۱۷ شعبان ۱۴۲۸ھ مطابق یکم ستمبر ۲۰۰۷ء بروز ہفتہ بعد نماز فجر سورہ رعد کی تفسیر مکمل ہوئی۔
وصلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ محمد والہ و صحبہ اجمعین۔

سورة ابراهيم

سورہ ابراہیم ترتیب تلاوت میں قرآن کریم کی چودویں سورت ہے اور ترتیب نزول میں اس کا نمبر اکہتر (71) واں ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ البتہ اَلَّذِينَ تَرَاءَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا آیت ۲۸ اور اس کے مابعد والی دو آیت مدنی ہیں۔ اسے سورہ ابراہیم اس لیے کہا گیا کہ اس کی آیت ۳۵ سے ۴۱ تک میں ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بتایا گیا جب آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اپنی اولاد اور اہل مکہ کے لیے عظیم الشان دعائیں فرمائیں۔ چونکہ اس سورت میں اس کے علاوہ کسی دوسرے نبی کا کوئی مفصل واقعہ مذکور نہیں اس لیے اسے سورہ ابراہیم کہا گیا۔

اس سورت میں سات رکوعات، باون آیات، آٹھ سو اسی کلمات اور تین ہزار چار سو چوبیس حروف ہیں۔

مضامین

اس صورت کے آغاز میں نبی پاک صاحب لولاک ﷺ اور دیگر انبیاء کا مقصد بعثت بتایا گیا۔ اور بطور مثال موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک فرمایا گیا۔ پھر دوسرے رکوع میں انبیاء سابقین اور ان کے مخالفین کے مابین ہونے والے بعض مکالمات بتائے گئے۔ پھر تیسرے رکوع میں بتایا گیا کہ کفار انبیائے سابقین کو دھمکیوں کے ذریعے خاموش کرانے کی کوشش کیا کرتے تھے مگر ان کی کوشش ہمیشہ ناکام رہتی تھی اور نتیجے میں کفار نار جہنم کا ایندھن بنتے تھے، اس کے بعد کفار کی بے مقصد زندگی اور اس کا اخروی انجام واضح کیا گیا۔

پھر چوتھے رکوع میں روز قیامت شیطان کی اپنے پیروکاروں سے بیزاری بتائی گئی کہ کس طرح وہ ہر الزام سے خود کو بری کرے گا، پھر حق و باطل کو دو درختوں کی مثال سے واضح کیا گیا۔ پھر پانچویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنی بعض ارضی و سماوی نعمتیں گنوائیں۔ پھر چھٹے رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کا مذکورہ واقعہ لایا گیا اور آخری رکوع میں دعوتِ توحید و رسالت کو مختلف طریقوں سے واضح کیا گیا۔

ما قبل سے مناسبت

اس سے قبل سورہ رعد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی وز مینی قدرتیں اور نعمتیں بیان کی ہیں جیسا کہ اس کا آغاز ہی اس مضمون سے ہوا اور یہی مضمون سورہ ابراہیم میں چلا جا رہا ہے۔ پھر ان دونوں سورتوں میں انبیائے کرام علیہم السلام کے طریقہ دعوت پر روشنی ڈالی گئی ہے اور منکرین کی معاندت و مخالفت بیان کی گئی ہے، یعنی دونوں کے مضامین ایک ہی جیسے ہیں، اس لیے دونوں کو ایک ساتھ لایا گیا۔

راجی رحمۃ الرب عبدہ المذنب قاری محمد طیب غفرلہ

آیتھا ۵۲ ۱۴ سُورَةُ اِبْرَاهِيمَ مَكِّيَّةٌ ۷۲ رُكُوعَاتُهَا ۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الرَّاقِفُ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۱

الف، لام، راء، یہ کتاب ہے جو اے نبی (ﷺ) ہم نے آپ کی طرف اتاری تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لائیں [1]

بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۱ اللّٰهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي

انہیں اپنے رب کے حکم سے خدائے غالب و ستودہ کی طرف بلائیں یعنی وہ اللہ کہ آسمانوں اور زمین میں

السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ۲

جو کچھ ہے اسی کا ہے اور کافروں کے لئے سخت عذاب کی ہلاکت ہے۔ جو

الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ

دنوی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔

اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عَوْجًا ط اُولٰٓئِكَ فِي ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ۳

اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ [2]

انبیاء کا مقصد بعثت اور ان کے منکرین کا انجام بد

[1] الر حروف مقطعات ہیں اور ان کے بارے میں ہم سورہ یوسف کے آغاز میں کچھ لکھ چکے ہیں وہاں دیکھیں۔

آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے رسول ﷺ! آپ پر قرآن اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں

کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں۔ بلاشبہ حضور ﷺ کی آمد سے قبل انسان تاریکیوں میں بھٹک رہا

تھا وہ پتھروں، درختوں، جانوروں، ستاروں اور انسانوں کے آگے سجدہ ریز ہوتا تھا۔ ایران میں آگ کی پوجا کی جاتی

تھی۔ اہل روم ستارہ پرست تھے۔ آج بھی Sunday اور Monday جیسے الفاظ اسی منحوس دور کی یادگار ہیں کیونکہ Sunday کو Sun یعنی سورج کی اور Monday کو Mon یعنی چاند کی عبادت کی جاتی تھی۔ ہندوستان میں ہزاروں دیوتاؤں کو پوجا جاتا تھا اور آج تک پوجا جا رہا ہے حتیٰ کہ وہ ایک جانور (گائے) کو بھی خدامانتے ہیں اور اس کا پیشاب بھی متبرک سمجھ کر پی جاتے ہیں اور وہاں شوہر کے مرنے پر اس کی بیوی کو اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا اور اہل عرب ننگے طوافِ کعبہ کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے اور وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے ایسے تاریک دور میں اللہ رب العزت نے رحمت عالم نور مجسم ﷺ کو نور قرآن کے ساتھ مبعوث فرمایا اور جہاں جہاں تک آپ کا دین پہنچا اور پہنچ رہا ہے انسان کو شعورِ انسانیت مل رہا ہے اور وہ تاریکی سے نکل کر نور کی طرف آ رہا ہے۔

جہاں تاریک تھا اندھیر تھا اور سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا

اس آیت سے تین فوائد حاصل ہوئے:

(۱) عمومیت رسالتِ محمدیہ:

لِتُخْرِجَ النَّاسَ فِي لَفْظِ النَّاسِ تا قیامت پیدا ہونے والے ہر انسان کو محیط ہے۔ جیسے: قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۱ مَلِكِ النَّاسِ ۲ میں لفظ الناس ہر انسان کو محیط ہے۔ اس لیے آپ کی رسالت تمام روئے زمین اور تمام زمانوں کے لیے عام ہے، یعنی اس میں زمین و زمان کی کوئی قید نہیں ہے۔ لہذا آپ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں اور آپ کی عمومیت رسالت پہ اللہ تعالیٰ یوں گواہی دیتا ہے: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا آپ فرمادیں (یا رسول اللہ ﷺ) کہ اے سب انسانو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ (اعراف، ۱۵۸) اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً۔ ”مجھے سب مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔“ (مسلم کتاب المساجد حدیث ۵۲۳)

(۲) علماء دین کی فضیلت:

آپ کے بعد کوئی نبی نہیں مگر علماء ہیں جو لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لا رہے ہیں اور ساری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے تو ان کا کام حقیقت میں حضور ﷺ کا کام ہے کیونکہ وہ ناسین و وارثین رسول ﷺ ہیں۔

(۳) ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے

مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ سے معلوم ہوا گمراہی کے راستے کئی ہیں ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے۔ اس لیے اسلام کے سوا جو ہے وہ کفر ہے، نجات صرف اسلام میں ہے۔

[2] کفار کے بارے میں کہا گیا جو لوگوں کو دین اسلام سے روکتے اور اس کا مذاق اڑا کر اسے لوگوں کے لیے مشکل بناتے ہیں کہ ان کے لیے عذاب شدید ہے کیونکہ وہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان

کی سرداری اور دنیوی جاہ و حشمت باقی رہے۔ خواہ آخرت ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے۔ وہ دین اسلام کے بارہ میں غلط تصورات پھیلا کر لوگوں کو اس سے روکتے ہیں۔ وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ اس میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو اپنی لیڈری چمکانے کیلئے لوگوں کو گمراہ کر کے انہیں اپنے پیچھے لگاتے ہیں۔ خواہ وہ اہل کتاب و مشرکین کے مذہبی و سیاسی لیڈر ہوں، جھوٹے مدعیان نبوت ہوں یا اسلام میں نئے گمراہ کن باطل نظریات و عقائد ایجاد کر کے ان پر اسلام کا لیبل لگانے والے نام نہاد مذہبی راہنما ہوں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ

اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا اسے اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا تا کہ انہیں بیان کر سکے، تو اللہ جس (منکر) کو چاہے گمراہ رکھے

مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

اور جسے چاہے ہدایت دیدے اور وہ غالب و دانا ہے۔ [3] اور بلاشبہ ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی

مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۝ وَذَكَرَهُمْ

قوم کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالو اور انہیں اللہ کے ایام یاد دلاؤ بے شک اس میں ہر صبر و شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں

بِأَيْمِ اللَّهِ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ

ہیں۔ [4] اور یاد کرو جب موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم پر اللہ کی جو نعمت ہے اسے یاد کرو کہ اس نے

لِقَوْمِهِ إِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ

تمہیں پیروان فرعون سے نجات دی جو تمہیں سخت تر عذاب دیتے تھے

يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذُبُّونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۝

وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے

وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝

اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے عظیم آزمائش تھی [5]

[3] کسی بھی رسول کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا وہ اسی قوم کی زبان کا بولنے والا تھا تا کہ لوگ اس کی بات سمجھ کر حق کو

پہچان سکیں، ایسا کہیں نہیں ہوا کہ قوم کی زبان اور ہو اور نبی کی زبان اور، اس کے باوجود منکرین اپنی ضد پر اڑ گئے اور انبیاء کی مخالفت کرنے لگے۔ تو اللہ جس منکر کو چاہے اس کی ہٹ دھرمی کے باعث گمراہ کر دیتا ہے اور جس کے دل میں انابت دیکھے اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ جیسے فرمایا گیا: قُلْ إِنْ أَلَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَىٰ إِلَهِهِ مَنْ أَرَادَ ۚ (رعد: ۲۷)

رسول اللہ ﷺ تمام مخلوق کی زبانیں جانتے ہیں

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۚ سَعَىٰ مَلَكُوتِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ذَٰلِكَ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا آتَاهُمْ ۚ (رعد: ۱۰) آپ تو ڈرانے والے اور ہر قوم کے لیے ہادی ہیں۔ (رعد: ۱۰) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا کہہ دیں اے لوگو میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ (اعراف: ۱۵۸) جب آپ ہر قوم کے رسول ہیں تو وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ کے مطابق آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کو تمام اقوام کی زبانیں عطا کی جائیں چنانچہ آپ کے پاس سلمان فارسی آئے، صہیب رومی آئے اور بلال حبشی آئے آپ نے سب کے ساتھ ان کی زبان میں بات کی، حتیٰ کہ آپ ساری مخلوق کے رسول ہیں اور آپ ہر مخلوق کی زبان جانتے ہیں۔ آپ کے پاس جانوروں نے شکایات کیں۔ جیسے اونٹ، ہرنی، گوہ اور خچر وغیرہ۔ آپ نے سب کی شکایات دور فرمائیں اور کیوں نہ ہو آپ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی شان والے ہیں اور آپ خود فرماتے ہیں: ارسلت الی الخلق كافة۔ ”مجھے سب مخلوق کی طرف رسول بنایا گیا ہے۔“ (بخاری کتاب الصلوٰۃ باب ۵۶)

[4] انبیاء کے عمومی تذکرے کے بعد بطور مثال موسیٰ علیہ السلام کا ذکر لایا گیا کہ اللہ نے انہیں ان کی قوم کی طرف معجزات دے کر بھیجا اور انہیں حکم ہوا کہ قوم کو گمراہیوں سے نکال کر نور اسلام کی طرف لائیں اور انہیں اللہ کے وہ دن یاد دلائیں جب اللہ نے ان پر خصوصی نعمتیں فرمائیں، مثلاً وہ دن جب اللہ بنی اسرائیل کو کنعان سے نکال کر مصر لایا۔ پھر وہ دن جب موسیٰ علیہ السلام ان میں ان کے نجات دہندہ بن کر پیدا ہوئے اور اللہ نے آپ کی پیدائش پر اپنی عظیم قدرتیں ظاہر فرمائیں۔ پھر وہ دن جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی گئی وغیر ذالک۔ معلوم ہوا جس دن کسی قوم کو عظیم نعمت ملے قوم کو وہ دن یاد رکھنا چاہیے اسی لیے پوری دنیا میں اہل اسلام ۱۲ ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے اور آپ کی عظمتوں کے چرچے کرتے ہیں۔ اس موضوع پر راقم الحروف کی کتاب ”جشن میلاد النبی ﷺ کا جواز“ قابل مطالعہ ہے۔

[5] چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو وہ دن یاد دلا یا جب اللہ نے انہیں فرعون سے آزادی عطا فرمائی۔ کیونکہ فرعون ان کے بچوں کو ذبح کرتا اور بچیوں کو چھوڑتا تھا تا کہ وہ بڑی ہو کر فرعونوں کے تصرف میں آئیں۔ اسی لیے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ ۚ فرمایا گیا کہ نباتکم۔

لفظ آل پیروکاروں کو بھی شامل ہوتا ہے

مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ سے معلوم ہوا کہ لفظ آل میں پیروکار بھی داخل ہوتے ہیں۔ کیونکہ فرعون کے ساتھ غرق ہونے والے لوگ نہ تو سب فرعون کی اولاد تھے نہ اس کے قریبی رشتہ دار، بلکہ وہ اس کے پیروکار تھے۔ اسی طرح اللہ صلی علیٰ محمد وعلیٰ آل محمد کے الفاظ میں جہاں حضور ﷺ کی ذریت و اہل بیت شامل ہیں وہاں آپ کے پیروکار امتی بھی شامل ہے، آگے ہر مومن کو درود شریف کی برکات میں سے اس قدر حصہ ملتا ہے جس قدر وہ محمد عربی ﷺ کی پیروی کرتا ہے۔

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي

اور یاد کرو جب تمہارے رب نے خبردار کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر کفرانِ نعمت کرو گے تو میرا

لَشَدِيدٌ ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَا

عذاب سخت ہے۔ [6] اور موسیٰ ﷺ نے کہا اگر تم اور زمین میں رہنے والے سب لوگ کفر کریں

فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۗ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ

تو بھی اللہ بے پرواہ و قابل ستائش ہے۔ [7] کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں آئی جیسے قوم نوح،

وَعَادٍ وَثَمُودَ ۗ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۗ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۗ جَاءَتْهُمْ

اور عاد و ثمود اور جو ان کے بعد تھے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول

رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا

واضح نشانیاں لائے تو انہوں نے (تجربے سے) اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف اٹھائے اور کہا کہ تمہیں جو (دین) دیکر

أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۙ

بھیجا گیا ہے ہم اس سے انکار کرتے ہیں اور جس طرف تم ہمیں بلا تے ہو ہم اس میں گہرے شک میں مبتلا ہیں۔ [8]

مع

الثلاثة

انبیاء سابقین کی تبلیغی مساعی اور منکرین کی ان سے حجت بازی

[6] حضرت موسیٰ ﷺ نے قوم سے مزید فرمایا کہ یاد کرو تورات میں اللہ نے تم سے فرمایا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تم پر بڑھا دوں گا اور اگر تم نعمتوں کا کفران کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔

شکر سے نعمت کا بڑھنا اور شکر کی صورتیں

اس میں کوئی شک نہیں کہ نعمت کا شکر ادا کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے چنانچہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کو یہ چار چیزیں مل گئیں وہ ان چار چیزوں سے محروم نہیں رہے گا، جسے شکر کی توفیق دے دی گئی وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے: لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ جسے دعا کی

توفیق مل گئی وہ قبولیت سے محروم نہ رہے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے: اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ط ”تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔“ (غافر، ۶۰) اور جسے استغفار دے دیا گیا وہ بخشش سے محروم نہ رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اَسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ﴿۱۰﴾ ”اپنے رب سے بخشش مانگو، بیشک وہ بخشنے والا ہے۔“ (نوح، ۱۰) اور جس کو توبہ کی توفیق دے دی گئی اس کی توبہ قبول کر لی گئی، کہ اللہ فرماتا ہے: وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ۔ ”اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔“ (شوری، ۲۵) (درمنثور جلد ۵ صفحہ ۷ مطبوعہ دارالفکر بیروت)

حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ! تیری نعمتوں کا شکر کیسے کیا جائے جبکہ شکر بجالانا بھی تیری توفیق ہی سے ممکن ہے اور یہ ایک نئی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد! اب تو نے واقعی میرا شکر ادا کر دیا ہے یعنی میری نعمت کا صحیح اعتراف کیا ہے۔ (قرطبی جلد ۹ صفحہ ۳۴۳)

اچھا پہننا یا اچھی گاڑی رکھنا بھی شکر کا ایک طریقہ ہے

یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے کسی کو حلال ذرائع سے مال دیا ہے تو اچھا لباس پہننا اور اچھی گاڑی رکھنا بھی اللہ کا شکر ہے اور اس پہ حدیث دال ہے۔

چنانچہ ابو الاحوص کہتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوا، میرا لباس بہت ادنیٰ تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے پوچھا: الک مالٌ۔ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے کہا: اللہ نے مجھے اونٹ، بکریاں، گائیں اور غلام سب کچھ دے رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا:

اِذَا اَتَاكَ اللهُ مَالًا فَلْيُرْ اِثْرَ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ و كَرَامَتِهٖ۔ جب اللہ تجھے مال دے تو تجھ پر اللہ کی نعمت

و کرامت کا اثر دکھائی دینا چاہیے۔ (ابوداؤد کتاب اللباس حدیث ۴۰۶۳، مسند احمد جلد ۳ صفحہ ۷۷۳)

نعمت کا شکر یہ بھی ہے کہ نعمت کو اللہ کی اطاعت کا ذریعہ بنایا جائے نہ کہ اس کی معصیت کا۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی کا ذریعہ نہ بنایا جائے یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ اگر نعمت دے تو اسے کمزور لوگوں کے ستانے کا ذریعہ بنایا جائے اور انسان متکبر ہو جائے اور دوسروں کو اپنے سے حقیر جاننے لگے، یہ کفرانِ نعمت ہے۔ مگر عموماً دیکھا گیا ہے کہ نعمت پا کر لوگ مغرور ہو جاتے ہیں، جس کے پاس مال، اقتدار، اختیار، شہرت، علم یا کوئی اور نعمت آجائے تو اس کی گردن اکڑ جاتی ہے، وہ کسی سے سیدھے ہاتھ سے سلام نہیں لیتا، سیدھے منہ سے کلام نہیں کرتا، بعض بڑے بڑے پیر فقیر اور علماء دیکھے گئے ہیں کہ تکبر کے پتلے ہوتے ہیں اور جسے کرسی اقتدار مل جائے وہ ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے، یہ نعمت کی سخت ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمت دے تو ساتھ عجز بھی دے، یہی سب سے بڑا شکر ہے۔

نعمت کا ایک شکر یہ ہے کہ اسے محروموں تک پہنچایا جائے

نعمت کا ایک شکر یہ بھی ہے جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، انہیں اس کا فائدہ پہنچایا جائے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو فقراء و مساکین کی مدد کی جائے۔ اگر اللہ نے علم دیا ہے تو اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اگر اللہ نے ڈاکٹر بنا دیا ہے تو لوگوں کی چیزیاں اتارنے کی بجائے ان کو اپنے علم سے مدد پہنچائی جائے، وغیر ذلک۔ اسی طرح اگر اللہ نے اقتدار دیا ہے تو مظلومین و بے بس لوگوں کی مدد کی جائے، یہ بھی نعمت کا بہت بڑا شکر ہے۔

نعمت کی ناشکری عذاب کا سبب ہے

وَلَيْنَ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ④ سے معلوم ہوا کہ ناشکری عذاب الہی کا سبب ہے۔ آج مسلمانوں کے زوال کا سبب یہی ناشکری خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ⑤

”اللہ نے ایک بستی (مکہ مکرمہ) کی مثال دی ہے جو امن و اطمینان والی تھی اس کا رزق ہر جگہ سے پہنچتا تھا، اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔“ (نحل: ۱۱۴)

یعنی اہل مکہ کی اکثریت نے جب رسول اللہ ﷺ کی اطاعت قبول نہ کی تو اللہ نے ان پہ قحط سالی مسلط کر دی۔ آج ہم مسلمانوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی مخالفت کا طریقہ اپنا رکھا ہے، اگر اللہ ہمیں اس کی سزا دے تو یہ بات قابل فہم ہے، مگر ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عمل دیدے اور اپنا عذاب اٹھالے۔

[7] حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا اے میری قوم! اللہ کی ناشکری کر کے تم اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ وہ ساری کائنات سے بے نیاز اور قابل حمد ہے اگر سارے انسان اس کے منکر ہو جائیں تو اس کی بادشاہی میں کچھ فرق نہیں آتا۔ بلکہ شکر کرنے میں انسانوں کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ اللہ دنیا و آخرت کی نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ الغرض شکر کرنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے اور ناشکری کرنے سے نقصان ہی نقصان ہے۔

[8] یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے اسلام دشمنی کرنے والو! کیا تمہارے پاس قوم نوح اور عاد و ثمود اور ان کے بعد والی قوموں (جنہیں اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنی تھیں اور کہاں کہاں تھیں) کی خبر نہیں آئی؟ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے اس کے باوجود انہوں نے غصہ یا تعجب سے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے اور کہا کہ ہم اس دین کو نہیں مانتے جو تم لے کر آئے ہو اور ہمیں تمہاری دعوت میں گہرا شک ہے۔ تو شک کرنے والے برباد ہو گئے اور یقین لانے والے بامراد ہو گئے۔

کسی کو اپنا نسب نامہ آدم علیہ السلام تک نہیں پہنچانا چاہیے

وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ⑥ سے معلوم ہوا کسی کو اپنا نسب آدم علیہ السلام تک نہیں بیان کرنا

چاہیے، کیونکہ قوم نوح اور عاد و ثمود کے بعد ایسی قومیں گزری ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یاد رہے زمانہ نوح علیہ السلام کے طوفان میں حضرت نوح کے چند ساتھیوں کے سوا سب انسان ہلاک کر دیئے گئے تھے پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے عاد و ثمود دونوں قومیں خطہ عرب میں آباد ہوئیں پھر تباہ ہوئیں۔ البتہ ان میں سے بعض مومنین بچے، جن سے انسانیت کا سلسلہ چلتا رہا مگر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت کون کون سی قومیں زمین پر آباد ہوئیں لہذا آدم علیہ السلام تک کسی کا نسب کیسے حتمی و یقینی ہو سکتا ہے۔ خواہ وہ کسی بزرگ کا نسب ہو یا کسی بادشاہ کا اسی لیے حضور سید عالم ﷺ نے جب سنا کہ بعض نساہین (انساب عرب کے ماہرین) آپ کا نسب معد بن عدنان سے آگے تک بیان کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا اہل نسب جھوٹ کہتے ہیں۔ کیا اللہ نے نہیں فرمایا: لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ط (قرطبی جلد ۹ صفحہ ۳۴۴)

جب حضور سید المرسلین ﷺ کا نسب کا آدم علیہ السلام تک پہنچانا درست نہیں تو کسی دوسرے آدمی کا سوال ہی کیا ہے، جبکہ رسول اللہ ﷺ کا نسب مبارک عرب سے معروف تر ہے، بلکہ ایسے ہے جیسے کسی درخت کی مرکزی جڑ ہو جس سے ساری جڑیں دائیں بائیں پھیلتی ہیں۔

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أِنِّي إِلَهُ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ

ان کے رسولوں نے کہا کیا تمہیں اللہ میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے تمہیں بلاتا ہے تاکہ

لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ۖ قَالُوا إِنَّ انْتُمْ

تمہارے بعض گناہ معاف کرے اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے۔ [9] کفار نے کہا تم تو

إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۖ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَنَا عَمَّا كَانِ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَاتُونَا

ہمارے ہی جیسے بشر ہو اور ہمیں ان (خداؤں) سے روکنا چاہتے ہو جن کی پرستش ہمارے باپ دادا

بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ۗ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ

کرتے آئے ہیں تو تم ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل لاؤ، رسولوں نے ان سے کہا ہم تمہارے جیسے بشر ہی ہیں مگر اللہ

اللَّهُ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ

اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرماتا ہے۔ [10] اور ہمیں اختیار نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر تمہارے پاس

بِسُلْطَنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۗ وَمَا لَنَا إِلَّا

کوئی معجزہ لے آئیں اور اللہ ہی پہ مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہئے اور ہمیں کیا عذر ہے کہ اللہ پر

نَتَوَكَّلَ عَلَىٰ اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۗ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۖ

بھروسہ نہ کریں جبکہ اللہ نے ہمیں ہمارے راستے دکھائے اور تم ہمیں جو بھی اذیت دو گے ہم اس پہ صبر کریں گے

وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۗ

اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنے والوں کو بھروسہ رکھنا چاہئے۔ [11]

[9] کفار جب انبیاء سے کہتے کہ انہیں انبیاء کی دعوت میں گہرا شک ہے تو انبیاء انہیں جواب دیتے کہ ہماری دعوت

تو یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو تو کیا تمہیں اس اللہ کے بارے میں شک ہے جس نے یہ کائنات ارض و سما پیدا کی ہے؟ اللہ تمہیں

اپنی توحید پر ایمان لانے کی دعوت اس لیے نہیں دیتا کہ اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے۔ وہ فائدہ سے بے نیاز ہے۔ وہ اس

لیے تمہیں دعوت ایمان دیتا ہے تاکہ تمہارے بعض گناہ معاف کرے کیونکہ ایمان لانے کی برکت سے دور کفر کے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ یہاں بعض گناہ (مِنْ ذُنُوبِكُمْ) اس لیے فرمایا کہ ایمان لانے کی وجہ سے صرف حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں۔ حقوق العباد بہر حال بندوں کو لوٹانا ہی پڑتے ہیں۔ الایہ کہ وہ معاف کر دیں۔

جو شخص اسلام لائے اللہ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے اسی بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ، ”آپ کفار سے فرمادیں اگر وہ (کفر سے) باز آجائیں تو ان سے جو پہلے گناہ ہوئے وہ معاف کر دیئے جائیں گے۔“ (انفال، ۳۸) لہذا آج شیعہ لوگوں کا حضرت ابوسفیان، امیر معاویہ، حضرت عمر فاروق، عمرو بن العاص و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانہ قبل اسلام کے حوالہ سے ان پر اعتراضات کرنا اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص زندگی بھر مسلمان رہے اور مرنے سے قبل کافر ہو جائے تو اس کی زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہیں، اسی طرح جو شخص زندگی بھر کافر رہے اور مرنے سے قبل ایمان لے آئے تو اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف ہو گئے۔

آگے انبیاء نے فرمایا: وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى ط کہ اللہ تمہیں دعوت ایمان اس لیے بھی دیتا ہے تاکہ کفر کی وجہ سے جو عذاب تم پر آسکتا ہے اسے کچھ موخر کر دے اور تم اللہ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھا کر ایمان لے آؤ اور یہ مہلت موت تک ہے۔ موت سے قبل جو انسان ایمان لے آیا وہ گناہوں سے بھی پاک ہو گیا۔

[10] انبیاء کی اس حکیمانہ گفتگو سے لا جواب ہو کر کفار یہ کہنا شروع کر دیتے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے بشر (انسان) ہو یعنی تمہارا ظاہری بشرہ (حلیہ) ہمارے ہی جیسا ہے دو ہاتھ، دو ٹانگیں، منہ، ناک، آنکھیں وغیرہ لہذا ہم تمہیں اپنے سے برتر کیوں سمجھیں اور تم ہمیں ہمارے ان خداؤں کی عبادت سے کیوں روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا شروع سے کرتے آئے ہیں۔ لہذا تم اپنی نبوت پر کوئی واضح دلیل (معجزہ) لاؤ۔ انبیاء اس کے جواب میں فرماتے کہ ہاں ہم دیکھنے میں تو تمہارے ہی جیسے بشر ہیں مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرماتا اور اسے منصب نبوت دے دیتا ہے۔

انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہنا کفار کا طریقہ رہا ہے، مومنوں کا نہیں

یاد رہے انبیاء کا خود کو لوگوں جیسا بشر کہنا ان کا عجز و انکسار ہے جو قابل تعریف ہے مگر کفار کا انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہنا انبیاء کے حق میں ان کی گستاخی و زبان درازی ہے۔ دیکھئے ایک شیخ اپنے مرید کو یوں خط لکھتا ہے۔ از جانب فقیر حقیر پر تقصیر فلاں بن فلاں، تو یہ اس کا عجز و انکسار ہے۔ اب اگر مرید اپنے شیخ کو یوں جواب لکھے بخدمت فقیر حقیر پر تقصیر فلاں بن فلاں تو یہ اس کی زبان درازی و بے شرمی ہے یا کم از کم جہالت و حماقت ہے۔

یہ کہیں ثابت نہیں کہ انبیاء کے صحابہ نے انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہہ کر پکارا ہو۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ کو جب بھی بشر کہا تو ابو جہل و ابولہب اور ان کے ساتھیوں نے کہا، کسی صحابی نے کبھی نہیں کہا۔ قرآن میں ہے کہ کفار نے حضور ﷺ کے بارے میں کہا: هَلْ هَذَا آيَاتُ بَشَرٍ مِّثْلُكُمْ ؕ ”یہ تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے۔“ (انبیاء، ۳)

یاد رہے کہ انبیاء کو لوگوں جیسا بشر کہنا قرآن میں تین طرح مذکور ہوا۔ اول: اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں جیسا بشر کہا (اور وہ اپنے بندوں کو جس طرح چاہے یاد فرمائے) دوم: انبیاء نے خود اپنے آپ کو لوگوں جیسا بشر کہا اور یہ ان کا عجز ہے۔ سوم: کفار نے ان کو اپنے جیسا بشر کہا اور یہ ان کی گستاخی ہے۔ اب جو مسلمان انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں ان سے سوال ہے کہ وہ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ خدا سمجھتے ہیں، انبیاء سمجھتے ہیں یا کفار سمجھتے ہیں؟ خود سوچیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِي

اور کفار نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے

مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ۝۱۳ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ

دین میں آؤ تو ان کو ان کے رب نے وحی فرمائی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں

الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ ۝ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۝۱۴

زمین میں ٹھہرائیں گے۔ یہ انعام اس کے لئے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور میری تشبیہ کا خوف رکھے۔ [12]

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝۱۵ مِّنْ وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيَسْقَىٰ مِنْ

اور (انبیاء) نے فتح مانگی اور پھر ظالم و سرکش نامراد ہو گیا۔ [13] اس کے پیچھے جہنم ہے اور اسے پیپ جیسا پانی

مَاءٍ صَدِيدٍ ۝۱۶ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ

پلایا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیئے گا اور نگل نہ سکے گا اور اس پر ہر طرف سے موت آئے گی اور وہ

مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۝ وَمِنْ وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۝۱۷ مَثَلُ الَّذِينَ

مر نہ سکے گا۔ [14] اور اس کے پیچھے ایک (اور) سخت عذاب ہوگا۔ [15] اپنے رب سے

كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۝

انکار کرنے والوں کی مثال یہ ہے کہ ان کے اعمال ریت کی طرح ہیں جس پر طوفان والے دن میں تیز ہوا چلی،

لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۝ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝۱۸

انہیں اپنی کمائی میں کسی چیز پر قبضہ نہ ہوگا یہ ہے دور کی گمراہی۔ [16]

انبیاء کے مقابلہ میں کفار کی نامرادی اور ان کیلئے جہنم کے ہولناک عذابات

[12] گزشتہ رکوع میں وہ مکالمات بتائے گئے جو انبیاء سابقین اور کفار کے درمیان ہوتے تھے۔ اب اللہ رب

الغزت فرما رہا ہے کہ کفار سے جب انبیاء کی باتوں کا جواب نہ بن پڑتا تو وہ انہیں دھمکی دیتے ہوئے کہتے کہ ہم تمہیں

اپنے علاقہ سے نکال دیں گے، نہیں تو تمہیں یہ نیا دین چھوڑ کر ہمارے والا دین اپنانا ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ انبیاء کی تسلی کے لیے ان کی طرف وحی فرماتا کہ گھبراؤ نہیں۔ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد زمین میں تمہیں قبضہ دیں گے یعنی تمہیں علاقہ سے نکالنے کی دھمکی دینے والوں کا نشان مٹ جائے گا اور علاقہ تمہارے قبضہ میں ہوگا اور ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ڈرتے ہیں ایسے ہی انعام سے نوازتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا۔ فرعون یوں کو ہلاک کر کے ان کے علاقوں پہ بنی اسرائیل کو حکومت دی گئی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان علاقوں کا وارث بنایا۔“ (شعراء، ۵۹) اسی طرح قوم نوح کو غرق کر کے ان کی جگہ مسلمانوں کو آباد کیا گیا۔

انبیاء کفار کے معجزہ طلب کرنے پر انہیں فرماتے تھے کہ معجزہ کا اظہار اللہ کے حکم ہی سے ہو سکتا ہے جب اللہ چاہے گا معجزہ عطا فرمائے گا اور ہم اسے ظاہر کر دیں گے لہذا اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہم اللہ پر بھروسہ کیوں نہ رکھیں جبکہ وہی ہمیں ہمارے راستے بتاتا ہے یعنی بذریعہ وحی ہم پر آداب زندگی واضح فرماتا ہے اور اے منکر و تمہاری ایذا رسانیوں پر ہم صبر کریں گے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہاں دوبار توکل کی بات کی گئی ممکن ہے پہلی بار یہ مراد ہو کہ توکل کر کے ایمان لاؤ اور دوسری بار یہ مراد ہو کہ توکل کر کے اعمال صالحہ اپناؤ اسی لیے پہلی بار الْمُؤْمِنُونَ کہا گیا اور دوسری بار الْمُتَوَكِّلُونَ۔

[13] انبیاء کرام ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے فتح مانگی یعنی دعا کی کہ ان کے دشمنوں کو تباہ کر دیا جائے تو ان کی دعا سن لی گئی اور سب ظالم و سرکش دشمنان اسلام لقمہ عذاب بنا دیئے گئے۔

[14] دنیوی عذاب کے بعد کفار کے لیے عذاب جہنم بھی تیار ہے۔ وہاں انہیں پیپ جیسا غلیظ بدبودار اور خوفناک پانی پلایا جائے گا۔ جسے وہ نگل نہ سکیں گے انہیں ہر طرف سے موت آئے گی اور وہ مرنہ سکیں گے۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے: وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۝۵ ”انہیں سخت کھولتا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ کر رکھ دے گا۔“ (سورہ محمد ﷺ: ۱۵) وَإِنْ يَسْتَعِثُّوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۝ ”اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں دھات جیسا پانی پلایا جائے گا جو ان کے چہرے بھون ڈالے گا۔“ (کہف: ۲۹) اس طرح کا خوفناک پانی پینے سے بھی کافر مرنہ سکے گا۔ حالانکہ موت اس پر ہر طرف سے آئے گی۔ قرآن مجید میں ہے: لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۝۱۶ ”کافر جہنم میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔“ (اعلیٰ: ۱۳)

معلوم ہوا جہنم کے ہولناک عذابات صرف کفار کے لیے ہوں گے۔ اسی لیے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَرِهَ بَات شروع کی گئی۔ مومنین بحمد اللہ ایسے عذابات سے جہنم میں بھی محفوظ رہیں گے۔ اگر کوئی مومن شامت اعمال سے جہنم میں گیا تو اسے کفار کے سامنے رسوا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اسے کفار کے ساتھ رکھا جائے گا۔

[15] یعنی کفار کو ایسا ہولناک پانی پلانے کے بعد پھر آگ کے عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔

[16] کفار مکہ فخریہ کہتے تھے کہ وہ حجاج بیت اللہ کی خدمت اور کعبۃ اللہ کی نگہداشت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس

کے جواب میں فرمایا کفار کی نیکیاں روز قیامت یوں اڑ جائیں گی جیسے تیز آندھی سے ریت کا ڈھیر اڑ جاتا ہے۔

کافر کو اس کی کسی نیکی کا آخرت میں کچھ فائدہ نہ ہوگا

دوسری جگہ ارشاد ہوا: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿۱۷﴾ اور جو ایمان کی جگہ کفر کرے، اس کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ (مائدہ، ۵) اسی لیے کفار کے لیے ایصالِ ثواب جائز نہیں ہے۔ جب انہیں ان کی اپنی کوئی نیکی فائدہ نہیں دے سکتی تو کسی دوسرے کی کوئی نیکی یا دعاء کیا فائدہ دے گی؟ جبکہ مومن کی ادنیٰ نیکی بھی ضائع نہ ہوگی اور آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ لہذا جس شخص کی گمراہی حد کفر تک پہنچی ہو اس کے لیے بھی نہ ایصالِ ثواب ہے نہ دعاء مغفرت اور نہ نماز جنازہ، جیسے منکرین ختم نبوت، منکرین حجیت حدیث، منکرین ایمان خلفاء راشدین اور رسول اللہ ﷺ کی شان میں کھلی گستاخیاں کرنے والے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّ يَشَاءُ يَذْهَبِكُمْ

کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا اگر وہ چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے

وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿۱۹﴾ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿۲۰﴾ وَبَرِّزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا

اور دوسرے لوگ لے آئے اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں۔ [17] سب کفار اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے

فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ

تب کمزور لوگ ان میں سے تکبر کرنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیروکار تھے تو کیا آج تم

عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ۗ

ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ہدایت دیتے،

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرٌ أَمْ صَبْرٌ نَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ﴿۲۱﴾

اب ہمارے لئے برابر ہے کہ روئیں پیشیں یا صبر کریں، ہمارے لئے کوئی جائے فرار نہیں۔ [18]

[17] کفار عرب قیامت سے انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں فرمایا جس رب نے یہ زمین و آسمان ایک

بار بنائے کیا وہ انہیں تباہ کر کے آخرت قائم نہیں کر سکتا؟ بلکہ اگر اللہ چاہے تو اے منکرو! تمہیں ہلاک کر کے تمہاری جگہ

دوسرے لوگ لے آئے اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔

[18] دنیا میں منکر قوموں کے مذہبی و سیاسی لیڈر انہیں اسلام سے دور رکھتے ہیں۔ روز قیامت سب کفار یعنی لیڈر اور ان کے پیروکار اللہ کے حضور جمع ہوں گے۔ اس وقت لیڈروں سے ان کے پیروکار کہیں گے: ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے اور تمہاری وجہ سے ہم نے کفر کیا اور کفر پہ مرے۔ اب کیا تم ہمیں نار جہنم سے کچھ بچا نہیں سکتے؟ لیڈر کہیں گے: اگر اللہ ہمیں دنیا میں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے جب ہم ہی گمراہ تھے تو تمہیں کیا ہدایت دیتے۔ اب ہم خواہ روئیں پیشیں یا صبر کریں، برابر ہے یعنی نہ رونے کا فائدہ ہے نہ صبر کرنے کا۔

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جہنم (کفار) کے لیے عذاب کی سختی ناقابل برداشت ہو جائے گی تو وہ کہیں گے آؤ صبر کریں شاید صبر سے تکلیف دور ہو جائے، وہ پانچ صدیوں تک خاموش (عذاب سہتے) رہیں گے جب اس سے نفع نہ ہوگا تو کہیں گے آؤ چیخ و پکار کریں تو پانچ صدیوں تک چیخ و پکار کریں گے جب اس سے بھی نفع نہ ہوگا تو کہیں گے: سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرًا أَمْ صَبْرًا مَا لَنَا مِنْ مَّحْيِيصٍ ﴿۱۴﴾ برابر ہے کہ ہم روئیں پیشیں یا صبر کریں ہمیں چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ (درمنثور جلد ۲ صفحہ ۱۴۵)

اہل تشیع کے ہاں مروج ماتم حسین کی ممانعت

اس آیت سے معلوم ہوا رونا پیننا صبر کے خلاف ہے۔ کیونکہ فرمایا گیا کہ جہنمی کہیں گے: سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرًا أَمْ صَبْرًا۔ اس سے اہل تشیع عبرت پکڑیں، جو بزعم خود غم امام حسین رضی اللہ عنہ میں روتے پٹتے اور آہ و فغاں اور نوحہ خوانی کرتے ہیں مگر بقول قرآن یہ چیزیں صبر کے خلاف ہیں، یہ چیزیں جزع میں داخل ہیں۔ چنانچہ مشہور شیعہ عالم شیخ یعقوب کلینی روایت کرتا ہے کہ (اہل تشیع کے ہاں چھٹے امام معصوم) امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جزع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

اشد الجزع الصرخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر من النواصي ومن اقام النواحة فقد ترك الصبر۔ یعنی شدید جزع یہ ہے کہ چیخ و پکار کی جائے، چہرہ اور سینہ پیٹا جائے اور پیشانی کے بال نوچے جائیں اور جس نے نوحہ گری کا اہتمام کیا اس نے صبر ترک کر دیا۔

(فروع کافی صفحہ ۱۱۳ کتاب الجنائز مطبوعہ مکتبہ دارمجتبیٰ نجف اشرف)

امام جعفر صادق کے اس ارشاد کے بعد فیصلہ اہل تشیع کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جزع کو اپنا کر امام جعفر صادق کی نافرمانی کرتے ہیں یا صبر کو اپنا کر امام صاحب کی روح کو خوش کرتے ہیں۔

حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول نہج البلاغہ میں مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا:

ينزل الصبر على قدر البصيبة ومن ضرب يده على فخذة عند مصيبتة حبط عمله۔ مصیبت کے مطابق صبر اترتا ہے، (یعنی جتنی بڑی مصیبت پہ صبر کیا جائے اتنا بڑا اجر ہے) اور جس نے مصیبت میں اپنے ران پہ

ہاتھ مارا اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ (نہج البلاغہ صفحہ ۶۹۴ جزء رابع، قول ۱۳۴ مطبوعہ دار البلاغہ بیروت)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس قول میں مصیبت آنے پر ران پہ ہاتھ مارنے کو صبر کے خلاف قرار دیا ہے۔ جب اتنی سی حرکت خلاف صبر ہے تو اہل تشیع کا ماتم حسین میں سینہ کو بی زنجیر زنی اور نوحہ گری کرنا اس سے کہیں بڑھ کر صبر کے خلاف اور جزع میں داخل ہے۔ پھر اہل تشیع اس طرح کی حرکات کر کے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟

ایک شیعہ راوی عمرو بن ابی مقدم کہتا ہے: امام باقر رحمہ اللہ نے فرمایا:

کیا تم جانتے ہو کہ ارشاد باری تعالیٰ: وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ۔ عورتیں بھلائی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہ کریں (ممتحنہ، ۱۲) کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا: نہیں، انہوں نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا:

اذا انا مت فلا يخمشي علي وجهها ولا تنثري علي شعرا ولا تنادي بالويل ولا تقيمي علي نائحة۔ ”جب میرا وصال ہو جائے تو تم مجھ پر چہرہ مت پیٹنا، مجھ پر بال مت کھولنا، چیخ و پکار مت کرنا اور کسی نوحہ کرنے والی کو مت کھڑا کرنا۔“ (فروع کافی کتاب النکاح روایت ۶۴۲۰ مطبوعہ داراللمجتبیٰ نجف اشرف)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو امام باقر رحمہ اللہ نے روایت کیا اور مشہور شیعہ عالم یعقوب کلینی نے ذکر کیا، بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پہ بھی مروجہ ماتم کی کوئی حرکت جائز نہ تھی۔

خود امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے قبل کربلا میں اپنی غمخوار بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو یہ آخری وصیت فرمائی:

يا اخية اني اقسمت عليك فابري قسبي لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجهها ولا يدعي علي بالويل والشبور اذا انا هلكت۔ اے میری بہن! میں تجھے قسم دیتا ہوں میری قسم کو پورا کرنا، جب میں شہادت پا جاؤں تو مجھ پر گریبان مت پھاڑنا، مجھ پہ چہرہ مت پیٹنا، مجھ پہ واویل مت کرنا۔

(ارشاد شیخ مفید صفحہ ۴۴۶ مطبوعہ انتشارات اسلامیہ تہران ایران)

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ

اور جب فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا

فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ

تو میں نے جھوٹ کہا اور مجھے تم پر اختیار نہ تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے مان لی، لہذا مجھے ملامت نہ کرو

فَأَسْتَجِبْتُمْ لِي ۚ فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ ۖ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا

خود کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری مدد کر سکتے ہو، تم نے مجھے

أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي ۗ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ

اس سے قبل جو اللہ سے شریک کیا میں اس سے انکار کرتا ہوں، بے شک ظالموں کے لئے

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ ۞ وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ

دردناک عذاب ہے۔ [19] اور ایمان لانے اور اچھے اعمال کرنے والوں کو ان باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۗ ۞

نہریں بہتی ہیں وہ ان میں اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کی آداب بجا آوری سلام کہنا ہوگا [20]

روز قیامت شیطان کی اپنے پیروکاروں سے شرمناک بے وفائی

[19] یعنی شیطان کہے گا کہ اے کافرو! اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا مثلاً کہا تھا: وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ

فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝ "جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے عظیم کامیابی پالی۔" (احزاب: ۱۷) اور کہا

تھا: لَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ "شیطان کی پیروی مت کرو وہ تمہارا کھلا دشمن

ہے۔" (بقرہ: ۱۶۸) اور میں نے تم سے جھوٹے وعدے کیے تھے کہ عیش کرو کوئی قیامت نہیں آنے والی اور اگر آئے گی تو

تمہارے (جھوٹے) معبود تمہیں چھڑالیں گے، لیکن میرا تم پر کوئی کنٹرول نہ تھا کہ میں تمہیں زبردستی اپنے پیچھے لگا لیتا، بس

میں نے تمہیں دعوت دی جو تم نے اپنی خوشی سے قبول کر لی۔ اب مجھے ملامت کرنے کی بجائے خود کو ملامت کرو۔ اب میں

بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جلوں گا، نہ تم مجھے بچا سکتے ہو نہ میں تمہیں اور تم نے جو مجھے اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا یعنی

میرے حکم کو اللہ کے حکم کے برابر جانا بلکہ اس سے بھی اہم تر۔ یہ تم نے غلط کیا اور خود پہ ظلم کیا۔ اب ظالموں کے لیے درد ناک عذاب ہے۔ شیطان کی یہ تقریر سن کر کفار کے منہ پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے۔

روزِ قیامت رسول اللہ ﷺ کی مومنوں کے لیے شفاعت اور شیطان کی کفار سے بدعہدی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو جمع کر کے ان کے مابین فیصلہ کر دے گا تو مومنین کہیں گے ہمارے رب نے ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے اب ہماری شفاعت کون کرے گا وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ (وہ شفاعت کی حامی نہ بھریں گے)۔ پھر وہ نوح، ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کے پاس آئیں گے مگر کہیں بات نہ بنے گی۔ آخر میں انہیں عیسیٰ علیہ السلام نبی امی محمد مصطفیٰ ﷺ کے متعلق رہنمائی کریں گے۔ آپ نے فرمایا تب اہل ایمان میرے پاس آئیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اذنِ شفاعت دے گا۔ جب میں اپنی مجلس سے اٹھوں گا تو وہاں سے اس قدر خوشبو آئے گی جس سے بہتر خوشبو کسی نے کبھی نہ سونگھی ہوگی۔ تب میں بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہوں گا اللہ تعالیٰ میرے سارے جسم کو نورانی بنا دے گا۔ پھر میں شفاعت کروں گا اور اللہ میری شفاعت قبول کرے گا۔ یہ دیکھ کر کفار کہیں گے۔ مومنوں کو تو ان کا شفیع مل گیا۔ اب ہماری شفاعت کون کرے گا۔ وہ شیطان کے سوا کون ہو سکتا ہے کہ اسی کے کہنے پر ہم نے کفر کیا۔ وہ شیطان کے پاس جا کر طلبِ شفاعت کریں گے۔ وہ اپنی مجلس سے اٹھے گا تو ایسی بدبو پھیلے گی کہ اس سے غلیظ بدبو کسی نے نہ سونگھی ہوگی۔ تب شیطان کہے گا: إِنَّ اللَّهَ وَعَدَّكُمْ وَعَدَّ الْحَقِّ وَعَدَّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ط (تفسیر ابن جریر طبری جلد ۷ صفحہ ۴۳۴)

معلوم ہوا شیطان سخت دھوکہ باز ہے اس کی بات ماننا نرا خسارہ ہے۔ یاد رہے شیطان خود سامنے آ کر کسی کو دعوت گناہ نہیں دیتا وہ صرف وسوسہ پیدا کرتا ہے تو جب دل میں شیطانی وسوسہ آئے فوراً استغفار کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دھوکہ بازی شیطان کا کام ہے نہ کہ مسلمان کا۔

کیا انسان پہ جنات کا سایہ نہیں ہو سکتا؟

اس آیت میں وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ (اور مجھے تم پر کوئی اختیار نہ تھا) سے امام رزی نے اور ان کی اتباع میں معاصر مفسر اور مشہور محقق شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہ نے استدلال کیا ہے کہ چونکہ شیطان کا کسی انسان پہ کنٹرول نہیں ہوتا، لہذا یہ کہنا کہ فلاں شخص پہ جنات کا سایہ ہے اور اس وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں اور وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، غلط ہے کیونکہ اس آیت کے مطابق شیاطین کا انسانوں پہ کوئی اختیار نہیں ہے۔

مگر یہ استدلال درست نہیں ہے۔ علامہ محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں اس استدلال کا مفصل رد کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان کسی سے زبردستی

گناہ نہیں کروا سکتا نہ کفر کروا سکتا ہے، کیونکہ اس آیت میں اس سے قبل یہی بات بیان ہو رہی ہے کہ شیطان بروز قیامت کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جھوٹا وعدہ۔ تو تم نے اللہ کا وعدہ چھوڑ کر میرا وعدہ اپنا لیا اور میرا تم پہ کوئی قبضہ نہ تھا۔ صاف معلوم ہوا کہ یہاں سُلْطٰن سے مراد زبردستی گناہ یا کفر کروانا ہے۔

رہا شیاطین کا انسانوں پہ اثر کرنا اور انہیں جسمانی طور پر اذیت پہنچانا تو یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَقُومُوا إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْسِ** ۱؎ ”سود خور لوگ قیامت میں ایسے ہی کھڑے ہونگے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ کر دیا ہو۔“ (بقرہ، ۲۷۵)

یعنی جس پر شیاطین (یعنی کافر جنات) نے سایہ ڈال رکھا ہو وہ سیدھا نہیں چلتا بلکہ لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہے۔ یہ تو قرآن کا بیان ہے۔

اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا فرمایا کرتے تھے:

وَاعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ۔ ”اور اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان مجھے موت کے وقت مجبوظ الحواس کر دے۔“ (نسائی کتاب الاستعاذہ باب ۶۱، ابوداؤد کتاب الوتر باب ۳۲)

ایسے ہی بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ”ہر نو مولود بچے کو شیطان مس کرتا ہے جس سے وہ روتا ہے سوا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ مریم کے۔“

(بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب ۴۳۔ مسلم کتاب الفضائل حدیث ۱۴۶)

معلوم ہوا کہ شیاطین انسانوں کو چھو کر یعنی ان پہ سایہ ڈال کر انہیں مجبوظ الحواس بنا دیتے ہیں، یا ان پہ دیگر اثرات ڈالتے ہیں۔

اور ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی ہمیشہ حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا کو شدید استحاضہ (بیماری کا خون) آتا تھا۔ نبی اکرم ﷺ نے انہیں فرمایا:

انما هي ركضة من الشيطان۔ یہ شیطان کی طرف سے حرکت دینا ہے۔ (ترمذی کتاب الطہارۃ حدیث ۱۲۸)

معلوم ہوا شیطان حرکت دے کر انسانوں کو جسمانی تکلیف دے سکتا ہے۔ رہا علامہ سعیدی مدظلہ کا فرمانا کہ اگر ایسا ممکن ہو تو کوئی شخص کسی دوسرے کو قتل کرنے کے بعد کہہ سکتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھ پہ اس وقت کسی جن کا اثر تھا، اس نے مجھ سے یہ قتل کروادیا، تو ان کی یہ دلیل کمزور ہے۔ جب ایک شخص کسی کو قتل یا زخمی کرے گا تو وہی قصاص کا ذمہ دار ہوگا، خواہ اس سے وہ حرکت کسی شیطان کے چھونے سے صادر ہوئی ہو۔

اس پہ یہ حدیث دال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لايشير احدكم على اخيه بالسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار۔ ”تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی پہ اسلحہ نہ اٹھائے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کب شیطان اس کے ہاتھ کو ہلا دے (اور اس سے کوئی شخص قتل یا زخمی ہو جائے) اور یوں وہ جہنم میں جا پڑے۔“

(بخاری کتاب الفتن باب ۷ حدیث ۷۰۷۲)

تو جو شیطان انسان کے ہاتھ پہ تصرف کر سکتا ہے وہ اس کے سارے جسم پہ بھی تصرف کر سکتا ہے مگر حدیث کے مطابق ایسی صورت میں انسان ہی ذمہ دار ہوگا۔ گویا یہ حدیث بھی ہمارے موقف کی دلیل ہے۔

[20] یعنی اہل جنت ایک دوسرے کی تعظیم و تکریم کے لیے سلام کہیں گے اور فرشتے بھی انہیں برائے تعظیم سلام کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۗ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ** فرشتے ان کے پاس ہر دروازہ سے یہ کہتے ہوئے حاضر ہوا کریں گے، تم پر سلام ہو کہ تم نے صبر کیا۔ (رعد: ۲۳)

معلوم ہوا ایک دوسرے کو سلام کہنا اہل جنت کا طریقہ ہے آج کل مغربی تہذیب کے دلدادہ مسلمان سلام کا طریقہ بھولتے جا رہے ہیں۔ وہ سلام کی بجائے گڈ مورنگ، ہیلو، گڈ بائی اور سی یو بولنا پسند کرتے ہیں۔ ان الفاظ کے بولنے میں کوئی حرج نہیں مگر پہلے سلام کہا جائے۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کس طرح مثال بیان کرتا ہے کہ پاک کلمہ (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ) عمدہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ

ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۗ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ط

قائم ہے اور اسکی شاخیں آسمان کو اٹھتی ہیں وہ اپنے رب کے حکم سے ہر موسم میں اپنا پھل لاتا ہے

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ

اور اللہ لوگوں کو مثالیں بیان فرماتا ہے تا کہ وہ نصیحت پکڑیں اور برے کلمہ (کفر) کی مثال

خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۗ

بُرے درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر اُکھڑا پڑا ہے اسے کچھ قرار نہیں۔ [21]

[21] حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گچھالا یا گیا جس پر کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ آپ نے یہی آیت پڑھی: **مَثَلًا كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ** الخ۔ یعنی کلمہ طیبہ کی مثال اس شجرہ طیبہ کی طرح ہے جس کی جڑ قائم ہے اور

شاخ آسمان میں بلند ہے اور وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ کھجور کا درخت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: وَمِثْلُ كَلِمَةِ خَبِيثَةِ الْخَلْخِ يَعْنِي كَلِمَةَ خَبِيثَةٍ (کفر) کی مثال برے درخت کی طرح ہے جو زمین پر اکھڑا پڑا ہے اسے کچھ قرار نہیں۔ یہ اندرائن کا درخت ہے۔ (ترمذی کتاب التفسیر سورہ ابراہیم باب احدیث ۳۱۱۹)

کلمہ اسلام کو درخت کھجور سے تشبیہ دینے کی حکمتیں

کلمہ طیبہ کی درخت خرما (کھجور کے درخت) سے تشبیہ کے بعض اسرار یہ ہیں کہ جیسے نخل خرما میں چار چیزیں ہیں، جڑ، تن، پتے اور پھل۔ یونہی کلمہ طیبہ کی جڑ تصدیق قلبی ہے، اس کا تنا اقرار لسانی ہے، اس کے پتے فرائض دینیہ و ارکان اسلام اور اس کا پھل ثواب آخرت ہے۔ درخت خرما کی جڑیں زمین میں بہت گہری ہوتی ہیں۔ یونہی کلمہ طیبہ بھی مومن کے دل میں بہت گہرا ہوتا ہے۔ درخت خرما سارا سال پھل دیتا ہے یونہی کلمہ طیبہ کی بہار ہر وقت ہے جب ذکر کیا، درود پڑھایا کوئی نیکی کی اس کا پھل مل گیا۔ اور کفر کی مثال درخت اندرائن سے دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کی جڑ گویا اکھڑی ہوتی ہے ایک جھٹکے سے اکھڑا جاتا ہے، یونہی باطل نظریات اور غیر اسلامی عقائد بے بنیاد اوہام پر کھڑے ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا ایک جھٹکا برداشت نہیں کر سکتے گویا پہلے سے اکھڑے پڑے ہیں۔

یہاں سے درخت کھجور کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ اس کے ساتھ کلمہ طیبہ کو تشبیہ دی گئی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ وہ درخت کونسا ہے جو مرد مسلم سے مشابہ ہے۔ اس کے پتے سردی یا گرمی میں کبھی نہیں گرتے اور اس کا پھل ہر موسم میں اترتا ہے۔ صحابہ خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ کھجور ہے۔

(بخاری کتاب التفسیر سورہ ابراہیم حدیث ۴۶۹۸)

حدیث کا مقصد یہ ہے کہ مومن کو کھجور کے درخت جیسا ہونا چاہیے، جیسے کھجور کا پھل سارا سال چلتا ہے مومن کا نفع بھی ہمیشہ جاری رہنا چاہیے اور کھجور کا پھل سب سے میٹھا ہے یونہی مومن کا اخلاق بھی ہر قوم سے ارفع ہوتا ہے اور وہ کھجور ہی کا تنا تھا جو ہجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بچکیاں لے کر رو یا تھا، مومن بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط قول کے ساتھ دنیوی زندگی اور آخرت میں جماد دیتا ہے

وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۖ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۗ

اور اللہ ظالموں کو گمراہی دیتا ہے اور وہ جو چاہے کرتا ہے۔ [22]

[22] یعنی مومن کو اس کے مضبوط قول (اسی کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ) کے ذریعے اللہ تعالیٰ

دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے کہ وہ کفر و شرک اور برائیوں سے بچتا ہے اور آخرت میں اسے اس کی برکت سے جنت حاصل ہوتی ہے اور اس آیت کے تحت ایسی احادیث بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی برکت سے مومن کو حساب قبر میں مدد دیتا ہے۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

مومن سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں (اور اسلام میرا دین ہے) اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: يُشْبِثُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (بخاری کتاب التفسیر سورہ ابراہیم حدیث ۴۶۹۹)

رسول اللہ ﷺ کا ہر قبر میں تشریف لانا اور مسئلہ حاضر و ناظر

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کسی واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ تک سنتا ہے۔

تب اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بخند دیتے ہیں، وہ اس سے پوچھتے ہیں:

مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ۔ تم اس شخصیت محمد ﷺ کے بارے میں (دنیا میں) کیا

عقیدہ رکھتے تھے؟ تو مومن کہتا ہے: میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تب اسے کہا جاتا ہے

کہ دیکھو یہ تمہارا جہنم میں ٹھکا تھا۔ اب اللہ نے اس کی جگہ تجھے جنت کا ٹھکانہ دیدیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس

وقت وہ اپنے دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے، جبکہ کافر اور منافق کہتا ہے: میں کچھ نہیں جانتا، بس جو لوگ کہہ دیتے تھے میں بھی

کہہ دیتا تھا۔“

(بخاری کتاب الجنائز باب الميت سمع خلق نعالهم حدیث ۱۳۳۸، مسلم کتاب الجنائز باب اثبات عذاب القبر حدیث ۲۸۷۰، ابوداؤد کتاب السنن

فی القبر حدیث ۴۷۵۱)

یہ حدیث قابل غور ہے، اس میں ہے کہ فرشتے قبر میں آنے والے ہر انسان سے پوچھتے ہیں: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي

حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ۔ تم اس شخصیت کے بارے میں جن کا اسم گرامی محمد ﷺ ہے دنیا میں کیا کہتے تھے۔ اب ہذا اسم اشارہ

برائے قریب ہے، اس کا صاف معنی یہ ہے کہ اس وقت میت کے سامنے رسول اللہ ﷺ موجود ہوتے ہیں، تب ہی ان

کے بارے میں ہذا الرجل کہا جاتا ہے اور آپ کی طرف اشارہ کر کے آپ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔

اس حدیث کے تحت امام شہاب الدین احمد بن محمد شافعی قسطلانی رحمہ اللہ متوفی ۹۲۳ھ فرماتے ہیں:

قِيلَ يُكْشَفُ لِلْمَيِّتِ حَقِّي يَرَى النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ بَشَرِي عَظِيمَةٌ لِلْمُؤْمِنِ ان صحح.

کہا گیا کہ اس وقت میت کے لیے تجابات اٹھادیے جاتے ہیں اور وہ رسول اللہ ﷺ کو دیکھتی ہے اور یہ مومن کے

لیے بڑی خوشخبری ہے اگر وہ صحیح مومن ہو۔ (ارشاد الساری شرح صحیح البخاری کتاب الجنائز جلد ۳ صفحہ ۳۹۰ مطبوعہ مصر)

اس حدیث کے تحت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

یا باحضار ذات شریف وے درعیانے بایں طریق کہ درقبر مثال وے علیہ السلام حاضر ساختہ باشد، دریں جا بشارتے است عظیم مرشتاقان غمزده را کہ امید این شادی جاں دہنده وزنده درگور روند جائے دارد۔

یا اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو قبر میں کھلے طور پر حاضر کیا جاتا ہے، اس طرح کہ آپ کی مثال حاضر کی جاتی ہے اور اس میں عاشقان غمزده کے لیے عظیم بشارت ہے کہ اگر امید یہ قبر میں آپ کا دیدار ہوگا جان دیدی جائے تو یہ اس کا موقع ہے۔ (اشعة الممعات جلد ۱ صفحہ ۱۱۵ مطبوعہ لکھنؤ)

صاحب سیرت حلبیہ علامہ شیخ نورالدین حلبی متوفی ۱۰۴۲ھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر مستقل رسالہ تحریر کیا ہے جس کا نام ”تعریف اهل الاسلام بان محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یخلو منه مکان ولا زمان“ ہے، علامہ یوسف نبہانی رحمہ اللہ نے ”جواہر البحار“ میں یہ رسالہ نقل کیا ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں:

ان الملکین یقولان للمقبور ما تقول فی هذا الرجل واسم الاشارة لا یشار به الا للحاضر هذا هو الاصل فی حقیقة معناه واما قول العلماء انه یكون حاضرا هنا ذہنا فلا سبیل الیہ۔ فرشتے قبر والے سے کہتے ہیں: ما تقول فی هذا الرجل،

اور ہذا اسم اشارہ ہے، جو حاضر ہی کے لیے بولا جاتا ہے اور یہی اس کا حقیقی معنی ہے۔ رہا بعض علماء کا کہنا کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر حاضر ہوتے ہیں تو یہ کسی طرح درست نہیں۔ (جواہر البحار جلد ۲ صفحہ ۱۱۶ مطبوعہ)

یاد رہے کہ روح کا تصرف بہت وسیع ہے، وہ ایک آن میں اجسامِ مثالیہ کے ساتھ ہزاروں لاکھوں مقامات پہ نظر آسکتی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آن واحد میں لاکھوں اہل قبور کی قبروں میں نظر آئے تو اس میں کوئی مشکل نہیں، ملک الموت آن واحد میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانیں قبض کرتے اور وہاں موجود ہوتے ہیں، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بیک وقت لاکھوں جگہ موجود ہونے میں کیا اعتراض ہے۔

مجدد وقت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس موضوع پہ مستقل رسالہ لکھا ہے: ”المنجلی فی تطوّر الولی“ یہ رسالہ الحاوی للفتاویٰ جلد اول کتاب الطلاق مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ میں صفحہ ۲۰۸ سے ۲۱۳ میں مرقوم ہے۔ امام سیوطی نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ اولیاء کا ملین ایک وقت میں کثیر مقامات پر اجسامِ مثالیہ کے ساتھ حاضر ہو سکتے ہیں۔

مسئلہ حاضر و ناظر میں بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ شاید ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ جسمانی طور پہ حاضر و ناظر جانتے ہیں، حالانکہ یہ قطعی غلط فہمی ہے۔ ایک شخص اپنے گھر کے احاطہ میں ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ سارے گھر میں جسمانی طور پہ موجود ہے، جسمانی طور پہ تو وہ کسی خاص کونے میں بیٹھا ہے، مگر سارا

گھر اس کے تصرف میں ہے جہاں چاہے جائے۔

اسی طرح رسول اللہ ﷺ جسمانی طور پر مدینہ طیبہ میں اپنی قبر مبارک میں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ کائنات ارضی و سماوی میں جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، سارا جہان آپ کے تصرف و اختیار میں ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سارے جہان میں حاضر و ناظر ہیں۔

اسی لیے آپ کو لقب شاہد عطا فرمایا گیا۔ جیسا کہ سورہ احزاب میں ارشاد ربانی إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا كَتَحْتَ اس کی وضاحت آئے گی، ان شاء اللہ العزیز۔

الْمُتَرِّإِى الذِّیْنَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّأَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۝۲۸

کیا تم نے وہ لوگ نہ دیکھے جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھرا تارا جو جہنم ہے

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ط وَيُبْسِ الْقَرَارُ ۝۲۹ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ

وہ اس میں داخل ہونگے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ [23] انہوں نے اللہ کے لئے شریک بنائے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے

سَبِيْلِهِ ط قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ۝۳۰ قُلْ لِّعِبَادِىَ الذِّیْنَ

بھٹکائیں، آپ فرمائیں تم عیش کر لو آخر تم نے جہنم کی طرف لوٹنا ہے [24] اے پیارے رسول! آپ میرے ایمان والے بندوں سے

اَمْنُوا يَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلٰنِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ

فرمادیں کہ وہ نماز قائم کریں اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خفیہ و علانیہ خرچ کریں۔ اس سے قبل کہ وہ دن

يَاْتِىْ يَوْمًا لَا يَبِيعُ فِيْهِ وَلَا خِلْلٌ ۝۳۱

آجائے جس میں نہ کوئی تجارت ہے نہ دوستی [25]

انسان کی اللہ سے دشمنی اور اللہ کے اس پر انعامات

[23] اَلْمُتَرِّإِى الذِّیْنَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا کے تحت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم قریش

والنعمۃ محمد ﷺ یہ آیت قریش کے بارے میں اتری اور نعمت سے مراد محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں۔ (تفسیر بغوی جلد ۳ صفحہ

۴۴، خازن جلد ۳ صفحہ ۴۳) یعنی اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ میں عظیم نعمت اتاری کہ ان میں اپنے محبوب کریم سید العالمین ﷺ

کو پیدا فرمایا مگر انہوں نے اس نعمت کبریٰ سے انکار کیا اور اپنی قوم کو ہلاکت گاہ یعنی جہنم میں لا اتارا۔ جہاں وہ ہمیشہ کے

لیے داخل ہونگے اور وہ نہایت خوفناک جگہ ہے۔

معلوم ہوا حضور ﷺ اللہ کی نعمتِ کبریٰ ہیں۔ کائنات میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے مگر ایمان پہلی قوموں کے مومنین کو بھی حاصل تھا۔ امتِ محمدیہ کے لیے ایمان سے بھی بڑی نعمت دامنِ مصطفیٰ ﷺ کا حاصل ہونا ہے یہی وجہ ہے کہ تمام عالم اسلام میں ہر سال ربیع الاول میں محافل میلاد النبی اسی نعمتِ کبریٰ کے ملنے پر اظہارِ تشکر کے لیے منعقد کی جاتی ہیں۔

[24] تمام جہان کے بت پرستوں اور مشرکین سے کہا گیا ہے کہ اگر وہ شرک سے باز نہ آئے اور اپنی نسلوں کو راہِ حق سے روکنا ترک نہ کیا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔

[25] کفار کو متنبہ کرنے کے بعد اب مومنین کی طرف روئے سخن موڑا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب ﷺ! آپ میرے مومن بندوں سے فرمادیں کہ وہ نماز قائم کریں اور ہمارے دیئے ہوئے سے ہماری راہ میں خفیہ و علانیہ خرچ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا سے نیکیوں سے تہی دست جائیں اور روز قیامت نہ کوئی تجارت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی یعنی کوئی شخص کسی کو اپنی نیکی نہ بیچے گا نہ دوستی میں دے گا۔

ایمان کا سب سے پہلا تقاضا نماز قائم کرنا ہے

قُلْ لِّلْعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُقِیْمُوْا الصَّلٰوَةَ سَے معلوم ہوا کہ ایمان کا سب سے پہلا تقاضا نماز کا قائم کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”روز قیامت سب سے اول بندے سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر اس کا حساب درست ہو گیا تو اللہ باقی سوالوں میں نرمی فرمادے گا۔ اگر نماز کا حساب درست نہ ہو تو باقی سوالات بھی سخت کر دیئے جائیں گے۔“ (ترمذی کتاب الصلوٰۃ باب ۱۸۸) یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی حسنِ عاقبت کا اہم ترین ذریعہ ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ

اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور آسمان سے

بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ

پانی اتارا پھر اس کے ساتھ تمہارے رزق کے لئے پھل پیدا کئے اور تمہارے لئے کشتیاں

بِأَمْرِهِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَايِبِينَ ۚ

زیر فرمان کر دیں تاکہ اللہ کے حکم سے سمندر میں چلیں اور تمہارے لئے نہریں چلا دیں۔ [26] اور تمہارے لئے

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ وَأَنْتُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِنْ تَعَدُّوا

شمس و قمر کو (مستقل رفتار پر) گھمادیا اور تمہارے لئے رات اور دن کو زیر فرمان کر دیا۔ [27] اور تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے

نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۗ ع

اس سے مانگا۔ [28] اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو شمار نہ کر سکو بے شک انسان بڑا ظالم بڑا ناشکرا ہے۔ [29]

[26] اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی نعمتیں یاد دلارہا ہے کہ اللہ نے ارض و سما کی تخلیق فرمائی۔ پھر آسمان سے یعنی بادلوں سے بارش برسا کر انسانوں کے لیے ہر طرح کے پھل پیدا کیے۔ اب چونکہ بارش سے مختلف ممالک میں مختلف پھل اور اناج زیادہ ہوتے ہیں کہیں گندم زیادہ ہوتی ہے تو کہیں چاول، کہیں کھجور زیادہ ہوتی ہے تو کہیں انگور اور انسان کو مختلف اجناس کے حصول کے لیے سمندروں کو عبور کرنا پڑتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں کشتیاں چلا دیں جو حکم الہی سے پانی پر تیرتی ہیں اور بارش سے اللہ نے نہریں بہا دیں تاکہ زمین کو سیراب کریں اور ہر انسان و حیوان کے لیے آب و دانہ کا انتظام ہو سکے۔

[27] زمینی نعمتوں کے بعد آسمانی نعمتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے شمس و قمر کو تابع نظام کر دیا تاکہ انسانوں کو روشنی، گرمی، توانائی اور دیگر فوائد حاصل ہوں اور اللہ نے انسانوں کے لیے سلسلہ شب و روز کو ایک نظام کے تابع کر دیا۔ ایسا نظام جس میں آج تک کوئی خلل نہیں آیا۔ ان آیات سے معلوم ہوا انسان مقصود کائنات ہے۔ اسی کے لیے بارشیں برسائی جاتی، کشتیاں چلائی جاتی۔ شمس و قمر کو گھمایا جاتا اور شب و روز کو آگے پیچھے لایا جاتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز انسان کے لیے بنائی اور انسان کو کس کے لیے بنایا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۵۶﴾ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ (ذاریات، ۵۶)

[28] بندہ اللہ سے جو مانگے اللہ دیتا ہے اگر دنیا میں نہ دے تو آخرت میں اس کا عوض ضرور دیتا ہے۔

[29] انسان اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتا۔ اس کے ہر سانس کا اندر جانا بھی نعمت ہے۔ باہر آنا بھی نعمت ہے۔ پلکوں کا ہر بار جھپکنا نعمت ہے۔ ہر قطرہ آب کا اس کے حلق سے اترنا اور لقمے کا نکلنا نعمت ہے۔ ہاتھوں کی ہر حرکت اور قدموں کا ہر بار چلنا نعمت ہے اور دل کی ہر دھڑکن نعمت ہے۔ الغرض ہر عضو کی ہر حرکت نعمت ہے۔ اب ہر عضو دن میں کتنی بار حرکت کرتا ہے۔ اس کا اندازہ کسی حساب و کتاب سے باہر ہے۔ پھر انسان کے لیے کھانے پینے پہننے سفر کرنے اور دیگر مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قدر نعمتیں تیار کر دی ہیں جنہیں کسی شمار میں نہیں لایا جاسکتا۔ اس کے باوجود انسان اللہ کی اطاعت نہیں کرتا بلکہ دشمنی برتتا ہے۔ واقعی وہ بہت ظالم و ناشکر ہے۔ قربان جائیں انسان ظلوم و کفار ہے اور اللہ کی یہ صفت بتائی گئی کہ وہ حلیم و غفار ہے وہ انسان کے ظلم کا بدلہ حلم سے اور معصیت کا بدلہ مغفرت سے دیتا ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ

اور یاد کرو جب ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا اے میرے رب! اس شہر کو امن والا بنا دے۔ [30] اور مجھے اور میری اولاد کو

نَعْبِدَ الْأَصْنَامَ ۗ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۗ فَمِنْ تَبِعَنِ

بت پرستی سے محفوظ رکھ۔ اے میرے رب! ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے [31] تو جس نے میری پیروی کی

فَإِنَّهُ مِنِّي ۗ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ

وہ میرا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو اے اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ [32] اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کا

ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

کچھ حصہ کھیتی باڑی سے خالی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس ٹھہرایا ہے، اے میرے رب! تاکہ وہ نماز قائم کریں

فَاجْعَلْ أَفِيدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ

تو تو لوگوں کے دل ایسے بنا دے کہ ان کی طرف مائل ہو جائیں اور انہیں پھلوں کا رزق دے

لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٢﴾

تاکہ وہ شکر بجالائیں۔ [33]

وہ دعائیں جو ابراہیم علیہ السلام نے عمر کے آخری حصہ میں کیں

[30] قریش مکہ بت پرست ہونے کے ساتھ اپنے اولاد ابراہیم علیہ السلام ہونے پر فخر بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے بت پرستی کے خلاف ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں ذکر فرمائیں جو آپ نے زندگی کے آخر حصہ میں کیں۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اے اللہ! اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے۔

شہر مکہ کے جائے امن ہونے کا معنی

یہاں شہر مکہ سے تمام حدود حرم مراد ہیں جو مکہ مکرمہ کے آس پاس چند میلوں تک پھیلی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے اس علاقہ حرم کو جائے امن بنا دیا۔ اس طرح کہ یہاں کفار سے لڑائی کا شروع کرنا حرام قرار دیا، البتہ اگر کفار یہاں گھس آئیں تو انہیں نکالنے کے لیے لڑائی لازم ہے۔ حضرت عمرو بن سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک

مکی شہر کے موقع پر فرمایا: مکہ شہر حرم ہے یہاں کسی کا خون بہانا یا یہاں کا (خود رو) درخت کا ٹنا جائز نہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کو یہاں تھوڑی دیر کے لیے لڑائی کی اجازت دی تھی۔ اب اس کی حرمت پھر لوٹ آئی جیسے پہلے تھی۔ (بخاری کتاب العلم باب ۳۷)

علاوہ ازیں حدودِ حرم میں کسی جانور کا شکار جائز نہیں اور اگر کوئی شخص قابلِ حد و قصاص جرم کر کے برائے پناہ حدودِ حرم میں آجائے تو اسے گرفتار نہ کیا جائے گا البتہ فقہ حنفی کے مطابق اسے کھانا نہ دیا جائے تاکہ وہ باہر نکلے تو اس پر حدودِ قصاص کا اجراء ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ”جو اس شہر میں آ گیا اسے امن مل گیا۔“ (آل عمران: ۹۷) تو ان معانی سے حرم مکہ جائے امن ہے اور یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کا نتیجہ ہے۔

اور یہ علاقہ اس لحاظ سے بھی جائے امن ہے کہ جو قوم مکہ و اہل مکہ کو تباہ کرنے کی نیت سے نکلے اللہ اسے راستہ ہی میں پکڑ لیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے لشکرِ ابرہہ کو واقعۃً لفیل میں راستہ ہی میں ابابیل کے ذریعہ تباہ کر دیا اور حدیث کے مطابق قربِ قیامت میں دجال کو مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ رہا یزید پلید کے لشکر کا کعبۃ اللہ کے پردوں کو آگ لگانا، حجاج بن یوسف کا کعبۃ اللہ پہ پتھر برسانا اور ماضی قریب میں وہابی تحریک کے بانی محمد بن عبد الوہاب کا مسجد حرام پہ حملہ کر کے وہاں لوٹ مار مچانا وغیرہ واقعات، تو ان لوگوں کا مقصد مکہ و اہل مکہ کو تباہ کرنا نہ تھا۔ ان کے سیاسی مقاصد تھے، اگر وہ انہیں لڑے بغیر مل جاتے تو یہ لوگ وہاں کوئی فساد نہ کرتے اور اگر وہ حرمتِ کعبہ کی پامالی ہی کے لیے آئے ہوتے تو ان کا حشر بھی لشکرِ ابرہہ سے مختلف نہ ہوتا۔

[31] حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ! مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ فرما کیونکہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، یعنی بتوں کی وجہ سے بہت سے انسان گمراہ ہو گئے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے نوح علیہ السلام نے بتوں کے بارے میں فرمایا: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا؛ یعنی ”بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔“ (نوح، ۲۳) یہاں اعتراض ہے کہ دعاءِ ابراہیم اے اللہ! مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، کے باوجود آپ کی اولاد میں بت پرستی کیوں آئی اور قریش بت پرست کیوں ہو گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دعاءِ ابراہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمنا کی کہ آپ کی ساری اولاد بت پرست نہ بن جائے۔ ای لایکونوا کلھم عابدی الا صنم۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور کبھی ایسا زمانہ نہ آیا کہ ساری ذریتِ ابراہیم کفر و شرک پر جمع ہو گئی ہو بلکہ بعثتِ محمدیہ سے قبل انتہائی تاریک دور میں بھی عرب کے چند لوگ توحیدِ خالص پر قائم رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ۔ کہ ”اللہ نے توحید کو ابراہیم (علیہ السلام) کی اولاد میں باقی رہنے والا کلمہ بنایا۔“ (زخرف: ۲۸) اس لیے اگر قریش مکہ نے راہِ کفر اختیار کیا تو اس سے دعاءِ ابراہیم پہ کوئی اعتراض نہیں آتا۔

چونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بتانے سے جانتے تھے کہ آپ کی اولاد میں بت پرست مشرکین بھی آئیں گے جو بتوں کے آگے سر جھکائیں گے اور یہ تقدیر مبرم ہے جو نہیں ٹلے گی، اس لیے آپ نے دعاء فرمائی کہ میری ساری اولاد بت

پرست نہ ہو جائے اور اسی لیے ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے کعبہ بنا کر یہ دعاء بھی فرمائی: رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ۔ ”اے اللہ! ہمیں اپنے آگے جھکنے والے بنا اور ہماری ذریت میں سے ایک گروہ بنا جو تیرے حضور جھکنے والا ہو۔“ (بقرہ، ۱۲۸) یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ساری اولاد کے لیے دعاء نہیں فرمائی، ہاں یہ دعاء فرمائی کہ ساری اولاد بت پرست نہ ہو جائے۔

[32] معلوم ہوا کسی بزرگ کی اولاد تب ہی قابل احترام ہے کہ وہ ان کے راستہ پر قائم رہے۔ اس میں دور حاضر کے بد عمل سجادہ نشینوں اور مسند فروشوں کے لیے درس عبرت ہے۔

[33] حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ! میں نے اپنی آئندہ نسل کا ایک حصہ تیرے گھر کعبۃ اللہ کے قریب کھیتی باڑی سے خالی وادی مکہ میں لا کر ٹھہرایا ہے، یہاں مِنْ ذُرِّيَّتِي میں مِنْ تَبْعِيضِيہ ہے یعنی نسل کا کچھ حصہ، جس سے اولاد اسماعیل علیہ السلام مراد ہے (اولاد اسحاق علیہ السلام کو نکال دیا گیا)۔ ابراہیم علیہ السلام نے وادی مکہ کو يَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ اس لیے فرمایا کہ اس وقت اس علاقہ میں زراعت کا کچھ تصور نہ تھا اور آج بھی ارض حرم میں کھیتی باڑی برائے نام ہے کیونکہ پانی کی شدید قلت ہے بارشیں بھی کم ہوتی ہیں اور زمزم کے سوا کوئی چشمہ نہیں۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ! میری نسل کو کعبۃ اللہ سے قریب رہتے ہوئے نماز کا پابند بنا۔ (اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوئی) اور اے اللہ! لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچ دے تاکہ وہ تیرے گھر کی زیارت اور طواف کے لیے یہاں آتے رہیں اور میری ذریت کو یہاں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ آپ نے روٹی کی بجائے پھل مانگے کیونکہ روٹی تو سبھی کھاتے ہیں جبکہ پھلوں کا ملنا خوشحال زندگی کی علامت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ ساری دنیا سے لوگوں کے دل کعبۃ اللہ کی طرف کھینچتے ہیں اور وہاں کی رونق ہزاروں لاکھوں سے بڑھ کر اب ملینز (Millions) میں چلی گئی ہے اور ساری دنیا کے پھل وہاں دستیاب ہیں۔

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نَعْلُنُ ۖ وَمَا يُخْفِي عَلَيَّ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ عِندِي

اے ہمارے رب! تو جانتا ہے ہم جو چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں اور اللہ پر کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ

الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۖ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ

زمین میں نہ آسمان میں، اللہ کے لئے حمد ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق

إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۖ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۖ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ

(جیسے بیٹے) دیئے بے شک میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔ [34] اے میرے رب مجھے پابند نماز رکھ

الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۖ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ

اور کچھ میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب! میری دعا قبول فرما۔ [35] اے ہمارے رب میری اور میرے والدین

وَالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۗ

اور سب مومنین کی بخشش فرما جس دن حساب قائم ہو [36]

[34] یعنی جب ابراہیم علیہ السلام اپنی عمر کے آخری حصہ میں بقول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ولادت اسماعیل علیہ السلام کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ۹۹ برس تھی اور ولادت اسحاق علیہ السلام کے وقت ایک سو بارہ برس تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں عمر کے اس آخری حصہ میں کیں، بہر حال جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ اپنے بچے اور بیوی کو اس جگہ چھوڑ کر آؤ جہاں آج کعبۃ اللہ آباد ہے تو یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا، کیا کوئی دوسرا انسان ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے معصوم شیرخوار بچے کو اور اپنی ناتواں بیوی کو ایسی جگہ چھوڑے جہاں کوئی آب و دانہ اور کوئی انسان نہ ہو؟ ہاں اللہ کا خلیل ایسا کر سکتا ہے، جس کو اس کے رب نے بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا اور اس نے ہر امتحان کو سو فی صد پورا کر دکھایا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بیوی اور بچے کو وادی بے آب و گیاہ میں چھوڑنا

یہاں وہ طویل واقعہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی حضرت بیوی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر فلسطین سے یہاں آئے جہاں آج کعبۃ اللہ موجود ہے اور انہیں چھوڑ کر واپس فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت ہاجرہ کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا تو پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان انہوں نے سات چکر لگائے، تو

اللہ تعالیٰ نے صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کو حج و عمرہ میں شامل کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا جس نے زمین پہ اپنا پر مارا تو زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر قبیلہ بنی جرہم یہاں آ کر آباد ہوا، پھر جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اسی قبیلہ کی ایک لڑکی سے شادی کی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے۔ اس دوران حضرت ہاجرہ فوت ہو گئی تھیں۔ تب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبۃ اللہ تعمیر کیا اور تعمیر کے بعد یہ دعائیں کیں جو اس جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ پورا واقعہ بخاری کتاب احادیث الانبیاء حدیث ۳۶۶۳ میں مذکور ہے۔

اس واقعہ کا یہ حصہ بہت ایمان افروز ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو یہاں لا کر چھوڑا جہاں آج کعبہ ہے تو اس وقت یہاں کوئی انسان نہ تھا اور نہ یہاں کوئی پانی تھا۔ آپ نے ان دونوں کو یہاں لا کر بٹھایا اور کھجوروں کا ایک تھیلہ ساتھ رکھ دیا اور پانی کا ایک مشکیزہ دیدیا اور وہیں سے واپس چل پڑے۔ حضرت اسماعیل کی والدہ (سیدہ ہاجرہ) آپ کے پیچھے گئیں اور کہا: اے ابراہیم علیہ السلام آپ ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں کوئی انسان نہیں نہ کوئی اور چیز ہے؟ یہ انہوں نے چند بار کہا، مگر ابراہیم علیہ السلام واپس مڑ کر ان کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا: اَللّٰهُ اَمْرٌ كَبِيْرٌ، کیا آپ کو اللہ نے ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا: نعم، ہاں اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ سیدہ ہاجرہ نے کہا: اِذْنٌ لَا يُضَيِّعُنَا، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، تو وہ واپس آ گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام چل دیے، جب وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں ان کو بیوی بچہ نظر نہیں آرہے تھے تو انہوں نے دعا کی اور ہاتھ اٹھا کر کہا: رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ الخ، یعنی ”اے اللہ! میں اپنی اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑ رہا ہوں جہاں زراعت کا کوئی سبب نہیں ہے (کوئی آب و دانہ نہیں ہے) میں انہیں تیرے عزت والے گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں۔ تاکہ میری اولاد نماز قائم کرے، تو اے اللہ! تو لوگوں کے دلوں کو یوں بنادے کہ ان کی طرف کھنچیں اور انہیں پھلوں کا رزق دے تاکہ وہ شکر کریں۔“

حضرت ہاجرہ اپنے بچے کو دودھ پلانے لگیں اور وہ پانی پیتی رہیں، جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں اور پیاس سے ماں بیٹا دونوں بے حال ہو گئے تو ماں سے بچے کی بیقراری دیکھی نہ گئی، وہ قریبی ٹیلے صفا پہ چڑھیں۔ مگر وہاں انہیں وادی میں کوئی انسان نظر نہ آیا، تو وہ نیچے وادی میں اتر آئیں اور دامن اٹھا کر تیزی سے دوڑیں پھر وہ مردہ پہ چڑھیں، وہاں بھی انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ یوں انہوں نے سات بار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَذٰلِكَ سَعَى النَّاسِ بَيْنَهُمَا، یعنی اسی سبب سے لوگ یہاں صفا و مروہ کے مابین سعی کرتے ہیں۔ جب وہ (آخری بار) مروہ پہ چڑھیں تو انہوں نے آواز سنی۔ انہوں نے کان لگایا تو پھر آواز آئی، وہ کہنے لگیں اے آواز دینے والے! میں تیری آواز سن رہی ہوں اگر تم کوئی مدد کر سکتے ہو تو کرو، تو انہوں نے اس جگہ فرشتہ دیکھا جہاں زمزم ہے۔ فرشتے نے اپنی ایڑی یا پر سے زمین کو کریدتا پانی نکل آیا۔ فرشتے نے کہا: اب تم نہ گھبراؤ، اس جگہ یہ بچہ اور اس کا باپ دونوں اللہ کا گھر تعمیر

کریں گے اور بیت اللہ کی جگہ اس وقت زمین کا ایک ابھرا ہوا حصہ تھا۔ (بخاری کتاب احادیث الانبیاء حدیث ۳۳۶۴)

اس واقعہ سے ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی نظر آتی ہے کہ انہوں نے حکم ربی پہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس جگہ لا کر چھوڑا جہاں کوئی نشان زندگی نہ تھا۔ آپ نے یہ سبق دیدیا کہ اللہ کا جو حکم ہو بندے کو اس پہ عمل کرنا چاہیے خواہ وہ بظاہر کس قدر مشکل ہو، دوسرا یہاں سے سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا بے مثال جذبہ اطاعت و فرمانبرداری معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی ایسی اطاعت کی کہ دنیا بھر کی عورتوں کو مثال دکھادی اور بتادیا کہ بیوی کو اس طرح اپنے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے۔

[35] حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے پابندی نماز کی دعا کی۔ اس سے اقامتِ صلوة کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس میں یہ درس ہے کہ ہر مومن کو اللہ سے دعاء کرنی چاہیے کہ اس کی اولاد ہمیشہ نماز کی پابند رہے، مگر افسوس آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو اس بات کا کچھ فکر نہیں ہے، کیونکہ وہ خود نمازی نہیں ہیں۔

[36] حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں اپنی، اپنے والدین کی اور سب مومنوں کی بخشش کے لیے دعا فرمائی۔ معلوم ہوا آدمی کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے پھر قریبی رشتہ داروں کے لیے پھر تمام مسلمانوں کے لیے۔

نسبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کافر و مشرک نہیں ہے

یہ بھی معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین مسلمان تھے ورنہ آپ ان کی بخشش کے لیے دعا نہ فرماتے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آزر آپ کا والد نہ تھا چچا تھا اور جو قرآن میں **لَا يَبِيْهُ اَزْرًا** (انعام: ۷۴) کہا گیا وہاں اب بمعنی چچا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے جب آزر کفر پر مر گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعاء بخشش چھوڑ دی۔ **فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّأ مِنْهُ** (توبہ: ۱۱۳) اور یہ اس دور کی بات ہے جب ابراہیم علیہ السلام اپنے دور جوانی میں عراق میں ہوتے تھے۔ اسی دور میں آزر مر گیا، پھر آپ وہاں سے ہجرت کر کے مصر گئے پھر وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین آئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام دیے اور بقول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس وقت آپ کی عمر ۹۹ برس تھی پھر جب آپ کی عمر ایک سو بارہ برس ہوئی تو اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر آخری عمر میں ابراہیم علیہ السلام کا **رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْ** فرمانا صاف بتاتا ہے کہ آزر آپ کا والد نہ تھا اور روایات کے مطابق آپ کے والد کا نام تاریخ تھا۔ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نسب میں حضرت آدم و حوا تک کوئی شخص کافر نہیں گزرا۔ اسی لیے فرمایا گیا:

وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّجْدَيْنِ ۴۹

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۗ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ

اور تم اللہ کو ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر مت سمجھو۔ اللہ تو انہیں اس دن تک ڈھیل دیتا ہے جس میں آنکھیں پتھرا جائیں گی

تَشْخُصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۗ مَهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ

وہ سر اٹھائے دوڑتے جائیں گے پلک تک نہ جھپکیں گے اور ان کے کلیجے منہ کو آجائیں گے [37] اے پیارے رسول!

طَرَفُهُمْ ۗ وَافِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ۗ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ

آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دیدے،

فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ لَنُجِيبَ دَعْوَتَكَ

ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور رسولوں کی اتباع کریں گے (انہیں کہا جائے گا) کیا تم اس سے قبل

وَتَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۗ أَوْلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ۗ

باہم قسمیں نہ اٹھاتے تھے کہ تمہیں (دنیا سے) کہیں نہیں جانا۔ [38]

وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا

اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں ٹھہرے جنہوں نے خود پر ظلم کیا اور تم پر واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان سے کیا حشر کیا تھا۔

بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ۗ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ ۗ وَعِنْدَ اللَّهِ

اور ہم نے تمہیں مثالیں بیان کیں [39] تو کفار نے اپنا داؤ کیا اور اللہ ہی کے ہاں ان کے

مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۗ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ

داؤ (کا توڑ) ہے اور ان کے داؤ سے تو پہاڑ بھی سرک سکتے ہیں۔ تو تم اللہ کو اپنے رسولوں سے

مُخْلِفٌ وَعُودِهِ رُسُلَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۗ

وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھو بے شک اللہ غالب ہے انتقام لینے والا ہے۔ [40]

وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھو بے شک اللہ غالب ہے انتقام لینے والا ہے۔ [40]

روز قیامت مجرموں کا کیا حال ہوگا، اس کا بیان

[37] جو لوگ اسلام دشمنی اور خلق خدا کی ایذا میں سب حدیں توڑتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے

قرآن سننے والے انسان! تجھے یہ گمان نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ ان کے جرائم سے بے خبر ہے اللہ انہیں پکڑے گا اور سخت پکڑے گا۔ روز قیامت جہنم کا منظر دیکھ کر خوف و دہشت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی وہ پلک جھپکنا بھول جائیں گے۔ خوف سے ان کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔

[38] اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روز قیامت ظلم کرنے والے کہیں گے (اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿۱۳﴾ (لقمان: ۱۳) اے اللہ! ہمیں کچھ مہلت دیدے کہ ہم واپس دنیا میں جائیں ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے یعنی ان پر ایمان لائیں گے اور ان کا ہر حکم مانیں گے۔ ان کے جواب میں کہا جائے گا کیا تم ہی وہ لوگ نہیں ہو جو دنیا میں باہم قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ عیش کرو تم کو اس دنیا سے زوال نہیں یعنی یہ جہان چھوڑ کر تم نے کسی نئے جہان میں نہیں جانا۔ جیسے قرآن میں ہے: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ يَمُوتًا ۗ ”وہ اللہ کی مضبوط قسمیں اٹھاتے ہیں کہ جو شخص مر جائے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔“ (نحل: ۳۸) یعنی اب بتاؤ کہاں گئیں وہ تمہاری قسمیں اب قیامت تمہارے سامنے ہے لہذا اپنی قسموں کا مزا چکھو۔ مطلب یہ کہ اب تمہیں واپس دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔

اہل تشیع کی خانہ ساز امامت منصوصہ کا رد

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ نُحِبُّ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ الرَّسُولَ ۗ سَ مِنْ مَعْلُومٍ هُوَا كَہ انسا نوں میں سے صرف رسولانِ گرامی ہی وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جنکا منکر کافر ہے۔ اسی لیے کفار جہنم میں پہنچ کر یہی کہیں گے کہ یا اللہ! اگر تو ہمیں ایک مہلت اور دیدے تو ہم تیرے رسولوں کی ضرور پیروی کریں گے۔

معلوم ہوا کہ رسولانِ گرامی ہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انسانوں کی راہنمائی کے لیے مقرر فرماتا ہے، مگر افسوس ہے کہ اہل تشیع رسولوں کے بعد بارہ اماموں کے لیے بھی یہی منصب مانتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے منصوص ہیں ان کا منکر بھی کافر ہے اور روز قیامت ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔

لیکن ہم اہل تشیع سے پوچھتے ہیں کہ کیا سارے قرآن میں کوئی ایسی آیت بھی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ روز قیامت اماموں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور یہ کہ آیا اہل جہنم کہیں یہ بھی کہیں گے کہ یا اللہ! اگر تو ہمیں ایک مہلت اور دیدے تو ہم اماموں کی پیروی کریں گے؟ اگر ایسا کہیں نہیں تو پھر اہل تشیع قرآن پہ زیادتی کرتے ہوئے خدا کا خوف کیوں محسوس نہیں کرتے؟

[39] اللہ تعالیٰ منکرین سے یہ بھی فرمائے گا کہ تم ان لوگوں کی جگہوں میں رہے جو تم سے پہلے کفر و شرک اور اسلام دشمنی کر کے اپنے اوپر ظلم ڈھاتے تھے اور تم نے دیکھ لیا کہ تم سے پہلے ظالموں سے ہم نے کیا حشر کیا پھر بھی تم نے عبرت نہ پکڑی اور انہی کے راستہ پر چلتے رہے اور ہم نے تمہیں مثالیں دے دے کر سمجھایا کہ دیکھو تم سے قبل فلاں فلاں قوم پر کیا عذابات آئے۔ یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ خطہ عرب میں عاد و ثمود جیسی منکر قوموں کے تباہ شدہ کھنڈرات موجود تھے اور زمانہ نبوی میں کفار عرب اپنے تجارتي اسفار میں انہیں دیکھتے تھے اللہ نے انہیں ان اقوام کی اسلام دشمنی کی داستانیں سنائیں اور ان کے انجام بد سے آگاہ کیا مگر کفار عرب نے عبرت نہ پکڑی۔ اور دور حاضر کی اسلام دشمن قوتوں کو بھی معلوم ہے کہ تاریخ میں انبیاء کرام ﷺ کی

دشمن قوموں کا کیا حشر ہوا مگر وہ اس سے عبرت لینے کو تیار نہیں ہیں، تو روز حشر وہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوں گی۔

[40] یعنی دشمنانِ اسلام نے ایسے خوفناک عقائد اپنائے جن کی دہشت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۖ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۗ ۝۹۱

”قرب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر پڑیں۔ اس دہشت سے کہ وہ خدائے رحمان کے لیے اولاد مانتے ہیں۔“ (مریم: ۹۱، ۹۰) یعنی یہ اللہ کا حلم ہے کہ وہ کفار کے اسلام دشمن نظریات اور جرائم کے باوجود انہیں تباہ نہیں کرتا۔

آگے فرمایا گیا: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخَلَّفًا وَعَدِمًا رُسُلَهُ ۗ اِلٰخ یعنی اللہ نے اپنے رسولوں سے وعدہ فرمایا کہ ان کا دین غالب آئے گا اور ان کے دشمن ہلاک ہوں گے تو اللہ اپنا وعدہ پورا فرمانے والا ہے۔ وہ دشمنانِ دین سے انتقام لیتا ہے۔ چنانچہ کفار مکہ کو یوم بدر میں اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اور ان کا غرور خاک میں ملا دیا پھر چند ہی برسوں میں اسلام کا جھنڈا عہدِ نبوی ہی میں پورے جزیرۃ العرب پر لہرا اٹھا پھر عہدِ خلافتِ راشدہ میں دنیا کا بڑا رقبہ اسلام کے زیر نگیں آ گیا اس کے بعد جب بھی اسلام کے خلاف کوئی طاغوتی قوت اٹھی اللہ تعالیٰ نے اسے جلد یا بدیر پکڑ لیا۔ اس لیے ملتِ اسلامیہ کو کسمپرسی کے موجودہ دور سے بدل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے رسولوں سے کیا ہوا یہ وعدہ پورا فرمانے والا ہے۔ وہ فرماتا ہے: لَا غَلْبَانَ اَنَا وَرُسُلِي ۗ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝۲۱ ”ضرور میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ بیشک اللہ قوت والا غالب ہے۔“ (مجادلہ، ۲۱)

يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝۴۱

وہ دن یاد کرو جب زمین اور آسمان کو بدل کرنی صورت دیدی جائے گی اور کفار اللہ واحد و قہار کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ [41]

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝۴۲ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ

اور تم اس دن مجرموں کو زنجیروں میں جکڑے دیکھو گے۔ ان کے لباس تارکول کے ہونگے

قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ۝۴۳ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا

ان کے چہروں پہ آگ لپٹی ہو گی تاکہ اللہ ہر جان کو اس کے عمل کی جزا دے بے شک

كَسَبَتْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝۴۴ هٰذَا بَلٰغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوْا بِهٖ

اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ [42] یہ تمام انسانوں کے لئے پیغام ہے، تاکہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے

وَلِيَعْلَمُوْا اَنَّ مَا هُوَ الْاِلٰهُ وَاحِدٌ ۗ وَّلِيَذْكُرْ اُولُو الْاَلْبَابِ ۝۴۵

اور وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں۔ [43]

[41] اللہ تعالیٰ روزِ قیامت کی ہولناکی سے مجرموں کو ڈرا رہا ہے۔ مجرموں میں اسلام دشمن اور انسان دشمن سبھی لوگ

داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روز قیامت زمین و آسمان کو نئی شکل میں بدل دیا جائے گا جیسے اللہ فرماتا ہے: إِذَا السَّمَاءُ
انْشَقَّتْ ۱) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۲) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۳) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۴) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا
وَحُقَّتْ ۵) ”جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم مانے گا اور زمین پھیلا دی جائے گی اور وہ اپنے رب کا حکم
مانے گی۔“ (انشقاق: ۱-۵) اور سب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔

[42] جہنم میں مجرموں کا لباس تارکول کا ہوگا۔ تارکول گندھک سے بنایا جانے والا سخت گرم اور بدبودار مائع ہے۔
آج کل اس سے سڑکیں بنائی جاتی ہیں۔ اسے آگ لپک کر لیتی ہے اور جہنمیوں کو یہ لباس اس لیے پہنایا جائے گا تاکہ
ان کی طرف آگ تیزی سے لپکے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر جان کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا اور اللہ جلد حساب لینے والا
ہے۔ یعنی موت قریب ہے اور مرتے ہی مجرموں کا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”رونے پٹینے والی عورت اگر مرنے سے قبل توبہ نہ کرے تو روز قیامت وہ (جہنم میں) یوں
کھڑی ہوگی کہ اس پر تارکول کا لباس ہوگا اور ہلاکت کی اوڑھنی۔“ (مسلم کتاب الجنائز، حدیث ۲۹، مسند احمد جلد ۵ صفحہ ۳۳۳)

اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔

[43] یعنی قرآن تمام انسانوں کے لیے پیغام ہدایت ہے تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے ڈریں۔ اس کی وحدانیت پر
ایمان لائیں اور اہل عقل و بصیرت نصیحت پکڑیں۔ معلوم ہو صاحب قرآن رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نسل انسانی کے لیے
تاقیامت رسول ہیں۔ اسی لیے آپ کے بعد کسی نبی و رسول کی ضرورت نہیں۔

الحمد لله آج ۲۴ شعبان 1428ھ مطابق 8 ستمبر 2007ء بروز ہفتہ نماز ظہر سے قبل سورہ ابراہیم کی تفسیر مکمل ہوئی۔
وصلی اللہ علی حبیبہ محمد والہ وصحبہ اجمعین

سورة الحجر

ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی ۶۱ ویں سورت ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے پندرہویں سورت، یہ نکی سورت ہے۔ اسے سورہ حجر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حجر قوم صالح علیہ السلام کی بستی کا نام ہے۔ اس سورت میں اس بستی کی تباہی کا ذکر ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا: **وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجْرِ الْمُرْسَلِينَ** ﴿۸۰﴾ ”بلاشبہ بستی حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔“ (حجر: ۸۰) یہ بستی کہاں تھی اس کی تفصیل اسی آیت کے تحت آرہی ہے، چونکہ یہ بیان اسی صورت میں ہے اس لیے اسے یہ نام دیا گیا۔ سورہ حجر میں چھ رکوعات، ننانویں آیات۔ چھ سوچون کلمات اور دو ہزار سات سو ساٹھ حروف ہیں۔

مضامین

سورہ حجر کے پہلے رکوع میں کفار کو عذابِ جہنم سے ڈرایا گیا ہے اور قرآن کی حقانیت و محفوظیت بتانے کے بعد اس کے مقابلہ میں کفار کی ہٹ دھرمی واضح کی گئی ہے۔ دوسرے رکوع میں آسمانی بروج کی تخلیق، حفاظتِ سماوات اور تسخیر ہوا جیسی قدرت ہائے خداوندی بتائی گئی ہیں۔ تیسرے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کو سجود آدم کا حکم، ابلیس کا انکار اور اس کا جنت سے نکالا جانا بیان کیا گیا۔ پھر چوتھے پانچویں اور چھٹے رکوعات میں بالترتیب ابراہیم، لوط اور صالح علیہم السلام کا ذکر مبارک اور ان انبیاء کی تبلیغی مساعی بیان کی گئی ہیں۔

ما قبل سے مناسبت

اس سے قبل سورہ ابراہیم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام علیہم السلام کی دعوت الی الحق پر روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ جب ان کے منکرین نے ضد کا راستہ اپنایا تو وہ دارین کی سزا کے مستحق ہوئے، جیسا کہ اس کا دوسرا اور تیسرا رکوع اسی مضمون پر مشتمل ہے اور سورہ حجر میں بھی ابراہیم علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کا ذکر خیر اسی انداز میں کیا گیا ہے۔ سورہ ابراہیم میں صرف ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے اور سورہ حجر میں ذکر انبیاء کا آغاز جناب ابراہیم علیہ السلام کے ذکر خیر سے کیا گیا ہے۔ پھر سورہ ابراہیم میں آسمانی وزینی قدرتیں مذکور ہوئیں اور یہی مضمون سورہ حجر میں بھی ہے جیسا کہ اس کا دوسرا رکوع بتا رہا ہے۔ گویا دونوں سورتیں کافی یکسانیت رکھتی ہیں۔

بہر حال سورتوں کی ترتیب میں ربطِ مضامین کا لحاظ ہے، جس میں سے کچھ ہمیں معلوم ہے اور کچھ ہم سے مخفی ہے اور ہر کسی کو اس میں سے بقدر نصیب معلوم ہے۔

راجی رحمۃ الرب عبدہ المذنب قاری محمد طیب غفرلہ

۹۹ آیاتہا ۱۵ سُورَةُ الْحَجْرِ مَكِّيَّةٌ ۵۲ رُكُوعَاتُهَا ۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الرَّاقِفِ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ ①

الف، لام، راء، یہ کتاب الہی یعنی روشن قرآن کی آیات ہیں۔ [1]

کفار کی نار جہنم سے ترہیب اور عظمت قرآن کا بیان

[1] یہاں الکتاب و قرآن میں عطف تفسیر ہے یعنی الکتاب سے قرآن میں ہی مراد ہے مطلب یہ ہوا کہ یہ سورہ حجر کتاب الہی جو روشن قرآن ہے، کی آیات ہیں۔

رَبَّمَا يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ② ذَرُّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَمْتَعُوا

بہت دفعہ کفر والے تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ [2] انہیں چھوڑ دکھائیں (پیسے) اور موج اڑائیں۔ اور امید دنیا

وَيُلْهِمُهُمُ الْاَمْلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ③ وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا

انہیں غافل رکھے تو عنقریب وہ جان لیں گے۔ [3] اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لئے ایک

كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ④ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاخِرُونَ ⑤

مقرر تحریر تھی۔ کوئی (منکر) قوم اپنی مہلت سے آگے نہیں جاسکتی نہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ [4]

[2] طبرانی نے اوسط میں سند صحیح کے ساتھ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میری امت کے کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جب تک اللہ چاہے گا عذاب پائیں گے۔ اہل شرک انہیں

عازد لاتے ہوئے کہیں گے: ہم نہیں سمجھتے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کچھ نفع دیا ہے (کیونکہ تم بھی ہم کافروں کے ساتھ

جہنم میں ہو)۔ تب اللہ تعالیٰ کسی موحد (توحید پر ایمان رکھنے والے مومن) کو جہنم میں نہیں رہنے دے گا (اور انہیں

شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دے گا۔ جیسا کہ دیگر احادیث صحیحہ کثیرہ میں مذکور ہے) اس

وقت کفار بار بار تمنا کریں گے اے کاش! وہ بھی مسلمان ہوتے پھر حضور ﷺ نے یہ آیت پڑھی: رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿۱۲﴾ (درمنثور جلد ۴ صفحہ ۹۲ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت) معلوم ہوا ایمان اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ کہ کوئی مومن ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ رہے گا ہمیشہ کے لیے وہاں صرف کفار ہی رہیں گے۔

[3] نبی اکرم ﷺ کفار کی سرکشی سے کبیدہ خاطر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے فرمایا۔ آپ انہیں کھانے پینے اور موج اڑانے دیں اور دنیا کی امیدیں انہیں غافل رکھیں، عنقریب یہ اپنا انجام جان لیں گے۔ دراصل اللہ تعالیٰ اپنے علم ازیلی سے جانتا تھا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں جیسے ابو جہل، ابولہب، عقبہ، عمتیہ، شیبہ، امیہ بن خلف، نضر بن حارث اور ولید بن مغیرہ وغیرہ اور واقعتاً یہ لوگ اپنے کفر پر ڈٹے رہے حتیٰ کہ جہنم رسید ہو گئے۔

دنیا میں لمبی امیدیں اور خواہشات رکھنے کی مذمت

وَيُلْهِهُمُ الْأَمَلُ میں یہ درس عبرت ہے کہ لمبی خواہشات میں ڈوب کر آخرت سے غافل ہو جانا کفار کا طریقہ ہے۔ مومن دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرتا ہے اور اپنے آپ کو یہاں ایک مسافر سمجھتا ہے اور اس کا دل اپنے حقیقی گھر جنت میں اٹکا ہوتا ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اس کی آخرت خراب ہو۔ اس بارہ میں چند احادیث نبویہ ملاحظہ ہوں:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا: ”کن فی الدنیا كأنک غریب او عابراً سبیل۔ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے غریب الوطن ہو یا مسافر ہو۔ چنانچہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے: جب تم شام کرو تو صبح کی امید نہ رکھو اور جب صبح کرو تو شام کی امید نہ رکھو۔“

(بخاری کتاب الرقاق حدیث ۶۳۱۶)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یکبر ابن آدم ویکبر معہ اثنان حب المال وطول العمر۔ ابن آدم بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ دو چیزیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں، مال کی محبت اور لمبی زندگی کی محبت۔“ (بخاری کتاب الرقاق حدیث ۶۳۲۱)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لو کان لابن آدم وادیا من مال لابتغی ثالثاً، اگر ابن آدم کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری کا طلب گار ہوتا ہے۔ ولا یملأ بطن آدم الا التراب، اور ابن آدم کے بطن کو (قبر کی) مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔“ (بخاری کتاب الرقاق حدیث ۶۳۳۶) یعنی انسان مال اندوزی میں لگا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے موت آجاتی ہے۔ وہ ایک مکان یا دوکان بنالے تو دوسرے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، پھر تیسرے کے پیچھے اور یونہی بھاگتے بھاگتے اسے موت آجاتی ہے۔

اسی چیز کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا: أَلْهَيْكُمْ التَّكَاثُرُ ۱ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۲ تمہیں (اسباب دنیا میں)

ایک دوسرے سے بڑھنے کی دوڑ نے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم نے قبریں دیکھ لیں (قبروں میں جا پڑے) (مکاثر، ۱)

دنیا کی بے مائیگی اور فکرِ آخرت پہ مشتمل مفسر کی لکھی ہوئی ایک نظم

شب تار لحد بھی جلد تم پر چھانے والی ہے
تن نازک کو تیرے جلد مٹی کھانے والی ہے
نہ کوئی چیز تیرے ساتھ بھائی جانے والی ہے
اکیلا تو ہی جائے گا فقط اللہ والی ہے
تو سن لے قبر تنگی اور اندھیرا لانے والی ہے
تیری نیکی ہی تیری قبر کو چمکانے والی ہے
یہی غفلت تیری تجھ کو وہاں تڑپانے والی ہے
وہ بخشہار ہے دربار اس کا بہت عالی ہے
میری یہ نظم تجھ کو بس یہی سمجھانے والی ہے

نہ ہو غافل اجل تیری اے انساں آنے والی ہے
تیرا یہ جسم جس کی تو حفاظت خوب کرتا ہے
یہ کاریں کوٹھیاں تیری یہ مال و دولت دنیا
نہ تیری قبر میں جائے کوئی بیٹا نہ ماں تیری
تجھے وحشت ہے تنگی سے تجھے دہشت اندھیرے سے
خدا کو یاد کر لے باز آجا سب گناہوں سے
یہ غیبت جھوٹ دھوکہ اور لوگوں کی دل آزاری
تو کر لے سچی توبہ گڑ گڑا کر رب کو راضی کر
اے طیب ہوش کر غافل نہ بن، کر یاد مرنے کو

[4] یعنی گزشتہ قوموں سے جو قوم بھی اپنی اسلام دشمنی کی وجہ سے ہلاک کی گئی، اللہ نے اس کی ہلاکت کے لیے ایک مقرر تحریر لوح محفوظ پر ثبت کر رکھی تھی کہ وہ قوم فلاں موقع پر تباہ کی جائے گی۔ اور جب کسی قوم کی تباہی کا وقت آجائے تو وہ لوگ ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ کہ اگر کفار عرب اسلام دشمنی پر تلے ہوئے ہیں تو ان کی تباہی کا بھی وقت مقرر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بدر میں پکڑ لیا اور کوئی اسلام دشمن قوت اللہ کی پکڑ سے بچی نہیں، موجودہ دین دشمن مغربی استعمار کا یوم حساب بھی قریب ہے۔

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ① لَوْ مَا تَأْتِينَا

انہوں نے کہا اے وہ شخص! جس پر ذکر اتارا گیا تم بلاشبہ مجنون ہو۔ [5] تم ہمارے پاس

بِالْمَلِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ② مَا نُنزِّلُ الْمَلِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ

فرشتے کیوں نہیں لاتے اگر تم سچوں میں سے ہو۔ ہم فرشتوں کو برحق ہی اتارتے ہیں

وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ③

اور تب مکروں کو مہلت نہیں دی جاتی۔

[5] کفار حضور ﷺ کو ذہنی تکلیف دینے کیلئے کہتے تھے۔ اے وہ شخص! جو سمجھتا ہے کہ اس پر ذکر اتارا جاتا ہے تم

مجنون ہو۔ نبی اکرم ﷺ نے کفار کی اس ایذا پر صبر فرمایا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا: مَا أَنْتَ بِبِعَبْدَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿۲۰﴾ اے پیارے محبوب ﷺ! آپ اپنے رب کی نعمت کے صدقے مجنون نہیں ہیں۔ یعنی چونکہ آپ نبی ہیں لہذا آپ مجنون کیسے ہو سکتے ہیں (القلم: ۲) نبی تو وہ ہوتا ہے جس پہ اللہ علم و حکمت کے خزانے کھول دیتا ہے اور وہ امت کو تاریکی جہالت سے نکال کر علم کا نور عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ہر نبی کو کفار نے مجنون کہہ کر اسے ایذا دی، جیسے قرآن مجید میں ہے: كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴿۵۱﴾ ”اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو بھی رسول آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادو گر یا مجنون ہے۔“ (ذاریات، ۵۲) معلوم ہوا کسی نبی کو جنون نہیں ہو سکتا۔ البتہ جھوٹے مدعیانِ نبوت اکثر مجنون ہی ہوتے ہیں اور جنون ہی میں دعویٰ نبوت کرتے ہیں، جیسا کہ مرزا قادیانی نے خود اعتراف کیا کہ اسے مراق ہے۔ (ریویو قادیان صفحہ ۱۱ بابت اگست ۱۹۳۶ء) اور مراق جنون ہی کی ایک کیفیت ہے۔ پیچھے اعراف آیت ۶۷ میں ہم اس کی تفصیل لکھ آئے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ دعوتِ حق کے جواب میں ایذا رسانی برداشت کرنا سنتِ مصطفیٰ ﷺ بلکہ سنتِ جملہ انبیاء ہے۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿۱۰﴾

بے شک ہم ہی نے یہ ذکر (قرآن) نازل کیا اور یقیناً ہم ہی بلاشبہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ [6]

[6] کفار نے کہا تھا: يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿۱۰﴾ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو رہتی دنیا تک کیلئے رہنما بنا کر اتارا ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں اتاری جائے گی۔ لہذا اس کا تا قیامت محفوظ رہنا ضروری ہے اور اس کی حفاظت کی یہ ذمہ داری ہم اٹھا رہے ہیں۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم اسے کسی مجنون پر اتاریں؟ یاد رہے کہ پہلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لی تھی، بلکہ جن لوگوں کے لیے کتابیں اتاری گئیں انہی کے علماء و مشائخ کے ذمہ ان کی حفاظت بھی رکھی گئی۔ چنانچہ فرمایا گیا:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بِحُكْمِ رَبِّهَا النَّبِيِّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيِّونَ وَالْأَحْبَارِ بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ۔ ”ہم نے تورات اتاری، جس میں ہدایت نور ہے، اس کے مطابق اللہ کے حضور سر جھکانے والے انبیاء یہود کے لیے فیصلے کرتے تھے اور اسی کے مطابق ان کے مشائخ اور علماء فیصلے کرتے تھے، کیونکہ ان کے ذمہ کتاب اللہ کی حفاظت رکھی گئی۔“ (مائدہ، ۴۴)

گویا تورات کی حفاظت یہود کے مشائخ و علماء کے ذمہ لگائی گئی، تو انہوں نے کتاب اللہ کی حفاظت کی بجائے اس کو بدل کر رکھ دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ اگر قرآن کی حفاظت بھی لوگوں کے سپرد کی جاتی

تو شاید اس کا حال بھی پہلی کتابوں جیسا ہو جاتا، مگر چونکہ قرآن آخری کتاب اللہ ہے، جس نے تاقیامت جاری رہنا ہے تو اس کی حفاظت مخلوق پہ نہ چھوڑی گئی، بلکہ خالق کائنات نے اپنے ذمہ لے لی۔

حفاظتِ قرآن کے چار اسباب

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے چار اسباب مہیا فرمائے ہیں جن کے ذریعے قرآن کو ہر طرح کے تغیر و تبدل اور تحریف سے محفوظ کر دیا گیا۔ جبکہ پہلی آسمانی کتابوں میں انسانوں نے بہت زیادہ تغیر کر دیا تھا۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے کام اسباب سے وابستہ کر دیئے ہیں۔ اللہ ہی ہر جاندار کا خالق و رازق ہے مگر اس نے ہر جاندار کی تخلیق اور رزق کے لیے اسباب بنا دیئے ہیں، یونہی اللہ تعالیٰ ہی قرآن کا محافظ ہے مگر اس نے یہ کام اسباب سے لیا اور وہ اسباب یہ ہیں۔

اول۔ (قرآن کا صرف عربی زبان میں ہونا)

قرآن کی زبان صرف ایک رکھی گئی یعنی عربی۔ اسی لیے فرمایا گیا: **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا** ”ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر اتارا ہے۔“ (یوسف: ۲) اور فرمایا گیا: **كِتَابٌ فَصِّلْتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا**، ”یہ کتاب ہے جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں، یہ عربی قرآن ہے۔“ (حم سجدہ، ۳) گویا قرآن وہی ہے جو عربی میں ہے، غیر عربی میں قرآن کا ترجمہ ہو سکتا ہے، مگر وہ قرآن نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے کہا گیا کہ تورات و انجیل و دیگر پہلی آسمانی کتابوں کی زبان ایک نہ رکھی گئی تو لوگوں نے ان کے ترجمہ در ترجمہ کرنے میں ان کے حقیقی مفہوم کو بگاڑ کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔

تورات کو عبرانی میں اتارا گیا۔ وہاں سے وہ رومن میں گئی وہاں سے انگلش میں آئی پھر انگلش سے فارسی اور اردو وغیرہ میں اتری اور ہر بار مترجمین نے اس کے مفہوم میں اپنے مفادات و احساسات کے تحت اس میں وہ تغیر کیا اور اس کا حلیہ یوں بگاڑا کہ آج اس کے ایک لفظ کے بارہ میں یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ اسے کس مفہوم میں اتارا گیا تھا مگر قرآن عربی زبان میں اترتا اور تاقیامت عربی زبان ہی میں رہے گا۔ اسی لیے چودہ صدیوں سے زیادہ وقت گزر گیا مگر قرآن کے ایک لفظ اور حرف میں تبدیلی نہیں آسکی۔

دوم۔ (حفظ قرآن کا آسان ہونا)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ** ”ہم نے قرآن کا یاد کرنا آسان کر دیا ہے۔“ (القدر: ۲۲) چنانچہ رسول اللہ ﷺ پہ جب کوئی آیت اترتی تو رسول اللہ ﷺ فرماتے اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں مقام پہ رکھ لو تو صحابہ کرام اسے فوراً اسی ترتیب کے مطابق زبانی یاد کر لیتے (ترمذی کتاب التفسیر سورہ توبہ) گویا جب قرآن مکمل ہوا تو ہزاروں کی تعداد میں اس کے حفاظ پیدا ہو چکے تھے، وجہ یہی ہے کہ قرآن کا یاد کرنا آسان ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دس دس سال کے بچے قرآن کریم کے پختہ حافظ بن جاتے ہیں۔ آج ہر سو مسلمانوں میں سے کم از کم ایک یا دو مسلمان

ضرور حافظ قرآن ہیں اور آج مسلمانوں کی تعداد دنیا میں قریباً دو ارب ہے۔ اگر ایک فی صد مسلمان بھی حافظ قرآن ہوتو اس وقت دنیا میں دو کروڑ حافظ قرآن موجود ہیں مگر یہ کم از کم کی بات ہے حقیقی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ حفاظ کی اتنی بڑی تعداد کی موجودگی میں کوئی دشمن اسلام قرآن کے ایک حرف میں بھی تبدیلی کی جرات نہیں کر سکتا۔ یہ بھی معجزہ قرآن ہے کہ سارا قرآن چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں سما جاتا ہے۔

۔ ایں نہ گنجد در زمین در سما گنجد ایں در سینہ اطفال ما
امام قرطبی نے یہاں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہارون رشید بادشاہ کے پاس ایک یہودی نوجوان آیا جو بہت خوبصورت تھا بادشاہ نے کہا اتنی پیاری صورت کے ساتھ اگر تم جہنم میں جاؤ تو یہ کس قدر افسوس ناک ہے، تم اسلام لے آؤ۔ اس نے برا منایا، مگر ایک سال بعد وہی نوجوان مسلمان ہو کر آیا تو بادشاہ حیران ہوا اس نے سبب پوچھا تو اس نے بتلایا کہ میں نے تحقیق کی کون سا مذہب سچا ہے۔ میں نے یہود کی تورات میں تبدیلی کی، اسے آگے پیچھے لکھا اور اسے انکے عبادت خانہ میں برائے فروخت لے گیا۔ انہوں نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور خرید لیا پھر میں نے انجیل کے مضامین کو آگے پیچھے کیا اور اسے عیسائیوں کے عبادت خانہ میں فروخت کے لیے لے گیا انہوں نے بھی اسے چند ایک مقامات سے آگے پیچھے سے دیکھا اور خرید لیا پھر میں نے قرآن میں بھی تبدیلی کی اور اسے مسلمانوں کی مسجد میں لے گیا انہوں نے اسے دیکھا تو مجھے پکڑ لیا کہ یہ اس طرح کیوں لکھا ہوا ہے کس نے لکھا ہے؟ میں نے جان لیا کہ قرآن میں تبدیلی نہیں کی جاسکتی تو یہی سچا مذہب ہے، تب میں نے اسلام قبول کر لیا۔

سوم۔ (کتابت قرآن و کردار خلفاء راشدین)

قرآن مجید کی محفوظیت میں اس بات کا بڑا دخل ہے کہ جیسے ہی کوئی آیت اترتی رسول اللہ ﷺ حکم فرماتے کہ اسے لکھ لو، تو اسے لکھ لیا جاتا۔ اس طرح سارا قرآن رسول اللہ ﷺ نے اپنے سامنے لکھوایا اور جو آیت اترتی صحابہ کرام اسے فوراً حفظ کر لیتے۔ تاہم دور نبوی میں قرآن کریم کو ایک جگہ نہ لکھا گیا، وہ مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا متفرق طور پر صحابہ کرام کے پاس موجود تھا۔ تب زمانہ ابو بکر صدیق میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے پر ان تمام قرآنی تحریرات کو جو حضور ﷺ کے سامنے لکھی گئی تھیں، ایک جگہ جمع کر کے ایک تھیلے میں ڈال دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ قرآن ہے۔

پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں وہ تھیلا منگوایا جو ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس محفوظ پڑا تھا اور ان تحریرات کو سامنے رکھ کر قرآن کریم کو کتابی شکل میں لکھ دیا پھر اس کی سات نقلیں تیار کیں اور انہیں اسلامی مملکت کے مختلف صوبوں میں بھیج دیا، ایک نسخہ مکہ بھیجا، ایک کوفہ بھیجا، ایک بصرہ بھیجا، ایک شام بھیجا اور ایک یمن بھیجا اور لوگوں کو حکم دیا کہ آگے ان کی نقلیں تیار کر لیں۔ تو لوگوں نے ان کی مزید نقلیں تیار کر لیں، ان سے مزید نقلیں بنائی گئیں اور یوں قرآن ساری دنیا میں پھیل گیا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قرآن میں زبریں زیریں پیشیں شدیں

مدیں وغیرہ لگوائیں اور عجمی لوگوں کے لیے بھی قرآن کا پڑھنا آسان ہو گیا۔

الغرض حفاظت قرآن میں خلفاء راشدین کا عظیم کردار ہے اور اس بات کا بھی بڑا کردار ہے کہ سارا قرآن رسول اللہ ﷺ نے اپنے سامنے خود لکھوایا، جس کو بعد میں صحابہ نے کتابی شکل دیدی۔ جبکہ انجیل کو عیسیٰ ﷺ کے اٹھائے جانے کے ڈیڑھ صدی بعد لکھا گیا، جیسا کہ رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ کی کتاب ”بائبل سے قرآن تک“ میں تحقیق کی گئی ہے۔ یہی حال تورات کا ہے۔ وہ بھی موسیٰ ﷺ کے وصال کے کافی عرصہ بعد مرتب کی گئی، اس لیے مرتبین نے اس میں جو چاہا بدل دیا، اور آج تک بدل رہے ہیں۔

چہارم۔ (نماز تراویح باجماعت کا اجراء)

حفاظت قرآن میں نماز تراویح باجماعت کے اجراء اور اس میں پورے قرآن کریم کے زبانی پڑھے جانے کا بھی عظیم دخل ہے اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے لیا۔ رسول اللہ ﷺ نے چند ایک بار کچھ لوگوں کے ساتھ نماز تراویح باجماعت پڑھی تھی، مگر اس پہ ہمیشگی نہ فرمائی۔ (سنن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ حدیث ۱۳۷۳)

چنانچہ لوگ تراویح کو الگ الگ ہی پڑھتے رہے۔ پھر دو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں بھی یہی سلسلہ جاری رہا اور دو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ابتداء میں بھی یہی طریقہ تھا، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سب لوگوں کو جمع کر کے حکم فرمایا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے تراویح پڑھو۔ (بخاری کتاب صلوٰۃ التراویح حدیث ۲۰۱۰)

چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے نماز تراویح میں پہلی بار سارا قرآن کریم سنایا۔ جو اس قدر مقبول ہوا کہ سارے جہان میں پھیل گیا اور آج اسی کی برکت سے اہل اسلام میں حفظ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ لوگ اس لیے بھی قرآن کریم حفظ کرتے ہیں تاکہ نماز تراویح میں قرآن سنا سکیں اور جو سناتے ہیں ان کا قرآن کریم پختہ رہتا ہے، جو چھوڑ دیتے ہیں ان کو اکثر بھول جاتا ہے۔ چنانچہ حفاظت قرآن میں سلسلہ تراویح باجماعت کا عظیم دخل ہے، جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عظیم کارنامہ ہے۔ اہل تشیع نماز تراویح کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جاری کردہ بدعت سمجھتے ہیں (معاذ اللہ) یہی سبب ہے کہ اہل تشیع میں کوئی حافظ نظر نہیں آتا۔ گویا یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بے ادبی و گستاخی کی سزا ہے۔

نماز تراویح سنت رسول ﷺ ہے بدعت عمر نہیں

اہل تشیع نماز تراویح کو بدعت عمر سمجھ کر نہیں پڑھتے حالانکہ نماز تراویح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جاری کردہ نہیں، خود رسول اللہ ﷺ نے تراویح باجماعت کا اہتمام فرمایا اور اس کی سنیت ثابت کی۔

ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سیدہ عائشہ نماز تراویح کے بارہ میں فرماتی ہیں:

”ان رسول اللہ ﷺ خرج لیلۃ فی جوف اللیل فصلی فی المسجد وصلی رجال بصلوتہ، یعنی رسول اللہ ﷺ رات کے درمیان میں ایک بار تشریف لائے آپ نے مسجد میں نماز پڑھی تو آپ کے ساتھ بھی کچھ لوگوں

نے نماز پڑھی، صبح لوگوں نے ایک دوسرے کو بتایا۔ چنانچہ پہلے سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے، فصلی فصلوا معہ، تو آپ نے نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی پڑھی۔ اگلی رات مزید بہت سے لوگ جمع ہو گئے، تو اس سے اگلی رات رسول اللہ ﷺ تشریف نہ لائے۔“ (بخاری کتاب صلوٰۃ التراويح حدیث ۲۰۱۲)

سنن ابی داؤد میں یہ حدیث اس طرح ہے:

”ان النبی ﷺ صلی فی المسجد فصلی بصلوٰتہ ناس، یعنی رسول اللہ ﷺ نے مسجد میں نماز پڑھی تو آپ کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے نماز پڑھی۔ مزید فرمایا کہ اگلی رات زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور تیسری رات مزید لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تب رسول اللہ ﷺ باہر تشریف نہ لائے اور صبح آپ نے فرمایا: میں نے تمہارا مسجد میں جمع ہونا دیکھا ہے، مگر میں صرف اس لیے تمہارے پاس نہ آیا کہ مجھے ڈرتھا کہیں یہ نماز تم پہ فرض نہ کر دی جائے اور یہ رمضان کی بات ہے۔“ (ابوداؤد کتاب شہر رمضان حدیث ۱۳۷۳)

اسی طرح سنن ابی داؤد میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کہتے ہیں: قام بنا رسول اللہ ﷺ حتی ذهب شطر اللیل، ”رسول اللہ ﷺ نے ہمارے ساتھ قیام فرمایا، حتیٰ کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا۔ پھر تیسری رات آپ تشریف نہ لائے۔“ (ابوداؤد کتاب شہر رمضان حدیث ۱۳۷۵)

معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے دورات لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی اور قیام اللیل فرمایا، پھر تیسری رات آپ تشریف نہ لائے۔ پھر عہد صحابہ میں اسی قیام اللیل کو تراویح کا نام دیا گیا، تو یہ عمل رسول اللہ ﷺ کا جاری کردہ ہے۔ مگر آپ نے اس پہ اس لیے مداومت نہ فرمائی کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ البتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے بعد میں مستقل اپنالیا۔

اور حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ ”تم پہ میری سنت لازم ہے اور خلفاء راشدین مہدیین کی اطاعت لازم ہے، اسے تھام لو اور اس پہ اپنے دانت دبا لو۔“

(ابوداؤد کتاب السنۃ حدیث ۴۶۰۳، ترمذی کتاب العلم باب ۱۶، ابن ماجہ مقدمہ باب ۶)

حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بھی نماز تراویح باجماعت پڑھاتے تھے۔ چنانچہ شتیر بن شکل کہتا ہے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ساتھی تھا: انه كان يؤمهم في شهر رمضان بعشرين ركعة ويوتر بثلاث۔ یعنی جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ لوگوں کو رمضان المبارک میں بیس رکعات پڑھاتے تھے اور تین وتر بھی۔

(سنن بیہقی جلد ۲ صفحہ ۴۹۶ کتاب الصلوٰۃ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت)

ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں:

ان علیاً رضی اللہ عنہ دعا القراء فی رمضان فامر منهم رجلا ان یصلی بالناس عشرين ركعة وكان علی یوتر بهم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے رمضان میں قراء قرآن کو بلایا، پھر ان میں سے ایک قاری کو حکم فرمایا کہ

لوگوں کو بیس رکعت پڑھایا کرے اور حضرت علیؑ لوگوں کو وتر پڑھاتے تھے۔ (سنن بیہقی جلد ۲ صفحہ ۴۹۶) (یہاں ضمناً معلوم ہوا کہ خلفاء راشدین بیس تراویح پڑھتے تھے، آٹھ نہیں)

جب مولا علی المرتضیٰؑ لوگوں کو تراویح پڑھاتے اور پڑھواتے تھے تو پتہ نہیں اہل تشیع کو اس سے کیوں اختلاف ہے۔ قاضی نور اللہ شوستری شیعہ نے ایک جھوٹی روایت میں لکھا ہے کہ علی المرتضیٰؑ نے لوگوں کو کوفہ میں نماز تراویح سے منع کیا اور بدعت عمر سے روکا تو لوگوں نے واعمرہ پکارنا شروع کر دیا۔ حضرت علیؑ نے مصلحتِ وقت کے تحت نماز تراویح کو اسی طرح بحال کر دیا۔ (مجالس المؤمنین جلد اول صفحہ ۵۳ در ذکر فدک مطبوعہ کتاب فروشی اسلامیہ تہران)

اس سے قبل ملا شوستری نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابو بکر و عمر کے حسن سیرت پہ لوگ ہر طرف یوں گرویدہ تھے کہ حضرت علیؑ اپنے دور خلافت میں بھی ان کی جاری کردہ کسی بات کو اور ان کے کسی فیصلہ کو بدل نہ سکے، نہ ہی باغِ فدک کو واپس لے سکے، وغیرہ۔ یہ کس قدر افسوس ناک بات ہے کہ اہل تشیع اپنے غلط عقائد کو حضرت علیؑ پہ تقیہ کا الزام رکھ کر درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سیدھی طرح مان کیوں نہیں لیتے کہ حضرت علیؑ شیر خدا تقیہ نہیں کر سکتے، بلکہ خود ان کے اپنے عقائد غلط ہیں۔

وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ④ سے معلوم ہوا اہل تشیع کا یہ کہنا کہ خلفاء راشدین علیؑ نے قرآن میں سے فضیلت و امامت اہل بیت رسول والی آیات نکال دیں سخت جھوٹا پراپیگنڈا ہے۔ جس کتاب کا محافظ اللہ ہے اس میں سے کون کچھ نکال سکتا ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعْرِ الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ

باتحقیق ہم نے آپ سے پہلے اگلے گروہوں کے اندر بھی رسول بھیجے، اور ان کے پاس جو بھی رسول آتا

إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝ لَا

وہ اس سے مذاق ہی کرتے تھے۔ اسی طرح ہم یہ ہنسی مجرموں کے دلوں میں چلا دیتے ہیں۔ وہ اس پر

يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنْ

ایمان نہیں لاتے اور پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ [7] اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیتے اور وہ اس میں

السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۝ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ

چڑھنے لگتے تو ضرور کہتے کہ ہماری آنکھوں کو خیرہ کر دیا گیا ہے

قَوْمٍ مَسْحُورُونَ ۝

بلکہ ہم جادو زدہ لوگ ہیں۔ [8]

[7] یعنی اے پیارے رسول ﷺ! پہلی قوموں میں بھی ہم نے آپ سے قبل رسول بھیجے اور ہر قوم نے اپنے رسول

سے مذاق کیا اور یہ مذاق ہم اسی طرح منکرین کے دلوں میں چلا دیتے ہیں یعنی وہ اسے اچھا جاننے لگتے ہیں۔ چنانچہ ایسے

لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے یہ دراصل ان کی اسلام دشمنی و رسول دشمنی کی سزا ہے۔ یہی طریقہ پہلے لوگوں میں چلتا رہا۔

[8] اگر منکرین قرآن کے لیے آسمان میں دروازہ کھول دیا جائے وہ آسمان میں چڑھیں اور اپنی آنکھوں کے

ساتھ وہاں سے قرآن کو زمین کی طرف اترتا دیکھیں تب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے بلکہ کہیں گے ہماری آنکھیں چندھیا

گئی ہیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ گویا ہدایت توفیق الہی کے ساتھ ہی آسکتی ہے۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۙ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ

اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کے لئے مزین کیا۔ [9] اور ہم نے آسمان کو

كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ۙ إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ۙ

ہر مردود شیطان سے محفوظ کیا سوا اس کے جو کچھ چوری سنا چاہے تو ایک روشن شعلہ اس کے پیچھے پڑتا ہے۔ [10]

انسان کیلئے بنائی جانے والی آسمانی وزینتی نعمتوں کا بیان

[9] اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بروج سے ستارے مراد ہیں کہ وہ دیکھنے والوں کے لیے ایک خوبصورت و دلربا منظر پیدا کرتے ہیں اور انہیں بروج اس لیے کہا گیا کہ بروج برج کی جمع ہے جس کا معنی ظاہر ہونا ہے۔ جیسے: وَلَا تَبْرَّجْنَ تَبْرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ (احزاب: ۳۳) میں تبرج بمعنی ظاہر ہونا ہے اور چونکہ ستارے آسمان پہ ظاہر ہو کر خوبصورتی بناتے ہیں اس لیے بروج کہلائے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے وہ مشہور بارہ آسمانی بروج مراد ہیں جن کے نام یہ ہیں۔ حمل، ثور، جوز، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت۔ دراصل ہر مہینے آسمان پر چمکنے والے ستاروں کا جھرمٹ ایک مخصوص شکل سی بناتا ہے اور دیکھنے والوں کو کبھی اسد (شیر) سا نظر آتا ہے، کبھی سنبلہ (خوشہ) کبھی میزان (ترازو) کبھی عقرب (بچھو) اور کبھی قوس (کمان) وغیرہ تو جس مہینے ستاروں کے جھرمٹ کی جو شکل نظر آئے وہی اس مہینے کا برج ہوتا ہے۔ تو گویا دونوں تفسیروں میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے اور خلاصہ یہی ہے کہ بروج سے مراد ستارے ہیں۔ تو ہر مہینے کا برج کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل یہ ہے۔

ہر مہینے کا برج کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل

دلو ۲۰ جنوری سے ۱۸ فروری تک۔ حوت ۱۹ فروری سے ۲۰ مارچ تک۔ حمل ۲۱ مارچ سے ۲۰ اپریل تک۔ ثور ۲۱ اپریل سے ۲۰ مئی تک، جوز ۲۱ مئی سے ۲۰ جون تک۔ سرطان ۲۱ جون سے ۲۰ جولائی تک۔ اسد ۲۱ جولائی سے ۲۱ اگست تک۔ سنبلہ ۲۲ اگست سے ۲۲ ستمبر تک۔ میزان ۲۳ ستمبر سے ۲۳ اکتوبر تک۔ عقرب ۲۳ اکتوبر سے ۲۲ نومبر تک۔ قوس ۲۳ نومبر سے ۲۰ دسمبر تک۔ اور جدی ۲۱ دسمبر سے ۱۹ جنوری تک۔

ستاروں کا انسان کی قسمت سے کوئی تعلق نہیں ہے

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۙ سے صاف معلوم ہوا کہ ان بروج کی حقیقت قرآن کے الفاظ میں صرف یہ ہے کہ انہیں آسمان میں بطور زینت بنایا گیا ہے تاکہ دیکھنے والوں کو آسمان میں ایک خوبصورت

منظر نظر آئے اور وہ اسے دیکھ کر اللہ کی قدرتِ کاملہ کا اعتراف کریں۔ لہذا اس سے زائد یہ سمجھنا کہ ان بروج کا انسان کی زندگی سے کوئی تعلق ہے اور جس برج میں یعنی جس برج سے تعلق رکھنے والے مہینہ میں کوئی انسان پیدا ہوا اس انسان کی زندگی میں اس برج کی کوئی تاثیر ہوتی ہے یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں۔

آج جگہ جگہ نجومی بیٹھے ہوئے ہیں جب کوئی انسان ان سے اپنی قسمت کا حال پوچھنے جاتا ہے تو وہ اس سے اس کی تاریخِ پیدائش پوچھتے ہیں، پھر جس مہینے میں اس کی پیدائش ہو وہ اس مہینے کے برج کا حوالہ دیکر کہتے ہیں کہ تمہاری قسمت یہ ہے اور اس برج والے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور ویسے ہوتے ہیں، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ ان پہ کسی مسلمان کو یقین نہیں رکھنا چاہیے، نہ ہی نجومیوں سے قسمت کا حال معلوم کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے اور جو شخص نجومیوں کی بات پہ قطعی یقین رکھتا ہے وہ گویا ستاروں اور بروج کو اپنی زندگی میں موثر حقیقی مانتا ہے اور یہ شرک ہے

چنانچہ ایک حدیثِ قدسی ہے:

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: میرے کچھ بندے صبح ایمان کے ساتھ اٹھتے ہیں اور کچھ کفر کرتے ہوئے اٹھتے ہیں، تو جس نے یہ کہا کہ آج اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے اس نے ستارے سے انکار کر دیا اور جس نے یہ کہا کہ آج رات فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے اس نے مجھ سے انکار کیا اور وہ ستارے پر ایمان لایا۔

(بخاری کتاب الایمان حدیث ۸۴۶، مسلم کتاب الایمان حدیث ۷۱)

اسی طرح حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اتی حائضاً او کاهناً فقد کفر بما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جو شخص حالتِ حیض میں عورت کے پاس جائے (اس سے مباشرت کرے) یا کسی نجومی کے پاس جائے اس نے اس دین سے انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اللہ نے بھیجا ہے۔

(ترمذی کتاب الطہارۃ باب ۱۰۲)

[10] شیاطین آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی گفتگو سننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جان سکیں کہ اہل زمین کے بارہ میں کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اگر وہ فرشتوں کی کوئی بات سن لیں تو ان پر آگ کا ایک شعلہ مارا جاتا ہے جس سے وہ شیطان جل اٹھتا ہے اور زمین والوں کو یوں نظر آتا ہے جیسے آسمان سے کوئی ستارہ ٹوٹ کر گرا ہو۔ اسی کو ”شہاب ثاقب“ کہا جاتا ہے۔ یعنی سوراخ کر دینے والا شعلہ۔ نزولِ قرآن سے قبل بھی یہ سلسلہ جاری تھا اور نزول کے بعد یہ سلسلہ شدید تر ہو گیا۔ چنانچہ جب جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر ایمان لائے تو انہوں نے یہ بات بتلائی اور قرآن مجید نے اسے یوں بیان کیا کہ جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا:

وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا ۝ وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّبْحِ ۖ فَمَنْ يَسْتَبِجُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ۖ ۝ یعنی ”ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے سخت حفاظت اور آتشیں

شعلوں سے بھرا پایا اور اس سے قبل (نزول قرآن سے قبل) ہم (آسمان سے قریب) سننے کے لیے اپنی نشست گاہوں میں بیٹھتے تھے، مگر اب جو وہاں کچھ سننے کی کوشش کرے تو وہ اپنے لیے ایک شعلہ منتظر پاتا ہے۔“ (سورہ جن، ۸) شہاب ثاقب کی مزید تفصیل سورہ صافات رکوع اول اور سورہ جن کے تحت آئے گی ان شاء اللہ۔

وَالْأَرْضُ مَدَدُنُهَا وَالْقِينَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

اور ہم نے زمین کو پھیلا یا اور اس میں پہاڑ ڈالے اور اس میں ہر چیز مقرر اندازے سے

موزون^{۱۹} وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقِينَ^{۲۰} وَإِنْ

اگلی۔ [11] اور ہم نے تمہارے لئے زمین میں اسباب زندگی پیدا کئے اور وہ (جانور) پیدا کئے جنہیں تم رزق نہیں دیتے

مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ^{۲۱}

(ہم دیتے ہیں)۔ [12] اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں مگر ہم اسے ایک مقرر اندازے کے سوا نہیں اتارتے۔ [13]

[11] اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا یا یعنی اتنی بڑی وسعت کے ساتھ پیدا فرمایا۔ پھر اس پر پہاڑ کھڑے کیے تاکہ وہ جمی رہے حرکت نہ کرے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سمندروں کا مدوجزر زمین کو توڑ پھوڑ دیتا۔ یاد رہے کہ ہر قمری مہینے کے وسط اور آخر میں یہ مدوجزر ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہر چیز اندازے سے پیدا فرمائی۔ مثلاً ہر پھل اور اناج کے لیے موسم مقرر کیے، کئی چیزیں گرمیوں میں پیدا ہوتی ہیں کئی سردیوں میں اور ہر چیز اسی قدر پیدا کی جاتی ہے جس قدر انسانوں کو ضرورت ہو۔ درختوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عمر مقرر کر رکھی ہے جیسے انسان کی عمر ہے۔ اپنی عمر ختم ہونے پر درخت سوکھ کر ختم ہو جاتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا بلکہ سب درخت شروع سے کھڑے چلے آتے تو آج انسان کے لیے زمین پر چلنے پھرنے کی جگہ بھی نہ رہتی۔ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ کائنات خود نہیں چل رہی، چلانے والا چلا رہا ہے اور وہ رب العالمین ہے۔

[12] اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسانو! ہم نے تمہاری زندگی کے اسباب بھی پیدا فرمائے اور ان جانوروں کی زندگی کے اسباب بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے بلکہ اللہ رزق دیتا ہے۔ اس میں یہ سبق ہے کہ جو رب جانوروں کو بھوکا نہیں مرنے دیتا وہ انسان کو کیسے بھوکا مرنے دے گا تو انسان کو اللہ کے دیئے ہوئے رزق حلال پر صبر کرنا چاہیے۔

[13] یعنی ہر چیز کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اس کے حکم کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ البتہ اللہ رب العزت ہر چیز کے خزانوں میں سے جس قدر چاہے ایک اندازے کے ساتھ زمین پر نازل فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ تمام دھاتوں (لوہا، تانبا، سونا چاندی وغیرہ) کے خزانے اور جانوروں کی تخلیق کے اسباب بھی آسمانوں سے اترتے ہیں۔ جیسے فرمایا گیا: وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ^{۲۲} ”اور ہم نے لوہا اتارا۔“ (حدید: ۲۵) وَأَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةَ آوَاجٍ^{۲۳} ”اور اللہ نے

تمہارے لیے جانوروں کے آٹھ جوڑے اتارے۔“ (زمر، ۶) یعنی ہر چیز اسی اندازے سے اتاری جاتی ہے جس قدر انسانوں کو ضرورت ہو۔

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا

اور ہم نے (بادلوں کو) اٹھانے والی ہوائیں بھیجیں پھر آسمان سے پانی اتار کر تمہیں پلایا اور تم

أَنْتُمْ لَهُ بِخَزَائِنٍ ۚ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ۗ وَلَقَدْ

پانی کا خزانہ نہیں رکھ سکتے۔ [14] اور ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔ اور ہم

عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ

جانتے ہیں جو تم میں سے آگے بڑھنے والے ہیں اور جانتے ہیں جو پیچھے رہتے ہیں۔ اور تمہارا رب

هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۗ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۗ

انہیں جمع کرے گا بے شک وہ حکمت والا علم والا ہے۔ [15]

[14] ہوائیں بادلوں کو حکم الہی سے اٹھلاتی ہیں پھر اللہ ان سے بارش برسا کر انسانوں کو پانی مہیا فرماتا ہے، جسے وہ بڑے بڑے تالابوں اور ڈیموں میں جمع کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تم جمع نہیں کرتے ہم کرتے ہیں۔ ہمارے حکم کے بغیر تم کیا کر سکتے ہو۔ جب بارشیں نہ ہوں تو ہر منکر خدا بھی حسرت و یاس بھری نگاہ سے آسمان ہی کی طرف دیکھتا اور زبان حال سے اللہ سے پانی کی فریاد کرتا ہے۔ لہذا ایسے ربّ قدیر کو چھوڑ کر جھوٹے خداؤں سے التجائیں کرنا سراسر حماقت ہے۔

[15] یعنی جو لوگ پہلے دنیا سے چلے گئے اور جو بعد میں آئیں گے سب کو اللہ جانتا ہے اور اللہ سب کو روز قیامت جمع کرے گا، یہ معنی بھی ہے کہ اللہ جانتا ہے کون گناہ سے بچ کر آگے گزر جاتا ہے اور کون اس میں ملوث ہونے کے لیے پیچھے رہ جاتا ہے اور اللہ سب کو جمع کرے گا۔ یہ معنی شانِ نزول سے مطابقت رکھتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک عورت جو حسن و جمال میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر نماز پڑھتی تھی کئی لوگ اگلی صفوں میں چلے جاتے تھے تاکہ ان کی نظر اس پر نہ پڑے اور کئی پچھلی صفوں میں رہتے تھے تاکہ اسے ایک نظر دیکھ سکیں۔ تب یہ آیت مبارکہ اتری: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۗ (ترزی کتاب التفسیر سورہ حجر)

ممکن ہے وہ پیچھے رہنے والے منافقین ہوں یا بعض نئے اسلام لانے والے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت میں اگلی صف میں کھڑا ہونا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ کیونکہ یہ نماز میں بندے کی کثرت رغبت پر دلالت کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر لوگوں کو پہلی صف کی فضیلت معلوم ہو جائے تو وہ اس میں شمولیت کے لیے قرعہ ڈالا کریں۔“ (بخاری کتاب الاذان باب ۳۲)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَآءٍ مَّسْنُونٍ ﴿۲۱﴾ وَالْجَانَّ

اور ہم نے انسان کو گندھے ہوئے گارے کی کھڑکھڑاتی مٹی سے پیدا کیا اور اس سے قبل ہم نے جنات کو

خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ ﴿۲۲﴾

دھواں دار آگ سے پیدا کیا۔ [16]

قصہ تخلیق آدم علیہ السلام اور شیطان کا جنت سے اخراج

[16] گزشتہ رکوع میں تخلیق ارض و سماء اور تری زمین بروج و کواکب کا بیان ہوا۔ جب آسمان و زمین بن گئے اور شمس و قمر جگمگانے لگے تو اس کے بعد انسان کو زمین پر پیدا کیا گیا۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے زمین سے کچھ مٹی لی اسے پانی میں گوندھا تو وہ سیاہ گارا بن گیا۔ پھر اس گارے سے انسان کا پتلا بنایا گیا جو اندر سے خالی تھا اور اس کے سوراخوں یعنی منہ ناک اور کان وغیرہ سے ہوا اس کے اندر داخل ہوتی اور نکلتی تھی تو وہ کھڑکھڑاتا یعنی آواز دیتا تھا پھر اس میں روح ڈالی گئی۔ جبکہ انسان کی تخلیق سے قبل اللہ نے زمین پر جنات کو نارِ سموم (بے دھواں آگ) سے بنایا۔ بے دھواں آگ سخت جلانے والی خوفناک آگ ہوتی ہے، بقول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نارِ سموم جہنم کی آگ کا ستر ہواں حصہ ہے۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

خَلَقْتُ الْمَلَائِكَةَ مِنْ نُّورٍ وَخَلَقْتُ الْجَانَّ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ وَخَلَقْتُ الْإِنْسَانَ الطَّيِّبَ مِنْ نُّورٍ
سے پیدا کیے گئے، جنات شعلہ مارنے والی آگ سے بنائے گئے اور انسان مٹی سے تخلیق کیا گیا۔“

(مسلم کتاب الزہد حدیث ۶۰)

ڈارون کے نظریہ ارتقاء (Evolution) کی تردید

مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَآءٍ مَّسْنُونٍ ﴿۲۱﴾ سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے انسان کو مٹی سے بنایا گیا۔ لہذا نظریہ ارتقاء قرآن کے خلاف ایک ملحدانہ کفرانہ نظریہ ہے، کوئی مسلمان اس پہ ایمان نہیں رکھ سکتا۔ اس کا موجد مسٹر چارلز ڈارون ہے،

یہ برطانیہ کا ایک ماہر طبعیات (Naturalist) تھا۔ اس نے ۱۸۵۰ء میں نظریہ ارتقاء پیش کیا۔ اس نے کہا کہ پانی سے حشرات پیدا ہوئے، ان سے مختلف جانور بنے، انہی میں سے بندر بھی ہیں اور بندروں سے بدل کر انسان بنے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بندروں کی عادات و اطوار انسانوں سے بہت ملتی جلتی ہیں۔

مگر یہ دلیل قطعی بے بنیاد ہے۔ سائنس دانوں کے نزدیک خنزیر کی جلد، اس کے سارے جسم کی رگیں اور اس کا دل انسان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ اس کا گردہ، معدہ، پھیپھڑے وغیرہ بھی سب انسان کے ساتھ مشابہ ہیں، حتیٰ کہ اس کی جلد انسان کے آپریشن میں استعمال کی جاتی ہے۔ ایک برطانوی فلمی ایکٹر جان وین (John Wayne) کا سن ۱۹۷۷ء میں دل کا آپریشن ہوا، اس کے دل کی رگوں کی جگہ خنزیر کی رگیں ڈالی گئیں اور آپریشن مکمل کامیاب رہا، اس کے بعد وہ کافی عرصہ زندہ رہا۔ بندر کی صرف عادات انسان سے ملتی ہیں، جبکہ خنزیر کا تمام اندرونی و بیرونی نظام انسان سے ملتا ہے اور یہ معلومات بائیولوجی (Biology) کی کسی کتاب یا اس کے پروفیسر سے مل سکتی ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ خنزیر کو چھوڑ کر بندر کو انسان کا اصل کیوں بنایا گیا ہے؟ حقیقت میں یہ نظریہ ہی ایک جھوٹا مفروضہ ہے، جو تذلیل انسانیت پر مشتمل ہے۔ مگر اس کے موجدین اسے اپنی بڑی دانائی تصور کرتے ہیں۔

پھر دیکھنا چاہیے کہ ہر مخلوق ہمیشہ سے ایک ہی ماہیت و کیفیت پہ چلی آرہی ہے اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ بندر آج بھی بندر ہی ہیں، وہ کیوں نہیں بدلے؟ گھوڑے، بکریاں، اونٹ، گدھے وغیرہ سب ایک ہی صورت پہ ہمیشہ سے چلے آرہے ہیں، آخر ان میں تبدیلی کیوں نہیں ہوئی؟ صرف ایک ہی مخلوق میں اس قدر تبدیلی کا دعویٰ کیا معنی رکھتا ہے؟ الغرض یہ نظریہ ایک حماقت و جہالت ہے۔

اس کے سوا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سے اس کی اولاد پھیلتی ہے اور آگے ان سے کئی قبیلے جنم لے لیتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم سوچتے سوچتے پیچھے جائیں تو ماننا پڑے گا کہ بہت پیچھے جا کر سب انسان ایک ہی باپ اور ماں سے شروع ہوئے ہیں، اب وہ مرد و عورت کہاں سے آئے جن سے ساری نسل انسانی پھیلی تو قرآن مجید نے اس کا جواب یہ دیا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، "اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس میں سے اس کی بیوی بنائی اور ان دونوں سے کثیر مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔" (سورہ نساء، ۱)

یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کے پہلو سے ان کی بیوی حوا علیہا السلام کو پیدا کیا اور ان دونوں سے تمام نسل انسانی کو پھیلا دیا۔ اب اگر ڈارون کا نظریہ ارتقاء مانا جائے تو کہنا پڑے گا کہ ایک بندر اور بندری بگڑ کر انسان بن گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ باقی بندروں میں ایسی کوئی تبدیلی کیوں نہ ہوئی، پھر ایک بندر کی شکل کے بدلنے سے اس میں اتنا عظیم عقل و شعور کہاں آگیا؟ اس کا جواب (Evolution) کے ماننے والوں کے پاس کوئی نہیں

ہے۔ مگر عقل کی بات سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔

الغرض انسان کو بندروں کی اولاد کہنا انسانیت کی تذلیل ہے۔ اس نظریہ کے حاملین کو اگر بندروں کی اولاد کہا جائے تو خود ان کو بھی برداشت نہ ہوگا، پھر وہ ساری نسلِ انسانی کی تذلیل کیوں کرتے ہیں؟ انسان اشرف المخلوقات ہے اور یہ اس پر اللہ کا انعام ہے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلٰۤصٰلٍۭ مِّنْ حَمَآءٍ

اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں گندھے ہوئے گارے کی کھڑکھڑاتی مٹی سے انسان بنانے والا ہوں

مِّنْ مَّسْنُوْنَ ۙ فَاِذَا سَوَّیْتَهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَہٗ سٰجِدٰتٍ ۙ ﴿۱۷﴾

جب میں اسے برابر کر دوں اور اس میں اپنی (پیدا کردہ) روح پھونک دوں تو تم اس کے لئے سجدے میں گر جانا۔ [17]

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّہُمْ اَجْمَعُوْنَ ۙ اِلَّا اِبْلِیْسَ ط اَبٰی اَنْ یَّکُوْنَ مَعَ

تو سب فرشتوں نے مل کر سجدہ کیا سوا ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے

السَّجِدِیْنَ ۙ ﴿۱۸﴾ قَالَ یٰۤاِبْلِیْسُ مَا لَکَ الْاَتَکُوْنَ مَعَ السَّجِدِیْنَ ۙ ﴿۱۹﴾ قَالَ

انکار کر دیا، اللہ نے فرمایا اے ابلیس! تجھے کیا عذر ہے کہ تم سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہو؟ اس نے کہا

لَمَّا کُنْ لِلسَّجِدِ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلٰۤصٰلٍۭ مِّنْ حَمَآءٍ مِّنْ مَّسْنُوْنَ ۙ ﴿۲۰﴾

میں اس انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تو نے گندھے ہوئے گارے کی کھڑکھڑاتی مٹی سے پیدا کیا۔ [18]

[17] یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پہلے ہی فرمادیا کہ میں مٹی کو پانی میں گوندھ کر اس کا گارا بناؤں گا اس سے انسان کا پتلا تیار کروں گا۔ پھر اسے ہوا اور دھوپ سے خشک کروں گا تو وہ کھڑکھڑانے لگے گا۔ (اس میں یہ اشارہ ہے کہ انسان میں عناصرِ اربعہ جمع ہو جائیں گے۔ کیونکہ وہ مٹی اور پانی کو باہم گوندھ کر گارے سے بنایا جائے گا پھر اسے ہوا اور دھوپ میں خشک کیا جائے گا اور دھوپ سورج سے آتی ہے جو کرہٴ ناریہ ہے۔ یوں انسان میں مٹی، پانی، ہوا اور آگ چاروں عناصر جمع ہو جائیں گے)۔ تو اے فرشتو! جب میں اسے بنا دوں اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اللہ تعالیٰ کا یہاں مِنْ رُّوْحِیْ فرمانا روح کی عظمت بتانے کیلئے ہے کہ وہ اللہ کی عجیب و غریب مخلوق ہے جسے انسان سمجھ نہیں سکتا۔

اس جگہ مِنْ رُّوْحِیْ کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کی کوئی روح ہے جس کا کچھ حصہ اللہ نے انسان میں ڈالا بلکہ یہ اسی طرح ہے

جیسے کعبہ شریف کی عظمت بتانے کیلئے اسے اللہ تعالیٰ نے بَيْتِي (میرا گھر) فرمایا۔ اَنْ كَطِهْرًا بَيْتِي (بقرہ: ۱۲۵) اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کعبہ میں رہتا ہے جیسے ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت صالح ؑ کی اونٹنی کو نَاقَةَ اللّٰهِ یعنی اللہ کی اونٹنی قرار دیا گیا۔ (اعراف، ۷۳) یہ اضافت بھی صرف تشریفی و تکریمی ہے، ورنہ یہ معنی تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ اونٹنی پہ سواری کرتا ہے۔

[18] جب آدم ؑ کے پتلے میں روح ڈالی گئی اور وہ زندہ انسان بنے اور اللہ رب العزت نے انہیں علم اسماء دیا جس کے سامنے فرشتے عاجز رہے تو سب فرشتے حکم الہی سے ان کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ ابلیس فرشتہ تو نہ تھا ایک جن تھا مگر کثرت عبادت کے سبب اس کی حالت فرشتوں جیسی تھی اور وہ انہی میں رہتا تھا تو وہ بھی حکم سجدہ میں شامل تھا۔ چنانچہ سب فرشتے آدم ؑ کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے کہا مٹی کے گارے سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کرنا میری شان کے خلاف ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں ہے کہ اس نے کہا: خَلَقْتَنِي مِنْ تَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿۷۶﴾ ”اے اللہ! مجھے تو نے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے۔“ (ص: ۷۶) یعنی میں آدم سے بہتر ہوں۔ لہذا میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا۔

یہاں سے تین فوائد حاصل ہوئے:

(۱) مذمتِ تکبر۔

کائنات میں سب سے پہلا تکبر کرنے والا شیطان ہے اور اللہ تعالیٰ متکبروں کو رسوا کر دیتا ہے۔ جس کے پاس جو نعمت ہے وہ عطاء الہی سے ہے، تو بندے کو عطاء الہی کے ملنے پر عاجز و شاکر ہونا چاہیے نہ کہ فاخر و متکبر۔

(۲) فضیلتِ عجز۔

شیطان نے آدم ؑ کے مٹی سے بنائے جانے کو ان کے لیے وجہ نقص قرار دیا حالانکہ یہ ان کے لیے وجہ فضیلت ہے کیونکہ مٹی میں عجز ہے مٹی کو اوپر رکھو تو نیچے گرتی ہے اسی عجز کو نبی اکرم ﷺ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا: ”سب لوگ اولاد آدم ہیں اور آدم ؑ کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔“ (سیرت ابن ہشام صفحہ ۵۳۹ مطبوعہ حلب شام)

(۳) توہین انبیاء موجب لعنت ہے۔

شیطان نے آدم ؑ کی توہین کرتے ہوئے خود کو ان سے بہتر قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی۔ معلوم ہوا کسی غیر نبی کا خود کو کسی نبی سے افضل کہنا اس کے لیے باعث لعنت ہے۔ جیسا کہ مرزا قادیانی نے خود کو سب انبیاء سے افضل قرار دیتے ہوئے کہا: زندہ شد ہر نبی ب آدم نم۔ ہر رسول لے نہاں پیر ہنم۔ یعنی میرے آنے سے ہر نبی زندہ ہو گیا اور ہر رسول میرے لباس میں چھپا ہوا ہے۔ (نزل المسح مندرجہ روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۷۸ ۷۹ مطبوعہ لندن) پھر اس نے کہا: اس جگہ اکثر گزشتہ انبیاء کی نسبت بہت زیادہ معجزات اور پیش گوئیاں موجود ہیں، بلکہ بعض گزشتہ انبیاء کے معجزات اور پیش

گوئیوں کو ان معجزات اور پیش گوئیوں سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے (نزول المسح صفحہ ۳۶۰ مندرجہ روحانی خزائن جلد ۱۸) مرزا قادیانی نے یوسف علیہ السلام کے بارہ میں کہا: پس اس امت کا یوسف یعنی یہ عاجز (مرزا قادیانی) اسرائیلی یوسف (یوسف بن یعقوب علیہ السلام) سے بڑھ کر ہے۔ (براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۹۶ مندرجہ روحانی خزائن جلد ۲۱ مطبوعہ لندن)

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۚ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۗ

اللہ نے فرمایا تم جنت سے نکل جاؤ تم مردود ہو اور تم پر روز انصاف تک لعنت ہے۔

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۗ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۗ

اس نے کہا اے میرے رب! مجھے اس دن تک مہلت دیدے جب لوگ (دوبارہ) اٹھائے جائیں گے اللہ نے فرمایا تجھے

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۗ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي

مقررہ وقت والے دن تک مہلت دی جاتی ہے۔ [19] اس نے کہا اے میرے رب! چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں انسانوں کے لئے

الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۗ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۗ

زمین میں (برائیاں) آراستہ کروں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا سوا تیرے برگزیدہ بندوں کے،

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۗ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ

اللہ نے فرمایا اسی سیدھے راہ کی ہدایت میرے ذمے ہے بیشک میرے (خاص) بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں۔ [20]

إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَايِبِينَ ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۗ لَهَا

سوا ان کے جو چند گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے اور بلاشبہ ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے جس کے

سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ۗ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ۗ

سات دروازے ہیں۔ ان میں سے ہر دروازے کیلئے ایک مقرر حصہ ہے۔ [21]

[19] اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے شیطان! جنت سے نکل جاؤ اور تم پر تا قیامت لعنت برسی رہے گی۔ چنانچہ جب بھی

کوئی مومن قرآن پڑھتا ہے تو پہلے کہتا ہے: اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تب شیطان نے کہا: اے اللہ!

مجھے روز حشر تک زندگی دیدے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے ایک مقرر وقت تک مہلت دی جاتی ہے، یعنی اس وقت تک جب

پہلی بار صور پھونکا جائے گا۔ یاد رہے کہ پہلی بار صور کے پھونکنے جانے پر ہر ذی روح پہ موت آجائے گی، پھر دوبارہ صور کے پھونکنے جانے پر ہر ذی روح کو اٹھایا جائے گا اور قیامت پیا ہو جائے گی۔

اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک زندگی کیوں دی؟

اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو شیطان کو اتنی لمبی مہلت نہ دیتا تا کہ وہ انسانوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ مگر اللہ کی حکمت بالغہ کا یہی تقاضا تھا کہ شیطان کو اتنی لمبی مہلت دی جائے، تا کہ انسان کا امتحان کیا جائے۔ وہ امتحان یہ ہے کہ ایک طرف انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور انبیاء کے نائبین علماء ربانیین اور بزرگان دین کے ذریعہ ایمان اور تقویٰ کی طرف بلاتا ہے، دوسری طرف شیطان اسے اپنے وسوسوں کے ذریعہ کفر اور برائی کی طرف بلاتا ہے۔ اب انسان کا امتحان ہے کہ وہ رحمان کی طرف آتا ہے یا شیطان کی طرف جاتا ہے۔ اگر رحمان کی طرف آئے گا تو وہ اسے جنت کا حقدار بنائے گا اور اگر شیطان کی طرف جائے گا تو شیطان اسے اپنے ساتھ جہنم میں جا گرائے گا اور اسی امتحان کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اب اگر شیطان کو اتنی لمبی مہلت ہی نہ دی جاتی تو انسان کا امتحان کیسے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فکر و شعور عطا فرمایا ہے اور اسے نیکی اور بدی دونوں کے بجالانے کا اختیار دیا ہے، ایسے میں جب شیطان اسے برائی کا وسوسہ دیتا ہے تو اسے عقل و شعور سے کام لے کر اس کے وسوسے کو دباننا اور حکم خدا اور رسول کو اپنانا چاہیے۔ یہی وہ امتحان ہے جس کے لیے انسان بنایا گیا ہے، شیطان کو اتنی لمبی زندگی دینے پہ اعتراض کا یہ معنی ہے کہ انسان کو بنایا کیوں گیا ہے۔

[20] شیطان نے کہا اے اللہ! مجھے تو نے گمراہ کیا۔ (حالانکہ وہ اپنے دلی حسد اور تکبر کی وجہ سے گمراہ ہوا تھا) اور آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا، تو میں اولاد آدم کو جنت سے دور رکھنے کے لیے انہیں گمراہ کروں گا ان کے لیے برائیاں آراستہ کروں گا۔ مگر میں تیرے مخلصین (چنے ہوئے) بندوں کو گمراہ نہ کر سکوں گا۔ اس سے انبیاء مراد ہیں کیونکہ وہ براہ راست اللہ کے چنے ہوئے اور مبعوث کردہ ہیں۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا: إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿۲۳﴾ ”وہ میرے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔“ (یوسف، ۲۳) یعنی یوسف علیہ السلام انبیاء میں سے ہونے کی وجہ سے اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔

انبیاء اغوا شیطان اور گناہ سے معصوم ہیں

معلوم ہوا کہ جب انبیاء اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور ان پہ شیطان کا کوئی اختیار ہی نہیں تو ان سے کوئی گناہ کیسے صادر ہو سکتا ہے؟ رہا قرآن کا فرمانا فَآزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا (بقرہ: ۳۶) کہ شیطان نے آدم و حوا کو جنت سے پھسلا دیا، تو یہ نسبت مجازی ہے۔ ان کو جنت سے نکالنے والا اللہ ہے البتہ شیطان اس کا سبب بنا۔ وہ اس طرح کہ شیطان نے ان سے کہا کہ اگر آپ یہ چیز کھالیں تو آپ ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جائیں گے، یا فرشتے ہو جائیں گے۔ تو

حضرت آدم کے دل میں اس چیز کی طرف رغبت پیدا ہوگئی۔ چنانچہ آپ نے اسے اس وقت تو نہ کھایا مگر بعد میں آپ کسی وقت بھول گئے اور اسے کھالیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿۱۵﴾ ”آدم (ﷺ) بھول گئے اور ہم نے اس کا ارادہ نہ پایا۔“ (طہ، ۱۱۵) تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان! میرے خاص بندوں یعنی انبیاء اور ان کے سچے پیروکاروں پر تیرا کوئی اختیار نہ ہوگا۔ تیرا اختیار صرف ان لوگوں پہ ہوگا جو انبیاء کو چھوڑ کر تیری پیروی کریں گے۔

[21] آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان! تیری پیروی کرنے والوں کے لیے جہنم ہے جس کے سات دروازے یعنی سات طبقات ہیں، ہر طبقے کا الگ دروازہ ہے اور ہر طبقے کے لیے مجرمین کا مخصوص حصہ مقرر ہے، یعنی جہنم کے کسی طبقے میں مشرکین، کسی میں اہل کتاب کفار، کسی میں منافقین، کسی میں زندیقین اور کسی میں ظالمین وغیرہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جہنم کے سات طبقات اوپر نیچے ہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اوپر نیچے رکھ کر بتایا (تفسیر ابن جریر طبری) اسی لیے منافقین کے بارہ میں فرمایا گیا: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، یعنی ”منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔“ (نساء، ۱۴۵)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿۲۲﴾ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ﴿۲۳﴾ وَنَزَعْنَا

بے شک پر ہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہونگے (ان سے کہا جائے گا) جنت میں سلامتی وامن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ [22]

مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿۲۴﴾ لَا يَمَسُّهُمْ

ہم ان کے سینوں سے سب کینہ کھینچ لیں گے اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تخت نشین ہونگے۔ [23] نہ وہاں انہیں

فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿۲۵﴾ نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ

کوئی بیماری آئے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ [24] آپ میرے بندوں کو بتادیں کہ میں بہت بخشنے والا

الرَّحِيمُ ﴿۲۶﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿۲۷﴾

مہربان ہوں اور یہ کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ [25]

جنتی نعمتوں اور بہاروں کا تذکرہ

[22] جنت میں سلامتی یہ ہے کہ وہاں کوئی غم، مرض، تھکاوٹ اور پریشانی نہ ہوگی اور امن یہ ہے کہ کسی جنتی کو جنت سے نکالا نہ جائے گا اور نہ ہی کسی جنتی کے دل میں دوسرے جنتی کے لیے کوئی بغض حسد یا عداوت ہوگی۔

[23] حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب اہل جنت پل صراط عبور کر لیں گے تو انہیں وہاں روک لیا جائے گا اور دنیا میں ان کے مابین جو رنجشیں اور حق تلفیاں تھیں ان کی معافی تلافی کی جائے گی پھر وہ جنت میں یوں داخل ہوں گے کہ کسی کے دل میں کسی دوسرے کے لیے کوئی کھوٹ یا رنجش نہ ہوگی۔“ (تفسیر ابن ابی حاتم جلد ۷ صفحہ ۲۲۶۷ حدیث ۱۲۴۰۲ مطبوعہ مکہ) یہی حدیث حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنداً بھی روایت کی ہے۔ (درمنثور بروایت ابن جریر و ابن ابی حاتم جلد ۵ صفحہ ۸۴)

جنگ جمل و صفین والے تمام صحابہ جنتی ہیں

ایک بار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے فرمایا مجھے امید ہے میں اور تمہارا باپ اس آیت کا مصداق ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَبِلِينَ ﴿۵۰﴾
(تفسیر ابن جریر طبری جلد ۷ صفحہ ۵۲۰ مطبوعہ مکہ، متدرک للحاکم جلد ۲ صفحہ ۳۸۵، حدیث ۳۳۳۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)
یعنی حضرت علی اور طلحہ وزبیر رضی اللہ عنہم اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مابین جنگ جمل میں جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی تلافی کرے گا اور ان کی باہمی رنجشیں ختم ہو جائیں گی اور وہ جنت میں سگے بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت نشین ہوں گے۔ لہذا کسی مسلمان کو جنگ جمل و صفین میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے باہمی تنازعات پر حرف گیری نہیں کرنی چاہیے۔
اور ایسا کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کرام کے لیے وعدہ جنت فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا: وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسَيْنِي ط ”اللہ نے سب صحابہ سے حسنی (جنت) کا وعدہ فرمایا۔“ (حدید، ۱۰) اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿۱۱﴾ ”بیشک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے حسنی کا وعدہ ہو چکا وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے۔“ (انبیاء، ۱۰۱) تو اہل جنت کو برا کہنے والا خود محروم جنت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من سب اصحابی فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين۔ ”جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس پہ اللہ کی لعنت اور سب فرشتوں اور انسانوں کی لعنت ہے۔“ (طبرانی کبیر جلد ۱۲ صفحہ ۱۱۱ حدیث ۱۲۷۰۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی، لاتتخذوہم غرضاً بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذی اللہ ومن آذی اللہ یوشک ان یأخذہ، ”میرے صحابہ کے بارہ میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارہ میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو، جو ان سے محبت کرے گا اسے میری محبت ملے گی، جو ان سے بغض رکھے گا اس کو میرا غضب ملے گا، جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی اور جو اللہ کو ایذا دے عنقریب اسے اللہ پکڑ لے گا۔“

(ترمذی کتاب المناقب باب من سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ۳۸۶۲)

اہل جمل و صفین کے بارہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نیک خواہشات کتب شیعہ سے اسی طرح جنگ صفین میں اپنے مخالفین کے بارہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی حدود و مملکت میں تمام شہروں میں شاہی فرمان بھیجا، جس کے الفاظ یہ تھے:

وَالظَّاهِرُ اَنْ رَبَّنَا وَاَحَدٌ وَّنَبِيْنَا وَاَحَدٌ وَّدَعُوْنَا فِي الْاِسْلَامِ وَاَحَدَةٌ لَا نَسْتَزِيْدُهُمْ فِي الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَالتَّصْدِيْقِ بِرَسُوْلِهِ ﷺ وَلَا يَسْتَزِيْدُوْنَا، الْاَمْرُ وَاَحَدٌ الْاِمَا اَخْتَلَفْنَا فِيْهِ مِنْ دَمِ عَثْمَانَ وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَاءٌ۔

ظاہر ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے اور ہماری دعوت اسلام ایک ہے، نہ ہم ان سے زیادہ ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں نہ وہ ہم سے، البتہ خون عثمان رضی اللہ عنہ میں ہمارا اختلاف ہو اور ہم اس سے بری ہیں۔

(نسخ البلاغہ خط ۵۸ صفحہ ۶۳۳ مطبوعہ دار البلاغہ بیروت)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس واضح ارشاد کے باوجود جو شیعہ شخص امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ کافر یا منافق کہے اور ان پہ لعن طعن کرے اسے خود اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔

امام جعفر صادق رحمہ اللہ اپنے والد گرامی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے (یعنی حضرت امام باقر نے) فرمایا: اِنْ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكُنْ يَنْسَبُ اَحَدًا مِنْ اَهْلِ حَرْبَةٍ اِلَى الشَّرْكِ وَلَا اِلَى النِّفَاقِ لَكِنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ هُمْ اِخْوَانُنَا بَغَوَا عَلَيْنَا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں (اہل جمل و صفین) میں سے کسی کو نہ کفر کی طرف منسوب کرتے تھے نہ نفاق کی طرف، بلکہ فرماتے تھے: وہ ہمارے بھائی ہیں، بس وہ ہمارے خلاف ہو گئے۔ (قرب الاسناد صفحہ ۹۳ مطبوعہ موسسۃ اہل البیت بیروت)

خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان جو تنازعات ہوئے وہ کسی بغض و عناد کی بنیاد پہ نہیں بلکہ غلط فہمیوں اور خطائے اجتہادی کی بنیاد پہ تھے اور روز قیامت ان سب کو باہم راضی کر کے جنت میں بھیجا جائے گا۔

[24] حضرت ابوسعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اہل جنت کو کوئی پکارنے والا پکارے گا۔ اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بوڑھے نہ ہو گے ہمیشہ زندہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہ آئے گی۔ ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہ ہو گے اور ہمیشہ خوش رہو گے کبھی مغموم نہ ہو گے۔“ (مسلم کتاب صفۃ الجنۃ حدیث ۲۲)

[25] اللہ رب العزت ستار و غفار بھی ہے اور جبار و قہار بھی۔ اس سے امید مغفرت بھی رکھنی چاہیے اور خوف عذاب بھی۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ بشیر بھی ہیں کہ اہل ایمان کو بشارتِ رحمت سناتے ہیں اور نذیر بھی ہیں کہ عذابِ الہی سے ڈراتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: لَوْ يَعْلَمُ الْكٰفِرُ بِكُلِّ الَّذِيْ عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَبِيْئْسْ مِنَ الْجَنَّةِ۔ اگر کافر اللہ کی ساری رحمت سے واقف ہو جائے تو کبھی اس کی رحمت سے

مایوس نہ ہو۔ ولویعلم المؤمن بكل الذی عند اللہ من العذاب لم یأمن من النار۔

(بخاری کتاب الرقاق باب ۱۹ حدیث ۶۹۶۹)

وَنَبَّئَهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ۗ قَالَ إِنَّا

اور آپ انہیں ابراہیم (علیہ السلام) کے مہمانوں کی خبر سنائیں جب وہ آپ کے پاس آئے تو کہنے لگے سلام ہو، آپ نے فرمایا ہم

مِنْكُمْ وَجِلُونَ ۖ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ عَلَيْمِ ۖ قَالَ

تم سے خوفزدہ ہیں۔ وہ کہنے لگے آپ نہ ڈریں، ہم آپ کو صاحب علم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ [26] آپ نے فرمایا

أَبَشِّرْهُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تَبَشِّرُونَ ۖ قَالُوا بَشِّرْنَاكَ

کیا تم مجھے اس حال پر بشارت دیتے ہو جبکہ مجھے بڑھاپے نے آیا تو اب کیا بشارت دیتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم آپ کو

بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَنِطِينَ ۖ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا

سچی بشارت دیتے ہیں آپ مایوس نہ ہوں آپ نے فرمایا گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون

الضَّالُّونَ ۖ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۖ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ

مایوس ہوتا ہے۔ [27] (پھر) فرمایا: اے (اللہ کے) فرستادہ فرشتو تمہارا (اصل) مقصد کیا ہے؟ کہنے لگے: ہم مجرم قوم کی طرف

قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۗ إِلَّا آلَ لُوطٍ ۗ إِنَّا لَمُنَجِّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۗ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ

(عذاب دے کر) بھیجے گئے ہیں، سوا آل لوط کے ان سب کو ہم نجات دے دیں گے، سوا لوط (علیہ السلام) کی بیوی کے، ہم نے

قَدَرْنَا إِلَّا إِنهَالَيْنَ الْغَابِرِينَ ۗ

فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ (عذاب میں) رہ جانے والوں میں سے ہے۔ [28]

[26] یہاں سے وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جب حضرت جبریل و میکائیل (علیہما السلام) اجنبی مہمانوں کی صورت میں ابراہیم

علیہ السلام کے پاس آئے اور سلام کہا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ معلوم ہوا باہم ملاقات پر سلام کہنا مومنین کا ہمیشہ سے

طریقہ رہا ہے۔ آج کئی فیشن ایبل مسلمان باہم ملاقات پر سلام کی بجائے Morning، آداب اور دیگر الفاظ کہتے ہیں

یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ پھر ابراہیم (علیہ السلام) نے اجنبی مہمانوں کے لیے فوراً کھانا تیار کر کے پیش کیا جب انہوں نے نہ کھایا تو

آپ گھبرائے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ فرشتوں نے کہا آپ نہ گھبرا سیں ہم آپ کو علم نبوت کے حامل بیٹے (اسحاق علیہ السلام) کی

بشارت دیتے ہیں۔

[27] آپ نے فرمایا اس بڑھاپے (ایک سو بارہ برس کی عمر) میں مجھ سے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، فرشتوں نے کہا یہ سچی بشارت ہے۔ آپ مایوس نہ ہوں آپ نے فرمایا میں مایوسی کی بات نہیں کرتا صرف تعجب کر رہا ہوں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ معلوم ہوا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے اور ہر کام کا ایک وقت ہے۔

[28] حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا تمہاری آمد کا اصل مقصد کیا ہے۔ کیا مجھے بیٹے کی بشارت ہی دینے آئے ہو یا اصل مقصد کوئی اور ہے۔ انہوں نے کہا ہم قوط لوط علیہ السلام پر عذاب لے کر آئے ہیں البتہ ہم ان کی بیوی کے سوا ان کے گھر والوں کو بچالیں گے اور انہیں عذاب سے قبل بستی سے نکال لیا جائے گا۔ ان کی بیوی کے بارہ میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے وہیں قوم میں رہے گی اور بتلائے عذاب ہوگی۔

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ۖ قَالُوا بَلْ

پھر جب آل لوط (علیہ السلام) کے پاس فرستادہ فرشتے آئے تو آپ نے کہا تم انجانے لوگ ہو۔ [29] وہ کہنے لگے، بلکہ ہم

جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ۖ وَآتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۖ

آپ کے پاس وہ (عذاب) لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے اور ہم آپ کے پاس سچائی لائے ہیں

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ

اور ہم بلاشبہ سچے ہیں، آپ رات کے کسی پہر اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیں اور ان کے پیچھے چلیں اور تم میں سے کوئی

أَحَدٌ وَّامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۖ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ

پلٹ کر نہ دیکھے اور جدھر کا تمہیں حکم دیا جائے ادھر چلے جاؤ۔ [30] اور ہم نے لوط کو فیصلہ دیدیا کہ صبح ہوتے ہی

هُوَ لَأَعْمَقُ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ۖ

ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ [31]

قوم لوط علیہ السلام کی تباہی کا لرزہ خیز واقعہ

[29] پیچھے آیت ۵۸ اور ۵۹ میں بیان ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل و میکائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر جہاں انہیں

بیٹے کی بشارت دی وہاں یہ بھی بتایا کہ وہ قوم لوط علیہ السلام پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ دونوں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کنعان (فلسطین) میں تھے اور لوط علیہ السلام بستی سدوم میں جو وہاں سے چند ہی میل کے فاصلہ پر واقع تھی۔ (آج کل بستی سدوم والی جگہ اردن میں شامل ہے)۔ دونوں فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس خوب رونو جوان لڑکوں کی صورت میں گئے۔ انہیں دیکھ کر لوط علیہ السلام گھبرا گئے اور کہا تم انجان لوگ ہو یعنی مجھے حیرت ہے کہ تم اس شیطان صفت بے حیا قوم میں کہاں سے آ گئے۔ یہ لوگ تو اجنبی نوخیز لڑکوں کو دیکھتے ہی بدکاری کے لیے ان پر پل پڑتے ہیں۔

[30] جبریل و میکائیل علیہ السلام نے حضرت لوط کو بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور اس قوم پر وہ عذاب لائے ہیں جس میں انہیں شک تھا اور وہ کہتے تھے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا۔ اب وہ عذاب ہم لے آئے ہیں اور ہم یہ عذاب برحق لائے ہیں کیونکہ ہم سچے ہیں یعنی ہم کسی قوم پر ناحق عذاب نہیں اتارتے۔ تو اے لوط علیہ السلام! آپ آج رات کسی پہراپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں اور آپ اپنے گھر والوں کے پیچھے چلیں تاکہ ان میں سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے اور آپ کے گھر والوں میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ کیونکہ جب پیچھے قوم پر عذاب آئے گا تو سخت خوفناک آوازیں آئیں گی۔ ایسے میں جو پیچھے مڑ کر دیکھے گا وہ بھی اسی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ اس لیے فرمایا گیا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی اور ایک روایت کے مطابق اسی نے قوم کو جا کر بتایا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر نوخیز خوب روٹ کے آئے ہیں، تو اس نے واپس مڑ کر دیکھا اور وہ بتلاء عذاب ہو گئی اور اسے بتلائے عذاب ہونا ہی تھا کیونکہ وہ اسی قوم کفار میں سے تھی اور کافرہ تھی جبکہ لوط علیہ السلام باہر سے آئے تھے۔

[31] قوم لوط پر عذاب کے لیے صبح کا وقت رکھا گیا تاکہ لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومن ساتھیوں کو لے کر رات کے کسی پہر وہاں سے نکل سکیں، آپ کو بستی سے اس لیے نکالا گیا کہ کسی نبی کی موجودگی میں اس کی قوم پر عذاب نہیں اتارا جاتا کیونکہ نبی کا وجود باعثِ رحمت ہے اور رحمت کی موجودگی میں زحمت نہیں آ سکتی۔

یہاں سے عظمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معلوم ہوئی۔ آج ساری دنیا کے کفار پہلی منکر قوموں والے عذابات سے محفوظ ہیں کیونکہ محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامنِ رحمت اور ردائے رسالت نے تمام عالمین کو گھیر رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ط ”اے نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کفار کو عذاب نہیں دینے والا جب کہ آپ ان میں تشریف فرما ہیں۔“ (انفال، ۳۳)

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۳۲﴾ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضِيفِي فَلَا

اور اہل شہر (خانہ حضرت لوط کی طرف) باہم مبارک دیتے ہوئے آئے، آپ نے فرمایا: یہ (فرشتے) میرے مہمان ہیں تو مجھے

تَفْضَحُونَ ﴿۳۳﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ ﴿۳۴﴾ قَالُوا أَوْ لِمَ نَنْهَكَ عَنِ

رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور میری عزت پامال نہ کرو، کہنے لگے: کیا ہم نے تجھے تمام جہانوں کی ٹھیکیداری سے

الْعَالَمِينَ ﴿۳۵﴾ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿۳۶﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي

روکا نہیں؟ [32] آپ نے فرمایا یہ میری (قوم کی) بیٹیاں ہیں اگر تم نے کچھ کرنا ہے۔ [33] اے نبی (ﷺ) آپ کی زندگی کی قسم

سَكَرْتَهُمْ يَعْهَوْنَ ﴿۳۷﴾

وہ لوگ اپنی مدہوشی میں بھٹک رہے تھے۔ [34]

[32] ادھر فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے یہ گفتگو کر رہے تھے۔ ادھر اہل سدوم کو آپ کے گھر نو خیز لڑکوں کے آنے کی خبر

پہنچ گئی۔ وہ لوگ تمام تر شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہوئے آپ کے گھر کی طرف لپک

پڑے اور آپ سے تقاضا کرنے لگے کہ ان لڑکوں کو ان کے حوالے کیا جائے۔ آپ نے انہیں نہ بتایا کہ یہ لڑکے نہیں اللہ

کے فرشتے ہیں اور عذاب لے کر آئے ہیں۔ آپ نے قوم پر رحم کرتے ہوئے انہیں عذاب سے بچانے کی آخری کوشش کی

اور فرمایا یہ میرے مہمان ہیں مجھے میرے مہمانوں کے بارہ میں رسوا نہ کرو اور واپس چلے جاؤ۔ غیرت سے عاری قوم کہنے

لگی: اے لوط! ہم نے تجھ سے کہا نہیں کہ تمام جہانوں کی خیر خواہی کا ٹھیکہ نہ لو؟۔ دراصل بستی سدوم والے اپنی قوم کے نو خیز

لڑکوں سے تعرض نہیں کرتے تھے۔ (تاکہ باہمی خانہ جنگی نہ ہو) بلکہ باہر سے آنے والے مہمانوں کو بدکاری کا نشانہ بناتے

تھے۔ لوط علیہ السلام انہیں اس سے روکتے تھے اور اجنبی مہمانوں کو اپنے گھر میں پناہ دیتے تھے، تاکہ وہ قوم کی بد کرداری و بدکاری

سے محفوظ رہیں۔ اس لیے قوم نے کہا اے لوط! ہم نے تجھے کہہ دیا ہے کہ دوسری قوموں کے طرف دار نہ بنا کرو۔

[33] حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو عذاب سے بچانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے مزید فرمایا: هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ

كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿۳۶﴾ اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، مگر میرے مہمانوں سے تعرض

نہ کرو۔ مگر یہ تفسیر بہتر نہیں ہے۔ کیونکہ ان بے حیا لوگوں کو عورتوں سے دل چسپی ہی نہ تھی، تو ان سے لوط علیہ السلام کا کہنا کہ میری

بیٹیوں سے شادی کر لو، کچھ معنی نہیں رکھتا۔ ویسے بھی ایسے بے حیا لوگوں سے اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرنا اسے کوئی ذی ہوش

انسان برداشت نہیں کر سکتا، تو ایک نبی ایسا کیوں کرے گا؟۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ آپ نے لوگوں سے فرمایا یہ

تمہاری بیویاں میری بیٹیاں ہیں کیونکہ نبی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ (اس لیے فرمایا گیا: وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ط ”نبی (ﷺ) کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔“ (احزاب، ۶) لہذا تم نے جو کچھ کرنا ہے اپنی بیویوں سے کرو، یعنی بیویوں کے ہوتے ہوئے مردوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہو، اور یہی تفسیر اس جگہ صحیح ہے۔

بیوی سے لواطت کی حلت پہ اہل تشیع کا غلط استدلال اور اس کا رد

قَالَ هُوَ لَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۖ ﴿۱۱﴾ سے اہل تشیع استدلال کرتے ہیں کہ بیوی سے لواطت حلال ہے۔ ایک شیعہ راوی موسیٰ بن عبد الملک کہتا ہے کہ ایک شخص نے امام رضا سے پوچھا کیا کوئی شخص اپنی بیوی کے پچھلے راستہ کو استعمال کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اس چیز کو تو قرآن نے حلال کیا ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا تھا هُوَ لَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ۔ جب کہ لوط علیہ السلام کو خبر تھی کہ وہ لوگ عورت کے اگلے حصہ کے طلب گار نہیں ہیں۔

(وسائل الشیعہ جلد ۱۴ صفحہ ۱۰۳ کتاب النکاح مطبوعہ تہران)

یعنی بقول شیعہ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میری بیٹیوں سے شادی کر لو اور ان سے لواطت کا شوق پورا کر لو اور میرے مہمانوں کی طرف نہ دیکھو۔ مگر یہ قرآن کی انتہائی غلط تفسیر ہے اور ایک حرام فعل کو حلال قرار دینے کے لیے قرآن کے مفہوم کو بگاڑنے کی کوشش ہے اور اسے امام رضا علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا بھی ان پر اتہام ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَلْعُونٌ مِّنْ أَتَىٰ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا۔ ”وہ شخص ملعون ہے جو اپنی عورت کے پچھلے راستہ کو استعمال کرے۔“

(ابوداؤد کتاب النکاح باب ۴۵، مسند احمد بن حنبل جلد ۲ صفحہ ۴۴۴)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس شخص کو روز قیامت نظر رحمت سے نہ دیکھے گا جو کسی عورت یا مرد کے پچھلے راستہ کو استعمال کرے۔“ (ترمذی کتاب الرضاء باب ۱۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص عورت سے حالت حیض میں یا اس کے پچھلے راستہ میں جماع کرے یا کسی کا ہن کے پاس جائے اس نے اس دین سے انکار کیا جو محمد (ﷺ) پر نازل کیا گیا ہے۔“ (ترمذی کتاب الطہارۃ باب ۱۰۲) امام سیوطی علیہ الرحمہ نے عورت سے لواطت کی حرمت پہ سورہ بقرہ آیت ۲۲۳ کے تحت ۱۳۳ احادیث نبویہ جمع کی ہیں۔ فلنہ درۃ۔

[34] لفظ عُمر (بمعنی زندگی) جب قسم کے لیے استعمال ہو تو عین کو مفتوح (زبر کے ساتھ) پڑھا جاتا ہے جیسے لعبری اور لَعْمُرُک وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے محبوب ﷺ کی زندگی یعنی آپ کی جان کی قسم اٹھائی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی شان محبوبیت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس جگہ فرماتے ہیں: ما خلق الله نفساً اكرم عليه من محمد ﷺ وما سمعت الله اقسماً بحيات احدٍ غيره الله نے کوئی ایسی جان نہیں پیدا

کی جو محمد مصطفیٰ ﷺ سے بڑھ کر اسے عزیز ہو اور میں نے نہیں سنا کہ اللہ نے آپ کے سوا کسی کی جان کی قسم اٹھائی ہو۔
(تفسیر ابن جریر طبری جلد ۷ صفحہ ۵۲۷ مطبوعہ مکہ)

امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وہ ہے مرتبہ تجھ کو خدا نے دیا
نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا
کہ کلام مجید نے کھائی شہا
تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم

رسول اللہ ﷺ کی زندگی کی قسم کیوں اٹھائی گئی

یاد رہے اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ ﷺ کی زندگی کی قسم اٹھانا آپ کی عظیم فضیلت ہے، کسی اور نبی کی زندگی کی قسم نہ اٹھائی گئی۔ اس کی چند وجوہ ہیں:

اول: آپ کی زندگی سارے عالم انسانیت میں بے مثل و بے مثال ہے۔ بعض انبیاء نے کئی صدیوں پر محیط زندگی پائی مگر ان پہ محدودے چند لوگ اسلام لائے۔ نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ فرمائی اور صرف اسی (80) افراد نے اسلام قبول کیا۔ لوط علیہ السلام نے طویل عرصہ قوم میں گزارا اور صرف آپ کی دو بیٹیاں اسلام لائیں اور بعض روایات کے مطابق چند افراد مزید بھی اسلام میں آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر صرف بارہ حواری ایمان لائے، مگر رسول اللہ ﷺ کی صرف تیس سالہ تبلیغی زندگی میں ایک لاکھ چوبیس یا پچیس ہزار افراد کے قلوب نور ایمان سے جگمگاٹھے۔ اس لیے آپ کی زندگی کی قسم اٹھائی گئی۔

دوم: آپ کی زندگی تمام انسانیت کے لیے کامل نمونہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ”تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ کی زندگی خوبصورت نمونہ ہے۔“ (احزاب، ۲۱) ایسی کامل و اکمل زندگی ہمیں کسی نبی و رسول کے لیے بھی نظر نہیں آتی۔ بعض انبیاء کی زندگیوں میں کفار کو دعوتِ اسلام دینا شامل نہیں ہے جیسے وہ انبیاء جو نوح علیہ السلام سے پہلے تھے، کیونکہ اس وقت کفار دنیا میں تھے ہی نہیں۔ اور كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً اسی دور کے متعلق ہے۔ بعض انبیاء کی زندگیوں میں کفار سے جہاد نہیں ہے جیسے نوح علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام وغیرہ۔ اور بعض کی زندگیوں میں حکومت و فرماں روائی نہیں ہے جیسے اکثر انبیاء ہیں سواداؤد و سلیمان و یوسف علیہم السلام کے۔ اور بعض انبیاء نے شادی نہیں کی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام۔ مگر رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ میں مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام پہلوؤں پہ کامل نمونہ عمل ملتا ہے، اس لیے بھی آپ کی زندگی کی قسم اٹھائی گئی۔

سوم: جس طرح آپ کی زندگی محفوظ ہے کسی اور نبی کی محفوظ نہیں ہے۔ آج گزشتہ انبیاء کی زندگیوں کی تفصیل کا کچھ پتہ نہیں، جتنا قرآن کریم نے کسی نبی کے بارہ میں بتایا ہے وہی معلوم ہے۔ جبکہ بائبل میں متعدد انبیاء کے بارہ میں جادوگری، زنا کاری اور دھوکہ بازی، بلکہ کفر و شرک بھی منسوب کر دیا گیا ہے۔ گویا انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات یا تو غیر معلوم

ہیں، یا مسخ شدہ ہیں۔ مگر رسول اللہ ﷺ کی ولادت، بچپن، لڑکپن، جوانی، شادی، بچے، آغازِ وحی، دعوتِ الی الحق، ہجرت، غزوات، فتوحات، آپ کی عادات مبارکہ، معجزات، فضائل، خصائص اور وصال سب کچھ کتب حدیث و تفسیر میں محفوظ ہے بلکہ آپ کی ازواج، خدام، عمال اور خلفاء و دیگر تمام متعلقین کے احوال بھی محفوظ ہیں، ضروری ہے کہ ان کا مطالعہ کیا جائے اور ان کو اپنایا جائے۔ اس لیے بھی آپ کی زندگی کی قسم اٹھائی گئی۔ اسکی دیگر وجوہ بھی ہیں جن کے ذکر سے بات لمبی ہو جائے گی۔

فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ ۝ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا

تو صبح پھوٹتے ہی انہیں ایک چیخ نے آ لیا، تب ہم نے وہ بستی اوپر سے نیچے الٹ دی اور ان پر

عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِّنْ سَبِيلِ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ ۝ وَإِنَّهَا

نوکیلے پتھروں کی برسات کر دی۔ بے شک اس میں فراست والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور وہ بستی

لِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ

عام گزرگاہ پر واقع ہے۔ [35] بے شک اس میں ایمان والوں کے لئے بڑی نشانی ہے اور بلاشبہ بستی ایک

الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ۝ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۝ وَإِنَّهَا لِبِأَمَامٍ مُّبِينٍ ۝

والے (بھی) ظالم تھے تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستہ پر واقع ہیں۔ [36]

[35] جب لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور تبعین کو لے کر شہر سے نکل گئے تو قوم پر صبح ہوتے ہی تین عذابات آئے۔ اول انہیں ایک چیخ نے آ لیا جس سے سارا شہر لرز اٹھا۔ وہ جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی۔ دوم: حضرت جبرائیل نے پوری بستی کو اپنے پر کے اوپر اٹھا لیا اور آسمان کی طرف لے گئے وہاں سے بستی کو نیچے الٹ دیا اور یوں بستی میں کوئی ذی روح زندہ نہ بچا۔ سوم: جو لوگ اس وقت بستی سے باہر تھے وہ جہاں تھے ان میں سے ہر ایک پر ایک پتھر آگرا اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بستی یعنی اس کی جگہ عام گزرگاہ پر واقع ہے اور مومنین اس کو دیکھ کر عبرت پکڑتے ہیں۔ آج کل یہ جگہ سمندر کے نیچے چلی گئی ہے اسے البحر المیت (مردہ سمندر) کہا جاتا ہے۔

یہاں سے لواطت کی حرمت بلکہ خباثت و نجاست کا پتہ چلتا ہے۔ آج برطانیہ سمیت یورپین ممالک نے لواطت کو جائز قرار دیا ہے اور لوطیوں کی حفاظت و حوصلہ افزائی کی جاتی ہے بخدا اگر کائنات پر رداءِ رحمتِ مصطفیٰ ﷺ کا سایہ نہ ہو تو یورپ یہ قوم لوط جیسا عذاب آ جائے۔

[36] حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بستی ایکہ (اور بستی مدین دونوں) میں رہتی تھی وہ کفر و شرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اللہ نے اس بستی کو بھی زلزلے سے تباہ کر دیا۔ بستی ایکہ (اسے ایلہ بھی کہتے ہیں) بحر احمر کی مشرقی شاخ کے آخری سرے پر لب ساحل واقع ہے یوں سدوم اور ایکہ دونوں بستیاں عام گزرگاہ پر واقع ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ انہیں دیکھ کر عبرت پکڑیں۔

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجْرِ الْمُرْسَلِينَ ۝۸۰ وَأَتَيْنَهُمُ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا

اور بلاشبہ بستی حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ [37] اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں مگر وہ ان سے

مُعْرِضِينَ ۝۸۱ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ۝۸۲ فَأَخَذَتْهُمُ

منہ پھیرتے تھے۔ [38] اور وہ پہاڑوں کو کرید کر گھر بناتے تھے اور (عذاب سے) بے خوف تھے۔ [39] تو انہیں

الصَّيْحَةَ مَصِيبِينَ ۝۸۳ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝۸۴ ط

صبح کے وقت ایک چیخ نے آ پکڑا پھر جو (مال) وہ کماتے تھے وہ انہیں بچانہ سکا۔ [40]

بستی حجر پر آنے والے عذاب کا بیان

[37] حضرت صالح علیہ السلام کو قوم ثمود کی طرف بھیجا گیا یہ لوگ بستی حجر کے باشندے تھے جو حدود شام میں آباد تھی۔ طوفانِ نوح کے بعد علاقہ عرب میں آباد ہونے والی یہ پہلی قوم تھی۔ اس لیے قرآن میں کئی جگہ قوم نوح کے بعد قوم ثمود ہی کا ذکر لایا گیا ہے جیسے سورہ اعراف رکوع ۹، سورہ ہود رکوع ۵، سورہ شعراء رکوع ۷ وغیرہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ۱۰ھ میں غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے تو بستی حجر کے کھنڈرات سے گزرے۔ آپ نے اس وقت صحابہ سے فرمایا تم ان لوگوں کی رہائش گاہوں میں مت جاؤ جنہوں نے خود پر ظلم کیا۔ الا یہ کہ تم پر گریہ طاری ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپ کر وہاں سے تیزی سے گزر گئے۔ (بخاری کتاب التفسیر سورہ حجر باب ۲) ایک روایت کے مطابق آپ نے اس چشمہ سے پانی بھی لیا جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیتی تھی۔ (درمنثور بروایت ابن مردویہ) سعودی عرب کے شمال میں یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے اور اس چشمہ کے آثار بھی موجود ہیں۔

[38] ان لوگوں کو پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دی گئی جو ایک دن میں پوری قوم کے برابر پانی پیتی اور پوری قوم کے جانوروں کے برابر دودھ دیتی تھی۔ مگر یہ نشانیاں دیکھ کر بھی اس قوم نے دین حق سے منہ پھیرا۔

[39] قوم ثمود طویل عمر والے لوگ تھے۔ ایک آدمی کئی سو برس جیتا۔ ان کے مکان طویل زمانہ کے باعث گر جاتے

تھے اور انہیں نئے مکانات بنانا پڑتے۔ چنانچہ انہوں نے پہاڑوں کو کرید کر ان میں رہنا شروع کیا۔ آج بھی مدائن صالح میں پہاڑوں میں قوم ثمود کے تراشیدہ مکانات موجود ہیں اور سعودی گورنمنٹ نے اس طرح ان کی حفاظت اور آرائش کی ہے کہ لگتا ہے قوم ثمود ابھی یہاں سے اٹھ کر گئی ہے۔ معلوم ہوا صدیوں کی زندگی کے بعد بھی آخر ایک دن موت ہے۔

[40] قوم ثمود نے حضرت صالح عليه السلام کی اونٹنی ظلماً ذبح کر دی، غضبِ الہی کو جوش آیا۔ ایک فرشتے نے ان پر چیخ کی آواز لگائی جس کی دہشت سے سب کے کلیجے پھٹ گئے اور صبح کے وقت ساری قوم اپنے گھروں میں اوندھے منہ گری پائی گئی سب مر چکے تھے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ

اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے مابین جو کچھ ہے اسے بیکار نہیں پیدا کیا۔ [41] اور بے شک قیامت

لَأْتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿٤١﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿٤٢﴾

آنے والی ہے تو آپ بھلے طریقہ پر درگزر فرمائیں، بے شک آپ کا رب ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا علم والا ہے۔ [42]

وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٤٣﴾ لَا تَمَدَّنْ

اور بلاشبہ ہم نے آپ کو کثرت سے دہرائی جانے والی سات (آیات) دی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے۔ [43] آپ اس (مال دنیا) کی

عَيْنِكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ

طرف نگاہیں نہ اٹھائیں جو ہم نے (کفار کے) مختلف گروہوں کو دیا ہے اور ان کا غم نہ کریں، اور مومنوں کے لئے

جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

اپنے بازو بچھا دیں۔ [44]

[41] کائناتِ ارض و سماوی کی کوئی چیز بیکار نہیں بنائی گئی، ہر چیز کا ایک مقصد ہے حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے بھی کوئی مقصدِ تخلیق رکھتے ہیں۔

[42] قیامت آنے والی ہے۔ لہذا اے پیارے محبوب ﷺ! آپ کفار کو دعوتِ حق دیں تاکہ روز قیامت ان کے پاس عذر نہ رہے اور اگر وہ دعوتِ حق کے جواب میں مذاق و تمسخر کریں تو آپ بہتر طریقہ سے درگزر فرمائیں۔ آپ کا رب سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کون ایمان لائے گا کون نہیں۔

[43] السبع المثاني کی مختلف تفاسیر ہیں۔ بعض نے سات لمبی سورتیں مراد لی ہیں، بعض نے قراءاتِ سبعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مگر ان میں سے بہترین تفسیر یہ ہے کہ اس سے سورہ فاتحہ کی سات آیات مراد ہیں، ان آیات کو مثانی کہا گیا جو مثنائہ کی جمع ہے یعنی بار بار دہرائی جانے والی بات۔ سورہ فاتحہ کی سات آیات کو سبعِ مثانی اس لیے کہا گیا کہ یہ آیات ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** ○ ہی السبع المثاني والقرآن العظیم، یعنی ”سورہ فاتحہ ہی سبعِ مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔“

(بخاری کتاب التفسیر سورہ فاتحہ باب ۱) اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں نہ زبور میں، یہی سبعِ مثانی ہے۔“ (بخاری کتاب التفسیر سورہ انفال)

[44] اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! جب آپ کو قرآنِ کریم خصوصاً اس کی سورہ فاتحہ دیدی گئی تو اس دولت لازوال کے ہوتے ہوئے آپ کفار کے مختلف گروہوں کے پاس پائی جانے والی دولت دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اور نہ ہی کفار کی اسلام دشمنی پر غمزہ ہوں۔ اس کی بجائے آپ اپنی رحمت کا رخ مومنین کی طرف پھیر دیں۔ معلوم ہوا مال دنیا ایسی چیز نہیں جس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا جائے نہ ہی اس کے چلے جانے یا ہاتھ نہ آنے پر افسوس کرنا چاہیے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت چھھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس میں سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔“ (ترمذی کتاب الزہد حدیث ۲۳۲۰)

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۖ مِنْ قَبْلِ هَذَا ۖ فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَكَرِهْتَ الْمَالِ الدُّنْيَا ۚ (سورہ بقرہ: ۲۱۰)

نے اپنے گھر میں دنیا کو داخل نہ ہونے دیا۔ ازواجِ مطہرات نے ایک بار زیورات کا مطالبہ کیا تو انہیں سختی سے روک دیا گیا۔ آپ کئی بار ننگی چٹائی پر سو جاتے اور جسم نازیں پر چٹائی کے نشانات پڑ جاتے۔ آپ کے گھر میں کئی بار تین تین دن تک چولہا نہیں جلتا تھا اور آپ کا یہ فقر اختیار ہی تھا، اضطراری نہیں۔

اور **وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ** ○ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر رحمت و شفقت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا: **لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ** ○ ”بلاشبہ تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول آ گیا کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اسے گوارا نہیں، وہ تمہاری بہتری کے لیے بہت حرص رکھنے والا اور مومنوں پہ بے حد شفقت و رحمت کرنے والا ہے۔“ (توبہ: ۱۲۸) اور مومنوں کے لیے آپ کی رحمت ہی کا یہ تقاضا ہے کہ آج بھی آپ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کی حکیم الہی شفاعت فرماتے ہیں اور آپ ہی کے ہاتھوں روز قیامت در شفاعت کھولا جائے گا۔

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾ الَّذِينَ

اور آپ فرمادیں کہ میں ہی کھلا ڈرانے والا ہوں۔ [45] جیسے ہم نے (قرآن میں) تقسیم کرنے والوں پر عذاب اتارا جنہوں نے

جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩١﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا

قرآن کے کئی حصے کر دیئے۔ تو قسم ہے آپ کے رب کی ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے جو وہ کرتے تھے۔ [46] تو آپ کو جو

يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾ إِنَّا كَفِينَاكَ

حکم دیا جاتا ہے اسے بر ملا کہہ دیں اور مشرکوں سے منہ پھیر لیں۔ بیشک ہم ان تمسخر بازوں کے مقابلہ میں آپ کی مدد کے لئے

الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا مانتے ہیں، عنقریب وہ (اپنا حشر) جان لیں گے۔ [47]

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

اور ہم بلاشبہ جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے تو آپ اپنے رب کی حمد سے اس کی پاکی بولیں

وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

اور سجدہ ریز رہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں تا آنکہ آپ کا وقت وصال آجائے۔ [48]

[45] یعنی اے پیارے محبوب ﷺ! آپ تا قیامت آنے والے سب انسانوں سے فرمادیں کہ اب میں ہی کھلا ڈرانے والا ہوں۔ مطلب یہ کہ اب ہدایت میرے ہی دامن سے وابستہ ہے۔

حضور ﷺ کا آخری رسول ہونا

إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾ میں ضمیر مجرور متصل کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل سے لائی گئی ہے جو تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، مطلب یہ ہے کہ میں ہی ڈرانے والا یعنی نبی ہوں یہ اسی طرح ہے جیسے فرمایا گیا: إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ”میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں۔“ (طہ: ۱۳) إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾ ”بیشک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔“ (زمر، ۵۳) إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿۵۴﴾ ”بیشک تو ہی وہاب (سب سے زیادہ عطا کرنے والا) ہے۔“ (آل عمران، ۸)

تو جیسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یونہی قرآن کے مخاطبین کے لیے حضور سید عالم ﷺ کے سوا کوئی نبی نہیں خواہ وہ تشریحی ہو یا غیر تشریحی ظلی ہو یا بروزی، بہر حال اب کسی معنی میں کوئی نبی متصور نہیں۔ اسی لیے آپ کو خاتم النبیین قرار دیا گیا۔ (احزاب، ۴۰)

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

انه سيكون من بعدى ثلاثون كذابون كلهم يزعم انه نبى وانا خاتم النبیین لانبى بعدى۔ ”قیامت نہیں آئے گی جب تک تیس بڑے جھوٹے لوگ ظاہر نہ ہوں، جبکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔“ (ابوداؤد کتاب الفتن باب احدیث ۴۲۵۲)

ختم نبوت کا تفصیلی بیان ان شاء اللہ سورہ احزاب ہی کے تحت آئے گا۔

قرآن اور صاحب قرآن رسول کے دشمنوں پہ اللہ کی پکڑ

[46] یہ آیت بعض مشرکین مکہ کے بارہ میں نازل ہوئی جو قرآن کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت ناک موت سے دوچار کیا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ انہوں نے اس معنی میں قرآن کے کئی حصے کیے کہ قرآن کے مختلف نام رکھے کسی نے کہا یہ جادو منتر ہے۔ کسی نے کہا یہ کہانت ہے کسی نے اسے شاعری قرار دیا اور کسی نے اسے پہلے لوگوں کی کہانیاں کہہ کر اس کی قدر و قیمت گھٹانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے پیارے محبوب! ہمیں آپ کے رب کی قسم! یعنی ہمیں اپنی قسم اس لحاظ سے کہ ہم آپ کے رب ہیں، ہم قرآن کا مذاق اڑانے والوں کی عنقریب خوب خبر لیں گے۔ یعنی آپ ان کی بے ادبیوں گستاخیوں سے کبیدہ خاطر نہ ہوں۔

حضور ﷺ کا شاہکار قدرت ہونا

اس جگہ فَوَرَبِّكَ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو اپنی ربوبیت کا شاہکار قرار دیا ہے۔ یوں تو اللہ ساری کائنات کا رب ہے مگر وہ اس بات کی قسم اٹھاتا ہے کہ وہ آپ کا رب ہے، قرآن میں کہیں نہیں فرمایا گیا کہ میں رب کائنات ہونے کی قسم اٹھاتا ہوں، میں رب ارض و سماء ہونے کی قسم اٹھاتا ہوں، وغیرہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے رب مصطفیٰ ﷺ ہونے کی قسم یاد فرمائی۔ کیونکہ اس کے کارخانہ ربوبیت میں آپ سے بڑھ کر کوئی شاہکار ربوبیت نہیں۔ ہر شاعر اپنی سب سے بہتر شاعری کا حوالہ دیتا ہے۔ ہر مصنف اپنی سب سے بہتر تصنیف کا حوالہ دیتا ہے۔ ہر معمار اپنی سب سے بہتر تعمیر کا حوالہ دیتا ہے اور اللہ رب العزت اپنی ربوبیت بتانے کے لیے اپنے حبیب کا حوالہ دیتا ہے۔

اسی لیے بعض بزرگوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کو یوں پہچانتے ہیں کہ وہ محمد مصطفیٰ ﷺ کا رب ہے، یعنی اللہ کی

معرفت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ سید الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنا تعارف اپنے محبوب کریم ﷺ کے ذریعہ کرواتا ہے۔ جیسے اس نے فرمایا:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَاللَّهُ وَهِيَ جَسْرٌ لِّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

رسول (ﷺ) کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دے۔ (سورہ فتح، ۲۸)

[47] طبرانی نے اوسط میں اور دیگر محدثین نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اس سے پانچ آدمی مراد ہیں۔ ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث، اسود بن المطلب، حارث بن عبطل اور عاص بن وائل۔ یہ لوگ قرآن کا مذاق اڑانے میں پیش پیش تھے۔ نبی اکرم ﷺ نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کی زبان درازی کی شکایت کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے ولید بن مغیرہ کی رگ اکحل کی طرف، اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف، اسود بن یغوث کے سر کی طرف اور حارث بن عبطل کے پیٹ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ تو چند ہی دنوں میں ولید بن مغیرہ کی رگ اکحل میں کسی کا تیر غلطی سے آگیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں کیکر کے کانٹے چبھ گئے۔ اس کی آنکھیں بہہ گئیں اور وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ حارث کو اس قدر قئے آنے لگی کہ اس کی آنتیں منہ کے راستے نکل آئیں اور عاص بن وائل گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ (درمنثور جلد ۵ صفحہ ۱۰۱)

مقصد یہ ہے کہ قرآن اور قرآن والے رسول کے گستاخوں کو اللہ خود پکڑ لیتا ہے۔ تاریخ اسلام شاہد ہے گستاخان رسول ﷺ پر اللہ کی پکڑ دنیا ہی میں آتی ہے کعب بن اشرف یہودی سے لے کر ”رنگیلا رسول“ کتاب کے ہندو مصنف تک ہر کوئی خدائی پکڑ میں آیا۔ سلمان رشدی بھی موت سے بدتر زندگی گزار رہا ہے اور جلد کیفر کردار کو پہنچے گا، نہیں تو عذاب آخرت تیار ہے۔

[48] یعنی کفار کے قرآن کا مذاق اڑانے سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے۔ آپ ان کی باتیں سن کر اپنے رب کی حمد و ثنا کہیں اور عبادت میں لگے رہیں اور وقت وصال تک اسی پر استقامت دکھائیں کہ یہ استقامت آپ کے لیے فتح و نصرت کے دروازے کھول دے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ رسول اللہ ﷺ پوری استقامت کے ساتھ عبادت الہی اور اطاعت خداوندی میں مصروف رہے، آخر آپ کا دین غالب آ گیا۔

الحمد للہ آج بروز منگل بتاریخ ۶ رمضان المبارک ۱۴۲۸ھ مطابق ۱۸ ستمبر ۲۰۰۷ء نماز عصر سے قبل سورہ حجر کی تفسیر مکمل ہوئی۔
وصلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ محمد والہ و صحبہ اجمعین۔

سورة النحل

ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی سوہویں سورت ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے ۶۹ ویں سورت۔ اس میں سولہ رکوعات ایک سو اٹھائیس آیات دو ہزار آٹھ سو چالیس کلمات اور سات ہزار سات سو سات حروف ہیں۔ اس کو سورة النحل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں نحل (شہد کی مکھی) کا ذکر ہے کہ وہ شہد کیسے بناتی ہے یہ ذکر کسی دوسری سورت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَ اَوْحٰی رَبُّكَ اِلٰی النَّحْلِ۔ (نحل: ۶۸)**

اس سورت کی اکثر آیات مکی ہیں لہذا اسے مکی سورت ہی شمار کیا جاتا ہے۔ البتہ اس کی بعض آیات کے مدنی ہونے کے اقوال ہیں۔ جیسے **وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا (نحل: ۴۱)** **وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً (نحل: ۱۱۲)** اور **ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فِتْنُوْا۔ (نحل: ۱۱۰)**

سورہ نحل کے موضوعات وہی ہیں جو عموماً مکی سورتوں میں زیر بحث رہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، انسان پر اللہ کے انعامات و احسانات، حقانیت قرآن کے دلائل، قیام قیامت کی حقانیت وغیرہ۔ علاوہ ازیں سورہ نحل میں کفار کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ماننے کی بھی مذمت کی گئی ہے۔

مضامین

اس سورت کا آغاز اللہ رب العزت کی نعمتوں کے ذکر سے ہوا۔ پہلے جانوروں کی تخلیق بیان کی گئی، پھر سمندی نعمتیں بیان کی گئیں اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اے انسانو! اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان فرمایا ہے۔ پھر منکروں کی موت اور اللہ کے نیک بندوں کی موت میں فرق بتایا گیا ہے (رکوع ۴) پھر توحید کی گفتگو شروع ہوئی ہے اور وہ مختلف زاویوں سے ساری سورت میں جاری ہے۔ چھٹے رکوع میں اس کے ساتھ ہجرت کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ ساتویں رکوع میں بتایا گیا ہے اہل عرب میں بیٹی کے پیدا ہونے پر اہل خانہ کس قدر پریشان ہوتے تھے۔ نویں رکوع میں اللہ کی یہ قدرت بیان کی گئی ہے کہ وہ مادہ جانور کے پیٹ میں خون اور گوبر کے درمیان سے شیریں دودھ کی نہر چلاتا ہے، پھر وہ ایک کیڑے کے پیٹ سے شہد جیسا میٹھا مائع پیدا کرتا ہے۔ پھر دسویں رکوع میں انسان کو یاد دلایا گیا کہ اللہ نے اس کے لیے رشتے بنائے ہیں جن سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اچھے غلام اور نکلے غلام کی مثال دے کر اطاعتِ خداوندی کی اہمیت بتائی گئی۔ اسی طرح سورت کے آخر تک ہر رکوع میں درس توحید کے ساتھ انسان کو عقیدہ و عمل کا کوئی درس بھی دیا گیا ہے۔

ما قبل سے مناسبت

اس سے قبل سورہ حجر ہے۔ اس میں بھی اللہ کی نعمتوں کا بیان تھا۔ جیسا کہ اس کے پہلے اور دوسرے رکوع کا مضمون ہے اور یہی مضمون ساری سورہ نحل پہ چھایا ہوا ہے۔

راجی رحمۃ الرب عبدہ المذنب قاری محمد طیب غفرلہ

۱۲۸ آیاتہا ﴿۴۰﴾ سُورَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ ۱۶ رُكُوعَاتُهَا ۱۲ ﴿۱﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔

آتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۱﴾ يَنْزِلُ

اللہ کا حکم آ ہی گیا ہے تو اس کی جلدی نہ چاہو۔ [1] اللہ مشرکین کے شرک سے پاک اور بلند ہے۔ وہ فرشتوں

الْمَلٰٓئِكَةِ بِالرُّوْحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ

کو یہ وحی دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اتارتا ہے کہ (لوگوں کو یہ کہہ کر) ڈراؤ کہ میرے

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿۲﴾ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ تَعَالٰی عَمَّا

سوا کوئی معبود نہیں تو مجھ ہی سے ڈرو۔ [2] اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا وہ مشرکوں کے شرک

يُشْرِكُونَ ﴿۳﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿۴﴾

سے بلند ہے۔ اس نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا، تو اب وہ کھلا جھگڑالو بن گیا ہے۔ [3]

عقیدہ قیامت و رسالت اور اللہ کی نعمتیں

[1] یعنی قیامت اللہ کا ایک حکم ہے اور اس کا آنا برحق ہے۔ جس میں کوئی شک نہیں اور وہ اس قدر قریب ہے کہ سمجھو کہ وہ آگئی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا گیا: اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ۔ ”قیامت قریب آگئی ہے۔“ (تہ: ۱) اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ، ”لوگوں کا حساب قریب آگیا ہے۔“ (انبیاء: ۱) دراصل جب کفار سے کہا گیا کہ قیامت قریب آگئی ہے تو وہ ڈرے کہ شاید ابھی قیامت قائم ہو جائے، مگر جب ایک عرصہ گزر گیا اور قیامت نہ آئی تو وہ قیامت کا مذاق اڑانے لگے کہ کہاں ہے قیامت؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ کا امر آ ہی چکا ہے یعنی آیا ہی چاہتا ہے، تو تم اس کی جلدی نہ مچاؤ۔

اگر سوال یہ اٹھے کہ آئی اُمْرُ اللّٰهِ كَوْنًا نَزَلَ هُوَ چودہ صدیوں سے زیادہ زمانہ گزر گیا ہے اور ابھی تک قیامت نہیں

آئی تو اسے قریب کیسے کہہ دیا گیا؟۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نزولِ قرآن سے قبل جو زمانہ گزر چکا تھا اس کے مقابلہ میں اس کے بعد قیامت تک آنے والا زمانہ بہت مختصر ہے خواہ وہ اپنی ذات میں کئی صدیوں پر محیط ہو۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دن وعظ فرمایا حتیٰ کہ سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا دنیا کا جو وقت اب تک گذر گیا وہ اس قدر ہے جتنا صبح سے اب تک ہے اور دنیا کا جو وقت رہ گیا ہے وہ اس قدر ہے جتنا اب سے غروب تک۔ (مسند احمد بن حنبل جلد ۳ صفحہ ۱۹)

گویا گزشتہ زمانہ کے حساب سے قیامت اس طرح قریب ہے جیسے صبح سے عصر ہو جائے اور غروب کا وقت قریب آ جائے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جب وقت عصر ہی میں چودہ صدیاں گزر گئی ہیں اور ابھی نہ جانے کتنی گزریں گی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کا زمانہ نہ جانے کس قدر طویل ہے۔

قربِ قیامت اور ختمِ نبوت

یہ آیت ختمِ نبوت پر بھی دلالت کرتی ہے کیونکہ قیامت کا قریب تر آ جانا اس معنی میں ہے کہ آخری نبی مبعوث ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد قیامت ہی آنے والی ہے، کوئی اور نبی مبعوث نہیں ہوگا۔

چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی اور درمیانی انگلی دونوں کے اشارے سے فرمایا:

بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ۔ ”میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح اکٹھے بھیجے گئے ہیں۔“ (بخاری کتاب الرقاق باب ۹۳، مسلم کتاب الجمعة حدیث ۳۴) یعنی جیسے ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی انگلی نہیں ایسے ہی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں۔

وقتِ قیامِ قیامت کے بارہ میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا کشف

البتہ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کا ایک کشف نقل کیا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہجری ۱۹۰۰ھ کے قریب ہوگا اور امام احمد رضا بریلوی نے امام ابن عربی کے بعض الفاظ کو علم جفر کے حساب و کتاب کی روشنی میں دیکھا تو اس کا جواب بھی اسی کے قریب آیا، یعنی ۱۸۳۰ھ۔

(ملفوظات امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ حصہ اول صفحہ ۱۶۲ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کراچی)

اور امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے کچھ قبل ظاہر ہونگے اور دونوں مل کر دجال کو قتل کریں گے، پھر اس کے ساتھ ہی یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا اور حدیث میں ہے کہ نزولِ عیسیٰ، ظہورِ دجال، خروجِ یاجوج و ماجوج، خروجِ دابۃ الارض اور طلوعِ شمس من المشرق یہ علامات قیامت لگاتار ایک دوسری کیساتھ آگے پیچھے ظاہر ہونگی، جیسے تسبیح ٹوٹ جائے تو اس کے دانے لگاتار گرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہورِ قیامت بھی اس کے بعد جلد ہی ہوگا۔

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفٌّ وَمِنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ

اس نے تمہارے لئے جانور پیدا کئے جن میں تمہارے لئے اون ہے اور دیگر فوائد اور انہی سے تم غذا لیتے ہو۔ [4] اور تمہارے

فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ

لئے ان میں ایک زیبائی ہے جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے اور جب صبح لیجاتے ہو۔ [5] وہ ان شہروں تک تمہارے بوجھ اٹھا

بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

لے جاتے ہیں جن تک تم جان ماری کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، بے شک تمہارا رب مہربان رحمت والا ہے۔ [6]

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

اور اللہ نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کئے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت پکڑو اور ابھی وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ [7]

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

اور اللہ کے ذمہ سیدھی راہ دکھانا ہے اور کچھ راستے ٹیڑھے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ [8]

[4] اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جانور پیدا کیے جن میں سے بعض کے جسم سے اون (Wool) حاصل ہوتی ہے جس سے اون کی کپڑے بنتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ اون کی کٹائی بنائی اور خرید و فروخت سے روزی کماتے ہیں اور گرم اون کی کپڑے پہن کر انسان خود کو سردی سے بچاتا ہے۔

یونہی جانوروں سے انسانوں کو مزید کئی فوائد ملتے ہیں جیسے دودھ، پھر دودھ سے دہی، لسی، مکھن، ملائی، کھیر، مٹھائیاں اور بیسیوں دیگر اشیاء خور و نوش۔ پھر جانوروں کی کھالوں سے جوتے، موزے، جیکٹس، ٹوپیاں، سوٹ کیس، دستانے، مشکیزے اور دیگر سینکڑوں چیزیں بنائی جاتی ہیں اور بعض جانوروں کا گوشت انسان کھاتا ہے جیسے دنبہ، بکری، بھیڑ، گائے، بھینس، اونٹ، ہرن وغیرہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اگر اللہ رب العزت جانوروں کو انسان کے تابع نہ کرتا تو اسے یہ نعمتیں کیسے مل سکتیں۔ پھر جاہل انسان ان جانوروں کو سجدے کرنے لگتا ہے جو اس کی غذا اور خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں۔

لَكُمْ فِيهَا دِفٌّ (تمہیں جانوروں کی اون ملتی ہے) سے معلوم ہوا کہ چمڑے اور اون کے کپڑے پہننا جائز ہے اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اِذَا دُبِغَ الْاِهَابُ فَقَدْ طَهِّرَ، ”جب چمڑے کو رنگ لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔“ (مسلم کتاب الحیض حدیث ۳۶۶)

[5] جب تم صبح کے وقت بیسیوں سینکڑوں جانوروں کو چرانے کیلئے جنگل کی طرف لے چلتے اور شام کو انہیں واپس لاتے ہو تو لوگ پوچھتے ہیں یہ اتنا بڑا مال کس کا ہے؟ جب بتایا جاتا ہے کہ فلاں کا ہے تو لوگوں کے دلوں میں تمہارا رعب بیٹھ جاتا ہے۔

[6] جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر دور دراز کا سفر طے کرتے ہیں۔ اگر تم وہ سامان اپنے سروں پر اٹھا کر لے جاتے تو خود کو ہلاکت میں ڈال لیتے مگر اللہ نے تم سے کئی گنا طاقتور جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا۔ ان کی زبان سے قوت گویائی سلب کر لی اور ان کے دلوں میں جذبہ اطاعت و صبر و تحمل ڈال دیا۔ یہ بھی تم پر اللہ کا عظیم احسان ہے۔

جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کا حکم

اس میں یہ درس ہے کہ جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے جو بوجھ تم خود نہ اٹھا سکتے تھے۔ لَمْ تَكُونُوا بِلِغْيِهِ وَهَمْ نَجَانُورُونَ پَرِذَالَاتُ وَهَرِحَالُ وَهَانُ كِي طَاقَتُ سَعِ زِيَادَهُ تُونَهُ ذَالُو۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ ایک جانور پہ سوار ہوئیں جانور میں کچھ صعوبت تھی (آسانی سے نہیں چلتا تھا) وہ اسے دائیں بائیں کھینچنے لگیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

عليك بالرفق۔ جانور پہ نرمی کرو۔ (مسلم کتاب البر حدیث ۲۵۹۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ايأى ان تتخذوا ظهور دوابكم منابر فان الله انما سخرها لكم لتبلغكم الى بلدكم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس وجعل لكم الارض فعلية فاقضوا حاجاتكم

”اپنے جانوروں کی پشتوں کو منبر نہ بنا لو (کہ ان پر بیٹھ کر یونہی باتیں کرتے رہو اور انہیں چلاؤ نہیں) اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تاکہ تم کو ان شہروں تک پہنچائیں جن تک تم پہنچ نہیں سکتے تھے، سوا اس کے کہ خود کو مشقت میں ڈالو اور اللہ نے تمہارے لیے زمین بنائی ہے، تو زمین پہ اپنی حاجات پوری کرو، (جانور پہ بے مقصد نہ بیٹھو)“

(ابوداؤد کتاب الجهاد حدیث ۲۵۶۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اذا سافرتم في الخصب افعطوا الابل حقها واذا سافرتم في الجذب فاسرعوا السير فاذا اردتم التعريس فتنكبوا عن الطريق

”جب تم سرسبز علاقہ میں سفر کرو تو اونٹوں کو ان کا حق دو (ان کو چرانے کا موقع دو) اور جب تم خشک علاقہ میں سفر کرو تو جلدی سفر طے کرو (تاکہ جانور زیادہ دیر بھوکے نہ رہیں)“ (ابوداؤد کتاب الجهاد حدیث ۲۵۶۹)

[7] اس سے قبل حلال جانوروں کی بات ہو رہی تھی۔ اب ان حرام جانوروں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو بار برداری کے

کام آتے ہیں، یعنی گھوڑے، خچر اور گدھے۔

گھوڑا حرام جانور ہے

اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد صرف سواری اور زینت بتایا ہے۔ چنانچہ فرمایا: لَتَرْكَبُوَهَا وَزِينَةً ط کہ تم گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہو اور تمہارے لیے زینت ہیں، اس میں کھانے کا ذکر نہیں کیا۔ پھر گھوڑے کو خچر اور گدھے کے ساتھ ذکر کر کے اللہ نے بتا دیا کہ اس کا حکم بھی انہی والا ہے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے خچر اور گدھے کے گوشت سے منع فرمایا ہے۔ (نسائی کتاب الصيد باب ۳۰، ابوداؤد کتاب الاطعمہ باب ۲۵، ابن ماجہ کتاب الذبائح باب ۱۴) اس لیے امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے گھوڑے کو حرام قرار دیا ہے۔ امام مالک نے اسے مکروہ کہا ہے جبکہ احمد وشافعی کے اقوال اس بارہ میں مختلف ہیں۔

آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ کہ انسان کی سواری کے لیے ابھی اللہ وہ کچھ پیدا کرے گا جو اے انسانو! تم نہیں جانتے، چنانچہ دور نزول قرآن کے لوگ کیسے جان سکتے تھے کہ آئندہ زمانہ میں سواری کے لیے موٹر سائیکل، کاریں، بسیں اور ہوائی جہاز تیار ہو جائیں گے۔

[8] اللہ کے ذمے راہِ حق دکھانا ہے وہ اس نے انبیاء کے ذریعے دکھا دیا۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ ٹیڑھے راستوں سے بچ کر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو زبردستی راہِ حق پر چلا دیتا مگر یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار (Choice) دیا ہے کہ وہ نیکی کا راستہ اپنائے یا بدی کا۔ اگر یہ اختیار نہ دیا جاتا تو پھر اس کی نیکی کی کوئی قدر و قیمت نہ رہتی اور تخلیق انسان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجْرٌ فِيهِ

اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا جس سے تم پیتے ہو اور اسی سے درختوں کی زندگی ہے جن سے تم جانور

تُسَيِّمُونَ ﴿۹﴾ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ

چراتے ہو۔ [9] اللہ ہی تمہارے لئے پانی سے کھیت، زیتون کھجور کے درخت، انگور اور ہر طرح

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۰﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ

کے پھل اگاتا ہے بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے عظیم نشانی ہے۔ [10] اور اللہ نے تمہارے لئے

الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ وَالنُّجُومَ مَسْخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي

دن، رات، سورج، چاند کو مسخر کیا اور ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں، بیشک اس میں

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۱﴾ وَمَا ذَرَأَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا

عقل کرنے والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں۔ [11] اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لئے زمین پر مختلف رنگوں میں

أَلْوَانُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۲﴾

پیدا کیا۔ بے شک اس میں نصیحت پکڑنے والوں کے لئے بڑی نشانی ہے۔ [12]

اللہ کی نعمتوں کا بیان اور رد شرک

[9] اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا جس سے انسان خود بھی پیتا ہے اور اپنے جانوروں کو بھی پلاتا ہے اور ہر ذی روح اس سے سیراب ہوتا ہے بلکہ اسی پانی سے ان درختوں کی زندگی ہے جن سے ہم اپنے جانوروں کو چراتے ہیں اگر بارش نہ ہو تو سبزہ کہاں سے آئے اور جانوروں کا پیٹ کیسے بھرے اور اگر جانور بھوکے رہیں تو انسانوں کو دودھ اور گوشت کہاں سے ملے اور چمڑے کی مصنوعات کیسے دستیاب ہوں۔

نہر، چشمے، کنوئیں اور بڑے تالاب میں نجاست کے پڑنے کا حکم

یہاں لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ (تم آسمان سے برسنے والا پانی پیتے ہو) سے معلوم ہوا کہ انسان بہر حال بارش پانی ہی پیتا ہے خواہ وہ نلکے سے پیے یا چشمے اور کنوئیں سے کیونکہ بارش نہ ہو تو زمین کے نیچے پانی کا خزانہ سوکھ جائے اور چشمے اور

کنوئیں خشک ہو جائیں۔ گویا انسان جو پانی پیتا ہے وہ بہر حال آسمان ہی سے بارش کی صورت میں اترتا ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہروں، دریاؤں، چشموں، کنوؤں اور بڑے تالابوں کا پانی پاک ہے، کیونکہ آسمان سے اترتا ہے۔ جب تک اس میں نجاست گر کر اپنا اثر ظاہر نہ کر دے، جب اس میں نجاست گر جائے تو پانی کا اتنا حصہ ہی ناپاک ہے جس میں نجاست کا کوئی اثر نظر آئے، جیسے رنگ بو وغیرہ، اس کے سوا اس پاس کا سب پانی پاک ہے۔

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان السماء لا ينجسہ شیء الا ما غلب علی ریحہ وطعمہ ولونہ، یعنی پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، مگر وہ جو پانی کی بو، اس کے ذائقہ اور رنگ کو بدل دے۔ (ابن ماجہ کتاب الحيض حدیث ۱۲۵)

[10] پھر آسمان سے برسنے والے پانی سے کھیتیاں اور زیتون و کھجور اور انگوروں کے باغات لہلہاتے ہیں اور ہر طرح کا پھل اُگتا ہے اور بارش اللہ کے حکم سے ہی برتی ہے۔ سائنس دان اپنی تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود بارش نہ ہونے پر آسمان کی طرف نگاہ حسرت سے دیکھتے ہیں۔ پھر ایسے جبار و قدیر خدا کی نعمتیں کھا کر اگر انسان اس کے وجود سے نفی کرے یا اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرائے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح مومن کو چاہیے کہ اللہ کی ان تمام نعمتوں سے بہرہ ور ہونے کے بعد اس کی عبادت میں کوتاہی نہ لائے۔

[11] زمینی نعمتوں کے بعد آسمانی نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ شب و روز بنایا اور شمس و قمر کو مسخر کیا۔ یعنی انہیں ایسے مربوط نظام کے تابع کیا کہ ہزاروں صدیاں گزر جانے کے باوجود آج تک اس میں ایک لمحے کا فرق نہیں آیا۔ اسی طرح ستارے اللہ کے حکم سے مسخر ہیں تاکہ انسانوں کو روشنی و رہنمائی ملے۔ یہ اللہ کی عظیم الشان قدرت، تدبیر اور گہرے علم کی نشانیاں ہیں۔ معلوم ہوا ستاروں کو انسانی تقدیر میں موثر ماننا صریح گمراہی ہے۔ ستارے کیا تاثیر کریں گے وہ خود ایک نظام کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں بلکہ وہ پتھروں کی طرح ہیں نہ ان میں حرکت ہے نہ ارادہ۔ اسی لیے حدیث مبارکہ ہے کہ ”جو شخص حال قسمت معلوم کرنے کیلئے نجومی کے پاس گیا اس نے اس دین سے انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔“ (ترمذی کتاب الطہارۃ باب ۲۰۱، ابن ماجہ کتاب الطہارۃ باب ۲۲۱)

[12] اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی غذا، صحت، معیشت اور دیگر منافع کے لیے زمین سے رنگارنگ جانور، درخت اور پتھر وغیرہ پیدا کیے اور انہیں انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ یہ بھی انسان کی ہدایت کے لیے عظیم نشانی ہے۔ ایک ہی پھل کئی ذائقوں، رنگوں اور شکلوں میں پیدا ہوتا ہے، کھجوروں کی بیسیوں اقسام ہیں، سنگتروں کی کئی شکلیں اور مختلف ذائقے ہیں۔ یہ تنوع کس نے بنایا وہ اللہ کے سوا کون ہے۔ اگر یہ فطرت کا تقاضا ہوتا تو فطرت کا ایک ہی تقاضا ہونا چاہیے تھا، اس میں یہ اختلاف کہاں سے آ گیا۔

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ

اور اللہ ہی نے تمہارے لئے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت (مچھلی) کھاؤ اور اس سے

حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ

زیور نکالو جو تم پہنتے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ سمندر میں کشتیاں (پانی کا سینہ) چرتی جاتی ہیں اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۳﴾ وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ

اور تاکہ تم شکر کرو۔ [13] اور اللہ نے زمین میں میخیں ڈالیں تاکہ تمہیں لے کر نہ ڈولے اور (زمین میں) نہریں

وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۴﴾ وَعَلَّمَتْ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۱۵﴾

اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ۔ [14] اور علامات بنائیں اور ستاروں سے لوگ راہنمائی لیتے ہیں۔ [15]

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۶﴾ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ

تو جو خدا سب کچھ بناتا ہے کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ پیدا نہیں کر سکتا تو تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے اور اگر تم اللہ کی نعمتیں

لَا تُحْصَوْنَ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۷﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿۱۸﴾

گنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہو۔ [16]

[13] اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ایک خاص فطرت و طبع کے ساتھ پیدا کیا اور انسان کو اس قدر عقل و شعور بخشا کہ وہ

سمندروں میں غوطہ زن ہو کر تازہ گوشت یعنی مچھلی حاصل کرے۔ یعنی یہ ایسا تازہ و تیار گوشت ہے جس کے لیے ذبح

کرنے، کھال اتارنے، چربی الگ کرنے اور ہڈیاں جدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ بس بھونو اور کھاؤ۔ اور انسان سمندر

میں غوطہ زن ہو کر اس کی تہہ میں سے خوبصورت ہیرے موتی اور جواہرات نکالتا ہے اور انہیں بطور زیور پہنتا ہے اور دیو

قامت کشتیاں اور جہاز لے کر سمندر کی پیٹھ پر سوار ہوتا ہے اور سمندر اور ہوا کا سینہ چیرتے ہوئے مشرق سے مغرب تک

جا پہنچتا ہے اور لاکھوں من وزنی سامان دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک منتقل کر دیتا اور کروڑوں اربوں کی

تجارت کے منافع کماتا ہے۔ انسان سوچے کہ کس طاقت نے سمندر کو انسان کے لیے یوں مسخر کیا ہے، وہ اللہ کے سوا کون

ہے۔ پھر وہ اس کی لاکھوں نعمتوں سے مالا مال ہو کر اس کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟

[14] کچھ پہاڑ خشک زمین پر کھڑے کیے گئے ہیں اور کچھ سمندر کے اندر، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو سمندری مد و جزر

کی وجہ سے زمین کا نپتی اور لرزتی رہتی اور سمندروں کا پانی زمین کو ہر وقت جھٹکے دیتا رہتا۔ پھر اللہ نے زمین میں نہریں اور راستے بنائے تاکہ انسان اپنے مقاصد کے لیے دور و دراز کے اسفار کر کے اپنی منزل کی طرف راہ پاسکے۔ دراصل اللہ کی دی ہوئی عقل سے انسان نے زمین پر نہروں اور راستوں کے جال بچھائے ہیں اور اس کے لیے اسے اسباب بھی اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔

[15] اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے زمین پر علامات بنائی ہیں اور آسمان میں ستارے، علامات سے مراد پہاڑ، درخت ٹیلے وغیرہ ہیں جن کے ذریعے لوگ اپنے راستے متعین کرتے اور منزل تک پہنچتے ہیں اور ستاروں کے ذریعے رات کے وقت سمندروں میں انسان کو مشرق و مغرب جنوب و شمال اور اپنی منزل کی سمت کا پتہ چلتا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو سمندروں میں سفر کرنے والے بھٹک کر مر جاتے۔

معلوم ہوا سائنسی علوم جیسے علم فلکیات، علم نباتات اور علم احجار و معدنیات کا حاصل کرنا قرآنی ترغیب میں شامل ہے تاکہ انسان کائنات خداوندی میں غور و فکر کر کے جہاں اللہ کی قدرتوں سے واقف ہو وہاں خلق خدا کے لیے راحت و سکون کے اسباب پیدا کر سکے۔

[16] تو اللہ جیسے خالق و صانع رب کو چھوڑ کر بتوں، ستاروں اور جانوروں کی پرستش کرنا، جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ انہیں پیدا کیا گیا ہے کس قدر جہالت ہے اور اللہ نے انسان کے لیے اس قدر نعمتیں پیدا کر دی ہیں جن کا شکر ادا کرنا تو ایک طرف رہا وہ انہیں گن بھی نہیں سکتا۔ دیکھئے ہر سانس کا اندر جانا بھی نعمت ہے اور باہر آنا بھی۔ انسان کی ہزاروں رگوں میں دوڑنے والے خون کی ہر گردش ایک نعمت ہے۔ ہر عضو کی ہر حرکت نعمت ہے اگر ان میں سے کوئی چیز رک جائے تو انسان کی زندگی عذاب بن جائے یا ختم ہو جائے۔ پھر بتائیے اللہ کی نعمتوں کو کون گن سکتا ہے شکر بجالانا تو بعد کی بات ہے۔ لہذا جو شخص ایک گناہ بھی نہ کرے اور زندگی بھر عبادت میں لگا رہے اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہی سے جنت عطا فرمائے گا، اللہ پر کسی کا کوئی دعویٰ نہیں۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۖ ط

اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود انہیں پیدا کیا گیا ہے

أَمْوَاتٌ غَيْرٌ أَحْيَاءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ ۚ لَا آيَانَ يَبْعَثُونَ ۚ ۱۷ ۚ إِلَهُكُمْ إِلَهُهُ

وہ بے جان ہیں زندہ نہیں ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ انہیں کب دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ [17] تمہارا خدا معبود

وَأَحَدٌ ۚ فَأَلْذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۚ ۱۸ ۚ

واحد ہے تو جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ان کے دل انکار کے خوگر ہیں اور تکبر کرنے والے ہیں۔

لَا جْرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۖ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

بلاشبہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو

الْمُسْتَكْبِرِينَ ۚ ۱۹ ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا سَاطِرُ

پسند نہیں رکھتا۔ [18] اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی

الْأَوَّلِينَ ۚ ۲۰ ۚ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ

کہانیاں ہیں، تاکہ وہ روز قیامت اپنے بوجھ بھی مکمل اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں وہ گمراہ کرتے ہیں

يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ إِلَّا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ۚ ۲۱ ۚ

ان کی لاعلمی کے باعث تو سن لو وہ کیا ہی بُرا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ [19]

[17] اس آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جن بتوں کو مشرکین اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ انہیں پیدا

کیا گیا یعنی گھڑا گیا ہے، وہ بے جان مردے ہیں اور انہیں معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی اور لوگوں کو کب اٹھایا جائے

گا؟ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یُبْعَثُونَ سے مراد بت ہی ہوں، کیونکہ روز قیامت بتوں کو بھی اٹھایا جائے گا اور وہ بھی جہنم میں

بت پرستوں کو جلانے کے لیے ڈالے جائیں گے۔

مودودی صاحب کا بتوں سے متعلق آیت کو انبیاء و اولیاء پہ چسپاں کرنا

بعض لوگ اس آیت کو انبیاء و اولیاء پر چسپاں کرتے ہوئے یا رسول اللہ کہنے اور الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جیسا درود شریف پڑھنے اور انبیاء و اولیاء سے استغاثہ کو شرک و کفر قرار دیتے ہیں مگر یہ سراسر باطل استدلال اور انتہا پسندی ہے اور بتوں کے حق میں اترنے والی آیات کو انبیاء و اولیاء پر چسپاں کرنا ان کی بارگاہ میں بے ادبی و گستاخی ہے۔ چنانچہ ابوالاعلیٰ سید مودودی نے اس آیت کے تحت کہا: بلکہ اس سے اصحاب قبور مراد ہیں، اس لیے کہ فرشتے اور شیاطین تو زندہ ہیں ان پہ اموات خیر احياء کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور لکڑی پتھر کی مورتیوں کے معاملہ میں بعث بعد الموت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اب لامحالہ اس آیت میں: وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ سے مراد انبیاء، اولیاء، شہداء صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہی ہیں، جن کو غالی معتقدین داتا، مشکل کشا، فریادرس، غریب نواز، گنج بخش اور نہ معلوم کیا کیا قرار دے کر اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔

(تفہیم القرآن جلد ۲ صفحہ ۵۳۴ مطبوعہ مکتبہ اسلامی دہلی)

مگر مودودی صاحب کی یہ تفسیر قطعی غلط ہے۔ اس بارہ میں چند امور ملحوظ ہوں:

(۱) امام فخر الدین رازی، امام ابن کثیر، امام قرطبی، امام بغوی، امام خازن اور دیگر تمام اجلہ مفسرین بلکہ جبر امت، عمزادہ رسول عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور جلیل القدر تابعی حضرت قتادہ نے اس آیت کی تفسیر یوں کی ہے کہ جن بتوں کو مشرکین پوجتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ انہیں مشرکین نے خود اپنے ہاتھ سے گھڑا ہے، وہ بے جان مردہ ہیں۔ ان میں کچھ زندگی نہیں اور انہیں کچھ معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی؟

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

تبعث الاصنام وترکب فیہا الارواح ومعہا شیاطینہا فیتبءون من عبدتها ثم تؤمر بالشیاطین والمشرکین الی النار۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں اصنام کو بھی اٹھائے گا ان کے ساتھ ان کی روحیں ہونگی اور ان کے ساتھی شیاطین ہونگے، پھر یہ اصنام کفار کی عبادت سے انکار کر دیں گے چنانچہ شیاطین اور بت پرستوں کو دوزخ میں گرائے جانے کا حکم ہوگا۔ (تفسیر قرطبی جلد ۱ صفحہ ۵۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حضرت قتادہ فرماتے ہیں:

ہذہ الاوثان التي تعبد من دون اللہ اموات لا ارواح فیہا۔ یعنی یہ بت جنہیں اللہ کے سوا پوجا جاتا

ہے مردے ہیں جن میں کوئی روح نہیں۔ (تفسیر ابن ابی حاتم جلد ۷ صفحہ ۲۲۷۰ مطبوعہ مکہ)

امام ابن کثیر فرماتے ہیں:

ان الاصنام الذین یدعونہا من دون اللہ امواتٌ غیر احياء ای جماداتٌ۔

(تفسیر ابن کثیر جلد ۲ صفحہ ۵۸۶)

امام قرطبی نے کہا

یعنی الصنام لا ارواح فیہا ولا تسبح ولا تبصر۔ (تفسیر قرطبی جلد ۱۰ صفحہ ۹۴ مطبوعہ دار احیاء بیروت)

امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں:

ان هذا الكلام مع الكفار الذین یعبدون الاصنام۔ (تفسیر کبیر جلد ۷ صفحہ ۹۵ مطبوعہ دار الحدیث ملتان)

ان تمام تصریحات کے باوجود مودودی صاحب اور دیگر نجدی فکر کے علماء کا کہنا کہ اس آیت کا بتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کس قدر سینہ زوری ہے؟ کیا مودودی صاحب کا فہم قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بڑھا ہوا ہے؟ جب وہ اس آیت کو بتوں کے لیے نازل کردہ فرما رہے ہیں اور اجلہ مفسرین اسے بیان کر رہے ہیں تو مودودی صاحب اس پہ کیوں چسپیں بچیں ہیں اور اس کا رد کیوں کر رہے ہیں؟ الغرض بتوں کے حق میں اترنے والی اس آیت کو انبیاء و اولیاء پہ چسپاں کرنا اور ان سے توسل کرنے والے مسلمانوں کو کافر و مشرک قرار دینا کس قدر زیادتی اور انتہاء پسندی ہے، حیرت ہے وہ دوسروں کو طعنہ غلو دیتے ہیں مگر خود اس قدر غلو میں مبتلا ہیں کہ انہیں بتوں اور انبیاء و اولیاء میں اور مشرکوں اور مسلمانوں میں فرق دکھائی نہیں دیتا۔

(۲) پھر مودودی صاحب کا کہنا کہ لکڑی اور پتھر کے معاملہ میں بعث بعد الموت کا کوئی سوال نہیں ہے، ان کی قرآن سے کس قدر بے خبری ہے؟ کیا وہ ان آیات کو بھول گئے۔

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ۖ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿۹۸﴾ لَوْ كَانَ هُوَ آلهَةً مَّا وَرَدُّوهُا ۖ ”تم اور جن خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہیں، تم نے اس جہنم میں ضرور وارد ہونا ہے، اگر وہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے۔“ (انبیاء، ۹۸) یہ آیت بتا رہی ہے کہ جن بتوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے اور کفار کے ساتھ جہنم میں گرائے جائیں گے، مگر لکڑی اور پتھر کے بتوں کا جہنم میں جانا عذاب سہنے کے لیے نہیں ہوگا بلکہ بت پرستوں کو آگ میں مزید جلانے کے لیے ہوگا۔

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۲۳﴾ ”تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔“ (بقرہ، ۲۳)

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ ۖ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَارًا تَعْبُدُونَ ﴿۲۸﴾ فَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لِغُفْلِينَ ﴿۲۹﴾ ”اور کس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے، پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے جھوٹے

معبود یہیں ٹھہرو اور ان کے جھوٹے معبود کہیں گے کہ یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تو اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔“ (یونس، ۲۸)

(۳) قرآن کی جن آیات میں غیر اللہ سے دعاء سے منع کیا گیا ہے ان میں اکثر اس کے بعد لفظ اللہ مذکور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کو معبود سمجھ کر پکارنے سے روکا گیا ہے، جو کہ عبادت کا مفہوم ہے، گویا ان آیات میں دعاء بمعنی عبادت ہے۔ جیسے:

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۖ ”اللہ کے سوا کسی کو مت پوجو۔“ (شعراء، ۲۱۳)

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَأَلَّا هُوَ ۚ وَاللَّهُ سَوَاءٌ يَدْعُوهُ سَوَاءٌ يَدْعُوهُ ۚ ”اور جو شخص اللہ کے سوا کسی دوسرے خدا کو مت پوجو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں۔“ (قصص، ۸۸)

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۖ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ۖ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُونَ ﴿۱۱۷﴾ ”اور جو شخص اللہ کے سوا کسی دوسرے خدا کو پوجے، حالانکہ اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہے، ایسے کافر لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔“ (مؤمنون، ۱۱۷)

فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ”تو ان کے جھوٹے خدا انہیں کچھ نہ بچا سکے جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں۔“ (ہود، ۱۰۱)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۖ ”اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی دوسرے خدا کو نہیں پوجتے۔“ (فرقان، ۶۸)

تو ان تمام آیات کی روشنی میں اس آیت میں وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے جھوٹے خداؤں کو پوجتے ہیں الخ۔ القرآن یفسر بعض القرآن کے مطابق جب ان کثیر آیات نے يَدْعُونَ کا معنی يَعْبُدُونَ متعین کر دیا تو تفسیر قرآن بزبان قرآن کو چھوڑ کر من مانی تفسیر کرنا ہی دین میں الحاد کے دروازے کھولتا ہے۔ آج قادیانی، پرویزی، رافضی و دیگر ملحدین اسی مرض میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو رہے ہیں کہ قرآن کی وہ تفسیر ماننے کو تیار نہیں ہیں جو خود قرآن نے بیان کی ہے اور جسے صحابہ و تابعین نے اپنایا ہے۔

(۴) پھر دیکھیے کہ یہاں بتوں کو أَمْوَآتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ۖ (وہ بے جان ہیں زندہ نہیں ہیں) فرمایا گیا، جبکہ شہداء کے بارہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَآتٌ ۖ بَلْ أَحْيَاءٌ ۖ وَلٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۱۵۴﴾ ”جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیئے جائیں انہیں مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں اور تمہیں انکی زندگی کا شعور نہیں ہے۔“ (بقرہ ۱۵۴) اور انبیاء و اولیاء کا حال اس بارہ میں شہداء سے بھی قوی تر ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے تو اللہ کا نبی زندہ ہے اسے رزق دیا جاتا ہے۔ (ابن ماجہ باب ذکر وفاتہ ابواب الجنائز) اس کے باوجود غلط بحث کرتے ہوئے بتوں سے متعلقہ آیات کو انبیاء و اولیاء پر لاگو کرنا قرآن کے ساتھ اور اہل

ایمان کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس موضوع پہ ہم پیچھے سورہ انعام آیت ۴۱ اور اعراف آیت ۱۹۴ کے تحت بھی روشنی ڈال چکے ہیں، وہاں بھی دیکھ لیں۔

توحید باری تعالیٰ اور نبوتِ محمدیہ کی حقانیت

[18] گزشتہ آیات میں بتوں کی بے بسی اور عدم الوہیت پر روشنی ڈالی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی توحید پر زور دیا جا رہا ہے تو فرمایا گیا کہ تمہارا خدا، خدائے واحد ہے یعنی وہی لائقِ عبادت ہے۔ وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اسے پوجا جائے اور قبلہ حاجات تصور کیا جائے۔ مگر جو لوگ قیامت سے منکر ہیں وہ اس کی توحید پر ایمان لانے سے تکبر کرتے ہیں کیونکہ محاسبہ آخرت کا خوف ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مجبور کرتا ہے جب آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان جو چاہے کرے اور اللہ جانتا ہے کہ منکرین اپنے دلوں میں کیا چھپاتے اور کیا ظاہر کرتے ہیں یعنی وہ جانتا ہے کہ ان کے دل بتوں کی بے بسی اور اللہ ہی کے قادرِ مطلق ہونے کے معترف ہیں مگر اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید انہیں صرف حق زبان پہ لانے نہیں دیتی اور اللہ کو ایسے متکبرین ہرگز ناپسند ہیں۔ معلوم ہوا کہ تکبر کبھی کفر تک پہنچا دیتا ہے۔

[19] قرطبی، بغوی، خازن و دیگر مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت نصر بن حارث کے بارہ میں نازل ہوئی وہ کہتا تھا قرآن بس قصے کہانیوں کی کتاب ہے، میں قرآن سے اچھے قصے سنا سکتا ہوں۔ وہ شام و ایران جاتا تھا وہاں سے وہ شاہانِ قیصر و کسریٰ کی داستانوں کی کتابیں لاتا اور قریش کو یہ داستانیں سنا کر کہتا بتاؤ محمد (ﷺ) اچھی کہانیاں سناتا ہے یا میں۔ مروی ہے کہ یہ نصر بن حارث بدر میں گرفتار ہوا اور حضور ﷺ کے حکم سے اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ جبکہ باقی قیدی چھوڑ دیئے گئے۔ اس کے متعلق یہ آیت اتری: **وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ** ﴿۲۳﴾

آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ روز قیامت اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے کسی کو گمراہ کیا وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جس کو اس نے گمراہ کیا اس کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور خود اس کے بوجھ میں بھی کمی نہ آئے گی۔“ (مسلم کتاب الذکر والدعاء حدیث ۲۶۷۴)

اور جہاں قرآن مجید میں ہے کہ ”کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔“ (انعام: ۱۶۴) اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ یوں نہ اٹھائے گی کہ اس کے گناہ اپنے سر لے کر اسے عذاب سے آزاد کر دے جیسے عیسائی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے گناہ اپنے سر اٹھا کر انہیں بخشوا دیا ہے۔

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ

ان سے پہلے لوگ بھی اپنا داؤ آتما چکے ہیں تو اللہ نے ان کی عمارت بنیادوں سے اکھاڑ دی

عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۲۰﴾

اور ان کی چھت خود ان پر آگری اور انہیں وہاں سے عذاب آ گیا، جہاں انہیں شعور بھی نہ تھا۔ [20]

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ

پھر روز قیامت وہ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارہ میں

فِيهِمْ ط قَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۲۱﴾

تم جھگڑتے تھے، تب علم والے کہیں گے بیشک آج ذلت اور عذاب کافروں پر مسلط ہے۔ [21]

[20] یعنی پہلے انبیاء کرام کے مخالفین نے دین حق کے خلاف سازشیں تیار کیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بنائی ہوئی

عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا اور ان کی چھت انہی پہ آگری اور ان پہ اچانک یوں عذاب آیا کہ انہیں شعور تک نہ تھا۔ اس

میں اہل اسلام کے لیے تسلی ہے کہ وہ کفار کی اسلام دشمنی سے پریشان نہ ہوں، ان کی سازشیں انہی کے اوپر گریں گی۔

نمرود مردود کی گمراہی اور اس کا انجام

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک اس آیت کا اشارہ نمرود بن کنعان کی طرف ہے (یعنی وہ بھی ان دشمنان

اسلام میں سے تھا جنہوں نے دین اسلام کے خلاف سازش کی تو ان کی سازش انہی پہ پڑی)

اس نے ایک بلند ترین عمارت (Tower) بنائی تھی تاکہ وہ آسمان تک پہنچ سکے اور دیکھ سکے کہ اللہ کدھر ہے۔

حضرت وہب کے نزدیک اس کی اونچائی پانچ ہزار ہاتھ (قریباً اڑھائی ہزار میٹر) تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی چلائی اور

اس کا بالائی حصہ سمندر میں گر گیا اور باقی حصہ خشکی پر گرا جس کے نیچے دب کر ہزاروں انسان مر گئے۔

حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نمرود کو یہ سزا دی کہ بحکم الہی اس کے ناک میں ایک مچھر

داخل ہو گیا۔ جب وہ اندر خارش کرتا تو نمرود کے سر پر ایک جوتا مارا جاتا جو شخص زیادہ طاقت سے جوتا مارتا وہ اس کا زیادہ

محسن ہوتا (کہتے ہیں آخر ایک دن کسی نے اس کے سر پر کوئی وزنی چیز ماری جس سے اس کا دماغ پھٹ گیا اور اس کی

موت واقع ہو گئی)۔ (تفسیر ابن جریر جلد ۷ صفحہ ۳۶۵)

تاہم یہ آیت اپنے عموم کے ساتھ ان تمام اسلام دشمن قوموں کو شامل ہے جنہوں نے انبیاء کرام صلی اللہ علیہم وسلم کی مخالفت کی

اور بالآخر انہیں عذاب الہی نے آیا۔

اس میں دورِ حاضر کی اسلام دشمن طاغوتی طاقتوں کو یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے دماغ سے اسلام کے مٹانے یا اہل اسلام کو ہمیشہ اپنا غلام رکھنے کا خناس نکال دیں، اس سے پہلے جن اقوام کے دماغ میں یہ خناس آیا ان کا حشر بہت بُرا ہوا۔ [21] یعنی دینِ اسلام کے خلاف داؤ کرنے والوں پر دنیا میں جو ذلت آتی تھی اس کے علاوہ اللہ انہیں روزِ قیامت بھی رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم اپنے جن جھوٹے خداؤں کے بارہ میں اہل ایمان سے جھگڑتے تھے اب وہ کہاں ہیں؟ تمہاری مدد کو کیوں نہیں آ رہے؟ اس وقت اہل علم (ممکن ہے وہ انبیاء یا ملائکہ ہوں) کہیں گے آج ذلت و خواری کفار کا مقدر کر دی گئی ہے۔

الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۗ فَاَلْقُوا السَّلٰمَ ۗ مَا كُنَّا

جنہیں فرشتے اس حالت میں موت دیتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پہ ظالم ہوتے ہیں، تب وہ دستِ صلح بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ

نَعْمَلُ مِنْ سُوْءٍ ۗ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۸﴾ فَاَدْخُلُوْا

ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے، یاں کیوں نہیں اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے، اب تم جہنم کے

اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ فَلَبِئْسَ مَثْوٰى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿۲۹﴾

طبقات میں ہمیشہ کیلئے داخل ہو جاؤ۔ تو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہی برا ہے۔ [22]

[22] اسلام دشمنی کرنے والوں کی دنیوی و اخروی ذلت کے علاوہ ان کی موت بھی دردناک ہوتی ہے، موت کے وقت وہ عذاب دیکھ کر جھوٹ بولنے لگتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی برائی (کفر و شرک اور اسلام دشمنی) نہیں کی، مگر فرشتے انہیں ڈانٹ کر کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے اب تم جہنم کے طبقات میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ یہ تمہارے تکبر کی سزا ہے۔ معلوم ہوا موت کے وقت (فرعون کی طرح) ہر کافر ایمان لاتا ہے مگر اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۗ قَالُوا خَيْرًا ۗ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا

اور اللہ سے ڈرنے والوں سے پوچھا گیا تمہارے رب نے کیا اتارا ہے تو انہوں نے کہا بھلائی (اتاری ہے) ایسے محسن کیلئے

فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَكَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۗ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۗ

اس دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت کا گھر اس سے بھی بہتر ہے اور پرہیزگاروں کے گھر کا کیا کہنا۔ [23]

جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا

وہ ہمیشگی کے باغات ہیں جہاں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان کے لئے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ

يَشَاءُونَ ۗ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۗ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ

چاہیں گے اللہ پرہیزگاروں کو ایسے ہی جزا دیتا ہے۔ [24] جنہیں فرشتے موت دیتے ہیں تو وہ شادمان ہوتے ہیں فرشتے کہتے ہیں

طَيِّبِينَ لَا يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۗ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ

تم پر سلام ہو، تم اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ [25]

[23] یعنی دشمنان اسلام نے تو قرآن کو محض قصے کہانیاں قرار دیا مگر جب متقین سے قرآن کے بارہ میں پوچھا جائے

تو وہ کہتے ہیں اللہ نے بھلائی ہی بھلائی اتاری ہے۔ ایسے محسن کے لیے دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت کا گھر ان کے لیے

دنیا کے گھر سے بھی بہتر ہے۔

[24] متقین جنت میں جو مانگیں گے انہیں دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے۔ ”مستقین جنت میں کسی جگہ بیٹھے جنتی

شراب طہور سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اتنے میں ان پر ایک بادل سایہ کرے گا۔ تو ان میں سے جو شخص جو تمنا

کرے گا وہی چیز اس پر برس پڑے گی حتیٰ کہ اگر وہ چاہے گا کہ اس پر خوبصورت کنواری لڑکی اتاری جائے تو اتاری

جائے گی۔“ (تفسیر ابن کثیر جلد ۲ صفحہ ۵۸۹)

[25] بتایا جا رہا ہے کہ متقین کے لیے موت کتنی فرحت بخش ہوتی ہے۔ وہ اس وقت بے حد مسرور ہوتے ہیں۔ (اسی

لیے صالحین کا چہرہ موت کے وقت پھولوں کی طرح مسکراتا دکھتا ہوتا ہے) فرشتے جب ان کی جان لینے آتے ہیں تو انہیں

اللہ کی طرف سے سلام پہنچاتے اور جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے

اور لوگ مسکراتے ہیں اور مومن کو چاہیے کہ دنیا سے یوں جائے کہ لوگ روئیں اور وہ مسکرائے۔

نشانِ مردِ مومنِ باتو گویم چوں مرگ آید تبسم بر لبِ اوست

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَّبِّكَ ط كَذَلِكَ فَعَلَ

کفار کس چیز کے منتظر ہیں سوا اس کے کہ ان کے پاس (موت کے) فرشتے آ جائیں یا تمہارے رب کا فیصلہ آ جائے۔

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۲۶﴾

اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے کہا اور ان پر اللہ نے ظلم نہ کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ [26]

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۲۷﴾

تو انہیں اپنے اعمال کی برائیاں آ پہنچیں اور اسی چیز نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ [27]

بت پرستی اور انکار قیامت کا رد اور درس توحید

[26] یعنی جب کفار پر حق واضح ہو چکا ہے تو پھر وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوا اس کے کہ موت کے فرشتے آ کر ان کا گلہ دبالیں اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے یا ان پر عذاب الہی کی صورت میں رب کا فیصلہ آ جائے جیسے پہلی قوموں پر اللہ کا فیصلہ آ گیا تھا اور وہ عذاب میں پکڑ لیے گئے تھے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ اس آیت میں ہر دور کی اسلام دشمن قوتوں کے لیے وارننگ ہے کہ اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آئیں تو اللہ کی پکڑ کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔

[27] یعنی جب پہلی قوموں کے کفار عذاب کے آنے کا مذاق اڑاتے تھے تو پہلے انہیں مختلف برائیاں پہنچائی گئیں جیسے قحط سالی، رزق کی تنگی اور بیماریاں وغیرہ۔ جب وہ متنبہ نہ ہوئے تو انہیں اسی عذاب نے آ لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے اور انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ معلوم ہوا انسان کو مصائب کے آنے پر اپنے کردار پر نظر ثانی کرنا اور برائیوں سے باز آنا چاہیے۔

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ

اور مشرکوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتے نہ ہمارے باپ دادا

وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ

اور نہ ہم اس سے ہٹ کر کوئی چیز حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی

قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿۲۸﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ

ایسے ہی کیا تو رسولوں کے ذمے کھلی تبلیغ کے سوا کیا ہے۔ [28] اور بے شک ہم نے ہر امت میں

أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى

رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے دور رہو تو ان میں سے کچھ کو تو اللہ نے ہدایت دی

اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا

اور ان میں سے کسی پر گمراہی مسلط ہو گئی، تو تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ ﴿۲۹﴾ إِنَّ تَحْرِيصَ عَلَيَّ هَدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ

کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ [29] اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہیں تو اللہ جسے گمراہ کر دے

لَا يَهْدِي مَنْ يَضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿۳۰﴾

اسے پھر ہدایت نہیں دے سکتا اور ان کے لئے کوئی مددگار نہیں۔ [30]

[28] مشرکین نے اپنے شرک کے جواز پر یہ بہانہ تراشا کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کیسے شرک کرتے اور کیسے اللہ کے سوا

کوئی چیز پوجتے۔ اگر اللہ کو ہمارا شرک کرنا ناپسند ہوتا تو وہ ہمیں اس سے روک دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا

کہ ان سے پہلے کفار بھی ایسی ہی بیکار حجت بازی کرتے تھے اور رسول ﷺ کے ذمہ یہ ہے کہ پیغام توحید کا کھلے طور پر

پہنچا دینا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کسی کو کفر و شرک سے زبردستی نہیں روکتا بلکہ اس نے اپنے رسول کو بھیج کر تمہیں پیغام

توحید دیا اور شرک سے روکا ہے، یہی اللہ کا روکنا ہے۔ کسی کو گناہوں سے زبردستی روکنا اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔

معلوم ہوا اللہ کی رضا اور ہے مشیت اور ہے۔ ہر چیز بلکہ کفار کا کفر و شرک بھی اللہ کی مشیت سے ہے مگر ہر چیز میں اللہ کی

رضانہیں ہے اس کی رضا صرف اچھے کاموں میں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی ڈھیل کو اپنے گناہ کے لیے سند جواز سمجھنا کفار کا طریقہ ہے۔

[29] کفار کا یہ بہانہ کہ اگر اللہ ہمارے شرک کو ناپسند رکھتا ہوتا تو ہمیں اس سے روک دیتا، کارد کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اور اس کے ذریعے اس امت کو یہ حکم فرمایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کے کہنے میں مت آؤ یعنی اس کے کہنے پر اللہ کی عبادت میں کسی اور کو مت شریک کرو۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ شرک سے نہیں روکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگ تو انبیاء کی اس تعلیم پر عمل کر کے ہدایت پا گئے اور بعض نے انبیاء سے دشمنی کی تب ان پر گمراہی مسلط ہو گئی اور بالآخر ان پر عذاب آ گیا تو زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ ایسے گمراہ لوگوں کا کیا انجام ہوا۔

معلوم ہوا ہر امت میں رسول بھیجا گیا۔ (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا) یہ الگ بات ہے کہ ہر نبی کا نام اور کام معلوم نہیں۔ قرآن و حدیث میں اکثر انہی انبیاء کا ذکر کیا گیا کہ کفار عرب جن کی بستیوں سے واقف تھے۔ یعنی ان انبیاء کا ذکر خیر کیا گیا جو خطہ عرب یا اس کے آس پاس آئے تھے۔

[30] حضور ﷺ کفار کی اسلام دشمنی سے کبیدہ خاطر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب! جب کسی شخص کی مسلسل ہٹ دھرمی اور اسلام دشمنی کی وجہ سے اس کے دل پر اللہ گمراہی کی مہر لگا دے تو اسے پھر ہدایت نہیں مل سکتی اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کی بدبختی پر کبیدہ خاطر رہنے کی ضرورت نہیں۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَعَدًّا

اور انہوں نے نام خدا پر مضبوط قسمیں اٹھائیں کہ جو مر جائے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں یہ اللہ کے ذمے

عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾ لِيَبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي

سچا وعدہ ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے یہ اس لئے ہے تاکہ اللہ وہ چیز واضح کر دے جس پر

يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿۳۹﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا

کفار اختلاف کرتے ہیں اور تاکہ کفار جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ [31] ہمارا تو کسی چیز کو

لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۴۰﴾

یہی کہنا ہوتا ہے جب ہم اسے بنانا چاہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ [32]

[31] کفار قسمیں اٹھاتے تھے کہ اللہ دوبارہ کسی کو زندہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں

اٹھائے گا؟ بلکہ اللہ نے اپنے ذمہ پر یہ عہد لے رکھا ہے کہ وہ ایسا ضرور کرے گا تا کہ اللہ لوگوں کو بتائے کہ جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے ان میں حق کیا تھا۔

عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ قیامت ضرور آنی چاہیے

یعنی تقاضائے عقل ہے کہ ایک دن ایسا آنا چاہیے جب معلوم ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا۔ آج کچھ لوگ اللہ رب العزت کی ہستی ماننے کو تیار نہیں ہیں، کچھ اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں، کچھ اللہ کے لیے کئی شرکاء تسلیم کرتے ہیں، کچھ رسول اللہ ﷺ کی رسالت سے یا ختم نبوت سے منکر ہیں، کچھ صحابہ کرام کو گالیاں بکتے اور امہات المؤمنین کو لعن طعن کرتے ہیں اور ان کا گمان ہے کہ وہ ثواب کما رہے ہیں، تو ایک دن آنا چاہیے جب ہر کسی کو معلوم ہو کہ دنیا میں کون حق پہ تھا کون باطل پہ۔ پھر کچھ لوگ دنیا میں ظلم سہتے سہتے چل بستے ہیں اور کچھ ان پہ ظلم کرتے کرتے اٹھ جاتے ہیں۔ اب ایک دن آنا چاہیے جب مظلوم کو مظلومیت کا بدلہ اور ظالم کو ظلم کی سزا ملے، اگر ایسا دن نہ آئے تو معنی یہ ہوا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کا انجام ایک ہی جیسا ہو گیا اور یہ سمجھنا بھی مظلوم کے ساتھ نا انصافی اور ظلم ہے۔

[32] یعنی اللہ قیامت کیوں بپا نہیں کر سکتا۔ اس کی طاقت تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بنانا چاہے تو اسے صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا

اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی بعد ازاں کہ ان پر ظلم کیا گیا ہم انہیں دنیا میں بہتر ٹھکانہ

حَسَنَةً ۖ وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ

دیں گے اور آخرت کا اجر بہت بڑا ہے اگر لوگ علم یقین لائیں یعنی وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے

رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ [33]

فضیلتِ ہجرت، تعریفِ رسالت اور عظمتِ الوہیت

[33] مکی زندگی میں جب صحابہ کفار کے مظالم سہتے سہتے تنگ آ گئے تو انہیں ہجرت کا مژدہ سنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ راہِ خدا میں ہجرت کرتے ہیں ہم انہیں دنیا میں بہترین ٹھکانہ نادیں گے اور اگر لوگ یقین لائیں تو آخرت کا اجر اس سے کہیں بہتر اور بڑا ہے اور یہ یقین وہی لوگ لاتے ہیں جو صبر اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوں۔ کیونکہ راہِ خدا

میں اپنا وطن، جائیداد، مکانات اور سب رشتہ داریاں ترک کر کے غریب الوطن ہو جانا بہت بڑے صبر اور توکل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت

اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بہترین ٹھکانے اور آخرت میں اجر اکبر کا صلہ عطا فرمایا اور ان کے صبر اور توکل علی اللہ ہونے کی گواہی دی۔ اس فضیلت میں خلفاء راشدین بھی شامل ہیں بلکہ وہ ان میں سب سے افضل ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ڈنکے کی چوٹ پر کفار کو لکارتے ہوئے ہجرت کی، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ صاحب الہجرتین ہیں۔ لہذا شیعہ فرقہ ان نفوسِ قدسیہ پر لعن طعن کر کے اپنی عاقبت کو خراب نہ کرے۔ انہی مہاجرین کے لیے فرمایا گیا:

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝۸

”ان نادار مہاجرین کے لیے (مالِ غنیمت ہے) جن کو ان کے گھروں اور مالوں سے نکالا گیا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول (کے دین) کی مدد کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔“ (حشر، ۸)

اللہ کی راہ میں ہجرت کی دنیوی و اخروی برکات

اس آیت نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہجرت کے لیے تیار کیا اور وہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں جا بسے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ پورا فرمایا اور انہیں مدینہ طیبہ میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا۔ انصارِ مدینہ نے ان کے لیے دیدہ و دل فرس راہ کر دیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں پہلے سے زیادہ برکت ڈال دی۔ اس آیت میں راہِ حق میں وطن کی قربانی دینے والوں کے لیے عظیم مژدہ ہے۔

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۗ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ ”اور جو شخص راہِ خدا میں ہجرت کرے وہ زمین میں بڑی آسائشیں اور فراخی پائے گا اور جو آدمی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر اسے راستہ ہی میں موت آگئی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے آ گیا۔“ (نساء: ۱۰۰)

اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کی سچائی میں کوئی شک نہیں۔ مہاجرین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ میں پہلے سے بہت بہتر ٹھکانہ عطا فرمادیا۔ اسی طرح ۱۹۴۷ء میں ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آنے والوں کے احوال پہلے سے بہت

اچھے ہو گئے حتیٰ کہ ہجرت نہ کرنے والے ان کے رشتہ داران پر رشک کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے کفار کے ملک میں رہنے کی بجائے ایک اسلامی ملک میں رہنے کو ترجیح دی، اس لیے ان کی ہجرت اللہ کی راہ میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا دنیا ہی میں صلہ عطا فرمادیا اور آخرت کا صلہ الگ ہے۔

عظمتِ مدینہ منورہ

اس آیت سے شانِ مدینہ طیبہ بھی معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین مکہ کو مژدہ سنایا کہ اللہ نے انہیں مکہ سے بہتر ٹھکانہ دے گا: لَنْبُؤَنَّهْمُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ط اسی لیے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے: اللهم حبب الينا المدينة كما حببت الينا مكة او اشد حبا۔ ”اے اللہ! ہمارے لیے مدینہ منورہ کو ایسے ہی محبوب بنا دے جیسے تو نے ہمیں مکہ سے محبت عطا فرمائی بلکہ اس سے کہیں زیادہ محبت عطا فرمادے۔“ (بخاری کتاب فضائل المدینہ حدیث ۱۸۸۹، مسلم کتاب الحج حدیث ۴۸۰) اس دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت واضح ہے۔ اہل اسلام مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی نسبت بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور جتنی شاعری اور نعت گوئی مدینہ طیبہ پر ہوئی مکہ مکرمہ پر نہیں ہوئی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مدینہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ ارض حرم ہے، اس کا درخت نہ کاٹا جائے، اور جو شخص مدینہ طیبہ میں الحاد پھیلانا چاہے اس پہ اللہ کی اور سب فرشتوں اور انسانوں کی لعنت ہے۔“ (بخاری کتاب فضائل المدینہ ۱۸۶۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے اور آپ کو مدینہ طیبہ کی دیواریں نظر آتیں تو آپ اپنی اونٹنی کی رفتار تیز فرمادیتے اور اگر آپ کسی اور جانور پہ ہوتے تو اسے حرکت دیتے کہ تیز چلے، یہ مدینہ طیبہ سے آپ کی محبت کے سبب تھا۔ (بخاری کتاب فضائل المدینہ حدیث ۱۸۸۶)

عظمتِ مدینہ طیبہ کے بارہ میں مفسر کی لکھی ہوئی ایک نعت شریف

یہ نعت میں نے کچھ عرصہ پہلے لکھی تھی۔ اب یہ کئی محافل میں پڑھی جاتی ہے اور اہل محبت اسے سن کر جھومتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ اسے اس جگہ نقل کر دوں۔ کیونکہ یہاں عظمتِ مدینہ کا ذکر خیر کیا گیا ہے، تو میں نے عرض کیا ہے:

میں کرتا ہوں ہر دم دعائے مدینہ	کہ مولا مجھے بھی دکھائے مدینہ
نبی کے پسینے کی خوشبو سے یارو	معطر ہے اب تک ہوائے مدینہ
ضیائے رخ شاہِ دنیا و دیں سے	منور منور فضائے مدینہ
شفا ہو نہ جس کو کسی بھی دواء سے	ذره لے وہ خاکِ شفاءِ مدینہ

ہمیں بس ہے بھاتی ضیائے مدینہ
میں دیتا ہوں تجھ کو دعائے مدینہ
کہوں گا نہ کچھ بھی سوائے مدینہ
مدینے کا والی بلائے مدینہ
پئے قبر دو گز ہی جائے مدینہ

چمک تجھ کو بھاتی ہے پیرس کی ناداں
تجھے شوق ہے جاؤں لندن یا پیرس
کہاں تم کو موت آئے گر مجھ سے پوچھو
یہ ہر اہل ایماں کی حسرت ہے اس کو
دعاء ہے یہ طیب کی اے مولا دے دے

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ

اور آپ سے قبل ہم نے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے تو تم اہل ذکر سے پوچھو

اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۗ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ

اگر تم نہیں جانتے واضح نشانیوں اور کتابوں کے ساتھ [34] اور ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا تا کہ آپ لوگوں کو بتائیں

لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۗ

جو ان کی طرف اتارا گیا ہے اور تا کہ وہ فکر کریں۔ [35]

[34] نزول قرآن کے وقت کفار مکہ کہتے تھے ایک انسان کو دوسرے انسانوں کے لیے نبی بنانے کا کیا معنی ہے کسی فرشتہ کو رسول بنایا جانا چاہیے تھا، اس کے جواب میں متعدد جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے محبوب ﷺ! ہم نے آپ سے قبل مردوں (انسانوں) ہی کو رسول بنا کر اور معجزات اور کتابیں دے بھیجا۔ اے منکرو! اگر تمہیں معلوم نہیں تو علم والوں سے (اہل کتاب سے) پوچھ لو۔

عورت کے امام یا حاکم بننے کی حرمت

یہاں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا سے معلوم ہوا عورت نبی، امام یا حاکم نہیں بن سکتی، نبوت منصب جلیل ہے مگر عورت کو نہ دیا گیا کیونکہ اس میں عورت کو مردوں کی نگاہوں کا مرکز بننا پڑتا ہے اور یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اسی لیے عورت مردوں کی امام نہیں بن سکتی نہ حاکم بن سکتی ہے۔

چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ اَمَرَهُمْ اِمْرَاَةٌ۔ ”وہ قوم کبھی کامیاب نہ ہوگی جنہوں نے اپنی امارت کسی عورت کے سپرد کر دی۔“ (بخاری کتاب الفتن باب ۸۱)

فقہی شخصی تقلید کا جواز

اس جگہ فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۗ سے فقہی تقلید کا جواز معلوم ہوا۔ کیونکہ ہر مسلمان میں

یہ صلاحیت نہیں بلکہ ہر عالم دین میں بھی یہ صلاحیت نہیں کہ براہ راست قرآن و حدیث سے مسائل فقہیہ جان سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اسکا حل یہ بتلایا: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۲۱﴾ کہ ”جس شخص میں قرآن و حدیث کا براہ راست مطالعہ کر کے مسائل شرعیہ کے استنباط کی صلاحیت نہیں وہ کسی فقیہ و مجتہد سے پوچھ لے۔ یہی تقلید کا مفہوم ہے۔ قرآن و حدیث اور تعامل صحابہ میں اس پر کثیر دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿۱۲۲﴾ ”ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہر قوم میں سے ایک گروہ دین سیکھنے کے لیے نکلے اور جب وہ (دن سیکھ کر) واپس آئیں تو اپنی قوم کو (اللہ و رسول کی نافرمانی سے) ڈرائیں تاکہ وہ (برائیوں سے) بچیں۔“ (توبہ، ۱۲۲) اب جو لوگ دین سیکھ کر آئیں گے اگر قوم ان کی کہی ہوئی باتوں کی تقلید نہیں کرے گی تو وہ اپنی قوم کو کیسے ڈرائیں گے۔ یونہی اللہ فرماتا ہے:

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ ”اگر وہ لوگ اس بات کو رسول اللہ (ﷺ) کی طرف اور مسلمانوں میں سے جو لوگ اہل علم ہیں ان کی طرف لوٹاتے تو ان میں سے جو لوگ بات کی تحقیق کر سکتے ہیں وہ اس کی حقیقت کو جان جاتے۔“ (النساء، ۸۳) اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ جو عام مسلمان اللہ و رسول کے ہر حکم کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے، وہ ان اہل علم کی تقلید کریں جو ہر بات کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی چند مجتہد صحابہ کی تقلید کرتے تھے

پھر رسول اللہ ﷺ نے مختلف علاقوں میں صحابہ کرام بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو دین سکھائیں۔

آپ نے یمن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ جب حضور ﷺ مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ نے مدینہ طیبہ میں لوگوں کو دین سکھانے کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اب جس علاقہ میں کوئی صحابی بھیجا جاتا تھا اس علاقہ کے لوگ ہر معاملہ میں اسی صحابی رسول کی طرف رجوع کرتے تھے اور اس کے ہر فتویٰ کی تقلید کرتے تھے۔

اس کے بعد دو صحابہ میں بھی تقلید کا وجود تھا۔ صحابہ کرام میں فقہی مسائل پہ اختلاف ہوا، اب کچھ لوگ ایک صحابی کی بات مانتے تھے دوسرے لوگ دوسرے صحابی کی بات کو ترجیح دیتے تھے۔ صحابہ کرام بھی اپنے میں سے چند مجتہد افراد کی تقلید کرتے تھے۔

اہل مدینہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے مسئلہ بتایا، اہل مدینہ نے کہا:

لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدْعُ قَوْلَ زَيْدٍ۔ ہم آپ کی وجہ سے زید بن ثابت کا قول نہیں چھوڑ سکتے۔

(بخاری کتاب الحج، باب ۱۳۵ حدیث ۱۷۵۸)

گویا اہل مدینہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی تقلید کرتے تھے اور اس کے مقابلہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جیسے جبر امت اور مفسر قرآن کا قول ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ ہمیں بتایا جائے کہ تقلید شخصی اور کس چیز کا نام ہے، اگر یہ شرک یا گمراہی ہے جیسے بعض غیر مقلدین کہتے ہیں تو کیا یہ فتویٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ بھی لگایا جائے گا؟ اگر نہیں تو پھر ایسے فتوے دے کر مسلمانوں میں انتشار کیوں ڈالا جا رہا ہے؟

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک فتویٰ دیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سے مختلف فتویٰ دیا جسے سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہنے لگے: لا تسئلونی مادام فیکم هذا الحدیث۔ جب تک تم میں یہ تبحر عالم موجود ہے مجھ سے فتویٰ نہ لیا کرو۔ (بخاری کتاب الفرائض باب ۸، موطا امام مالک کتاب الرضاع باب ۱۵، مسند احمد بن حنبل جلد ۱ صفحہ ۴۶۴)

یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی شخصی تقلید کی تاکید کی۔

یہاں ان انتہا پسند غیر مقلدین کے لیے درس عبرت ہے جو تقلید شخصی کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں اور یوں وہ تمام حنفی شافعی حنبلی اور مالکی اہل اسلام کو مشرک قرار دیتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی شخصی تقلید کرتے تھے جیسا کہ ہم نے ابھی ثابت کیا تو کیا وہ صحابہ کرام کو بھی مشرک کہیں گے؟ ایسی انتہا پسندی اور غلو سے اللہ محفوظ رکھے۔

پھر دور صحابہ کے بعد تابعین و تبع تابعین کے زمانہ میں لوگوں تک مختلف روایات سے احادیث پہنچیں۔ ان میں بعض احادیث منسوخ تھیں بعض ناسخ، کچھ صحیح سند کے ساتھ پہنچیں کچھ ضعیف سند کے ساتھ، اب آگے چل کر اس بناء پر فقہاء و مجتہدین میں ہزار ہا اختلافات ہوئے اور سینکڑوں مسالک معرض وجود میں آ گئے۔ جن میں سے بعض سراسر الحاد پہ بنی تھے، حتیٰ کہ بعض نے شراب کو مطلقاً حلال قرار دیا۔

اس لیے قریباً تیسری صدی ہجری میں امت میں اس پر اتفاق ہوا کہ چار مکاتب فقہ حنفی مالکی شافعی اور حنبلی کے سوا کسی فقہی مکتب کی پیروی نہ کی جائے اور جس مسئلہ پر چاروں مکاتب متفق ہوں اس سے انحراف صریح گمراہی ہے جیسے ایک مجلس میں تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں، عورت کی دیت اور شہادت مرد کی دیت اور شہادت سے نصف ہے، میت کے بیٹوں کی موجودگی میں اس کے یتیم پوتے کے لیے میراث نہیں ہے، بالغہ عورت پر اجنبی مردوں کے سامنے سر کا چھپانا واجب ہے، ان مسائل پر چاروں مکاتب متفق ہیں ان سے بعض لوگوں کا انحراف گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔

حیرت ہے کہ اہل حدیث فرقہ کے لوگ تقلید شخصی کو شرک و بدعت سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پیشوا علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں: جب کوئی انسان معرفت احکام شریعت سے عاجز ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ کسی خاص شخص کی اس کے خاص مسلک کے حوالہ سے تقلید کر لے، کیونکہ ہر شخص پہ واجب نہیں ہے کہ احکام شرع کی معرفت تامہ حاصل کرے۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ جلد ۲۰ صفحہ ۱۱۶ مطبوعہ دار الجبل ریاض سعودیہ)

[35] یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کا مفہوم سمجھائیں۔

کیونکہ آپ کے سمجھائے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جاسکتا اور لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے نازل کردہ کلام میں غور و فکر کریں۔

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ

تو کیا (دین کے خلاف) برے داؤ کرنے والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان پر

الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ

وہاں سے عذاب لے آئے کہ انہیں گمان بھی نہ ہو یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ اللہ کو عاجز

بِمُعْجِزِينَ ۝ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ ۖ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

نہ کر سکیں یا انہیں خوفزدگی میں پکڑ لے تو تمہارا رب بے شک بڑا مہربان بڑا رحم والا ہے۔ [36]

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلُّهُ عَنِ الْيَمِينِ

کیا کفار نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کے سائے دائیں بائیں

وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ۝

اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہیں وہ عاجز ہیں۔ [37]

[36] اللہ رب العزت دشمنانِ اسلام کو جو دین حق کے خلاف داؤ کرتے رہتے ہیں وارننگ دیتے ہوئے فرما رہا ہے

کہ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں قارون کی طرح زمین میں دھنسا دے یا ان پر اچانک عذاب لے آئے۔ یا

انہیں کسی سمندری یا بری سفر میں آتے جاتے لقمہ عذاب بنادے مثلاً ان کا جہاز پانی میں ڈبو دے یا ان کا قافلہ صحراء میں

بھٹکا دے۔ (یا آج کل کے مطابق ان کا ہوائی جہاز فضا میں تباہ کر دے) یا انہیں کسی بیماری میں پکڑ لے۔ مگر اللہ مہربان

ہے وہ عذاب میں جلدی نہیں فرماتا۔ ان آیات میں بندہ مومن کے لیے بھی درسِ عبرت ہے کہ اسے اللہ کی پکڑ سے ہر

وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور کبھی اس کے احکام سے سرتابی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ کسی وقت بھی اللہ کی پکڑ آسکتی ہے۔

[37] ہر چیز کا سایہ دوپہر سے پہلے مغرب کی طرف اور دوپہر کے بعد مشرق کی طرف دائیں بائیں جھک کر سجدہ کرتا

ہے۔ دوسری جگہ فرمایا گیا: وَظِلُّهُمُ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝ ”چیزوں کے سائے صبح و شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔“

(رعد: ۱۵)

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ

اور اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں چلنے والی چیز ہے اور فرشتے سجدہ کرتے ہیں اور وہ

لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۳۹﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿۴۰﴾

تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ [38]

[38] تمام آسمانی مخلوق جیسے جنت کی حور و غلمان اور ارواحِ مومنین اور تمام زمینی مخلوق یعنی سب جن و انس اور تمام فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے اس کے کسی حکم سے عدول نہیں کرتے۔ دراصل ہر چیز کا سجدہ اس کے حسبِ حال ہے۔ درختوں کا سجدہ یہ ہے کہ ان کے سائے دائیں بائیں جھکتے ہیں جیسا کہ گزشتہ آیت میں گزرا، پرندوں کا سجدہ یہ ہے کہ جب وہ فضا میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بلند ہوتے ہیں تو یہ ان کا قیام ہے اور جب زمین کی طرف آتے ہیں تو یہ ان کا سجدہ ہے۔ جانور جب روزی کھانے کے لے اپنا منہ زمین پہ رکھتے ہیں تو گویا وہ اللہ کے حضور اپنا سر جھکاتے ہیں، یہ ان کا سجدہ ہے۔ شمس و قمر اور دیگر سیارے جب طلوع ہوتے ہیں تو یہ ان کا قیام ہے اور جب غروب ہوتے ہیں تو یہ ان کا سجدہ ہے۔ پھر ہر چیز حکمِ الہی کے آگے عاجز ہے یہ عجز بھی ایک سجدہ ہے۔

فرشتوں کا معصوم ہونا

وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۳۹﴾ سے معلوم ہوا کہ فرشتے معصوم ہیں، یعنی وہ حکمِ ربی سے سرتابی نہیں کرتے، کیونکہ ان میں سرتابی کا مادہ ہی نہیں رکھا گیا۔ اسی لیے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا گیا

وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ۔ ”فرشتے اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں۔“ (انبیاء، ۲۷) مزید فرمایا گیا۔

لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿۶﴾ ”اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دے وہ اس کی مخالفت نہیں کرتے اور جو انہیں حکم دیا جائے وہی کرتے ہیں۔“ (سورہ تحریم، ۶)

لہذا ہاروت و ماروت کے قصہ میں جو روایات بتاتی ہیں کہ ان فرشتوں سے بدکاری، ظلم اور قتل جیسے گناہ سرزد ہوئے وہ سب قرآن سے متصادم اور پایہ اعتبار سے ساقط ہیں۔ اس کی مکمل تحقیق ہم سورہ بقرہ رکوع ۱۲ میں قصہ ہاروت و ماروت کے تحت کر آئے ہیں، وہاں دیکھا جائے۔

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَإِيَّايَ

اور اللہ فرماتا ہے کہ دو معبود مت مانو، معبود تو صرف ایک ہی ہے تو مجھ ہی سے

فَارْهَبُونِ ۝۵۱ ۚ وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ۙ اَفَغَيْرِ

ڈرو اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور ہمیشہ اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ تو کیا تم اللہ کے سوا (دوسروں سے)

اللّٰهِ تَتَّقُونَ ۝۵۲ ۚ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ

ڈرتے ہو؟ [39] اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے پھر جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے

فَاِلَيْهِ تَجْرَوْنَ ۝۵۳ ۚ ثُمَّ اِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ

تو تم اسی کی بارگاہ میں چینتے ہو پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دے تو تم ہی سے کچھ لوگ شرک کرنے

يُشْرِكُونَ ۝۵۴ ۚ لِيَكْفُرُوا بِمَا اٰتَيْنَهُمْ ۙ فَتَمْتَعُوا ۙ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝۵۵

لگتے ہیں۔ تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں تو تم مزے اڑالو، عنقریب تم جان لو گے [40] اور جن (بتوں)

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمْ ۙ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلَنَّ عَمَّا

کو کچھ شعور نہیں ان کے لئے وہ ہمارے دیئے ہوئے سے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں بخدا تمہاری افتراء پردازی پر تم

كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ۝۵۶

سے ضرور پوچھ ہوگی [41]

ضرورت توحید اور شرک کا بیان

[39] کفار عرب نے حرم کعبہ میں تین سوساٹھ بت سجا رکھے تھے جن سے وہ مرادیں مانگتے تھے اور انہیں خوف ہوتا

تھا کہ اگر وہ ان بتوں کی عبادت نہ کریں گے تو وہ ان کا نقصان کر دیں گے۔ ان کا رزق گھٹا دیں گے یا انہیں کوئی بیماری لگا

دیں گے، جیسا کہ آج ہندوؤں اور بدھ متوں کے اپنے اوتاروں اور بھگوانوں کے بارہ میں نظریات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے

ان تمام شرکیہ اوہام کی تردید میں فرمایا کہ صرف اللہ ہی لائق عبادت ہے وہی اکیلا معبود ہے اور دو معبود ماننا بھی کفر ہے چہ

جائے کہ سینکڑوں معبود مانے جائیں اور اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے کیونکہ وہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ کائنات کی کسی چیز میں اللہ کے حکم کے بغیر از خود کوئی نفع یا نقصان دینے کی طاقت نہیں ہے۔

ارض و سماء کی ہر چیز اسی کی ملک میں ہے لہذا اسی کی اطاعت لازم ہے اور اسی کا خوف رکھنا چاہیے کہ اگر اس کی عبادت و اطاعت نہ کی جائے تو وہ ناراض ہو کر ہمارا رزق گھٹا سکتا یا بیماری وغیرہ میں مبتلا کر سکتا ہے کسی دوسرے کے بارہ میں ایسا تصور رکھنا جائز نہیں بلکہ شرک ہے۔ اس آیت میں یہ درس بھی ہے کہ مومن کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اسی کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔

[40] اللہ تعالیٰ توحید کا نقطہ سمجھاتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے انسانو! تمہارے پاس موجود ہر نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے اس کے باوجود تم اپنے جھوٹے خداؤں کو اس کی عبادت میں شریک کرتے ہو، لیکن جب تم پر مصیبت آ جائے تو انہیں بھول کر صرف اللہ کی بارگاہ میں آہ و فریاد کرتے ہو اور جب وہ تم سے مصیبت دور کر دے تو تم پھر انہی جھوٹے خداؤں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہو یہ کس قدر گمراہی و بے انصافی ہے۔ تو چند دن مزے اڑالو۔ عنقریب تمہیں اس نا انصافی و ناشکری کا انجام معلوم ہوگا۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی درس عبرت ہے، وہ یہ کہ پریشانی میں اللہ کو پکارنا اور پریشانی ختم ہو جانے پہ اللہ کو بھول جانا کفار و مشرکین کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ خواہ خوشی ہو یا غم، رحمت ہو یا زحمت، نعمت ہو یا نعمت ہو۔

درس شکرانہ نعمت

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ مِمَّنْ شَكَرَ، یعنی مومن کو چاہیے کہ ہر نعمت پہ اپنے رب کا شکر بجالائے اور کبھی نہ سمجھے کہ یہ نعمت اس کو اس کی قوت بازو سے حاصل ہوئی ہے، قوت بازو کا اس میں تعلق ضرور ہے، مگر نعمت دینے والا اللہ ہے۔ کیونکہ کئی وہ لوگ ہیں جو اسی طرح قوت بازو استعمال کرتے ہیں مگر انہیں وہ نعمت نہیں ملتی جو بعض کو مل جاتی ہے، تو جنہیں مل گئی وہ اللہ کا شکر بجالائیں۔

[41] مشرکین عرب شعور سے محروم اپنے بتوں کے لیے اپنے اموال کا ایک حصہ مقرر کر دیتے تھے یعنی اسے ان کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے تھے مثلاً بتوں کے آگے جانور ذبح کرتے اور اپنی زمینی پیداوار کا کچھ حصہ ان کے نام وقف کرتے تھے جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا گیا:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِنَّا ذَرَآءًا مِّنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَّاكِنَا، یعنی ”اللہ کی پیدا کردہ کھیتی اور جانوروں میں سے انہوں نے اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کیا اور اپنے زعم میں کہا کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے دوسرے خداؤں کا۔“ (انعام: ۱۳۶) اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مشرکوں! تمہیں اس افتراء پر دازی کا حساب دینا ہوگا۔

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ لَا يَأْتِيهِم مِّنْهُنَّ نَفْسٌ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَيْمَانِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ

اور وہ اللہ کے لئے بیٹیاں مانتے ہیں جبکہ وہ اس سے پاک ہے اور (وہ) اپنے لئے من پسند چیز (بیٹے) چاہتے ہیں [42] اور جب ان

بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٤٣﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن

میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غمزہ ہو جاتا ہے اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے

سَوْءٍ مَّا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ

اس عار سے جو اسے بشارت دی گئی کہ آیا اسے ذلت کے ساتھ رکھ لے یا مٹی میں دبا دے، خبردار! وہ کیا ہی برا

مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤٤﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۗ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ

فیصلہ کرتے ہیں۔ [43] جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ان کے لئے بری مثال ہے اور اللہ کے لئے

الْأَعْلَىٰ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٥﴾

اعلیٰ مثال اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ [44]

[42] کفار عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے جس طرح قرآن میں ہے: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ

عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنثَاءً ۚ أَنهون نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں عورتیں تصور کر لیا۔ (زخرف: ۱۹) ایک اور جگہ پہ اللہ

تعالیٰ نے فرمایا: أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ﴿٤١﴾ ”کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟“ (نجم: ۲۱)

[43] اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار اللہ کے لیے بیٹیاں مانتے ہیں مگر خود بیٹیوں سے نفرت رکھتے ہیں۔ جب انہیں خوشخبری

دی جائے کہ ان کے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو ان کا چہرہ غصہ سے سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ سخت غمزہ ہو جاتے ہیں بلکہ اس

خوشخبری کی عار سے بچنے کے لیے وہ اپنی قوم سے چھپتے پھرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ آیا اس بیٹی کو

ذلیل بن کر رکھ لیا جائے یا مٹی میں زندہ دبا دیا جائے۔ جب خود انہیں بیٹی سے اس قدر نفرت ہے تو اللہ کے لیے بیٹیاں

کیسے مانتے ہیں کیا ان کی قدر و منزلت، اللہ سے بھی زیادہ ہے؟ تو وہ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ امام بغوی و خازن نے

روایت کیا ہے کہ بنو نضر، بنو خزاعہ اور بنو تمیم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے تاکہ غیر کفو کے لوگ ان سے رشتہ نہ مانگیں

اور کوئی ان کی عزت کا مالک نہ بنے۔

بیٹی کی پیدائش سے مغموم و پریشان ہونا کفار کا طریقہ ہے
 ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۵۸﴾ سے معلوم ہوا کہ بیٹی کی پیدائش پہ غمزہ ہونا کفار کا طریقہ تھا، مگر افسوس
 آج کئی جاہل مسلمان بھی بیٹی کی پیدائش پہ گھر میں طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث طیبہ میں بیٹی کو اللہ کی رحمت
 قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جو لوگ بیٹی کی پیدائش پہ پریشان نہ ہوں اللہ ان پہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔
 سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من ابتلی بالبنات فاحسن اليهن كن له سترامن النار۔ ”جس شخص کو بیٹیاں دی گئیں (بیٹا نہ ملا)
 اور اس نے ان کی بہتر تربیت کی وہ اس کے لیے جہنم سے ڈھال بن جائیں گی۔“ (مسلم کتاب البر حدیث ۲۶۲۹)
 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة انا وهو وضم اصابعه۔ ”جس شخص نے دو بچیوں
 کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بالغہ ہو گئیں تو روز قیامت میں اور وہ دونوں یوں اکٹھے آئیں گے، حضور ﷺ نے اپنی انگلیوں کو
 جوڑ کر دکھایا۔“ (مسلم کتاب البر حدیث ۲۶۳۱)

اسلام میں عورت کا مقام

یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام نے عورت کو ذلت سے بچا کر عزت سے نوازا ہے۔ اگر اسلام نہ آتا تو عورت ہمیشہ زندہ
 درگور کی جاتی رہتی۔ خود یورپ میں اٹھارہویں صدی عیسوی تک عورت کو ایک منحوس وجود جانا جاتا تھا، عورت کے لیے کوئی
 حق وراثت نہ تھا۔ انقلاب فرانس کے بعد عورت کو حق وراثت دیا گیا۔ جبکہ اسلام نے آج سے چودہ صدیاں پہلے عورت
 کو اس کا جائز مقام دلایا، اس کے باوجود مغرب کے متعصب لوگ اسلام پہ الزام رکھتے ہیں کہ اس نے عورت کے حقوق
 چھینے ہیں اور اس کی آزادی سلب کر لی ہے تو یہ ان کا تعصب ہے، ہاں انہوں نے عورت کو بیجا آزادی دے کر عورت پہ ظلم
 کیا ہے، عورت کو گھر کی محفوظ چار دیواری سے نکال کر مردوں کے جھرمٹ میں لا بٹھایا ہے اور اس کی عفت و حیا کو کچل کر
 رکھ دیا ہے۔

[44] یعنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کی مثال (ان کا کردار) بہت خوفناک ہے اور اللہ تعالیٰ کی مثال (اس کا
 عمل) کس قدر اعلیٰ ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں سے درگزر فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ سے گناہ کا صدور محال ہے، اللہ کسی
 گناہ پہ قادر نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے لیے صرف مثل اعلیٰ ہے، اس کے لیے کوئی مثل ادنیٰ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اللہ
 رب العزت کے لیے جھوٹ بولنے کا امکان بتایا تھا، مگر یہ سراسر گمراہی والحاد ہے۔

ہدایت و ارشاد کی بعض گہری رموز کا بیان

[45] اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں، صحیح تر قول یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کے سبب خواہ وہ کفر ہو یا عام گناہ، ان پر جلد پکڑ فرماتا ہوتا تو زمین پر چلنے والی کوئی چیز زندہ باقی نہ رہتی کیونکہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو بدکاروں کے ساتھ نیکوکار بھی عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں جیسے زلزلوں، طوفانوں وغیرہ میں بدکاروں کے ساتھ نیکوکار بھی مار دیئے جاتے ہیں اور انسانوں کی نحوست جانوروں کو بھی لے ڈالتی ہے تاہم نیکوکاروں کا عذاب میں مارا جانا ان کے لیے درجہ شہادت کا سبب بن جاتا ہے۔ مگر اللہ جلد پکڑ نہیں فرماتا۔ وہ مدت مقررہ تک لوگوں کو مہلت دیتا ہے جس سے موت یا قیامت یا اللہ کی پکڑ کا وقت مراد ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کبھی صالحین کی وجہ سے بدکاروں سے عذاب اٹھالیا جاتا ہے اور کبھی بدکاروں کی وجہ سے صالحین لقمہ عذاب بن جاتے ہیں۔

اس آیت سے حلم کی فضیلت معلوم ہوئی۔ جب اللہ جبار و قدیر ہو کر نافرمانوں پر پکڑ کرنے میں جلدی سے کام نہیں لیتا تو ہمیں بھی اپنے مخالفین و حاسدین سے حلم برتنا چاہیے۔

[46] کفار عرب اللہ کے لیے بیٹیاں مانتے تھے اور اپنے لیے بیٹیاں ناپسند رکھتے تھے پھر اس نامنصفانہ عقیدہ کے باوجود سمجھتے تھے کہ اگر قیامت پپا ہوئی تو ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ وہ یاد رکھیں ان کے لیے صرف آگ ہے اور وہ اس کی طرف ہانکے جائیں گے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والا کافر و جہنمی ہے۔

اللہ کے لیے اولاد ماننے والا کافر جہنمی ہے

یہ مقام افسوس ہے کہ عیسائیوں کے نقش قدم پر چل کر مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ اسے وحی آئی کہ اللہ نے کہا: انت منی بمنزلۃ ولدی۔ اے مرزا قادیانی! تم میرے لیے میرے بیٹے کی طرح ہو۔ (حقیقۃ الوحی باب ۳ مندرجہ روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۸۹ مطبوعہ لندن) یہ کس قدر ملحدانہ بدبودار الفاظ ہیں۔

[47] اللہ رب العزت اپنی قسم یاد فرماتا ہے اور یہ اسی کی شان ہے کیونکہ تکبر صرف اسی کا حق ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے محبوب ﷺ! ہم نے آپ سے قبل پہلی امتوں میں رسولان گرامی مبعوث فرمائے تو شیطان نے ان لوگوں کو رسولوں کی مخالفت پر اکسایا اور اس عمل کو ان کے لیے خوشنما بنایا اور آج وہی شیطان کفار کا مددگار ہے اور انہیں آپ کی مخالفت پر اکسارہا ہے لہذا آپ پریشان نہ ہوں یہ عمل شروع سے ایسے ہی آ رہا ہے۔

[48] پہلے انبیاء کرام رضی اللہ عنہم کے بعد ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری تاکہ آپ حق سے اختلاف کرنے والوں کو راہ حق دکھائیں اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے یعنی اس کی ہدایت اپنانے سے وہ دارین کی رحمتیں

حاصل کر سکتے ہیں۔

[49] منکرین قیامت کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ آسمان سے بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے تو کیا وہ مردہ ہڈیوں کو دوبارہ گوشت کا لباس پہنا کر انہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دوسری بار صور پھونکے جانے سے قبل زمین پر چالیس دن تک ایک گاڑھے پانی کی مسلسل بارش ہوگی پھر صور پھونکا جائے گا تو ہر مردہ زندہ ہو کر زمین سے باہر نکل آئے گا۔“ (مسلم کتاب الفتن حدیث ۱۳۱۔ نسائی کتاب المساجد باب ۳) یعنی قیامت آنے پر ایک بارش ہوگی اور بارش ہی سے مردے زندہ کیے جائیں گے۔

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ

اور تمہارے لئے جانوروں میں بڑی عبرت ہے، ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں موجود گوبر

وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرِيبِينَ ۖ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ

اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لئے خوشگوار ہے۔ [50] اور درخت کھجور کے پھل

تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

اور انگور سے تم نشہ اور بہترین رزق حاصل کرتے ہو۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لئے بڑی نشانی ہے۔ [51]

[50] یعنی ایک مادہ جانور چارہ کھاتا ہے جو اس کے پیٹ میں جا کر ایک ملغوبے کی شکل اختیار کرتا ہے پھر اس ملغوبے کے بعض اجزاء خون بن کر اس کی رگوں میں چلے جاتے ہیں، کچھ اجزاء دودھ بن کر اس کے تھنوں میں پہنچ جاتے ہیں اور کچھ گوبر بن کر اس کی مقعد کے راستے خارج ہو جاتے ہیں اب کون سی طاقت ہے جس نے یہ اجزاء اس طرح الگ الگ کیے کہ دودھ میں خون کا کوئی قطرہ نہیں اور خون میں دودھ کا کوئی ذرہ نہیں۔ نہ ہی ان میں گوبر والی کوئی بدبو یا غلاظت نظر آتی ہے۔ اگر کہا جائے کہ یہ فطرت کا عمل ہے تو اس ملغوبے کے تمام اجزاء ایک ہی جیسے تھے اور ان کی ایک ہی فطرت تھی اور ان کی فطرت کا ایک ہی جیسا تقاضا ہونا چاہیے تھا۔ پھر یہ کیوں ہوا کہ بعض اجزاء خون بننے کی طرف مائل ہو گئے بعض نے دودھ کی شکل اپنالی اور بعض نے گوبر کی۔ آخر کوئی طاقت ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ کیونکہ جو رب یہ نظام چلا رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قادرِ مطلق ہو، کوئی اسکے ارادہ پہ غالب نہ ہو، اس کا ارادہ سب پہ غالب ہو اور یہ صرف اللہ جل مجدہ کی شان ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ دودھ کی افزائش صرف مادہ جانور کی غذا میں سے ہوتی ہے، حالانکہ نر جانور نے بھی وہی غذا کھائی ہوتی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک عظیم قدرت ہے۔

دودھ کی افادیت

یہاں لَبَنًا خَالِصًا سَائِبًا لِّلشَّرِبِينَ ﴿۱۶﴾ کہہ کر دودھ کی افادیت بتائی گئی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دودھ کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کا کام دے۔“

(ابوداؤد کتاب الاشریہ باب ۱۲)

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان اور ہر حیوان کی ابتدائی غذا دودھ ہی رکھی ہے۔ گویا انسانی و حیوانی حیات کی نشوونما میں جس قدر حصہ دودھ کا ہے کسی اور چیز کا نہیں اور دودھ کی ضرورت انسان کو زندگی بھر رہتی ہے، کیونکہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے دودھ کا پینا بے حد ضروری ہے، جو بچے دودھ کم پیتے ہیں ان کی ہڈیاں کمزور رہ جاتی ہیں۔

پھر حدیث مبارکہ میں دودھ کو فطرتِ اسلام کی علامت بتایا گیا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے سدرہ کی طرف اٹھایا گیا وہاں چار نہریں تھیں، دو ظاہری دو باطنی۔ ظاہری نہریں نیل و فرات تھیں اور باطنی جنت کی دو نہریں تھیں۔ پھر مجھے تین پیالے پیش کیے گئے، دودھ کا پیالہ، شہد کا پیالہ اور شراب کا پیالہ، میں نے دودھ والا پیالہ لے لیا اور اس سے پیا، تو مجھے کہا گیا۔

اصبت الفطرة انت وامتك۔ ”آپ اور آپ کی امت نے فطرت کو پالیا ہے۔“

(بخاری کتاب الاشریہ حدیث ۵۶۱۰، مسلم کتاب الاشریہ حدیث ۲۰۱۰)

یعنی رسول اللہ ﷺ معصوم عن الذنب ہیں۔ آپ شراب کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے، مگر خصوصاً شبِ معراج آپ کا شراب کو چھوڑ کر دودھ کو پکڑنا اس لیے تھا تا کہ اس کی برکت سے آپ کی امت حرام سے بچ کر حلال کی طرف متوجہ رہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب میں نے شبِ معراج شراب کی بجائے دودھ کو پکڑا تو مجھے کہا گیا:

لو اخذت الخمر غوث امثك۔ ”اگر آپ شراب کو پکڑ لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔“

(مسلم کتاب الاشریہ حدیث ۲۰۰۹)

[51] کھجوروں اور انگوروں سے انسان نشہ آور مشروب بھی بناتا ہے اور انہیں بہترین رزق کے طور پر کھاتا بھی ہے چنانچہ کھجوروں سے چھوڑے بنتے ہیں اور انگوروں سے کشمش اور منقع جیسی چیزیں، اس میں بھی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ ایک ہی چیز نشہ آور بن کر نقصان دہ اور حرام بن گئی اور وہی چیز نشہ سے دور رہ کر مفید اور حلال ٹھہری۔ یہاں سَكْرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا کہہ کر بتایا گیا کہ نشہ آور چیز رزقِ حسن نہیں بلکہ رزقِ قبیح ہے یہ ہر نشہ آور چیز کی حرمت کی طرف اشارہ ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کل مسکر حرام۔ یعنی ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔“ (بخاری ادب ۰۸، مسلم اشریہ ۷۳، ترمذی الاشریہ ۳ وغیرہ)

جس مشروب کا زیادہ پینا نشہ لائے اس کی قلیل مقدار بھی حرام اور نجس ہے

یاد رہے کہ انگور کا رس اگر خود جوش مار کر نشہ آور ہو جائے یا اسے پکا کر نشہ آور بنایا جائے وہی حقیقی خمر ہے جس کو قرآن

نے حرام قرار دیا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے: **إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** ﴿۹۰﴾ ”بیشک شراب، جوا، بت اور تیروں کی فال یہ سب گندہ شیطانی عمل ہے، اس سے باز آ جاؤ تا کہ تم کامیابی پاؤ۔“ (مائدہ، ۹۰) اور اس کا ایک قطرہ بھی حرام اور نجس ہے، خواہ اس میں نشہ آئے یا نہ آئے اور اس کی حرمت کا منکر کافر ہے اور ایک قطرہ پینے پر بھی حد لازم ہے، اس پہ ساری امت متفق ہے۔

مگر انگور کے علاوہ دوسری چیزوں سے بنائی جانے والے مشروبات اگر اس طرح ہوں کہ ان کا زیادہ پینا نشہ لاتا ہو تو ائمہ ثلاثہ امام احمد، شافعی اور مالک رحمہم اللہ کے نزدیک ان کا حکم بھی خمر والا ہے، یعنی ان کا ایک قطرہ بھی حرام اور نجس ہے اور اس پہ حد لازم ہے۔ احناف میں سے امام محمد رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے، جبکہ امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک جس مشروب کا زیادہ پینا نشہ لائے اس کا غیر نشہ آور حد تک پینا حلال ہے اور اس پہ حد لازم نہیں۔ اس بارہ میں ائمہ احناف متاخرین نے قول امام محمد ہی پہ فتویٰ دیا ہے، کیونکہ شرابی لوگ شیخین کے فتویٰ کو آڑ بنا کر شراب نوشی کا بازار گرم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم غیر نشہ آور حد تک پیتے ہیں۔ گویا قول شیخین پہ فتویٰ دینا دور حاضر میں شراب نوشی کا دروازہ مکمل کھول دینے کے مترادف ہے۔

مگر یہ ناخوش گوار صورت حال ہے کہ معاصر محقق و مفسر علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہ نے اس آیت میں تتخذونہ سکراً کے تحت قول شیخین کی ترجیح پہ بہت زور دیا ہے، وہ ساری بحث کا خلاصہ یہ نکالتے ہیں کہ کہا:

جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار پینا جائز ہے بشرطیکہ وہ مشروب غیر خمر ہو (غیر انگوری ہو)۔
(تبیان القرآن جلد ۶ صفحہ ۷۰)

مجھے ڈر ہے کہ حکمت سے خالی یہ طرزِ تحریر و تحقیق معاشرہ میں اخلاقی بے راہ روی کا سبب بن سکتا ہے، اور شراب نوشی کے اڈے مزید پختہ ہو جائیں گے، بلکہ نئے اڈے قائم ہونگے۔ حالانکہ ہمیشہ فقہاء احناف قول امام محمد ہی پہ فتویٰ دیتے آئے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہر نشہ آور مشروب حرام ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام اور نجس ہے، خواہ وہ انگوری شراب ہو یا غیر انگوری۔

چنانچہ علامہ علاء الدین محمد بن علی حصکفی متوفی ۱۰۸۸ھ فرماتے ہیں:

وحرمها محمد ای الا شربة المتخذة من العسل والتين وغيرها قال المصنف مطلقا قليلها وكثيرها وبه يفتي ذكره الزيلعي وغيره واختاره الوهبانيه وذاكر انه مروى عن الكل.

یعنی امام محمد رحمہ اللہ نے ان تمام نشہ آور مشروبات کو جو شہد اور انجیر وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں، مطلقاً حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ قلیل مقدار میں ہو یا کثیر مقدار میں اور اسی پہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اس کو زیلعی وغیرہ نے ذکر کیا ہے، اسی کو شارح وہبانیہ نے اختیار کیا ہے اور اس نے ذکر کیا ہے کہ یہی فتویٰ تمام فقہاء سے مروی ہے۔

آگے انہوں نے ایک شعر ذکر کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام نشہ آور مشروبات پہ حد لگائی جائے گی اور ان کے نشہ میں طلاق واقع ہوگی اور سب فقہاء سے یہی مروی ہے اور امام محمد نے ان کی قلیل مقدار کی بھی حرمت کا فتویٰ دیا ہے اور یہی فتویٰ لکھا جاتا ہے۔ (در مختار جلد ۶ صفحہ ۲۸۲ مطبوعہ شرکتہ المصطفیٰ البابی مصر)

اور علامہ سید محمد ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ فرماتے ہیں:

وبہ یفتی، ای بقول محمد وهو قول الائمة الثلاثة لقوله عليه الصلوة والسلام كل مسكر خمر وكل مسكر حرام رواه مسلم وقوله عليه الصلوة والسلام ما اسكر كثيرة فقليله حرام رواه احمد وابن ماجه والدارقطني وصححه كصاحب الملتقى والمواهب والكفاية والنهاية والمعراج وشرح المجمع وشرح درر البحار والقهستاني والعيني، حيث قالوا الفتوى في زماننا بقول محمد لغلبة الفساد.

یعنی امام محمد کے قول ہی پہ فتویٰ دیا جاتا ہے اور یہی ائمہ ثلاثہ کا قول ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”ہر نشہ آور چیز خمر ہے (خمر کے حکم میں ہے) اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔“ اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے ”جس چیز کا زیادہ پینا نشہ لائے اس کا قلیل بھی حرام ہے۔“ اسے احمد، ابن ماجہ اور دارقطنی نے روایت کیا اور اسے حدیث صحیح قرار دیا ہے اور اسی پہ الملتقی، المواهب، النہایہ، المعراج، شرح المجمع، شرح درر البحار، قہستانی اور عینی میں فتویٰ دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا: ہمارے زمانہ میں قول محمد رحمہ اللہ پہ فتویٰ ہے، کیونکہ فساد غالب آ گیا ہے۔

(رد المحتار شرح در مختار جلد ۶ صفحہ ۳۸۲)

اسی طرح امام بدرالدین عینی رحمہ اللہ متوفی ۸۵۵ھ فرماتے ہیں:

”ہمارے بعض مشائخ سے پوچھا گیا کہ سادات علماء کرام قفاح کے بارہ میں کیا کہتے ہیں جو چھوڑے سے بنایا جاتا ہے اور جب اس کا منہ کھولا جائے تو اڑ جاتا اور منتشر ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں۔ آگے فرمایا: واما اذا صار بحيث انه يسكر من شدته فيحرم حينئذ قليلا كان او كثيرا. مگر جب وہ اس طرح ہوا کہ اپنی شدت کی وجہ سے نشہ لائے تو وہ حرام ہے، خواہ وہ کم مقدار میں ہو یا زیادہ میں۔“

(عمدة القاری شرح بخاری جلد ۱۲ صفحہ ۷۱۰ کتاب الاشریہ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

معلوم ہوا کہ امام بدرالدین عینی رحمہ اللہ کے نزدیک جو مشروب بھی نشہ آور ہو وہ حرام ہے خواہ اسے کم پیا جائے یا زیادہ۔

شیخ عبدالرحمان بن محمد جزیری متوفی ۱۳۰۶ھ فرماتے ہیں:

نبیذ تمر جب پکایا جائے اور گاڑھا ہو جائے اور اس کا زیادہ پینا نشہ دے اور کم پینا نشہ نہ دے تو اس قسم کے تمام مشروبات حرام ہیں خواہ کم مقدار میں ہوں یا زیادہ اور خواہ ایک قطرہ۔ بعض بیرہ نوش شرابی کہتے ہیں کہ احناف کے

نزدیک اس کا قلیل مقدار میں پینا حلال ہے۔

والواقع ان قلیلها و کثیرها حرام فی مذهب الحنفیة علی الصحیح المفتی بہ

یعنی واقعہ یہ ہے کہ صحیح مفتی بہ حنفی مذہب میں وہ مطلقاً حرام ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر۔

وہ مزید کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ و ابو یوسف کے نزدیک ان نشہ آور مشروبات کا کثیر حرام ہے قلیل حرام نہیں۔ اور امام محمد کے نزدیک ان کا قلیل و کثیر سب حرام ہے اور یہی ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے: وقول محمد هو الصحیح المفتی بہ فی المذہب، فمذہب الحنفیة هو مذہب محمد حینئذ۔ اور امام محمد کا قول ہی مذہب حنفی میں صحیح و مفتی بہ ہے، تو احناف کا مذہب وہی ہے جو امام محمد کا مذہب ہے۔

(کتاب الفقہ علی المذاهب الاربعہ صفحہ ۴۱۵ کتاب الحظر والاباحۃ مطبوعہ دار ابن حزم شام)

فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

وفی روایة عنه ان قلیله و کثیره حرام ولكن لا یجب الحد ما لم یسکر کذا فی محیط السرخسی والفتویٰ فی زماننا بقول محمد رحمہ اللہ۔ یعنی ترموز بیب کے نبیز میں جب وہ حد سکر سے کم ہو۔ امام محمد سے ایک روایت یہ ہے کہ اس کا قلیل و کثیر حرام ہے، لیکن جب تک عملاً نشہ نہ آئے حد نہیں لگے گی، ایسے ہی محیط سرخسی میں ہے، اور ہمارے زمانہ میں امام محمد ہی کے قول پہ فتویٰ ہے۔

(فتاویٰ عالمگیری جلد ۵ صفحہ ۴۱۲ کتاب الاشرہ مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قول منصور و مختار میں تاثری وغیرہ ہر مسکر پانی کا قطرہ مثل شراب حرام و ناروا ہے اور نہ صرف حرام بلکہ پیشاب کی طرح مطلقاً نجاست غلیظہ ہے، یہی مذہب معتمد اور اسی پہ فتویٰ ہے۔ تنویر الابصار میں ہے: حرمها محمد مطلقاً و بہ یفتی۔ (امام محمد نے ان مشروبات کو مطلقاً حرام رکھا ہے اور اسی پہ فتویٰ ہے) در مختار میں ہے: و ذکرہ الزیلعی وغیرہ واختارہ شارح الوہبانیة۔ (اسی کو زیلعی نے ذکر کیا اور شارح وہبانیہ نے پسند کیا) رد المختار میں ہے:

قوله غیرہ کصاحب الملتقی والبواہب والكفاية والنهاية والمعراج و شارح المجمع و شرح درر البحار والقهستانی والعینی حیث قال الفتویٰ فی زماننا بقول محمد لغلبة الفساد۔ (اس کے علاوہ سے مراد یہ ہے کہ ملتقی، مواہب، کفایہ، نہایہ، معراج، شرح المجمع، شرح درر البحار کے مصنفین اور قہستانی اور عینی نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے، عینی نے کہا: غلبہ فساد کی وجہ سے ہمارے زمانہ میں فتویٰ امام محمد کے قول پر ہے) طحاوی علی الدرر میں ہے:

قال الحموی واعلم ان الاصح المختار فی زماننا ان کل ما اسکر من الاشربة المذکورة بعمومها کثیرة وقليلة حرام وهو قول محمد لحدیث کل مسکر حرام۔ (حموی نے کہا: جان لو کہ صحیح تر اور پسندیدہ فتویٰ ہمارے زمانہ میں یہ ہے کہ مذکورہ نشہ آور مشروبات اپنے عموم کے ساتھ حرام ہیں، خواہ قلیل مقدار میں ہوں یا کثیر میں، یہی قول امام محمد ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے) وجز کرزی میں ہے:

قال محمد رحمه الله قلیله و کثیرة حرام قالوا بقول محمد نأخذ و مذهب محمد انه نجس حرام۔ (امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا قلیل و کثیر حرام ہے، فقہاء احناف کہتے ہیں کہ ہم قول امام محمد کو لیتے ہیں جن کے مطابق یہ سب حرام اور نجس ہیں)۔ (فتاویٰ رضویہ جلد ۱۱ صفحہ ۱۵ مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ کراچی)

ان تمام فتاویٰ کے باوجود اس آیت میں تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا۔ الخ کے تحت فاضل محقق اور معاصر مفسر شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہ نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ غیر خمر مشروبات کی کثیر مقدار اگر نشہ آور ہو تو ان کو قلیل مقدار میں پینا جائز ہے۔ ویالیته لم یکتب ذلك

ہم بصد ادب و احترام عرض کرتے ہیں کہ ایسے فتوے سے احتراز کرنا چاہیے، جب مذکورہ بالا تمام فقہاء احناف فساد زمانہ کی وجہ سے امام محمد ہی کے قول پہ فتویٰ دے رہے ہیں جن میں صاحب درمختار امام حصکفی، صاحب رد المحتار علامہ شامی، صاحب الملتقی، شارح وہبانیہ، صاحب کفایہ امام جلال الدین خوارزمی، علامہ قہستانی، امام بدر الدین عینی، و دیگر کثیر فقہاء احناف شامل ہیں اور فتاویٰ عالمگیری میں بھی اسی کے مطابق فتویٰ دیا گیا ہے تو اس سے ہٹ کر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے کیونکہ ایسے ہی فتووں کا سہارا لیکر شرابی لوگ دھڑلے سے شراب نوشی کرتے ہیں۔ آج وطن عزیز پاکستان میں شراب عام ہو رہی ہے، سرمایہ داروں، جاگیر داروں، فوج کے اعلیٰ افسروں اور افسر شاہی میں شراب بکثرت پی جا رہی ہے۔ ضرورت ہے کہ ایسے نازک وقت میں احتیاط اور حکمت سے کام لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ شرابی لوگ اس طرح کے فتووں کو دلیل بنا کر دھڑلے سے شراب نوشی کی محفلیں سجا لیں، کیونکہ عموماً جو شرابیں پی جاتی ہیں وہ غیر خمر نشہ آور مشروبات ہی ہیں، تو ہر شرابی آدمی کو ایک بہانہ ہاتھ لگ جائے گا کہ میں تو تھوڑی سی پیتا ہوں، نشے کی حد تک نہیں پیتا، یعنی اس طرح کا فتویٰ دینا شراب نوشی کو مکمل تحفظ مہیا کرنا ہے، اگرچہ فتویٰ دینے والے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔

احادیث صحیحہ کی روشنی میں نشہ آور مشروب کا قلیل بھی حرام ہے

اور جن روایات میں ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک نبیذ پیتے تھے۔ جب ان کو اس میں کچھ تلخی محسوس ہوتی تو وہ اس میں پانی ملا لیتے تھے۔ ایسی روایات ضعیفہ قابل استناد نہیں ہیں۔ خود علامہ سعیدی صاحب ان کے بارہ میں فرماتے ہیں: ”ان احادیث کی سندیں ہر چند کہ ضعیف ہیں لیکن تعدد اسانید کی وجہ سے یہ احادیث حسن لغیرہ ہیں اور لائق استدلال

ہیں۔“ (تبیان القرآن جلد ۶ صفحہ ۱۹۴)

ہم عرض کرتے ہیں کہ بقول علامہ سعیدی یہ روایات تو تعددِ اسانید کی وجہ سے حسن لغیرہ ہیں مگر اپنی ذات میں ضعیفہ ہیں، جبکہ ان کے مقابلہ میں کثیر احادیثِ نبویہ صحیحہ مرفوعہ موجود ہیں جو صراحت کر رہی ہیں کہ جس چیز کا زیادہ پینا نشہ لائے اس کا قلیل بھی حرام ہے۔ چنانچہ:

(۱) حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ما أسکر کثیراً فقلیلہ حرام۔“ جس چیز کا زیادہ پینا نشہ لائے اس کا قلیل بھی حرام ہے۔“

(ابوداؤد کتاب الاشراب حدیث ۱۸۸۳، ترمذی کتاب الاشراب حدیث ۱۸۶۵)

اس حدیث کی سند یوں ہے:

حدثنا قتيبة عن اسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر بن ابي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله

اس کا (پہلا راوی) قتیبہ ہے جس کا پورا نام قتیبہ بن سعید بن جمیل بن طریف بن عبد اللہ ثقفی ہے، فرہیانی نے کہا قتیبہ صدوق ہے۔ میں نے عراق کے رواۃ کبار میں سے کوئی نہیں دیکھا جو اس سے روایت نہ لیتا ہو، حاکم نے کہا: قتیبہ ثقہ مامون ہے۔ (تہذیب جلد ۴ صفحہ ۶۴۴)

(دوسرا راوی) اسماعیل بن جعفر ہے۔ امام نسائی، امام ابو زرعة، امام احمد، ابن معین، ابن سعد اور ابن خراش سب نے اسے صدوق کہا کوئی اسے ضعیف کہنے والا نہیں۔ (تہذیب جلد ۱ صفحہ ۱۸۲)

(تیسرا راوی) داؤد بن بکر بن ابی فرات ہے۔ ابن معین ابو حاتم، ابن حبان اور دارقطنی سب اسے ثقہ قرار دیتے ہیں، کسی نے اس کی تضعیف نہیں کی۔ (تہذیب جلد ۲ صفحہ ۱۰۸)

(چوتھا راوی) محمد بن منکدر ہے۔ وہ اجلہ تابعین میں سے ہیں۔ پندرہ سے زائد صحابہ کی صحبت اور روایت حاصل ہے، جن میں جابر بن عبد اللہ، عبد اللہ بن عباس، ابو امامہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا شامل ہیں۔ لہذا یہ حدیث صحیح ہے اور اس پہ عمل ضروری ہے۔

(۲) ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کل مسکر حرام وما أسکر منه الفرق فملاء الكف منه حرام۔ ”ہر نشہ آور مشروب حرام ہے اور جس چیز کا ڈول بھر پینا نشہ لائے اس میں سے ایک چلو پینا بھی حرام ہے۔“

(ابوداؤد کتاب الاشراب حدیث ۳۶۸۷، ترمذی کتاب الاشراب حدیث ۱۸۶۶)

اس حدیث کی سند یوں ہے:

مسدد عن مهدي بن ميمون عن ابي عثمان عمرو بن سلم عن القاسم عن عائشة -

کلام نہیں۔

الغرض ان تمام احادیث صحیحہ صریحہ قولیہ نافیہ کے مقابلہ میں چند ضعیف فعلیہ مثبتہ روایات کی کیا حیثیت ہے کہ ان کی بنیاد پہ نشہ آور شراب کی قلیل مقدار کو جائز کہا جائے اور نتیجہ میں شراب نوشی کا دروازہ کھلے، یہ بھی ضابطہ ہے کہ جب احادیث میں تعارض ہو تو احادیث نافیہ کو مثبتہ پہ ترجیح ہوتی ہے، اسی طرح قولیہ کو فعلیہ پہ ترجیح ہوتی ہے اور مذکورہ بالا احادیث قولیہ اور نافیہ ہیں جو نشہ آور مشروب کے قلیل و کثیر سب کو حرام کہہ رہی ہیں۔

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ

اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی کہ پہاڑوں میں اور درختوں اور لوگوں کے بنائے ہوئے

وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۱۸ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ

چھتوں میں گھر بناؤ پھر ہر طرح کے پھلوں کا رس نگو پھر اپنے رب کے مسخر کردہ راستوں

ذَلَّلًا ۱۹ يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۲۰

پر چلو، ان مکھیوں کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اس میں لوگوں کے لئے شفاء ہے

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۲۱ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۲۲

بے شک اس میں فکر کرنے والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں۔ [52] اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہ تمہیں موت دے گا

وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۲۳

اور تم میں سے بعض کو کمزور عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے بے شک

اللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۲۴

اللہ علم والا قدرت والا ہے۔ [53]

تخلیق شہد اور دیگر نعمتوں کے ذریعے قدرت خداوندی پر دلالت

[52] اس سے قبل دودھ کھجور اور انگور کی افزائش سے قدرت ربانی واضح کی گئی۔ اب شہد کی تخلیق کو بطور دلیل قدرت خداوندی پیش کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ تمہارا رب شہد کی مکھی کی طرف وحی کرتا یعنی اس کے دل میں القاء کرتا ہے کہ وہ

پہاڑوں، درختوں اور خصوصاً افزائش شہد کے لیے انسانوں کے بنائے ہوئے مخصوص چھتوں میں اپنے گھر یعنی اپنے چھتے بنائے پھر اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر جائے اور مختلف پھلوں کا رس اپنے پیٹ میں بھر کر لائے اور اپنے چھتوں میں اسے اپنے پیٹ سے نکالے۔ یوں وہ رنگارنگ شہد تیار ہوتا ہے جس میں اللہ نے انسانوں کے لیے شفاء رکھی ہے۔ اس میں فکر کرنے والوں کے لیے قدرتِ خداوندی کی عظیم نشانیاں ہیں مثلاً یہ کہ ہر طرح کی مکھیاں، تتلیاں اور کیڑے مکوڑے بھی پھلوں، پھولوں پتوں وغیرہ کا رس کھاتے ہیں مگر ان کے پیٹ سے غلاظت کے سوا کچھ نہیں نکلتا جبکہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلنے والے فضلے کو اس قدر لذیذ اور صحت بخش کس نے بنا دیا وہ اللہ کے سوا کون ہے؟

وحی کا لغوی و اصطلاحی معنی

اس جگہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کے تحت واضح رہنا چاہیے کہ لفظ وحی کا لغوی معنی کسی کو خفیہ پیغام دینا ہے، خواہ اشارے کی صورت میں ہو یا دل میں بات ڈالنے کی صورت میں۔ اب دل میں بات کا ڈالا جانا کبھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کبھی شیطان کی طرف سے اور ان سب کو لغوی معنی میں وحی کہا گیا ہے جیسے: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ۔ ”ہم نے والدہ موسیٰ (علیہا السلام) کی طرف وحی کی۔“ یعنی ان کے دل میں بات ڈالی۔ (قصص، ۷) وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُؤْوِحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَٰهِمْ۔ ”شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں بات ڈالتے ہیں۔“ (انعام، ۱۲۱) جبکہ اصطلاحی معنی میں اللہ کا کسی نبی یا رسول سے فرشتہ یا القاء قلبی کے ذریعے یا براہ راست گفتگو کرنا وحی کہلاتا ہے چونکہ حضور ﷺ پر رسالت و نبوت ختم ہو گئی ہے اس لیے کوئی شخص اپنے لیے لفظ وحی کو لغوی معنی میں بھی استعمال نہیں کر سکتا تاکہ دعویٰ نبوت کا وہم نہ ہو۔

شہد کے شفا بخش ہونے پہ احادیث

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ط میں شہد کا باعثِ شفا ہونا بتایا گیا اور شہد کے شفا بخش ہونے پر کثیر احادیث وارد ہیں مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عَلَيْكُمْ بِالشِّفَائِينَ الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ۔ ”لوگو خود پر دو شفا کیں لازم کر لو شہد اور قرآن۔“ (ابن ماجہ کتاب الطب باب ۷ حدیث ۳۲۵۲) یعنی جسمانی امراض کے لیے شہد ہے اور روحانی امراض کے لیے قرآن۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میرے بھائی کو پیش لگے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے شہد کھلاؤ۔ وہ دوبارہ حاضر ہو کر کہنے لگا اس کے پیش بڑھ گئے ہیں فرمایا۔ مزید شہد پلاؤ۔ وہ پھر حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ اس کے پیش اور بڑھ گئے ہیں فرمایا اللہ سچ فرماتا ہے: فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ط اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ کہتا ہے۔ اسے شہد پلاؤ، اس نے مزید شہد پلایا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ (بخاری کتاب الطب باب ۴)

امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بعض پچپش وہ ہوتے ہیں جنہیں بند کرنا مفید نہیں ہوتا بلکہ تقاضا حکمت یہ ہوتا ہے کہ انہیں جاری رکھا جائے تاکہ معدے سے تمام گندی غذا خارج ہو جائے۔ (تفسیر قرطبی جلد ۱۰ صفحہ ۱۳۷)

یعنی نبی اکرم ﷺ نے اسی حکمت کے تحت اس حدیث کے مطابق اسہال والے شخص کو بار بار شہد پلایا، تاکہ شہد کے ذریعہ اس کے معدے سے تمام غلاظت نکل جائے، جب وہ نکل گئی تو اسے شفا ہوگئی۔ بلاشبہ آپ امام الحکماء بھی ہیں۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دو چیزوں میں شفا ہے، شہد اور حجامت۔“ (بخاری کتاب الطب حدیث ۵۶۸۰)

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

كان رسول الله ﷺ يعجبه الحلواء والعسل۔ ”رسول اللہ ﷺ کو حلوا اور شہد پسند تھا۔“

(بخاری کتاب الطب حدیث ۵۶۸۲)

یاد رکھنا چاہیے کہ شہد ہر مرض کے لیے شفا ضرور ہے مگر اس کے لیے حکیم حاذق کی حکمت درکار ہے۔ شہد کو مختلف چیزوں کے ساتھ ملا کر مختلف طریقوں سے استعمال کرنا ہر قسم کی بیماری کو ختم کر سکتا ہے اور اسی کا نام حکمت ہے۔ شہد کی بوتل کو سیدھا منہ سے لگا کر غٹا غٹ پی جانا حکمت نہیں جہالت ہے، نہ ہی اس طرح شفا مل سکتی ہے۔ یہاں سے دو فوائد حاصل ہوئے:

(۱) فضیلتِ علم۔

شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم دیا تو وہ سب مکھیوں سے ممتاز ہوگئی۔ اگر علم سے مکھی کو فضیلت ملتی ہے تو انسان کو علم سے کتنی فضیلت مل سکتی ہے۔ شہد کی مکھی جو چھتا بناتی ہے اس کے خانے مسدس ہوتے ہیں، یعنی ہر خانے کی چھ اطراف ہوتی ہیں، اس میں گہری حکمت اور علم کار فرما ہے، اگر ایسا نہ کیا جائے تو جو خانے بنیں گے ان کے مابین خلا رہے گا اور چھتا مضبوط نہیں بنے گا۔ اگر چہ مربع اور مثلث شکل کے خانوں میں بھی خلا نہیں ہوتا مگر ان میں مکھی آسانی سے گھوم نہیں سکتی، وہ مسدس میں آسانی سے گھوم سکتی ہے، یہ علم اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔

(۲) درس تواضع۔

انسان ایک مکھی کا فضلہ کھاتا ہے پھر کس بنیاد پر تکبر کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں: انسان کا سب سے اچھا لباس ریشم ہے جو ایک کیڑے کا لعاب ہے اور سب سے اچھا مشروب شہد ہے جو ایک کیڑے کا فضلہ ہے۔ پھر وہ تکبر کیوں کرتا ہے۔

[53] یعنی موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کر کے اسے جلدی موت دے دیتا ہے اور وہ زندگی کی چند بہاریں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اور بعض کو اللہ اتنی طویل عمر دیتا ہے کہ ان کی عقل جواب دے دیتی ہے اور وہ

سب کچھ جاننے کے باوجود نادانوں کی سی باتیں کرتے ہیں تو جس کے قبضہ میں موت و حیات ہے وہی لائق عبادت ہے۔ آخر سارے انسان ایک ہی عمر میں کیوں نہیں مرتے، ان کی موت کے وقت میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے اور کس کے حکم سے ہے، اور وہ اللہ کے سوا کون ہے؟

بڑھاپے کی امراض سے پناہ مانگنے کی دعا

معلوم ہوا بڑھاپے کی امراض سے پناہ مانگنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اَزْذَلِ الْعُمُرِ کہا ہے اور حضور ﷺ نے بڑھاپے کی امراض سے بچنے کی دعا سکھائی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان الفاظ سے دعاء کرتے تھے:

اعوذ بك من البخل والكسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والمبات۔ ”اے اللہ! میں بخل، سستی، کمزور ترین عمر، عذاب قبر، فتنہ دجال اور فتنہ موت و حیات سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“ (بخاری کتاب التفسیر سورہ نحل باب ۱)

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا

اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے تو جنہیں فضیلت دی گئی، وہ اپنے زیر دستوں (غلاموں) کو

بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفْبِنِعْمَةٍ

اپنا رزق یوں نہیں دینے والے کہ وہ اس میں برابر کے شریک ہو جائیں، تو کیا وہ اللہ کی

اللَّهُ يَجْحَدُونَ ﴿٤١﴾

نعمت سے انکار کر لیں گے۔ [54]

[54] مشرکین عرب اپنے جھوٹے خداؤں کو اللہ کی خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عقیدہ کی برائی سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے بعض انسانوں کو بعض پر مال میں فضیلت دی ہے مثلاً ایک شخص آقا ہے دوسرا اس کا غلام۔ آقا کے پاس کثیر مال ہے اور غلام کے پاس کچھ بھی نہیں، تو کیا کوئی آقا ایسے کر سکتا ہے کہ وہ اپنے غلام کو اپنے مال میں یوں شریک کر لے کہ دونوں کا حق اس مال میں برابر ہو جائے؟ حالانکہ وہ آقا اپنے غلام کا خالق نہیں ہے تو جس رب قدیر نے کائنات کی ہر چیز تخلیق کی تم اس کی مخلوق کو اس کے ساتھ اس کی قدرت و اختیار اور علم میں شریک کیوں کرتے ہو؟

یہاں سے دونوں اند حاصل ہوئے:

(۱) شرک اور توسل میں فرق۔

یعنی اس سے صاف معلوم ہوا کہ جس شرک کے رد میں قرآن اتر ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اللہ کی قدرت و اختیار میں یوں شریک کر لیا جائے کہ دونوں میں فرق نہ رہے اور کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ البتہ اہل اسلام انبیاء و اولیاء کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے حضور توسل کرتے ہیں اس پر بعض نجدی فکر کے لوگ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اب اس توسل کا مشرکین کے مذکورہ شرک سے کیا تعلق ہے، جو مومن اللہ سے مانگتے ہوئے انبیاء و اولیاء کے ساتھ توسل کرتا ہے کیا وہ ان کو اللہ کی قدرت اور اس کے اختیار میں شریک کرتا ہے؟ مَا لَكُمْ تَكْفُرًا كَيْفَ تَحْكُمُونَ ○

(۲) انسانوں کے رزق میں کمی بیشی اللہ کی نعمت ہے۔

(وَإِلَهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ) رزق ہر وہ نعمت ہے جو اللہ بندوں کو عطا فرمائے، اب اللہ نے کسی کو مال زیادہ دیا ہے کسی کو کم، کسی کو علم زیادہ دیا ہے کسی کو کم، کسی کو اختیار زیادہ دیا ہے کسی کو کم، تاکہ لوگ ایک دوسرے سے اپنی حاجات پوری کریں۔ اگر سب ایک جیسے مالدار ہوتے تو کون کسی کی نوکری کرتا، کون مکانوں کی تعمیر کے لیے مزدوری کرتا، کون گلیوں بازاروں اور گٹروں کی صفائی کرتا، کون حجامت کا پیشہ اپناتا اور انسانوں کی دیگر حاجات کیسے پوری ہوتیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ط ”اگر اللہ اپنے بندوں پہ رزق کو کھول دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرتے، مگر اللہ اندازے کے ساتھ جو چاہے نازل فرماتا ہے۔“ (شوری، ۲۷) تو جن کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں، متکبر نہ بنیں اور اپنے مال کو راہِ خدا میں خرچ کریں۔ اور جن کو تھوڑا مال دیا گیا ہے، وہ صبر سے کام لیں راضی برضا رہیں اس صبر کے عوض انہیں آخرت میں اتنا دیا جائے گا کہ مال والے ان پہ رشک کریں گے۔

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ

اور اللہ نے تمہارے لئے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں اور تمہاری بیوی سے تمہارے لئے بیٹے اور دیگر رشتہ دار بنائے

بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ

اور تمہیں پاک چیزوں کا رزق دیا تو کیا تم باطل پہ ایمان لاتے اور اللہ کی نعمت سے

وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۝ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ

انکار کرتے ہو۔ [55] اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں آسمانوں

لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۝ فَلَا تَضْرِبُوا

اور زمین سے کچھ رزق نہیں دے سکتے اور نہ وہ کوئی اور طاقت رکھتے ہیں۔ تو تم اللہ کے لئے

لِلَّهِ الْأَمْثَالُ ۝ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

مثالیں نہ دو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ [56]

خدائی نعمتوں کا بیان اور کفر و شرک کا رد

[55] اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنی ایک اور نعمت بتا رہا ہے تاکہ وہ جھوٹے خداؤں کی بجائے صرف اسی کی عبادت کریں، تو فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کے لیے انہی کی جنس سے ان کی بیویاں بنائیں اور بیویوں کے ذریعے انہیں بیٹے عطا کیے تاکہ ان سے نسل چلے اور بیویوں کے ذریعے دیگر رشتہ دار بھی عطا کیے جیسے ساس سسر سالہ سالی وغیرہ۔ یعنی شادی کے ذریعے انسان کے مراسم و تعلقات کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے پھر اللہ نے انسان کو پاک چیزوں کا رزق دیا یعنی جب وہ شادی کرتا ہے اور اس کے ہاں بیوی بچے آتے ہیں تو اللہ ان کا رزق بھی مہیا فرماتا ہے۔ تو اے انسانو! کیا اس کے باوجود تم باطل عقائد اختیار کرتے اور نعمتِ خداوندی سے انکار کرتے ہو یعنی اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔

ٹیسٹ ٹیوب بے بی کے حصول کا جواز

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِبَنِينَ وَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِبَنِينَ

کوئی خرابی ہے تو مصنوعی عمل تولید کے ذریعہ اولاد حاصل کر لی جائے، جسے ٹیسٹ ٹیوب بے بی کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب مرد یا اس کی بیوی کے نظام تولید میں کوئی خرابی ہو اور کسی وجہ سے مرد کے جرثومات (Sperms) عورت کے نسوانی اندوں (Qrum) میں داخل نہ ہوتے ہوں اور یوں ان کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو مرد اور اس کی بیوی دونوں کا مادہ منویہ لے کر اسے ایک ٹیوب میں رکھ دیتے ہیں اور جدید میڈیکل سائنس نے یہ ترقی کی ہے کہ اس ٹیوب میں نسوانی نالی (Fallopian tube) کی طرح عمل ہوتا ہے، مرد کا جرثومہ عورت کے نسوانی اندوں میں داخل ہو جاتا ہے اور اس میں خلیات (Cells) بننے شروع ہو جاتے ہیں، پھر کچھ عرصہ بعد ان خلیات کے مجموعہ کو عورت کے رحم میں ڈال دیا جاتا ہے اور بچے کی تولید کا عمل شروع ہو جاتا ہے یہ ایک طریقہ علاج ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اس طرح پیدا ہونے والا بچہ اپنے والدین کا شرعی وارث ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت **وَجَعَلْ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ** کا مصداق ہے۔ ہاں اگر غیر مرد کا مادہ لے کر عورت کے رحم میں ڈالا جائے جو اس عورت کا شوہر نہ ہو، یا میاں بیوی کے مادے لے کر انہیں کسی اور عورت کے رحم میں ڈالا جائے تو یہ ناجائز ہے ایسا ٹیسٹ ٹیوب بے بی ولد الحرام ہے جو مرد و عورت میں سے کسی کا بھی وارث نہیں بنے گا۔

ٹیسٹ ٹیوب بے بی کا جواز اس لیے ہے کہ فقہاء اسلام نے صراحت فرمائی ہے کہ اگر شوہر کا مادہ کسی طریقہ سے بیوی کے رحم میں چلا جائے خواہ مباشرت کے بغیر ہو تو یہ جائز ہے اور اس سے پیدا ہونے والا بچہ ثابت النسب ہے۔ چنانچہ امام ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۲۰۶ھ فرماتے ہیں:

وقد قيل ان المرأة تحبل من غير وطأ بان يدخل ماء الرجل في فرجها اما بفعالها او فعل غيرها۔ یعنی بالتحقیق یہ بات کہی گئی ہے کہ عورت کو مباشرت کے بغیر بھی حمل ہو سکتا ہے، بایں طور کہ اس کے فرج میں مرد کا پانی داخل کر دیا جائے خواہ عورت کے کسی فعل سے یا کسی اور کے فعل سے۔ (المغنی جلد اول صفحہ ۱۸۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت) امام کمال الدین ابن ہمام حنفی متوفی ۶۱۱ھ فرماتے ہیں:

وما قيل لا يلزم من ثبوت النسب منه وطؤه لان الحبل قد يكون با دخال الماء الفرج دون الجماع فنادر۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ ثبوت نسب کے لیے جماع ضروری نہیں، کیونکہ کبھی ایسے بھی حمل ہو جاتا ہے کہ عورت کے فرج میں کسی طرح سے پانی داخل کر دیا جائے، تو یہ بات نادر ہے (یعنی ایسا ہو تو سکتا ہے مگر عموماً نہیں ہوتا) (فتح القدیر جلد ۳ صفحہ ۱۷۱ کتاب النکاح باب ثبوت النسب مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکر)

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ اگر مرد و عورت کی مباشرت کے علاوہ کسی اور طریقہ سے شوہر کا مادہ اس کی عورت کے رحم میں ڈال دیا جائے تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ صحیح النسب ہے اور یہی عمل ٹیسٹ ٹیوب بے بی میں ہوتا ہے۔

اس جگہ **وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا** سے دونوں اند حاصل ہوئے:

(۱) نیک بیوی اللہ کی نعمت ہے۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو یہاں انسان کے لیے ایک نعمت کے طور پر بیان فرمایا ہے اور بلاشبہ اطاعت گزار بیوی نعمتِ عظمیٰ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ** نیک بیویاں اطاعت گزار رہتی ہیں اور جیسے اللہ نے حفاظت کا حکم دیا اسی طرح پیٹھے پیچھے حفاظت کرتی ہیں۔ (نساء: ۳۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو وہ تمہیں خوش کرے، جب اسے حکم کرو تو تمہاری اطاعت کرے اور جب گھر سے غائب ہو تو تمہارے مال اور تمہاری عزت کی حفاظت کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: **فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ**۔“ الخ (درمنثور جلد ۲ صفحہ ۵۱۴)

(۲) انسان کی بیوی اس کی جنس ہی سے ہو سکتی ہے۔

مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا سے معلوم ہوا انسان کی بیوی جنات میں سے نہیں ہو سکتی۔ بسا اوقات جنات مرد یا عورت بن کر انسانوں کے پاس آتے اور ان سے جنسی تعلقات بھی قائم کرتے ہیں مگر یہ حرام کاری کے سوا کچھ نہیں، نہ اس سے نسل چل سکتی ہے۔

اور وہ جو سیف الملوک نامی کہانی مشہور ہے کہ ایک شہزادہ کسی پری پر عاشق ہو گیا اور اس کی تلاش میں کوہِ قاف تک جا پہنچا آخر اسے حاصل کر کے اس سے شادی کی۔ یہ سب ایک فرضی کہانی ہے، جس کے ذریعہ اس کے لکھنے والے نے تمثیلی انداز میں ایک پیغام دیا ہے، اسے حقیقت پہ محمول نہ سمجھا جائے کہ واقعاً سیف الملوک نامی کوئی شہزادہ تھا جس نے کسی پری سے شادی کی تھی۔ کیونکہ ایسی شادی کا شرعاً کوئی جواز نہیں ہے۔

ہم تصور نہیں کر سکتے کہ رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمہ اللہ جیسا بزرگ صوفی شاعر جو علومِ درسیہ بھی جانتا ہو، ایک انسان اور پری کے نکاح کے جواز کا فتویٰ دے۔

[56] یعنی مشرکین جن جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں کیا وہ انہیں آسمان یا زمین سے کچھ رزق دیتے ہیں؟ نہیں بلکہ وہ تو کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے تو پھر مشرکین اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑیں وہ جہالت میں مبتلا ہیں انہیں چاہیے کہ خدائے دانا و خبیر کے اتارے ہوئے علم سے روشنی حاصل کریں۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا

اللہ نے مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص کسی کی ملک میں غلام ہے جو کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا اور ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے

رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ ط الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ ط بَلْ

بہتر رزق دیا تو وہ اس میں سے خفیہ و علانیہ خرچ کرتا ہے کیا وہ باہم برابر ہیں؟ سب تعریف اللہ کے لئے ہے بلکہ

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا آبُكُمُ

اکثر لوگ نہیں جانتے۔ [57] اور اللہ نے دو آدمیوں کی مثال دی جن میں سے ایک گونگا ہے کسی کام کی

لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ ۗ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۗ ط

طاقت نہیں رکھتا اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، وہ اسے جدھر بھیجے وہ کوئی خیر نہیں لاتا

هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ ع

کیا یہ شخص اس آدمی سے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھی راہ پر ہے؟ [58]

[57] یعنی ایک غلام ہے جو کسی چیز کا مالک نہیں اور ایک آزاد ہے جو اللہ کا دیا ہوا بہت سا رزق رکھتا ہے اور اللہ کے

دیئے ہوئے سے اس کی راہ میں خفیہ و علانیہ خرچ کرتا ہے کیا یہ غلام اور آزاد دونوں باہم برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح

مشرکین کے جھوٹے خدا ایسے بے بس غلام کی طرح ہیں جو کسی کو کچھ نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی

نہیں، جبکہ اللہ اس آزاد شخص کی طرح ہے جو اس غلام کا آقا ہے اور وہ جس کو جو چاہے دے سکتا ہے۔ جب ایک غلام اور

اس کا آقا باہم برابر نہیں تو اللہ اور اس کی مخلوق باہم کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اس کی کسی مخلوق کو اس کی عبادت میں

شریک کرنا اور اسے اللہ کی طرح مختار ماننا کس قدر ظلم ہے۔

عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ سے معلوم ہوا غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، کیونکہ جب اس کی ذات اس کے

آقا کی ملک میں ہے تو جو چیز اس کے پاس ہوگی وہ بھی اس کے آقا کی ملک میں ہے۔ اسی لیے صاحب نصاب شخص کے

غلام کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی کیونکہ جو چیز اسے دی جائے وہ اس کے آقا کی ملک میں چلی جاتی ہے اور وہ صاحب نصاب

ہے مستحق زکوٰۃ نہیں۔ فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ سے معلوم ہوا اگر اللہ مال دے تو اس کی راہ میں دل کھول کر

خرچ کرنا چاہیے۔

[58] یعنی دو غلام ہیں ایک گونگا بہرہ ہے اپنے آقا پر نرا بوجھ ہے اسے جدھر بھیجا جائے کوئی خیر نہیں ملا سکتا۔ دوسرا غلام اس قدر دانا ہے کہ خود بھی خلاف عدل کوئی کام نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی عدل و انصاف کی تلقین کرتا ہے کیا یہ دونوں غلام برابر ہیں؟ کبھی نہیں، یہی حال کافر اور مسلم کا ہے۔ دونوں اللہ کے بندے ہیں مگر کافر گونگا بہرہ ہے نہ خود حق پر ہے نہ کسی کو حق پر لاتا ہے اور مومن دانا ہے خود بھی حق پر چلتا ہے اور دوسرے کو بھی تلقین حق کرتا ہے پھر وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ معلوم ہوا مومن کی یہ شان ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔

وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ

اور اللہ ہی کے لئے آسمانوں اور زمین کے مخفی امور ہیں اور قیامت کا معاملہ تو آنکھ جھپکنے

هُوَ أَقْرَبُ ط إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۴۹ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ

ہی جیسا ہے بلکہ اس سے بھی جلد تر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ [59] اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے

بَطُونٍ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۝۵۰ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

پیٹوں سے نکالا (اس وقت) تم کچھ نہ جانتے تھے پھر اللہ نے تمہارے لئے کان آنکھیں

وَالْأَفْئِدَةَ ۝۵۱ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝۵۲ الْمُرِيرُوا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ

اور دل بنائے تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ [60] کیا مشرکین نہیں دیکھتے کہ پرندے آسمانی فضا میں تابع فرمان ہیں

السَّمَاءِ ط مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَوْمِنُونَ ۝۵۳

انہیں اللہ کے سوا کسی نے (گرنے سے) نہیں روک رکھا بیشک اس میں ایمان والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں [61]

اللہ کی قدرتوں اور رنگ نعمتوں کا بیان

[59] کفار مکہ نبی اکرم ﷺ سے بطور استہزاء پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی جیسے قرآن میں ہے: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِدُهَا ط "کفار آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کا ٹھہرنا کب ہے۔" (اعراف: ۱۸۷) اللہ تعالیٰ نے اس جگہ اس کا جواب دیا کہ اللہ کے لئے قیامت کا پاپا کرنا کچھ مشکل نہیں، قیامت کا معاملہ اللہ کے لئے آنکھ جھپکنے کے برابر ہے بلکہ اس سے بھی قریب تر ہے۔ یعنی اللہ پلک جھپکنے کی مدت سے بھی قبل قیامت پاپا کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے مگر آسمان وزمین کے مخفی امور اللہ ہی کے پاس ہیں اور قیامت بھی انہی میں سے ہے وہی جانتا ہے کہ اس نے قیامت

کو کب اٹھانا ہے۔ گویا کفار کے سوال کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وقت لوگوں پر ظاہر نہ کیا، ورنہ وہ اس کی ہولناکی برداشت نہ کر سکتے اور اس سے قبل مرنے لگتے۔

[60] یعنی جب اللہ انسان کو اس کی ماں کے پیٹ سے پیدا کرتا ہے تو وہ کچھ نہیں جانتا ہوتا کہ وہ کون ہے کہاں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کے کانوں، آنکھوں اور دل میں اتنی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ کان سے سن کر آنکھ سے دیکھ کر اور دل سے جان کر ہر چیز کو پہچانے اور اللہ کا شکر بجالائے گویا جو شکر نہیں بجالاتے ان کے کان، آنکھیں اور دل بیکار ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا: **صُمُّ بَكْمٌ عُمَىٰ**۔ (بقرہ: ۱۸) آنکھوں، کانوں اور دل کی تخلیق اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ بظاہر آنکھوں میں پانی کے چند قطرے ہیں، مگر ان میں اس قدر نور کس نے بھر دیا جس سے سارا جہان انسان پہ روشن ہو گیا۔ کانوں میں بظاہر ایک نازک سا پردہ ہے، مگر اس میں یہ طاقت کس نے ڈال دی کہ جہان بھر کی آوازیں سن لیتا ہے اور دل بظاہر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، مگر اس میں ارادوں اور تمناؤں کا سمندر کس نے موجزن کر دیا؟ ایسا سمندر جس کی گہرائی کوئی پانہیں سکتا، وہ اللہ کے سوا کون ہے؟

آنکھوں، کانوں اور دل کا شکر

سچی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاسکتا، جبکہ ان میں سے آنکھیں، کان اور دل تو اللہ کی عظیم ترین نعمتیں ہیں۔ آنکھوں کی قدر اندھوں سے اور کانوں کی قدر بہروں سے پوچھو اور دل کے بغیر تو زندگی ہی نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا گیا: **قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ** ﴿۲۳﴾ ”آپ فرمادیں کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے آنکھیں، کان اور دل بنایا، تو تم بہت ہی تھوڑا شکر کرتے ہو۔“ (ملک، ۲۳) یاد رہے آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ انہیں اللہ کی معصیت والی چیزوں کے دیکھنے میں صرف نہ کیا جائے، بلکہ انہیں اللہ کی اطاعت میں لگایا جائے، ان سے تلاوت قرآن، زیارت والدین، زیارت حرمین، نگرانی اولاد اور ادائیگی فرائض کا کام لیا جائے۔ کانوں کا شکر یہ ہے کہ انہیں گانے، غیبت اور ناجائز آوازیں سننے کی بجائے ان سے سماعت قرآن، سماعت نعت و وعظ اور سماعت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام لیا جائے اور دل کا شکر یہ ہے کہ اس میں یاد الہی و حب رسول ﷺ کو آباد کیا جائے اور دل کو بری خواہشات کی آماجگاہ بنانے کی بجائے نیک ارادوں کا مرکز بنایا جائے۔

دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا

[61] پرندے ہوا میں اڑتے ہیں۔ انہیں صرف حکم خدا زمین پر گرنے سے روکتا ہے اگر حکم خدا نہ ہو تو ان کے پر بیکار ہو جائیں اور وہ ایک لمحہ فضا میں نہ ٹھہر سکیں۔ کئی جانوروں کے پر ہیں مگر وہ ایک لمحے سے زیادہ اڑ نہیں سکتے گر پڑتے ہیں جیسے مرغ، کیونکہ اصل میں اڑانے والا اللہ کا حکم ہے، وہ نہ ہو تو پر بیکار ہیں۔ اس میں ایمان لانے والوں کے

لیے قدرتِ خداوندی کی نشانیاں ہیں اور اگر کوئی ایمان لانا ہی نہ چاہے تو اس کے لیے نشانیاں بیکار ہیں۔

ہوائی جہاز کا سفر اللہ کی یاد اور اس کے خوف میں گزارنا چاہیے

اس جگہ یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ جیسے پرندوں کو فضا میں اللہ کا حکم ٹھہراتا ہے یونہی ہوائی جہاز کو بھی اللہ کا حکم ہی فضا میں اڑاتا ہے بلکہ وہ بھی ایک مصنوعی پرندہ ہے اور پرندوں کی اڑان ہی سے اس کا تصور لیا گیا ہے۔ امریکہ کے ولبروائٹ برادرز (Willbur Wight Brothers) نے پرندوں کو دیکھ دیکھ کر پہلا اڑنے والا کھلونا بنایا پھر اسی پر تحقیق ہوتی رہی اور بالآخر ۱۹۰۳ء میں پہلا جہاز اڑایا گیا اور مزید جہاز بنالیے گئے۔ اس لیے جہاز میں دورانِ پرواز اللہ کا خوف دل میں رکھ کر ذکرِ الہی میں مصروف رہنا چاہیے تاکہ وہ جہاز کو منزلِ مقصود تک پہنچائے۔ افسوس ہے ان پر جو ہوائی جہاز میں بیٹھ کر فحش فلمیں دیکھتے ہیں۔ اپنے آئی فون سے گانے سنتے، حیا سوز فلمیں دیکھتے اور لہو لعب میں وقت گزارتے ہیں، یہ بڑی غفلت اور ناعاقبت اندیشی ہے۔ آجکل خود جہاز کی ہر سیٹ کے ساتھ سکرین لگادی گئی ہے، جس میں دنیا جہان کی فلمیں ڈرامے وغیرہ موجود ہیں، ان سے کنارہ کشی لازم ہے۔ اس کی بجائے اسی سکرین میں تلاوتِ قرآن اور نعت و عظ کی سائٹ بھی مل جاتی ہے اس کو دیکھنا سننا چاہیے، تاکہ یہ سفر خیریت سے گزرے۔ ہر آئی فون میں بھی تلاوت نعت و عظ و دیگر دینی امور کی سائٹس موجود ہیں، ان سے استفادہ کیا جائے۔

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ

اور اللہ نے تمہارے لئے تمہارے گھروں کو مسکن بنایا اور اس نے جانوروں کے چمڑوں سے تمہارے لئے

بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۗ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا

کچھ گھربنائے جنہیں (سفر میں) کوچ اور قیام کے دن ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہو۔ [62] اور اس نے جانوروں کی اون، روئیں

وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۗ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ مِمَّا خَلَقَ

اور بالوں سے گھریلو سامان اور کچھ مدت تک برتنے کی چیزیں بنائیں۔ [63] اور اللہ نے تمہارے لئے اپنی پیدا کردہ چیزوں

ظِلَلًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ

کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائیں۔ [64] اور تمہارے لئے کچھ کرتے بنائے جو تمہیں

الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ ۗ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ

گرمی سے بچاتے ہیں اور کچھ کرتے تمہیں جنگ میں محفوظ رکھتے ہیں اس طرح وہ تم پر اپنی نعمت تمام کرتا ہے تاکہ تم اس کے حضور

تُسَلِّمُونَ ۗ ۞ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۗ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ

سر جھکاؤ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ کے ذمے صرف کھلے طور پر پہنچا دینا ہے وہ اللہ کی نعمتیں پہچانتے ہیں، پھر ان

اللَّهُ ثُمَّ يَنْكُرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ۗ ۞

سے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر انکار ہی کرنے والے ہیں۔ [65]

[62] انسانوں کے کچھ گھر وہ ہیں جن میں وہ مستقل طور پر رہتے ہیں یہ بھی اللہ نے بنائے یعنی اللہ نے ان کے لیے

پتھر، ریت، لکڑی اور لوہا وغیرہ کو پیدا کیا اور اللہ نے انسان کو ان چیزوں سے خوشنما مکانات بنانے کا علم دیا اور انسانوں

کے کچھ عارضی گھر ہوتے ہیں یعنی وہ خیمے جو جانوروں کے چمڑوں سے بنائے جاتے ہیں جنہیں دوران سفر قیام اور کوچ

کے وقت آسانی سے بنایا اور اکھاڑا جاسکتا ہے اور انسان یہ سب اللہ کی دی ہوئی طاقت اور علم سے بناتا ہے تو پھر اسے اس

کا شکر بجالانا چاہیے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔

معلوم ہوا قیمتی اشیاء کا استعمال تقویٰ کے خلاف نہیں بشرطیکہ حلال ذرائع استعمال کیے جائیں اور تکبر مقصود نہ ہو

کیونکہ چمڑے کے خیمے بہت قیمتی ہوتے ہیں، اگر ان کا استعمال تقویٰ کے خلاف ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر نہ فرماتا۔

چمڑہ رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے

مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بَيُوتًا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چمڑا رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پاک نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ناپاک خیموں کے استعمال کی اجازت نہ دیتا۔ اور حدیث میں اس کی صراحت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا: اِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طُهِرَ۔ ”جب چمڑے کو رنگ لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔“ (مسلم کتاب الحیض حدیث ۳۶۶، ابوداؤد کتاب اللباس باب ۳۸، ترمذی کتاب اللباس باب ۷)

لہذا چمڑے سے بنے ہوئے لباس کو پہن کر یا اس کا مصلیٰ بچھا کر نماز پڑھنا جائز ہے خواہ وہ مردار کا چمڑہ ہو یا حرام جانور کا چمڑہ، اس پہ یہ حدیث صراحتاً دلالت کرتی ہے:

ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ کی بکری مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَلَا اِنْتَفَعْتُمْ بِأَهَابِهَا، تم نے اس کے چمڑے سے فائدہ کیوں نہ اٹھا لیا۔ (مسلم کتاب الحیض حدیث ۳۶۴) معلوم ہوا کہ مردار کا چمڑہ بھی رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی کو بکری صدقہ میں دی گئی تو وہ مر گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا: هَلَّا اخذتم اهابها فذبغتموها فانتفعتم بها۔ تم نے اس کا چمڑہ کیوں نہ اتار لیا، تم اسے رنگ لیتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے؟ اہل خانہ نے عرض کیا: وہ تو مردار تھی، آپ نے فرمایا: انما حرام اكلها۔ مردار کا صرف کھانا ہی حرام ہے۔

(مسلم کتاب الحیض حدیث ۳۶۳، ابوداؤد کتاب اللباس حدیث ۴۱۲، ابن ماجہ حدیث ۳۶۱۰)

البتہ یہاں اعتراض ہے کہ عبداللہ بن حکیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب آیا جس میں تھا: لَا يَنْتَفِعُ بِأَهَابِ الْمَيْتَةِ وَعَصَبِهَا۔ مردار کی چمڑی اور پٹھوں سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔

(ابن ماجہ کتاب اللباس حدیث ۳۵۱۱، ابوداؤد کتاب اللباس حدیث ۴۱۲)

مگر اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ رنگنے سے قبل مردار کے چمڑے اور پٹھے سے فائدہ نہ لیا جائے، یہ تاویل ضروری ہے تاکہ احادیث میں تطابق ہو جائے اور تعارض نہ رہے۔ اس کی کچھ تفصیل میری عربی تصنیف ”اسعاف الحاجہ شرح سنن ابن ماجہ“ میں مذکورہ احادیث کے تحت دیکھی جاسکتی ہے۔ تاہم اس سے خنزیر اور انسان کی جلد مستثنیٰ ہے، کہ یہ دونوں جلدیں رنگنے سے پاک نہیں ہو سکتیں۔ خنزیر کی اس لیے کہ وہ نجس عین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ۔ ”یا خنزیر کا گوشت حرام ہے، کیونکہ خنزیر نجس عین ہے۔“ (انعام، ۱۳۵) جبکہ انسان کی جلد اس کی کرامت کے سبب ناقابل استعمال ہے خواہ اسے رنگ لیا جائے۔

اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ مردار کی ہڈی اور بالوں سے بھی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، یعنی اس کی ہڈیاں اور بال پاک ہیں۔ اس کی قیاسی دلیل یہ ہے کہ مردار کی موت اس کی ہڈیوں اور بالوں کو متاثر نہیں کرتی، کیونکہ وہ پہلے ہی سے مردہ اور خشک ہیں اور حدیث سے دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حرام جانوروں کی ہڈیوں سے بنی ہوئی کنگھی استعمال فرماتے تھے اور ایسے برتنوں میں تیل رکھتے تھے۔ (سنن بیہقی جلد ۱ صفحہ ۲۶)

[63] انسان اللہ کی توفیق سے بھیڑوں کی اون اونٹوں کی روئیں اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو استعمال کی چیزیں بناتا ہے جیسے کپڑے، بستر، چادریں، کمرے پر دے وغیرہ۔

[64] امام خازن فرماتے ہیں اہل عرب میں سے مالدار لوگ تو سفر میں چمڑے وغیرہ کے خیمے ساتھ رکھتے تھے تاکہ بوقت قیام ان میں سردی گرمی سے بچ کر سوسکیں اور غرباء سفر میں درختوں کے سایوں یا پہاڑوں کی غاروں میں سستالیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درختوں کے سائے اور پہاڑوں میں پناہ گاہیں بھی اللہ نے بنائی ہیں۔

[65] یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کو سردی گرمی سے بچانے کیلئے خیمے بنائے یونہی انہیں سردی گرمی سے بچانے کیلئے کرتے قیصیں بنائیں۔ (سرائیل سربان بمعنی قیص کی جمع ہے)۔ اسی طرح اللہ نے میدان جنگ میں تیر و تلوار کی زد سے بچانے کیلئے بھی انسان کو کچھ قیصیں دی ہیں چنانچہ جنگ میں اہل عرب ریشم پہنتے تھے کیونکہ اس پر تلوار پھسل جاتی ہے اور اسلام میں بھی حالت جنگ میں تلوار کی زد سے حفاظت کے لیے ریشم پہننا مردوں کے لیے جائز ہے۔ یونہی باریک زنجیروں کی قیصیں پہنی جاتی تھی تاکہ وہ تلوار کے وار سے بچائے۔ اللہ نے انسان کو یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں تاکہ وہ اس کے ہر حکم پر سر اطاعت خم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب ﷺ! اگر اس کے باوجود کفار اللہ کی توحید اور اس کے دین سے منہ موڑیں تو آپ کے ذمے صرف پیغام کا پہچانا ہے۔ آگے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے اور جن کے نصیب میں ہدایت نہیں وہ اللہ کی تمام نعمتیں پا کر بھی انکار ہی کرتے ہیں۔

وَيَوْمَ نَبِّعُثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ

اور جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھائیں گے پھر کفار کو اذن کلام نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی انہیں رب کو

يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۶۶﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا

منا نے دیا جائے گا۔ [66] اور جب ظلم (کفر و شرک) کرنے والے عذاب دیکھیں گے تو نہ وہ ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ

هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿۶۷﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هُوَ آءِ

انہیں مہلت دی جائے گی۔ [67] اور جب شرک کرنے والے اپنے جھوٹے خداؤں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب

شُرَكَاءُ وَنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ ۚ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ

یہ ہیں ہمارے جھوٹے خدا جنہیں ہم تیرے سوا پوجتے تھے تو وہ مشرکین کی طرف بات پھینکیں گے کہ تم جھوٹ

لَكُذِبُونَ ﴿۶۸﴾ وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۶۹﴾

کہتے ہو اور وہ اللہ کے حضور عاجزی لائیں گے اور جنہیں وہ جھوٹ سے خدا بناتے تھے وہ گم ہو جائیں گے۔ [68]

روز قیامت کفار و مشرکین پر سختی کا بیان

[66] روز قیامت ہر امت کا نبی گواہی دے گا کہ اس نے اپنی امت کو پیغام حق پہنچایا۔ تب کفار کے خلاف فیصلہ دے دیا جائے گا اور انہیں مزید بولنے کی اجازت نہ ہوگی اور نہ انہیں یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اللہ کو مناسکیں۔ معلوم ہوا جب کسی قوم کا نبی ان کے خلاف گواہی دے دے تو پھر ان کی نجات کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔

[67] سب سے بڑا ظلم کفر و شرک ہے۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿۶۷﴾ اور یہی ظلم یہاں مراد ہے کیونکہ گزشتہ اور آئندہ آیات میں کفر و شرک ہی کا بیان ہے تو فرمایا گیا کہ شرک جیسا ظلم کرنے والوں کے عذابِ جہنم میں کبھی تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ کبھی انہیں کچھ مہلت دی جائے گی بلکہ ان کا عذاب پوری شدت سے مسلسل جاری رہے گا۔

معلوم ہوا عذاب میں تخفیف اور مہلت کا نہ ہونا کفار سے خاص ہے۔ لہذا اگر کوئی مومن شامتِ اعمال سے جہنم میں گیا تو اسے تخفیف ملے گی بلکہ کسی بھی مومن کو اس کے گناہوں کے برابر عذاب نہ ہوگا۔ اس سے قبل ہی اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آملے گی اور وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔

[68] اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے والے مشرکین روز قیامت اپنے جھوٹے خداؤں کو دیکھ کر کہیں گے یا اللہ!

یہ ہیں ہمارے جھوٹے خدا یعنی ان کے کہنے پر ہم نے ان کی عبادت کی تھی۔ وہ کہیں گے تم جھوٹ کہتے ہو ہم نے تمہیں ہرگز اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ ہم تو تمہاری عبادت سے قطعی بے خبر تھے۔ قرآن مجید میں ہے: وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿۶۸﴾ فَكُفِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ ﴿۶۹﴾ ”اور ان کے جھوٹے خدا کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔“ (یونس: ۲۹) معلوم ہوا یہاں کُنَّا نَدْعُوْا کا معنی کنا نعبد ہے۔

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ

جنہوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو) اللہ کی راہ سے روکا ہم ان کے عذاب پر عذاب بڑھادیں گے کیونکہ وہ

بِمَا كَانُوا يَفْسِدُونَ ﴿۶۸﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ

فساد کرتے تھے۔ [69] اور جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ انہی میں سے ان کے

اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلٰی هٰؤُلَاءِ ط وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ

خلاف اٹھائیں گے اور اے پیارے رسول! آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ [70] اور ہم نے آپ پر کتاب اتاری

تَبْيٰنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّوَهَّدِيْ وَرَحْمَةً وَّبَشْرٰى لِّلْمُسْلِمِيْنَ ﴿۶۹﴾

جو ہر چیز کا واضح بیان اور مسلمانوں کے لئے ہدایت رحمت اور بشارت ہے۔ [71]

[69] یعنی جو لوگ خود بھی کافر ہیں اور دوسروں کو بھی ایمان سے روکتے اور کفر کی راہ پر ڈالتے ہیں انہیں روز قیامت

عذاب پر عذاب ہوگا۔ یعنی اپنا عذاب بھی اور ان لوگوں کا عذاب بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا۔ معلوم ہوا گمراہ کن لیڈر

اپنے تمام پیروکاروں کی سزا بھی بھگتیں گے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے ”جس نے اسلام میں بڑا طریقہ رائج کیا ہے

اسے اپنا بوجھ بھی اٹھانا ہوگا اور اپنے پیروکاروں کا بوجھ بھی۔“ (ترمذی کتاب العلم باب ۱۵، ۱۵)

[70] روز قیامت ہر امت کا نبی گواہی دے گا کہ اس نے اپنی امت کو توحید و رسالت کا درس دیا تھا۔ پھر جب گزشتہ

امتوں کے کفار کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی شخص توحید و رسالت کا درس دینے نہ آیا تھا تو اللہ فرماتا ہے اے پیارے

رسول ﷺ! اس وقت ہم آپ کو تمام انبیاء کے حق میں گواہ بنا کر لائیں گے یعنی آپ گواہی دیں گے کہ انبیاء سچ کہتے ہیں

انہوں نے اپنی امتوں کو درس توحید و رسالت دیا تھا۔ تب انبیاء کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے گا اور کفار کا منہ بند

ہو جائے گا۔ اسی لیے ابھی پیچھے فرمایا گیا: ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿۶۹﴾ ”کہ پھر کفار کو

اذن کلام نہ دیا جائے گا اور نہ ہی انہیں اللہ کو منانے کی اجازت دی جائے گی۔“ (نحل، ۸۴)

قرآن میں دوسری جگہ فرمایا گیا:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿۸۵﴾ ”تو وہ کیسا مبارک وقت ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے محبوب (ﷺ) آپ کو ان سب گواہوں پر گواہ لائیں گے۔“ (نساء: ۴۱)

حضرت عمرو بن مرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا آپ پر تو قرآن اترا ہے۔ فرمایا میں دوسروں سے سننا چاہتا ہوں، میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی، جب میں نے پڑھا: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ تو آپ نے فرمایا بس کرو۔ میں نے دیکھا کہ حضور ﷺ کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھیں۔ (بخاری کتاب التفسیر سورہ نساء باب ۹)

یعنی آپ اپنی اس عظمت کا تصور کر کے جو اللہ تعالیٰ آپ کو روز حشر عطا فرمائے گا عجز و انکار کے سبب آپ کی آنکھیں بہہ پڑیں۔

معلوم ہوا کہ حضور ﷺ سید الانبیاء ہیں

کیونکہ سب انبیاء آپ کے محتاج ٹھہرے اور آپ ان کے محتاج الیہ۔ گویا آپ سب انبیاء کرام کے لیے مشکل کشا ہیں، جب انبیاء کرام روز قیامت مشکل میں پھنسے ہونگے اور ان کی امتیں ان کی تبلیغی مساعی سے انکار کر دیں گی تب رسول اللہ ﷺ ان کے حق میں گواہی دے کر ان کی عظیم مشکل کو آسان کر دیں گے۔ اس لیے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ یہ آیت وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا پڑھتے تو آپ کی آنکھیں بہہ پڑتیں۔

(درمنثور جلد ۵ صفحہ ۱۵۶)

دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی

بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی

عرش حق ہے مسندِ رفعت رسول اللہ کی

لَا وَرَبِّ الْعَرْشِ جَسَّاسٌ وَلَا مَلَأَانٌ

[71] معلوم ہوا حضور ﷺ کو پورے قرآن کا واضح بیان دیا گیا۔ اسی لیے آپ کی حدیث کے بغیر قرآن کا سمجھنا

ممکن نہیں۔ کیونکہ قرآن کا واضح بیان آپ پر اترا گیا۔ آگے آپ امت کو بتانے والے ہیں۔

حجیت حدیث

یہاں سے حجیت حدیث بھی معلوم ہوئی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آپ کے لیے ہر چیز کا بیان بنایا ہے تاکہ آپ

امت کو وہ بیان عطا فرمائیں۔ اسی لیے دوسری جگہ اسی سورت میں فرمایا گیا:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ”اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن نازل

فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔“ (نحل، ۴۴)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

بے شک اللہ عدل، احسان اور رشتہ داروں کے حق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی برے کاموں

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۷۲﴾ وَأَوْفُوا

اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ [72] اور اللہ کا

بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ

عہد پورا کرو جب تم عہد کر لو اور اپنی قسموں کے مضبوط کرنے کے بعد انہیں مت توڑو

جَعَلْتُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۷۱﴾

جبکہ تم اللہ کو خود پر گواہ بنا چکے، بے شک اللہ تمہارے ہر فعل کو جانتا ہے۔ [73]

باہمی مہر و محبت برائیوں سے اجتناب اور ایفاء عہد کا حکم

[72] اس آیت میں پہلے عدل و احسان کا حکم دیا گیا جس کا تعلق معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ ہے اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کی حق ادائیگی کا حکم دیا گیا کیونکہ قریبی رشتہ داروں کے خصوصاً زیادہ حقوق ہوتے ہیں۔ مثلاً والدین کے حقوق اور غریب بہن بھائیوں کے حقوق وغیرہ۔ یاد رہے عدل اور احسان میں تین طرح سے فرق کیا گیا ہے۔

(۱) عدل یہ ہے کفر و شرک سے بچ کر صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے اس کے بغیر ایمان نہیں اور احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت یوں یکسوئی و حضور قلب سے کی جائے جیسے بندہ خدا کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ سمجھا جائے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ حدیث جبریل میں فرمایا گیا۔

(۲) عدل یہ ہے کہ صاحب حق کو اس کا پورا حق دیا جائے اس میں کمی نہ کی جائے اور احسان یہ ہے کہ حق سے کچھ زیادہ دیا جائے خواہ حقوق اللہ کا معاملہ ہو یا حقوق العباد کا مثلاً پانچ نمازیں پڑھنا عدل ہے اور ساتھ تہجد و اشراق وغیرہ پڑھنا احسان ہے۔ مزدور کو اس کی پوری اجرت دینا عدل ہے اور کچھ زیادہ دے دینا احسان ہے۔

(۳) مجرم کو اس کے جرم کے مطابق سزا دینا عدل ہے اور اسے کم سزا دینا یا معاف کر دینا احسان ہے۔ گویا عدل و احسان کے دو لفظوں میں تمام حقوق اللہ و حقوق العباد آگئے ہیں۔

آگے وینہی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ کہہ کر اس آیت میں بے حیائی، برے کاموں اور سرکشی سے روکا گیا

ہے۔ یاد رہے فَحَشَاءَ (بے حیائی) یہ ہے کہ اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق پامال کرنے سے حیا نہ رکھی جائے، مُنْكَرٍ میں ہر گناہ شامل ہے یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہے اور بغی (سرکشی) کا مفہوم بھی عام ہے کسی بھی صاحبِ حق کا حق مارنا بغی ہے گویا ان تینوں الفاظ کا مفہوم ایک ہی جیسا ہے۔

یہ آیت اس قدر جامع و پُر مغز ہے کہ کفار بھی اسے سن کر اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے اور کئی ایمان لے آئے۔ ولید بن مغیرہ نے یہ آیت سنی تو کہا: اس کلام میں عجیب حلاوت ہے۔ اس کی تازگی قابلِ داد ہے۔ اس کی جڑ بہت گہری اور شاخ پھل دار ہے اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ (خازن جلد ۴ صفحہ ۱۱۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

یہ آیت سن کر حضرت عثمان بن مظعون ایمان لے آئے، وہ کہتے ہیں یہ آیت سن کر اسلام میرے دل میں گھر کر گیا اور میں حضور ﷺ سے محبت کرنے لگا۔ (مسند احمد جلد اول صفحہ ۸۱۳)

ایک اور صحابی کتم بن صفیہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا سبب بھی یہی آیت بنی۔ (درمنثور جلد ۵ صفحہ ۹۵۱)
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی آیت اس سے بڑھ کر خیر و شر کی گھیرنے والی نہیں۔
(تفسیر بغوی جلد ۴ صفحہ ۱۱۱)

گویا قرآن تمام بنیادی انسانی حقوق کی محافظ کتاب ہے اور اسلام انسانیت کا محافظ مذہب ہے۔
[73] یعنی اے مومنو! جب تم کسی قوم یا کسی فرد سے اللہ کے نام پر عہد کر لو اور اللہ کو اس پر گواہ بنا لو اور اس پر اللہ کی مضبوط قسمیں اٹھا لو تو پھر اپنے عہد اور قسم کو مت توڑو۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے اسلام لانے سے قبل جاہلیت میں کفار سے کچھ عہد بندیاں کر رکھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے بارہ میں فرمایا کہ مومنو! اپنے وہ عہد پورے کرو تا کہ کفار مسلمانوں کو بد عہد قوم نہ کہیں۔ (خازن جلد ۴ صفحہ ۱۱۱)

بد عہدی کی مذمت

معلوم ہوا کافر سے بھی بد عہدی کرنا حرام ہے چہ جائے کہ مومن سے کی جائے۔ اگر کوئی شخص عہد کر کے اسے نہ نبھائے سکے تو اسے فریقِ ثانی کو آگاہ کر دینا چاہیے کہ وہ مجبور ہے لہذا معاہدہ ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ فریقِ ثانی دھوکے میں نہ رہے۔ اللہ فرماتا ہے: **وَ اَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝۳۴** ”اور وعدہ پورا کرو، بیشک وعدہ کے بارہ میں پوچھا جائے گا۔“ (بنی اسرائیل، ۳۴)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
ان الغادر يُنصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدر فلان بن فلان۔ ”عہد شکن شخص کے لیے قیامت میں ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی بد عہدی ہے۔“

(بخاری کتاب الادب حدیث ۶۱۷۸)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ

اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی [74]

أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ

کہ تم اپنی قسموں کو باہم دھوکہ دہی کا ذریعہ بنا لو (اس لالچ میں) کہ ایک گروہ دوسرے سے زیادہ نفع رساں ہے اللہ تو تمہیں

اللَّهُ بِهِ ط وَكَيِّبِينَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۹۲﴾

اس سے آزماتا ہے اور وہ روز قیامت تمہیں بتا دے گا جس میں تم (دنیا میں) اختلاف کرتے تھے۔ [75]

[74] مکہ مکرمہ میں ایک پاگل عورت ریٹھ بنت عمرو بن سعد بن کعب بن زید بن تمیم رہتی تھی۔ وہ صبح سے دوپہر تک دھاگہ کاتی اور اپنی لونڈیوں سے کتواتی پھر دوپہر کے بعد لونڈیوں کو کاتے ہوئے دھاگے کے ٹکڑے کرنے کا حکم دے دیتی یوں صبح کا کاتا ہوا دھاگہ شام کو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ (خازن، بغوی، مظہری، قرطبی وغیرہ) اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پاگل عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ پہلے کسی قوم سے مضبوط عہد کرو۔ بعد میں اسے اپنے ہاتھ سے توڑ دو۔ یہ پاگلوں اور جاہلوں کا طریقہ ہے۔

[75] یعنی اے مومنو! ایسا نہ کرو کہ پہلے ایک قوم سے معاہدہ کرو پھر دوسری قوم مل جائے جو تمہیں پہلی سے زیادہ نافع نظر آئے اور وہ پہلی قوم کی دشمن ہو تو اس سے معاہدہ کر لو اور پہلی قوم کے خلاف کارروائی کرنے لگو اور جاہلیت میں کفار عرب میں ایسی بد عہدیاں عام تھیں۔ اسلام نے آ کر مسلمانوں کو اس سے سختی سے منع کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں ایک قوم کے بعد زیادہ نفع والی دوسری قوم دکھا کر تمہیں آزماتا ہے کہ کہیں تم لالچ میں آ کر بد عہدی میں تو نہیں پڑتے۔

ایک منگنی یا بیع پہ دوسری منگنی یا بیع جائز نہیں ہے

معلوم ہوا ایک شخص سے بیع یا منگنی کر کے دوسرے سے بیع یا منگنی کرنا حرام ہے۔ خواہ دوسرا شخص کتنا ہی نفع رساں ہو یعنی جب ایک شخص سے منگنی یا بیع کی کر لی جائے تو کوئی دوسرا اس میں آ کر لات نہ مارے اور اس کو توڑنے کی کوشش نہ کرے۔ الا یہ کہ شرعی عذر حائل ہو جائے اور سخت مجبوری آ جائے تو جس شخص سے پہلے بیع یا منگنی کی تھی اسے آگاہ کر دیا جائے کہ ہم بات ختم کر رہے ہیں۔ تب دوسرا قدم اٹھایا جائے۔

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یبع بعضکم علی بعض ولا یخطب بعضکم علی خطبہ بعض۔ ”تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی منگنی پہ منگنی نہ کرے۔“ (مسلم کتاب النکاح حدیث ۱۴۱۲)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي

اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا مگر وہ جسے چاہے گمراہ رکھتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور تم سے ضرور پوچھا

مَنْ يَشَاءُ وَلَتَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۳﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ

جائے گا جو تم کرتے ہو۔ [76] اور اپنی قسموں کو باہمی دھوکہ دہی کا ذریعہ

دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ

نہ بناؤ۔ ورنہ تمہارے قدم جھنے کے بعد اکھڑ جائیں گے اور تم برائی چکھو گے کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے (لوگوں کو)

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۹۴﴾ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا

روکا۔ اور تمہارے لئے بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ کا وعدہ بیچ کر تھوڑی سے پونجی

قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹۵﴾

مت حاصل کرو۔ جو اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ [77]

[76] اگر اللہ چاہے تو سب انسانوں کو زبردستی مسلمان کر دے مگر ایسا کرنا اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس کی

بجائے وہ رجوع لانے والوں کو ایمان دیتا اور ضد و عناد اختیار کرنے والوں کو گمراہ رہنے دیتا ہے۔ اور اگر سب کو زبردستی

مسلمان بنانا مقصود ہوتا تو ایسی بے اختیار عبادت کے لیے فرشتے کافی تھے۔

عمل صالح اور فکر آخرت کی دعوت

[77] گزشتہ آیات میں ایفاء عہد پر زور دیا گیا۔ اسی بات کو پھر دوہرایا جا رہا ہے کہ اے مومنو! اپنی قسموں کو باہمی

دھوکہ دہی کا ذریعہ نہ بناؤ یعنی ایسا کرنا جائز نہیں کہ تم ایک شخص کو قسم اٹھا کر عہد دے دو کہ میں تم سے یہ چیز خریدوں گا یا

تمہیں بیچوں گا۔ اس شخص نے تمہاری قسم پر بھروسہ کر کے وہ چیز کسی اور سے نہ خریدی یا نہ بیچی، بعد میں تم نے اسے مطلع

کئے بغیر کسی اور سے وہ چیز خرید لی یا بیچ دی ایسی بد عہدی و قسم شکنی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے ایسا طریقہ

اختیار کیا تو کفار کے مقابلہ میں تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے اور تم لوگوں کو اللہ کی راہ یعنی اس کے دین سے روکنے کا سبب

بنو گے یعنی کفار تمہاری بد عہدی، بے زبانی وعدہ خلافی اور کذب بیانی دیکھ کر اسلام سے متنفر ہو جائیں گے۔

معلوم ہوا آج ہمارے قدم کفار کے مقابلہ میں اس لیے اکھڑے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ بد عہد ہو گئے ہیں۔ جب

تک ہمارے اخلاق اللہ ورسول کی اتباع میں تھے ہم کفار پر غالب تھے جب سے ہم ایک دوسرے کا گلہ کاٹنے اور مفاد پرستی میں لگ گئے۔ ہمارے قدم اکھڑ گئے اور ایسے اکھڑے کہ دوبارہ جم نہیں رہے اس کا علاج صرف اخلاقی اصلاح ہے۔

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۖ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ

جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا اور ہم صبر کرنے والوں کو

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۱﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ

ان کے عمل کی بہترین جزا عطا فرمائیں گے۔ [78] جو بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو

مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

ضرور ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے اور انہیں ان کے عمل کی بہترین جزا

يَعْمَلُونَ ﴿۹۲﴾ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿۹۳﴾

عطا فرمائیں گے۔ [79] پھر جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لو۔ [80]

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۹۴﴾ إِنَّمَا

بے شک اس کو ان لوگوں پہ کوئی اختیار نہیں جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا اختیار

سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿۹۵﴾

تو انہی پر ہے جو اس سے محبت رکھتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ [81]

[78] یعنی دنیا کے چند لوگوں کے لالچ میں کسی سے کیا ہوا وہ عہد مت توڑو جو تم نے اللہ کے نام پر کیا تھا یعنی اللہ کو گواہ بنایا تھا یا اس کے نام کی قسم اٹھائی تھی۔ یوں سمجھو کہ وہ عہد تم نے کسی انسان سے نہیں اللہ سے کیا تھا۔ (اس لیے فرمایا گیا: وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ) اس کی بجائے وعدہ وفائی اور پاس عہد کی صورت میں اللہ تمہیں جو کچھ آخرت میں دے گا وہ تمہارے لیے دنیوی حقیر مال سے کہیں بہتر ہے اگر تم سمجھو، کیونکہ دنیا کا مال تو جلد ختم ہو جائے گا، دھوکہ دہی اور کذب بیانی سے تم آخرت کا مال جمع کر لو گے؟ اس کی حیثیت اللہ کے ہاں اخروی نعمتوں کے مقابلہ میں کیا ہے؟۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں یعنی لالچ میں آ کر عہد نہیں توڑتے ہم انہیں ان کے اس عمل کی بہترین جزا عطا فرمائیں

گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا تو تم فنا ہونے والی چیز پہ باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو۔“ (تفسیر بغوی جلد ۴ صفحہ ۳۱۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

[79] یعنی جو شخص اچھے اعمال کرے مثلاً حقوق اللہ و حقوق العباد میں کوتاہی و حق تلفی سے کام نہ لے۔ خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی اور اس عمل کی بہترین جزا دیتے ہیں۔ پاکیزہ زندگی سے بعض مفسرین نے یہ مراد لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کرنے والے مومن کی یہ دنیوی زندگی پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ یعنی اس کا رزق پاک کر دیتا ہے۔ اسے حلال پر قانع اور حرام سے مجتنب کر دیتا ہے۔

نیکو کاروں کو کوئی حیاتِ طیبہ دی جاتی ہے

جبکہ مشہور تابعی حضرت سدی رضی اللہ عنہ نے پاکیزہ زندگی سے برزخی حیات مراد لی ہے یعنی ایسے صالح مومن کو اللہ قبر میں بہترین زندگی عطا فرماتا ہے۔ (غازن جلد ۲ صفحہ ۳۱۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت) اور بلاشبہ اولیاء اللہ کی برزخی زندگی شہداء سے بھی بہتر ہے، شہداء کے لیے کہا گیا: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿۱۶۹﴾ ”جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت جانو وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں۔“ (آل عمران: ۱۶۹) اور مشہور حدیث ہے کہ

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر مائة شهيد ”جس نے میری ایک سنت کو پکڑ لیا جبکہ میری امت میں فساد آ گیا ہو۔ (یعنی وہ سنت مٹ رہی ہو) تو اس کے لیے سو شہیدوں کا درجہ ہے۔“ (الترغیب والترہیب جلد اول صفحہ ۸۰، کتاب الایمان مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت بروایت طبرانی و بیہقی)

جب ایک شہید کی حیاتِ برزخی کا یہ عالم ہے تو سو شہیدوں کا درجہ رکھنے والے اولیاء کا ملین کی برزخی زندگی کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے فرمایا:

”بے شک شہداء و صلحاء اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ وہ دنیا میں جہاں چاہیں اپنے اجسامِ مثالیہ کے ساتھ جاتے ہیں۔ وہ اپنے دوستوں کی مدد اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں۔“ (تفسیر مظہری جلد ۲ صفحہ ۲۵۱ مطبوعہ کوئٹہ)

اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا:

اما المومنون فان ارواحهم في برزخ من الارض تذهب حيث شاءت ونفس الكافر في سجين۔ ”مومنین کی ارواح تو زمین کے برزخ میں ہوتی ہیں جہاں چاہیں جائیں اور کافر کی روح سجين میں ہوتی ہے۔“ (کتاب الزہد لابن مبارک بحوالہ اتیان الارواح صفحہ ۲)

جبکہ قتادہ و مجاہد نے اس جگہ حیاة طيبة سے اخروی حیات مراد لی ہے یعنی مومن کو جنت میں پاکیزہ زندگی دی جاتی ہے۔

احقر راقم الحروف محمد طیب غفرلہ عرض کرتا ہے کہ حیاة طيبة میں عموم ہے یہ دنیوی، برزخی اور اخروی تینوں زندگیوں کو شامل ہے اللہ رب العزت اپنے دوستوں کی ہر حیات عمدہ و اعلیٰ بنا دیتا ہے۔
یہاں سے دو فوائد حاصل ہوئے:

(۱) ایمان کی عظمت

اس آیت سے معلوم ہوا ایمان کے بغیر کوئی نیکی مقبول نہیں جیسا کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ سے ظاہر ہے۔

(۲) اسلام میں عورت کا مقام۔

اسی طرح مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى سے معلوم ہوا اسلام میں تقویٰ و حسن عاقبت کے لحاظ سے عورت کا مقام مرد سے کم تر نہیں ہے کسی نیکی کا جو اجر مرد کے لیے ہے وہی عورت کے لیے ہے۔ البتہ خانگی زندگی میں مرد کو سربراہ خانہ بنایا گیا ہے، کیونکہ نظام زندگی چلانے کے لئے ایک سربراہ کا ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے مرد ہی بہتر ہے کیونکہ اس کا حوصلہ بلند اور اعصاب مضبوط ہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عورت اللہ کے ہاں کوئی گھٹیا مخلوق ہے، بلکہ اللہ کے ہاں حصول اجر و ثواب میں عورت کا درجہ مرد کے برابر ہے، کبھی ایک عورت اپنی نیکی کی وجہ سے ہزار ہا مردوں پہ بھاری ہوتی ہے، جیسے سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا۔

[80] یعنی اے سننے والے! جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لو یعنی اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھ لو۔ اس کے پڑھنے کو استعاذہ یا تعوذ کہتے ہیں۔ اگر نماز کے علاوہ قرآن پڑھا جائے تو جمہور فقہاء کے نزدیک بہر حال استعاذہ کیا جانا چاہیے۔ خواہ جتنی بار تلاوت شروع کی جائے۔ البتہ نماز میں امام ابوحنیفہ امام شافعی علیہما الرحمہ کے نزدیک پہلی رکعت میں استعاذہ ہی کافی ہے۔ ہر رکعت کی قراءت کے لیے استعاذہ ضروری نہیں کیونکہ ساری نماز قراءت واحدہ کی طرح ہے، جبکہ دیگر ائمہ ہر رکعت کے لیے استعاذہ کا حکم دیتے ہیں۔ یاد رہے تلاوت قرآن کے علاوہ دیگر احوال میں بھی استعاذہ پڑھا جاسکتا ہے اور اس کے لیے اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کے الفاظ ضروری نہیں ہیں بلکہ مطلقاً کسی بھی عبارت کے ساتھ شیطان مردود سے پناہ مانگی جاسکتی ہے مگر تلاوت قرآن کے وقت یہی الفاظ ضروری ہیں۔

ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابن ام معبد! اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ہی پڑھو مجھے جبرائیل نے یونہی سکھایا ہے اور لوح محفوظ میں ایسے ہی لکھا ہے۔ (قرطبی جلد ۱۰، صفحہ ۸۷)

[81] یعنی شیطان مضبوط ایمان اور پختہ توکل والوں کے قریب بھی نہیں بھٹکتا ہے وہ صرف کمزور ایمان والوں یا

کافروں پر اپنا زور چلا سکتا ہے۔

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا آتَتْ

اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت اتارتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے اتارنا ہے تو کفار کہتے ہیں تم تو (قرآن)

مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۸۲﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ

از خود تراشتے ہو، نہیں بلکہ ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ [82] آپ فرمادیں اسے روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے

بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۸۳﴾

حق کے ساتھ اتارا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور وہ اطاعت کرنے والوں کے لئے ہدایت و بشارت ہے۔ [83]

صدقاتِ قرآن پر وارد بعض شبہات کا رد

[82] قرآن کریم میں کئی آیات ابتداء میں نازل کی گئیں پھر ان میں سے بعض کو منسوخ کر کے ان کی جگہ نئی آیات اتار دی گئیں جیسے بیوہ عورت کی عدت پہلے ایک سال بتائی گئی اور فرمایا گیا: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ۖ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۗ (بقرہ: ۲۳۰)

پھر اس کی جگہ چار ماہ دس دن عدت مقرر کرتے ہوئے فرمایا گیا: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۗ (بقرہ: ۲۳۳)

کفار نے یہ دیکھ کر کہا اے محمد (ﷺ)! تم یہ آیتیں اپنی طرف سے گھڑتے ہو کبھی کوئی آیت لے آتے ہو کبھی کوئی اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں یہ تبدیلی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت ہم نازل کرتے ہیں اور اے پیارے محبوب! کفار آپ پر اعتراض کرتے ہیں حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا نازل کرنا ہے یعنی کب اس میں سے کچھ واپس لے کر اس کی جگہ کچھ نیا کلام اتارنا ہے مگر چونکہ کفار ان باتوں سے بے علم ہیں وہ صرف اپنے سرداروں کی پیروی میں ایسی باتیں کہتے ہیں اس لیے آیات کی تبدیلی پر اعتراض کرتے ہیں۔

معلوم ہوا قرآن کریم میں نسخ ثابت ہے۔ آج قادیانی گروہ اسے تسلیم نہیں کرتا مگر یہ ان کا خیال قطعی غلط اور نصوص صریح قرآنیہ کے خلاف ہے۔ اصل میں قادیانی لوگ خود کو سچا مسلمان جتلانے اور دوسرے مسلمانوں کو قرآن کا مخالف ثابت کرنے کے لیے نسخ کا سہارا لیتے ہیں۔

[83] یعنی روح القدس جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے قرآن کو قلبِ رسول ﷺ پر حق کے ساتھ اتارا ہے

تاکہ مومنوں کے دل مضبوط کیے جائیں اور اس میں مومنوں کے لیے ہدایت و بشارت ہے۔ یاد رہے نزلہ کا معنی آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا ہے۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا تاکہ مومنوں کے دل مضبوط ہوں۔ اگر سارا قرآن اکٹھا اتار دیا جاتا تو اس میں یہ تبدیلی نہ ہو سکتی کہ ایک آیت منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسری آیت اتاری جائے حالانکہ اس تبدیلی میں مومنوں کے لیے ثابت قدمی کا سامان ہے مثلاً پہلے ایک سخت حکم والی آیت اتاری گئی پھر اسے منسوخ کر کے نرم حکم والی آیت اتار دی گئی۔ (جیسے ابھی اوپر بیوہ کی عدت کے حوالے سے مثال دی گئی ہے) تاکہ تاقیامت مومنین شکر گزار رہیں کہ اللہ نے ان کے لیے آسانی فرمائی۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ

اور ہم جانتے ہیں کہ کفار کا کہنا ہے اسے تو ایک انسان سکھاتا ہے حالانکہ جس کی طرف وہ یہ نسبت کرتے ہیں اس کی زبان

إِلَيْهِ أَعْجَبِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿۸۴﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ

عجمی ہے اور یہ قرآن فصیح عربی زبان ہے۔ [84] بے شک جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لانا چاہتے اللہ انہیں ہدایت

اللَّهُ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۸۵﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ

نہیں دیتا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو وہ لوگ

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ ﴿۸۵﴾

گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ ہیں ہی جھوٹے۔ [85]

[84] حضرت سدی سے مروی ہے مکہ مکرمہ میں ایک عیسائی غلام ابو یسر نام سے رہتا تھا وہ تورات و انجیل بھی کسی قدر جانتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وہ ایک عجمی غلام بلعام تھا اس کی لوہے کی دکان تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے جاتے تھے کفار نے دیکھ کر کہا یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھاتا ہوگا۔ (درمنثور جلد ۵ صفحہ ۸۶۱)

اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص کی طرف کفار یہ نسبت کرتے ہیں کہ وہ آپ کو قرآن سکھاتا ہے وہ خود عربی نہیں عجمی ہے یعنی اس کی اپنی عربی بقدر کفایت ہے جبکہ قرآن اس قدر فصیح عربی زبان ہے کہ خود عرب کے تمام شعراء مل کر ایک آیت کی مثل نہ بنا سکے، ایسے کلام کو کسی عجمی کی طرف منسوب کرنا کس قدر جہالت ہے۔ دراصل کفار حیران و ششدر تھے کہ یکا یک آپ کی زبان پر ایسا محیر العقول معجزانہ کلام کیسے جاری ہو گیا ہے کس نے جاری کر دیا ہے تو

وہ کبھی آپ کو شاعر کبھی ساحر کبھی مجنون اور کبھی کاہن کہنے لگتے اور کبھی کہتے کہ آپ کو کوئی سکھاتا ہے۔ اسی موقع پر شیطان نے ان کے دل میں دوسو سو ڈالا کہ مکہ میں رہنے والے بعض عجمی غلام جو کسی نہ کسی طرح مکہ میں لا کر فروخت کیے گئے تھے اور بدیسی زبانیں بولتے تھے آپ کو سکھاتے ہوں گے حالانکہ ان بے چارے ان پڑھ عجمی غلاموں کا ایسے فصیح و بلیغ کلام سے کیا واسطہ جس کے سامنے سارا عرب بے بس ہے۔

[85] یعنی قرآن کی آیات کے بارہ میں ایسے شبہات پیدا کرنے والوں کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے، انکا انجام بس درد ناک عذاب ہے۔ یہ لوگ حضور ﷺ پر قرآن کے افتراء کا الزام رکھتے ہیں حالانکہ وہ خود افتراء پرداز ہیں وہ قرآن کی عظمت و جلالت کے دیکھ لینے اور حضور ﷺ کی صداقت و امانت کا اعتراف کرنے کے بعد قرآن اور آپ کے بارہ میں جھوٹے شبہات و الزامات پیدا کرتے ہیں تو ان سے بڑا کذاب و مفتری کون ہے۔

من کفر بالله من بعد ايمانه الا من ذكره۔

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهِ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ

جس نے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کیا۔ سوائے اُس کے کہ جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو،

بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ

لیکن جس نے کھلے دل سے کفر کیا۔ ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۸۶﴾

اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔ [86]

[86] یہ آیت حضرت عمار یا سریر رضی اللہ عنہما کے بارے میں اتری۔ ان کے بیٹے ابو عبیدہ روایت کرتے ہیں کہ کفار نے ان کے والد کو پکڑ کر سخت سزا دی حتیٰ کہ ان کی زبان سے نبی اکرم ﷺ کے بارہ میں کوئی نازیبا بات کہلوالی پھر انہیں چھوڑ دیا۔ وہ روتے ہوئے حضور سید عالم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ماجری سنایا۔ آپ نے فرمایا۔ اگر تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خود رسول اللہ ﷺ نے ان کے آنسو پونچھے اور انہیں تسلی دی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهِ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ۔

(درمنثور جلد ۵ صفحہ ۱۷۰)

یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے۔ اللہ و رسول کے بارہ میں بدزبانی کرے اور کفر پہ اس کا سینہ کھلا ہو یعنی مطمئن ہو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے۔ غضب سے مراد دنیا میں سزائے قتل ہے

اور عذابِ عظیم سے مراد نارِ جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ البتہ جو مجبور کیا جائے۔ یعنی اسے جان سے مار دینے یا بعض اعضاء کے تلف کرنے کی دھمکی دی جائے اور سخت مارا پیٹا جائے جیسے حضرت عمار سے کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو صرف اس کی زبان سے زبردستی کلمہ کفر کہلوایا جائے اس پر کوئی گناہ نہیں۔

مجبوری کی حالت میں کلمہ کفر بولنے کا حکم

یاد رہے اگر مومن کو کلمہ کفر بولنے پر مجبور کیا گیا۔ اس نے انکار کیا حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا گیا تو اس نے شہادت کا اعلیٰ درجہ پالیا، اسے عزیمت کہتے ہیں یعنی دین پہ ڈٹ جانا۔ اور جس نے جان بچانے کے لیے ایسی صورت میں کلمہ کفر بول دیا اس نے رخصت پر عمل کیا اس پر گناہ نہیں۔ عزیمت کی مثال یہ ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو ایک جنگ میں کفار نے گرفتار کیا اور مکہ لے گئے۔ کفار نے انہیں سزائیں دیں پھر مکہ سے باہر مقام تنعیم پر سولی پر چڑھا کر ان سے کہا گیا اگر تم دین اسلام سے باز جاؤ تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم! اگر تمام روئے زمین کی نعمتیں بھی مجھے دی جائیں تو میں اپنے دین سے پھرنے والا نہیں ہوں، آخر انہیں سولی دیدی گئی۔ ان کا جسم مبارک ایک ماہ تک سولی پر لٹکا رہا مگر اس کی تازگی برقرار رہی، زخموں سے خون رستا رہا اور اس سے کستوری کی خوشبو آتی رہی۔ آخر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت مقداد اور زبیر رضی اللہ عنہما مینہ طیبہ سے گئے اور چپکے سے ان کی لاش کو سولی سے اتار لائے۔

(مدارج النبوة جلد ۲ صفحہ ۲۳۲)

اسی طرح مروی ہے کہ دو صحابی مسیلمہ کذاب کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ اس نے ان میں سے ایک سے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں (مسیلمہ) اللہ کا رسول ہوں، انہوں نے جان بچانے کے لیے کہہ دیا: ہاں، اس نے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر اس نے دوسرے صحابی سے یہی بات پوچھی، انہوں نے کہا: مجھے سنائی نہیں دے رہا، اس نے ان کی گردن اڑادی۔ پہلا صحابی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں ہلاک ہو گیا، پھر انہوں نے سارا واقعہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے ساتھی نے تم سے اعلیٰ راستہ اختیار کیا اور تم نے رخصت پہ عمل کیا۔ (قرطبی جلد ۱۰ صفحہ ۱۸۹) اور رخصت کی مثال وہ بھی ہے جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کیا۔

تقیہ کے جواز پر غلط شیعہ استدلال کا جواب

اس جگہ اَلَا مَنْ اُكْرِهًا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ۔ (جس کو کفر کرنے پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہو اس پہ کوئی گناہ نہیں) سے شیعہ لوگوں نے تقیہ کے جواز پہ استدلال کیا ہے۔ دراصل شیعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے تھا اور ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم نے ان سے ان کا حق چھین لیا۔ پھر جب شیعوں سے پوچھا جائے کہ اگر یہ بات ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے تھے، اسی طرح دیگر ائمہ اہل بیت خلفاء راشدین کے فضائل کیوں بیان کرتے تھے؟ تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ وہ مجبور تھے، وہ تقیہ کرتے

تھے، یعنی جان بچانے کا حیلہ کرتے تھے، جیسے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے جان بچانے کے لیے کفر کر لیا تو اللہ نے انہیں معاف فرمایا، مگر شیعوں کا یہ استدلال قطعی غلط ہے۔ اس کی چند وجوہ ہیں۔

اول:

اللہ تعالیٰ نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے کی یہاں صرف اجازت دی ہے۔ یہ ایک رخصت ہے، یہ واجب یا فرض نہیں بلکہ جو شخص کلمہ کفر نہ کہے اور قتل ہو جائے وہ اعلیٰ درجہ کا شہید ہے۔ خود قرآن ہی نے ایسے جانثارانِ اسلام کے واقعات بتائے ہیں جنہوں نے جان دیدی مگر کفر نہ کیا، جیسے وہ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں ہار گئے تو ایمان لے آئے، فرعون نے انہیں کہا میں تمہیں سولی دیدوں گا اور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ انہوں نے کہا تم جو کر سکتے ہو کر لو ہم دین کو ہرگز نہ چھوڑیں گے تم ہماری جان لے سکتے ہو مگر ہمیں امید ہے کہ اللہ اس کے صدقے میں ہمیں بخش دے گا۔ (اعراف، ۱۲۴) پھر قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ انہیں آگ میں پھینک دیا گیا اور اللہ نے ان پہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے سبق دیدیا کہ ایمان کے تحفظ کے لیے آگ میں بھی کودنا پڑے تو کود جاؤ۔ جبکہ شیعہ فرقہ کے نزدیک تقیہ فرض ہے، بلکہ دین میں سب سے افضل کام تقیہ ہی ہے اور جو تقیہ نہ کرے وہ شیعہ فرقہ کے نزدیک مومن ہی نہیں۔ تو شیعہ تقیہ کا پیش نظر آیت (الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَخَافُونَ غَضَبَ اللَّهِ وَلَا يُخْشَوْنَ اللَّهَ عِندَ اللَّهِ) سے کوئی تعلق نہیں۔

فضیلتِ تقیہ میں اہل تشیع کی خود ساختہ روایات

شیعہ علماء نے تقیہ کی فضیلت میں جھوٹی روایات گھڑ کر ائمہ اہل بیت کی طرف منسوب کر دی ہیں۔ مثلاً بقول شیعہ امام باقر نے کہا:

التقية ديني ودين آبائي ولا ايمان لمن لا تقية له۔ یعنی تقیہ میرا دین ہے اور میرے باپ دادا کا دین ہے اور جو شخص تقیہ نہ کرے اس کا کوئی دین نہیں۔

(اصول کافی کتاب الایمان والکفر روایت ۳۵۲۲ صفحہ ۹۵۴ مطبوعہ دارالمجتبیٰ نجف اشرف)

بقول شیعہ امام باقر نے کہا:

اتقوا علی دینکم و احبوا بالتقية فانه لا ايمان لمن لا تقية له۔ یعنی اپنے دین (شیعہ مذہب) کو بچاؤ اور اسے تقیہ کے ذریعہ چھپا دو، کہ جسکے پاس تقیہ نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔

(اصول کافی کتاب الکفر والایمان روایت ۶۴۲۲، صفحہ ۸۵۴)

اور بقول شیعہ امام باقر نے کہا:

ان تسعة اعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له۔ دین کے دس حصوں میں سے نو تقیہ میں

ہیں اور تقیہ کے بغیر کوئی دین نہیں۔ (اصول کافی کتاب الکفر والایمان روایت ۳۴۲۲ صفحہ ۷۵۴)

در اصل شیعہ لوگ اپنی مجالس میں عام مسلمانوں سے چھپ کر صحابہ کرام خصوصاً خلفاء راشدین اور امہات المؤمنین ازواج رسول ﷺ کو گالیاں دیتے ہیں، مگر لوگوں کے سامنے وہ صحابہ کرام کی تعریفیں بھی کر دیتے ہیں، اور اسی پہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دیگر ائمہ اہل بیت کے عمل کو محمول کرتے ہیں جو وہ خلفاء راشدین کی بیعت و اطاعت کرتے تھے، یہی ان کا تقیہ ہے۔ اب اس کا زیر بحث آیت سے کیا تعلق ہے۔ کیونکہ شیعہ عقیدہ کے مطابق تقیہ نہ کرنے والے کا کوئی دین ہی نہیں، تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کا بھی کوئی دین نہ رہا، جادو گر ایمان لانے کے باوجود بے دین ہی رہے اور اصحاب کھف نے ظالم حاکم کے سامنے ڈٹ کر بے دینی کا کام کیا۔ اندازہ کیجئے اس فرقہ کی گمراہی کیا کیا گل کھلا رہی ہے۔ بلکہ ان کے مطابق سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا دین بھی ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے تقیہ نہیں کیا بلکہ اعلاء کلمۃ الحق کے لیے جان دیدی، اگر تقیہ کے بغیر ایمان نہیں ہے تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایمان کدھر گیا۔

دوم:

اہل تشیع کے ہاں معروف و معتبر محدث شیخ الطائف ابو جعفر طوسی لکھتا ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت نہ کی تھی اور وہ ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے جمعہ میں بھی نہیں آتے تھے اور حج میں بھی ان سے قبل عرفات سے نکل آتے تھے۔ (تلخیص الثانی جلد ۳ صفحہ ۷۶ مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ قم)

ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ دعویٰ کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز نہ بخگانہ اور جمعہ نہ پڑھنا اپنی جگہ غلط ہے۔ کیونکہ وہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے فوراً بعد شام چلے گئے تھے اور وہیں تین سال کے بعد ان کا وصال ہوا۔ (اسد الغابہ جلد ۲ صفحہ ۳۴۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

تاہم اہل تشیع سے ہمارا سوال ہے کہ اگر تمہارے مطابق سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے کیونکہ انہوں نے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے کیوں نمازیں پڑھتے تھے؟ کیا ان کے پاس سعد بن عبادہ جتنی بھی جرأت نہیں تھی؟ سچ یہ ہے کہ حضرت علی نے تقیہ نہیں کیا بلکہ وہ دل و جان سے خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کا ساتھ دیتے اور ان سے وفاداری کرتے تھے۔

سوم:

یہ کہنا کہ حضرت علی و دیگر ائمہ رضی اللہ عنہم تقیہ کرتے تھے اور حق کو چھپا کر جھوٹ ظاہر کرتے تھے، ان نفوس قدسیہ پہ سراسر بہتان ہے۔ مولا علی شیر خدا جیسا بہادر انسان تقیہ کرتا پھرے اور پچیس برس تک غاصبوں کے پیچھے نمازیں ادا کرتا رہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ جس کے بیٹے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے کربلا میں سارا کنبہ قربان کر دیا مگر ظالم حاکم کے ساتھ سمجھوتہ نہیں کیا اس کی اپنی شجاعت کا کیا عالم ہوگا۔

اس آیت سے تین فوائد حاصل ہوئے:

(۱) گستاخی رسول کا مرتکب کافر ہے

اور اس پہ اللہ کا غضب اور عذاب الیم ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا حضور ﷺ کی شان میں ادنیٰ گستاخی کفر اور باعث عذاب ہے۔ حضرت عمار سے آپ کی شان میں بے ادبی کے الفاظ کہلوائے گئے مگر وہ مجبور تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں معافی دی گئی، مگر ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو شخص کھلے دل سے ایسا کہے وہ کافر ہے (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ) اور اس پر اللہ کا غضب اور عذاب ہے۔ (فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۶﴾) جس شخص سے جبراً گناہ کروایا جائے اس پہ گناہ نہیں۔

(۲) یہ بھی معلوم ہوا کہ قتل وغیرہ کے خوف میں کفر بھی معاف ہے چہ جائے کہ کوئی اور گناہ ہو۔ اس سے کئی دینی شرعی مسائل متفرع ہو سکتے ہیں۔ مثلاً کسی سے جبراً شراب نوشی کروائی گئی، یا کسی عورت سے جبراً زنا کیا گیا، یا کسی نے بھوک کی وجہ سے جان بچانے کے لیے لقمہ حرام کھا لیا تو اس میں اس پہ کوئی گناہ نہیں۔

(۳) فضیلتِ حضرتِ عمارِ بنِ یاسرؓ

یہاں سے حضرت عمار بن یاسرؓ کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ ان کی براءت اور تشفی کے لیے یہ آیت اتاری گئی اور حدیث میں ان کی بہت فضیلت وارد ہے وہ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ میں سے ہیں۔ تمام غزوات نبویہ میں شامل ہوئے۔ ایک بار حضور ﷺ نے فرمایا عمار کی ہڈیوں میں بھی ایمان بھر گیا ہے۔ (ترمذی ابن ماجہ) حضرت خالد بن ولیدؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جو عمار سے محبت رکھے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے اور جو اس سے نفرت رکھے اللہ اس سے نفرت رکھتا ہے۔“ (الاصابہ فی تیز الصحابہ جلد ۲ صفحہ ۳۱۵ مطبوعہ بیروت)

حضرت عمار کو اس باغی گروہ نے شہید کیا جو جنگِ جمل و صفین میں لشکرِ علیؓ میں چھپے ہوئے تھے۔ انہی نے حضرت عثمان غنیؓ کو شہید کیا تھا، انہی نے جنگِ جمل میں حضرت طلحہ و زبیرؓ کو شہید کیا۔ پھر انہی نے جنگِ صفین میں حضرت عمار بن یاسرؓ کو شہید کر کے ان کی لاش کو حضرت امیر معاویہؓ کے لشکر کی طرف اچھال دیا۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي

یہ اس لئے ہے کہ انہوں نے دنیوی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دی، اور اللہ ایسے مکروں کو

الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝۷۰ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ

ہدایت نہیں دیتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے

وَأَبْصَارِهِمْ ۝۷۱ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ ۝۷۲ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ

مہر لگا دی ہے اور یہی غافل ہیں، تو ضرور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے

الْخٰسِرُونَ ۝۷۳ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ

والے ہیں۔ [87] پھر آپ کا رب ان لوگوں کیلئے جو ہجرت کریں بعد ازاں کہ انہیں ستایا جائے پھر وہ

جَاهِدُوا وَاصْبِرُوا ۝۷۴ إِنَّ رَبَّكَ مِنَ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۷۵ ع

جہاد کریں اور صبر رکھیں (مہربان ہے) بے شک آپ کا رب ان اعمال کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ [88]

[87] یعنی جو لوگ ایمان لا کر پھر کسی لالچ کے باعث کافر ہو جائیں اور اللہ و رسول کو کھلے دل سے سب و شتم کرنے

لگیں۔ ایسے لوگوں پر ہدایت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے اور ان کے کانوں، آنکھوں اور دلوں پر مہر لگا دی

جاتی ہے اور وہ دائمی جہنم کی خوراک بن جاتے ہیں۔

[88] جب کفار مکہ کی سختیاں بڑھ گئیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان آیات کے ذریعے ہجرت کی رغبت دلائی گئی۔ چنانچہ

صحابہ کرام دین کے لیے وطن قربان کرنے پر تیار ہو گئے اور انہوں نے اس آیت پر عمل کا حق ادا کر دیا۔ پہلے انہوں نے

ہجرت کی۔ پھر بدر و احد احزاب و حنین اور خیبر و تبوک میں راہِ حق میں جہاد کی لازوال داستانیں رقم کیں۔ انہوں نے دین

کے لیے ہر سختی سہی اور ہمیشہ حکم خدا و رسول پر صابر رہے۔ تو اس آیت کے مطابق مہاجرین صحابہ کے لیے مغفرت و رحمت

پر قرآن کی مہر ثبت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: إِنَّ رَبَّكَ مِنَ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۷۵ اور مہاجرین صحابہ میں

خلفاء راشدین بھی شامل ہیں بلکہ وہ ان کے سردار ہیں۔ پھر روافض و خوارج کا ان پر سب و شتم خود انہی کے لیے وجہ ضیاع

ایمان ہے اور یہ آیت مہاجرین صحابہ کے نقش قدم پر چل کر ہجرت اور جہاد کرنیوالوں کے لیے تاقیامت مژدہ مغفرت و

رحمت ہے۔

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ

وہ دن یاد کرو جب ہر جان اپنے بچاؤ کا جھگڑا کرے گی اور ہر جان کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۸۹﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً

اور ان پر ظلم نہ ہو گا۔ [89] اور اللہ ایک بستی (مکہ مکرمہ) کی مثال دیتا ہے جو بڑے امن و اطمینان والی تھی

يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ

اس کا رزق اس میں ہر جگہ سے بے روک ٹوک آتا تھا اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے اسے بھوک

لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۹۰﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ

اور خوف کا لباس پہنا دیا ان برائیوں کے سبب جو اہل بستی کرتے تھے بلاشبہ ان کے پاس انہی میں سے عظیم الشان رسول آیا

مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۹۱﴾

انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظلم کر رہے تھے۔ [90]

احوال قیامت اور کفار مکہ پہ عذاب الہی کا نزول

[89] گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا گیا جو ایمان لانے کے بعد کفر کریں اور یہ کام ظاہر ہے کسی گہرے

دوست یا عزیز کے درغلانے ہی سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے اب فرمایا جا رہا ہے کہ روز قیامت کوئی دوست یا عزیز کام نہ

آئے گا بلکہ اس دن ہر جان صرف اپنے ہی لیے جھگڑے گی اور ہر جان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا یعنی کسی کی

نیکی ضائع نہیں کی جائے گی اور کسی کو اس کے گناہ سے زائد سزا نہ دی جائے گی اور نہ ہی کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ

اپنے سر لے گی۔ لہذا کسی دوست یا عزیز کے کہنے پر اپنا ایمان ضائع اور آخرت برباد کرنا عظیم ترین خسارہ ہے

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿۹۰﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿۹۱﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿۹۲﴾ لِكُلِّ

أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيهِ ﴿۹۳﴾ ”اس دن انسان اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنے بچوں

سے بھاگے گا، ہر کسی کو ایسی پڑی ہوگی جو اسے سب سے بے پرواہ کر دے گی۔“ (عبس، ۳۴)

حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ”روز قیامت جسم اور روح کا باہم تنازع ہوگا روح کہے گی یا اللہ!

صرف جسم کو سزا دی جائے مجھے نہیں، کیونکہ میرا کوئی ہاتھ یا پاؤں نہیں تھا مجھے جسم میں ڈالا گیا تو اس کے ہاتھوں، پاؤں،

آنکھوں اور کانوں نے گناہ کیے میں بے قصور ہوں، جسم کہے گا یا اللہ! میں بے جان تھا کوئی گناہ نہیں کر سکتا تھا۔ روح نے مجھ میں داخل ہو کر مجھ سے گناہ کروائے۔ لہذا صرف روح کو عذاب دیا جائے مجھے نہیں۔ اللہ فرمائے گا تم دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہو لہذا دونوں کو عذاب ہوگا۔“ (قرطبی بروایت ثعلبی جلد ۱۰ صفحہ ۳۹۱)

یاد رہے روز قیامت ہر جان کا صرف اپنے لیے جھگڑنا اس سے حضور ﷺ مستثنیٰ ہیں کیونکہ بے شک قیامت کے دن ابتداء میں ایک وقت وہ آئے گا جب ہر نبی و رسول بھی نفسی نفسی پکارے گا مگر بخاری کی طویل حدیث شفاعت کے مطابق حضور ﷺ اس وقت بھی یہی فرمائیں گے انا لہا کہ آج شفاعت کے لیے میں ہی ہوں۔ (بخاری کتاب التوحید باب ۹۱) اس کی مزید تفصیل آگے عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿۹۰﴾ (بنی اسرائیل: ۷۹) کے تحت آرہی ہے اور جب آپ کے دست مبارک سے باب شفاعت کھل جائے گا تو پھر انبیاء اولیاء شہداء حفاظ اور سن شعور سے قبل فوت ہونے والے بچے بھی شفاعت کریں گے۔ یعنی دوسروں کی طرف سے جھگڑیں گے۔

[90] یہ آیت مدنی ہے جیسا کہ ہم اس سورت کے تعارف میں بتا چکے، یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ جب کفار نے حضور ﷺ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے جانے پر مجبور کر دیا تو بستی مکہ کے ظالم و کافر باشندوں پر اللہ کی پکڑ آگئی۔ وہ بستی جو دعاء ابراہیم ﷺ کی برکت سے امن و اطمینان کا گہوارہ ہے اور وہاں اطراف عالم سے ہر طرح کا پھل پہنچتا ہے۔ جب وہاں کے باشندوں کی اکثریت نے رسول معظم ﷺ کی تکذیب کی تو اللہ نے اپنے رسول کو مدینہ طیبہ بھیج کر بستی مکہ کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ بھوک یہ کہ ان پر قحط سالی مسلط کر دی گئی۔ ان کے حلال جانور مر گئے تو وہ کتے بلے کھانے پر مجبور ہو گئے اور خوف یہ کہ میدان بدر میں ان کے اکثر مرکزی لوگ مار دیئے گئے یا قید کر لیے گئے اور حضور ﷺ کے بھیجے ہوئے سرایانے اطراف مکہ میں آباد بستیوں میں کامیاب فوجی مہمات کر کے اہل مکہ کو شدید خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا۔ آخر ۸ھ میں فتح مکہ کی صورت میں وہاں کی طاغوتی قوت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس میں دور حاضر کی اسلام دشمن قوتوں کے لیے درس عبرت ہے کہ اگر وہ لوگ اپنی روش سے باز نہ آئے تو وہ بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ اللہ کے دین کے مٹانے کے لیے اٹھنے والی ہر تحریک کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اور آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا۔

یہاں سے شہر مکہ کی عظمت معلوم ہوئی

کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بستی امن و اطمینان والی تھی، اس کا رزق اس کے پاس ہر جگہ سے آتا تھا اور یہ دعاء ابراہیم ﷺ کی برکات ہیں۔ آپ نے دعا فرمائی: فَاجْعَلْ أَفِيدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَىٰ يَهُودِيٍّ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الشَّجَرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿۳۷﴾ ”اے اللہ! لوگوں کے دل یوں بنا دے کہ ان کی طرف کھنچیں اور انہیں پھلوں کا رزق دے تاکہ یہ شکر کریں۔“ (ابراہیم، ۳۷) چنانچہ جب فتح مکہ کے بعد اہل مکہ ایمان لے آئے تو اس شہر کی عظمتیں رونقیں پھر لوٹ

آئیں اور تا قیامت قائم رہیں گی۔

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُفْرَكُمْ

تو اللہ نے تمہیں جو حلال پاک روزی دی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا

آيَاةً تَعْبُدُونَ ۝ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا

شکر ادا کرو اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ [91] اس نے تو تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور

أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

حرام کیا ہے جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے نہ اس کی خواہش ہو نہ حد سے بڑھے تو اللہ بخشنے والا

رَحِيمٌ ۝ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا

مہربان ہے۔ [92] اور تمہاری زبانوں کو جو جھوٹ کی عادت ہے اس کی وجہ سے مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ

حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

حرام ہے تاکہ اللہ پر جھوٹ گھڑو۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیا

لَا يَفْلِحُونَ ۗ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

متاع قلیل ہے اور ان کے دردناک عذاب ہے۔ [93]

[91] جب کفار مکہ پر قحط کی سختی شدید ہو گئی تو ایک شخص نے حضور رحمت کائنات ﷺ سے ان کے حق میں دعائے خیر

کی درخواست کی رحیم و کریم آقائے ان کے حق میں دعاء فرمائی۔ ابھی دعاء رسول ختم نہ ہوئی تھی کہ مکہ مکرمہ پر بارش شروع

ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی دی ہوئی پاک حلال روزی کھاؤ اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔

اللہ ہی جس چیز کو چاہے حلال یا حرام قرار دے سکتا ہے

[92] کفار عرب کئی جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے پھر سمجھتے کہ یہ حرام ہو گئے ہیں انہیں ذبح نہیں

کیا جاسکتا اور نہ ان پر سواری کی جاسکتی ہے، دوسری طرف وہ مردار کھا جاتے تھے۔ وہ کہتے یہ حلال ہے اسے اللہ نے

ہمارے لیے مارا ہے، وہ جانور کے گوشت کے ساتھ اس کا خون بھی پکا کر کھا لیتے تھے۔ انہوں نے خنزیر کو بھی حلال قرار

دے رکھا تھا۔ اور وہ اپنے بتوں کے چرنوں میں ان کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کر کے اسے بعد میں کھا لیتے تھے۔ گویا وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال یا حرام ٹھہراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں فرمایا کہ اللہ نے تو مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر خدا کے نام پر ذبح کردہ ہر جانور حرام قرار دیا ہے یعنی اے منکرو! ان چیزوں کو تم نے حلال بنا لیا ہے اور جو جانور حلال تھے انہیں تم نے بتوں کی طرف منسوب کر کے حرام ٹھہرا لیا ہے۔ یہ کیسی الٹی چال ہے۔ ہاں اگر کوئی اس قدر مجبور ہو جائے کہ اسے مردار یا خنزیر یا غیر خدا کے نام پر ذبح کردہ جانور کے گوشت کے سوا کچھ کھانے کو میسر نہ ہو اور اگر نہ کھائے تو اس کی موت واقع ہو جائے گی تو وہ جان بچانے کے لیے باہر مجبوری اسی قدر کھا سکتا ہے جس سے جان بچ جائے نہ خواہش سے کھائے نہ ضرورت سے زائد کھائے۔

جان بچانے کے لیے حرام دوا استعمال کی جاسکتی ہے

اس جگہ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ سے معلوم ہوا کہ جیسے جان بچانے کے لیے حرام غذا کا کھانا حلال کیا گیا ایسے ہی جان بچانے کے لیے حرام دوا کا کھانا بھی حلال ہے اور اس کی مثال وہ حدیث بھی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے اہل عربینہ کو جنہیں شدید خارش نے آلیا تھا، اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پینے کا حکم فرمایا تھا۔ (بخاری کتاب الوضوء باب ۶۶) کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان کے لیے اس کے سوا کوئی علاج نہیں ہے۔

معلوم ہوا کہ حرام دوا کا استعمال جائز ہے بشرطیکہ ماہر ڈاکٹر کہے کہ اس کے سوا کوئی اور دوا فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور جس حدیث میں آیا ہے کہ حرام میں شفا نہیں ہے تو اس سے وہ حرام مراد ہے جس کا نعم البدل موجود ہو اور جب نعم البدل موجود نہ ہو تو پھر انسان مجبور ہے۔

یاد رہے اگر کسی جگہ حلال گوشت میسر نہ ہو جیسے یہاں برطانیہ کے مسلمانوں کو آج سے قریباً ۴۰ برس قبل حرام طریقہ سے ذبح کردہ جانوروں یعنی مردار کا گوشت ہی ملتا تھا اور اب بھی دنیا کے بعض خطوں میں یہی کیفیت ہے، تو ایسے میں مردار گوشت کا کھانا جائز نہیں کیونکہ گوشت کی جگہ سبزی دال وغیرہ سے گزارا کیا جاسکتا ہے بلکہ اگر خالی روٹی اور پانی میسر ہو تو اسی سے پیٹ بھرنا چاہیے حرام گوشت کا کھانا حلال نہیں۔

کسی کی جان بچانے کے لیے اعضاء کی پیوند کاری جائز ہے

جب مجبوری کی حالت میں حرام دوا کا استعمال جائز ٹھہرا تو ایسی ہی صورت میں اگر ماہر کو ایفائنڈ ڈاکٹر کہیں کہ مریض کو خون کی بوتل کا لگانا ضروری ہے یا اس کے دونوں گردے ناکارہ ہو گئے ہیں اور اگر اسے ایک نیا گردہ نہ دیا گیا تو اس کی زندگی خطرے میں ہے تو ایسے میں کوئی دوسرا انسان اسے اپنے خون کی بوتل یا اپنا گردہ دے سکتا ہے بلکہ زندگی بچانے کے لیے کوئی بھی عضو دیا جاسکتا ہے، مگر ایسی ضرورت عموماً گردوں ہی میں پائی جاتی ہے، کیونکہ انسان اگر اپنا ایک

گردہ کسی مریض کو دیدے تو اس کی اپنی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ ایک گردے پہ گزارا کرتا رہتا ہے۔ جبکہ دوسرے اعضاء کی یہ کیفیت نہیں ہے، مثلاً اگر کوئی اپنا دل یا جگر یا پتہ کسی کو دیدے تو وہ خود زندہ نہیں رہ سکتا اور یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی کا خاتمہ کر کے کسی کی زندگی بچائے کیونکہ یہ خودکشی ہے جو حرام ہے۔ جبکہ ظاہری اعضاء جیسے ہاتھ پاؤں کی یہ کیفیت نہیں ہے کہ اگر کسی مریض کا بازو یا اس کی ٹانگ ناکارہ ہو جائے تو اس کی جگہ پہ کسی دوسرے انسان کا بازو یا اسکی ٹانگ کا لگانا ضروری ہو ورنہ وہ زندہ نہیں رہے گا، کیونکہ ظاہری اعضاء ہاتھ پاؤں وغیرہ پہ انسانی زندگی کا انحصار نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ بازوؤں اور ٹانگوں کے بغیر جئے جا رہے ہیں۔ لہذا یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی مریض کو اپنا بازو یا پاؤں دیدے، لہذا بات صرف گردے اور خون ہی پہ آکر رکتی ہے۔

یہاں ایک اور بحث بھی ہے۔ وہ یہ کہ ایک شخص قریب الموت ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ اسکا کوئی عزیز، دوست یا کوئی مسلمان بھائی مریض ہے اس کا دل، جگر، پتہ، گردے یا کوئی اور عضو ناکارہ ہو گیا ہے اور اگر اسکا وہ ناکارہ عضو تبدیل نہ کیا گیا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی یا وہ زندہ رہ کر بھی مردوں جیسا رہے گا یا شدید اذیت و عذاب کی زندگی گزارے گا تو کیا وہ قریب الموت شخص یہ وصیت کر سکتا ہے کہ اسکی موت کے بعد اسکا دل یا جگر وغیرہ اس مریض کو دیدیا جائے تاکہ اس کی زندگی تونج جائے؟ تو استحسان کا تقاضا یہی ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔

دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مجبور شخص کو اجازت دی کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے خنزیر اور مردار کا گوشت کھا سکتا ہے اور خون پی سکتا ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں محرّمات قطعیه ہیں، تو کسی مردہ کا کوئی عضو اس کی وصیت کے مطابق مجبوری میں جان بچانے کے لیے کسی مریض کو کیوں نہیں دیا جاسکتا۔ اسی طرح اگر زندہ انسان کا گردہ دے کر کسی مریض کی جان بچائی جاسکتی ہے تو اس کے جواز میں کیا شک ہے۔

پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ طیبہ آئے تو یہاں بیمار پڑ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پیو، انہوں نے ایسا کیا تو وہ صحت یاب ہو گئے۔ (بخاری کتاب الطب باب ۵) اور فقہاء اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جب ماہر طبیب جانتا ہو کہ فلاں مریض کا علاج کسی حرام دواء ہی سے ہو سکتا ہے تو اس کے لیے وہ دواء حرام نہیں رہتی۔ (عمدة القاری جلد ۳ صفحہ ۱۵۵ مطبوعہ مصر)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوؤں کی شکایت کی تو آپ نے انہیں ریشم کے پہننے کی اجازت دی۔

(بخاری کتاب الجہاد باب ۱۲، مسلم کتاب اللباس حدیث ۳۹، ترمذی کتاب اللباس باب ۳)

اب ریشم کا پہننا مرد کے لیے حرام ہے مگر حالت مجبوری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام سے علاج کرنے کی اجازت عطا فرمائی، تو مجبوری میں کسی مردہ کا عضو کسی مریض کی جان بچانے کے لیے استعمال کرنا کیوں جائز نہیں ہے۔

علامہ علاء الدین حصکفی حنفی متوفی ۱۰۸۸ھ فرماتے ہیں:

حامل ماتت وولدها يضطرب شق بطنها من الايسر وي يخرج ولدها.. ولو بلع مال غيره ومات هل يشق بطنها قولان والاولى نعم. حامله عورت فوت ہوگئی اور اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے تو بائیں جانب سے اس کا پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لیا جائے اور اگر کسی شخص نے دوسرے آدمی کا مال نکل لیا اور مر گیا تو کیا اس کا پیٹ چاک کیا جائے؟ اس میں دو قول ہیں بہتر قول یہی ہے کہ اس کا پیٹ چاک کیا جائے گا۔
(در مختار جلد اول صفحہ ۸۴۰ مطبوعہ مکتبہ عثمانیہ استنبول)

یہی بات علامہ شیرازی شافعی متوفی ۵۵۴ھ یوں بیان کرتے ہیں:

وان ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي شق جوفها لانه استب قاء حي باتلاف جزء من الميت فاشبه اذا اضطر الى اكل جزء من الميت. اگر کوئی عورت مر جائے اور اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہو تو عورت کا پیٹ چاک کیا جائے گا کیونکہ اس میں کسی میت کا کچھ حصہ ضائع کر کے ایک زندہ کی جان بچانا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مجبوری میں میت کی کسی جزء کا کھانا جائز ہے۔ (المہذب جلد ۵ صفحہ ۱۰۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

اسی بارہ میں علامہ ابن قدامہ حنبلی متوفی ۶۲۳ھ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

ويحتمل ان يشق بطن الامر ان غلب على الظن ان الجنين يمحي وهو مذهب الشافعي لانه اتلاف جزء من الميت لا بقاء حي. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ماں کا پیٹ چاک کیا جائے اگر گمان غالب یہ ہو کہ بچہ زندہ بچ جائے گا اور یہی امام شافعی کا مذہب ہے، کیونکہ یہ میت کے ایک جزء کو تلف کر کے ایک زندہ انسان کی زندگی بچانا ہے۔ (المغنی جلد ۲ صفحہ ۶۱۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

یونہی امام عبدالوہاب شعرانی علیہ الرحمہ نے امام مالک سے بھی ایک قول نقل کیا ہے کہ مذکورہ صورت میں عورت کا پیٹ چاک کیا جائے گا۔ (میزان الشریعہ جلد ۱ صفحہ ۲۴۰ مطبوعہ مصر)

الغرض چاروں مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ بچے کی جان بچانے کے لیے اس کی مردہ ماں کا پیٹ چاک کیا جائے گا، اور امام حصکفی حنفی کے نزدیک اس شخص کا پیٹ بھی چاک کیا جائے گا جس نے کسی کا مال کھا لیا اور مر گیا۔ ہم کہتے ہیں جب موہوم زندگی والے غیر مولود بچے کی جان بچانے کے لیے اس کی مردہ ماں کا پیٹ چاک کرنا جائز ہے تو ایک بھر پور زندہ انسان کی جان بچانے کے لیے کسی مردہ کا کوئی عضو حاصل کرنا کیوں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جب کسی کے چند ٹکے مال کے لیے مردہ کی چیر پھاڑ جائز ہے تو ایک انسان کی جان بچانے کے لیے مردہ کا کوئی عضو لینا کیوں ناجائز ہے۔

اعضاء کی پیوند کاری کے جواز کے لیے چند شرائط ہیں

(اول) جس زندہ یا مردہ شخص کا عضو پیوند کاری کے لیے لیا جائے اس کی اجازت اور رضامندی شامل ہو، یعنی اس

مردہ نے مرنے سے قبل اس کی اجازت دی ہو یا وصیت کی ہو۔ آج کل ہسپتالوں میں مرنے والوں کے اعضاء بلا اجازت نکال لیے جاتے ہیں یہ حرام ہے (دوم) اگر پیوند کاری نہ کی گئی تو مریض کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ ماہر ڈاکٹر کہیں کہ اس کی جان بچانے کے لیے پیوند کاری کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کیفیت باطنی اعضاء دل، جگر اور گردوں وغیرہ ہی کی ہو سکتی ہے، ظاہری اعضاء ہاتھوں پیروں وغیرہ کی یہ کیفیت نہیں ہے (سوم) مریض کی جان بچانے کے لیے کسی زندہ انسان کا اس قدر خون یا ایسا عضو لینا جائز نہیں جس سے اس کی اپنی زندگی خطرے میں پڑ جائے، یعنی ایک انسان کی زندگی بچانے کے لیے دوسرے کی جان لینا جائز نہیں ہے کیونکہ اس بارہ میں سب کی جان ایک جیسی ہے خواہ کوئی شاہ ہے یا گدا، امیر ہے یا فقیر، کبیر ہے یا صغیر، بلکہ خواہ مومن ہے یا کافر (چہارم) یہ عضو کا دینا محض جذبہ ایشار کے ساتھ ہو کسی مادی یا مالی مفاد کے لیے نہ ہو، ورنہ یہ اعضاء کی خرید و فروخت بن جائیگی، جو حرام ہے۔

پیوند کاری اعضاء کی حلت پر چند شبہات کا ازالہ

(اول) کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے اسی لیے وہ اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا یا اپنا کوئی عضو نہیں کاٹ سکتا، لہذا وہ اپنی زندگی میں یا مرنے کے بعد کسی کو اپنا کوئی عضو نہیں دے سکتا۔ ہمارا جسم ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ہم اس میں خیانت نہیں کر سکتے۔ مگر یہ دلیل بہت کمزور ہے۔ ہم کہتے ہیں کیا اس پر قرآن و سنت کی کوئی نص ہے کہ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے؟ اگر ہے تو پیش کی جائے ہمیں تو آج تک ایسی کوئی نص نہیں ملی، یہ بس آپ کا قیاس ہے۔ اس کے مقابلہ میں ہم کہتے ہیں کہ انسان اپنے مال کا بلاشبہ مالک ہے مگر کیا وہ اپنے سارے یا کچھ مال کو آگ لگا سکتا ہے؟ کیا اسے کنوئیں میں پھینک سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، تو کیا اس طرح وہ اپنے مال کا مالک بھی نہیں رہے گا؟ مالک تو وہ ہے مگر اپنی ملکیت میں انسان اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کہا جائے کہ انسان اپنی جان کا مالک ہے مگر وہ اس میں اللہ کی مرضی کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا تو یہ بات عین حق و صواب ہے اور کسی کی جان بچانا مرضی مولا کے خلاف نہیں، بلکہ یہ ایشار و قربانی ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں محبوب تر ہے۔ دراصل ہماری ہر چیز اللہ کی دی ہوئی امانت ہے خواہ مال ہو یا جان یا اولاد۔

(دوم) پیوند کاری کے خلاف اس حدیث سے بھی استدلال کیا جاتا ہے جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِ حَيًّا، ”میت کی ہڈی کا توڑنا زندہ کی ہڈی کے توڑنے کی مانند ہے۔“ (ابن ماجہ کتاب الجنائز باب ۲۶، مسند احمد بن حنبل جلد ۶ صفحہ ۸۵، موطا امام مالک کتاب الجنائز باب ۵۴) لہذا کسی زندہ کی جان بچانے کے لیے کسی مردہ کا کوئی عضو نکالنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کثیر احادیث میں وارد ہے کہ مردہ جانتا ہے کہ اسے کون نہلا رہا ہے کون کفنارہا ہے، وغیرہ۔ اس کا احساس مکمل ہے مگر وہ بات نہیں کر سکتا، بلکہ اصحاب قبور سب کچھ سنتے جانتے ہیں۔

مگر یہ دلیل بھی موضوع سے غیر متعلق ہے۔ یہ احادیثِ خالصتِ عدمِ اضطرابِ پہ محمول ہیں۔ جب کوئی مجبوری نہ ہو اور جب مجبوری ہو تو فقہاء اربعہ تمام نے زندہ بچے کو بچانے کے لیے اس کی مردہ ماں کا پیٹ چاک کرنے کو لازم قرار دیا ہے اور مال کھا کر مر جانے والے کا پیٹ چاک کر کے مال نکالنے کا جزئیہ بھی آپ نے ابھی پڑھ لیا ہے۔ پھر حالتِ اضطراب میں مردہ کی ہڈی تو ایک طرف رہی، زندوں کی ہڈیاں توڑنا جائز بلکہ لازم ہے۔ جیسے جہاد میں کفار کے ٹکڑے اڑائے جاتے ہیں، چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے اموال محفوظ رہیں۔ قاتلوں کو قتل کیا جاتا ہے ہاتھ کاٹنے والے کا ہاتھ اور پاؤں کاٹنے والے کا پاؤں کاٹا جاتا ہے اور ہڈی توڑنے والی کی ہڈی توڑی جاتی ہے تاکہ دوسرے لوگوں کی جانیں ضائع ہونے سے اور انکی ہڈیاں ٹوٹنے سے بچائی جائیں۔ جب اضطراب میں یہ سب کچھ جائز ہے تو جب مرنے والا وصیت کر رہا ہے کہ میرا کوئی عضو دے کر فلاں مریض کی جان بچا لو تو کیوں نہ بچائی جائے؟

(سوم) پیوند کاری کے خلاف اس فقہی جزئیہ سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص بھوکا ہے، تو وہ جان بچانے کے لیے اپنا کوئی عضو نہیں کھا سکتا نہ ہی کوئی شخص اسے کہہ سکتا ہے کہ میرا ہاتھ یا پاؤں کھا لو اور جان بچا لو (عالمگیری وغیرہ) معلوم ہوا کہ اضطراب میں بھی کسی کا عضو استعمال کرنا جائز نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری گفتگو ان اعضاء میں ہے جن پہ انسانی زندگی کا انحصار ہے، جیسے دل، جگر، گردہ وغیرہ، یعنی اعضاءِ باطنہ۔ رہے اعضاءِ ظاہرہ جیسے ہاتھ پاؤں تو ان کی پیوند کاری جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے ناکارہ ہو جانے سے انسان کی زندگی منقطع نہیں ہوتی، نہ ہی ان کا کسی بھوکے کو کھلانا جائز ہے، لہذا یہ جزئیہ بھی پیوند کاری کے جواز میں مغل نہیں ہے۔

(چہارم) یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس شخص کا گردہ یا کوئی عضو ناکارہ ہے اور اس کی زندگی کے لیے کسی دوسرے کا گردہ مطلوب ہے تو اس کی مجبوری بجا ہے مگر جو گردہ دے رہا ہے اس کی کیا شرعی مجبوری ہے کہ وہ اپنا عضو کاٹے اور دوسرے کو دے؟ اس کے جواب میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت سنگدلانہ بات ہے کہ آپ کا بھائی بیماری سے مر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کی مجبوری ہے میری نہیں۔ نبی اکرم ﷺ تو فرماتے ہیں کہ ساری ملتِ اسلامیہ جسدِ واحد کی طرح ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تری المومنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم کمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى، ”تمام مومنین کو باہمی رحمت، محبت اور ہمدردی میں تم ایک جسم کی طرح جانو، کہ جب جسم کا ایک عضو تکلیف میں ہو تو سارا جسم بے آرامی و بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔“ (بخاری کتاب الادب باب ۷۲ حدیث ۱۱۰۶، مسلم کتاب البر حدیث ۶۶)

انڈیا میں مجمع الفقہ الاسلامی الہند کے تحت ۱۱ دسمبر ۱۹۸۹ء کو ہمدرد سیمینار سنٹر نیو دہلی میں ہندوستان کے ستر سے زائد ممتاز محقق علماء جمع ہوئے، جو مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے تھے اور چند اہم فقہی امور پہ طویل بحث و تمحیص کے بعد متفقہ فیصلے کیے گئے، جن میں اعضاء کی پیوند کاری پہ جو فیصلہ کیا گیا اس کی بعض شقوق یہ ہیں:

۱- اعضاء انسانی کا فروخت کرنا حرام ہے۔
 ۲- اگر ایک مریض ایسی حالت کو پہنچ جائے کہ اس کا کوئی عضو اس طرح بیکار ہو کر رہ گیا ہے کہ اگر اس عضو کی جگہ دوسرا عضو اس کے جسم میں پیوند نہیں کیا جائے تو قوی خطرہ ہے کہ اس کی جان چلی جائے گی اور سوائے انسانی عضو کے کوئی دوسرا متبادل اس کی کوپورا نہیں کر سکتا اور ماہر قابل اعتماد اطباء کو یقین ہے کہ سوائے عضو انسانی کی پیوند کاری کے کوئی راستہ اس کی جان بچانے کا نہیں ہے اور عضو انسانی کی پیوند کاری کی صورت میں ماہر اطباء کو ظن غالب ہے کہ اس کی جان بچ جائے گی اور متبادل عضو انسانی اس مریض کے لیے فراہم ہے تو ایسی ضرورت، مجبوری اور بے کسی کے عالم میں عضو انسانی کی پیوند کاری کرنا اپنی جان بچانے کی تدبیر کرنا مریض کے لیے مباح ہوگا۔

۳- اگر کوئی تندرست شخص ماہر اطباء کی رائے کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اگر اس کے دو گردوں میں سے ایک گردہ نکال لیا جائے تو بظاہر حال اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور وہ اپنے رشتہ دار مریض کو اس حالت میں دیکھتا ہے کہ اس کا خراب گردہ اگر بدلانا گیا تو بظاہر حال اس کی موت یقینی ہے اور اس کا کوئی متبادل موجود نہیں ہے تو ایسی حالت میں اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ بلا قیمت اپنا ایک گردہ اس مریض کو دے کر اس کی جان بچائے۔

(جدید فقہی مباحث جلد ۲ صفحہ ۳۶۵ مطبوعہ ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی)

[93] یعنی حلال و حرام کا تعین صرف اللہ اور اس کا رسول ہی کر سکتے ہیں تم کفار عرب کی طرح اپنی مرضی سے حلال و حرام کا تقررنہ کرو۔ البتہ مسلم فقہاء کا یہ منصب ہے کہ اللہ و رسول کے ارشادات کی روشنی میں ان جدید مسائل میں حلت و حرمت کا تعین کریں جہاں قرآن و حدیث کا واضح ارشاد نہ ہو جیسے اللہ نے سود حرام کیا مگر کیا دور حاضر کا بیمہ، انشورنس اور لاٹری وغیرہ سود میں داخل ہیں یا نہیں اس کا تعین فقہاء اسلام نے کرنا ہے۔ تاہم ایسی نئی چیزوں میں فتویٰ حرمت صادر کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بہت تحقیق کے بعد قدم اٹھانا چاہیے۔

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا

اور یہودی کہلانے والوں پر ہم نے وہ کچھ حرام کیا جو ہم آپ کو اس سے قبل بتا چکے ہیں اور ہم نے

ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۸﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ

ان پر ظلم نہ کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے۔ [94] پھر ان لوگوں کے لئے جو جہالت کے

عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ

سب برائی (کفر) کریں پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور خود کو سنوار لیں تو آپ کا رب

بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۹﴾

بعد ازاں بخشنے والا مہربان ہے۔ [95]

[94] یعنی چونکہ یہ ہمارا ہی حق ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دیں تو ہم نے یہود پر بعض چیزیں حرام قرار دیں جو اس سے قبل سورہ انعام میں بتائی جا چکی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَعْثِهِمْ ۗ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۱۸﴾ اور ہم نے یہود پر ہر ناخن دار (بچے والا) جانور حرام قرار دیا۔ (جیسے اونٹ مرغ وغیرہ) اور ہم نے ان پر گائے اور بکری کی چربی حرام قرار دی سوائے اس کے جو ان کی پشت پر لگی ہو یا آنت یا ہڈی سے ملی ہو، یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی سزا دی اور ہم سچے ہیں۔“ (انعام، ۱۳۶)

دراصل جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پرستش کی تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا تورات میں ان پر یہ چیزیں حرام قرار دیں اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہود اپنے آباء کی بچھڑا پرستی کو ہمیشہ چھپانے یا جائز بتانے کی کوشش کریں گے اس لیے ان پر ہمیشہ کیلئے یہ چیزیں حرام کی گئیں مگر یہ حرمت ان پر اس وقت تک تھی جب تک تورات کی شریعت کا نفاذ تھا، مگر جب اس کی جگہ قرآن کی شریعت آگئی تو اب انہیں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ معلوم ہوا یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ ایک چیز کو جب یا جس قوم کے لیے چاہے حرام قرار دے اور جب اور جس قوم کے لیے چاہے حلال ٹھہرائے۔

[95] یعنی جو آدمی کفر میں مبتلا رہے اور اپنی مرضی سے اللہ کے حلال و حرام میں اختلاط کرے، پھر سچی توبہ کر کے

ایمان لے آئے اور خود کو سنوار لے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت اسے اپنی آغوشِ محبت میں چھپالیتی ہے۔ معلوم ہوا سچی توبہ سے زندگی بھر کا کفر بھی معاف ہو جاتا ہے۔ تو کسی اور گناہ کا ماجری ہی کیا ہے۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝۱۴۰

بے شک ابراہیم (علیہ السلام) خوبیوں کا مجموعہ، اللہ کے فرماں بردار اور ہر برائی سے بیزار تھے اور مشرکوں سے کوئی علاقہ نہ رکھتے تھے

شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ ۖ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۱۴۱ وَأَتَيْنَاهُ فِي

وہ اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ کی راہنمائی فرمائی۔ [96] اور ہم نے انہیں

الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝۱۴۲

دنیا میں بھلائی دی اور وہ آخرت میں سزاوارانِ عظمت میں سے ہوں گے۔ [97]

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمتیں

[96] دور نزولِ قرآن میں دو اسلام دشمن قومیں اہل ایمان کے لیے وجہ ایذا تھیں۔ قریش مکہ اور یہود مدینہ، یہ دونوں قومیں بالترتیب حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے توسط سے اولاد ابراہیم علیہ السلام تھیں اور اس نسبت پر فخر رکھتی تھیں مگر دونوں دین ابراہیمی ترک کر کے کفر و شرک میں مبتلا ہو چکی تھیں۔ قریش نے کعبۃ اللہ کو تین سو ساٹھ بتوں سے بھر دیا اور یہود نے عزیز علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو عبرت دلانے کے لیے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ یعنی جو خوبیاں ایک پوری امت میں ہو سکتی ہیں وہ تنہا ان میں موجود تھیں۔

وہ اللہ کے حضور قانت یعنی سراپا عجز و نیاز تھے، کہ اللہ نے انہیں جو حکم دیا وہ انہوں نے پورا کر دکھایا۔ مثلاً انہیں بیٹے کے ذبح کا حکم ہوا انہوں نے اس کی تکمیل میں ذرا دیر نہ کی اور بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی، انہیں نارِ نمرود میں کود جانے کا حکم ہوا وہ فوراً کود گئے۔ انہیں ترکِ وطن کا حکم ہوا انہوں نے وطنِ قربان کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے متنفر اور شرک کے ہر شائبہ سے پاک تھے۔ پھر قریش اور یہود کو خود کو پیروانِ ابراہیم علیہ السلام قرار دیتے ہوئے حیا آنی چاہیے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نعمت ہائے خداوندی کا شکر بجالانے والے تھے۔ اور شکر کا سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں حاصل کر کے اس کے ہر حکم کی تکمیل کی جائے اور یہی کردار ابراہیمی ہے۔ چنانچہ آپ کی انہی خوبیوں کے سبب اللہ نے آپ کو چن لیا یعنی اپنا خلیل بنا لیا اور سیدھی راہ عطا فرمادی یعنی اپنے قرب کی منزلیں عطا فرمادیں۔

[97] اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں یہ بھلائی دی کہ انہیں سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا جیسی وفادار جانثار بیوی دی جس نے آپ کے حکم پر ریزہ ریزہ کی وادی بے آب و گیاہ میں ڈیرہ لگا لیا، انہیں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام جیسے پیغمبر بیٹے دیئے، انہیں

مقام نبوت و رسالت و خلت عطا فرمایا۔ ان کی ذریت میں نبوت رکھ دی اور ان کی شریعت کے بعض احکام تا قیامت جاری کر دیئے جیسے قربانی جانور، حج اور بدن کی صفائی کے احکام وغیرہ۔ اور آخرت میں انہیں عظیم فضیلت کا حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ چنانچہ حدیث طیبہ کے مطابق روز قیامت سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا ورنہ اس سے قبل قیامت میں سب برہنہ ہوں گے۔

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ

پھر ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں جو ہر برائی سے دور تھے

الْمُشْرِكِينَ ۝ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ

اور مشرکوں سے کچھ تعلق نہ رکھتے تھے۔ [98] ہفتے کی پابندی انہی پہ ڈالی گئی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا اور آپ کا رب

لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ أَدْعُرُّ إِلَى سَبِيلِ

ان کے مابین ان باتوں میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ [99] آپ اپنے رب کی طرف

رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِنَّ

حکمت اور اچھے وعظ کے ساتھ دعوت دیں اور کفار کے ساتھ اس طریقہ سے جھگڑا کریں جو بہتر ہے آپ کا رب

رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

اسے خوب جانتا ہے جو اس کے راستہ سے بھٹک جائے اور وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ [100]

[98] یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ دین ابراہیمی پر چل کر بتادیں کہ خالص توحید و رسالت ہی ان کا دین ہے تاکہ یہود و نصاریٰ اور مشرکین عرب کے اتباع ابراہیمی کے جھوٹے دعوؤں کی حقیقت کھل جائے۔ علاوہ ازیں شریعت ابراہیمی کی بہت سی باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، جیسے سنتِ ختنہ کا اپنانا، مناسکِ حج کا قائم فرمانا اور جانوروں کی قربانی جاری فرمانا وغیرہ۔

[99] جب اللہ ہی حلت و حرمت کا مالک ہے تو اس نے بنی اسرائیل پر ہفتے کے دن کاروبار دنیا اور تجارت کی حرمت لازم کی تھی تاکہ وہ ہر ہفتے میں ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر لیں مگر بنی اسرائیل نے اس حکم سے اختلاف کیا۔ انہوں نے ایک اختلاف تو یہ کیا کہ پہلے انہیں جمعہ کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے کا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا

گیا۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے جمعہ نہیں ہفتہ کا دن مقرر کریں۔ دوسرا وہ ہفتے کے دن کا بھی احترام نہ بناہ سکے اور اس میں کاروبار کرنے لگے۔ چنانچہ زمانہ داؤد علیہ السلام میں اسی گناہ کے باعث انہیں بندر بنایا گیا۔ معلوم ہوا جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام قرار دے تو مومنین پر اس کی اطاعت لازم ہے ورنہ غضب الہی جوش میں آتا ہے۔

[100] چنانچہ حضور ﷺ نے سراپا شفقت و محبت بن کر کفار کو دعوت حق دی۔ گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ دشمنوں کے لیے چادریں بچھائیں۔ طائف والوں کی سنگ باری کے جواب میں آپ نے ان پر دعاؤں کے پھول برسائے اور فتح مکہ کے موقع پر جان کے دشمنوں کو معافی دی یہ تھا آپ کا اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ پر عمل جبکہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کا عملی مظاہرہ آپ نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ و مباحلہ کے موقع پر فرمایا۔

اس آیت کے تحت کفار کو دعوت اسلام کا حکیمانہ طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے۔ اگر ہمارا ہمسایہ عیسائی یہودی یا ہندو وغیرہ ہے تو ہمیں اس کے ساتھ بردارانہ مشفقانہ اور ہمدردانہ تعلق بنانا چاہیے، اگر وہ بیمار ہو تو ہمیں ہسپتال میں جا کر اس کی عیادت کرنی چاہیے، اگر وہ کسی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے اور پھر کسی مناسب موقع پہ اسے دعوت اسلام پیش کی جائے۔

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوِّقْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ

اور اگر تم کسی سے بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جس قدر تمہیں ستایا گیا اور اگر تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لئے بہتر ہے اور آپ

لِلصَّابِرِينَ ۝ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ

صبر کریں کہ آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے اور کفار کے بارہ میں غمزدہ نہ ہوں اور ان کے داؤ کھیلنے کے سبب دل

فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۝

تنگ نہ کریں۔ [101] بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ جو احسان کرتے ہیں۔ [102]

[101] امام قرطبی کے بقول جمہور مفسرین کے نزدیک یہ آیت بھی مدنی ہے۔ جب احد میں کفار نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی میت کی بے حرمتی کی اور چہرے کا مثلہ کیا تو حضور سید عالم ﷺ یہ دردناک منظر دیکھ کر سخت غمناک ہوئے اور فرمایا: اے چچا! بخدا میں تمہارے بدلہ میں ستر کفار کا مثلہ کروں گا۔ تب یہ آیت اتری: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوِّقْتُمْ بِهِ ۖ چنانچہ حضور ﷺ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور صبر کا طریقہ اختیار فرمایا۔

(درمنثور جلد ۵ صفحہ ۱۷۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

بہر حال اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مظلوم ظالم سے زیادتی کا بدلہ لے تو حد سے تجاوز نہ کرے اور اگر حالات کا تقاضا معافی کا ہو تو معاف کر دے، کیونکہ صبر کا نتیجہ صابر کے لیے بہت اعلیٰ ہے۔

[102] یعنی جو لوگ احسان سے کام لیتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ معلوم ہوا اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ وہ دشمنوں سے بھی عدل اور احسان کرنے کا درس دیتا ہے۔ پھر اسے اہل یورپ و امریکہ کا دہشت گردی سے تعبیر کرنا سراسر ظلم نہیں تو کیا ہے۔

الحمد لله آج ۲۷ رمضان المبارک ۱۴۲۸ھ مطابق ۱۰ اکتوبر ۲۰۰۷ء بروز منگل بعد نماز ظہر دوران اعتکاف جامعہ رسولیہ اسلامک سنٹر مانچسٹر یو کے میں بیٹھے سورہ نحل کی تفسیر کی تکمیل ہوئی۔

وصلى الله عليه حبيبہ خير خلقه محمد والہ وصحبہ اجمعين۔

سورة الاسراء

ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی سترہویں سورت ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے انچاسویں سورت۔ اس میں بارہ رکوعات، ایک سو گیارہ آیات پانچ سو تیس کلمات اور تین ہزار چار سو ساٹھ حروف ہیں۔ اسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اسراء کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پہلی آیت میں رسول اللہ ﷺ کا معجزہ معراج بیان کیا گیا ہے اور اسی کو اسراء بھی کہتے ہیں۔ اور اسے سورہ بنی اسرائیل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اسکی پہلی آیت کے بعد دوسری آیت سے لیکر آیت آٹھ تک بنی اسرائیل کے چند تاریخی ادوار بتائے گئے ہیں جن میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی۔ یہ مکی سورت ہے مگر اس کی بعض آیات کے مدنی ہونے کے اقوال بھی ہیں۔

فضیلت

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور سرکارِ دو عالم ﷺ ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر دو سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ (درمنثور جلد ۵ صفحہ ۱۸۱)

سورة اسراء کے مضامین

ابتداء میں ذکر معجزہ معراج ہے، پھر بنی اسرائیل کے عروج و زوال کا بیان ہے، پھر انسان کی بعض جبلی عادات کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد حقوق العباد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے قبل والدین کا حق بیان ہوا، پھر رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم آیا، پھر عام انسانوں سے حسن معاشرت کے کچھ اصول لائے گئے اور ان اخلاقی برائیوں پہ تنبیہ کی گئی جو نزول قرآن کے وقت اہل عرب میں پائی جاتی تھیں، جیسے اولاد کا قتل، زنا، بے حیائی، مال یتیم کا ہڑپ کرنا وغیرہ۔ اس کے بعد قیامت کی حقانیت کے دلائل لائے گئے، پھر دلائل توحید کا سلسلہ شروع ہوا۔

پھر اس واقعہ کا ذکر ہوا جب فرشتوں کو سجودِ آدم کا حکم فرمایا گیا۔ اس وقت شیطان کے تکبر اور اس کے متکبرانہ بولوں پہ روشنی ڈالی گئی ہے اور اس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جن ذرائع کے اختیار کرنے کا اعلان کیا وہ بتائے گئے ہیں،

تاکہ انسان شیطانی ہتھکنڈوں سے بچ سکے۔ پھر روزِ قیامت کے احوال لائے گئے، پھر نماز کی پابندی کا حکم آیا، پھر قرآن کی عظمت بتائی گئی۔ پھر وہ سوالات بتائے گئے جو منکرین کی طرف سے رسول اللہ ﷺ کی رسالت پہ وارد کیے گئے اور آج تک کیے جاتے ہیں اور آخر میں موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی مساعی کا کچھ ذکر ہوا اور اختتام پہ پھر دلائلِ توحید لائے گئے۔

ما قبل سے مناسبت

سورہ نحل سے اس سورت کی مناسبت یہ ہے کہ دونوں میں دلائلِ توحید ہیں، دلائلِ حقانیتِ قرآن ہیں، پھر دونوں میں قتلِ اولاد جیسے لرزہ خیز گناہ کی سنگینی بتائی گئی ہے اور دونوں میں اکلِ حلال پہ زور دیا گیا ہے۔

راجی رحمۃ الرب عبدہ المذنب قاری محمد طیب غفرلہ

۱۱۱ آیاتہا ۵۰ سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَكِّيَّةٌ ۱۷ رُكُوعَاتُهَا ۱۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ

پاک ہے وہ اللہ جس نے بندہ خاص (محمد مصطفیٰ ﷺ) کو [1] قلیل حصہ رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ [2] وہ

الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ أَيْتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ①

مسجد اقصیٰ جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ [3] بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ [4]

معجزہ معراج مصطفیٰ ﷺ

[1] سُبْحَانَ الَّذِي چونکہ اس آیت میں سیاح لامکاں تاجدار شب اسراء جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کا معجزہ معراج بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کا آغاز لفظ سبحان سے کیا گیا اس لیے کہ یوں تو ہر معجزہ ہی پر ستار ان عقل کے لیے ناقابل قبول ہے جبکہ معجزہ معراج تو سید المعجزات ہے، عقل کے پجاری لوگ اسے ماننے کو ہرگز تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے فرمایا گیا: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندہ خاص کو یہ سیر معراج عطا فرمائی، یعنی اللہ ہر عجز اور ہر نقص سے پاک ہے، وہ ہر بے بسی و مجبوری سے پاک ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔

وہ وہی سبحان ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑایا، وہ وہی سبحان ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے اٹھایا اور دوسرے آسمان پر بٹھایا۔ اسی سبحان کی دی ہوئی طاقت سے انسان نے ہزاروں ٹن وزنی ہوائی جہاز ہوا میں اڑایا اور اسی سبحان نے زمین سے سات گنا بڑے سورج کو ہوا میں روزانہ مشرق سے مغرب کی طرف گھمایا اور اسے ایک منٹ میں چودہ ہزار میل کی رفتار سے چلایا۔

اگر وہی سبحان اپنے بندہ خاص سید المرسلین ﷺ کو رات کے کچھ حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے لامکاں تک سیر کرا دے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ مگر عقل کے پجاریوں کو کون سمجھائے۔

اس لیے یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ پاک ہے وہ اللہ جس کے بندہ خاص نے سیر کی بلکہ فرمایا پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اگر سیر کرنے کی نسبت بندے کی طرف کی جاتی تو منکر کا اعتراض بندے پر آتا۔ مگر جب

سیر کرانے کی نسبت بندے کے قادرِ مطلق رب کی طرف کی گئی ہے تو اب منکر کا اعتراض رب کی قدرت پر آئے گا، اگر ایک بچہ کہے کہ میں جاپان گیا پھر روس گیا پھر میں نے امریکہ کی سیر کی تو لوگ انکار کریں گے لیکن اگر اس کا باپ کہے کہ میں اپنے بچے کو جاپان لے گیا پھر روس لے گیا پھر میں نے اسے امریکہ کی سیر کروائی تو اب کسی کو مجالِ انکار نہیں۔ اگر ایک باپ اپنے بچے کو اپنی طاقت کے مطابق دنیا بھر کی سیر کروا سکتا ہے تو سارے جہان کا خالق و مالک رب اپنی طاقت کے مطابق اپنے حبیب کو راتوں رات ساری کائنات کی سیر کیوں نہیں کروا سکتا۔ اس لیے فرمایا گیا: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ۔

معراج جسمانی پر ایک قرآنی دلیل

اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندہ کو راتوں رات سیر کروائی، بتاتا ہے کہ یہ سیر جاتے میں جسمانی طور پر کروائی گئی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس سیر کے ذریعہ اپنی طاقت و قدرت کا اظہار فرمایا۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں تو اسے یوں بیان نہ کیا جاتا، کیونکہ خواب میں سیر کروانے سے کوئی طاقت ظاہر ہوتی ہے، خواب میں تو ہر کوئی کہاں سے کہاں پہنچا ہوتا ہے۔

اسری کا معنی سیر کرانا ہے۔ واقعہ معراج کے لیے سفر کی بجائے سیر کا لفظ استعمال کیا گیا کیونکہ سفر میں تھکاؤ، پریشانی اور صعوبت ہے جبکہ سیر نشاط انگیز چہل قدمی کا نام ہے۔ گویا بتایا گیا کہ سیر معراج میں حضور ﷺ نے کہیں پریشانی یا تھکاؤ نہیں دیکھی بلکہ ہر قدم پر نئی خوشی اور ہر گام پر نئی آن نئی شان نے استقبال کیا۔

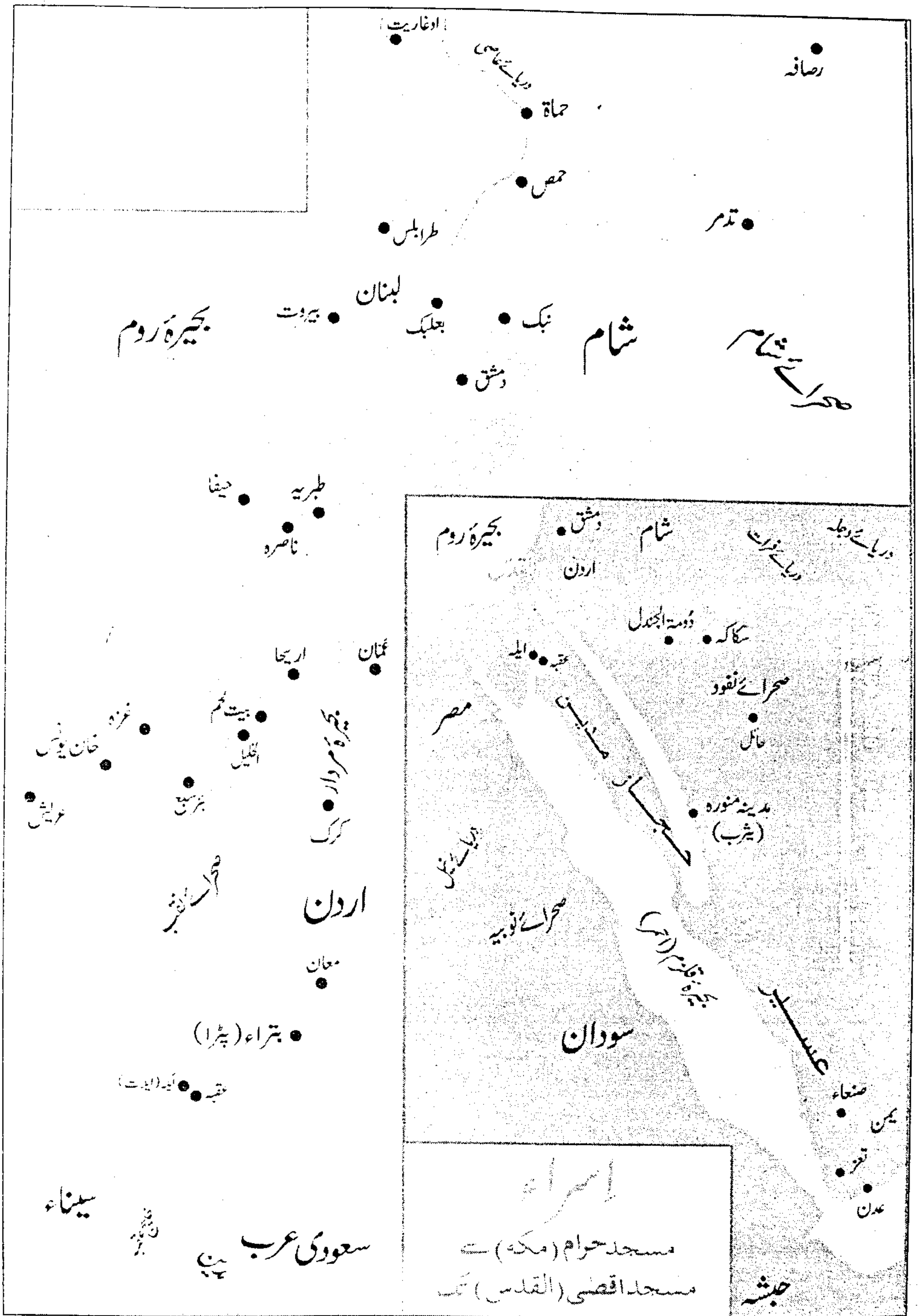
بِعَبْدِهِ۔ یعنی اللہ نے اپنے بندہ خاس محمد مصطفیٰ ﷺ کو سیر کروائی۔

سیر معراج کو رسول اللہ ﷺ کی عبدیت کے ذریعہ کیوں بیان کیا گیا؟

اگر سوال کیا جائے کہ سیر معراج تو رسول اللہ ﷺ کا سب سے اہم واقعہ اور سب سے بڑی عظمت ہے تو چاہیے تھا کہ اسے بیان کرنے کے لیے آپ کو بڑے القابات سے یاد کیا جاتا، مثلاً کہا جاتا: سبحان الذی اسرئى برسوله، سبحان الذی اسرئى بحبیبه، سبحان الذی اسرئى بسید المرسلین۔ یعنی اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو یا اپنے حبیب کو یا مرسلین کے سردار کو سیر کروائی، وغیرہ۔ مگر اس کی بجائے بِعَبْدِهِ فرمایا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بِعَبْدِهِ اس لیے فرمایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ آپ نے معراج جیسی یہ بلندی اپنی عبدیت اور عبادت کی وجہ سے حاصل کی۔

اب آپ کی عبادت کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ تو حدیث صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”انا اول النبیین خلقاً و اخرهم بعثا میں تخلیق میں سب انبیاء سے پہلے ہوں اور بعثت میں سب انبیاء

کے بعد“ (در منثور سورہ احزاب زیر آیت وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ)

اور آپ کا ارشاد ہے:

”یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره۔ اے جابر! اللہ نے تمام اشیاء سے قبل

اپنے نور سے تیرے نبی کا نور پیدا فرمایا۔“ (مصنف عبدالرزاق کتاب الایمان باب خلق نور محمد ﷺ ج ۱ ص ۸۱)

تو جب سے آپ کا نور پیدا ہوا تب سے اس نے اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل اور عبادت و ریاضت شروع کی۔ لہذا آپ کی عبادت تمام کائنات سے زیادہ ہے اور جو جتنی زیادہ عبادت کرے اللہ اسے اتنی زیادہ بلندی عطا فرماتا ہے۔

حدیث نبوی ﷺ میں ہے: من تواضع لله درجة رفعه الله درجة، ”جو شخص اللہ کے لیے ایک درجہ تواضع کرے

اللہ اسے ایک درجہ بلندی عطا کر دیتا ہے۔“ (مسند احمد بن حنبل جلد ۳ صفحہ ۶۷)

تو چونکہ آپ کا تواضع یعنی آپ کی عبادت کے درجات ساری کائنات سے زیادہ ہیں اس لیے آپ کو شبِ معراج

ساری کائنات سے بلندی عطا فرمائی گئی۔ اسی لیے معراج کے آخری مقام یعنی بارگاہِ صمدیت میں آپ کی حاضری کو بھی

آپ کی عبدیت ہی کے ساتھ بیان کیا گیا۔ فرمایا گیا: فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿۱۰﴾ (نجم: ۱۰)

بِعَبْدِهِ اس لیے بھی فرمایا گیا تاکہ امتِ مسلمہ شرک سے دور رہے۔ حضرت عیسیٰ ﷺ دوسرے آسمان تک بلند کیے

گئے تو عیسائیوں نے انہیں اللہ اور اللہ کا بیٹا مان لیا جبکہ سید المرسلین ﷺ کو شبِ معراج لامکاں تک بلندی عطا فرمائی گئی تو

ممکن تھا کوئی آپ کو خدا یا اس کا بیٹا مان لیتا اس لیے بَعْدِهِ فرمایا گیا یعنی اتنی بلندی پانے کے باوجود آپ اللہ کے

بندے ہیں اور بندگی پہ ناز رکھتے ہیں۔

چونکہ رسول اللہ ﷺ کی عبدیت، آپ کی جملہ رفعتوں کی بنیاد ہے۔ اسی لیے کلمہ شہادت میں اور تشہد نماز میں آپ

کی عبدیت کو آپ کی رسالت سے مقدم رکھا گیا ہے، یعنی کہا گیا: اشهد ان محمدا عبدا ورسوله

عبدیت، عبد کے لیے وجہِ عروج ہے

اس سے عبدیت و عبادت کی اہمیت کا بھی پتہ چلا کہ یہی بندے کے لیے وجہِ عروج ہے۔ اسی لیے الصلوة

معراج المومنین فرمایا گیا۔ بندہ جس قدر اللہ کے حضور جھکتا ہے اسے اللہ اسی قدر اونچا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا:

سجدہ کرا و قریب آجا۔ (سورہ علق، آخری آیت)

[2] لَيْلًا۔ یہ تنوین برائے تَقْلِيلٌ ہے۔ یعنی رات کے تھوڑے سے حصہ میں سیر معراج کرائی گئی۔ اس سے اَسْرَى

بِعَبْدِهِ فرمایا گیا اور اَسْرَى يُسْرَى کا معنی ہی رات کو سیر کرانا ہے جیسے اَنْ اَسْرَ بِعِبَادِي۔ ”اے موسیٰ! میرے

بندوں کو راتوں رات (مصر سے) لے چلو۔“ (طہ-۷۷) اس کے بعد لَيْلًا فرمانا صرف اس لیے ہے تاکہ بتایا جائے کہ

سیر معراج ساری رات نہ ہوئی بلکہ رات کے تھوڑے سے حصہ میں سیر کرائی گئی کیونکہ لَيْلًا کی تنوین کمی بیان کرنے کے

لیے ہے۔ (تفسیر کبیر جلد ۷ صفحہ ۲۹۲ مطبوعہ ملتان) تنوینِ تَقْلِيلِ کی مثال یوں ہے کہ اللہ فرماتا ہے: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفُهَا۔ ”اللہ تعالیٰ ادنیٰ سے ادنیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا اور اگر کوئی معمولی
سی بھی نیکی ہو تو اللہ اسے بڑھا دیتا ہے۔“ (نساء: ۴۰) اس جگہ ذَرَّةٌ اور حَسَنَةً پہ تنوینِ برائے تَقْلِيلِ ہے۔ اسی طرح
یہاں لیلًا میں بھی تنوینِ تَقْلِيلِ ہے۔

اب رات کے کتنے تھوڑے حصہ میں سیر کرائی گئی؟

تو اس بارہ میں راقم الحروف کو کوئی صریح حدیث یا روایت نہیں ملی البتہ علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے فرمایا: وَفِي
بعض الآثار انه صلى الله عليه وآله لما رجع وجد فراشه لم يبرد من اثر النوم بعض آثار میں ہے کہ حضور صلى الله عليه وآله جب
معراج سے واپس آئے تو دیکھا کہ آپ کا بستر جو نیند کی وجہ سے گرم ہوا تھا ابھی تک ٹھنڈا نہیں پڑا تھا، آگے یہ بھی فرمایا
کہ بعض روایات میں ہے جب آپ روانہ ہوئے تو آپ کا عمامہ شریف درخت کی ٹہنی سے چھو گیا تھا جب آپ واپس
آئے تو ابھی ٹہنی کی حرکت بند نہ ہوئی تھی۔ (روح المعانی جلد ۵۱ صفحہ ۱۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت) شاید ٹہنی کے ہلتے
رہنے کو واعظین نے کنڈا ہلتے رہنے سے تعبیر کر لیا ہے۔ چنانچہ یہ شعر پڑھا جاتا ہے۔

کنڈا بھی رہا ہلتا بستر بھی رہا گرم اک پل میں سر عرش گئے آئے محمد صلى الله عليه وآله

لَيْلًا سے معلوم ہوا کہ معراج دن کے وقت نہ ہوئی رات کے وقت ہوئی۔ اس لیے کہ اللہ نے اسے مخفی رکھا بعد میں
اسے قرآن اور حدیث کے ذریعے ظاہر فرمایا تاکہ آزمایا جائے کون اسے مانتا ہے کون اس سے انکار کرتا ہے۔ اسی لیے
اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات، ملائکہ، جنت و نار اور عذابِ قبر وغیرہ کو بھی پردہِ غیب میں رکھا ہے تاکہ آزمایا جائے کہ کون انہیں
مانتا ہے کون نہیں۔ چنانچہ معراج پر ایمان لانے والے صدیق و فاروق بن گئے اور ایمان نہ لانے والے ابو جہل و ابولہب
ٹھہر گئے۔ اور اس لیے بھی رات کے وقت معراج ہوئی کہ رات خلوت و اختصاص کا وقت ہے اگر کوئی بادشاہ اپنے کسی خاص
مصاحب کو رات کے وقت اپنے پاس بلائے تو اس سے اس مصاحب اور اس کی اس ملاقات کی اہمیت و خصوصیت کا پتہ چلتا
ہے۔ اس لیے انبیاء و اولیاء پر اللہ رب العزت کے خصوصی انعامات رات ہی کے وقت میں ہوئے بلکہ عام مومنین پر اللہ کی
خصوصی عنایات بھی رات ہی میں ہوتی ہیں اسی لیے لیلۃ القدر لیلۃ البراءة اور دیگر راتوں کی فضیلت وارد ہے۔

مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا۔

اس میں سیر معراج کا پہلا حصہ بتایا گیا جو سیرِ زمینی سے تعلق رکھتا ہے، یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ مسجدِ اقصیٰ سے
ساتویں آسمان تک ہے، یہ سیرِ آسمانی ہے۔ اور تیسرا حصہ ساتویں آسمان سے بارگاہِ صمدیت میں حاضر تک ہے جو سیرِ
لامکانی ہے۔ پہلے حصہ (مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصیٰ تک سیر) سے انکار کفر ہے کیونکہ یہ قرآن میں واضح ذکر کر دیا گیا۔
دوسرے حصہ سے انکار سخت بددینی و گمراہی ہے کیونکہ وہ کثیر احادیث صحیحہ صریحہ مشہورہ میں وارد ہے جو قریباً تیس صحابہ

کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں اور تیسرے حصہ سے انکار، کفر یا گمراہی تو نہیں البتہ ایسا شخص ائمہ کے نزدیک جاہل و محروم ہے۔ (مدارج النبوت جلد اول بیان اسراء و معراج)

قرآن میں صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا حصہ معراج کیوں بیان کیا گیا؟

مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک والا حصہ قرآن میں اس لیے ذکر کیا گیا کہ نزول قرآن کے وقت کفار مکہ نے مسجد حرام دیکھی ہوئی تھی۔ وہ تجارت کے لیے فلسطین و شام کا سفر کرتے رہتے تھے جبکہ آسمان و لامکان سے انہیں کچھ خبر نہ تھی، وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں آسمانوں کی کیا خبر، ہمیں تو وہ چیز بتاؤ جو ہم نے دیکھی ہو۔ تو ان کا جانا پہچانا اور دیکھا ہوا حصہ انہیں بتایا گیا کہ جب وہ سنیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات مسجد اقصیٰ سے ہو کر آئے ہیں تو وہ مسجد اقصیٰ کی نشانیاں پوچھیں گے اور شام کی طرف گئے ہوئے اپنے تجارتی قافلوں کے بارہ میں سوال کریں گے کہ کیا وہ آپ نے راستے میں دیکھے ہیں اور کہاں دیکھے ہیں اور وہ کب واپس آسکتے ہیں اور جب آپ انہیں یہ چیزیں بتائیں گے تو ان کے لیے مجال انکار نہ رہے گی۔ چنانچہ اسی طرح ہوا انہوں نے یہ آیت سنتے ہی کہا آپ راتوں رات وہاں سے کیسے ہو آئے؟

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے وارد ہے کہ کفار مکہ نے کہا اے محمد! ہم جان گئے کہ تم جھوٹے ہو، بیت المقدس جاتے ہوئے ہمارے اونٹوں کے کلیجے پگھل جاتے ہیں ہمیں ایک مہینہ جاتے ہوئے اور ایک مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے۔

وتزعم انك اتيتہ في ليلة واحدة اور تم سمجھتے ہو کہ تم وہاں سے ایک رات ہی میں ہو آئے ہو؟

(درمنثور جلد ۵ صفحہ ۲۰۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

پھر انہوں نے پوچھا کہ بیت المقدس کی کھڑکیاں اور دروازے کتنے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا اور آپ دیکھ دیکھ کر ان کے ہر سوال کا جواب دیتے گئے۔ (مسلم کتاب الایمان حدیث ۲۷۸)

اسی طرح عکرمہ نے ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی پر مجھے بتایا کہ میں آج رات کو بیت المقدس لے جایا گیا وہاں میں نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام سے ملاقات کی۔ میں نے کہا آپ یہ واقعہ قریش کو نہ بتائیں ورنہ وہ اس کا مذاق اڑائیں گے اور ممکن ہے آپ کو ایذا دیں۔ مگر آپ مجھ سے اپنا دامن زور سے چھڑا کر چلے گئے اور کفار کے مجمع میں جا کر سارا واقعہ بتایا۔ کفار میں سے ایک شخص نے کہا: کیا آپ ہمارے فلاں قافلہ کے پاس سے گزرے ہیں جو فلاں جگہ گیا ہوا ہے؟ فرمایا: ہاں واللہ میں نے انہیں دیکھا ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ اسے ڈھونڈھ رہے تھے۔ کفار نے کہا ان کی تعداد کتنی تھی اور ان کے جانور کتنے تھے؟ تب اللہ تعالیٰ نے وہ قافلہ آپ کے سامنے نمودار کر دیا اور آپ دیکھ دیکھ کر بتاتے گئے اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ قافلہ کل صبح تک مکہ پہنچ جائے گا۔ چنانچہ واقعی اگلی صبح وہ قافلہ مکہ پہنچ گیا۔ کفار مکہ نے قافلہ والوں سے پوچھا کیا ان کا کوئی اونٹ واپسی میں گم ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس قافلہ میں گئے ہوئے تھے انہوں نے سب کچھ سن کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ

سچے رسول ہیں تو اس دن سے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ (المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۲۳ صفحہ ۲۳ مطبوعہ دار احیاء بیروت)

معراج جسمانی بحالتِ بیداری پر ایک اور دلیل

ان احادیث سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا حصہ معراج خصوصاً بیان فرمایا۔ وہاں یہ بھی پتہ چلا کہ معراج حضور ﷺ نے اپنے جسم کے ساتھ حالتِ بیداری میں کیا۔ اگر آپ نے یہ صرف اپنا خواب سنایا ہوتا تو ام ہانی رضی اللہ عنہا آپ کو اس کے کفار کے سامنے پیش کرنے سے روکنے کی کوشش کیوں کرتیں اور کفار سے سن کر آپ کی تکذیب کیوں کرتے؟ کیا کبھی کسی کو کسی کے خواب پر بھی تعجب ہوا ہے؟ ام ہانی رضی اللہ عنہا کا آپ کو واقعہ معراج کفار کے سامنے بیان کرنے سے روکنا بذاتِ خود اس بات کی مضبوط دلیل ہے کہ واقعہ معراج ایک خواب نہیں تھا بلکہ بیداری میں جسم کے ساتھ حقیقی سیر تھا۔

اور یہ ہم ابھی بتا چکے ہیں کہ اگر یہ خواب ہوتا تو اللہ تعالیٰ واقعہ معراج کو اپنی قدرت کے اظہار کے طور پر پیش کرتے ہوئے کیوں فرماتا سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا پاك ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو قلیل حصہ رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ آخر خواب دیکھ لینا وہ کون سا کمال ہے جسے اللہ اپنی قدرت کا نشان بنا کر پیش کرے؟ ماننا پڑتا ہے کہ واقعہ معراج خواب میں نہیں بیداری میں ہوا۔

[3] الَّذِي بَرَّ كُنَّا حَوْلَهُ۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اب مسجد اقصیٰ کے گرد کیا برکتیں رکھی گئی ہیں۔ امام بغوی فرماتے ہیں اس سے وہاں کی نہریں، درخت اور پھلوں کی کثرت مراد ہے اور حضرت مجاہد نے فرمایا: لانه مقرر الانبياء یہ علاقہ انبیاء کی جائے قرار ہے۔ (تفسیر معالمہ التنزیل جلد ۳ صفحہ ۷۲۱) امام خازن، علامہ آلوسی، امام رازی و دیگر مفسرین سے بھی یہی کہا ہے جبکہ امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: وقيل من دفن حوله من الانبياء والصالحين۔ یعنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے گرد برکتوں سے مراد وہ انبیاء و صالحین ہیں جو مسجد کے گرد دفن کیے گئے ہیں۔ (تفسیر قرطبی جلد ۱۰ صفحہ ۲۱۲)

لِنُورِيَهُ مِنْ أَيْتِنَا تا کہ ہم اپنے بندہ خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے شبِ معراج حضور ﷺ کو کیا نشانیاں دکھائیں؟ تو آپ کو ابتداء میں شق صدر دکھایا گیا جو عظیم الشان نشانی ہے، پھر براق کی برق رفتاری دکھائی گئی، پھر بیت المقدس میں سب انبیاء کا اجتماع دکھایا گیا، پھر آپ نے ساتوں آسمانوں میں انہی انبیاء سے ملاقات کی جنہیں آپ پیچھے بیت المقدس میں چھوڑ آئے تھے، پھر دیدارِ الہی حاصل کیا، جو آپ کے سب معجزات سے بڑا معجزہ ہے۔

[4] إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ① یعنی اللہ سننے دیکھنے والا ہے۔ تو اس نے اپنے حبیب ﷺ کی دعائیں سنیں اور ان کی شبانہ روز دینی محنت دیکھی تو خوش ہو کر انہیں سیر لامکان عطا فرمائی۔ مفسرین نے یہ احتمال بھی بیان فرمایا کہ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ① کی ضمیر واحد غائب حضور ﷺ کی طرف لوٹی ہے جن کا ذکر پیچھے بِعَبْدِهِ سے فرمایا گیا۔

(روح المعانی وروح البیان) گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بندہ خاص محمد مصطفیٰ ﷺ سننے اور دیکھنے والے ہیں یعنی شب معراج ان سے ان کے رب نے جو فرمایا وہ انہوں نے سنا (فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۝ (نجم: ۱۰) اور جو نشانیاں انہیں دکھائیں وہ انہوں نے دیکھیں بلکہ اپنے رب کو بے حجاب دیکھا۔ (مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۝ (نجم: ۱۷) اس آیت میں معراج کے تینوں حصے صراحتاً یا اشارتاً مذکور ہیں چنانچہ مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا کہہ کر سیر زمینی بیان کی گئی۔ پھر لُزِيَّةً مِّنْ أَيْتِنَا کہہ کر سیر آسمانی بتائی گئی کیونکہ اس میں ساتوں آسمانوں کے عجائب، جنت و نار کے جملہ مناظر اور عرش کرسی سب آگئے اسی کے بارے میں دوسری جگہ فرمایا گیا۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝ حضور ﷺ نے (سدرۃ المنتہیٰ پر) اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ (نجم: ۱۸) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ کہہ کر سیر لامکانی بیان کی گئی جیسا کہ ہم ابھی اس کے مفہوم کی وضاحت کر چکے ہیں۔

واقعہ معراج مصطفیٰ ﷺ کی کچھ تفصیل

واقعہ معراج اس قدر طویل ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر میں عمر نوح علیہ السلام پاؤں تو بھی اپنے سفر معراج کو مکمل بیان نہ کر سکوں۔“ (کنز العمال کتاب الفضائل) اور اس مختصر تفسیر میں کیا بیان کیا جاسکتا ہے، البتہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے بعض خاص مقامات اختصار سے بیان کر دوں۔

سفر معراج سے قبل رسول اللہ ﷺ کا شوق صدر کیا جانا

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس رات مجھے معراج کروائی گئی میں حطیم یا حجر میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس آنے والا آیا اس نے میرا سینہ گلے سے ناف تک شق کیا پھر اس نے میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک تھال لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، پھر میرا دل دھویا گیا اور اسے (ایمان سے) بھرا گیا۔“ (بخاری کتاب مناقب الانصار باب ۴۲)

یاد رہے کہ رسول اللہ ﷺ کا صدر مبارک تین بار شق کیا گیا اور آپ کے قلب مبارک کو ایمان و حکمت سے بھرا گیا۔ ایک بار بچپن میں جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہتے تھے۔ یہ اس لیے کیا گیا تا کہ لڑکپن اور جوانی میں کوئی نفسانی و شہوانی وسوسہ آپ کے قلب مبارک کے قریب نہ بھٹک سکے، اسی لیے آپ ہر گناہ سے معصوم ہیں۔ دوسری بار اس وقت شق صدر کیا گیا اور آپ کا قلب مبارک ایمان و حکمت سے بھرا گیا جب آپ پر پہلی بار نزول قرآن ہوا، تا کہ آپ کا قلب مبارک قرآن کریم جیسے رعب و جلال اور ہیبت الہیہ سے بھر پور اس کلام کو برداشت کر سکے جو اگر پہاڑوں پہ اتارا جاتا تو وہ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے اور تیسری بار یہ اس وقت کیا گیا جب آپ معراج پہ تشریف لے جانے لگے، تا کہ آپ کا قلب مبارک مشاہدہ کائنات اور دیدار الہی کو برداشت کر سکے جس کے ایک ادنیٰ جلوے کی تاب

نہ لا کر موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو گئے تھے۔

آپ کا شق صدر مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ کیونکہ حرکتِ قلب کا بند ہو جانا موت کہلاتا ہے، مگر آپ کا سینہ شق کیا گیا، قلب مبارک کو نکال کر چیرا گیا، پھر اس میں ایمان و حکمت کو بھر کر اسے بند کیا گیا اور آپ یہ سارا ماجری اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ معلوم ہوا جب دل کا چیرا جانا آپ کے لیے موت کا سبب نہیں بن سکتا تو حرکتِ قلب کا بند ہو جانا آپ کے لیے موت کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟

تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ
مرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے

آپ کا براق پہ سوار کیا جانا

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”پھر میرے پاس براق لایا گیا وہ سفید رنگ کا ایک لمبا جانور ہے جو گدھے سے بڑا اور نچر سے چھوٹا ہے جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہاں وہ قدم رکھتا ہے۔ میں اس پہ سوار ہوا اور بیت المقدس پہنچا۔“ (مسلم کتاب الایمان حدیث ۲۵۹) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہونے لگے تو وہ اچھلا (خوشی سے ناز میں آیا) جبرائیل امین علیہ السلام نے اسے ڈانٹا اور فرمایا اے براق! ادب کرو، اللہ کی قسم! آج تک تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ کے ہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر معزز ہو۔ تب آپ اس پہ سوار ہوئے۔ (درمنثور جلد ۵ صفحہ ۲۱۹)

یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق کے محتاج نہ تھے۔ آپ اپنی روحانی طاقت سے جہاں چاہیں جاسکتے ہیں، آپ تو نماز میں ہاتھ بڑھائیں تو جنت کے خوشے کو پکڑ لیتے ہیں۔ (بخاری) مگر اللہ رب العزت نے چاہا کہ آپ کو ایک شاندار سواری پہ بٹھا کر لیجا یا جائے۔ جیسے ایک بادشاہ اپنے انتہائی معزز مہمان کے لیے اعلیٰ ترین سواری بھیجتا ہے اور اپنے اہم تر ارکانِ سلطنت کو ساتھ بھیجتا ہے تاکہ معزز مہمان کو سر آنکھوں پہ بٹھا کر لایا جائے، ایسا ہی شبِ اسری کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ شاعر کہتا ہے:

باغِ عالم میں بادِ بہاری چلی، سرورِ انبیاء کی سواری چلی
یہ سواری سوئے ذاتِ باری چلی، ابرِ رحمت اٹھا آج کی رات ہے
حسنِ ذوقِ طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے
سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہِ دولہا بنا آج کی رات ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرنا اور حیاتِ انبیاء

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیثِ معراج میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مررت بقبر موسیٰ

ليلة اسرى بي عند الكثيب الاحمر وهو قائم يصلى في قبره۔ ”جس رات مجھے معراج کروائی گئی میں سرخ ٹیلے کے قریب قبر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو وہ اس وقت اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔“ (مسلم کتاب الفضائل باب ۳۲ باب فضائل موسیٰ علیہ السلام حدیث ۱۳۸) اس کے علاوہ یہ حدیث نسائی شریف کتاب قیام الیل باب ۱۰، مسند احمد بن حنبل جلد ۳ صفحہ ۱۳۸ اور درمنثور بروایت ابن مردویہ و طبرانی جلد ۵ صفحہ ۱۱۲ میں بھی موجود ہے۔

یہ حدیث صراحتاً دلالت کر رہی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبور میں حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں کیونکہ قبر میں تو صاحب قبر کا جسم ہوتا ہے اگر جسم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو پھر حیات جسمانی میں کیا شک رہا۔ اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: حیات انبیاء حسی و دنیاوی است، واحادیث و آثار در احوال واقع شدہ، وحیات شہداء و مقتاتین فی سبیل اللہ اخروی و معنویست، یعنی ”انبیاء کی حیات حسی و دنیاوی ہے اور اس بارہ میں احادیث و آثار وارد ہیں، جبکہ حیات شہداء اخروی و معنوی ہے۔“ (مدارج النبوة جلد ۲ صفحہ ۷۷)

اسی طرح یہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعة اللمعات میں فرماتے ہیں:

ایں مبنی بر ثبوت حیات مرآں حضرت راسی اللہ علیہ السلام حیات حقیقی دنیاوی بخلاف شہداء کہ بحیات معنوی مشرف اند، یہ اس بنیاد پہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حیات حقیقی دنیاوی ثابت ہے جبکہ شہداء حیات معنوی سے مشرف ہیں۔ (اشعة اللمعات جلد ۲ صفحہ ۳۹۹ کتاب الناسک باب حرم المدینہ مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر)

اسی طرح امام داود بن سلیمان بغدادی فرماتے ہیں:

قال الامام البيهقي في كتاب الاعتقاد، الانبياء بعد ما قبضوا ردت اليهم ارواحهم، فغيبوا عنا وان كنا لانراهم كالملائكة۔

امام بیہقی نے کتاب الاعتقاد میں فرمایا: انبیاء کی ارواح جب قبض کی گئیں تو انہیں ان کی طرف واپس لوٹا یا دیا گیا، تو وہ صرف ہماری نگاہوں سے غائب ہوئے ہیں اور ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، جیسا کہ فرشتے ہیں۔

(المنحة الوهبية صفحہ ۵ مکتبہ حقیقت استنبول ترکی)

اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

انبیاء کو بھی اجل آتی ہے، مگر ایسی کہ فقط آتی ہے

پھر اس کے بعد ان کی حیات، مثل سابق وہی جسمانی ہے

بیت المقدس میں آپ کی امامت اور انبیاء پر آپ کی افضلیت

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی واقعہ معراج میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے روانہ ہوئے تو راستہ میں آپ نے مدینہ منورہ، کوہ طور اور بیت اللحم میں تینوں جگہ نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثم

دخلت بيت المقدس فجمع لي الانبياء عليهم السلام فقدمني جبرائيل حتى اتمتهم، پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا، وہاں سب انبیاء میرے لیے جمع کیے گئے، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا تو میں نے ان سب کو امامت کرائی۔ (نسائی کتاب الصلوٰۃ باب اول)

نماز کے بعد ہر نبی نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثناء پر خطبہ کہا اور اس میں ان نعمتوں کا ذکر کیا جو اس نبی کو اللہ نے عطا فرمائی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر یوں کہا: اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے خلیل بنایا مجھے ملک عظیم عطا فرمایا، مجھے اپنا اطاعت گزار بندہ بنایا اور مجھے آگ سے نجات بخشی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کہا: اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے شرف ہمکلامی بخشا، میرے ذریعہ فرعون کو ہلاک کیا اور بنی اسرائیل کو آزادی دی اور میری امت میں ایسے لوگ بنائے جو حق کی ہدایت دیتے اور حق کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر داود علیہ السلام یوں گویا ہوئے: اللہ کی حمد ہے جس نے میرے لیے ملک عظیم بنایا مجھے زبور سکھلائی میرے ہاتھ پر لوہا نرم کیا، پہاڑ اور پرندے میرے لیے مسخر کیے اور مجھے حکمت و قوت فیصلہ بخشی۔ سلیمان علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا: اللہ کی حمد ہے جس نے میرے لیے ہوائیں مسخر کیں، جنات کو میرے تابع کیا، مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائیں اور مجھے ایسا ملک دیا جو میرے بعد کسی کو نہ ملا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اٹھے اور فرمایا: اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا، مجھے کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کا علم دیا، مجھے یہ طاقت دی کہ میں مٹی سے پرندے بنا کر ان میں پھونکوں تو وہ زندہ ہو کر اڑیں، میں کوڑھیوں اور اندھوں کو شفا دیتا اور مردوں کو زندہ کر دیتا تھا۔

آخر میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور تمام انبیاء سے یوں خطاب فرمایا:

آپ سب نے اپنے رب کی حمد کہی اور میں بھی رب العالمین کی حمد کہتا ہوں، پھر آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے رحمۃ للعالمین بنایا۔ مجھے تمام نسل انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنایا، مجھ پر اللہ نے فرقان نازل کیا جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اللہ نے میری امت کو سب امتوں سے افضل کیا اور وہی سب سے پہلے (جنت میں جانے والے) اور سب سے آخر (دنیا میں آنے والے) ہیں اللہ نے میرے لیے میرا سینہ کھول دیا۔ مجھ سے میرا بوجھ اٹھا دیا، میرا ذکر بلند کر دیا اور مجھے سلسلہ نبوت کا آغاز کرنے والا اور سلسلہ نبوت کا ختم کرنے والا بنایا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور فرمایا:

فبهذا فضلکم محمد، یعنی (اے انبیاء کرام) انہی فضائل کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے افضل قرار پائے

ہیں۔ (تفسیر ابن جریر طبری جلد ۸ صفحہ ۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

اس حدیث کو امام بزار، امام ابو یعلیٰ، امام ابن ابی حاتم، امام ابن عدی اور امام بیہقی نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

سے روایت کیا ہے۔ (درمنثور جلد ۵ صفحہ ۱۹۸)

اسی مقام کو امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ اپنے قصیدہ معراجیہ میں یوں بیان فرماتے ہیں۔ ع
نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر بیاں ہو معنائے اول و آخر وہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے

امامتِ انبیاء اور شانِ ختمِ نبوت

یہ حدیث صحیح جہاں رسول اللہ ﷺ کا امام الانبیاء اور افضل الانبیاء ہونا بتاتی ہے وہاں آپ کا سب سے آخری نبی ہونا بھی واضح کرتی ہے، کیونکہ آپ نے سب انبیاء کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا:

وجعلنی فاتحاً و خاتماً، کہ اللہ نے مجھے سلسلہ نبوت کا آغاز اور اختتام کرنے والا بنایا۔ گویا حضور امام الانبیاء ﷺ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو اپنی شانِ ختمِ نبوت کا گواہ بنایا، لہذا جو آپ کے مقامِ ختمِ نبوت سے انکار کرتا ہے وہ تمام انبیاء کرام کی گواہی سے انکار کرتا ہے۔

یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ نبی وہی ہے جو اس وقت اس اجتماع انبیاء میں بیٹھا آپ کا خطبہ سن رہا تھا، جو بعد میں آیا وہ گروہ انبیاء میں شامل نہیں کیا جاسکتا، اور اب جو خود کو اس مقدس گروہ میں شامل کرنے کی کوشش کرے وہ کافر و مرتد ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس جگہ ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”امامتِ انبیاء کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا:

”صَلَّى خَلْفَكَ كُلُّ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ، آپ کے پیچھے ہر اس نبی نے نماز پڑھی ہے جسے اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔“ (درمنثور جلد ۵ صفحہ ۱۸۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

گویا جس نے آج آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی وہ لاکھ بار دعویٰ نبوت کرے وہ جھوٹا کذاب ہے۔ خواہ وہ نجد کا مسیلمہ کذاب ہو، یمن کا اسود عنسی ہو، عراق کا مختار ثقفی ہو، یا پنجاب کا مرزا غلام احمد قادیانی۔

معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ معراج کا ایک فلسفہ یہ بھی تھا کہ آپ کی شانِ ختمِ نبوت کو ایسے روشن کر دیا جائے کہ اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہ جائے۔

پہلے آسمان پر رسول اللہ ﷺ کا دوزخ میں مختلف عذابات کا مشاہدہ کرنا

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں اور جبرائیل آسمان دنیا پر پہنچے۔ حضرت جبرائیل نے دروازہ کھولنے کو کہا، پوچھا گیا: کون؟ کہا: جبرائیل، کہا گیا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا: محمد ﷺ، پوچھا گیا: کیا وہی ہیں جن کو بلایا گیا ہے؟ کہا: ہاں، تو انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ پھر میں نے وہاں ایک قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹوں جیسے تھے۔ ایک شخص انکے ہونٹ کھولتا اور ان کے منہ میں پتھروں جیسے انکارے داخل کرتا جو ان کے

پچھلے راستہ سے نکل آتے۔ میں نے کہا اے جبرائیل! یہ کون ہیں؟ کہا: یہ لوگ ظلماً یتیموں کا مال کھا جاتے تھے۔

پھر میں نے ایک قوم دیکھی جن کے چمڑے اتار کر ان کے منہ میں ٹھونسے جا رہے تھے۔ پھر ان سے کہا جاتا: جو تم نے کھایا اس کا مزہ چکھو، تو وہ اپنے چمڑے کو کھانے لگتے اور انتہائی کراہت و تکلیف محسوس کرتے۔ میں نے کہا: اے جبریل یہ کون ہیں؟ کہا: یہ لوگوں کے منہ پر ان کی تعریف کرتے اور پیٹھ پیچھے ان کی بدی بیان کرتے اور لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزت میں ہاتھ ڈالتے تھے۔

پھر میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے سامنے دسترخوان بچھا ہے جس پہ بہت پیارا بھنا ہوا گوشت پڑا ہے اور ان کے آس پاس مردار پڑے ہیں، وہ دسترخوان کا گوشت چھوڑ کر مردار کھاتے ہیں، میں نے کہا جبریل! یہ کون ہیں؟ کہا یہ زنا کار ہیں جو اپنی بیویاں چھوڑ کر حرام کاری کرتے تھے۔

پھر میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے پیٹ بڑے کمروں جیسے تھے اور فرعونی لوگ ان کو لتاڑتے ہوئے گزرتے ہیں۔ بتایا گیا کہ یہ سود خور ہیں، ان کے پیٹوں میں سود ہے۔

پھر میں نے ایسی عورتیں دیکھیں جن کو ان کے پستانوں کے ذریعہ لٹکایا گیا ہے، بتایا گیا کہ یہ زنا کار عورتیں ہیں جو اپنی حرامی اولاد کو قتل کر دیتی تھیں۔ (تفسیر ابن جریر طبری جلد ۸ صفحہ ۳۱)

ساتوں آسمانوں پہ مختلف انبیاء سے آپ کی ملاقاتیں اور مسئلہ حاضر و ناظر

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پھر جبرائیل مجھے لے کر پہلے آسمان پہ پہنچے اور دروازہ کھلوا دیا۔ وہاں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا: صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پھر دوسرے آسمان پہ یحییٰ و عیسیٰ علیہما السلام سے ملاقات ہوئی، وہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید (صالح کا معنی اللہ کی رحمتوں اور عنایات کا سزاوار) پھر تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سب نے آپ کو خوش آمدید کہا اور مبارک دی۔ (بخاری کتاب مناقب الانصار باب ۴۲، مسلم کتاب الایمان حدیث ۲۵۹)

اب یہ بات قابل غور ہے کہ انبیاء کرام نے مسجد اقصیٰ میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ کو رخصت کیا اور جب آپ آسمانوں میں گئے تو انبیاء وہاں موجود تھے، حالانکہ آپ براق پہ بیٹھ کر گئے، جس کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ جہاں اسکی نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے اب زمین پہ کھڑے ہوں تو آسمان پہ نظر جاتی ہے۔ تو گویا براق پلک جھپکنے میں آسمان پہ پہنچ گیا، مگر انبیاء اس سے بھی جلد آسمان پہ جا پہنچے۔ اس سے حاضر و ناظر کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ گویا ایک ہی آن میں انبیاء زمین پہ بھی تھے اور آسمان پہ بھی۔ اگر یہ ممکن ہے تو رسول اللہ ﷺ آن واحد میں مدینہ طیبہ میں ہو کر ہمارے پاس بھی ہو سکتے ہیں۔

سدرۃ المنتہیٰ پہ فرشتوں کا دیدارِ مصطفیٰ ﷺ حاصل کرنا

قرآن میں ہے: عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ﴿۱۴﴾ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ﴿۱۵﴾ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿۱۶﴾

”سدرۃ المنتہیٰ کے پاس جنت المأویٰ ہے، جب سدرہ کو ڈھانپنے والی چیز نے ڈھانپ رکھا تھا۔“ (نجم، ۱۴)

اس کی تفسیر میں سلمہ بن وہرام سے مروی ہے کہ فرمایا:

”فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں اجازت دی گئی۔ چنانچہ

فرشتوں نے سدرہ کو ڈھانپ لیا (یعنی اس قدر فرشتے سدرہ پہ جمع ہو گئے کہ سارا سدرہ چھپ گیا) تاکہ وہ رسول اللہ ﷺ

کو ایک جھلک دیکھ لیں۔“ (درمنثور جلد ۵ صفحہ ۱۵۶ مطبوعہ دارالفکر بیروت)

سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں اور منتہی بمعنی انتہاء ہے، تو سدرۃ المنتہیٰ کا معنی ہے انتہاء والا درخت۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کو معراج کروایا گیا تو آپ کو سدرۃ المنتہیٰ تک

لیجایا گیا وہ چھٹے آسمان پر ہے، زمین سے جو اٹھایا جاتا ہے وہ وہیں تک لیجایا جاتا ہے اور جو کچھ اوپر سے (اللہ کی طرف

سے) آتا ہے اسے وہیں پکڑا جاتا ہے۔ (مسلم کتاب الایمان حدیث ۲۷۹) نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ

سدرۃ المنتہیٰ کے پھل منکوں جیسے ہیں اور پتے ہاتھی کے کانوں جیسے۔ (بخاری)

جبرائیل امین علیہ السلام کا ایک مقام پر رفاقتِ رسول ﷺ سے معذرت کر لینا

امام قسطلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں امام ابو الربیع بن سبیح نے اپنی کتاب شفاء الصدور میں حضرت عبداللہ بن عباس

رضی اللہ عنہما سے حدیث نقل کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

جبرائیل امین سفر معراج میں میرے ہم سفر تھے، تا آنکہ ایک مقام آیا جہاں وہ رک گئے۔ میں نے کہا: اے

جبرائیل! کیا ایسے مقام پر ایک دوست اپنے دوست کو چھوڑ سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا: ان تجاوزتہ

احترقت بالنور، یعنی اگر میں اس مقام سے آگے تجاوز کروں تو نورِ الہی کی تابانی سے جل جاؤں گا۔ حضور سید عالم ﷺ

نے فرمایا: اے جبرائیل! اهل لك من حاجة۔ کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے محمد ﷺ! اللہ

سے سوال کریں کہ روز قیامت مجھے پل صراط پر اپنے پر بچھانے کی اجازت مل جائے تاکہ آپ کی امت ان پر آسانی سے

گزر جائے۔ (المواہب اللدنیہ جلد ۳ صفحہ ۲۸ مقصد ۵ مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت)

شیخ سعدی علیہ الرحمہ اپنے شہرہ آفاق فارسی اشعار میں اس کو یوں بیان کرتے ہیں۔

بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام
چوں در دوستی مخلصم یافتی عنانم سے صحبت چرا یافتی

بکھتا فرا تر مجالم نماند بماندم کہ نیروئے بالم نہ ماند
 اگر یک سر موئے برتر پرَم فروغ تجلی بسوزد پرَم
 یعنی سالار بیت الحرام ﷺ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے وحی لانے والے فرشتے! میرے ساتھ اوپر پرواز کرو
 جب تم نے مجھے دوستی میں مخلص پایا ہے تو اب تم میری صحبت سے دامن کیوں چھڑا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ
 ﷺ! آگے میری مجال نہیں رہی اور میرے پروں میں طاقت نہیں رہی۔ اگر میں آگے ایک بال برابر بھی گیا تو تجلیات
 الہیہ کی تابانی میرے پروں کو جلا کر رکھ دے گی۔

ستر ہزار نوری حجاباتِ نور طے کرنے کے بعد ادن یا محمد کی ندا آنا

اسی حدیث میں جو امام قسطلانی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے، آگے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: پھر
 مجھے نور کے ذریعہ آگے لیجایا گیا اور وہ نور مجھے ستر ہزار پردوں کو پھاڑ کر اوپر لے گیا ان میں سے ہر حجاب دوسرے سے
 مختلف تھا۔ تب مجھے وحشت سی محسوس ہوئی، ایسے میں مجھے ابو بکر صدیق کی آواز میں پکارا گیا: قِفْ اِنَّ رَبَّكَ يَصَلِّيْ
 ٹھہریئے آپ کا رب (آپ پر) درود پڑھ رہا ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ ابو بکر مجھ سے آگے جا پہنچے ہیں کہ اچانک
 میں نے آواز سنی:

اُدُنْ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ اُدُنْ يَا اَحْمَدُ اُدُنْ يَا مُحَمَّدُ لِيَدُنَّ الْحَبِيْبُ، اے بہترین خلق! قریب آ جاؤ، اے احمد!
 اے محمد! قریب آ جاؤ، محبوب کو محبوب کے قریب آ جانا چاہیے۔ حتیٰ کہ پھر میری وہ حالت ہوئی جو اللہ نے یوں بیان فرمائی:
 ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى ۝ ۱۰ ”پھر وہ قریب آیا پھر اور قریب اتر آیا حتیٰ کہ دو کمانوں کا فاصلہ
 رہا یا اس سے بھی کم۔“ (نجم، ۸) (المواہب اللدنیہ جلد ۳ صفحہ ۴۸)

اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ستر ہزار نوری حجابات طے کیے، ایک حجاب کے بعد دوسرا حجاب تھا
 اور شاید انہی نوری حجابات کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حجابہ النور لو كشفه لا حترقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره في خلقه،
 ”اللہ کا حجاب نور ہے اگر وہ اسے کھول دے تو اس کی ذات کے جلوے اس کی حد نظر تک سب مخلوق کو جلا کر رکھ دیں۔“
 (مسلم کتاب الایمان حدیث ۲۹۳)

اسی حدیث کا نقشہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اپنے ان مشہور زمانہ اشعار میں یوں کھینچا ہے۔
 بڑھ اے محمد قریں ہو احمد، قریب آ سرور محمد
 تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی
 وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر
 نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سماں تھا یہ کیا مزے تھے
 کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں بقا ضے وصال کے تھے
 اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے

اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب ﷺ کے درمیان شب معراج مقامِ دنیٰ پہ گفتگو اور ختم نبوت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی طویل حدیث معراج میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ ﷺ سے فرمایا: اے محمد! مانگیے آپ کیا مانگتے ہیں، آپ نے عرض کیا:

اے اللہ! تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور انہیں ملک عظیم عطا فرمایا۔ تو نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ تو نے داود علیہ السلام کو ملک عظیم دیا ان کے لیے لوہا نرم کیا اور پہاڑوں کو مسخر کیا۔ تو نے سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم دیا ان لیے جن وانس و طیور کو مسخر کیا اور ہوائیں ان کے تابع کر دیں اور اے اللہ! تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو تورات و انجیل کا علم بخشا، وہ اندھوں کو بینا کوڑھیوں کو شفا یاب اور مردوں کو زندہ کرتے تھے اور تو نے ان کو اور ان کی والدہ کو شیطانی اثرات سے محفوظ کیا (یعنی اے اللہ! اب مجھے بھی کچھ عطا فرمایا جائے)

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یوں خطاب فرمایا:

”اے محمد ﷺ! آپ کو میں نے اپنا حبیب بنایا۔ آپ کو میں نے تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا۔ آپ کا سینہ مبارک (علم) کے لیے کھول دیا اور آپ کا بوجھ اٹھا دیا۔ آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ چنانچہ جب بھی میرا ذکر ہوگا آپ کا ذکر بھی ساتھ ضرور ہوگا۔ میں نے آپ کی امت کو سب سے افضل امت بنایا۔ آپ کی امت دنیا میں آنے والی آخری امت ہے اور جنت میں جانے والی سب سے پہلی امت۔ آپ کی امت کا کوئی خطبہ مکمل نہ ہوگا جب تک اس میں یہ گواہی نہ دی جائے کہ آپ میرے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے آپ کی امت کے بعض لوگ ایسے بنائے ہیں جن کے دل مستقل کتابیں ہیں (یعنی وہ حفاظ قرآن ہیں) مزید فرمایا:

وجعلتك اول النبیین فی الخلق و آخرهم فی البعث اور میں نے آپ کو تخلیق میں سب سے پہلا نبی اور بعثت میں سب سے آخری نبی بنایا۔ قیامت میں آپ کی امت کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا۔ اور میں نے آپ کو سبع مثانی (سورہ فاتحہ) عطا فرمائی، جو آپ سے قبل کسی نبی کو عطا نہ فرمائی گئی۔ آپ کو میں نے کوثر عطا فرمایا۔ آپ کو میں نے آٹھ حصے عطا فرمائے، اسلام، ہجرت، جہاد، صدقہ، نماز، روزہ رمضان، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ وجعلتك فاتحاً و خاتماً اور میں نے آپ کو سلسلہ نبوت کا آغاز کرنے والا اور اختتام کرنے والا بنایا۔

(تفسیر ابن جریر طبری جلد ۸ صفحہ ۱۱ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

یہ حدیث جہاں عظمتِ مصطفیٰ ﷺ کے پھولوں کا حسین گلہستہ ہے وہاں دلائل ختم نبوت کی مستقل کتاب ہے، اس حدیث مبارکہ کی اگر شرح کی جائے تو ایک کتاب بن جائے۔

پانچ نمازوں کی فرضیت

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث معراج میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

پھر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی (یہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۝۱۰) تو اللہ نے معراج میں اپنے بندہ خاص محمد مصطفیٰ ﷺ کی طرف وحی فرمائی۔ (نجم، ۱۰) کی طرف اشارہ ہے) تو مجھ پر ایک رات دن میں پچاس نمازیں فرض فرمائیں۔ میں واپس موسیٰ علیہ السلام کی طرف (چھٹے آسمان پر) اترا، انہوں نے پوچھا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا پچاس نمازیں۔ وہ کہنے لگے آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اس میں کمی کی درخواست کریں، کیونکہ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں۔ تو میں اپنے رب کے پاس واپس گیا اور عرض کیا اے میرے رب! میری امت کے لیے تخفیف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کم کر دیں، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور بتایا کہ پانچ نمازیں کم ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بھی آپ کی امت پہ بھاری ہے مزید کم کروائیں۔ چنانچہ میں اللہ رب العزت کے پاس جاتا رہا اور اللہ تعالیٰ ہر بار پانچ نمازیں کم فرماتا رہا تا آنکہ صرف پانچ نمازیں رہ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد ﷺ یہ ایک دن رات میں پانچ نمازیں ہیں اور ہر نماز دس کے برابر ہے تو یہ پچاس ہو گئیں۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں، میں واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ پھر واپس جائیں اور مزید کمی کروائیں۔ میں نے کہا: میں اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ (مسلم کتاب الایمان حدیث ۲۵۹)

کیا رسول اللہ ﷺ نے شبِ معراج اپنے رب کو دیکھا؟

اس بارہ میں صحابہ کرام میں اختلاف ہو اسیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اجتہاد یہ تھا کہ آپ نے رب کو نہیں دیکھا، جبکہ اس امت میں سے قرآن کے مفسر اول جبر امت سیدنا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما زور دے کر فرماتے تھے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے اور صحیح یہی ہے کہ آپ نے اپنے پروردگار کو بیداری میں اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، مگر وہ دیکھنا ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اس کی کیفیت کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ جنت میں اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے اس پہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ احادیث موجود ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر۔ بیشک تم (جنت میں) اپنے رب کو یوں دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔“ (بخاری کتاب المواقیب باب ۱۶، مسلم کتاب الایمان حدیث ۲۹۹) یہ حدیث بخاری میں چھ جگہ آئی ہے اور مسلم میں چار جگہ۔

تو جس طرح اہل جنت کا آخرت میں اپنے رب کو دیکھنا جسمانی کیفیات سے پاک ہوگا، یونہی رسول اللہ ﷺ کا اپنے رب کو دیکھنا جسمانی وحسی کیف و کم سے پاک تھا۔
حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے:

”ان محمدا رأى ربه مرتين مرة ببصره ومرة بفؤاده۔ بیشک رسول اللہ ﷺ نے اپنے رب کو دو بار

دیکھا، ایک بار اپنی ظاہری آنکھ سے اور ایک بار دل کی آنکھ سے۔“

(المعجم الاوسط للطبرانی جلد ۳ باب من اسمہ محمد صفحہ ۲۱۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)
اس حدیث کے ایک راوی مجالد بن سعید کو یحییٰ بن سعید اور ابو حاتم وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے جبکہ سید الحدیثین امام بخاری فرماتے ہیں: صدوق۔ کہ وہ سچا راوی ہے اور امام عجل فرماتے ہیں: جائز الحدیث۔ کہ اس کی روایت کا قبول کرنا جائز ہے۔ (تہذیب التہذیب جلد ۵ صفحہ ۲۷۲ ۳ راوی ۷۴۵)

جب کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس آیت سے استدلال کیا: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ذَكَرُكَ نَكَاةً لِيَسْتَعِينُوا بِكَ وَيَكْفُرُوا بِلِقَائِكَ رَبِّكَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (انعام، ۱۰۳) اور انہوں نے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے اللہ پر افتراء کیا ہے۔ (مسلم کتاب الایمان)

حالانکہ ادراک (گھیرنا) یہ ہے کہ اللہ کو اس کے مکمل نور حقیقی کے ساتھ دیکھا جائے اور اس کا احاطہ کیا جائے، جب کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ کے نور ذات کا ایک جلوہ ہی دیکھا۔ اللہ کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ کہا جاسکتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی رسول اللہ ﷺ سے دیدار الہی کی مطلقاً نفی نہیں کی، بلکہ یہ کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ کا ادراک بمعنی احاطہ نہیں کیا۔ رہ گیا آپ کا اپنے رب کو مطلقاً دیکھنا تو اس سے انہوں نے بھی نفی نہیں کی۔

تو یہ رسول اللہ ﷺ کی عظیم فضیلت ہے کہ اس دنیا میں آپ کے سوا کسی نے اللہ رب العزت کا دیدار نہیں پایا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ان الله اصطفى ابراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمداً بالرؤية۔ کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مقام خلت سے برگزیدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے فضیلت دی اور محمد مصطفیٰ ﷺ کو اپنے دیدار سے برگزیدگی عطا فرمائی۔ (تفسیر ابن جریر جلد ۱۱ صفحہ ۱۱۵) موسیٰ علیہ السلام نے دیدار الہی کی تمنا کی مگر ایک جھلک دیکھنے سے ہی بیہوش ہو گئے اور دیکھ نہ سکے۔ اسی لیے امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام

معراجِ مصطفیٰ ﷺ کے چند اسرار و مقاصد

(۱) شانِ عبدیت و رسالت کا اظہار۔

حضور ﷺ کے لیے ہر مسلمان کہتا ہے۔ اشہد ان محمداً عبداً ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اللہ نے چاہا کہ آپ کی شانِ عبدیت و شانِ رسالت دونوں کو ظاہر کیا جائے تو آپ کو سیر معراج کرائی گئی اور آپ نے شانِ عبدیت کے ساتھ لامکاں تک عروج پایا جیسا کہ ہم ابھی آسڑی بعبدہ کے تحت لکھ چکے ہیں کہ جس قدر آپ کی عبادت زیادہ تھی اسی قدر آپ کو بلندی عطا فرمائی گئی اور جب آپ کو اتنا عروج مل گیا اور اپنے محبوب حقیقی ربِّ قدوس سے وصال و دیدار حاصل ہو گیا تو پھر آپ نے اس سے فراق کیسے گوارا کیا اور بچھڑنا

کیسے برداشت ہوا تو وہ اس لیے کہ آپ ورسولہ بھی ہیں اور منصب رسالت کا تقاضا تھا کہ آپ امت کو تحفہ نماز لا کر عطا کریں اور امت میں رہیں تاکہ قرآن کی تکمیل ہو اور وعدہ تکمیل دین پورا ہو، تو شانِ عبدیت آپ کو لا مکاں تک لے گئی اور شانِ رسالت واپس امت میں لے آئی۔

(۲) حسی و معنوی عظمتوں کا جمع کیا جانا۔

یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو حسی طور پر لوگوں سے بلند ہو وہ حقیقتاً ان سے افضل بھی ہو۔ حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام دوسرے آسمان پر ہیں مگر وہ زمین والے تمام انبیاء سے افضل نہیں ہیں۔ البتہ ان کے حسی طور بلند ہونے سے عیسائی لوگ استدلال کرنے لگے کہ عیسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ حالانکہ ان کا استدلال غلط ہے، ایک عیسائی شاعر نے کہا:

فلک پہ ابن مریم کا مکاں ہے ملا احمد کو یہ رتبہ کہاں ہے؟
تو ایک مسلمان شاعر نے سن کر اس کا جواب دیا۔

ترازو کو پکڑ کر دیکھ ناداں وہی جھکتا ہے جو پلہ گراں ہے
تو یہ استدلال غلط ہے کہ جو حسی طور پر بلند جگہ بیٹھا ہو سب سے افضل ہو اور چونکہ حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اپنے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام مخلوقات سے افضل ہیں تو اللہ نے چاہا کہ آپ کو حسی طور پر بھی تمام مخلوقات سے برتر و بلند تر کیا جائے تاکہ کوئی ظاہر میں یہ نہ کہے کہ فرشتے یا عیسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام یا کوئی اور مخلوق آپ سے افضل ہے کیونکہ وہ حسی طور پر آپ سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شبِ معراج حسی اور جسمانی لحاظ سے بھی تمام مخلوقات سے بلند تر مقام پر بلا کر بتا دیا کہ اللہ نے آپ سے افضل کوئی چیز پیدا ہی نہیں فرمائی۔

(۳) روزِ قیامت کی گھبراہٹ سے بچانا۔

یاد رہے، کوئی چیز خواہ کتنی ہی خوفناک ہو اگر اسے ایک بار دیکھ لیا جائے تو دوسری بار اس کے دیکھنے سے انسان پر وہ خوف طاری نہیں ہوتا جو پہلی بار دیکھنے سے طاری ہوتا ہے۔ روزِ قیامت جب دوزخ کو پہلی بار تمام مخلوق کے سامنے لایا جائے گا تو اسے دیکھ کر ایک بار انبیاء بھی گھبرا جائیں گے اور نفسی نفسی پکارنے لگیں گے مگر حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہرگز نہ گھبرا ئیں گے۔ کیونکہ شبِ معراج آپ نے ایک بار دوزخ کے تمام طبقات ملاحظہ فرمائے تو روزِ قیامت دوزخ کو دوبارہ دیکھنے سے آپ کو گھبراہٹ نہ ہوگی۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جب موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام کو طور پہاڑ کے قریب منصب نبوت سے نوازا گیا تو آپ سے کہا گیا کہ اپنا عصا زمین پر پھینکیں آپ نے اسے پھینکا تو وہ عظیم اثر دھا بن گیا آپ گھبرا گئے مگر جب بحکمِ الہی اسے دوبارہ پکڑا تو وہ عصا ہی تھا۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ جب آپ دربار فرعون میں جا کر عصا کو اثر دھا بنائیں تو فرعون سمیت لوگ گھبرا جائیں مگر موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام مطمئن رہیں۔ چنانچہ وہ مطمئن رہے اگر وہ بھی گھبرا جاتے تو ان کی شانِ رسالت واضح نہ ہوتی۔ اس لیے انہیں عصا کا اثر دھا بننا پہلے ایک بار دکھایا گیا۔ اسی طرح روزِ قیامت تو حضور پر نور شافع یوم النشور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کے اظہارِ عظمت ہی کے لیے منعقد کیا جائے گا۔ ۵

فقط اتنا سبب ہے انعقادِ بزمِ محشر کا کہ ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے اگر اس دن آپ بھی گھبرا جاتے تو آپ کی عظمت ظاہر نہ ہوتی مگر چونکہ آپ نے شبِ معراج تمام طبقاتِ دوزخ اور ان کے عذابات ملاحظہ فرمائے تھے اس لیے روزِ قیامت جب سارے انبیاء کرام کچھ دیر کے لیے شفاعت سے انکار کر دیں گے حضور سید المرسلین ﷺ اس وقت بھی انالہا انالہا پکارتے ہوں گے۔
(۴) اعلانِ ختمِ نبوت۔

شبِ معراج سب انبیاء کو بیت المقدس میں حضور ﷺ کے پیچھے کھڑا کر کے بتا دیا گیا کہ جماعتِ انبیاء میں وہی شامل ہے جو شبِ معراج مسجدِ اقصیٰ میں سید الانبیاء ﷺ کا مقتدی بنا۔ گویا دنیا میں پہلے مقتدی بھیجے گئے جب ساری مقتدی آگئے تو آخر میں امام کو بھیجا گیا۔ اب جو اس کے بعد دنیا میں آئے اور وہ مسجدِ اقصیٰ میں قائم ہونے والی انبیاء کی نماز باجماعت میں شامل نہ ہو وہ اگر دعویٰ نبوت کرے تو اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں۔

اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شبِ معراج جب حضور ﷺ بارگاہِ رب العالمین میں حاضر ہوئے تو عرض کیا اے اللہ! تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا۔ داؤد علیہ السلام کو ملک عظیم دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو دست شفا دیا (یعنی اب میرے لیے کیا انعام ہے؟) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد (ﷺ)! آپ کو میں نے اپنا حبیب بنایا، تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا۔ آپ کا ذکر بلند کیا۔ آپ کی امت کو سب سے افضل امت بنایا۔ آپ کو میں نے تخلیق میں سب سے پہلا اور بعثت میں سب سے آخری نبی بنایا تو آپ ہی سلسلہٴ نبوت کا آغاز اور اختتام کرنے والے ہیں۔ (تفسیر ابن جریر طبری جلد ۱۱ صفحہ ۱۱ مطبوعہ مکتبہ الباز مکہ مکرمہ) گویا معراج کا ایک مقصد اعلانِ ختمِ نبوت بھی تھا۔

(۵) ہر نبی کو حسبِ حال معجزہ دیا گیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادوگری کا زور تھا۔ فرعون خود بڑا جادوگر تھا اور جادو ہی کے زور پر اس کی حکومت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عصا فرمایا، جس کے سامنے سب جادوگر عاجز آگئے۔ یونہی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب کا زور تھا۔ اطباء کو خدا بنایا جا رہا تھا تو اس کے مقابلہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو دستِ شفا دیا گیا جس کے سامنے سب اطباء عاجز رہ گئے۔ اب آخر میں خاتم النبیین ﷺ کو بھیجا گیا جن کی رسالت تا قیامت ہے۔ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ آپ کے دور رسالت میں انسان سائنسی ترقی کر کے چاند پر جا ترے گا اور فاصلے سمٹ جائیں گے۔ مہینوں کے سفر گھنٹوں میں طے ہو جائیں گے تو اس کے مقابلہ میں آپ کو معجزہ معراج عطا فرمایا گیا اور آپ نے ساری کائنات کا سفر پلک جھپکنے میں طے کر لیا اور شمس و قمر سمیت تمام ستارے اور سیارے آپ کی گردِ راہ میں گم ہو کر رہ گئے تو آپ کے حسبِ حال معجزہ معراج ہی تھا۔ جس کے سامنے سائنس کی ساری ترقی سرنگوں اور عاجز و درماندہ ہے اور تا

قیامت در ماندہ رہے گی۔

(۶) حضور ﷺ کی امامت کلی کا اظہار کیا گیا۔

آپ امام البشر بھی ہیں، امام الجن بھی، امام الملائکہ بھی اور امام الانبیاء بھی۔ مکہ مکرمہ میں آپ صحابہ کرام کو امامت کرواتے تھے، مسجد اقصیٰ میں جا کر آپ نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ پھر عرش پہ جا کر آپ نے تمام ملائکہ کی امامت کروائی، یوں آپ کو امام الکل بنا دیا گیا اور آپ کے سر پہ تمام جہان کی امامت کا تاج سجا دیا گیا۔ بقول امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ۔

اصالتِ کل امامتِ کل، سیادتِ کل، امارتِ کل حکومتِ کل، ولایتِ کل خدا کے یہاں تمہارے لیے (۷) میثاق انبیاء کی تکمیل کی گئی۔

اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام کی ارواح کو جمع کر کے ان سے رسول اللہ ﷺ کے بارہ میں ایک عہد لیا تھا کہ اگر کسی نبی کی موجودگی میں آپ آجائیں تو وہ آپ پر ایمان لائے گا اور آپ کی مدد کرے گا (آل عمران، ۸۱) چنانچہ ہر نبی آپ کی آمد کا انتظار کرتا رہا اور اپنی امت سے عہد لیتا رہا کہ اگر وہ آپ کا زمانہ پائیں تو آپ پر ایمان لائیں۔ اب رسول اکرم ﷺ تمام انبیاء کے بعد تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سب انبیاء سے جو عہد لیا گیا تھا اس کی تکمیل کی جائے چنانچہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مسجد اقصیٰ میں جمع کر کے ان کو سید الانبیاء ﷺ کے پیچھے کھڑا کیا اور آپ کو ان کا امام بنایا تاکہ عالم ارواح میں جو میثاق لیا گیا تھا اس کی تکمیل ہو جائے۔

نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنی اول آخر وہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے

معراجِ مصطفیٰ ﷺ پر مفسر کی لکھی ہوئی ایک خوبصورت نعت شریف

تھی باغ عالم میں ایک رونق، ہر ایک غنچہ چنگ رہا تھا
خوشی تھی ہر اک فلک پہ چھائی بہار ہر آسماں پہ آئی
اے مرزائے قادیانی جھوٹے ہمیں بتاؤ کہ تم کہاں تھے
وہی ہے اول وہی ہے آخر وہ انبیاء و رسل کا افسر
وہ سدرة المنتہی سے آگے جو سوائے عرشِ علا چلے تھے
ادھر وہ اقصیٰ میں جلوہ گر تھے ادھر وہ افلاک پر تھے پہنچے
ہے اپنا اپنا مقام یارو ہر اک کا اپنا نصیب دیکھو
یہ طیب ان کی ہے ہم پہ رحمت نماز کی دی ہے ہم کو نعمت
جو پانچ پڑھے پچاس پائے یہ تحفہ معراج میں ملا تھا

معراجِ مصطفیٰ ﷺ کے دیگر مقاصد پر سیر حاصل کلام میں نے اپنے تحریر کردہ رسالہ ”معجزہ معراجِ مصطفیٰ ﷺ“

میں کیا ہے۔

وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا تَتَّخِذُوا

اور ہم نے موسیٰ (ﷺ) کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لئے ذریعہ ہدایت بنایا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ پکڑو۔ [5] اے

مِنْ دُونِي وَكَيْلًا ۖ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۗ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝

ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح (ﷺ) کے ساتھ (کشتی میں) سوار کیا۔ بیشک نوح (ﷺ) شکر گزار رہے تھے [6]

[5] گزشتہ آیت میں معجزہ معراج کی صورت میں نبوت محمدیہ کی حقانیت بتائی گئی۔ اب نبوت موسیٰ (ﷺ) کی حقانیت بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے موسیٰ (ﷺ) کو کتاب دی جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنائی گئی اور اس میں انہیں حکم دیا گیا کہ اللہ ہی کو ہر کام میں کارساز پکڑو۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ سیرت محمدیہ و سیرت موسویہ باہم مماثل ہیں حضور ﷺ اور موسیٰ (ﷺ) کو ان کے اہل ایمان ساتھیوں سمیت ان کے وطن سے نکالا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے وطن کی سرزمین پر حکومت عطا فرمائی۔ دونوں کو شریعت والی کتاب دی گئی اور دونوں نے راہِ خدا میں جہاد کیا۔ اس لیے نبوت محمدیہ کے بعد نبوت موسویہ کی بات کی گئی۔

یہاں وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ سے تورات پر قرآن مجید کی فوقیت معلوم ہوئی۔ تورات کو صرف بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کہا گیا اور قرآن کے بارہ میں فرمایا گیا: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ۔ (بقرہ ۱۸۵) دوسری جگہ فرمایا گیا: تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝ (فرقان-۱)

[6] یہ ساری نسلِ انسانی سے خطاب ہے کیونکہ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ کے تحت حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نوح (ﷺ) کے ساتھ ان کے چار بیٹے سوار ہوئے۔ حام، سام، یافث اور کوش اور انہی چار سے تمام انسان دوبارہ آباد ہوئے۔“ (درمنثور ج ۵ ص ۶۳۲ مطبوعہ دارالفکر)

اہمیتِ شکر اور طریقہ شکر

تو سب انسانوں سے یوں خطاب کیا گیا کہ اے وہ لوگو! جو نوح (ﷺ) کے ساتھ کشتی میں سوار کیے جانے والوں کی اولاد ہو، سن لو کہ نوح (ﷺ) اللہ کے شکر گزار بندے تھے یعنی ان کی اولاد ہونے کے ناطے تمہیں بھی شکر کا راستہ اپنانا چاہیے اور جیسے شکر کے سبب ان کی کشتی بھنور سے نکلی اور طوفان سے بچی تمہاری مشکلات بھی شکر ہی کے ذریعے حل ہو سکتی ہیں۔ مروی ہے کہ نوح (ﷺ) ہر چھوٹی بڑی چیز اٹھاتے ہوئے بسم اللہ والحمد للہ کہتے تھے اور کچھ بھی کھانے یا پینے کے بعد

الحمد لله ضرور کہتے تھے۔ (اس لیے انہیں شکر گزار بندہ کہا گیا)۔ (ابن جریر، بیہقی)

اور ایسے ہی ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے نئے کپڑے پہنے اور یہ دعاء پڑھی: الحمد لله الذی کسانی ما اواری بہ عوراتی و اتجمل بہ فی حیاتی۔ اللہ کے لیے حمد ہے جس نے مجھے وہ لباس پہنایا جس سے میں اپنی جائے ستر کو ڈھانپتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت لیتا ہوں، اس کے بعد وہ پہلے والے لباس کو صدقہ کر دے تو زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔“ (ترمذی کتاب الدعوات باب ۱۰۷)

ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ ۝ جیسے عمومی خطاب سے معلوم ہوا قرآن کا پیغام تمام نسلِ انسانی کے لیے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں اس لیے آپ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ

اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان کی کتاب میں بتا دیا تھا کہ تم زمین میں دوبارہ

وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿۱۷﴾ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا

فساد پھیلاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ چنانچہ جب ان دو میں سے پہلا وعدہ آ گیا تو ہم نے

لَنَا أُولَىٰ بِأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۗ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿۱۸﴾

تم پر اپنے کچھ بندے مسلط کر دیئے جو سخت پکڑ والے تھے، تو وہ تمہارے شہروں میں گھس گئے اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا تھا [7]

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ

پھر ہم نے تمہیں ان پر دوبارہ غلبہ دیا اور اموال و اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہاری تعداد میں

وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿۱۹﴾ إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنُوا لِنَفْسِكُمْ ۖ وَإِنْ

اضافہ کر دیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے اور اگر بُرائی کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے۔

أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۗ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا

پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا (تو ہم نے انہیں تم پر پھر مسلط کیا) تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد میں

الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَلِيَتَّبِعُوا مَا عَلَّمْتُمْ بِأَيْمَانِكُمْ ۖ وَكَمًا

داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ [8]

أَنْ يَرْحَمَكُم ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عَدْنَا ۖ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿۲۰﴾

قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے اور اگر تم لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے۔ اور ہم نے کفار کے لئے جہنم کی تنگ کوٹھڑی بنائی ہے۔ [9]

[7] پیچھے آیت ۲ میں موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا دیا جانا اور اس کا بنی اسرائیل کے لیے ہدایت ہونا بتایا گیا۔ اب اس

ہدایت کا ایک نمونہ بتایا جا رہا ہے کہ تورات میں بنی اسرائیل کو خبردار کیا گیا تھا کہ وہ اپنے دین سے دور ہو کر دوبار زمین

میں فساد کریں گے اور دونوں بار ان کے دشمن ان پر مسلط ہو کر ان کی عبادت گاہ مسجد اقصیٰ کے تقدس کو پامال کر دیں گے۔

چنانچہ پہلی بار کا وعدہ یوں پورا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے درمیانی عرصہ میں بنی اسرائیل اپنے دین سے دور ہو گئے اور جہاد سے گھبرانے لگے (جیسے آج کے مسلمان جہاد سے گریزاں اور دین سے دور ہیں) تو ان پر جالوت نامی غیر مسلم حاکم مسلط کر دیا گیا۔ جس نے بنی اسرائیل کی بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا۔ ان کی عبادت گاہیں ویران کر دیں اور ان کے پاس جو تورات کا ایک ہی نسخہ تھا وہ ان سے چھین لیا اور اس کی سخت بے حرمتی کی (تو اس بارے میں اللہ رب العزت یہاں فرما رہا ہے کہ جب ہمارا پہلا وعدہ آیا تو اے بنی اسرائیل! ہم نے تم پر ہمارے سخت قوت والے بندے مسلط کر دیے، یعنی جالوت اور اسکی فوج)۔

تب بنی اسرائیل نے عرصہ تک رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ آخر رحمت باری جوش میں آئی اور بنی اسرائیل میں شمویل علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے جالوت نامی شخص کو حکم الہی حاکم مقرر کیا جیسے قرآن میں ہے: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ”ان کے نبی (شمویل علیہ السلام) نے کہا اللہ نے تمہارے لیے جالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔“ (بقرہ: ۲۴۷) چنانچہ جالوت کی سرپرستی میں بنی اسرائیل جہاد کے لیے تیار ہوئے۔ انہی میں داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ اس وقت وہ نوجوان تھے اور بطور نبی مبعوث نہ ہوئے تھے۔ گھمسان کی جنگ ہوئی۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں کفار کا حاکم جالوت قتل ہوا۔ جیسے قرآن مجید میں ہے: وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ۔ ”داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔“ (بقرہ: ۲۵۱) اس واقعہ کی تفصیل ہم نے وہیں سورہ بقرہ کے تحت لکھی ہے۔

معلوم ہوا اہل ایمان کی بد اعمالی کے سبب ان پر کفار کو غالب کر دیا جاتا ہے پھر ان کی مسجدوں کا تقدس پامال کر دیا جاتا ہے اور اللہ کی کتاب کی حرمت پر بھی حرف آتا ہے۔ (جیسا کہ آج کل مسلمانوں سے ہو رہا ہے) تاکہ اہل ایمان کو سبق ملے پھر جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے اور جہاد کا راستہ اپناتے ہیں تو اللہ انہیں کفار پر پھر غالب کر دیتا ہے اور ان کے لیے اموال و اولاد میں برکت ڈال دیتا ہے (وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ)۔ آج امت مسلمہ کی حالت زار بنی اسرائیل جیسی ہے، اللہ و رسول کی نافرمانی عام ہے۔ بے حیائی، دروغ گوئی منافقت اور ایک دوسرے پر ظلم کا دور دورہ ہے اور جہاد سے ہم گھبراتے ہیں پھر ہم کفار پر غلبہ بھی چاہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے۔

[8] بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا یہ دوسرا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے سے کچھ عرصہ بعد کا ہے۔ ان میں اس قدر سرکشی و معصیت بڑھ گئی کہ انہوں نے انبیاء کے قتل کا وطیرہ اپنا لیا۔ ان کے ایک سردار نے اپنی بہن کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا تو یحییٰ علیہ السلام نے اسے روکا اس نے انہیں شہید کر دیا۔ بنی اسرائیل نے اس سردار کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی بجائے اس کا ساتھ دیا۔ پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنا چاہا مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھالیا۔ تب ان پر غضب الہی کی تلوار چمکی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رومی نصاریٰ کو مسلط کر دیا جنہوں نے بنی اسرائیل (یہود) کا خوب قتل عام کیا۔ مسجد اقصیٰ کی اینٹ سے اینٹ بجادی گئی جس جگہ یحییٰ علیہ السلام کا خون گرا تھا وہاں ستر ہزار بنی

اسرائیل کا خون گرا، یہ اللہ کے ایک نبی کے خون کی دیت تھی۔ چنانچہ فلسطین سے یہود کی حکومت ختم کر دی گئی اور وہ دنیا میں تتر بتر ہو گئے۔ انہی میں سے بعض نے بعثت نبویہ سے قبل مدینہ طیبہ میں آ کر ڈیرہ لگا لیا۔ تو اس بارہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب دوسرا وعدہ آیا تو ہم نے اے بنی اسرائیل تم پر کچھ اور لوگ مسلط کر دیے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد اقصیٰ میں اسی طرح گھس جائیں جیسے پہلی بار کفار اس میں گھسے تھے اور ہر چیز کو برباد کر کے رکھ دیں۔

اس جگہ اس سورت کی پہلی آیت میں مسجد اقصیٰ میں رسول اللہ ﷺ کی شب معراج تشریف آوری بیان کی گئی اسکے بعد اگلی آیات میں بنی اسرائیل کی بد اعمالیوں کی وجہ سے مسجد اقصیٰ کا کفار کے ہاتھوں دوبار بے حرمت ہونا بتایا گیا۔ اس میں یہ درس ہے کہ اے امت محمد مصطفیٰ ﷺ! معراج مصطفیٰ ﷺ کی برکت سے مسجد اقصیٰ تمہیں دی جائیگی، پھر اگر تم نے بنی اسرائیل کی طرح دین سے منہ پھیرا تو اس مسجد پر کفار پھر مسلط کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ معراج مصطفیٰ ﷺ کی برکت سے مسجد اقصیٰ چند ہی برس بعد عہد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میں مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئی اور تیرہ صدیوں تک انہی کے قبضہ میں رہی۔ پھر انکی بد عملیوں کے سبب گزشتہ صدی میں کفار کے قبضہ میں چلی گئی، مگر ہمیں امید ہے کہ ان شاء اللہ جلد یا بدیر اللہ کی رحمت جوش میں آئیگی اور وہاں پھر اہل ایمان کو غلبہ نصیب ہوگا۔

[9] یعنی بنی اسرائیل سے تورات میں فرمایا گیا کہ تم پر دو مرتبہ اللہ کی پکڑ آئے گی اگر اس کے بعد تم سنبھل گئے تو اللہ تم پر رحم فرمائے گا اور اگر تم نے پھر سرکشی کی تو ہم بھی تم پر عذاب لے کر لوٹیں گے اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ وہاں مجرموں کے لیے تنگ کوٹھڑی یعنی قید خانہ تیار ہے مگر بنی اسرائیل نے اس خدائی وارنگ اور ہدایت سے فائدہ نہ اٹھایا چنانچہ جب رسول اللہ ﷺ معبوث ہوئے تو انہیں آپ کے دامن سے وابستہ ہو کر رحمت الہی کا مستحق بننا چاہیے تھا کیونکہ وہ آپ کی صداقت سے خوب خوب آگاہ تھے وہ تورات کی پیش گوئیوں کی روشنی میں نبی آخر الزمان کی تمام نشانیاں آپ میں ملاحظہ کر چکے تھے مگر انہوں نے بد بختی کا راستہ اپنایا۔

تب ان پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، انہیں مدینہ طیبہ سے جلا وطنی اور قتل سے دوچار ہونا پڑا پھر وہ دنیا میں تتر بتر ہو گئے اور تیرہ صدیوں تک دنیا بھر میں ٹھوکریں کھاتے رہے، تو یہ ہے: **وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا -** آخر بیسویں صدی عیسوی کے اوائل میں امریکہ و برطانیہ کی مدد سے ارض فلسطین کے اصل مسلم باشندوں پر ظلم کرتے ہوئے وہاں یہود کی حکومت قائم کی گئی مگر قرآنی صداقت **ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ -** (آل عمران: ۱۱۲) کے تحت جلد یا بدیر اسرائیلی گورنمنٹ کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ کر رہے گا، ان شاء اللہ۔ نہیں تو نزول عیسیٰ علیہ السلام پر تو اس بد بخت قوم کے وجود کا مٹ جانا ہی مقرر ہے۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ

بیشک قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے مضبوط تر ہے اور خوشخبری سناتا ہے ان مومنوں کو جو

يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

نیک اعمال کرنے والے ہیں کہ ان کے لئے بڑا اجر ہے اور یہ کہ جو لوگ آخرت پہ

بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

یقین نہیں رکھتے ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ [10]

ہدایت قرآن اور بد قسمتی انسان

[10] قرآن کا دکھایا ہوا راستہ سب سے مضبوط تر ہے اس لیے کہ دیگر الہامی کتابیں اگرچہ آسمان سے اتری ہوئی ہیں جیسے تورات و انجیل، مگر ان کی تعلیمات ایک خاص زمانہ تک تھیں پھر ان کا چلن ختم ہو گیا اور ان میں انسانوں نے اس قدر تبدیلیاں کر دیں کہ ان کی حقیقت مسخ ہو گئی، اس لیے قرآن کا بتایا ہوا راستہ سب سے مضبوط تر ہے۔

اس بات کے دلائل کہ قرآن کی ہدایت سب سے مضبوط تر ہے

(۱) قرآن وہ کتاب ہے جس کا چلن کبھی ختم نہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: تَبٰرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۝۱، ”برکت والا ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندہ خاص محمد مصطفیٰ (ﷺ) پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب (قرآن) کو نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نذیر بن جائے۔“ (فرقان: ۱) یعنی اس کے بعد کوئی الہامی و آسمانی کتاب نازل نہیں کی جائے گی۔

(۲) قرآن میں کوئی تبدیلی یا تحریف ممکن نہیں، ارشادِ ربی ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝۱۰ ”بیشک ہم ہی نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔“ (حجر: ۹) جبکہ تورات و انجیل میں اس قدر تحریف کی گئی کہ ان کے کسی جملہ پہ بھی بھروسہ نہیں رہا۔

(۳) کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ قرآن جیسی ایک آیت ہی لاسکے خواہ اس کی مدد میں تمام جن و انس جمع ہو جائیں، یہ شان کسی دوسری کتاب میں نہیں ہے۔

(۴) اور قرآن ایسا نظام زندگی بیان کرتا ہے جس میں انسان کی تمام انفرادی و اجتماعی مشکلات کا حل اور تمام جسمانی و روحانی تقاضوں کی تکمیل ہے۔ جبکہ باقی مذہب کی مذہبی کتابوں میں سوا چند دعاؤں اور اخلاقی نصیحتوں کے اور کچھ بھی

نہیں ہے۔ معلوم ہوا انسان کی فلاح کے لیے قرآن کا نظام ہی ضامن ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ قرآن ایمان اور عمل صالح والوں کو اجر کبیر (جنت) کی بشارت دیتا ہے اور منکرین قیامت کو دردناک عذاب سے ڈراتا ہے۔ یعنی قرآن بتاتا ہے کہ اخروی نعمتیں انہی کے لیے ہیں جو آخرت کو مانیں اور جن کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ان کے لیے آخرت میں صرف دردناک عذاب ہے۔

وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝

اور انسان برائی کے لئے ایسے ہی دعا کرتا ہے جیسے اچھائی کے لئے کرتا ہے اور انسان بہت جلد باز ہے۔ [11] اور ہم نے

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ

رات اور دن کو (اپنی قدرت کی) دو نشانیاں بنایا پھر ہم نے رات کی نشانی بے نور کر دی اور دن کی نشانی کو

مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۖ

چمکدار بنایا تا کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور برسوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ اور ہم نے

وَكُلِّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۝

ہر چیز کھول کر بتادی ہے۔ [12]

[11] قرآن کی ہدایت تو انسان کو صبر سکھاتی ہے مگر انسان کا یہ حال ہے کہ وہ سخت جلد باز ہے جلد بازی اس کی فطرت میں ہے۔ وہ جس طرح اللہ سے خیر مانگتا ہے اسی طرح شر بھی مانگ لیتا ہے اگر اسے کوئی مصیبت آجائے تو کہتا ہے کاش مجھے موت آجائے اگر اس کی اولاد کسی وقت نافرمانی کرے تو غصے میں کہنے لگتا ہے اللہ کرے تم مرو میری جان چھوٹے۔ مگر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ انسان کی بھلائی کی دعا جلد سنتا ہے اور بد دعائیں جلد قبول نہیں فرماتا۔ اس کا ارشاد ہے: **وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ ۗ** ”اگر اللہ لوگوں کو شر دینے میں جلدی کرتا جیسے وہ ان کی خیر طلبی پر جلد خیر دیتا ہے تو ان کی مہلت پوری ہو جاتی۔“ (یونس: ۱۱)

معلوم ہوا مصیبت میں گھبرا کر خود کو بد دعا دینا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ انسان کی بے صبری، عجلت پسندی اور شیطان کی پیروی کی بہت بری مثال ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على

اموالکم لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم

”اپنے حق میں اور اپنی اولاد و اموال کے حق میں بددعا نہ کرو ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ وہ بددعا قبول

کر لے۔“ (ابوداؤد عن جابر رضی اللہ عنہ کتاب الوتر باب ۲۷)

[12] دن اور رات اللہ رب العزت کی قدرت پر عظیم نشانیاں ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات ارضی و سماوی بنائی

اور شمس و قمر کو چلایا ہے تب سے دن اور رات اپنے مقرر وقت پر آ اور جارہے ہیں۔

مثلاً یکم جنوری 1000ء کو جس وقت سورج طلوع ہوا اور دن چڑھا تھا۔ اسی وقت پہ وہ ہمیشہ طلوع ہوتا ہے اور مثلاً

یکم جنوری ۲۰۰۰ء تک اگر دنیا باقی رہی تو اسی وقت پر سورج طلوع ہوگا اور دن چڑھے گا۔ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ

کوئی طاقت ہے جو اس نظام کائنات کی چلانے والی ہے، وہ اللہ کے سوا کون ہے؟

پھر اللہ نے رات کو بے نور کیا تاکہ انسان اس میں کام کاج چھوڑ کر آرام کر سکیں اور دن کو روشن رکھا تاکہ اس میں

لوگ اللہ کا فضل تلاش کریں اور یہ نظام شب و روز اس لیے بھی اللہ نے بنایا تاکہ انسان برسوں کی گنتی جان سکے۔ کیونکہ

دن رات کے آنے جانے سے ہفتے مہینے اور سال مرتب ہوتے ہیں اور یہ حساب معلوم ہوتا ہے کہ فلاں واقعہ کس برس،

کس مہینے اور کس دن رونما ہوا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ مسلسل دن یا رات بنا دیتا تو جہاں اور بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتیں

وہاں یہ حساب رکھنا بھی انسان کے لیے مشکل ہوتا کہ آج کونسی تاریخ ہے، بلکہ آج اور کل کا تصور ہی نہ کیا جاسکتا اور یوں

انسان کی زندگی بے رنگ ہو کر رہ جاتی۔ گویا اسی رنگارنگی میں انسانی زندگی کی سب رونق ہے۔

لَتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ سے معلوم ہوا کہ رزق حلال کے لیے محنت کرنا بھی کارِ ثواب ہے اور یہ بھی معلوم ہوا

کہ رزق کو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے محض اپنی محنت کا پھل نہیں۔

وَكُلِّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا

اور ہم نے ہر انسان کا مقدر (لکھ کر) اس کے گلے میں ڈال دیا ہے۔ [13] اور روز قیامت ہم اسے اعمال نامہ پیش کر دیں گے جسے وہ

يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۚ أَقْرَأَ كِتَابِكَ ۖ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۗ

کھلی کتاب کی صورت میں پالے گا (اسے کہا جائے گا) اپنی کتاب عمل پڑھ لو آج تم خود ہی اپنے حساب و کتاب کے لئے کافی ہو۔ [14]

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ

جس نے ہدایت پائی وہ اپنے ہی نفع کے لئے ہدایت پاتا ہے اور جو گمراہ ہوا وہ اپنے ہی نقصان کے لئے گمراہ ہوتا ہے

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۙ

اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ [15] اور ہم (کسی قوم کو) عذاب دینے والے نہیں جب تک

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا

(اس کی طرف) رسول نہ بھیج دیں۔ [16] اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہیں تو وہاں کے بدکردار لوگوں کو حکومت دیدیتے ہیں

الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۙ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۗ

وہ وہاں فسق و فجور پھیلاتے ہیں تو ان پر اللہ کا فیصلہ ٹھہر جاتا ہے پھر ہم انہیں مکمل تباہ کر دیتے ہیں۔ [17] اور ہم نے نوح (علیہ السلام) کے بعد کتنی ہی

وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۙ

سنتیں ہلاک کر دیں اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں پہ آگاہ و نگاہ دار ہونے میں کافی ہے۔ [18]

[13] حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جب ماں کے رحم میں بچے کے اعضاء مکمل ہو جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے فرشتہ ایک تحریر تیار کرتا ہے کہ اس شخص کا رزق کتنا ہے اور عمل کیسا ہے اور یہ نیک بخت ہے یا بد بخت اور اس تحریر کو بچے کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔“ (درمنثور بروایت ابن مردودہ جلد ۵ صفحہ ۹۴۲) یہی چیز یہاں بیان کی گئی ہے۔

یعنی بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کی قسمت لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دی ہے اور ہر انسان کو اپنی تحریر شدہ قسمت مل جاتی ہے۔ اس پر کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ جب ہر چیز پہلے ہی تحریر کر دی گئی ہے تو عمل کا حکم کیوں ہے؟ اس کا

جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو ارادہ دیا ہے۔ وہ جس ارادہ کے تحت کوئی کام کرتا ہے اسی کا اس کو اجر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا سب کچھ پہلے تحریر کر دینا اللہ کا علم ہے اور وہ اس کے لیے ماننا ضروری ہے ورنہ اس کا جہل لازم آئے گا جو محال ہے۔

[14] روزِ قیامت ہر انسان کا عمل نامہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور دنیا میں اس نے جو بھی چھوٹا یا بڑا عمل کیا تھا خواہ اچھا یا برا وہ اس میں لکھا موجود ہوگا اور انسان سے کہا جائے گا کہ اپنا عمل نامہ پڑھ لو۔ اس میں تمہیں اپنا حساب و کتاب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے انسان اسے دیکھ کر کہے گا: مَا لِي هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿۳۹﴾ ”اس کتاب کو کیا ہے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ نہیں چھوڑتی مگر اسے گھیرے ہوئے ہے اور لوگ اپنے ہر عمل کو اس میں موجود پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔“ (کہف: ۳۹)

[15] جب کہا گیا کہ قرآن سب سے مضبوط راہ کی ہدایت دیتا ہے تو اب فرمایا گیا کہ جو شخص یہ ہدایت اپنائے تو اس کا اپنا فائدہ ہے نہ اپنائے تو اس کا اپنا نقصان۔ وہ ہدایت اپنا کر اللہ یا اس کے رسول پر کوئی احسان نہیں کرتا بلکہ اپنے اوپر احسان کرتا ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ روز قیامت کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ نے اہل مکہ سے کہا تم میری اتباع کرو محمد (ﷺ) پر ایمان مت لاؤ تمہارے سب بوجھ میرے ذمہ ہیں۔ اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ يَعْنِي قِيَامتِ مِثْلِ مَا كَانَتْ تَكْفُرُ بِمَا كَانَتْ تَكْفُرُ بِهِ ۚ لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَظُنُّ حَسْبَ الْكَافِرِينَ ﴿۱۳﴾ ”اور نہ کسی دوسری کو اپنے بوجھ کا بوجھ بھی۔ جیسے قرآن مجید میں ہے: وَلِيَحْمِلْنَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۚ (عنکبوت- ۱۳)

[16] دنیا میں بھی کسی قوم کو اللہ رب العزت نے اس وقت تک عذاب نہیں دیا جب تک ان میں کوئی رسول مبعوث نہ کیا اور انہوں نے اس رسول کی تکذیب نہ کی اور آخرت کا عذاب بھی کسی شخص کو تب ہی ہوتا ہے جب اس تک کسی رسول کی دعوت پہنچ جائے پھر وہ اس سے انکار کرے۔ کیونکہ یہ اللہ رحم الراحمین کے کرم سے بعید تر ہے کہ کسی کو دعوتِ اسلام کے دیئے بغیر ہی ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دے۔

کفار کے چھوٹے بچے اور مجانین، جنت میں جائیں گے

اسی لیے ناسمجھی کی عمر میں فوت ہونے والے کفار کے بچوں اور مجنون لوگوں سے قیامت میں کوئی حساب نہ ہوگا۔ کیونکہ انہیں کوئی دعوتِ اسلام نہ پہنچی اور اس پہ یہ حدیث مشہور بھی دال ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَا مِنْ مَوْلِدٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَىٰ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ ابْوَاهُ يَهُودًا نَهَ أَوْ نَصْرَانًا أَوْ مَجْسَانًا۔ ”جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرتِ اسلام ہی پہ جنم لیتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے

عیسائی بنادیتے یا مجوسی بنادیتے ہیں۔ (بخاری کتاب الجنائز حدیث ۱۳۵۹)

اسی طرح حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے طویل حدیث مروی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنت کے اندر ایک طویل قامت شخص کو دیکھا جس کے گرد بہت سے بچے جمع تھے۔ پھر خواب ہی میں آپ کو تعبیر بتائی گئی کہ وہ طویل شخص ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے گرد جو بچے جمع ہیں تو اس میں ہر وہ بچہ شامل ہے جو فطرتِ اسلام پہ فوت ہوا، بعض مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس میں مشرکین کے بچے بھی شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں مشرکین کے بچے بھی شامل ہیں۔ (بخاری کتاب التعمیر حدیث ۷۰۴۷)

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝۱۵ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اہل فترت سے کوئی حساب نہ ہوگا بشرطیکہ وہ شرک نہ کرتے ہوں، اسی زمرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین بھی ہیں، وہ بھی اہل فترت میں سے ہیں اور ان کا شرک کہیں ثابت نہیں، اس لیے قاعدہ شرعیہ کے مطابق وہ جنتی ہیں۔

منکرین کے لیے دنیوی و اخروی عذاب کا ذکر

[17] حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہاں **أَمْرًا** بمعنی **أَمْرًا** (باب تفعیل سے) ہے یعنی کسی کو حاکم بنانا (ابن جریر) معنی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ان کی نافرمانیوں کے سبب ہلاک کرنا چاہتا ہے تو وہاں کے شریر لوگوں کو ان پر بطور حاکم مسلط کر دیتا ہے۔ وہ انہیں ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتے پھر وہ قوم سرکشی میں آگے بڑھتی جاتی ہے۔ آخر ایک دن ان پر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ یہ کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی کہ اگر وہ اسلام دشمنی سے باز نہ آئے تو ان پر اللہ کی پکڑ آ جائے گی مگر انہوں نے اس تنبیہ سے سبق نہ لیا کیونکہ کچھ شریر لوگ ان پر مسلط ہو گئے تھے جیسے ولید بن مغیرہ، ابو جہل، ابولہب، نضر بن حارث وغیرہ۔ انہوں نے اہل مکہ کی اکثریت کو ایمان سے دور رکھا۔ آخر ان پر بدر میں اللہ کی پکڑ آ گئی اور ان کا غرور خاک میں ملا کر رکھ دیا گیا۔ اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔

[18] حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، آل فرعون اور قوم شعیب وغیرہ کو ان کی اسلام دشمنی، تمرد اور سرکشی کے سبب ہلاک کیا گیا کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے اعمال سے خوب خبردار ہے۔

نوح علیہ السلام سے قبل کسی قوم کو عذاب نہ دیا گیا

اس سے معلوم ہوا نوح علیہ السلام سے قبل کسی قوم کو عذاب نہ دیا گیا کیونکہ ان سے پہلے سب لوگ مسلمان تھے جیسا کہ **كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ**۔ (بقرہ: ۲۱۳) کے تحت بیان ہو چکا ہے۔ پھر دنیا میں کفر پھیلا تو نوح علیہ السلام ہی پہلے نبی تھے جو کفار کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے گئے تو نوح علیہ السلام سے قبل کسی قوم پر عذاب کے نزول کا امکان نہ تھا۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا

جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جس کے لئے چاہیں اسے دنیا میں جو چاہیں جلد دے دیتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے لئے

لَهُ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ۱۸ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ

جہنم بنایا ہے جس میں وہ ذلیل و مردود بن کر داخل ہو گا۔ [19] اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے

لَهَا سَعَىٰهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعِيهِمْ مَشْكُورًا ۱۹ كَلَّا نُمَدِّدُ

کوشش کرتا ہے اور وہ مومن ہے تو ان لوگوں کی کوشش مقبول ہے۔ [20] ہم سب کی مدد کرتے ہیں

هُوَ آءٌ وَهُوَ آءٌ مِّنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۖ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۲۰

ان کی بھی اور ان کی بھی آپ کے رب کی عطا سے اور آپ کے رب کی عطا روکی نہیں جا سکتی۔

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَلِلْآخِرَةِ الْكِبْرُ دَرَجَاتٍ

دیکھئے ہم کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں اور آخرت کے درجات یقیناً بڑے ہیں

وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۲۱ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعَدَ مَذْمُومًا مَّحْذُورًا ۲۲

اور عظیم تر ہیں۔ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا مت مانو ورنہ تم ذلیل و رسوا ہو کر بیٹھ رہو گے۔ [21]

[19] الْعَاجِلَةَ دنیا ہی کا دوسرا نام ہے۔ الْعَاجِلَةَ کا معنی ہے جلد آنے والی، چونکہ دنیا آخرت سے پہلے اور جلد

آتی ہے اس لیے اسے عاجلہ کہتے ہیں تو فرمایا گیا جو لوگ دنیا چاہتے ہیں اللہ ان میں سے جسے چاہے دنیا دے دیتا ہے پھر

اس کے لیے آخرت میں عذاب جہنم تیار کر دیا جاتا ہے۔ یہ آیت اصل میں کفار کے لیے اتاری گئی ہے جو آخرت پر یقین

ہی نہیں رکھتے مگر یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے مسلمان ریاکاروں اور نمائش پسندوں کو بھی شامل ہے کیونکہ وہ بھی اپنی

نیکیوں کی دنیوی جزا ہی کے طالب ہوتے ہیں، آخرت ان کا مقصود نہیں ہوتی۔ لہذا آخرت میں انہیں ذلت کے ساتھ جہنم

میں پھینکے جانے کی حدیث میں وعید آئی ہے۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے کہ ریا کار سخی، ریا کار قاری، اور ریا کار مجاہد کو منہ

کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ (مسلم) اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ۱۸

[20] مگر جو شخص اپنی نیکیوں کے ذریعے اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہے اور وہ مومن بھی ہے تو ایسے لوگوں کی کوشش

بہر حال مقبول ہے اور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس آیت میں عظیم درس اخلاص ہے کہ مومن کو اپنے اعمال صالحہ دنیوی

مفادات کی بجائے اُخروی بہتری کے حصول کے لیے بجالانا چاہئیں۔ معلوم ہوا کہ انسان کو دنیا میں رہ کر دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے جینا چاہیے۔ دنیا کے لیے نہیں جینا چاہیے، کیونکہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو اور اس کے لیے وہی جمع کرتا ہے جس کے پاس کچھ عقل نہ ہو۔“ (مسند احمد بن حنبل جلد ۶ صفحہ ۷۱)

هُوَ مُؤْمِنٌ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی مقبول نہیں یعنی آخرت میں اس پر کوئی ثواب نہیں۔

[21] یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کے طلب گاروں کی بھی مدد کرتا ہے کہ انہیں دنیا دے دیتا ہے اور آخرت کے طلب گاروں کی بھی مدد فرماتا ہے کہ انہیں اچھے اعمال کی توفیق دی جاتی ہے جو ان کی آخرت کو سنوار دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح اللہ نے دنیا میں لوگوں کو مالی و معاشی اعتبار سے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے آخرت میں بھی انہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی جائے گی مگر آخرت کے درجات کی بلندی بہت بڑی ہے جو انسان کی محدود عقل سے بہت بلند ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے ”جنت والے اہل علیین کے درجات کو یوں دیکھیں گے جیسے آسمان میں ستارے۔“ (مسلم کتاب الحجہ حدیث ۱۰)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ”ابوبکر و عمر بھی علیین والوں میں سے ہوں گے۔“ (مسند احمد جلد ۳ صفحہ ۵۰)

Handwritten text in Urdu script, consisting of approximately 10 lines of dense, cursive writing.

Handwritten text in Urdu script, consisting of approximately 6 lines of dense, cursive writing.

Handwritten text in Urdu script, consisting of approximately 3 lines of dense, cursive writing.

والدین کا حکم خدا نخواستہ اللہ ورسول کے حکم سے متضاد ہو تو اللہ ورسول ہی کی اطاعت کی جائے گی اسی لیے حدیث ہے: (لا طاعة للخلق في معصية الخالق۔ ”خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت نہ کی جائے۔“ (مسلم کتاب الامارۃ حدیث ۳۹) مگر اس صورت میں بھی ضروری ہے کہ ان سے صلہ رحمی جاری رکھی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ”اور اگر تمہارے والدین تمہیں اس بات پہ مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ (اللہ کے ساتھ) شرک کرو جس کا تمہیں علم نہیں تو ان کی بات مت مانو اور دنیا میں ان سے بھلائی کا معاملہ جاری رکھو۔“ (لقمان، ۱۵)

مثلاً اگر والدین کہیں کہ فلاں شخص کے حق میں جھوٹی گواہی دو، فلاں نا اہل اور بد عنوان شخص کو ووٹ دو یا فلاں ناجائز کاروبار شروع کرو تو ان کی بات ماننا جائز نہیں۔ مگر ان سے اختلاف بھی ادب کے ساتھ کیا جائے منہ توڑ اور گستاخانہ جواب نہ دیا جائے۔

اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد بندے پر سب سے بڑا حق والدین کی خدمت کا ہے کیونکہ یہاں اَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا گیا۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا: اِنْ اَشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَى الْمَصِيْرِ ﴿۱۴﴾ ”میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر کرو تم نے میری ہی طرف لوٹنا ہے۔“ (لقمان: ۱۴) یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا شکر ادا کرنے کے بعد تم پہ سب سے اہم فرض یہ لازم ہے کہ اپنے والدین کی خدمت بجالاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: ”بندے کا کونسا عمل اللہ کو محبوب تر ہے؟“ آپ نے فرمایا: الصلوة علی وقتها۔ وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل محبوب تر ہے؟ فرمایا: بر الوالدین والدین سے حسن سلوک۔“ (بخاری کتاب مواقیت الصلوة باب ۵) یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ بندے پر اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق لازم ہے۔ دراصل اللہ حقیقی خالق و رازق ہے اور والدین مجازی خالق و رازق ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد ان کی خدمت کا حکم ہے۔

اور جس طرح اللہ کے اپنے بندے پہ انعامات محض اللہ کی عطاء ہیں، وہ کسی غرض کی بنیاد پہ نہیں ہیں۔ اسی طرح والدین کے احسانات بھی کسی غرض پہ بنی نہیں ہوتے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ والدین اس لیے اولاد کو پالتے پوتے ہیں تاکہ وہ بڑے ہو کر ان کا سہارا بنیں تو یہ خیال غلط ہے۔ والدین اپنی اپنا حق اور معذور اولاد کو بھی اسی شفقت و محبت سے پالتے ہیں جس سے صحت مند اولاد کو پالتے ہیں، بلکہ معذور بچوں کے ساتھ ان کی رحمت و شفقت زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ ان سے انہیں کچھ توقع نہیں ہوتی کہ وہ بڑے ہو کر ان کا سہارا بنیں گے۔ پھر والدین بچیوں کو بھی وہی پیار دیتے ہیں جو بچوں کو دیتے ہیں۔

[23] والدین کی اطاعت یوں تو بہر حال لازم ہے مگر بوڑھے والدین ہماری خدمت کے زیادہ مستحق ہیں۔ کیونکہ اس

وقت وہ ہمارے محتاج ہیں، انہیں ہماری زیادہ ضرورت ہے اور بڑھاپے میں کبھی انسان بچوں جیسا ہو جاتا ہے اور سمجھ میں نہ آنے والی باتیں کہنے لگتا ہے۔ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے: ”اور تم میں سے بعض کو کمزور ترین عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، کہ جاننے کے باوجود کچھ نہ جانے۔“ (نحل، ۷۰) اس صورت حال میں ہمارے لیے بڑا امتحان ہے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے بوڑھے والدین کے سامنے اُف نہ کہو۔

بوڑھے والدین کو اُف تک نہ کہنے کا حکم کیوں ہے؟

دیکھو جب ہم اپنے ہاتھوں سے کھا، پی، پہن اور چل نہ سکتے تھے تو ہمارے والدین نے ہمیں کھلایا، پلایا، پہنایا اور چلایا بلکہ اپنے ہاتھوں سے ہماری غلاظت صاف کی اور اُف تک نہ کہا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب والدین بوڑھے ہوں تو ہم انہیں کھلائیں پلائیں بلکہ اگر اپنے ہاتھوں سے ان کی غلاظت صاف کرنی پڑے تو کریں اور اُف تک نہ بولیں اور یہ انکے ساتھ احسان نہیں بلکہ عدل ہوگا کیونکہ جس قدر انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے اس قدر ان کے ساتھ نیکی کرنا تو ہم پر لازم ہے اور یہی تقاضائے عدل ہے، احسان کا درجہ تو اس کے بعد شروع ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت سے جنت نہ کمائے اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جو ماہِ رمضان کا احترام نہ کرے اور یوں جنت نہ حاصل کر سکے۔“ (مسلم کتاب البر حدیث ۸)

نو اسے رسول امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما مروی عار وایت کرتے ہیں:

”لفظ اُف سب سے کم تر کلمہ اظہارِ ناپسندیدگی ہے اگر اس سے بھی کم تر کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اسے بھی والدین کے لیے کہنے سے منع فرمادیتا۔“ (درمنثور بروایت دیلمی جلد ۵ صفحہ ۲۵۸)

بوڑھے والدین کے سامنے اُف تک نہ کہنے کا حکم دراصل اس لیے ہے کہ بڑھاپے میں انسان کا غصہ قدرے تیز ہو جاتا ہے کیونکہ ضعف و ناتوانی اور بڑھاپے کی امراض کے سبب انسان کے مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے ایسے میں اگر بوڑھے والدین اپنی اولاد کو سخت الفاظ کہہ دیں تو اللہ نے اولاد کو جواب میں اُف تک نہ بولنے اور خاموش رہنے کا حکم دیا ہے تاکہ بوڑھے والدین کی دل شکنی نہ ہو۔

والدین سے کس انداز میں گفتگو کی جائے

آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿۲۱﴾ کہ والدین سے نرمی والی بات کہو۔

حضرت حسن تابعی فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ والدین کو ان کا نام لے کر نہ پکارا جائے بلکہ یا ابی یا امی (ابو

جان، امی جان) کہہ کر بلایا جائے۔ الغرض والدین سے تعظیم و تکریم کا معاملہ کرنا چاہیے۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک آدمی نبی اکرم ﷺ کے پاس حاضر ہوا اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص تھا آپ نے پوچھا یہ کون ہے اس نے کہا یہ میرا باپ ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے باپ سے آگے نہ چلا کرو، اس کے بیٹھنے سے قبل نہ بیٹھو۔ اسے نام لے کر نہ پکارو اور اسے گالی دیے جانے کا سبب نہ بنو۔ (کسی کے والدین کو گالی نہ دو تا کہ کوئی تمہارے والدین کو گالی نہ دے)۔ (درمنثور جلد ۵ صفحہ ۲۵۹)

معلوم ہوا کہ والد سے آگے چلنا اور اس کے بیٹھنے سے قبل بیٹھ جانا والد کی بے ادبی ہے، جس سے رسول اللہ ﷺ منع فرما رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر باپ کھڑا ہو تو بیٹے کو کھڑے ہو جانا چاہیے، بیٹھ کر اس سے باتیں نہیں کرنی چاہئیں۔ ہاں اگر باپ خود اشارہ کر دے کہ بیٹھے رہو تو الگ بات ہے۔

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما یہاں قَوْلًا كَرِيمًا کے تحت فرماتے ہیں والدین سے یوں کلام کرنا چاہیے جیسے مجرم غلام اپنے سخت گیر آقا سے کرتا ہے۔ (یعنی ڈرتے ہوئے لب کشائی کرتا ہے کہیں منہ سے ایسا لفظ نہ نکل جائے جو آقا کو ناگوار ہو) (درمنثور)

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے اپنے والد کو تیز نظر سے دیکھا وہ اپنے والد کا فرماں بردار نہیں ہے۔ (بلکہ نافرمانی والدین جیسے گناہ کبیرہ کا مجرم ہے)۔“ (بیہقی فی شعب الایمان)

[24] یعنی والدین کی خدمت کے لیے اپنے طاقتور بازو بچھا دو تا کہ وہ ان بازوؤں سے جو چاہیں خدمت لیں۔ دراصل پرندہ جب پرواز کرتا ہے تو اپنے بازو پھیلا لیتا ہے اور جب نیچے اترے تو اپنے بازو سمیٹ لیتا ہے، آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ تم اپنے والدین کے سامنے اپنی پرواز نہ کرو، بلکہ پرواز کو ختم کر کے ان کے سامنے اپنے پروں کو سمیٹ کر حاضر ہو، ان پہ اپنے علم و فضل اور دبدبہ و اختیار کا مظاہرہ مت کرو۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے اپنے والد کی طرف تیز نظر سے دیکھا وہ اپنے والد کا فرماں بردار نہیں ہے۔“ (درمنثور بروایت بیہقی فی شعب الایمان جلد ۵ صفحہ ۲۶۰)

آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ! ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے رحمت سے پالا ہے۔ یعنی بتایا گیا ہے کہ اے انسان! تو ان کے سامنے اُف تک نہ کہا کر اور تو ان کے سامنے طاقت و ر بازو بچھا کر بھی ان کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ آخر تجھے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ وہ تمہاری طرف سے ان کا حق ادا کرے اور انہیں جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔

والدین کا حق کبھی ادا نہیں کیا جاسکتا

اور بلاشبہ والدین کا حق ساری زندگی کی خدمت سے بھی ادا نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کر کعبۃ اللہ کا طوف کروا رہا تھا۔ وہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھنے لگا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: تمہاری ولادت پر تمہاری نے ماں نے جو درد کے جھٹکے برداشت کیے تھے ہو سکتا ہے ان میں سے کسی ایک جھٹکے کا حق ادا ہو گیا ہو۔ (تفسیر ابن کثیر بروایت بزار جلد ۳ صفحہ ۳۹) معلوم ہوا اگر انسان ساری زندگی والدین کی خدمت میں لگا رہے تو بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتا مگر افسوس ہم تھوڑی سی خدمت کر کے بڑے تیس مارخاں بن جاتے ہیں اور والدین کو اپنی خدمت کا احسان جتانے لگتے ہیں۔

مرحوم والدین کے حق میں اولاد کو دعاء کرتے رہنا چاہیے

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝۱۱ سے معلوم ہوا کہ والدین کے حق میں اولاد کی دعاء مغفرت اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی اہمیت رکھتی ہے اور ان کے حق میں اولاد کو دعاء کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ابن آدم کے مرنے کے بعد اسکے تین اعمال اسے فائدہ دیتے رہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، علم نافع جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے۔“ (مسلم کتاب الوصیۃ حدیث ۱۴) اسی لیے ہر نماز کے آخر میں یہ دعا کہی جاتی ہے: رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝۱۱ ”اے اللہ میری بخشش فرما اور میرے والدین اور سب مؤمنوں کی بخشش فرما۔“ (سورہ ابراہیم، ۴۱)

والدین کی خدمت کا اجر و ثواب

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوا۔ میں جہاد پر جانے کے لیے اجازت لینا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا: کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو۔ فان الجنة تحت قدميها۔ کیونکہ جنت والدہ کے قدموں کے نیچے ہے۔ (ابن ماجہ کتاب الجہاد باب ۶) یاد رہے جب والدین بوڑھے ہوں، ان کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہ ہو اور جہاد کے لیے مجاہدین کی کمی نہ ہو تو ایسے میں بیٹے پر فرض ہے کہ جہاد کو چھوڑ کر ان کی خدمت کرے۔ اگر یہ شرائط نہ ہوں تو پھر دیکھا جائے گا کہ کون سا معاملہ زیادہ اہم ہے۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے خواب میں خود کو جنت میں دیکھا، مجھے وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان کی آواز ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے خواب سن کر فرمایا: والدین کی خدمت کا صلہ ایسا ہی ہونا چاہیے حارثہ بن نعمان سب سے بڑھ کر اپنی ماں سے نیکی کرنے والا تھا۔ (درمنثور جلد ۵ صفحہ ۴۶۲)

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کوئی فرماں بردار بیٹا جب اپنے والدین کو نظرِ رحمت سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر نظر پہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا خواہ وہ دن میں سو بار دیکھے؟ آپ نے فرمایا: ہاں، اللہ کی رحمت اس سے بڑی اور اعلیٰ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بیٹا اپنے والد کو دیکھ کر مسرور ہوتا ہے تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! خواہ وہ دن میں تین سو ساٹھ بار دیکھے؟ (یعنی جتنے ایک برس میں دن ہوتے ہیں؟) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔“ (بیہقی، درمنثور جلد ۵ صفحہ ۴۶۲)

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا: کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کہنے لگا: جی زندہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جاؤ اس کی خدمت کرو۔ (درمنثور جلد ۵ صفحہ ۵۶۲)

والدین کی نافرمانی کی سزا

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تین آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، والدین کا نافرمان، شراب کا عادی اور تقدیر کا منکر۔“ (ابن ماجہ کتاب البر) حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تمام گناہ ایسے ہیں کہ اللہ چاہے تو انکی سزا قیامت کے لیے چھوڑ دے، دنیا میں نہ دے، سوا والدین کی نافرمانی کے، والدین کی نافرمانی کی۔ سزا اللہ تعالیٰ مرنے سے قبل دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے طویل حدیث مروی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین بچوں نے ماں کی گود میں (شیر خوارگی میں) کلام کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام، جرتج کے حق میں گواہی دینے والا بچہ اور ایک اور بچہ۔ جرتج ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا تھا، اس کی ماں اسے تین دن آ کر بلاتی رہی، وہ عبادت میں مصروف رہا اور (دل میں) یہی کہتا رہا اے اللہ! ادھر میری نماز ہے ادھر میری ماں مجھے بلا رہی ہے، میں کیا کروں؟ تیسرے دن ماں نے بد عادی، اللہ تجھے کسی بدکار عورت کا منہ دکھائے۔ تب ایک بدکار عورت نے اس پہ الزام رکھ دیا کہ جرتج نے اس سے بدکاری کی ہے اور اس کے پاس جو حرامی بچہ ہے وہ جرتج کا ہے۔ لوگ آ کر جرتج کو مارنے لگے اور لوگوں نے اس کا عبادت خانہ گرا دیا۔ جرتج نے اس بچے کے پیٹ میں انگلی مار کر کہا بول تیرا باپ کون ہے؟ بچے نے ماں کی گود میں کہا میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ تب لوگ جرتج کے ہاتھ چومنے لگے اور معافی مانگنے لگے لوگوں نے کہا ہم تیرا عبادت خانہ سونے کا بنائیں گے، اس نے کہا نہیں میرا عبادت خانہ وہی مٹی کا بنا دو۔ (مسلم کتاب البر حدیث ۸)

یعنی جرتج کو اس کی ماں کی ایک بددعا نے رسوا کر دیا تھا، کیونکہ اس نے ماں کی آواز پہ لبیک نہیں کہا تھا پھر جب اس کو اس کی ماں نے معاف کر دیا اور اسے سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام پھر بحال کر دیا۔

والدین اگر بیٹے کو حکم دیں کہ بیوی کو طلاق دیدو تو وہ کیا کرے؟

یاد رہے اگر کسی کی بیوی اس کے والدین سے بلاوجہ بدزبانی کرتی اور انہیں پریشان کرتی ہو اور وہ تنگ آکر اسے حکم دیں کہ اسے طلاق دیدو تو ایسے میں دیکھنا چاہیے کہ ساتھ میں بچے ہیں یا نہیں، اگر بچے ہوں تو پھر اس کی مرضی طلاق دے یا نہ دے، اگر بچے نہ ہوں تو فوراً طلاق دیدی جائے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں اپنی بیوی سے محبت رکھتا تھا مگر میرے والد (حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ) اسے ناپسند رکھتے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ اسے طلاق دیدو۔ میں نے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجری عرض کیا، آپ نے فرمایا: اے ابن عمر! اپنی بیوی کو طلاق دیدو، تو میں نے طلاق دے دی۔ (ترمذی کتاب الطلاق باب ۱۳)

اسی طرح بخاری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارہ میں ایک طویل واقعہ ہے جس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دیدو کیونکہ وہ زبان کی اچھی نہیں ہے، تو انہوں نے طلاق دے دی۔ (بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب ۹) ان دونوں واقعات میں بیوی کے ساتھ بچے نہ تھے، اگر بچے ساتھ ہوتے تو شاید طلاق کا حکم نہ دیا جاتا۔ کیونکہ طلاق کی صورت میں بچوں کے حقوق پامال ہونے کا اندیشہ ہے اور ان کی تربیت میں بگاڑ آنے کا احتمال ہے۔

[25] یعنی اگر تمہارے والدین تم سے ناحق ناراض ہیں تم بے گناہ ہو تو اللہ تم پر پکڑ نہ فرمائے گا بلکہ بخشش عطا کرے گا۔

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿۲۶﴾

اور ہر رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین و مسافر کو بھی [26] اور فضول خرچی نہ کرو۔

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ

بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا

كُفُورًا ﴿۲۷﴾ وَإِمَّا تَعْرِضْنَ عَنْهُمْ ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ

ناشکرا ہے۔ [27] اور اگر تم اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہے ان سے اعراض کرو تو ان سے

لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿۲۸﴾

کوئی خوشگوار بات کہہ دو۔ [28]

رشتہ داروں مساکین اور مسافروں کو حق ادا کیگی

[26] والدین کا حق بیان کرنے کے بعد رشتہ داروں اور دیگر مستحقین کا حق بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں رشتہ داروں سے نادار و حاجتمند قرابت دار مراد ہیں۔ ان کا حق دوسرے حاجت مند مسلمانوں سے زیادہ ہے اس لیے انہیں پہلے بیان کیا گیا اور مساکین و مسافرین کو ان کے بعد۔ یہاں حَقُّهُ سے زکوٰۃ، عشر، فطرانہ اور نذر واجب سب مراد ہیں۔ ان چیزوں کی ادا کیگی حاجتمند بہنوں، بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کو کرنا سب سے بہتر ہے۔ ان کے بعد دوسرے نادار مسلمان آتے ہیں۔ یاد رہے غریب والدین یا اولاد کو زکوٰۃ اور دیگر صدقات واجبہ میں سے کچھ دینا جائز نہیں، دیگر تمام قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ وغیرہ دی جاسکتی ہے، جیسے بھائی، بہن، چچا، ماموں بھتیجا، بھانجا وغیرہ۔

اعطاء فدک کے بارہ میں اہل تشیع کے ایک غلط استدلال کا محققانہ جواب

اہل تشیع کہتے ہیں اِتِّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کہہ کر دراصل اللہ نے حضور ﷺ کو حکم فرمایا تھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو باغ فدک دیدیا جائے چنانچہ اس آیت کے اترنے پر آپ نے حضرت فاطمہ کو سرزمین خیبر میں واقع علاقہ فدک کی ایک بڑی جاگیر عطا کر دی۔ جس میں بڑے بڑے باغات تھے اور وہ زرخیز زمین سینکڑوں میلوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ دیکھئے شیعہ تفاسیر قمی، صافی اور منہج الصادقین وغیرہ۔ اہل تشیع مزید یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زمام خلافت سنبھالتے ہی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ علاقہ چھین لیا مگر یہ سب اہل تشیع کا من گھڑت قصہ ہے۔ یہاں چند امور قابل غور ہیں:

(۱) سورہ بنی اسرائیل کی سورت ہے۔ خیبر 6ھ میں صلح حدیبیہ کے بعد فتح ہوا پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ حضور ﷺ نے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اپنی بیٹی کو جاگیر فدک دیدی؟ جس چیز کا ابھی وجود ہی نہیں ہے کیا وہ حضور ﷺ نے اپنی بیٹی کو دیدی؟ یہ کیسی عجیب بات ہے۔

(۲) پھر سن ۱۰ ہجری تک اہل اسلام کی غربت کا یہ عالم تھا کہ غزوہ تبوک میں مجاہدین کو سفر میں چوبیس گھنٹوں کے بعد ایک کھجور کھانے کو دی جاتی تھی اور اللہ نے اس کو ”جیش العسرة“ تنگدستی کا لشکر قرار دیا۔ (توبہ: ۱۱۷) ایسے میں یہ حضور ﷺ پر بہت بڑا بہتان ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو اتنی بڑی جاگیر دیدی جبکہ اہل اسلام کی اکثریت شدید تنگدستی کی زندگی گزار رہی ہو۔

(۳) پھر آیت ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمَسْكِينِ وَالْبَنِي السَّبِيلِ کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ یہ آیت سب مسلمانوں کو اپنے نادار رشتہ داروں، مسافروں اور مسکینوں کی حق ادائیگی کا حکم دیتی ہے، اس کا روئے سخن صرف رسول اللہ ﷺ کی طرف نہیں ہے کہ آپ کسی خاص رشتہ دار کو اس کا کوئی خاص حق ادا کریں۔

(۴) اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس سے قبل والی آیت میں سب مسلمانوں کو والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا اور فرمایا گیا: وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿۲۰﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴿۲۱﴾ یہ سارے الفاظ بتا رہے ہیں کہ ان آیات میں ہر مسلمان کو حکم فرمایا جا رہا ہے۔ پہلے والدین کا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا اب رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لہذا اس کا حضور ﷺ کے ساتھ کسی خاص شخصیت یعنی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں۔

(۵) اہل تشیع کے ہاں نہایت معتبر مفسر فضل بن حسن طبری وآیت ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ کے تحت لکھتا ہے
معناه واعط القربا باحقوقهم التي اوجبها الله لهم في اموالهم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو ان کے وہ حقوق دو جو اللہ نے ان کے لیے لوگوں کے اموال میں واجب کیے ہیں۔

(تفسیر مجمع البیان جلد ۶ صفحہ ۳۴۲ مطبوعہ موسسة الاعلیٰ بیروت)
علامہ طبری نے اس کے بعد اپنے مسلک کے مطابق دیگر معانی بھی لکھے ہیں مگر سب سے قبل یہی معنی لکھا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے نزدیک سب سے قوی تر یہی معنی ہے۔ تو شیعہ لوگوں کو کم از کم اپنے معتبر شیعہ مفسر کی ہی بات مان لینی چاہیے۔

(۶) پھر اہل تشیع کی یہ حالت بھی عجیب ہے کہ ایک طرف وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی حیات مبارکہ میں باغ فدک سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیدیا تھا اور دوسری طرف ان کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد یہ باغ حضرت فاطمہ کو آپ کی میراث کے طور پر ملنا چاہیے تھا۔ اگر یہ ان کو دیدیا گیا تھا تو پھر میراث کا دعویٰ کیسے کیا

جاسکتا ہے اور اگر میراث میں ملتا تھا تو پھر فدک کے ہبہ کیے جانے کا دعویٰ غلط ہے اور سچ یہ ہے کہ یہ دونوں دعوے غلط ہیں، نہ یہ بطور میراث ان کو ملا تھا نہ حضور ﷺ نے ان کو یہ باغ ہبہ کیا تھا انبیاء کی مالی میراث نہیں ہوتی۔ جیسا کہ کلینی نے اصول کافی کتاب العلم میں امام جعفر صدق رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: علماء وراثان انبیاء ہیں اور انبیاء اپنے پیچھے اپنی میراث درہم و دینار نہیں چھوڑتے، وہ اپنی احادیث چھوڑتے ہیں، جس نے وہ لے لیں اس نے بڑی دولت پالی۔ (اصول کافی جلد ۲۲ صفحہ ۲۲ روایت ۴۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ نجف اشرف) اور ہبہ نہ ہونے کے دلائل ہم دے چکے۔

اس جگہ اہل تشیع تفسیر درمنثور سے یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب یہ آیت وَاٰتِذَا الْقُرْبٰی حَقَّهٗ اٰتٰرٰی تو حضور ﷺ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلا کر انہیں علاقہ فدک عطا فرما دیا۔ (درمنثور جلد ۵ صفحہ ۲۷۳) مگر یہ بوگس روایت ہے۔ اس کا راوی عطیہ بن سعد کوفی ہے جسے محدثین نے شیعہ قرار دیا ہے، وہ اسے ابوسعید حماد بن سائب کلبی سے روایت کرتا تھا۔ یہ ابوسعید دور تابعین کا شخص ہے جسے اکثر محدثین نے متروک اور کذاب قرار دیا ہے۔ عطیہ بن سعد لوگوں کو مغالطہ دینے کے لیے یہ روایت ابوسعید سے اس طرح نقل کرتا تھا کہ سننے والوں کو اشتباہ ہو گیا جیسے یہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حالانکہ وہ ابوسعید کلبی کذاب سے روایت کی گئی ہے۔ اس کی تفصیل علامہ ذہبی نے ”میزان الاعتدال“ جلد ۲ صفحہ ۲۰۱ مطبوعہ مصر میں بیان کی ہے۔ اسی طرح ”تہذیب التہذیب“ جلد ۴ صفحہ ۴۲۱ روای ۵۱۳۵ مطبوعہ دار احیاء بیروت میں بھی یہی تحقیق کی گئی ہے۔

باغ فدک سے متعلق اہل تشیع کے اعتراضات کے حل اور اس مسئلہ کی جملہ اباحت پر جس قدر تحقیق میرے والد گرامی محقق اسلام شیخ الحدیث علامہ محمد علی رحمہ اللہ متوفی ۱۸۱۸ھ کی کتاب ”تحفہ جعفریہ“ جلد سوم میں ہے کہیں نہیں ہے۔ وہیں اس کی تفصیل دیکھی جائے۔

[27] اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ غریب رشتہ داروں اور مساکین و مسافرین کو مال دینے میں فضول خرچی سے کام نہ لو یعنی ایسا نہ کرو کہ سارا مال دوسروں کو دے کر خود محتاج ہو جاؤ اور بیوی بچوں کا حق بھی ضائع کر دو۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اپنا مال غیر ضروری کاموں میں نمود و نمائش کے لیے مت خرچ کرو کہ یہ فضول خرچی ہے اور عموماً فضول خرچی کرنے والے لوگ غیر ضروری رسموں مثلاً شادی بیاہ اور برتھ ڈے وغیرہ پر لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں مگر غریب رشتہ داروں اور مساکین کو کچھ دینا نہیں پہاڑ لگتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی یعنی اس کے پیروکار ہیں۔ دراصل شیطان چاہتا ہے کہ انسان کا مال اچھے کاموں میں لگنے کی بجائے برے کاموں میں لگے تاکہ اس کا مال بھی برباد ہو اور آخرت بھی، شیطان کو اللہ نے مرتبہ دیا تو وہ اس کی نافرمانی پر اتر آیا۔ اسی طرح جو شخص اللہ کے دیئے ہوئے مال کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرنے لگے وہ شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔

فضول خرچی کی بعض صورتیں

یاد رہے کہ فضول خرچی صرف مال میں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی نعمت کو بے مقصد ضائع کرنا فضول خرچی اور اسراف و تبذیر ہے۔ ایک بار رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وضوء میں زیادہ پانی استعمال کر رہے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے سعد! ماہذا السرف، یہ فضول خرچی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، کیا وضوء کے پانی میں بھی فضول خرچی ہے؟ آپ نے فرمایا: نعم وان كنت على نهر جار۔ ہاں پانی میں بھی اسراف ہے خواہ تم بہتی نہر پر ہو۔ (ابن ماجہ کتاب الطہارۃ حدیث ۵۲۳، مسند احمد جلد ۲ صفحہ ۲۲۱)

اسی طرح بعض لوگ بیوی بچوں کے خرچہ میں فضول خرچی دکھاتے ہیں۔ ضرورت اور اپنے معیار کے مطابق بیوی بچوں پہ خرچ کرنا چاہیے، مگر ضرورت سے بڑھ کر اور اپنے معیار سے بلند چھلانگ لگانا اور بے مقصد مال ضائع کرنا شیطان کو خوش اور اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اسی بارہ میں اللہ فرماتا ہے: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿۶۷﴾ ”اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو حد سے تجاوز نہیں کرتے اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں اور اس کے درمیان راستہ بناتے ہیں۔“ (فرقان، ۶۷) حدیث نبوی ﷺ میں ہے کہ ”میانہ روی کرنے والا کبھی فقیر نہ ہوگا۔“ (مسند احمد بن حنبل عن عبد اللہ بن مسعود)

[28] یعنی اگر کسی وقت تمہارے پاس کوئی حاجتمند رشتہ دار یا کوئی غریب و مسافر آ کر کچھ سوال کرے اور تم اس وقت اسے کچھ دینے کی پوزیشن میں نہ ہو بلکہ تمہیں رحمت ربی کا انتظار ہو تو سائل کو خوشگوار بات کہہ کر ٹال دو مثلاً یہ کہ تم بعد میں کسی وقت آنا اللہ تمہارا بھلا کرے یعنی اسے درشت لہجے میں جھڑکوں نہیں کہ ہر وقت سر چڑھے رہتے ہو بس مانگنا ہی جانتے ہو کیونکہ غریب کی بھی عزت نفس ہے اسے ٹھیس مت پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿۱۰﴾ ”سائل کو مت جھڑکو۔“ (ضحیٰ: ۱۰) مگر اس سے واقعی حاجتمند سائل مراد ہے، پیشہ ور بھکاری مراد نہیں ہے۔ اس کو سرزنش کرنا جائز ہے تاکہ وہ اس فعل حرام سے باز آئے۔

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ

اور اپنا ہاتھ (بخل کے ساتھ) اپنی گردن سے باندھ نہ رکھو اور نہ اسے سارا کھول دو کہ پھر ملامت زدہ و بے بس ہو کر

مَلُومًا مَّحْسُورًا ۲۹ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ

بیٹھ جاؤ۔ [29] بے شک تمہارا رب جس کے لئے چاہے رزق کھول دیتا ہے اور جس کے لئے چاہے تنگ کر دیتا ہے بے شک وہ

بِعِبَادِهِ خَيْرٌ أَبْصِيرًا ۳۰

اپنے بندوں کے بارہ میں خبردار و نگہدار ہے۔ [30]

[29] حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک لڑکے نے حاضر ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا۔ آپ

نے فرمایا اس وقت (بظاہر) کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے اپنی قمیص ہی دیدیں۔ آپ نے قمیص اتار کر دیدی اور گھر میں

محصور ہو گئے۔ کیونکہ آپ کے پاس دوسری قمیص نہ تھی تب یہ آیت اتری: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً۔ (تفسیر ابن ابی

حاتم جلد ۷ صفحہ ۷۲۳۲ حدیث ۶۵۲۳۱) یعنی اللہ نے فرمایا تم اس قدر بخیل بھی نہ ہو جاؤ کہ اپنے ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لو

یعنی کسی حاجت مند کو کچھ نہ دو اور نہ اپنا ہاتھ اس قدر کھول دو کہ سب کچھ دے کر گھر میں محصور ہو کر رہ جاؤ۔

معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی کا یہ عالم ہے کہ کسی کو نہ نہیں فرماتے۔ اس لیے امید ہے کہ آپ کے در اقدس پر

حاضری دینے اور شفاعت کی التجاء کرنے والا آپ کی شفاعت سے محروم نہیں رہتا کیونکہ نہ کہنا آپ کو نہیں آتا۔

اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی

ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں

ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی

وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا

[30] جب یہ حکم ہوا کہ حاجت مندرشتہ داروں، مساکین اور مسافروں کا حق دو تو سوال ہوا کہ اللہ نے سب انسانوں کو ایک

جیسا کیوں نہیں بنا دیا؟ کوئی عیالدار ہے تو کوئی مالدار، کوئی مانگنے پر مجبور ہے تو کوئی دینے سے مغرور۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب

دیا کہ اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے وہ جس کے لیے چاہے دنیا میں رزق تنگ کر دیتا ہے (اور بدلے میں اسے آخرت کی نعمتیں

زیادہ دے دیتا ہے) اور جس کے لیے چاہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اگر ایسا نہ کیا جاتا تو نظام حیات نہ چل سکتا۔ اگر سب انسان

ایک جیسے ہوتے تو کون مزدوری کرتا۔ مکانات کیسے بنتے، تجارتیں کیسے چلتیں، فیکٹریوں اور کارخانوں میں کون کام کرتا۔ اس لیے

اللہ نے آخر میں فرمایا کہ وہ اپنے بندوں کے بارے میں خبردار و نگہدار ہے۔ معلوم ہوا تنگی حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا

شکوہ نہیں کرنا چاہیے، وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۖ إِنَّ

اور اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم انہیں اور تمہیں رزق دیتے ہیں۔ بے شک

قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً ۝ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ

ان کا قتل بڑی غلطی ہے۔ [31] اور زنا کے قریب نہ جاؤ بے شک وہ بے حیائی اور

سَبِيلًا ۝ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا

بُرا راستہ ہے۔ [32] اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرمت دی ہے۔ سوا حق کے۔ [33] اور جسے ظلماً قتل کیا جائے

فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝

تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، لہذا وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے (اللہ کی طرف سے) اس کی مدد کی جائے گی۔ [34]

قتل، زنا، اکل حرام اور تکبر کی برائی

[31] حضرت قتادہ فرماتے ہیں اہل جاہلیت بھوک کے خوف سے اپنی بچیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اس کے رد میں یہ

آیت اتری۔ (ابن جریر جلد ۸ صفحہ ۷۳) یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہر انسان کا رازق اللہ ہے تو پھر بھوک کے خوف سے

اولاد کے قتل جیسے عظیم جرم کی کیا ضرورت ہے۔ یاد رہے قتل فی ذاتہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا مرتکب سب سے زیادہ جہنم

میں رہے گا۔ (نساء: ۹۳) اور اپنی اولاد کا قتل تو بہت ہی سنگین و وحشت ناک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک۔ عرض کیا: پھر کونسا فرمایا اولاد کا قتل، عرض کیا: پھر کونسا

فرمایا: پڑوسی کی بیوی سے زنا۔ (بخاری کتاب التفسیر سورت ۳، مسلم کتاب الایمان حدیث ۱۴۱)

نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۖ سے ان لوگوں کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے جو غربت پر کنٹرول کے لیے خاندانی منصوبہ

بندی پر زور دیتے ہیں۔ جب دنیا میں آنے والے ہر بچے کا رازق اللہ ہے تو برتھ کنٹرول کا کیا معنی ہے؟ بلکہ کمانے والے

ہاتھ جتنے زیادہ ہونگے گھر میں مالی کشاکش اور فراخی اسی قدر زیادہ آئے گی۔

بعض لوگ کہتے ہیں اہل یورپ و امریکہ نے آبادی پر کنٹرول کر کے ترقی کی ہے اور ہم نے زیادہ بچے پیدا کر کے

ملکی معیشت پر بوجھ ڈال دیا ہے، مگر وہ غلط کہتے ہیں ہم یہاں برطانیہ میں رہتے ہیں ہم جانتے ہیں یہاں اکثر انگریزوں

کے ہاں چار چار پانچ پانچ بچے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل یورپ و امریکہ نے آبادی پر نہیں بلکہ لوٹ گھسوٹ اور مالی بد

عنوانیوں پر کنٹرول کر کے ترقی کی ہے۔ جو ہم نہیں کر سکے۔ اگر ہم بھی اپنے ہاں دولت کی درست تقسیم کرتے اور ذرائع

آمدن پر چند افراد کا قبضہ نہ ہو جاتا اور لوٹ گھسوٹ کا بازار گرم نہ کیا جاتا تو آج ہم بھی ترقی کی راہوں پر گامزن ہوتے۔ خواہ بچوں کی تعداد کتنی ہی زیادہ ہوتی، اس لیے کہ بچے اگر زیادہ ہونگے تو کام کرنے والے ہاتھ بھی زیادہ ہونگے اور معیشت کا پہیہ بھی تیز گھومے گا۔

[32] حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب مومن زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور جب تک توبہ نہ کرے واپس نہیں آتا۔“ (ابوداؤد کتاب السنۃ باب ۱۵) زنا کے قریب نہ جانے کا معنی یہ ہے کہ کسی عورت کو نظر شہوت سے مت دیکھو، تنہائی میں اس کے پاس مت بیٹھو، اس کے جسم کو مت چھوؤ وغیرہ، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جو زنا کے قریب کر دے۔ اہل عرب میں اسلام سے قبل بے حیائی عام تھی۔ زنا کار عورتوں نے اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے گاڑے ہوئے تھے جو دیکھنے والوں کو دور سے دعوت گناہ دیتے تھے جیسے آج یورپ و امریکہ والے دور جاہلیت میں رہ رہے ہیں بے حیائی عام ہے، زنا کار عورتیں سر بازار دعوت گناہ دیتی ہیں۔ ایسے حیا باختہ ماحول میں اسلام نے آ کر عرب کے معاشرہ سے بے حیائی کا خاتمہ کیا اور وہ لوگ جو حیا کا معنی ہی نہ جانتے تھے وہ دنیا کی سب سے باحیا قوم بن گئے اور اسلام جہاں جائے گا ان بڑی چیزوں کا قلع قمع کر دے گا۔ آج یورپ میں بے حیائی کے عام ہونے کا نتیجہ ہے کہ یہاں انگریزوں کی قریباً نصف آبادی حرامیوں کی ہے، یعنی نکاح کے بغیر پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد یہاں چالیس فی صد کے قریب ہو گئی ہے۔ اسی لیے آج یورپین ممالک کے پاسپورٹس سے ولدیت کا خانہ نکال دیا گیا ہے، کیونکہ نصف آبادی کو اپنے باپ کا علم نہیں ہے۔

[33] اہل جاہلیت اسلام سے قبل معمولی جھگڑوں پر ہزاروں انسانوں کا خون بہا دیتے تھے۔ اسلام نے آ کر ان پہ سایہ رحمت کیا اور عرب معاشرہ میں خونریزی کی جگہ امن و سلامتی اور مہر و محبت نے لے لی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس جان کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے یا جس جان کو اللہ نے حرمت دی ہے اسے مت قتل کرو، البتہ حق کی بناء پر قتل کر سکتے ہو، حق کے ساتھ قتل کرنا یہ ہے کہ قتل کے بدلے عدالتی حکم کے ساتھ قاتل کو قتل کیا جائے، شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو اسے سنگسار کیا جائے اور اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے اور سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اسے قتل کیا جائے۔

[34] مقتول کا وارث یہ شرعی حق رکھتا ہے کہ عدالت کے ذریعے قاتل کو قتل کروائے یا معاف کر دے۔ مگر اسے یہ کرنا جائز نہیں کہ اہل جاہلیت کی طرح طیش میں آ کر قاتل کے بے گناہ رشتہ داروں کو ناحق مار دے۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ

اور مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر اسی طریقہ پر جو (اس کے حق میں) بہتر ہے تا آنکہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے۔ [35]

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمُ

اور وعدہ پورا کرو بے شک وعدہ کے بارے میں سوال ہو گا۔ [36] اور جب ناپ کر دو تو پورا ناپو

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ ۖ السُّتْقِيمِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ وَلَا

اور سیدھے ترازو سے وزن کرو یہی بہتر ہے اور اسی کا انجام خوب تر ہے۔ [37] اور جس بات کا

تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ

تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو۔ بیشک کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں

كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝

سوال کیا جائے گا۔ [38]

[35] اہل جاہلیت کسی مرنے والے کی یتیم بچیوں کو اس کی میراث میں سے کچھ نہ دیتے تھے بلکہ ان کا حصہ خود کھا

جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ یعنی اس کا مال اپنے مال میں خلط

مלט نہ ہونے دو البتہ اس صورت میں اس کے مال کے قریب جاؤ جو اس کے لیے بہتر ہو مثلاً اس کے مال کو اپنے مال کے

ساتھ تجارت میں لگا کر بڑھاؤ اور جب یتیم پختہ عمر کو پہنچ جائے تو اس کا مال اس کے سپرد کر دو۔ قرآن مجید میں ہے یتیم کا

مال کھانے والے اپنے پیٹ میں نارِ جہنم بھرتے ہیں۔ (نساء، ۱۰) دوسری جگہ فرمایا گیا:

وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۗ

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ اور یتیموں کی جانچ کرتے رہو تا آنکہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تب

اگر تم ان میں سوجھ بوجھ پاؤ تو ان کے اموال ان کے سپرد کر دو اور انہیں حد سے بڑھ کر اور اس جلدی میں نہ کھا جاؤ کہ کہیں

وہ بڑے نہ ہو جائیں۔“ (نساء، ۶)

[36] وعدہ خلافی کرنے والا جھوٹ، بدعہدی، دھوکہ دہی اور ایذا مسلم کا مرتکب ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس سے ان

گناہوں کا حساب لے گا۔ اگر وعدہ پورا کرنا مشکل ہو تو بروقت مطلع کر دینا چاہیے تاکہ دوسرا فریق دھوکے میں نہ رہے۔

[37] حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے اے دوکاندارو! تم پر دو کاموں ناپ اور تول کی ذمہ داری آ پڑی ہے۔ تم سے پہلے لوگ انہی دو کاموں میں کوتاہی کے سبب ہلاک ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص حرام مال پر قادر ہونے کے باوجود خوف خدا سے اسے چھوڑ دے اللہ اسے دنیا ہی میں اس سے کہیں بہتر مال عطا فرماتا ہے اور آخرت کا اجر اس کے سوا ہے۔“ (تفسیر ابن جریر طبری جلد ۸ صفحہ ۷۹) اور قرآن میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے اعلان عذاب فرمایا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَيَلُّ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۱ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۳ ”کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے جو لوگوں سے پورا تول کر لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ یا تول کر دیں تو کمی کر دیتے ہیں۔“ (مطففین، ۱)

[38] لَا تَقْفُ قَفَا يَقْفُو سے ہے جس کا معنی کسی چیز کے پیچھے پڑنا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے: وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۱ ”ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے رسول بھیجے۔“ (بقرہ: ۷۸) معنی یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں زبان سے بے تحقیق بات نہ نکالو۔ اگر تم نے کسی شخص کی برائی نہ آنکھوں سے دیکھی ہے نہ کانوں سے سنی ہے نہ اس کے بارے میں ایسے قطعی دلائل ملے ہیں جن سے دل کو اطمینان ہو تو اس بارے میں زبان مت کھولو کیونکہ روز قیامت کان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے یہ بات واقعی سنی تھی آنکھ سے پوچھا جائے گا کیا تم نے یہ چیز واقعی دیکھی تھی اور دل سے پوچھا جائے گا کیا تم نے یہ بات قطعی دلائل سے جانی تھی؟ جب یہ اعضاء اس چیز سے انکار کریں گے تو انسان سے کہا جائے گا پھر تم نے اس چیز کا الزام فلاں پر کیوں دیا۔

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ

اور زمین میں تکبر سے مت چلو۔ تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے اور نہ پہاڑوں کے برابر

طُولًا ۳۲ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۳۸ ذَلِكُمْ مِمَّا أَوْحَىٰ

لجے ہو سکتے ہو۔ ان چیزوں کا گناہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ [39] یہ اس حکمت کا حصہ ہے جو تمہارے رب نے

إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۳ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي

تمہاری طرف وحی کی اور اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ مانو، ورنہ تمہیں جہنم میں ذلیل و مردود

جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ۳۹ أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنْ

کر کے پھینک دیا جائے گا کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لئے جن لیا اور خود اس نے فرشتوں کو

الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ۴ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۴۰

بیٹیاں بنا لیا؟ بیشک تم بڑی خطرناک بات کہتے ہو۔ [40]

[39] انسان کے پاس جب کوئی بڑی نعمت آجائے جیسے دولت، اقتدار، شہرت، علم وغیرہ تو وہ اکثر اکڑ کر چلنے لگتا ہے وہ سمجھتا ہے اب میں سب سے اونچا ہو گیا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں فرمایا: اے انسان! اکڑ کر مت چل، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو۔ یعنی کسی اونچے پہاڑ کے دامن میں کھڑے انسان کی حیثیت وہی ہے جو ہاتھی کے پاس چیونٹی کی ہوتی ہے۔ اب اگر چیونٹی خود کو ہاتھی سے بڑا سمجھے تو یہ اعلیٰ درجہ کی حماقت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی وسیع و عریض زمین پر انسان کی حیثیت ایک حقیر ترین نقطہ سے زیادہ نہیں پھر وہ کس بات پر تکبر کرتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی اکڑ کر چل رہا تھا اس پر دو چادریں تھیں جن میں وہ مخورام تھا (یعنی وہ دامن کو زمین پہ گھسیٹ کر چل رہا تھا)۔ اللہ نے اُسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ اب تک زمین میں دھنس رہا ہے اور قیامت تک دھنستا رہے گا۔“ (بخاری کتاب اللباس باب ۵، مسلم کتاب اللباس حدیث ۹۳)

تکبر کی مذمت

یعنی ایسے کپڑے پہننا جن سے تکبر کا اظہار مقصود ہو جیسے زمین پر دامن گھسیٹ کر چلنا۔ الغرض مومن کو چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی بڑی نعمت دی ہے تو اکڑ کر چلنے کی بجائے بارِ تشکر سے اس کی گردن جھک جائے، مگر ایسا کم ہوتا

ہے۔ اکثر حکمرانوں، سرکاری افسروں، مالداروں، قبائلی سرداروں، سجادہ نشینوں اور نفس پرست علماء کی گردنیں تکبر سے اکڑی ہوتی ہیں۔ حالانکہ تکبر کی سزا جہنم ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ عزوجل فرماتا ہے عزت میرا تہبند ہے اور تکبر میری چادر ہے تو جو مجھ سے میری یہ چیزیں چھیننا چاہے، یعنی تکبر کرے میں اسے عذاب دوں گا۔“
(مسند احمد جلد ۲ صفحہ ۲۳۸)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا ينظر الله الى من جرّ ثوبه خيلاً، ”جس نے تکبر کے ساتھ (سُخُنُوں سے نیچے) دامن لٹکایا اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی طرف (رحمت کی) نظر نہیں فرمائے گا۔“ (صحیح البخاری کتاب اللباس حدیث ۵۷۸۳، مسلم اللباس حدیث ۲۰۸۵)

آگے اللہ نے فرمایا کہ ان سب چیزوں یعنی قتل اولاد، زنا، قتل نفس، اکل مال یتیم وغیرہ کا گناہ اللہ کے ہاں عظیم ہے۔

[40] اہل جاہلیت فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور اپنے ہاں بیٹی کی پیدائش کو وجہ عار جانتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں درس توحید دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا اللہ نے تمہیں بیٹوں کے لیے مخصوص کر لیا ہے اور اپنے لیے بیٹیاں جن لی ہیں؟ یہ کس قدر سنگین توہین رب العالمین ہے۔ الغرض اللہ اولاد سے پاک ہے وہ یکتا و وحدہ لا شریک ہے۔ معلوم ہوا کہ گھر میں بچی کی پیدائش پہ مغموم ہونا دور جاہلیت کے کفار کا طریقہ ہے، اہل ایمان اور اہل شعور کا یہ کام نہیں ہے۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿۴۱﴾

اور اس قرآن میں ہم نے ہر چیز کھول کر بیان کر دی ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں مگر اس سے ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ [41]

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا ابْتِغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ

آپ فرمادیں اگر اللہ کے ساتھ اور خدا ہوتے جیسا کہ کفار سمجھتے ہیں تو وہ ضرور عرش والے رب کی طرف

سَبِيلًا ﴿۴۲﴾ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿۴۳﴾ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ

راہ ڈھونڈھتے، کفار جو کہتے ہیں اللہ اس سے بہت پاک اور بہت بلند ہے۔ [42] ساتوں آسمان

السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۗ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ

اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اسی کی تسبیح کہتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کہتی ہو مگر تم

لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿۴۴﴾

ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، بے شک وہ بردبار بخشنے والا ہے۔ [43]

اللہ کی توحید اور ساری کائنات کا اس کی تسبیح کہنا

[41] قرآن میں کفار پر خوب واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کیا ہیں وہ کیسا مدبر، مصور، خالق، رازق،

قدیر اور علیم ہے تاکہ کفار دوسری ہستیوں کی پرستش سے باز آ کر صرف اللہ کی عبادت کریں مگر جن کے دلوں پر ان کے

مسلسل کفر کی وجہ سے تالہ لگ گیا ہے ان کے کفر میں قرآن سن کر اضافہ ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: فِي

قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ۖ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۗ (بقرہ، آیت: ۱۰)

قرآن بارشِ رحمت ہے، بارش سے باغ میں پھول کھلتے ہیں اور غلاظت کے ڈھیر کی بدبو پھیل جاتی ہے۔ جیسی

زمین ویسی تاثیر۔

سے باراں کہ در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و شورہ بوم و خس

[42] بالفرض اگر اللہ کے علاوہ بھی کئی خدا ہوتے تو وہ ضرور خدائے رب العرش سے لڑائی کرتے مثلاً کہتے آج ہم

سورج نہیں نکلنے دیں گے۔ آج ہم رات نہیں پڑنے دیں گے۔ اسی طرح وہ زمین و آسمان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے جیسے

دوسری جگہ فرمایا گیا: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۗ ”اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کئی خدا ہوتے تو یہ

دونوں ٹوٹ پھوٹ جاتے۔“ (انبیاء: ۲۲)

إِذَا اللَّابِتَّغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيًّا ﴿۳۱﴾ کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بالفرض اللہ کے سوا بھی کچھ خدا ہوتے تو وہ اپنی حاجات کے لیے اللہ ہی کی طرف راہ ڈھونڈتے یعنی اسی کے محتاج ہوتے تو پھر وہ خدا کیسے ہو سکتے تھے۔

[43] یعنی اللہ کے سوا کون خدا کہلا سکتا ہے جب کہ اللہ کے سوا کائنات ارض و سماوی کی ہر چیز اللہ ہی کی تسبیح و حمد کہتی ہے۔

اللہ کے منکرین اللہ کی تسبیح کیسے کہتے ہیں

اگر کہا جائے کہ کفار بھی زمین پر رہنے والی مخلوق ہیں وہ اللہ کی تسبیح کیسے کہتے ہیں؟ وہ تو اللہ سے انکار کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقدیر خداوندی کے آگے ان کی بے بسی زبان حال سے اللہ کی حمد و تسبیح ہی ہے پھر ان کے سائے زمین پر دائیں بائیں گر کر اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے: **وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ ظَلَمٌ لَّهُم بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ ﴿۱۵﴾** ”آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز خوشی و ناخوشی سے اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے صبح و شام اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔“ (رعد: ۱۵)

اور حدیث کے مطابق انسان کے کپڑے بھی اللہ کی تسبیح کہتے ہیں۔ (دیکھئے درمنثور جلد ۵ صفحہ ۲۹۰ بروایت ابن مردویہ عن ابن عباس) تو کافر کے کپڑے اللہ کی تسبیح کہتے ہیں۔

ہر خشک وتر اور زندہ مردہ چیز اللہ کی تسبیح کہتی ہے

یاد رہے ہر چیز اللہ کی تسبیح کہتی ہے خواہ خشک ہو یا تر، خواہ ذی روح ہو یا غیر ذی روح، بلکہ اللہ نے ہر چیز کو الگ تسبیح دی ہے جو دوسری مخلوقات کو نہیں دی۔ ایک بار داؤد علیہ السلام نے ایک مینڈک سے یہ تسبیح سنی: **سُبْحٰنَكَ وَّ بِحَمْدِكَ مَنْتَهٰی عِلْمِكَ يَا رَبِّ**۔ تو فرمایا قسم بخدا یہ حمد مجھے پہلے معلوم نہ تھی۔ (درمنثور جلد ۵ صفحہ ۲۹۲)

حدیث میں ہے جب کوئی شخص احرام باندھ کر تلبیہ کہتا ہے تو اس کے آس پاس والا ہر پتھر اور درخت بھی تلبیہ کہتا ہے پھر انہیں سن کر اگلے شجر و حجر تلبیہ کہتے ہیں حتیٰ کہ زمین کے آخری کناروں تک زمین کی ہر چیز تلبیہ کہنے لگتی ہے۔ (ترمذی کتاب الحج باب ۱۳)

اب تلبیہ ہر وقت جاری ہے تو شجر و حجر کا تلبیہ بھی ہر وقت جاری ہے، گویا ہر شے ہر وقت اللہ کی تسبیح و تہلیل کر رہی ہے۔

ہر شے کی تسبیح کے بارے میں ایک سوال کا جواب

بعض لوگوں کی رائے میں صرف تر چیزیں تسبیح کہتی ہیں۔ وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں پر دو سبز ٹہنیاں گاڑ کر فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوتی، ان قبروں میں مردوں پر عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ (بخاری کتاب الوضو باب ۵۵، مسلم کتاب الطہارۃ حدیث ۱۱۱)

یعنی جب تک ٹہنیاں تر ہیں تسبیح کہتی ہیں جس سے مردوں کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، معلوم ہوا خشک ٹہنیاں تسبیح نہیں کہتیں؟ مگر یہ استدلال کمزور ہے جب مذکورہ دلائل کے مطابق ہر شجر و حجر اور ہر ذرہ تسبیح کہتا ہے تو پھر یہ کہنا کیسے درست ہے کہ صرف تر چیزیں تسبیح کہتی ہیں، دراصل ہر تسبیح کا اثر مختلف ہے۔ تر چیزوں کی تسبیح کا اثر اور ہے، دوسری چیزوں کی تسبیح کا اثر اور۔ یہ معنی نہیں کہ خشک چیز تسبیح کہتی ہی نہیں، جب پتھر تلبیہ کہتے ہیں تو ان سے زیادہ خشک کون ہے۔ گویا بات کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا

اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان مخفی پردہ

مَسْتَوْرًا ۴۴ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا

حائل کر دیتے ہیں۔ [44] اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں تاکہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کی کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے

وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوَّاعًا عَلَى آذَانِهِمْ نَفُورًا ۴۵ نَحْنُ

اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کو یکتا کہہ کر پکارتے ہیں تو وہ نفرت سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ [45] ہم جانتے ہیں

أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ

جو وہ سنا چاہتے ہیں جب آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ

الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۴۶ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ

سرگوشی کرتے ہوئے کہتے ہیں تم تو بس ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ دیکھئے وہ آپ کے لئے کیسی

الْأَمْثَالُ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۴۷

مثالیں لاتے ہیں یہ لوگ پکے گمراہ ہو چکے اب یہ سیدھی راہ نہیں پاسکتے۔ [46]

[44] حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب سورہ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی ام

جمیل غصے میں دو بڑے پتھر لے کر حضور ﷺ کو مارنے دوڑی۔ آپ صحن کعبہ میں مصروف تلاوت قرآن تھے وہ وہاں

آئی مگر آپ کو دیکھ نہ سکی۔ وہ کہنے لگی: کہاں ہے محمد جس نے میری اور میرے شوہر کی بھوکھی ہے؟ اگر میں نے اسے دیکھ لیا

تو پتھروں سے اس کا سراڑا دوں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بعد میں میں نے آپ سے عرض کیا: کیا اس

نے آپ کو دیکھا نہ تھا؟ حضور ﷺ نے فرمایا: میرے اور اس کے درمیان جبرائیل امین (علیہ السلام) حائل تھے تب یہ آیت اتری۔ (درمنثور عن ابن مردود یہ جلد ۵ صفحہ ۱۹۲) یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب! جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور آپ کے دشمنوں کے مابین مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہجرت کی رات آپ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے کفار کے زرعے میں سے یوں نکل گئے کہ ان میں سے کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔

اگر سوال کیا جائے کہ اگر قرآن کریم کی برکت سے کفار آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے تو طائف میں آپ پہ سنگ باری کیوں ہوئی؟ اور احد میں آپ کے دندان مبارک زخمی کیوں ہوئے؟ اور دورانِ سجدہ آپ کی پشت مبارک پہ اونٹ کی اوجھری لاکر کیوں رکھی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، بعض اوقات حکمتِ الہیہ کا تقاضا یہی تھا کہ آپ کو راہِ خدا میں تکالیف آئیں اور ان پہ صبر فرمائیں تاکہ تاقیامت داعیانِ حق کے لیے مثال بن جائے اور وہ سوچیں کہ اگر آپ دعوتِ حق کے لیے پتھر کھا سکتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں بھی باطل پرستوں کی مخالفانہ کوششوں سے بدل نہیں ہونا چاہیے۔ بہر حال اس سے برکتِ قرآن معلوم ہوئی کہ اس کا پڑھنا مومن کو کفار کے حملوں سے بچاتا ہے۔ حضرت کعب بنی النضر سے بعض آیات قرآن کے بارے میں مروی ہے کہ ان کے پڑھنے سے خصوصاً حفاظت ملتی ہے۔ (قرطبی جلد ۱۰ صفحہ ۲۷۰)

[45] جب کفار نے قرآن سے مسلسل انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بطور سزا ان کے دلوں پر پردے اور کانوں پر بوجھ ڈال دیئے ہیں لہذا ان کے لیے قرآن کا سننا نہ سننے کے برابر ہے۔ چنانچہ جب قرآن میں اللہ کی یکتائی بیان کی جائے تو وہ اس پر ایمان لانے کی بجائے اٹھے پاؤں بھاگتے ہیں۔

[46] بسا اوقات کفار مکہ چھپ کر قرآن سنتے جب حضور ﷺ قرآن پڑھ رہے ہوتے مگر چونکہ ان کے دل میں بغض تھا اس لیے ان پر قرآن اثر نہ کرتا بلکہ وہ کہتے اس شخص پر جادو ہو گیا ہے اور یہ بہکی باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ پیغمبرِ خدا اور قرآن کے لیے کیسی بُری مثالیں لاتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں پر گمراہی کی مہر لگ گئی ہے۔ اب یہ سیدھی راہ پر نہیں آسکتے۔

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا ؕ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝۴۹ قُلْ

اور (کفار) کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور غبار ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی شکل میں اٹھائے جائیں گے؟ آپ فرمادیں کہ

كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝۵۰ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ

تم پتھریا لوہا بن جاؤ یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے سینوں میں بڑی ٹھہرتی ہے (تو بھی اللہ تمہیں زندہ کر لے گا) [47] اب وہ

مَنْ يُعِيدُنَا ۚ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ

کہیں گے ہمیں کون دوبارہ اٹھائے گا؟ آپ فرمادیں وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا تو وہ آپ کی طرف سر کو

رَعُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ ۚ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝۵۱ يَوْمَ

جھٹکا دے کر کہیں گے، یہ کب ہو گا؟ آپ فرمادیں ممکن ہے یہ قریب ہی ہو۔ [48] جس دن وہ

يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۝۵۲

تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کہتے ہوئے چلے آؤ گے اور سمجھو گے کہ تم (دنیا میں) تھوڑا عرصہ ہی رہے تھے۔ [49]

قیامت کے بارہ میں منکرین کے شبہات کا رد

[47] اس سے قبل توحید و رسالت کی حقانیت بتائی جا رہی تھی۔ اب نظریہ آخرت پر وارد شبہات کا رد کیا جا رہا ہے۔

منکرین قیامت کہتے ہیں جب ہم مر کر ہڈیاں بن جائیں گے۔ پھر ہڈیاں مٹی میں مل کر غبار ہو جائیں گی تو اس کے بعد

ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہڈیاں اور غبار تو بہت نرم چیزیں ہیں اگر بالفرض تم پتھریا لوہا یا کوئی

ایسی چیز بن جاؤ جو تمہارے خیال میں بہت بڑی اور سخت تر ہے تو بھی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر لے گا۔ اس سے اشارۃً

معلوم ہوا اللہ ایسا رب قدیر ہے جو انسان کو پتھر اور لوہا بنا سکتا ہے جیسے اساف و ناکلہ دو مرد و عورت تھے جنہوں نے کعبہ

کے اندر برائی کرنا چاہی تو اللہ نے انہیں پتھر بنا دیا۔ پھر ان کے بت صفا و مروہ پر برائے عبرت لگا دیئے گئے مگر بعد والی

نسلوں نے ان کی پرستش شروع کر دی۔ اس کی تفصیل ہم ان الصفا و المرۃ من شعایر اللہ کے تحت لکھ چکے ہیں۔

[48] منکرین قیامت دوسرا سوال یہ کرتے کہ مرنے کے بعد انہیں کون اٹھائے گا اس کا جواب اللہ نے دیا کہ جس

رب نے تمہیں پہلی بار بنایا جب تم کچھ نہ تھے وہی رب تمہاری ہڈیوں پہ نیا گوشت پوست چڑھا کر تمہیں دوبارہ زندہ

کرے گا تب منکرین قیامت جھنجھلا کر سر کو جھٹکا دیتے اور تیسرا سوال یہ کرتے کہ مردوں کو دوبارہ کب اٹھایا جائے گا؟ اللہ

نے فرمایا ممکن ہے یہ قریب ہی ہو۔ چنانچہ حدیث میں ہے حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا: ”ابتداء سے اب تک دنیا پر اتنا عرصہ گزر چکا ہے جتنا صبح سے عصر ہے اور اتنا باقی رہ گیا ہے جتنا عصر سے مغرب ہے۔“ (ترمذی کتاب الفتن باب ۲۶)

[49] قیامت کیسے قائم ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس ایک پکار آئے گی اور سب مردے قبروں سے اللہ کی حمد کہتے ہوئے باہر آ جائیں گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا: **فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۚ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۗ** ”بس ایک ڈانٹ آئے گی تو سب لوگ سطح زمین پر ہوں گے۔“ (نازعات: ۱۳) یاد رہے قیامت میں مومن و کافر سب اللہ کی حمد کہتے ہوئے اٹھیں گے مگر کفار کی حمد مجبوری کی ہوگی جو انہیں فائدہ نہ دے گی اور مومنوں کی حمد انہیں فائدے دے گی دراصل کفار کا قیامت میں ایمان لانا اور حمد کہنا انہیں کچھ فائدہ نہ دے گا کیونکہ اللہ کے ہاں صرف ایمان بالغیب کا اعتبار ہے مگر مومنین اپنی خوشی سے حمد کہیں گے حدیث میں ہے نبی پاک صاحب لولاک ﷺ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ کہنے والے اپنی قبروں سے اٹھتے ہوئے اپنے سروں سے مٹی جھاڑ رہے اور کہہ رہے ہیں: **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۗ** ”سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ بے شک ہمارا رب بخشنے والا صلہ دینے والا ہے۔“ (فاطر: ۳۴) (تفسیر ابن ابی حاتم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما جلد ۷)

اس حدیث سے اشارہ معلوم ہوا حضور ﷺ دنیا میں بیٹھ کر آخرت کا منظر دیکھتے ہیں تو پھر آپ برزخ میں رہ کر ہم دنیا والوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ اس جگہ یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت کی ابتداء بھی حمد سے ہوگی اور انتہاء بھی حمد پر۔ ابتداء کا حال ابھی معلوم ہو گیا۔ انتہاء کے بارے میں اللہ فرماتا ہے: **وَقَضَىٰ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ** ”اور لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کر دیا جائے گا پھر کہا جائے گا سب حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔“ (زمر: ۷۵)

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۗ

اور آپ میرے بندوں سے فرمادیں کہ وہ اچھی بات ہی کہا کریں بیشک شیطان ان کے مابین فتنہ پیدا کرتا ہے۔

إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿۵۰﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۗ إِنَّ

بیشک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ [50] تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر

يَشَاءُ يَرْحَمْكُمْ أَوْ أِنْ يَشَاءُ يُعَذِّبْكُمْ ۗ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿۵۱﴾

چاہے تو تمہیں عذاب دے اور ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔ [51]

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ

اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اور ہم نے بعض انبیاء کو دوسرے انبیاء پر

عَلَىٰ بَعْضِ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿۵۲﴾

فضیلت دی ہے اور ہم نے داؤد (علیہ السلام) کو زبور عطا کی۔ [52]

[50] قرآن مومنوں کو حکم فرما رہا ہے کہ سب انسانوں سے اچھی بات کہی جائے۔ خواہ وہ مومن ہوں یا کافر۔ کفار سے اچھی بات کہنا یہ ہے کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دی جائے ورنہ وہ اللہ کو گالی دیں گے اور یوں شیطان کو ان کے مابین فتنہ بھڑکانے کا موقع مل جائے گا، بلکہ کفار کو حسن اخلاق کے ساتھ دعوت حق دی جائے۔

اسلام دہشت گردی کا نہیں امن و سلامتی کا داعی ہے

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالنُّوعِظَةِ الْحَسَنَةِ، ”اپنے رب کے راستہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔“ (نحل: ۱۲۵) اور مومنوں سے اچھی بات کہنا یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کام لیا جائے ایک دوسرے کی خیر خواہی کی جائے۔ حدیث میں ہے: الدین النصيحة دین خیر خواہی کا نام ہے اور کسی کی غیبت اور دل آزاری نہ کی جائے۔ کیونکہ اس سے شیطان کو لوگوں کے درمیان فتنہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے، بلکہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو فتنے کا سبب بن سکے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) سے مروی ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف اسلحہ کے ساتھ اشارہ نہ کرے، تمہیں کیا خبر کہ ممکن ہے شیطان اس کے ہاتھ کو حرکت دے دے اور یوں وہ دوزخ میں جا گرے۔“ (بخاری کتاب الفتن باب ۹)

معلوم ہوا اسلام تمام انسانوں سے محبت و حسن خلق رکھنے کا درس دیتا ہے۔ اس کا تشدد اور دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں اور تاریخ شاہد ہے کہ مومنوں نے جنگ بدر سے لیکر اب تک کفار کے خلاف ہمیشہ اس وقت ہی تلوار اٹھائی جب ان کے خلاف کفار کی شرحد سے بڑھ گئی اور تلوار اٹھانے کے سوا کوئی راستہ نہ رہا۔ اگر کفار امن سے رہیں تو قرآن بھی مومنوں کو امن سے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ **وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا**۔ ”اگر کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ادھر مائل ہو جاؤ۔“ (انفال: ۶۱) کفار کے خلاف اگرچہ اقدامی جہاد بھی جائز ہے مگر آج تک اس کا موقع ہی نہیں آیا، فتح مکہ بھی اقدامی جنگ نہ تھی بلکہ وہ بدر واحد و احزاب کا بدلہ تھا۔

اسلام کی تعلیم یہ بھی ہے کہ جب کسی قوم سے معاہدہ ہو جائے تو ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کیا جائے۔ اور حدیث میں ہے جس نے کسی معاہدہ والے کافر کو قتل کر دیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھے گا۔ (نسائی کتاب القسامۃ باب ۱۵)

[51] اللہ رب العزت بندوں کے احوال سے خوب واقف ہے تو وہ جس کافر کے دل میں تخم ایمان دیکھتا ہے اسے اپنی رحمت سے نواز کر توفیق ایمان دے دیتا ہے اور جس کی اسلام دشمنی وہ حد سے گزری دیکھتا ہے اسے مستحق عذاب ٹھہرا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے پیارے رسول ﷺ! ہم نے آپ کو کفار پر داروغہ یعنی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا کہ آپ ضرور بضرور کفار کو مومن بنائیں۔ یعنی آپ کا کام اچھے خلق کے ساتھ انہیں دعوت حق دینا ہے آگے توفیق ایمان دینا اللہ کا کام ہے۔

کفار کی اسلام دشمنی کا روایاں اور اللہ کی طرف سے جوابات

[52] قریش مکہ کہتے تھے۔ ابوطالب کے یتیم بھتیجے میں کیا خصوصیت تھی کہ اسے نبی بنایا گیا۔ کسی بڑے سردار کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ وہ کہتے تھے۔ **لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيَّتَيْنِ عَظِيمِ** ﴿۳۱﴾ ”قرآن ان دو بستیوں (طائف و مکہ) میں سے کسی بڑے شخص پر کیوں نہیں اتارا گیا۔“ (زخرف: ۳۱) اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسے خوب جانتا ہے یعنی اسے معلوم ہے کہ کون اس کی رحمت کا سزاوار ہے تو وہ جسے چاہے نبوت و کتاب کے لیے منتخب کرے۔ اس نے انبیاء منتخب کیے اور جس کو جو مرتبہ چاہا عطا فرمایا۔ جیسے اس نے داؤد علیہ السلام کو چن لیا اور انہیں نبوت دی اور زبور عطا فرمائی۔ اسی طرح اگر اس نے سرزمین مکہ میں محمد عربی ﷺ کو چنا انہیں سید المرسلین بنایا اور ان پر قرآن نازل فرمایا تو کفار کو اس پر کیا اعتراض ہے۔ یہاں داؤد علیہ السلام کا ذکر خصوصیت سے اس لیے کیا گیا کہ وہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی، مگر یہاں ان کی بادشاہت کی بجائے ان کی رسالت اور ان کے صاحب کتاب ہونے کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ اللہ کے ہاں منصب رسالت دنیوی اقتدار سے بالاتر مقام ہے۔ لہذا قریش مکہ کا اپنے دنیوی اقتدار کے گھمنڈ میں اللہ کے رسول کی رسالت سے انکار کرنا سنگین غلطی ہے۔

قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كُشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ

آپ فرما دیں (اے کافرو) انہیں پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تو وہ تم سے کچھ تکلیف دور نہ کر سکیں گے

وَلَا تَحْوِيْلًا ۝۵۳ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اِيْهُمْ

اور نہ تمہاری حالت بدل سکیں گے۔ [53] وہی جنہیں یہ پوجتے ہیں وہ تو اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں

اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ ۝۵۴ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ

کہ کون ان میں سے اللہ کے قریب تر ہے وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں بیشک تمہارے رب کا

مَحْذُوْرًا ۝۵۵ وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ

عذاب بچنے کے لائق ہے۔ [54] اور کوئی (اسلام دشمن) بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے قبل ہلاک نہ کر دیں یا

مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا ۝۵۶ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝۵۷

اسے سخت عذاب نہ دیں۔ یہ کتاب (لوح محفوظ) میں لکھا ہوا ہے۔ [55]

[53] یعنی جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں جیسے کفار مکہ لات و منات اور عزی و ہبل کی پرستش کرتے تھے اور آج ہندو، بدھ مت اور عیسائی قومیں بت پرستی میں مبتلا ہیں اللہ ان سے فرما رہا ہے کہ وہ اپنے جھوٹے خداؤں کو مصائب میں پکار کر دیکھیں وہ ان کی کوئی مصیبت نہیں ٹال سکتے نہ ان کی حالت بدل سکتے ہیں۔ اس آیت کو بعض لوگ یا رسول اللہ کہنے اور انبیاء و اولیاء سے استغاثہ کرنے والے مسلمانوں پر چسپاں کر کے انہیں مشرکین و کفار قرار دیتے ہیں مگر یہ ان کی شدت پسندی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین عرب کے حق میں نازل ہونے والی آیات کو مسلمانوں پر چسپاں کرنا سراسر الحاد ہے۔

اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے غائبانہ پکارنے کا جواز

جبکہ انبیاء و اولیاء کو غائبانہ مدد کیے لیے پکارنا اس خیال سے کہ اللہ انہیں ہماری آواز پہنچا سکتا ہے اور وہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں حدیث سے ثابت ہے اس کا شرک سے کیا تعلق ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کی سواری بھاگ جائے اور وہ بیابان جگہ میں ہو تو اسے یوں پکارنا چاہیے: یا عباد اللہ احبسوا علی یا عباد اللہ احبسوا علی۔ اے اللہ کے بندو! میری سواری کو روکو اے اللہ

کے بندو! میری سواری کو روکو، کیونکہ اللہ کے کچھ بندے زمین میں حاضر رہتے ہیں وہ تمہاری سواری کو روک لیں گے۔“
(معجم کبیر للطبرانی ج ۱۰ ص ۲۱۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اور حضرت عتبہ بن غزوٰن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا اسے کسی طرح کی مدد کی ضرورت ہو اور وہ ایسی جگہ ہو جہاں اس کا کوئی انیس (یا رومدگار) نہیں ہے تو اسے یہ کہنا چاہیے: یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اغیثونی، یعنی اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو اے اللہ کے بندو میری فریاد کو پہنچو۔“ کیونکہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھتے، اور اس چیز کا تجربہ کیا گیا ہے۔

(معجم کبیر للطبرانی ج ۱۹ ص ۱۱۸)

اور صحابہ کرام نے ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا۔ چنانچہ عہد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں علاقہ نجد میں جنگ یمامہ ہوئی کثیر صحابہ کرام شہید ہوئے۔ صحابہ کرام پر اس سے زیادہ کوئی مشکل وقت نہیں آیا تھا، تو اس وقت صحابہ کرام کا نعرہ یہ تھا یا محمد! اور یہ نعرہ لگانے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔

(البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۹۲۲ مطبوعہ دار الریان بیروت)

تو کیا یہ انتہاء پسند اور دین میں غلو کرنے والے لوگ صحابہ کرام کو بھی مشرک قرار دیں گے؟

[54] حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کفار عرب بعض جنات کی پوجا کرتے تھے اور وہ جنات اسلام لے آئے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت اتری۔ (بخاری کتاب التفسیر سورہ بنی اسرائیل) یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار جن جنات کی پوجا کرتے ہیں وہ تو اپنے رب کے پاس وسیلہ لاتے ہیں کہ کون ان میں سے اللہ سے قریب تر ہے جس کے وسیلہ سے وہ اللہ کے حضور اپنی دعا پیش کریں وہ اپنے رب کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے پناہ کے طلب گار ہیں۔

اللہ کے حضور اس کے مقربین کا وسیلہ پیش کرنے کا جواز

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومن جنات کی صفات حمیدہ میں سے یہ شمار کیا ہے کہ وہ اپنے میں سے اللہ کے مقربین کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح ان کا امید رحمت اور خوف عذاب رکھنا محمود ہے اسی طرح ان کا اللہ کے حضور اس کے مقربین کا وسیلہ پیش کرنا محمود ہے۔ اگر اللہ کے حضور اللہ کے کسی مقرب بندے کا وسیلہ پیش کرنا شرک ہوتا جیسا کہ نجدی لوگ سمجھتے ہیں تو اللہ سے مومن جنات کی صفات حمیدہ میں سے ذکر نہ کرتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو یہ دعا تعلیم فرمائی تھی۔ اللهم انی اسئلك واتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمة ان تکشف عن بصری یا رسول اللہ انی اتوجه بک الی ربی لیکشف عن بصری۔ ”اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا اور تیری رحمت والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میری نگاہ کھول دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں

آپ کے وسیلہ سے اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میری نگاہ کھول دے۔“

(ابن ماجہ کتاب الاقامہ باب ۱۸۹، ترمذی کتاب الدعوات باب ۱۱۸، مسند احمد بن حنبل جلد ۴ صفحہ ۱۳۸)

اور طبرانی کبیر میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے اس حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ وہ نابینا صحابی گیا اس نے وضو کر کے دو رکعت پڑھیں پھر یہی دعا کی اور واپس آیا تو اس کی آنکھیں درست تھیں۔

(طبرانی کبیر جلد ۹ صفحہ ۱۳ حدیث ۱۱۳۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

[55] یعنی جس بھی بستی کے لوگ اسلام دشمنی سے باز نہیں آتے ہم انہیں ایک مہلت کے بعد ہلاک کر دیتے ہیں۔ خواہ وہ پہلے لوگوں کی بستیاں تھیں یا آئندہ قیامت تک ہوں گی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ۝۵۹** "اور جب ان بستیوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے مقرر وقت رکھا تھا۔" (کہف: ۵۹)

معلوم ہوا اللہ کسی قوم کو محض کفر کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا البتہ جب وہ اسلام و اہل اسلام پر ظلم کا طریقہ اپنائے تو انہیں ضرور تباہ کر دیتا ہے۔ اس میں موجودہ اسلام دشمن طاقت امریکہ اور اس کے حواریوں کے لیے وارننگ ہے کہ اگر وہ اسی طریقہ پہ قائم رہے تو ان کا انجام بھی گزشتہ لوگوں سے مختلف نہ ہوگا۔

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوْلُونَ ۖ وَآتَيْنَا ثَمُودَ

اور ہمیں (کفار کی مطلوبہ) نشانیاں بھیجنے سے اس کے سوا کسی چیز نے نہیں روکا کہ پہلوں نے ان سے انکار کیا تھا اور ہم نے

النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۖ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿۵۶﴾ وَإِذْ

قوم ثمود کو اونٹنی بطور واضح نشانی دی تو انہوں نے اس سے ظلم کیا اور ہم ڈرانے کے سوا کسی مقصد کے لئے نشانیاں نہیں بھیجتے۔ [56]

قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۖ وَمَا جَعَلْنَا الرُّعْيَا الَّتِي آرَيْنِكَ

اور (اے پیارے رسول) یاد کرو جب ہم نے کہا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ [57] اور ہم نے آپ کو (شب معراج) جو

إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۖ وَنُحُوفِهِمْ لَا تَمُوتُ

جلوہ دکھایا وہ لوگوں کی آزمائش ہی کے لئے تھا اور ہم نے قرآن میں مذکور لعنت والا درخت بھی آزمائش ہی کے لئے بنایا ہے۔ [58] اور ہم

يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۚ

کفار کو ڈراتے ہیں۔ مگر اس سے ان کی سرکشی بھی بڑھتی ہے۔

[56] حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آیت وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿۵۶﴾ (شعراء: ۲۱۴) کے

نزول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے آپ سے کہا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر پھاڑا گیا سلیمان

علیہ السلام کیلئے ہوا مسخر کی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے گئے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ ہمارے آباء کو زندہ کر دے

اور ہم ان سے کلام کریں۔ یا اللہ پہاڑ کو سونا بنا دے تاکہ ہم اس سے اپنی دنیا چمکائیں۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی

وقت آثار وحی ظاہر ہوئے اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ نشانیاں جو تم نے مانگیں عطا فرمادی ہیں لیکن اگر تم

انہیں دیکھ کر ایمان نہ لائے تو اللہ تمہیں سخت تر عذاب دے گا۔ تب یہ آیت اتری: وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ

إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوْلُونَ ۖ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۖ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا

تَخْوِيفًا ﴿۵۶﴾ (تفسیر ابن کثیر بروایت ابو یعلیٰ جلد ۳ صفحہ ۱۵)

یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں کفار کی طلب کردہ نشانیوں کے دکھانے سے اسی بات نے روکا ہے کہ جب پہلی

قومیں ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان نہ لائیں تو انہیں تباہ کر دیا گیا جیسے صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کو پہاڑ سے کھلے طور پر

اونٹنی پیدا کر کے دی گئی مگر قوم نے ایمان لانے کی بجائے اونٹنی کو مار ڈالا تو پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

رحمتہ للعالمین بن کر آئے ہیں، تو اللہ نے نہ چاہا کہ آپ کی موجودگی میں عذاب اترے۔ اس لیے کفار کو ان کی مطلوبہ نشانیاں نہ دکھائیں گئیں۔ حقیقت میں یہ ان پر رسول اللہ ﷺ کی رحمت کا حصہ تھا۔

رسول اللہ ﷺ کفار کے لیے بھی رحمت ہیں

معلوم ہوا حضور ﷺ کی رحمت سے کفار نے بھی حصہ پایا۔ جب کفار پر ان کی یہ رحمت ہے تو مومنوں پر ان کی رحمت کا کیا عالم ہوگا۔

دوستاں را کجا کنی محروم تو کہ با دشمنان نظر داری

[57] اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اللہ نے آپ کے دشمنوں کو گھیر رکھا ہے، یعنی وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ لہذا آپ تسلی سے اپنا کام جاری رکھیں، اسی لیے اپنوں اور بیگانوں کی ہزار ہا مخالفتوں کے باوجود رسول اللہ ﷺ کی تبلیغی جدوجہد میں کبھی کمی نہ آئی۔

[58] کفار کو حضور ﷺ اور قرآن کا مذاق اڑانے کے لیے دو چیزیں ہاتھ آئیں ایک واقعہ معراج، دوسرا جہنم میں

ایک درخت کا ہونا۔ معراج کا ذکر سن کر بھی وہ ہنسے اور یہ سن کر بھی کہ آگ میں ایک درخت ہوگا۔ جیسے اللہ فرماتا ہے: إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ۝ طَعَامُ الْأَثِيمِ ۝ كَالْمُهْلِ ۝ يُغْلَى فِي الْبُطُونِ ۝ كَغَلِيِّ الْحَمِيمِ ۝ ”بے شک درخت زقوم مجرم کا کھانا ہے، زہر کی تاثیر والا ہے پیٹوں میں جا کر ہنڈیا کی طرح کھولتا ہے۔“ (سورہ دخان: ۴۳) کفار نے کہا۔ اگر جہنم آگ سے بھری ہے تو وہاں درخت کیسے آگیا؟ اللہ تعالیٰ نے معراج کے بارے میں ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے پیارے رسول ﷺ! ہم نے آپ کو شب معراج جو جلوہ دکھایا وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا کہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کے تحت فرمایا: ہی رویا عین اریہا رسول اللہ ﷺ لیلۃ اسری بہ یہ وہ آنکھوں دیکھا منظر تھا جو رسول اللہ ﷺ کو شب معراج دکھایا گیا۔

(بخاری کتاب التفسیر سورہ بنی اسرائیل)

واقعہ معراج خواب میں نہیں بیداری میں ہوا تھا، قرآنی دلیل

جو لوگ واقعہ معراج کو خواب کا واقعہ سمجھتے ہیں وہ اس آیت میں لفظ الرؤیا سے بھی دلیل پکڑتے ہیں، کیونکہ لفظ الرؤیا عموماً خواب پہ بولا جاتا ہے، مگر یہ استدلال نہایت کمزور ہے۔

اول اس لیے کہ الرؤیا صرف خواب پہ نہیں بولا جاتا بلکہ مطلقاً منظر کو یا دکھانے کو بھی الرؤیا کہہ دیتے ہیں، جیسے عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انا دعوة ابی ابراہیم وبشارة عیسیٰ ورؤیا اہی التي رأت حین وضعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام۔ ”میں اپنے باپ ابراہیم

ﷺ کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ کا وہ منظر ہوں جو انہوں نے مجھے جنتے ہوئے دیکھا کہ ان کے لیے ایسا نور ظاہر ہوا جس میں انہوں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔“ (مسند احمد بن حنبل جلد ۴ صفحہ ۱۲۷)

اس حدیث میں لفظ الرویا بمعنی خواب نہیں ہے بلکہ دیکھنے یا دیکھے جانے والے منظر کے معنی میں ہے۔ اسی طرح اس آیت میں بھی الرویا بمعنی خواب نہیں ہے بلکہ بقول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بحوالہ بخاری یہ معنی ہے کہ اے رسول ﷺ! ہم نے معراج میں آپ کو جو کچھ دکھایا اسے ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے کہ وہ اسے مانتے ہیں یا نہیں۔

دوم۔ یہاں لفظ فتنة (آزمائش) بھی دلالت کر رہا ہے کہ معراج کا واقعہ خواب میں نہیں تھا کیونکہ خواب کا ماننا یا نہ ماننا کسی کے لیے وجہ آزمائش کیسے بن سکتا ہے۔

معلوم ہوا واقعہ معراج خواب میں نہیں جاگتے میں جسمانی طور پر ہوا، اگر یہ خواب تھا تو خواب کا ماننا لوگوں کے لیے وجہ آزمائش کیسے ہو سکتا ہے؟

آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کا درخت بھی جو لعنت والا درخت ہے ہم نے اسے وجہ آزمائش بنایا ہے کہ لوگ اسے مانتے ہیں یا نہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کی قدرت پر ایمان لاتے ہوئے واقعہ معراج اور جہنم میں درخت کی موجودگی پر ایمان رکھیں گے وہ اللہ کے فرماں بردار ہیں، جو ایمان نہ رکھیں گے وہ نافرمان و مستحق عذاب ہیں۔ درخت کو لعنت والا (الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ) اس لیے کہا گیا کہ اہل جہنم جب اسے کھاتے ہیں تو اس پر لعنت کرتے ہیں حالانکہ درخت مستحق لعنت نہیں ہے اور بقول حدیث جب کسی غیر مستحق لعنت چیز پر لعنت کی جائے تو وہ لعنت کرنے والے پر واپس پڑتی ہے۔ گویا وہ درخت کفار کے ملعون بننے کا سبب ہے کہ جس قدر وہ اس پر لعنت کریں گے اسی قدر لعنت ان پر لوٹتی رہے گی، اس لیے اسے لعنت والا درخت کہا گیا۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ط قَالَ عَسَىٰ جُدُّ

اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم (ﷺ) کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے اس نے کہا

لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۖ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنِ

اے اللہ! کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا۔ [59] شیطان نے کہا: اے اللہ! ذرا دیکھ تو، یہ جسے تو نے مجھ پر

أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ۖ

فضیلت دی ہے اگر تو مجھے روز قیامت تک مہلت دے تو میں چند ایک کے سوا اس کی ساری اولاد کو تباہ کر دوں گا۔ [60]

شیطان کا سجود آدم سے انکار اور اس پر اللہ کی پھٹکار

[59] نزول قرآن کے وقت کفار عرب اور یہود تکبر و حسد کی وجہ سے قبول اسلام سے انکار کرتے تھے اور آج بھی کفار پر حق واضح ہے پھر بھی تکبر انہیں قبول حق سے مانع ہے اللہ نے انہیں شیطان کا انجام یاد دلایا۔ اس نے از روئے تکبر کہا اے اللہ! میں مٹی سے بنے ہوئے آدم کو کیوں سجدہ کروں۔ میں تو آگ سے بنا ہوں۔ جو مٹی سے افضل ہے۔ ایک جگہ قرآن میں ہے اس نے کہا: خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۖ "اے اللہ! مجھے تو نے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے۔" (ص: ۶۷) گویا شیطان تکبر اور حسد کے سبب سجدہ سے انکار کر کے بد بخت ہوا۔ افسوس آج یہ دو بری صفات ہمارے معاشرہ میں عام ہو گئی ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔

[60] احتناك کا معنی اجاڑ دینا ہے کہتے ہیں۔ احتناك الجراد الزراع۔ ٹڈی نے کھیتی اجاڑ دی۔ (قرطبی) یعنی شیطان نے کہا اے اللہ! چونکہ تو نے آدم کو مجھ پر فضیلت دی ہے، لہذا اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں چند افراد کے سوا تمام اولاد آدم کی زندگی اجاڑ کر رکھ دوں گا۔ ان چند افراد سے انبیاء کرام اور ان کے سچے تابعین مراد ہیں جیسے صحابہ و تابعین و صالحین و ائمہ دین۔ گویا شیطان کتنا بے حیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو نے آدم کو مجھ پر کیوں فضیلت دی ہے؟ اب میں اس کا بدلہ لوں گا اور آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔

اب اگر اللہ رب العزت چاہتا تو شیطان کو قیامت تک مہلت ہی نہ دیتا۔ مگر ایسا کرنا اس کی حکمت کے خلاف تھا اللہ نے چاہا کہ شیطان کو قیامت تک مہلت دی جائے اور وہ انسانوں کو ورغلائے، تاکہ انسان کی آزمائش ہو کہ وہ رحمان کی بات مانتا ہے یا شیطان کی۔ اسی امتحان کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے۔

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا ۳۱

اللہ نے فرمایا جا (زور لگالے) ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہوگی جو پوری سزا ہے۔

وَاسْتَفْزِرُ مَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ

اور تو اپنی آواز کے ذریعے ان میں سے جسے بہکا سکتا ہے بہکا لے اور ان پر اپنے سواروں

وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدُّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ

اور پیادوں کے ساتھ حملہ آور ہو جا اور ان کے اموال و اولاد میں شرکت کر اور انہیں وعدے دلا اور شیطان انہیں

الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ۳۲ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ وَّكَفٰى

جھوٹے وعدے ہی دلاتا ہے۔ [61] بیشک میرے (مخلص) بندوں پر تیرا کوئی بس نہ چلے گا اور تمہارا رب

بِرَبِّكَ وَكَيْلًا ۳۳ رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ

بطور کارساز کافی ہے۔ [62] تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لئے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل

فَضْلِهِ ۳۴ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۳۵

تلاش کرو بے شک وہ تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ [63]

[61] اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان! جو لوگ تیری پیروی کریں گے ان کی سزا جہنم ہوگی لہذا تو اپنی آواز کے ذریعے جن کو بہکا سکتا ہے بہکا لے اور ان پر اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو جا اور ان کے اموال و اولاد میں شریک ہو جا۔ یاد رہے جو مال حرام ذریعہ سے کمایا جائے اور حرام جگہ صرف کیا جائے اور جو اولاد زنا سے پیدا ہو اس میں شیطان شریک ہے۔ اسی طرح ہر کافر نسل کا اپنی اگلی نسل کو کافر بنانا گویا ان میں شیطان کو شریک کرنا ہے۔ اسی طرح اولاد کو دین کی تعلیم سے دور رکھنا انکی اسلامی تربیت نہ کرنا اور یوں انہیں بے نمازی، بے حیاء اور بد کردار بنا دینا بھی اسی معنی میں ہے کہ ان میں شیطان کو شریک کر دیا گیا۔ الغرض شیطان کو مال اولاد میں شریک کرنا کئی معانی میں ہے۔

موسیقی شیطان کی آواز ہے

جَبْكَ وَاسْتَفْزِرُ مَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ کے تحت سوال ہے کہ شیطان کی آواز کیا ہے جس سے وہ

لوگوں کو بہکاتا ہے شیطان کی آواز تو کسی نے کبھی نہیں سنی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت مجاہد نے اس جگہ شیطان کی آواز سے طبلہ، سارنگی اور گانا بجانے کی آواز مراد لی ہے۔ (تفسیر ابن ابی حاتم جلد ۷ صفحہ ۷۳۳۲ روایت ۵۳۳۳۱ مطبوعہ مکہ مکرمہ) یعنی گانے کی آوازیں انسان کو شیطان کی طرف لیجاتی ہیں۔

اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الجرس مزمار الشیطان، ”گھنگرو شیطان کا گانا ہے۔“ (مسلم کتاب اللباس حدیث ۱۰۴)

اور اگر اس کے ساتھ بے حیائی والا کلام ہو تو حرام بالائے حرام ہے۔ قرآن میں ہے: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ، ”آپ فرمادیں کہ میرے رب نے بے حیائی کی باتیں حرام کی ہیں۔“ (اعراف: ۳۳) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تدخل الملائكة بیتا فیہ جرس۔ ”جس گھر میں گھنگرو جھنگلیں وہاں فرشتہ رحمت داخل نہیں ہوتا۔“ (مسلم، ابوداؤد)

افسوس آج قریباً ہر گھر میں ریڈیو ٹی وی کے ذریعے گانوں کی آوازیں گونج رہی ہیں اور گھنگرو جھنگ رہے ہیں۔ اس موضوع پہ مفصل کلام سورہ لقمان کے پہلے رکوع کے تحت آرہا ہے، ان شاء اللہ العزیز۔ یاد رہے گمراہ کن لیڈروں کے خطابات اور اللہ سے دور کرنے والی ہر آواز بھی شیطانی آواز ہے، جو انسانوں کو کھینچ کر شیطان اور جہنم کی طرف لیجاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

[62] یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے شیطان! تم سارا زور لگا لو مگر میرے مخلص بندے تیرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ اس کا سب سے بڑا مصداق انبیاء کرام ہیں پھر انبیاء کے سچے تبعین۔ اس میں انبیاء کی عصمت کی طرف اشارہ بھی ہے، کیونکہ انبیاء کا اللہ کے مخلص بندوں میں شامل ہونا قطعی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿۱۲﴾ ”پیشک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔“ (یوسف، ۲۳) امام بغوی نے روایت کیا ہے کہ جب شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے قیامت تک مہلت مانگی تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ! میری اولاد شیطان سے کیسے بچ سکے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ لگاؤں گا جو اسے نیکی کی راہنمائی کرے گا اور اس کی موت تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ (تفسیر بغوی جلد صفحہ ۱۶۸)

مشرکین کو شرک سے باز رکھنے کی حکیمانہ تلقین

[63] یعنی اے لوگو! یہ بے روح و بے حرکت بت تمہارے خدا نہیں ہیں۔ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے سمندر میں کشتیاں چلائیں تاکہ تم ان کے ذریعے ملک ملک کا سفر کر کے اللہ کا فضل یعنی رزق حلال اور علم نافع حاصل کرو۔ گویا یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے ہزاروں ٹن وزنی بحری جہاز پانی پر چلا دیئے۔ انسان کو اس عظیم نعمت خداوندی کا شکر بجالا کر اس کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہیے اگر بحری جہاز نہ ہوتے تو ہر علاقہ کے لوگ اپنی حدود میں بند ہو کر رہ جاتے۔ آج ہوائی

جہازوں کے باوجود لاکھوں ٹن وزنی اموال تجارت، پٹرول اور غذائی مواد بحری جہازوں ہی کے ذریعے تمام دنیا میں پہنچ رہا ہے۔ آج بھی اگر بحری جہاز نہ ہوں تو انسانی زندگی کا پیہ جام ہو جائے۔ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ط سے معلوم ہوا حصول رزق حلال کے لیے دور دراز کا سفر کرنا اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اور یہ توکل، زہد اور ترک دنیا کے خلاف نہیں۔ ہاں اگر اس تجارت میں احکام شرعیہ کی مخالفت کی جائے تو وہ ناجائز ہے۔

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا آيَاهُ فَلَمَّا نَجَّكُمْ

اور جب تمہیں سمندر میں مصیبت آتی ہے تو تم جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ گم ہو جاتے ہیں پھر جب اللہ تمہیں خشکی کی طرف

إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ط وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۞۱۷۰ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْسِفَ

بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان ناشکرا ہے۔ [64] کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں کسی کنارہ خشکی میں

بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ۞۱۷۱

دھنسا دے یا تم پر پتھر برسائے پھر تم اپنا کوئی حمایتی نہ پاؤ۔

أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ

یا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ تمہیں سمندر میں دوبارہ لے آئے پھر تم پر ہوا کا

الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ۞۱۷۲ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۞۱۷۳

طوفان چلا دے اور تمہیں تمہارے کفر کی وجہ سے غرق کر ڈالے پھر تم اس پر ہم سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہ پاؤ۔ [65]

[64] جب سمندر کے سفر کی بات چلی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مشرکوں! جب سمندری سفر میں تم طوفان میں گھر جاتے

ہو تو تمہارے جھوٹے خدا جن کی تم پرستش کرتے ہو تم سے گم ہو جاتے ہیں یعنی تمہارے کچھ کام نہیں آتے اس وقت تم

صرف اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہو پھر جب اللہ تمہاری فریاد سن کر تمہیں کنارے پہنچا دیتا ہے تو تم پھر شرک شروع

کردیتے ہو۔ دوسری جگہ فرمایا گیا: هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ ، وَجَرَيْنَ

بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ

أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۞ لَئِنِ أُنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۞۱۷۰ فَلَمَّا

أُنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط ”اللہ وہ ہے جو تمہیں خشکی و سمندر میں چلا رہا ہے۔ چنانچہ جب

تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ عمدہ ہوا کے ذریعے تمہیں لے کر چلتی ہیں اور لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں تو اچانک ان پر طوفانی ہوا آ جاتی ہے اور ہر طرف سے لہریں اٹھتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ گھر گئے ہیں۔ اس وقت وہ اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے پکارتے ہیں کہ اے اللہ! اگر تو ہمیں اس مصیبت سے بچالے تو ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ پھر جب اللہ انہیں بچالیتا ہے تو وہ زمین میں سرکشی شروع کر دیتے ہیں۔“ (یونس: ۲۲)

مشکل میں انبیاء و اولیاء سے استغاثہ کا جواز

ان آیات سے بعض لوگ غلط استدلال کرتے ہوئے مصائب میں انبیاء و اولیاء سے استغاثہ کرنے اور ان کے وسیلہ سے اللہ سے فریاد کرنے کو کفر و شرک سے تعبیر کرتے ہیں مگر یہ ان کا غلط استدلال ہے۔ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کتاب الحج میں حاضری مدینہ طیبہ کے ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب بھی کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ میری توجہ اس کی طرف لوٹاتا ہے اور میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں۔“ (ابو داؤد کتاب المناکب باب ۶۹) اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ اس حدیث کے متعلق شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی متوفی ۳۲۹ھ نے فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سلام کہنے والے کی طرف متوجہ ہو کر سلام کا جواب دیتے ہیں اور آپ کی توجہ اس قدر ہمہ گیر ہے کہ اگر ایک ارب مسلمان تمام اطراف عالم سے آپ پر سلام بھیجیں تو آپ بیک وقت سب کی طرف توجہ فرماتے اور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ (مواہب لدنیہ جلد ۳ صفحہ ۵۸۶ مقصد ۱۰ فصل ۲ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ بیروت)

لہذا اگر کوئی شخص مصیبت میں گھر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو یقیناً آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اگر وہ آپ سے درخواست کرتا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا فرمائیں تاکہ اللہ اس کی مصیبت دور کر دے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رحیم و کریم آقا اس کے لیے دعا نہ کریں اور آپ کی دعا سے زیادہ کس کی دعا مستجاب ہے۔ جب آپ دعا کر دیتے ہیں تو سب بیڑے پار ہو جاتے ہیں اور انبیاء و اولیاء سے استغاثہ کا یہی مفہوم ہے۔

اور یہاں وہ حدیث بھی پیش نظر رکھنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جب تم میں سے کسی کی سواری گم ہو جائے اور وہ ایسی جگہ پر ہو جہاں کوئی اس کا مددگار نہیں تو وہ یوں پکارے اے اللہ! کے بند و میری مدد کرو، تو اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے (اور وہ تمہاری مدد کرتے ہیں)“ (المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۱ صفحہ ۸۱۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت) تو ان احادیث کی روشنی میں انبیاء و اولیاء کو مدد کے لیے پکارنے کو شرک کہنا دین میں زیادتی ہے۔ تاہم احسن طریقہ یہی ہے کہ مصائب میں اللہ کو پکارا جائے اور اس کے مقرب بندوں کا وسیلہ پیش کیا جائے۔

[65] سمندری طوفانوں میں گھر کر اللہ کو پکارنے اور کنارے پر پہنچ کر اللہ سے بے خوف ہو کر اس کے ساتھ شرک

کرنے والے مشرکوں سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کیا تم کو اللہ خشکی میں زمین میں نہیں دھنسا سکتا یا دوبارہ سمندر میں لا کر غرق نہیں کر سکتا؟ بلکہ وہ تم پر آسمان سے پتھر برسا سکتا ہے پھر تم اس سے بے خوف کیوں ہو جاتے ہو اور کیوں دوبارہ شرک کرنے لگتے ہو؟

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ

اور ہم نے بلاشبہ بنی آدم کو عزت بخشی اور انہیں خشکی و سمندر میں سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کا

الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝۷

رزق دیا اور اپنی مخلوق میں سے اکثر پر واضح فضیلت دی۔ [66]

[66] یعنی اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اسے یہ قوت دی ہے کہ وہ خشکی اور سمندر میں لمبے لمبے سفر کرتا ہے اور یوں اللہ سے تجارت کے ذریعہ رزق عطا فرماتا ہے، یوں اللہ نے انسان کو اپنی مخلوق میں سے کثیر پہ فضیلت دی ہے۔ یہاں علی کثیر میں کثیر بمعنی گل ہے۔ جیسے شیطانی گروہ کے بارے میں کہا گیا۔ **وَ أَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ ۝۷** (شعراء: ۲۲۳) حالانکہ تمام شیاطین کاذب ہیں تو اکثر بمعنی گل آتا ہے۔ یاد رہے انسان کا تمام مخلوقات سے اشرف ہونا ایمان اور تقویٰ کے ساتھ مشروط ہے چنانچہ دوسری جگہ فرمایا: **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُم خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝۷** ”جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے رہے وہ تمام مخلوق سے افضل ہیں۔“ (بینہ: ۷) ایک اور جگہ ارشاد ہوا: **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝۷ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝۸ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ (تین: ۴)**

معلوم ہوا انسان ایمان و عمل صالح کے ساتھ تمام مخلوق سے احسن تقویم میں ہے ورنہ تمام مخلوق سے اسفل سافلین میں ہے، لہذا عزت و فضیلت کا معیار اللہ کے ہاں ایمان و حسن اعمال ہے نہ کہ حسن و جمال اور مال و منال۔ اگر کہا جائے کہ ایمان اور تقویٰ تو فرشتوں میں بھی ہے بلکہ حتمی و قطعی ہے پھر انسان فرشتوں سے افضل کیوں ٹھہرا؟ اور اسے اللہ نے تمام مخلوق سے مکرم کیوں ٹھہرایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کا ایمان و تقویٰ اختیاری نہیں اضطراری ہے۔ اس میں ان کی اپنی مرضی شامل نہیں لہذا اس میں کوئی وجہ فضیلت نہیں، اگر اندھا کہے کہ وہ کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھتا تو یہ کچھ وجہ فضیلت نہیں کیونکہ اس میں اس کی مرضی شامل نہیں، فضیلت تو انسان کے ایمان اور تقویٰ میں ہے جس کو وہ اپنی مرضی و اختیار سے اپناتا ہے۔

انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے دلائل

انسان پر دیگر مخلوقات کی نسبت اللہ کی مزید خصوصی نوازشات یہ ہیں کہ اسے عقل دی گئی۔ سب سے خوبصورت شکل

دی گئی، بلکہ حدیث میں ہے اللہ نے انسان کو اپنی شکل پر پیدا کیا۔ (بخاری کتاب الاستیذان باب اول) علامہ عینی نے اس کا یہ معنی بتایا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی طرح سمیع، علیم، بصیر، متکلم اور مختار بنایا ہے۔ (عمدة القاری جلد ۲۲ صفحہ ۲۲۹ مطبوعہ دارالفکر بیروت) پھر انسان کو کھڑی قامت دی گئی جس کی وجہ سے وہ زمین پہ منہ رکھ کر نہیں کھاتا جیسا کہ دوسرے جانور کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنا لقمہ منہ میں ڈال لیتا ہے اور اسے متکلم بنایا گیا۔ الغرض بلاشبہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اور اس کے اشرف المخلوقات ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ نے پہلے انسان آدم ﷺ کے آگے سب فرشتوں سے سجدہ کروایا اور باقی سب مخلوق سے فرشتے افضل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام قوتوں کا جامع بنا دیا ہے، پتھر ہر قسم کی قوت سے عاری ہیں، درختوں میں صرف قوت نمو ہے، جانوروں میں اس کے ساتھ قوت حرکت بالارادہ بھی ہے اور کچھ نہیں، فرشتوں میں سب کچھ ہے مگر ان میں یہ قوت نہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکیں، وہ حکم کے پابند ہیں، اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ انسان کو سب قوتوں کا جامع بنا دیا گیا ہے، اگر وہ ان قوتوں کو نیکی میں صرف کرے تو اللہ سے انعام پاتا ہے برائی میں استعمال کرے تو سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينًا فَاُولَٰئِكَ

یاد کرو جس دن ہم گروہ کو ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے تو جسے اس کی کتاب دائیں ہاتھ میں دی گئی تو وہ لوگ

يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا ۴۱ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ

اپنی کتاب (شوق سے) پڑھیں گے اور ان پر برابر ظلم نہ ہوگا۔ [67] اور جو اس زندگی میں اندھا ہے وہ

فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ۴۲

آخرت میں بھی اندھا اور گمراہ تر ہوگا۔ [68]

قیامت کی منظر کشی اور درسِ استقامت

[67] روز قیامت ہر گروہ یا ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب امام سے کیا مراد ہے؟ اس میں چند تفاسیر ہیں۔

اول: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت میں امام سے نبی مراد ہے یعنی ہر امت کو روز قیامت اس کے نبی کے ساتھ پکارا جائے گا مثلاً کہا جائے گا اے امتِ موسیٰ ﷺ! اے امتِ عیسیٰ ﷺ! اے امتِ محمد ﷺ! (تفسیر ابن ابی حاتم)

دوم: بعض نے کہا یہاں امام بمعنی کتاب (اعمال نامہ) ہے جیسے قرآن میں ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي

إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿۱۲﴾ ”ہم نے ہر شئی کو کتاب مبین میں گھیر رکھا ہے۔“ (یس: ۱۲)

یعنی ہر شخص کو روز قیامت اس کے اعمال نامہ کے ساتھ پکارا جائے گا۔ یعنی اگر کسی کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا تو اسے جنت کی طرف اور اگر بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو جہنم کی طرف بلا یا جائے گا۔ اسی لیے اس آیت میں آگے فرمایا گیا کہ جن لوگوں کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ اسے بہت خوشی سے پڑھیں گے، بلکہ اس مفہوم کی ایک حدیث بھی ترمذی میں موجود ہے۔

سوم: اس کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے ذریعے کسی کو ہدایت یا گمراہی ملے اسے اپنے اسی پیشوا کے ساتھ پکارا جائے گا کیونکہ بعض ہدایت کے امام ہیں بعض گمراہی کے۔ قرآن میں ہے: **وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا**۔ یعنی ”انبیاء کو ہم نے ایسے امام بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے ہیں۔“ (انبیاء: ۷۳)

جب کہ گمراہی کے اماموں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے: **وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ** ”اور ہم نے (فرعون اور اس جیسے لوگوں کو) امام بنایا جو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔“ (قصص: ۲۱) چنانچہ ہدایت کے ائمہ میں پہلے انبیاء ہیں پھر اس میں ہر دور کے دینی رہنما جیسے علماء ربانیین اور مشائخ طریقت آتے ہیں اور گمراہی کے ائمہ میں باطل فرقوں کے رہنما آتے ہیں۔ گویا جس بھی شخص نے ہدایت پھیلانی وہ روز قیامت اپنے پیروکاروں کے ساتھ آئے گا اور جس نے گمراہی پھیلانی وہ اپنے متبعین کے ساتھ آئے گا اور یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ وارد ہوا ہے، جیسے: **يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا** ﴿۸۵﴾ (سورہ مریم، آیت: ۸۵) **وَسَيُقَى الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا** ط (سورہ زمر، آیت: ۷۳)

کیا یہ آیت شیعوں کے بنائے ہوئے بارہ اماموں کی امامت پہ نص قطعی ہے؟

شیعہ لوگ بارہ ائمہ اہل بیت کو منصوص من اللہ امام سمجھتے ہیں کہ جو ان کی امامت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ چنانچہ شیعہ لوگ اپنے سوا تمام مسلمانوں کو کافر تصور کرتے ہیں اور جب انہیں قرآن میں سے ان ائمہ کی امامت پہ کوئی نص نہیں ملتی تو وہ لاچار ہو کر ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ یَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ کو بھی اپنے دعویٰ پہ بطور دلیل لاتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت کی تفسیر ہم بتا چکے، اس کی روشنی میں اس آیت کا شیعوں کی مزعومہ امامت منصوصہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

پھر شیعوں کی یہ حالت بھی سمجھ سے بالاتر ہے کہ بارہ اماموں کی امامت ان کے نزدیک عقیدہ قطعہ ہے جس کا منکر ان کے نزدیک کافر ہے خواہ سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی اولاد ہی سے کیوں نہ ہو۔ (اصول کافی صفحہ ۱۲۲ کتاب الحجۃ مطبوعہ دارالنجف اشرف) اسی عقیدہ امامت کے نہ ماننے کے سبب ان کے نزدیک تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر ہو گئے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کے مقرر کردہ اور منصوص من اللہ امام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو خلافت دیدی۔ مگر جب شیعوں سے پوچھا جاتا ہے کہ حضرت علی اور ان کی اولاد میں سے گیارہ اماموں کی امامت پر

قرآن سے وہ نص قطعی لاؤ جس کے نہ ماننے سے معاذ اللہ صحابہ کرام مسلمان نہ رہے تو وہ یہ آیت لے آئے: **يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِسْمِهِمْ**، اب ہر شخص انصاف کر سکتا ہے کہ اس آیت میں کونسی نص قطعی ہے۔

قرآن نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب خود قرآن کہہ رہا ہے کہ گمراہی کے امام بھی ہوتے ہیں، فرعون اور اس جیسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا: **وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ**، ”ہم نے انہیں امام بنایا جو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔“ (قصص، ۴۱) گویا فرعون اور دیگر گمراہ کن لیڈروں کے پیروکاروں کو ان کے ساتھ بلا یا جائے گا۔ ایسے ہی جو ہدایت کے امام ہیں ان کے پیروکاروں کو ان کے ساتھ بلا یا جائے گا، تو پھر **يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِسْمِهِمْ**، میں شیعوں کے بنائے ہوئے بارہ اماموں کے لیے کونسی نص قطعی ہے جس کا منکر کافر ہو جائے، بس اللہ ہی ہدایت دے تو ہدایت مل سکتی ہے۔

[68] یعنی جو دنیا میں دل کا اندھا اور گمراہ ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اور زیادہ گمراہ ہوگا کیونکہ وہاں ایمان لانا مفید نہ ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جو دنیا میں دل کا اندھا یعنی گمراہ ہے وہ آخرت میں حقیقتاً اندھا اٹھایا جائے گا، جیسے قرآن میں ہے: **وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُ لَكُمْ الْيَوْمَ الْقِيَامَةَ أَعْمَى** ﴿۱۳۳﴾ **قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا** ﴿۱۳۴﴾ **قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا** **وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى** ﴿۱۳۵﴾ ”جس نے میرے ذکر (قرآن) سے اعراض کیا۔ اس کے لیے زندگی تنگ کر دی جاتی ہے اور ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے اللہ! تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا۔ میں تو بینا تھا؟ اللہ فرمائے گا یونہی تیرے پاس ہماری آیات آئیں مگر تو نے انہیں بھلا دیا تو اسی طرح تجھے بھلا دیا جائے گا۔“ (طہ: ۱۳۳)

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَةً ۖ

اور بیشک قریب تھا کہ کفار آپ کو اس وحی کے بارہ میں آزمائش میں ڈال دیتے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے

وَإِذَا لَاتَخَذُوكَ خَلِيلًا ۖ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدَّتْ تَرُكُنَ إِلَيْهِمْ ۖ

تاکہ آپ اس کے علاوہ ہماری طرف منسوب کر دیں تب وہ آپ کو گہرا دوست بنا لیتے اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ بناتے تو ممکن تھا

شَيْئًا قَلِيلًا ۖ إِذَا لَذُقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ

آپ ان کی طرف تھوڑا جھک جاتے تب ہم آپ کو زندگی اور موت کا دوگنا ذائقہ چکھاتے پھر آپ ہمارے مقابلہ میں اپنا

عَلَيْنَا نَصِيرًا ۖ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ

کوئی مددگار نہ پاتے۔ [69] اور قریب تھا کہ وہ آپ کو سرزمین مکہ سے پھسلا دیتے تاکہ آپ کو

مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ سَنَّةً مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ

وہاں سے نکال دیں اور تب وہ آپ کے پیچھے زیادہ مدت نہ ٹھہرتے۔ یہ ان رسولوں کا دستور رہا ہے جو ہم نے

مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۗ

آپ سے پہلے بھیجے اور آپ ہمارے دستور میں تبدیلی نہیں پائیں گے۔ [70]

[69] کفار مکہ حضور ﷺ اور آپ کے صحابہ کو شدید جسمانی و ذہنی ایذا پہنچاتے تھے اور آپ کو کئی طرح کا لالچ بھی

دینے کی کوشش کرتے تھے تاکہ آپ دعوتِ توحید و رسالت سے باز آ جائیں ان کا مطالبہ تھا کہ آپ ان کے بتوں کے

خلاف کچھ نہ کہیں اور اپنے قرآن میں ایسی تبدیلی کر لیں کہ وہ ان کے لیے بھی قابل قبول ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا:

اَنْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْهُ ۗ ”آپ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اسی میں تبدیلی کر لیں۔“ (یونس: ۱۵) اس موقع پر

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب ﷺ! اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ کیا ہوتا یعنی اس منصب رسالت پر کھڑا نہ کیا

ہوتا جس کی بدولت ایک انسان مرضی خدا کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتا تو ممکن تھا آپ کفار کے مطالبہ کی طرف کچھ

جھک جاتے۔ ایسے میں وہ آپ کو گہرا دوست بنا لیتے۔

معلوم ہوا آپ کفار کے کسی مطالبہ کی طرف ذرا سامائل بھی نہیں ہوئے۔ اس سے ایک نبی کی حق پر استقامت کا پتہ

چلتا ہے۔ اس سے یہ درس بھی حاصل ہوا کہ کفار کی خوشنودی کے لیے دین میں کسی طرح کی تبدیلی جائز نہیں۔ جیسے آج

امریکہ کی طرف سے دباؤ ہے کہ جہاد سے دست بردار ہو جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے حبیب ﷺ! اگر بالفرض آپ کفار کے مطالبہ کی طرف کچھ جھک جاتے تو ہم آپ پر دنیا و آخرت میں دوسرے لوگوں کی نسبت دو گنا پکڑ کرتے۔ کیونکہ جس کا جتنا بڑا منصب ہو اس کے لیے پکڑ بھی اسی قدر سخت ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ توفیق الہی سے ہی استقامت ملتی ہے۔

[70] حضور ﷺ کو کفار نے اس قدر تکالیف پہنچائیں کہ قریب تھا وہ آپ کو از خود مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیتے مگر آپ حکم الہی کے منتظر رہے تا آنکہ اللہ نے آپ کو شہر مکہ چھوڑنے کا حکم فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کفار نے آپ کو اپنا شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تو وہ آپ کے بعد زیادہ عرصہ اپنا اقتدار قائم نہیں رکھ سکیں گے کیونکہ پہلے انبیاء و رسل سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب کوئی نبی کفار کی ایذاؤں کے سبب ان کے شہر سے نکلتا تو بعد میں اس قوم پر اللہ کی پکڑ آ جاتی۔ چنانچہ اہل مکہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، بدر میں کفار مکہ کا غرور خاک میں ملادیا گیا پھر صرف آٹھ برس میں ان کا اقتدار ختم کر کے مکہ پر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔

اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ

(اے پیارے رسول ﷺ) سورج ڈھلنے سے رات گہری ہونے تک نماز قائم کریں اور نماز فجر (بھی) ادا کریں بے شک

الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿۷۱﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسَىٰ أَنْ

نماز فجر پہ (فرشتوں کی) حاضری ہوتی ہے۔ [71] اور رات کو جاگ کر تہجد پڑھیں جو آپ کے لئے زائد فرض ہے۔ قریب ہے کہ

يُبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿۷۲﴾

آپ کا رب آپ کو مقام حمد پر اٹھائے گا۔ [72]

نماز پنجگانہ و تہجد اور عظمت رسالت و قرآن کا بیان

[71] گزشتہ آیات میں حضور سید عالم ﷺ کے خلاف کفار کی ریشہ دوانیاں بیان کی گئیں۔ اب آپ کو اللہ رب العزت نماز کے ذریعے مدد الہی حاصل کرنے کی طرف متوجہ فرما رہا ہے۔ تاکہ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۗ كَالجُوہ نمودار ہو، تو فرمایا اے پیارے رسول ﷺ! آپ سورج ڈھلنے سے رات کے گہرا ہونے تک نماز ادا کریں۔ یہ معنی نہیں کہ اتنا وقت نماز ہی میں کھڑے رہیں بلکہ یہ معنی ہے کہ سورج کے ڈھلنے کے بعد پہلے نماز ظہر پڑھیں پھر وقفہ وقفہ سے عصر و مغرب ادا کریں۔ پھر جب رات خوب گہری ہو جائے اور مکمل تاریکی چھا جائے تب عشاء پڑھیں۔ آگے فرمایا۔

وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ فَجْرًا قَرَأَنَ (یعنی فجر کی نماز) بھی قائم کریں۔ گویا پہلے دن کی نمازیں بیان کی گئیں پھر رات کی نمازیں۔
آخر میں فرمایا: إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝ کہ فجر کے قرآن پر یعنی نماز فجر پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں
چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے ملائکہ اور دن کے ملائکہ نماز فجر پر جمع
ہوتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ قُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝
(بخاری کتاب التفسیر سورہ بنی اسرائیل)

وقت عشاء شفق ابیض کے غروب سے شروع ہوتا ہے

غروب آفتاب کے بعد کنارہ آسمان سرخ ہوتا ہے اسے ”شفق احمر“ کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے لیے ہلکی سفیدی
آتی ہے اسے ”شفق ابیض“ کہتے ہیں اس کے بعد رات کی گہری تاریکی شروع ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے
نزدیک شفق ابیض کے غروب سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ باقی تینوں ائمہ اور احناف میں سے صاحبین رضی اللہ عنہم شفق
احمر سے عشاء کے وقت کا آغاز کرتے ہیں جبکہ یہ الفاظ (الی غَسَقِ اللَّيْلِ) امام اعظم ابو حنیفہ کی تائید کرتے ہیں کیونکہ
غسق کا معنی رات کا خوب تاریک ہونا ہے کہتے ہیں: غَسَقِ اللَّيْلِ یعنی رات بہت تاریک ہوگئی۔ (المنجد)
تو آیت کا معنی یہ ہے کہ رات کے خوب تاریک ہونے تک نمازوں کے قیام کا سلسلہ جاری رکھو۔ تو جو شخص رات
کے خوب تاریک ہونے سے قبل یعنی شفق ابیض ہی میں نماز عشاء سے فارغ ہو گیا اس نے غَسَقِ اللَّيْلِ کا لحاظ نہیں کیا تو
اس کی نماز ادا نہ ہوئی وہ دوبارہ عشاء پڑھے۔ یہی قول قوی تر ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

برطانیہ میں گرمی کے دنوں میں نماز عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟

البتہ یہاں برطانیہ میں 13 مئی سے جولائی کے آخر تک قریباً اڑھائی ماہ ایسے ہوتے ہیں جن میں رات تاریک ہی
نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ ملک خط استواء سے غیر معتدل حد تک شمال کی طرف ہٹا ہوا ہے اور گرمیوں میں زمین کا جھکاؤ جنوب
کی طرف ہوتا ہے، اس لیے سورج افق سے اتنا نیچے نہیں جاتا کہ رات تاریک ہو سکے اور غَسَقِ اللَّيْلِ کا مفہوم پایا
جائے۔ تو ان ایام میں غسق اللیل کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ ان ایام میں ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے قول پہ عمل کرتے ہوئے
شفق احمر یعنی مغرب کی سرخی کے غائب ہونے پہ نماز عشاء پڑھی جاسکتی ہے اور اگر سرخی بھی غائب ہوتی نظر نہ آئے تو
13 مئی کو غروب شفق ابیض اور غَسَقِ اللَّيْلِ کے آنے کا جو وقت تھا اسی کو جاری رکھا جائے تا آنکہ ماہ جولائی ختم ہو جائے
اور غسق اللیل کا پایا جانا شروع ہو جائے۔

اس کی مثال حدیث دجال ہے، جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کا پہلا دن
ایک برس کا ہوگا، دوسرا دن ایک ماہ کا تیسرا دن ایک ہفتے کا اور اس کے بعد ہر دن عام ایام جیسا ہی ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ان دنوں میں ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا: اَقْدُرُوا لَهُ، تم وقت کے لیے اندازہ کر لینا۔ (ابوداؤد کتاب الملاحم باب ۴۱، مسلم کتاب الفتن حدیث ۱۰۱۱) تو جیسے ایام وصال میں وقت کے اندازے سے نماز پڑھی جائے گی، یونہی مذکورہ دنوں میں نماز عشاء کے لیے وقت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

تلاوت قرآن نماز کا اہم ترین رکن ہے

نماز فجر کو وَقْرَانُ الْفَجْرِ کہہ کر یاد کیا گیا۔ یعنی تلاوت قرآن نماز کا اس قدر اہم جز ہے کہ اس کے ساتھ پوری نماز کو تعبیر کیا گیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص مثلاً سورکعات نفل پڑھے دوسرا آدمی اتنے وقت میں دو نفل ادا کرے اور زیادہ تلاوت قرآن کرے تو اسے سورکعات سے زیادہ ثواب ملے گا کیونکہ اس نے قرآن زیادہ پڑھا۔ اس سے عظمت قرآن معلوم ہوئی۔

[72] یعنی اے پیارے محبوب ﷺ! آپ نماز پنجگانہ کے علاوہ رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھا کریں یہ آپ پر ایک زائد فرض ہے اور یہ اس لیے بڑھایا گیا ہے تاکہ آپ کا رب آپ کو روز قیامت مقام محمود پر کھڑا کرے۔ یعنی ایسے مقام پر کھڑا کرے جہاں سب مخلوق آپ کی حمد (تعریف) کہے۔

مقام محمود کی وضاحت

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ روز قیامت سورج اس قدر قریب آجائے گا کہ لوگ آدھے کانوں تک پسینہ میں ڈوب جائیں گے۔ ایسے میں لوگ آدم علیہ السلام سے مدد مانگیں گے پھر موسیٰ علیہ السلام سے اور پھر رسول اللہ ﷺ سے مدد مانگیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دروازہ کا کٹھا کھٹھائیں گے (اور آپ کے لیے باب شفاعت کھول دیا جائے گا)۔ تب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا اور سب اہل حشر آپ کی تعریف و توصیف پکاراٹھیں گے۔ (بخاری کتاب الزکوٰۃ باب ۵۲) حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے روز قیامت سبز حلہ پہنا کر بلند جگہ کھڑا کیا جائے گا اور مجھے اذن شفاعت دیا جائے گا تو یہ مقام محمود ہے۔“

(ابن ابی حاتم ج ۷ ص ۲۳۳۲ حدیث ۹۶۳۳۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ روز قیامت سب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے، وہ کہیں گے آج میں یہ کام نہیں کر سکتا، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ خلیل اللہ ہیں۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آج میں یہ کام نہیں کر سکتا، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں۔ لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں یہ کام نہیں کر سکتا تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے، میں یہ کام نہیں کر سکتا و لکن علیکم بمحمد، مگر تم محمد ﷺ

کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا: اِنَّا لَهَا فِي اِسْمِ رَبِّكَ لَمَوْجِدَةٌ مُّسْتَجَابَةٌ لِّدُعَائِهِمْ وَتَرْجَاؤُهُمْ اَلَّذِي هُوَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ۔
 نبی پاک صاحب لولاک ﷺ نے فرمایا: ”تب میں بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہو کر اذن مانگوں گا، مجھے اذن دیا جائے گا اور میرا رب مجھے ایسی حمد میں بتائے گا جو مجھے اس وقت یاد نہیں ہیں، تو میں وہ حمد میں بجلاؤں گا اور اللہ کے حضور سجدہ کروں گا۔ تب اللہ فرمائے گا: يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسَبِّحُ لَكَ وَسَلْ تُعْطَى وَاشْفَعْ تُشْفَعُ۔ اے محمد ﷺ! اپنا سراٹھائیں، آپ بات کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا اور شفاعت فرمائیں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔“ (بخاری کتاب التوحید حدیث ۷۵۱۰، مسلم کتاب الایمان حدیث ۱۹۳)

یاد رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿۹۹﴾ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو مقام محمود کے عطا کیے جانے کی امید دلائی ہے اور یہ اللہ کی شانِ رحمت سے بعید ہے کہ وہ اپنے حبیب کو ایک عظیم نعمت کی امید دلائے پھر وہ انہیں عطا نہ فرمائے۔ گویا آپ کو مقام محمود ضرور عطا فرمایا جائے گا مگر بایں ہمہ جو شخص آپ کو مقام محمود کے دیئے جانے کی دعا کرے۔ وہ روز قیامت آپ کی خصوصی شفاعت کا حقدار ٹھہرے گا۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ”جو شخص اذان سننے کے بعد یہ دعا کرے: اللھم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة ات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اے اللہ! اس دعوتِ کاملہ (اذان) اور کھڑی ہونے والی نماز کے مالک! تو محمد مصطفیٰ ﷺ کو وسیلہ و فضیلت اور مقام محمود عطا فرما۔ تو اس شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔“ (ترمذی کتاب الصلوٰۃ باب ۴۳) گویا عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ کا انداز اس لیے اپنایا گیا تاکہ آپ کی امت آپ کے لیے مقام محمود کی دعا کر کے آپ کی شفاعت کی حقدار بنے۔

حضور سید کائنات ﷺ پر نماز تہجد فرض تھی

اس آیت میں اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوْكَ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ الْيَلِّ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ط کہہ کر پہلے نماز پنجگانہ کی فرضیت بتائی گئی اس کے بعد وَمِنَ الْيَلِّ فَتَهَجَّدْ بِه کہہ کر نماز تہجد کی فرضیت بتائی گئی۔ اب اگر اس کے بعد نَافِلَةٌ لَّكَ نہ فرمایا جاتا تو سب مومنوں پر نماز تہجد فرض ہو جاتی مگر نَافِلَةٌ لَّكَ نے بتا دیا کہ تہجد کی فرضیت صرف حضور ﷺ کے لیے بڑھائی گئی ہے۔ تو تہجد کی نماز آپ پر فرض ہے اور امت کے لیے آپ کی سنت۔

نماز تہجد کی فضیلت

تہجد کے ساتھ فرمایا گیا: عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿۹۹﴾ گویا تہجد کی برکت سے روز قیامت بلندی درجات حاصل ہوتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”لوگو! ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کہو۔ کھانا کھلایا کرو، رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھو، جب رات کو لوگ سو جائیں تو تم اٹھ کر نماز (تہجد) پڑھو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔“ (ترمذی کتاب القیامہ باب ۴۲)
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ محرم ہے اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے۔“
 (مسلم کتاب الصیام حدیث ۲۰۲)

تہجد کے لیے سو کر اٹھنا ضروری ہے

فرمایا گیا: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ اور رات سے تہجد کرو، تہجد کا لغوی معنی ہی نیند سے بیدار ہونا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں ہجدتہ فَتَهَجَّدْ میں نے اسے نیند سے جگایا تو وہ جاگ گیا (منجد) اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خواب سے اٹھ کر ہی نماز تہجد پڑھی۔ تاہم اگر کسی وجہ سے کوئی رات کو سونہ سکے تو اسے تہجد کی جگہ چند نوافل پڑھ لینا چاہیں تاکہ تہجد کی پابندی میں خلل نہ آئے اور سستی کو راہ نہ ملے۔ نماز تہجد کی رکعات کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ بارہ ہیں۔ یہ سنت موکدہ علی الکفایہ ہے۔ اعتکاف کی طرح اگر بستی میں سے ایک شخص تہجد پڑھ لے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہوگئی ورنہ سب تارک سنت کہلائے، بعض نے اسے مطلقاً سنت موکدہ کہا ہے جیسے قاضی ثناء اللہ، مگر یہ درست نہیں۔

وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ

اور آپ دعا کریں اے میرے رب! مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما اور سچائی کے ساتھ

لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿۷۳﴾ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبٰطِلُ اِنَّ

نکال لا اور میرے لئے اپنی طرف سے مددگار غلبہ عطا فرما۔ [73] اور آپ فرما دیں کہ حق آ گیا

الْبٰطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴿۷۴﴾ وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاؤٌ وَرَحْمَةٌ

اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ [74] اور ہم قرآن اتارتے ہیں جو مومنوں کے لئے شفاء

لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۗ وَلَا يَزِيْدُ الظَّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسٰرًا ﴿۷۵﴾ وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلٰی

و رحمت ہے اور وہ کفار کے نقصان میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ [75] اور جب ہم انسان پر انعام فرمائیں تو وہ

الْاِنْسَانَ اَعْرَضَ وَّنَا بِجَانِبِهٖ ۗ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَّوْسًا ﴿۷۶﴾ قُلْ

منہ پھیر لیتا اور اپنی سمت میں دور چلا جاتا ہے اور جب اسے برائی آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ آپ فرمادیں کہ

كُلُّ يَّعْمَلٍ عَلٰی شَاكِلَتِهٖ ۗ فَرِيْكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ﴿۷۷﴾

ہر کوئی اپنے طریقہ پر عمل کرتا ہے تو تمہارا رب راہ ہدایت پر بہتر چلنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ [76]

[73] اکثر مفسرین نے اس جگہ حضور ﷺ کا مکہ مکرمہ سے نکلنا پھر واپس فاتحانہ داخل ہونا مراد لیا ہے۔ کیونکہ پہلی

آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی یہ نشانی لکھی ہوئی تھی کہ اسے اس کے شہر سے نکالا جائے گا پھر وہ اپنے شہر کو فتح کرے گا۔

اسی لیے ورقہ بن نوفل نے پہلی وحی کے نزول پر حضور ﷺ سے کہا تھا کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔

(بخاری کتاب بدء الوحی) اس لیے آپ کو یہ دعا سکھلائی گئی کہ اے اللہ! مجھے سچائی کے ساتھ مکہ میں (فاتحانہ) داخل کرا اور اس

سے قبل مجھے سچائی کے ساتھ یہاں سے لے جا۔ بعض نے یہ معنی کیا ہے کہ مجھے قبر میں بہتر طریقہ سے داخل کرا اور روز

قیامت بہتر طریقہ سے نکال۔ یا ہر نیک کام میں اخلاص کے ساتھ داخل کرا اور قبولیت کے ساتھ اس سے نکال یعنی ہر نیک

اخلاص کے ساتھ شروع ہو اور قبولیت پر ختم ہو۔ صوفیاء فرماتے ہیں جب مومن کسی نئی جگہ جائے تو یہ دعا پڑھ لے وہ وہاں

کی آفات سے محفوظ رہے گا۔ اللہ اسے وہاں حفاظت سے داخل کرے گا اور حفاظت سے نکالے گا۔

آخر میں فرمایا: وَاَجْعَلْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿۷۳﴾ یعنی اے اللہ! مجھے تبلیغ دین اور اعلاء کلمۃ الحق میں

اپنی مدد عطا فرما اور کفار پر غالب کر، یا ہر نیکی میں نفس و شیطان کے مقابلہ میں مجھے مدد اور غلبہ عطا فرما۔

[74] یعنی جب حضور ﷺ دنیا میں تشریف لے آئے تو حق آ گیا۔ باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے ہی والا ہے۔ قرآن نے یہ پیش گوئی اس وقت فرمائی جب لات و منات کے پجاری یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ اسلام کا چراغ آج بجھایا کل بجھا۔ مگر یہ پیش گوئی فتح مکہ پر پوری آب و تاب سے پوری ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور ﷺ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور آپ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ نصب شدہ بتوں میں سے جس بت کی طرف چھڑی سے اشارہ کرتے وہ منہ کے بل نیچے آگرتا اور آپ فرماتے: **جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ ۗ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝** (درمنثور بروایت طبرانی صغیر، جلد ۵ صفحہ ۳۳۰)

اس سے صداقت قرآن معلوم ہوئی کہ اس نے جو پیش گوئی کی وہ شد و مد سے پوری ہوئی۔ پھر فتح مکہ کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے ایک بڑے خطہ پر اسلام کا جھنڈا لہرا اٹھا اور وہ وقت بھی آنے والا ہے جب ساری دنیا پر اسلام کے سوا کوئی دین باقی نہ رہے گی۔ جیسے ارشاد ہوا: **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ** "اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تا کہ وہ اسے ہر دوسرے دین پہ غالب کر دے۔" (توبہ: ۳۳)

[75] یعنی حق کا آنا اور باطل کا مٹنا یوں وقوع پذیر ہوا کہ قرآن نازل کیا گیا جو مومنوں کے لیے شفا و رحمت ہے۔ قرآن کی شفا یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے سے انسان کی تمام قلبی و اعتقادی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور رحمت یہ کہ اس پر عمل کرنے والے دنیا و آخرت میں رحمت الہی کے حقدار ٹھہرتے ہیں یعنی قرآن وہ حق ہے جس کے آگے باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو مطلقاً شفاء کہا ہے۔ لہذا جہاں یہ قلبی و روحانی (کبر، حرص، نفاق وغیرہ) امراض کی شفاء ہے اسی طرح جسمانی امراض کی بھی شفاء ہے۔ اس پہ ہم چند احادیث ذکر کرتے ہیں۔

قرآنی تعویذات کے لکھ کر لٹکانے اور دم کرنے کا جواز حدیث سے

(۱) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اصحاب رسول اللہ ﷺ کی ایک جماعت کسی قوم کے پاس سے گزری۔ انہوں نے اس قوم سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہ دیا۔ ان کے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا۔ وہ صحابہ کے پاس آئے، کہنے لگے: کیا تم میں سے کوئی شخص دم کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تم سے کھانا مانگا تھا تم نے نہ دیا اب جب معاوضہ کے بغیر دم نہیں کریں گے، انہوں نے بکریوں کی ایک تعداد معاوضہ میں دی، تو ایک صحابی رسول ﷺ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور منہ میں تھوک جمع کر کے اس پہ تھتھکارنے لگا۔ وہ شخص اسی وقت صحت مند ہو گیا، صحابہ وہ بکریاں لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا: **وما ادراك انها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم**۔ یعنی تم کیا جانو کہ یہ کتنا بڑا دم ہے، یہ بکریاں رکھ لو اور میرا حصہ بھی بناؤ۔ (بخاری کتاب الطب حدیث ۵۷۳۶)

(۲) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں:

صحابہ کی ایک جماعت ایک چشمہ کے پاس سے گزری، جہاں ایک سانپ کا ڈسا ہوا شخص تھا۔ چشمہ والوں نے کہا: کیا تم میں سے کوئی شخص دم کرنے والا ہے؟ تو صحابہ میں سے ایک شخص نے چند بکریوں کا عوض لے کر سورہ فاتحہ سے دم کیا، وہ شخص اسی وقت درست ہو گیا۔ وہ صحابی بکریوں کو لے کر ساتھیوں کے پاس آئے، انہوں نے اسے ناپسند جانا اور کہا: تم نے کتاب اللہ پہ اجر لیا ہے۔ جب وہ مدینہ طیبہ آئے تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس شخص نے کتاب اللہ پہ اجر لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، جن چیزوں پر تم اجر لیتے ہو ان میں سے کتاب اللہ اجر لینے کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ (بخاری کتاب الطب باب ۲۳ حدیث ۵۷۳۷)

(۳) ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض احد من اہلہ نفث علیہ بالمعوذات۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ اس پہ معوذات (قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس) پڑھ کر پھونکا کرتے تھے (دم کیا کرتے تھے) (مسلم کتاب السلام حدیث ۲۹۱۲)

(۴) ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

”جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو معوذات پڑھ کر خود پہ پھونکتے تھے۔ پھر جب آپ بیمار ہوئے تو میں آپ کے ہاتھوں میں پھونک کر آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پہ پھیر دیتی تھی، کیونکہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے بہت زیادہ برکت والا ہے۔“ (مسلم کتاب السلام حدیث ۲۹۱۲)

(۵) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (خواب میں) ڈرنے کے بارے میں یہ کلمات پڑھ کر سونے کی تلقین فرماتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامة من غضبه وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضر ون۔ (میں اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ اس کے غضب، اس کے بندوں کی شر اور شیاطین کے چھونے اور ان کے قریب آنے سے پناہ مانگتا ہوں) عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما اپنے سمجھ دار بچوں کو یہ کلمات سکھاتے تھے اور نا سمجھ بچوں کے گلے میں ان کا تعویذ بنا کر لگاتے تھے۔“ (ابوداؤد کتاب الطب حدیث ۳۹۸۳)

اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا اور کہا ہے: هذا حدیث حسن غریب۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

(ترمذی کتاب الدعوات حدیث ۸۲۵۳)

اسی حدیث کو امام حاکم نے روایت کر کے کہا: یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ (متدرک جلد اول صفحہ ۸۳۵) اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ (مسند احمد جلد ۲ صفحہ ۱۸۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت) مسند احمد کے حاشیہ پہ شیخ

احمد شا کرنے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ معلوم ہوا کہ حدیث صحیح کے مطابق صحابی ابن صحابی عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما چھوٹے بچوں کے گلوں میں ان کلمات مقدسہ کا تعویذ لکھ کر لٹکاتے تھے۔

احادیث میں تعویذات کے لٹکانے سے منع بھی کیا گیا ہے، مگر اس سے مراد وہ شرکیہ تعویذات ہیں جو مشرکین عرب اپنے بتوں کے نام لکھ کر اپنے جانوروں اور بچوں کے گلوں میں ڈالتے تھے۔ رہے قرآنی اور دعائیہ تعویذات تو ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ اس بارے میں حافظ ابن حجر، علامہ عینی، ملا علی قاری اور علامہ قسطلانی وغیرہ کی تصریحات موجود ہیں۔

امام قرطبی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں: امام مالک نے فرمایا:

لَا بَأْسَ بِتَعْلِيْقِ الْكُتُبِ الَّتِي فِيهَا اسْمَاءُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ عَلٰى اَعْنَاقِ الْمَرْضٰى عَلٰى وَجْهِ التَّبْرِكِ بِهَا۔ جن تحریرات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ لکھے ہوئے ہوں ان کو بطور برکت مریضوں کے گلے میں لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے امام قرطبی فرماتے ہیں:

جن احادیث میں تعویذات کے لٹکانے کو شرک کہا گیا ہے یا یہ مروی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی ام ولد کے گلے میں تعویذ دیکھ کر اسے کاٹ دیا تو اس سے وہ تعویذات مراد ہیں جو دور جاہلیت میں کفار کرتے تھے۔ رہا قرآنی تعویذات کا معاملہ تو ان میں کوئی حرج نہیں۔

(تفسیر الجامع لاحکام القرآن جلد ۱۰ صفحہ ۳۲۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

تعویذ لکھ کر استعمال کرنے کے جواز پر غیر مقلد علماء کے اقوال

گلے میں تعویذ کے لٹکانے سے غیر مقلدین اہل حدیث علماء منع کرتے ہیں۔ حالانکہ مسلک اہل حدیث کے پیشوا علماء اس کے جواز کے قائل تھے۔ چنانچہ غیر مقلد عالم شیخ عبدالرحمان مبارک پوری شرح ترمذی میں لکھتے ہیں:

نواب صدیق حسن خاں بھوپالی نے اپنی کتاب ”الدین الخالص“ میں لکھا ہے کہ تعویذات کے لٹکانے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص اور سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہما کا فتویٰ جواز کی طرف ہے اور امام باقر اور امام احمد نے تعویذات سے ممانعت والی روایات کو شرکیہ کلمات والے تعویذات پہ محمول کیا ہے۔

(تحفۃ الاحوذی جلد ۶ صفحہ ۲۳۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ ابن قیم جوزی جو وہابیہ کے امام شیخ ابن تیمیہ کے چہیتے شاگرد ہیں، نے لکھا ہے کہ شیخ ابن تیمیہ اپنی پیشانی پہ لکھا کرتے تھے: وَقِيلَ يَا اَرْضِ اْبْلَعِيْ مَاءَ كِ وَيَا سَمَاءِ اَقْلَعِيْ وَغِيْضِ الْمَاءِ وَقَضِيْ الْاَمْرَ۔ ابن جوزی کہتے ہیں، ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ میں نے جس مریض کی پیشانی پہ یہ آیت لکھی اس کو سردرد سے شفاء ہوگئی۔

(زاد المعاد)

[76] انسان کا یہ عمومی مزاج ہے کہ جب اس پر اللہ فراخی کرے تو وہ غافل ہو جاتا ہے اور جب تنگی کرے تو اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے اسے چاہیے کہ قرآن کی ہدایت پر عمل کرے تاکہ اس کا دل خوشی و غمی اور تنگی و فراخی میں ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر کوئی اپنے طریقہ پر عمل کرتا ہے اور اسی کو سیدھی راہ سمجھتا ہے مگر اللہ جانتا ہے کہ کون سیدھی راہ پر ہے اس لیے اس نے قرآن اتار کر سیدھی راہ کی نشاندہی فرمادی۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ط قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنَ

اور کفار آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرمادیں روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں علم کا تھوڑا حصہ ہی

الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ

دیا گیا ہے۔ [77] اور اگر ہم چاہیں تو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اسے واپس لے جائیں پھر آپ

لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ط إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ

اس بارے میں ہمارے مقابلہ میں کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ سوا آپ کے رب کی رحمت کے، بیشک آپ پر اس کا

عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝

بہت بڑا فضل ہے۔ [78]

حقیقتِ روح اور عظمتِ قرآن کا بیان

[77] حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک بار یہود نے قریش مکہ سے کہا تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے تین سوال کرو اگر وہ تینوں کا جواب دیدیں یا کسی کا جواب نہ دیں تو وہ جھوٹے ہیں اگر وہ ان میں سے دو سوالوں کا جواب دیں اور ایک کا نہ دیں تو وہ سچے نبی ہیں۔ سوالات یہ ہیں: اصحاب کہف کون تھے اور وہ بادشاہ کون تھا جس نے شرق سے غرب تک سفر کیا تھا (یعنی ذوالقرنین) اور روح کی حقیقت کیا ہے؟ یہود جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روح کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے۔ کفار مکہ نے یہ سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے۔ اس کے جواب یہ آیت اتری: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ط لَعْنَةُ حَقِيقَةِ رُوحِ كَبَارِهِ مَن بَرَّاهُ فِي سَفَرِهِ مَشْرِقًا وَغَرْبًا كَمَا كَانَتْ تَقُولُ قَوْمُ يَهُودَ إِذْ جَاءَهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُم مُّكْفَرُونَ ۝ (تفسیر بغوی جلد ۳ صفحہ ۱۸۱) یعنی ایک سوال کا جواب نہ دیا گیا دو کا دیدیا گیا۔ اب یہود کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ظاہر ہونے پر آپ پر ایمان لے آتے مگر یہود بے بہود ایمان نہ لائے اور کفار مکہ کو بھی ایمان سے محروم رکھا۔ اگر اس دور کے یہود ایمان لے آتے تو

آج دنیا کا نقشہ مختلف ہوتا۔

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيٰ کا ایک معنی یہ ہے کہ روح اللہ کے امر یعنی اللہ کے حکم سے ہے کہ اس کے حکم سے آتی اور اس کے حکم سے جاتی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ روح اللہ کے پیدا کردہ عالم امر سے ہے۔ یاد رہے جو چیزیں ہمارے حواس اور عقل میں آتی ہیں یعنی جنہیں ہم دیکھ، سن، پکڑ یا سمجھ سکتے ہیں وہ عالم خلق سے تعلق رکھتی ہیں اور جو چیزیں ہمارے حواس اور عقل میں نہیں آسکتیں۔ جیسے فرشتے، جنت و نار، قیامت، عذاب قبر اور روح وغیرہ، یہ عالم امر سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہیں انسان نہ محسوس کر سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، تو فرمایا گیا کہ روح میرے رب کے عالم امر سے ہے، جسے انسانی عقل سمجھ نہیں سکتی۔ اسی لیے اس جگہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا ۝ کہ تمہیں قلیل علم ہی دیا گیا ہے، یعنی اے انسانو! تم عالم امر کی چیزیں نہیں سمجھ سکتے ہو کیونکہ تمہارا علم قلیل تر ہے اور محسوسات تک محدود ہے۔

جسم و روح کا باہمی تعلق

یاد رہے کہ روح عالم امر سے ہے اور جسم عالم خلق سے، روح عالم غیب سے ہے اور جسم عالم شہادت سے، اور روح آسمان سے آتی ہے اور جسم زمین سے اٹھتا ہے۔ اور یہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مگر دونوں کی اپنی اپنی غذا ہے۔ جسم زمین سے ہے تو اس کی غذا بھی زمین سے ہے اور روح آسمان سے ہے تو اس کی غذا بھی آسمانی ہے، جسم کی غذا کھانا پینا ہے اور روح کی غذا قرآن اور ذکرِ رحمان ہے۔ جسم کو غذا نہ ملے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، یونہی روح کو غذا نہ ملے تو وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ اگر جسم کو خوب غذا دی جائے تو وہ بہت قوی اور پہلوان بن جاتا ہے اسی طرح اگر روح کو بھرپور غذا دی جائے تو روح طاقتور ہو جاتی ہے اور وہ شخص روحانی پہلوان بن جاتا ہے۔ اگر جسم بیمار ہو جائے تو اسے کسی جسمانی معالج کے پاس لے جایا جاتا ہے اور اگر روح بیمار ہو جائے روحانی معالج کی ضرورت ہے اور وہ اہل اللہ ”اولیاء اللہ“ ہیں جن کی صحبت و تربیت سے روحانی امراض دور ہوتے ہیں، روحانی امراض دل کو لاحق ہوتے ہیں۔ کیونکہ روح کا مرکز دل ہے۔ اسی لیے جب تک روح موجود رہے دل متحرک رہتا ہے اور روح کے نکل جانے سے حرکت دل ختم ہو جاتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سے واقف ہیں

یاد رہے انسانوں میں سے انبیاء کو عالم امر تک رسائی دی جاتی ہے وہ فرشتوں کو دیکھتے اور ان سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ عذاب قبر اور جنت و نار وغیرہ کو دیکھ لیتے ہیں اور بعض اولیاء کو بھی کسی وقت عالم امر کی چیزوں تک رسائی ملتی ہے۔ اسی لیے مفسرین و محدثین نے فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتِ روح سے واقف ہیں۔ امام بدر الدین عینی نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس سے بلند تر ہے کہ آپ کو روح کا علم نہ ہو، آپ کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے فرمایا:

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۖ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿۱۳﴾ ”آپ جو نہ جانتے تھے وہ اللہ نے آپ کو بتا دیا اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔“ (نساء: ۱۱۳) (عمدة القاری جلد ۲ صفحہ ۲۰۱ مطبوعہ مصر)

امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں: یہ کہنا کہ حضور ﷺ روح کے بارے میں نہیں جانتے آپ کی شان میں نقص لانا ہے۔ (تفسیر کبیر جلد ۷ صفحہ ۳۹۲ مطبوعہ ملتان) امام بغوی نے فرمایا آپ روح کا علم رکھتے تھے مگر آپ نے کسی کو اس سے آگاہی نہ دی کیونکہ آپ کا اس سے آگاہی نہ دینا ہی آپ کی علامت نبوت تھی۔ (تفسیر بغوی جلد ۳ صفحہ ۱۸۲)

[78] کفار عرب سمجھتے تھے کہ حضور ﷺ نے قرآن کو از خود تیار کیا ہے، یہ منزل من اللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وہم کے ازالہ کے لیے فرمایا کہ اے پیارے محبوب ﷺ! اگر اللہ چاہے تو اس نے جو قرآن آپ کی طرف وحی فرمایا ہے اسے واپس لے لے یعنی اسے آپ اور آپ کے غلاموں کے سینوں سے کھینچ لے۔ ایسے میں اللہ کی رحمت کے سوا کوئی طاقت اسے واپس نہیں لاسکتی۔ یعنی جس اللہ نے قرآن اتارا ہے وہ اسے واپس بھی اٹھا سکتا ہے اور ایسا بالفعل ہو چکا ہے۔ قرآن میں کئی آیات اتاری گئیں پھر اللہ رب العزت نے انہیں عہد نبوی میں لوگوں کے دلوں سے بھلا دیا اور انہیں واپس اٹھالیا۔ اور ان کی جگہ دوسری آیات اتار دیں۔ ایسی آیات کو ”منسوخ التلاوت“ کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے: مَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۵﴾ ”ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں۔“ (بقرہ: ۱۰۶) اس میں انہی آیات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے اس کی مزید تشریح ہم نے اسی آیت کے تحت وہاں کی ہے اور قرب قیامت میں واقعتاً قرآن دنیا سے اٹھالیا جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب ایک ہی رات میں قرآن کو لوگوں کے دلوں اور مصاحف میں سے محو کر دیا جائے گا۔“ (درمنثور بروایت مسند الفردوس جلد ۵ صفحہ ۵۳۳) معلوم ہوا ہمارے قوی اللہ کے قبضہ میں ہیں وہ انہیں جب چاہے معطل کر سکتا ہے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿۱۳﴾ یعنی اے پیارے محبوب! آپ گھبرائیں نہیں اللہ آپ پر اترا ہوا قرآن واپس نہیں لے گا کیونکہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ دراصل ممکن تھا کہ لَنُذْهِبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا كَقَوْلِكَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۵﴾ کہہ کر وہ امکانی بوجھ ختم کر دیا۔ اندازہ فرمائیں اللہ کو اپنے محبوب کی رضا کس قدر مطلوب ہے۔

خدا چاہتا ہے رضائے محمد (ﷺ)

جناب الہی برائے محمد (ﷺ)

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم

جناب محمد برائے الہی

قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا

آپ فرمائیں اگر تمام انسان اور جن اس قرآن کی مثال لانے پر جمع ہو جائیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے

يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۸۸ ﴿۸۸﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ

خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ [79] اور ہم نے لوگوں کے لئے

فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۸۹ ﴿۸۹﴾

اس قرآن میں تمام دلائل واضح کر دیئے ہیں۔ تو اکثر لوگ انکار ہی کا راستہ اپناتے ہیں۔ [80]

[79] قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی دوسری قوی دلیل یہ ہے کہ اگر تمام انسان اور جن مل کر قرآن کی مثل

کتاب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے خواہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار قرآن جیسی دس

سورتیں نہیں لا سکتے۔ (ہود: ۱۳) پھر فرمایا: اے کفار! اگر تمہیں قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے تو اس جیسی

ایک سورت ہی لے آؤ۔ مگر تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ (بقرہ: ۲۳) اگر قرآن کسی انسان کا کلام ہوتا تو دوسرے انسان اس کی

مثل ضرور لے آتے مگر انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ کی تخلیق کی مثل لاسکے۔ آج ایک ملک کوئی ہوائی جہاز بناتا ہے

تو دوسرا ملک اس سے اچھا ہوائی جہاز لے آتا ہے مگر آج تک کوئی انسان مکھی یا مچھر کا ایک پر نہیں بنا سکا کیونکہ وہ اللہ کا

بنایا ہوا ہے اور اس کی مثل لانا ممکن نہیں۔ اسی طرح قرآن کی مثل لانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔

[80] سچی بات یہ ہے کہ عظمت رسالت، صداقت قرآن اور حقانیت قیامت پر قرآن میں اس قدر واضح دلائل اتار

دیئے گئے ہیں کہ انصاف پسند شخص کے لیے مجال انکار نہیں مگر پھر بھی اکثر لوگ انکار کرتے ہیں کیونکہ انسان ناشکر ہے وہ

اللہ کی لاکھوں نعمتیں لوٹ کر بھی اس کی دعوت حق کے قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۙ أَوْ تَكُونَ

انہوں نے کہا ہم تمہاری بات نہ مانیں گے تا وقتیکہ تم ہمارے لئے زمین سے چشمہ جاری کر دو یا تمہارے لئے

لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلْفَهَا تَفْجِيرًا ۙ أَوْ تُسْقِطَ

کھجور اور انگور کا باغ ہو جس کے درمیان تم نہریں بہا دو یا جیسے تم سمجھتے ہو

السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِلِقَاءِ رَبِّكَ قَبِيلًا ۙ أَوْ

ہم پر آسمان کو ٹکڑے کر کے گرا دو یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ یا تمہارے لئے سونے کا گھر ہو یا تم

يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ ۙ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ

آسمان میں جا چڑھو اور ہم صرف تمہارے چڑھنے سے ایمان نہ لائیں گے تا وقتیکہ تم

تُنزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُوهَ ۙ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۙ

ہم پر کتاب اتار لاؤ جسے ہم پڑھیں۔ آپ فرمادیں میرا رب پاک ہے میں تو صرف ایک انسان رسول ہوں۔ [81]

[81] حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عتبہ، شیبہ، ابوسفیان، ابوالختری، ولید بن مغیرہ اور ابو جہل و دیگر

کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حرم کعبہ میں حاضر ہوئے۔ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم جھگڑا ختم کرنا چاہتے ہیں تم

نے ہماری وحدت پارہ پارہ کر دی ہے۔ اگر تم مال، بادشاہت یا نکاح چاہتے ہو تو ہم تمہارا ہر مطالبہ پورا کر دیتے ہیں۔ اگر

تمہیں کوئی جنون یا سایہ ہے تو ہم اس کا علاج کروا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ مجھے کوئی مرض ہے نہ میں مال و اقتدار کا

طلب گار ہوں۔ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر کتاب اتاری ہے اگر تم اس پر ایمان لے آؤ تو اسی میں تمہاری

بھلائی ہے۔

کفار نے کہا اگر تم رسول ہو تو مکہ کے پہاڑ ہٹا دو تا کہ یہاں جگہ کشادہ ہو جائے یا ہمارے جد اعلیٰ قصی بن کلاب کو

زندہ کر کے لے آؤ وہ تمہاری تصدیق کر دے یا ہمارے سامنے فرشتہ اتار لاؤ جو ہمیں تمہاری سچائی سے آگاہ کرے یا اللہ

تمہارے گھر کو سونے کا بنادے یا تمہارے لیے باغات اُگادے اور ان میں نہریں بہا دے تاکہ ہم جان لیں کہ تم اپنے

رب کے ہاں کس قدر معزز ہو، یا پھر ہم پر آسمان گراؤ جیسا کہ تم سمجھتے ہو کہ قیامت آنے پر آسمان ٹکڑے ہو کر گر جائے گا

تو اسے ابھی گرا دو۔ اور اگر تم ایسا کوئی کام نہ کر سکو تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام اللہ کا ہے اگر

وہ چاہے تو تمہارے مطالبات پورے کر سکتا ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیات اتریں۔ (تفسیر ابن جریر طبری جلد ۸ صفحہ ۱۵۰)

یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محبوب ﷺ! آپ کفار سے فرمادیں میں تو ایک انسان اور اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی حکم الہی کا پابند ہوں اگر اللہ تمہیں یہ نشانیاں نہ دکھانا چاہے تو میں اپنی مرضی سے نہیں دکھا سکتا۔ مگر اللہ نے انہیں ان کے یہ مطلوبہ معجزات و نشانات دکھانا پسند نہ فرمایا۔ اس لیے کہ اگر انہیں یہ سب کچھ دکھا دیا جاتا تو پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے اور ہلاک کر دیئے جاتے جیسا کہ پہلے لوگ ہلاک ہوئے اور اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم رحمۃ للعالمین ﷺ کی وجہ سے کسی کو ہلاک نہیں فرمانا چاہتا تھا۔

رسول اللہ ﷺ بشر بھی ہیں نور بھی ہیں

هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿۱۶﴾ کے تحت جاننا چاہیے کہ رسول اللہ ﷺ بے شک ایک بشر ہیں کیونکہ اولاد آدم ہیں، مگر اس کے ساتھ آپ وہ پہلا نور بھی ہیں جس کو اللہ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ پھر اس نور سے اللہ نے تمام جہان بنایا زمین بنائی اور آسمان بنایا، زمین سے انسان اٹھایا۔ پھر انسان اول آدم ﷺ کی پیشانی میں اسی نور محمدی کو سجایا اور سارا مضمون احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے بتائیں کہ سب سے اول مخلوق کونسی ہے جو اللہ نے بنائی، آپ نے فرمایا: یا جابر ان الله تعالى خلق قبل الاشياء نور نبيك من نورہ۔ اے جابر! اللہ نے سب سے قبل اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، آگے فرمایا کہ پھر اس نور کے کئی حصے کیے اور ان سے زمین و آسمان اور عرش و کرسی سب کچھ بنایا۔

(مصنف عبدالرزاق کتاب الایمان باب تخلیق نور محمد ﷺ حدیث ۱۸ مطبوعہ موسسۃ الشرف لاہور)

اس کی مثال سمجھانے کے لیے یوں ہے کہ بیج سے پودا نکلتا ہے، پودے سے درخت بنتا ہے، درخت سے شاخیں نکلتی ہیں، شاخوں پہ پھل لگتے ہیں اور پھلوں میں پھر وہی بیج آجاتا ہے۔ اسی طرح نور محمدی سے زمین بنی، زمین سے انسان بنا اور اسی انسان کی پیشانی میں نور محمدی ڈال دیا گیا۔ جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا پیشانی حضرت عبد اللہ ﷺ میں چمکا اور صورت محمد مصطفیٰ ﷺ میں جلوہ گر ہوا۔ اور اسی حقیقت کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: كنت اول النبیین خلقاً و آخرهم بعثاً۔ ”میں تخلیق میں سب سے پہلا نبی ہوں اور بعثت میں سب سے آخری نبی۔“ (درمنثور بروایت ابن ابی حاتم، ابن مرددہ، ابو نعیم، دیلمی، ابن عساکر جلد ۶ صفحہ ۵۷۰ مطبوعہ بیروت) یعنی سب سے اول میرا نور بنا کر اسے وصف نبوت عطا فرمایا گیا اور سب سے آخر میں آپ کو بطور نبی لایا گیا۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ

اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آگئی تو انہیں ایمان لانے سے صرف اسی بات نے روکا کہ وہ کہنے لگے کیا اللہ نے

اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿۹۴﴾ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ

ایک انسان رسول بھیجا ہے؟ آپ فرما دیں اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے

لَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًَا رَسُولًا ﴿۹۵﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي

چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ رسول اتارتے۔ [82] آپ فرما دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان

وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿۹۶﴾

اللہ کی گواہی کافی ہے بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار اور ان کا نگہدار ہے۔ [83]

کفار کا یہ گمان باطل کہ ان کے لیے فرشتہ رسول آنا چاہیے اور ان کی سزا

[82] گزشتہ آیت میں کہا گیا تھا اے پیارے حبیب ﷺ! آپ فرما دیں کہ میں ایک بشر رسول ہوں۔ کفار نے یہ سن کر کہا یہ شخص تو خود کہتا ہے کہ میں ایک انسان ہوں پھر یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے یعنی ہم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ کفار کے اس لایعنی سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر زمین میں فرشتے رہتے اور اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ان کے لیے فرشتہ رسول ہی بھیجتے تاکہ ایک جنس ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی بات کو سن اور سمجھ سکتے، لیکن جب زمین پر انسان رہتے ہیں تو ان کے لیے انسان رسول ہی چاہیے تاکہ ان کے مابین بات چیت ہو سکے۔ کفار کا یہ سوال کہ ان کے لیے فرشتہ رسول ہو کتنا احمقانہ ہے، آخر وہ نورانی فرشتے کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو اسے انسانی شکل ہی میں بھیجتے پھر کفار پر بات مشتبه ہو جاتی (اور وہ کہتے یہ تو انسان ہے) (انعام: ۹)

یہاں سے اشارہ معلوم ہوا فرشتے کو انسان سے افضل سمجھنا جبلاء کی سوچ ہے۔ کفار کی یہ جاہلانہ سوچ تھی کہ رسول تو فرشتوں میں سے ہونا چاہیے یعنی وہ فرشتوں کو انسان سے افضل سمجھتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب مخلوق پر کرامت دی ہے۔ قرآن میں ہے: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿۱۷﴾ اور یقیناً ہم نے اولاد آدم کو (تمام مخلوق

پر) کرامت دی ہے اور انہیں خشکی و تری میں سواری دی ہے اور انہیں عمدہ چیزوں کا رزق دیا ہے اور انہیں کثیر مخلوق (یعنی سب مخلوق) پر برتری دی ہے۔“ (بنی اسرائیل: ۷۰) بلکہ سب فرشتوں کو پہلے انسان آدم ﷺ کے سامنے سجدہ ریز کیا گیا تاکہ شرافت انسانی کو سارے جہان سے بلند کر دیا جائے۔

[83] یعنی اگر بالفرض سارا جہان رسول اللہ ﷺ پر ایمان نہ لائے تو ان کی عظمت میں فرق نہیں آتا کیونکہ ان کی رسالت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ وہ فرماتا ہے:

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ط (فتح: ۲۹) وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ؕ (آل عمران: ۱۳۴) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ط (احزاب: ۴۰)

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ

اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہ رکھے تو تم اس کے مقابلہ میں ان کے کوئی مددگار نہ پاؤ گے

دُونِهِ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَآ وَبِكُمَا وَصَمَّا ۖ ط

اور ہم روز قیامت انہیں ان کے چہروں کے بل اندھے، گونگے اور بہرے کر کے اٹھائیں گے۔ [84]

مَا وَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ ۖ ط ۖ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ۙ ذٰلِكَ جَزَاءُ وَّهُمْ بِآثَمِهِمْ

ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جب بھی وہ ٹھنڈی پڑے گی تو ہم اسے ان پر مزید بھڑکا دیں گے۔ [85] یہ ان کی سزا اس لئے ہے کہ انہوں نے

كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا ؕ اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ؕ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا

ہماری آیات سے انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئی شکل میں

جَدِيدًا ۙ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ

اٹھایا جائے گا؟ کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین بنائے وہ ان جیسے لوگ دوبارہ

عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۖ فَاَبٰى

بنانے پر قادر ہے؟ اللہ نے ان کیلئے مدت مقرر کی ہے جس میں کوئی شک نہیں، مگر ظالموں نے کفر کے سوا

الظٰلِمُوْنَ اِلَّا كَفُوْرًا ۙ قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَايِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْؕ اِذَا

کوئی راستہ نہ اپنایا۔ [86] آپ فرمادیں اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہو جاؤ تو تم ان کے

لَا مَسْكُتُمْ خَشِيَةَ الْاِنْفَاقِ ۖ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ۙ ع

خرچ ہو جانے کے خوف سے روک لو گے اور انسان ہے ہی بخیل۔ [87]

[84] مطلب یہ ہے کہ ان تمام دلائل کے باوجود اگر کوئی رسالت محمدیہ پہ ایمان نہیں لاتا تو اللہ ایسے ضدی شخص کے

دل پر گمراہی کا تالہ لگا دیتا ہے، پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور ہدایت تو اللہ ہی کے قبضہ میں ہے اس کی توفیق کے

بغیر کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کفار کو روز قیامت ان کے چہروں کے بل اندھے گونگے اور

بہرے کر کے اٹھائیں گے، یعنی وہ پاؤں کی بجائے چہروں کے بل چلیں گے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ ﷺ! کفار اپنے چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ نے فرمایا: جس رب نے لوگوں کو پاؤں پر چلایا ہے وہ انہیں چہروں کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ (بخاری کتاب التفسیر سورہ فرقان)

رہا کفار کا روز قیامت اندھا گونگا اور بہرہ اٹھنا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس دن ان کا حق دیکھنا، بولنا اور سننا انہیں کچھ فائدہ نہ دے گا ان کی آنکھیں، زبانیں اور کان سب بیکار ہونگے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ابتداء میں دیکھنے سننے بولنے والے ہوں بعد میں ان کی زبانوں اور آنکھوں وغیرہ پر مہریں لگا دی جائیں جیسے قرآن میں ہے: **الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ** (یس۔ ۶۵) **وَكُنُوزَهُمْ يَدُورُ فَرَجًا** اور سننا بھی ثابت ہے جیسے وہ قیامت میں کہیں گے۔ **رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا**۔ ”اے اللہ! ہم نے دیکھ اور سن لیا اب ہمیں واپس بھیج دے ہم اچھے اعمال کریں گے۔“ (سجده ۱۲)

[85] اس کا معنی یہ ہے کہ جب نار جہنم کفار کے چمڑے جلادے گی اور وہ مزید جل نہ سکیں گے تو ان کے چمڑے بدل دیئے جائیں گے تاکہ انہیں آگ پھر جلانا شروع کر دے قرآن میں ہے: **كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ**۔ ”جب بھی ان کی چمڑیاں (جل کر) پک جائیں گی تو ہم ان کی چمڑیاں بدل کر نئی کر دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔“ (نساء: ۵۶)

[86] کفار کو یہ سزا اس لیے دی جائیگی کہ وہ اللہ کی آیات یعنی قرآن سے انکار کرتے ہیں اور وہ قیامت سے بھی انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا ہم (قبروں میں) ہڈیاں اور ریزہ ریزہ بن جانے کے بعد وہاں سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا دیکھو جس رب نے سات آسمانوں اور زمین کو تخلیق فرمایا کیا وہ انسانوں کے مرنے کے بعد انہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ ضرور اٹھا سکتا ہے مگر اس کے لیے اس نے مہلت مقرر کی ہے جب وہ پوری ہو جائے گی تو قیامت پکا کر دی جائے گی مگر ظالم لوگ اس پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں وہ انکار کا راستہ ہی اپناتے ہیں۔

[87] چند آیات پیچھے آیت ۹۱ میں کفار کا یہ مطالبہ کہ ان کے لیے زمین سے چشمے جاری کیے جائیں اور باغات و انہار بنائی جائیں، ذکر کیا گیا اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اگر انسان کے ہاتھ میں دنیا کے تمام خزانے دیدیے جائیں تو بھی اس کی حرص ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ ان خزانوں کو بند کر کے بیٹھ جائے گا اس خوف سے کہ وہ کہیں ختم نہ ہو جائیں کیونکہ انسان فطرتاً بخیل ہے لہذا کفار کو دنیا کے خزانے مانگنے کی بجائے ہدایت مانگنی چاہیے۔

حرص و بخل کی مذمت

اس سے کنجوسی، حرص اور مال دنیا سے محبت کی برائی معلوم ہوئی۔ انسان کی فطرت میں حرص اور لالچ ہے۔ چھوٹے

چھوٹے معصوم بچے جو کسی گناہ سے آشنا نہیں، مگر ان میں بھی مادہ حرص اس قدر ہوتا ہے کہ روٹی کے ایک ٹکڑے پر اور پانی کے ایک گھونٹ پر لڑ پڑتے اور ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں۔ شیر خوار بچے کو اگر کوئی چیز دید تو لپک کر لے لے گا مگر واپس مانگو تو نہیں دے گا اور اگر اس سے چھینو تو چلائے گا، یہ طبعی انسانی حرص ہی ہے۔ مگر انسان کو حرص سے منع کیا گیا ہے، یہ اس کا امتحان ہے کہ وہ اپنی طبیعت پر چلتا ہے یا اللہ کی شریعت پر۔ انسان کو چاہیے کہ جتنا اسے اللہ دے وہ زیادہ سے زیادہ اس کے نام پر دے اللہ مزید عطا فرمائے گا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ ہر روز اللہ کے دو فرشتے اترتے ہیں ایک مشرق میں کھڑا ہو جاتا ہے ایک مغرب میں۔ مشرق والا کہتا ہے یا اللہ! جو شخص تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسے اور عطا فرما، مغرب والا کہتا ہے یا اللہ! جو اپنے مال کو روک لے اسے ہلاک فرما۔

(بخاری کتاب الزکوٰۃ باب ۷۲، مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث ۷۵)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَمَسَّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ

اور بلاشبہ ہم نے موسیٰ (ﷺ) کو واضح نشانیاں دیں، آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں۔ [88] جب وہ ان کے

فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُمُوسَى مَسْحُورًا ۝ قَالَ لَقَدْ

پاس آئے تو فرعون نے کہا اے موسیٰ! میں تمہیں جادو زدہ سمجھتا ہوں انہوں نے کہا (اے فرعون)

عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ آتُوءَ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَايِرٍ وَإِنِّي

تو جانتا ہے کہ ان نشانیوں کو آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے عبرتیں بنا کر اتارا ہے، اور

لَأَظُنُّكَ يُفْرِعُونَ مَثُورًا ۝ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ

میں تمہیں بتلائے ہلاکت سمجھتا ہوں۔ [89] فرعون نے بنی اسرائیل کو روئے زمین سے نکالنا چاہا

فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ۝ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ

تو ہم نے اسے اور اس کے سب ساتھیوں کو غرق کر دیا اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ

اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۝

زمین میں بسو۔ [90] پھر جب وعدہ قیامت آجائے گا، تو ہم تم کو محفوظ صورت میں لے آئیں گے۔ [91]

بعثت موسیٰ علیہ السلام اور ہلاکت فرعون

[88] پیچھے آیت ۹۱ تا ۹۳ میں بتایا گیا تھا کہ کفار نے حضور ﷺ سے مختلف معجزات طلب کئے مگر انہیں وہ معجزات نہ دکھائے گئے۔ کیونکہ وہ ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ اب اسی امر پر روشنی ڈالتے ہوئے مثال دی جا رہی ہے کہ موسیٰ ﷺ نے فرعون اور اس کی قوم کو واضح نو (۹) معجزات دکھائے مگر وہ ایمان نہ لائے تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اور یہی حال کفار مکہ کا تھا گویا انہیں بتایا گیا کہ اگر وہ مطلوبہ معجزات کے دکھائے جانے کے بعد ایمان نہ لائے تو قوم فرعون کی طرح انہیں بھی ہلاک کیا جاسکتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ہم نے موسیٰ ﷺ کو نو واضح نشانیاں دیں۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں وہ اس کی تصدیق کریں گے۔ وہ نو نشانیاں یہ تھیں۔ (۱) عصا جو کبھی رسی کبھی سانپ کبھی ڈول اور کبھی کوئی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ (۲) ید بیضا، یعنی موسیٰ ﷺ اپنی بغل میں دایاں ہاتھ دباتے تو وہ آفتاب و ماہتاب کی طرح چمکنے لگتا۔ (۳) جادو گروں

کے مقابلہ میں موسیٰ ﷺ کا غلبہ۔ (۳) فرعون اور اس کی قوم پر شدید قحط کا آنا جیسے فرمایا گیا: **وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ الْمَاءِ مِنَ الشَّجَرِ لَعَلَّهُمْ يَدُّوْنَ ۝۱۳۰** (اعراف: ۱۳۰) پھر فرعونیوں پر اکا-۲۱ پانچ مذاہبات جیسے گئے۔ اللہ فرماتا ہے: **فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْحُمَّادِغَ وَاللَّهْمَ** ہم نے ان پر (۵)

طوفان، (۶) مکڑی، (۷) جوئیں، (۸) مینڈک اور (۹) خون بھیجا۔ (اعراف: ۱۳۳)

معلوم ہوا گزشتہ انبیاء کو گئے چنے معجزات دیئے گئے جبکہ حضور ﷺ کو سہرا پانچ معجزہ بتایا گیا۔ آپ کے معجزات کی تعداد

ستتروں نہیں ہزاروں میں ہے۔

[89] جب حضرت موسیٰ ﷺ مبعوث ہوئے تو فرعون نے کہا اے موسیٰ! میں تمہیں مسحور یعنی جادو زدہ سمجھتا ہوں۔ یعنی مجنون دیکھتا ہوں جیسا کہ دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ فرعون نے کہا: **اِنَّ رَسُوْلَكَمُ الَّذِي اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ۝۳۰** ”تمہاری طرف بھیجا گیا رسول یقیناً مجنون ہے۔“ (شعراء: ۲۰) اور امام قرظی علیہ الرحمہ کے بقول یہاں مسحور بمعنی ساحر بھی ہو سکتا ہے جیسے مشہوم بمعنی شام اور میمون بمعنی یا من ہے، یعنی فرعون نے موسیٰ ﷺ کو جادو گر جانا جیسے ایک جگہ قرآن میں ہے کہ اس نے موسیٰ ﷺ سے کہا: **يَا أَيُّهَا الشَّجِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ** ”اے جادو گر! ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر۔“ (زخرف: ۴۹) موسیٰ ﷺ نے پوری بے خوفی کے ساتھ فرعون کو جواب دیا کہ اے فرعون! تو مجھے مسحور سمجھتا ہے اور میں تمہیں مشور یعنی بتلائے بلاکت سمجھتا ہوں اور یہ بھی کہا کہ اے فرعون! تم دل سے جان چکے ہو کہ یہ نشانیاں مجھ پر رب کا نکات پے در پے اتار رہا ہے مگر تم زبان سے اقرار نہیں کرتے۔

یہاں سے دو فوائد حاصل ہوئے

(۱) سچے نبی کی پہچان

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جابر و ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنا سنت انبیاء ہے۔ اسی لیے حدیث میں جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنے کو سب بڑا جہاد قرار دیا گیا ہے۔ (ترمذی کتاب الفتن باب ۱۳) مگر یہ سچے انبیاء کی سنت ہے جبکہ مرزا قادیانی جیسے جھوٹے اور کذاب نام نہاد نبی جابر ہی نہیں کافر حکمرانوں کے ٹکڑوں پہ پلتے اور انہی کی چھٹنگی ہوئی ہڈیاں پوس چوس کر مرتے ہیں۔

(۲) تقیہ کار

اہل تشیع کے نزدیک تقیہ سب سے بڑا فرض ہے۔ وہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف جھوٹا قول منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: دین کے دس حصوں میں سے نو تقیہ میں ہیں اور جو تقیہ نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ (اصول کافی صفحہ ۷۵۴ کتاب الکفر والایمان مطبوعہ دارالمجتبیٰ نجف اشرف) اور امام باقر نے کہا: تقیہ میرا اور میرے باپ دادا کا دین ہے اور جو تقیہ نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ (اصول کافی صفحہ ۹۵۴) اب ہم اہل تشیع سے پوچھتے ہیں کہ موسیٰ ﷺ کے بارہ میں کیا خیال ہے ان کے پاس بھی کوئی دین یا ایمان تھا یا نہیں؟ اگر وہ تقیہ سے کام لیتے تو دربار فرعون میں اس طرح دین کا

پر چار نہ کرتے، مگر انہوں نے تقیہ کی دھجیاں اڑادیں۔

[90] فرعون نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں چاہا کہ بنی اسرائیل کا زمین سے نام و نشان مٹا دے مگر اللہ نے اس کا اور اس کی ساری قوم کا نام و نشان مٹا دیا اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے فرمایا کہ فرعون کے باغات و محلات میں تم رہو۔ قرآن میں ہے: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝۵۵ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝۵۶ كَذَلِكَ ۖ وَأَوْزَنَّا بَيْنَنَا وَإِسْرَاءِ يَل ۝۵۹ (شعرا: ۵۹) معلوم ہوا جو قومیں اسلام اور اہل اسلام کو مٹانا چاہیں اللہ انہیں مٹا دیتا ہے۔

[91] مخلوط سے یہ مراد ہے کہ نیک و بد اور مومن و کافر اکٹھے ہی اٹھائے جائیں گے پھر ہر ایک اپنے انجام سے دوچار ہوگا۔ لَفِيْفًا کا معنی لپٹنا ہے، دراصل کفار مومنوں کے دامن سے لپٹ کر ان سے طلب شفاعت کریں گے۔ تب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ آئے گی۔ وَامْتَاٰزُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ۝۵۹ 'اے مجرمو! الگ ہو جاؤ۔' (یس: ۵۹)

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝۹۲ وَقُرْآنًا

اور ہم نے قرآن کو حق کی ساتھ اتارا اور وہ حق کے ساتھ اتر اور ہم نے آپ کو بشارت دینے اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے۔ [92] اور ہم نے

فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝۹۳ قُلْ أَمِنُوا بِهِ أَوْ

قرآن کو تفصیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ [93] آپ انہیں فرمادیں کہ تم

لَا تُمِنُوا ۖ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ

اس پہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جنہیں اس سے قبل علم دیا گیا جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل

لِلذُّقَانِ ۚ سَجْدًا ۝۹۴ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝۹۵

سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ [94] اور وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے۔ بیشک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔

وَيَخِرُّونَ لِلذُّقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝۹۵

وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور ان کی عاجزی بڑھ جاتی ہے۔ [95]

[92] قوم فرعون کی ہلاکت کی مثال بتانے کے بعد پھر روئے سخن کو صداقت قرآن کی طرف موڑا جا رہا ہے اور فرمایا کہ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا یعنی انبیاء کی ان پیش گوئیوں کے مطابق اتارا کہ آخری نبی پہ اللہ اپنا ابدی کلام اتارے گا اور قرآن حق کے ساتھ اتر یعنی اس کی ہر خبر سچی اور ہر حکم درست ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب! ہم نے آپ کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ماننے والوں کو بشارت اور نہ ماننے والوں کو نذرات سنا

دیں۔ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنائیں۔ اسی لیے فرمایا گیا: فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿۸﴾ ”ہم نے آپ کو لوگوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔“ (نساء: ۸۰)

قرآن کی ہیبت و تاثیر اور اس کی تلاوت کے بعض آداب

[93] یعنی ہم نے قرآن میں ہر بنیادی اسلامی عقیدہ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کو لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اس طرح وہ قرآن کو خوب سمجھ سکیں گے۔ اسی لیے ہم نے قرآن کو اکٹھا اتارنے کی بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ جتنا حصہ اتارا جائے اسے اہل ایمان اچھی طرح سمجھ لیں پھر اگلا حصہ اتارا جائے۔ لہذا اے پیارے محبوب! آپ بھی اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ نے علیؓ کا معنی علی ترتیل کیا ہے۔ یعنی قرآن کو ترتیل سے پڑھیں۔ (ابن جریر جلد ۱۵ صفحہ ۱۱۹)

معلوم ہوا قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے اور اس قدر تیز پڑھنا کہ قرآنی حروف کے مخارج و صفات لازمہ صحیح ادا نہ ہوں یا کھڑے پڑے کا لحاظ نہ رہے، سخت حرام ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿۱۰﴾ ”اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔“ (مزل: ۴) نماز تراویح میں بعض حفاظ قرآن کی بہت تیز تلاوت کرتے ہیں اور کئی جاہل سننے والے خوش ہوتے ہیں کہ جلدی فارغ ہوئے مگر اس میں اہانت قرآن کا پہلو ہے۔ ایسا کرنا جائز نہیں۔

[94] کفار عرب سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ مگر جن لوگوں کو اس سے قبل کتاب کا علم دیا گیا یعنی تورات و انجیل کے ماننے والے وہ اہل علم جنہیں یہ علم دیا گیا کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں اور ان پر آخری کتاب اترنے والی ہے۔ ان پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ دراصل ٹھوڑی چہرے کا زمین سے قریب تر حصہ ہے۔ تو ٹھوڑی سے چہرہ مراد ہے یعنی وہ چہرہ زمین پر سجدے میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ آیت زید بن عمرو بن نفیل، سلمان فارسی، ابوذر غفاری، نجاشی شاہ حبشہ اور اس کے ساتھی علماء اہل کتاب کے بارہ میں نازل ہوئی۔ اور آج بھی عیسائیوں میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو قرآن سن کر اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔

[95] یعنی قرآن سن کر یہ علماء اہل کتاب پکاراٹھتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے یعنی وہ جھوٹ اور وعدہ خلافی سے بلند تر ہے اور اس کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ لہذا اس نے آخری نبی کی بعثت اور اس پر قرآن کے نازل کرنے کا وعدہ پورا فرمادیا، یہ سوچ کر وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور ان کا خشوع و عجز بڑھ جاتا ہے۔ اس آیت میں وہ تمام اہل کتاب شامل ہیں جو قرآن سن کر آبدیدہ ہو جاتے اور ایمان لے آتے ہیں۔ ایسے واقعات کا ظہور آج بھی ہوتا ہے۔ حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے (Amrican new Muslims) یعنی امریکی نو مسلم لوگ۔ اس میں ایک سے زائد ایسے واقعات بتائے گئے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے۔

یہ کتاب کے پاس موجود ہے۔

خوف خدا سے رونے کی فضیلت

اس آیت سے خوف خدا سے رونے کی فضیلت معلوم ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ کے خوف سے رونے اور شخص جہنم میں نہ جانے کا ہرگز دو روزہ تھکن میں لا جاں نہ چلا جائے۔

(ترمذی کتاب فضائل جہاد باب ۸)

یہ حدیث میں ہے کہ خوف خدا سے رونے وان، رو خدا میں جاگنے والی اور حرم چیزوں کے دیکھنے سے بند ہو جانے والی آنکھوں پر جہنم حرام ہے۔ تفسیر بغوی جلد ۳ صفحہ ۸۰ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عام کتاب اور عام روزانہ روئے جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ اس سے دو روزہ جہنم روئے گی اور آئنا یخشى الله من عباده العبادۃ اللہ سے اس کے عمر کے بندے بن لڑتے ہیں۔ (تفسیر ۸۰) اور حدیث معروف ہے۔ راس العمد لخشافة الله سب سے بڑا عمر بندے لڑتا ہے۔

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۗ اَيًّا مَا تَدْعُو فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ۝

آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کہہ کر جو بھی کہہ کر پکارو بہرحال سب اچھے نام اس کے ہیں۔ [96]

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَاَتَّبِعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا ۝ وَقُلِ

اور نہ جہر نہ بہت بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، بلکہ اس کے درمیان راستہ تلاش کرو۔ [97] اور کہو

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِیْكَ فِی الْمَلٰٓئِكِ وَكَلِمٰتِ

سب تعریف اللہ کے لئے جو اور نہیں رکھتا اور اس کے مک میں کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس نے

یَكُنْ لَّهٗ وَلِیٌّ مِّنَ الدُّنْیَا وَكَبِیْرًا ۝

کوئی بڑا یا بڑی مددگار چاہے اور اس کی بڑی خوب ہو۔ [98]

[96] حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ کو پکارو یا رحمان کہہ کر جو بھی کہہ کر پکارو بہرحال سب اچھے نام اس کے ہیں۔

اور یہ شخص ہمیں ایک خدا کا درس دیتا ہے اور خود دو خداؤں کو پکارتا ہے، جب یہ آیت قرآنی: قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوْ ادْعُوا

الرَّحْمٰنَ ۗ اَيًّا مَا تَدْعُو فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ۝ تفسیر ابن جریر جلد ۱ صفحہ ۱۰۰ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اچھے نام سب اللہ کے ہیں کیونکہ سب خوب ہیں، ہر ایک

حق تعالیٰ ہی ہے۔ بندہ تم سے خود پکارو یا رحمان کہہ کر جو بھی کہہ کر پکارو بہرحال سب اچھے نام سے۔ اس سے کوئی فرق

نہیں پڑتا۔

[97] حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب مکہ میں نماز فرض ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اونچی آواز سے قرأت فرمانے لگے اور نماز باجماعت کا اہتمام ہونے لگا مگر کفار سن کر گالیاں دینے لگتے۔ تب یہ آیت اتری اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نہ اس قدر بلند آواز سے پڑھیں کہ سن کر کفار گالیاں دینے لگیں اور نہ اتنی آہستہ آواز سے پڑھیں کہ ساتھیوں کو سنائی نہ دے بلکہ اس کے مابین راستہ اپنائیں۔ (بخاری کتاب التفسیر سورہ بنی اسرائیل) ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس بلند آواز سے دعا فرماتے تھے تب یہ آیت اتری۔ (درمنثور بروایت ابن مردودہ عن ابی ہریرہ جلد ۴ صفحہ ۴۱۲) معلوم ہوا بہت بلند آواز سے ذکر کرنا ممنوع ہے۔ کیونکہ یہ ذکر میں خشوع کے خلاف ہے۔

[98] نہ اللہ کی اولاد ہے۔ نہ کوئی اس کا شریک ہے نہ اس بناء پر اس کا کوئی مددگار ہے کہ وہ اکیلا نظام کائنات کے چلانے سے عاجز ہے لہذا اللہ ہی کی حمد ہے اور اس کی تکبیر پکارو۔ دراصل کفار عرب سمجھتے تھے کہ اکیلا رب یہ سارا نظام نہیں چلا سکتا تو ان کے دوسرے خدا اللہ کے شریک ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا: **أَجْعَلُ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ** (ص: ۵) تو اللہ رب العزت نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور اس کو کسی کمزوری کے سبب کوئی مددگار پکڑنے کی ضرورت نہیں۔

الحمد للہ ۲۴ شوال ۱۴۲۸ھ مطابق ۶ نومبر ۲۰۰۸ء بروز منگل سورہ اسراء کی تفسیر مکمل ہوئی۔
وصلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔

سورة الكهف

یہ نزول قرآن کے اعتبار سے قرآن کریم کی اکٹھ 61 نمبر کی سورت ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اٹھارہویں سورت، یہ مکمل مکی سورت ہے۔ اسے سورہ کہف اس لیے کہتے ہیں کہ کہف کا معنی غار ہے۔ اس سورت میں امت عیسویہ کے چند مومن جو انہوں نے ذکر کرے جو اپنا ایمان بچانے کیلئے ایک کافر حاکم سے بھاگ کر ایک غار میں پناہ گزین ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر تین سو نو برس تک نیند طاری کر دی۔ اس لیے اسے سورہ کہف کہتے ہیں۔ اس سورت میں گیارہ رکوعات، ایک سو گیارہ آیات ایک ہزار پانچ سو ستر کلمات اور چھ ہزار تین سو ساٹھ حروف ہیں۔ اس سورت کی فضیلت عظیم ہے۔

فضیلت

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے سورہ کہف کی پہلی دس آیات حفظ کر لیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔“ (مسلم کتاب صلوٰۃ المسافرین حدیث ۱۵۷)

حضرت نو اس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص دجال کو پائے وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے تو وہ اسے کچھ نہ کہہ سکے گا۔“ (مسلم کتاب الفتن)

ایک بار ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔ ان کا جانور قریب بندھا ہوا تھا وہ بدکنے لگا۔ ان کی نظر آسمان کی طرف اٹھی تو انہیں ایک نورانی بادل نظر آیا جس نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا۔ انہوں نے یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ نے فرمایا وہ سکینۃ (فرشتوں کی ایک مخلوق) تھی جو تمہاری تلاوت سننے اتری تھی۔ (بخاری کتاب المناقب باب ۲۵۔ مسلم کتاب صلوٰۃ المسافرین حدیث ۳۵۱)

سورہ کہف کے نزول کا سبب

بقول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس سورت کے نزول کا یہ سبب ہوا کہ قریش نے اپنے کچھ لوگ یہود مدینہ کے پاس بھیجے اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں پوچھا اور آپ کے حالات و صفات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا ان حالات و صفات کے حامل ایک نبی کا ذکر تورات میں موجود ہے۔ اگر واقعی یہ صفات اس شخص میں موجود ہیں تو وہ بلاشبہ نبی مرسل ہے۔ تاہم تم اس سے ان تین چیزوں کے بارہ میں سوال کرو۔ روح کی حقیقت کیا ہے؟ ذوالقرنین کون ہے جس

نے مشرق و مغرب کا سفر کیا اور غار والے ساتھی کون تھے؟ جن کا عجیب واقعہ ہے۔ اگر وہ سچا نبی ہے تو ان میں سے دو سوالوں کا جواب دے گا، ایک کا نہ دے گا۔ (یعنی روح کے بارہ میں کچھ نہ بتائے گا) چنانچہ سورہ کہف اتری جس میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارہ میں تفصیل سے بتایا گیا۔ جبکہ روح کے بارہ میں اتنا ہی کہا گیا کہ وہ میرے رب کے امر سے ہے، جیسا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ط (بنی اسرائیل، ۸۵) کے تحت گزر چکا ہے۔ مگر اس نشانی نبوت کے ظہور کے باوجود نہ قریش ایمان لائے نہ یہود۔ (درمنثور بروایت دلائل النبوة لابی نعیم جلد ۲ صفحہ ۲۱۰)

سورہ کہف کے مضامین اور ماقبل سے مناسبت

اس سورت میں یہ امور بیان ہوئے: اصحاب کہف کا واقعہ جو اس کے پہلے چار رکوعات میں پھیلا ہوا ہے۔ دو ساتھیوں کا واقعہ جن میں سے ایک امیر اور ایک غریب تھا۔ واقعہ سجود ملائکہ برائے آدم ﷺ۔ موسیٰ ﷺ اور خضر علیہ السلام کا باہم سفر کرنا اور شاہ ذوالقرنین کا واقعہ۔ اس کے علاوہ اس سورت میں اہل جنت کے جنتی انعامات اور اہل جہنم یعنی کفار کے عذابات بتائے گئے ہیں۔ اس کی ماقبل سے مناسبت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے آخر میں یہود کے ایک سوال حقیقت کیا ہے؟ جواب ہے اور سورہ کہف میں یہود کے باقی دو سوالات اصحاب کہف کون ہیں اور شاہ ذوالقرنین کون ہے؟ کے جوابات ہیں۔

راجی رحمۃ الرب عبدہ المذنب قاری محمد طیب غفرلہ

ایاتھا ۱۱۰ ﴿۶۹﴾ سُورَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ ۱۸ ﴿۱۲﴾ رُكُوعَاتُهَا ۱۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝۱

سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندہ خاص (محمد مصطفیٰ ﷺ) پر کتاب اتاری [1] اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ رکھا۔

قِيمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِمَّنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

یہ محکم کتاب ہے [2] تاکہ وہ (بندہ خاص) اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب شدید سے خبردار کرے اور اچھے اعمال

الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝۲ مَا كَثِيرٌ فِيهِ آيَاتٌ ۝۳

کرنے والے مومنوں کو بہتر اجر کی بشارت دے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے [3]

صدافت قرآن اور بعثت محمدیہ کے مقاصد کا بیان

[1] یعنی نبی آخر الزمان ﷺ پر قرآن کا اتارا جانا آپ اور آپ کی امت کے لیے اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پر خود اللہ اپنی تعریف فرماتے ہوئے گویا ہے: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝۱

یہاں سے دو فوائد معلوم ہوئے:

(۱) اللہ اپنے حبیب ﷺ کے ذریعے اپنا تعارف کرواتا ہے۔

کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے بندہ خاص پر قرآن نازل کیا ہے۔ یاد رہے کہ ہر صاحب فن اپنے فن کے سب سے بڑے شاہکار کے ذریعے اپنا تعارف کرواتا ہے مثلاً ہر شاعر، ہر مصنف یا ہر معمار اپنی سب سے بہتر شاعری، تصنیف یا تعمیر کے ذریعے اپنا تعارف کروانا چاہتا ہے۔ قربان جائیں، خلاق حقیقی اپنے تعارف میں فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے اپنے بندہ خاص کو قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ دوسری جگہ وہ فرماتا ہے: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ - (توبہ: ۳۳) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا - (جمہ: ۲)

(۲) شانِ عبدیت:

حضور ﷺ کے ہزاروں معجزات میں سے قرآن اور معراج دوسب سے بڑے معجزے ہیں اور دونوں کو شانِ عبدیت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ فرمایا گیا: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ دوسرے مقام پر فرمایا: سُبْحَانَ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا (بنی اسرائیل: ۱) گویا آپ کو جو عروج ملا وہ آپ کی عبدیت کے سبب سے ہے کیونکہ جو جس قدر جھکتا ہے اللہ اسے اسی قدر رفعت دیتا ہے۔ اس میں درس بندگی بھی ہے۔

[2] یعنی قرآن کی آیات میں کوئی تعارض نہیں جو پڑھنے والوں کو کسی شک میں مبتلا کرے نہ ہی کوئی اس کی مثل لاسکتا ہے کہ اس کے منزل من اللہ ہونے میں شک کیا جائے نہ ہی ماضی یا مستقبل کے بارہ میں اس کی کوئی خبر خلاف واقعہ ٹھہری ہے کہ کسی کو اس کی صداقت میں شک ہو اور دل میں ٹیڑھا پن آئے اور یہ محکم کتاب ہے کیونکہ اس کے بعد نہ کوئی کتاب اترے گی جو اس کے کسی حکم کو منسوخ کر سکے نہ کوئی نبی آئے گا جو اس کے کسی حکم کو بدل سکے۔

[3] حضور ﷺ منکروں اور نافرمانوں کو جہنم کے عذاب شدید سے ڈراتے ہیں اور مومنوں اور نیکو کاروں کو جنت جیسے عظیم اجر کی بشارت دیتے ہیں اور جو جنت میں چلا جائے وہاں سے کبھی نکالا نہ جائے گا۔ اس لیے فرمایا: مَا كِثِيْنٌ فِيْهِ اَبْدًا ﴿۱۵﴾

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ ۗ ط

اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں اللہ اولاد رکھتا ہے حالانکہ نہ انہیں اس کا کچھ علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۗ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۗ فَلَعَلَّكَ

یہ بڑا مجرمانہ لفظ ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے، وہ محض جھوٹ کہتے ہیں [4] تو شاید آپ

بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ ۗ إِنَّ لَمْ يَوْمِنَا بِهِذَا الْحَدِيثِ ۗ أَسَفًا ۗ ۝۵

ان کے پیچھے اپنی جان کھو دیں گے اگر وہ اس (سچی) بات پر ایمان نہ لائے [5] بے شک

جَعَلْنَا مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ ۝۶ وَإِنَّا

زمین پہ جو کچھ ہے اسے ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے [6] اور

لَجَعَلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرًّا ۗ ۝۷

جو کچھ زمین پہ ہے ہم اسے چٹیل میدان بنا دیں گے [7]

[4] جو لوگ اپنے باپ دادا کی تقلید میں اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں جیسے یہود عزیر علیہ السلام کو، نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام کو، کفار عرب فرشتوں کو اور ہندو اپنے اوتار کو اللہ کی یا بھگوان کی اولاد مانتے ہیں، نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے نہ ان کے باپ دادا کے پاس تھی۔ وہ بلا دلیل اپنے منہ سے اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی بکتے ہیں۔ قرآن میں ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں۔ زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر پڑیں، اس دہشت سے کہ وہ اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں۔ (مریم: ۹۰) یہاں مرزا قادیانی کا حال دیکھئے کہ کہتا ہے اسے اللہ کی طرف سے الہام ہوا: انت منی بمنزلة ولدی۔ یعنی اے مرزا تم میرے لیے میری اولاد کی طرح ہو۔ (حقیقۃ الواحی مندرجہ روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۸۹ مطبوعہ لندن)

[5] کفار اللہ کے لیے اولاد مانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اس سے سخت کڑھتا تھا۔ آپ انہیں سمجھاتے وہ الٹا آپ کو ایذا دیتے۔ اس بارہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے پیارے محبوب! اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ خود کو ہلاکت میں ڈال لیں گے؟ دوسری جگہ فرمایا گیا: فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۗ ط ”کفار پر حسرتوں کے باعث آپ کی جان نہ جائے۔“ (فاطر: ۸) اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاح انسانیت کے لیے کس قدر تڑپ تھی۔

[6] یعنی ہم نے زمین پر انسان کی جسمانی و روحانی آسائش کے لیے ہر طرح کی نعمتیں سجائی ہیں جیسے نہریں، پھل، دریا، باغات، بعثت انبیاء، نزول کتب اور تبلیغ علماء ربانیین وغیرہ۔ ان نعمتوں کے ذریعے انسان کو آزمایا جاتا ہے کہ وہ کس قدر شکر بجالاتا اور اچھے اعمال کرتا ہے۔

[7] مگر یہ دنیوی نعمتیں ہمیشہ نہ رہیں گی۔ ایک وقت آئے گا جب ساری زمین کو ایک صاف میدان بنا دیا جائے گا۔ کوئی پہاڑ کوئی عمارت اور کوئی بلندی یا پستی نہ رہے گی۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا: لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿۱۷﴾ ”تم زمین میں اس دن نہ کوئی بلندی دیکھو گے نہ پستی۔“ (طہ: ۱۰۷)

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴿۱۸﴾

کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور نوشتہ پتھر والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے؟ [8] یاد کرو جب

أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا

ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور کہا اے ہمارے رب! ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملہ میں

مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿۱۹﴾

ہمیں راہنمائی مہیا فرما [9]

جب اصحابِ کہف کو غار میں طویل مدت کے لیے سلا دیا گیا

[8] پیچھے گزر چکا ہے کہ یہود مدینہ و مشرکین مکہ نے حضور سید عالم ﷺ سے کہا تھا کہ انہیں غار والے ساتھیوں کا واقعہ سنایا جائے جو بہت عجیب واقعہ ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اصحابِ کہف کو عجیب تر نشانی سمجھتے ہو؟ یعنی ہماری نشانیاں تو اس سے بھی عجیب تر ہیں، مگر تم دیکھنا نہیں چاہتے، مثلاً تخلیق ارض و سما اور تسخیر شمس و قمر اللہ کی توحید پر واضح نشانیاں ہیں مگر تم ان پر غور نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ نے تم میں نبی آخر الزمان کو مبعوث فرمایا اور ان پر قرآن اتارا جس کی ایک سورت کی مثل لانے سے تم عاجز رہے گویا قرآن کی ہر آیت صداقت رسالت محمدیہ کی نشانی ہے اور آیت کا معنی ہی نشانی ہے۔ گویا ہر آیت قرآنی قدرت خداوندی کی نشانی ہے۔ یاد رہے کہف سے مراد وہ غار ہے جس میں اصحابِ کہف چھپے اور رقیم بمعنی مرقوم ہے یعنی وہ پتھر کی تختی جس پر اصحابِ کہف کے نام لکھ کر اسے غار کے منہ پر نصب کر دیا گیا تھا۔ جیسا کہ آگے واقعہ میں بتایا جائے گا۔

[9] اصحابِ کہف امت عیسیٰ علیہ السلام کے چند نوجوان تھے جو ایک ظالم و کافر حاکم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار

میں پناہ گزریں ہوئے اور انہوں نے دعا کی اے اللہ! ہمیں اپنی رحمت سے نواز یعنی ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں ہمارے معاملہ میں رہنمائی دے یعنی اس ظالم حاکم کے ظلم سے ہمیں اور دوسرے تمام مومنین کو نجات کا راستہ عطا فرما۔ معلوم ہوا ہر نیکی کرنے والے کو اللہ رب العزت سے توفیق استقامت مانگنا چاہیے۔

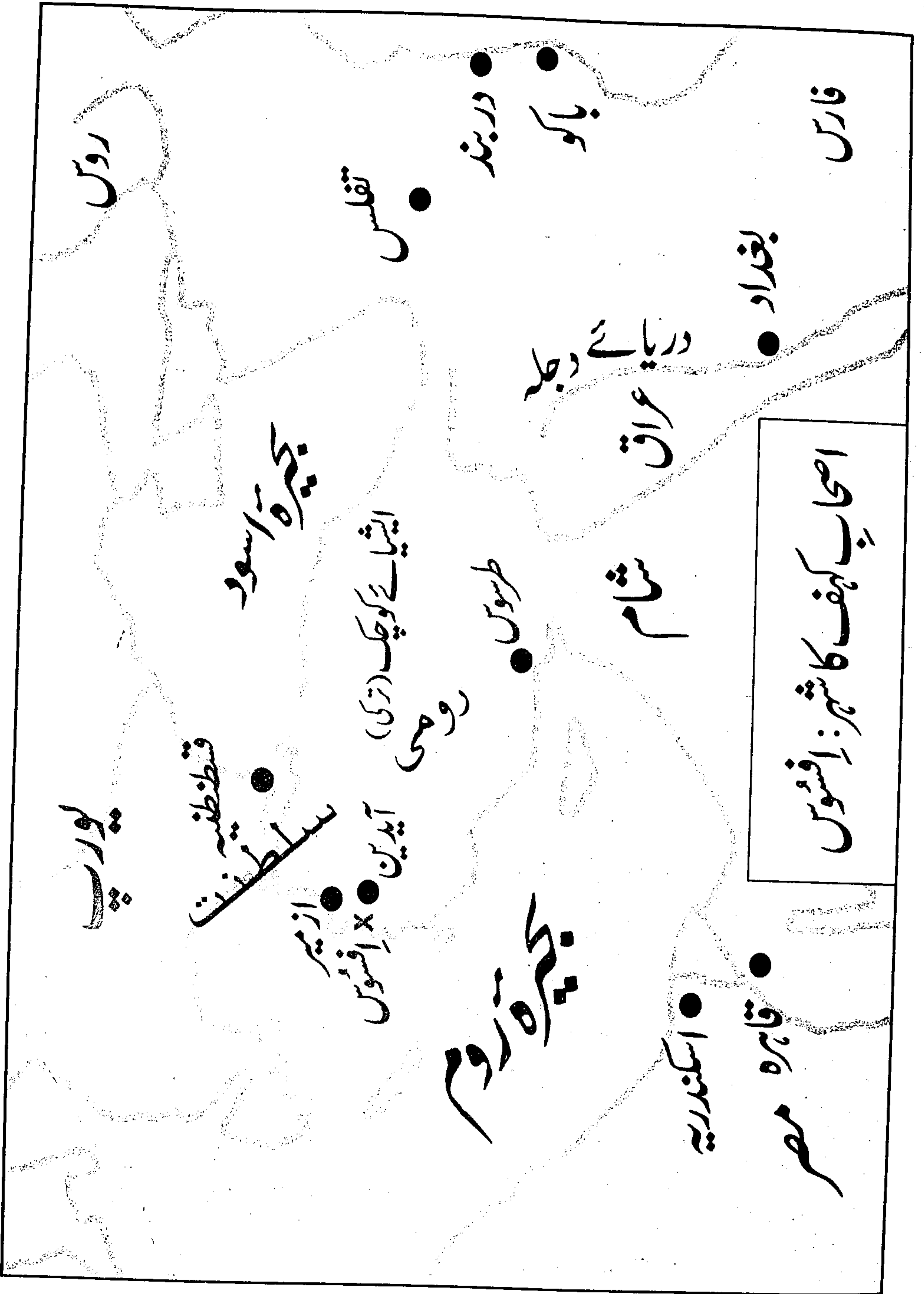
فَضَرَبْنَا عَلَىٰ أذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝ ثُمَّ بَعَثْنَا لَهُمْ لَنَعْلَمَ

تو ہم نے گنتی کے برس ان کے کان تھپتھپا دیئے (انہیں سلا دیا) پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم آزمائیں ان میں سے

أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۝

کون گروہ یاد رکھتا ہے کہ جو مدت وہ ٹھہرے۔ [10]

[10] اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصحابِ کہف نے جب غار میں پناہ لی تو ہم نے ایک مقرر مدت کے برسوں تک ان کے کان تھپتھپا دیئے یعنی ان پر نیند طاری کر دی۔ کانوں کو تھپتھپانا سنانے کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ مائیں اپنے شیر خوار بچوں کو سنانے کے لیے ان کے کان تھپتھپاتی ہیں۔ آگے اسی سورت میں اس مدت کی یوں وضاحت کی گئی: **وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ۝** ”وہ اپنی غار میں تین سو برس ٹھہرے رہے اور نو برس مزید گزارے۔“ (کہف: ۲۵) اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے انہیں اس طویل ترین خواب گراں سے اٹھایا تاکہ ہم آزمائیں کہ کون سا گروہ بہتر سمجھتا ہے کہ وہ اپنی غار میں کتنی مدت سوئے رہے۔ چنانچہ خود اصحابِ کہف نے جاگنے کے بعد یہی کہا: **لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ** ”ہم ایک دن یا اسکا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔“ (کہف: ۱۹) مگر اہل شہر ان کے پاس موجود کرنسی کے سکوں سے اور ان کی غار پہ لگی ہوئی رقم (تختی) کی تحریر سے جان گئے کہ یہ لوگ غار میں تین صدیوں سے زائد عرصہ تک سوئے رہے ہیں۔ تفصیلی واقعہ آگے آ رہا ہے۔

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۖ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ

ہم آپ کو انکا قصہ درست بیان کرتے ہیں وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت

هُدًى ۖ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ

زیادہ کی [11] اور ان کے دل مضبوط کیے جب وہ (دین کے لیے) کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارا رب آسمانوں

وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ۖ هُوَ آءٍ

اور زمینوں کا رب ہے۔ ہم اس کے سوا کسی خدا کو نہیں پوجیں گے ورنہ ہم بے عقلی کی بات کہیں گے [12] یہ جو ہماری

قَوْمَنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهَةً ۖ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ ۖ

قوم ہے انہوں نے اللہ کے سوا کئی خدا بنا لیے ہیں۔ وہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے تو اس سے بڑا ظالم کون ہے

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۗ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا

جو اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ اور جب تم نے انہیں اور جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں، کو چھوڑ دیا تو

يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ

(آؤچلیں) فلاں غار کی پناہ لیں [13] اللہ تم پر اپنی رحمت برسائے گا

وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ۗ

اور تمہارے معاملہ میں تمہیں آسانی مہیا فرمائے گا [14]

[11] یعنی اے پیارے محبوب ﷺ! ہم آپ کو اصحابِ کہف کا درست واقعہ بتاتے ہیں جس میں وہ رطب و یابس

شامل نہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں داخل کر لیا ہے۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کی وحدانیت پر ایمان

لائے تو ان کی ہدایت بڑھادی گئی یعنی استقامت عطا کر دی گئی۔

نوجوانوں میں قبولِ حق کا مادہ زیادہ ہوتا ہے

اس سے معلوم ہوا کہ نوجوانوں میں قبولِ حق کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کا گرم خون جلد جوش مارتا ہے،

بوڑھوں کا ٹھنڈا خون دیر سے جوش میں آتا ہے۔ ویسے بھی بوڑھوں کے قلوب و اذہان اپنے نظریات میں زیادہ پختہ ہو

جاتے ہیں۔ ان میں تبدیلی لانا زیادہ مشکل ہے۔ اسی لیے امام ابن کثیر نے فرمایا کہ حضور ﷺ پر ایمان لانے والوں میں اکثریت نو جوانوں کی تھی۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۳ صفحہ ۷۳) لہذا مبلغین کو نو جوانوں پر زیادہ توجہ دینا چاہیے۔

[12] اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اصحاب کہف کے دل اس قدر مضبوط کر دیئے کہ وہ پوری قوم اور جابر حکومت سے ٹکرا گئے اور برملا کہا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی جھوٹے خدا کو نہیں پکار سکتے یعنی اس کی عبادت نہیں کر سکتے ورنہ ہم سخت بے عقلی میں مبتلا ہو جائیں گے۔

جس پکارنے کو شرک کہا گیا ہے وہ پرستش کے معنی میں ہے

لَنْ تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ هَا سَمِعْتُمْ كَيْفَ يُكْفَرُونَ ﴿۱۵﴾ اور جو اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو پکارتا ہے یعنی عبادت کرتا ہے، اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تو ایسے شخص کا حساب اس کے رب کے ہاں ہے بے شک کافر لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ (مؤمنون: ۱۷) لہذا وَإِنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿۱۸﴾ (جن: ۱۸) اور ایسی دیگر آیات میں پکارنا بمعنی پوجنا ہے۔

استقامت کی فضیلت اور تقیہ کا رد

اس آیت سے استقامت کی فضیلت اور تقیہ کی برائی بھی معلوم ہوئی۔ اصحاب کہف کا ساری قوم کے خلاف اعلان حق کرنا اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اسے قرآن کا حصہ بنا دیا تاکہ تا قیامت جادہ حق پر چلنے والوں کے قدم اس واقعہ سے مضبوط تر ہوں اسی لیے حدیث کے مطابق افضل جہاد جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ (ابوداؤد کتاب اعلام باب ۷۱) اور تقیہ یہ ہے کہ سچا عقیدہ چھپایا جائے اور جھوٹا نظریہ ظاہر کیا جائے۔ شیعہ لوگ تقیہ کو افضل ترین عبادت سمجھتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ جو تقیہ نہ کرے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ (اصول کافی، تفسیر حسن عسکری وغیرہ)

اس لیے وہ لوگوں کے سامنے خلفاء راشدین، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہیں اور تنہائی میں ان پر تبرا کرتے اور انہیں گالیاں دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ اور دیگر ائمہ اہل بیت بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ (معاذ اللہ)

مگر ہم کہتے ہیں کہ اگر تقیہ ہی سب سے افضل عمل ہے اور جو تقیہ نہ کرے اس کا کوئی دین نہیں تو اصحاب کہف بے دین ٹھہرے، کیونکہ انہوں نے اپنے دین کو چھپایا نہیں، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر کہا: رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ هَا تَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ قَدْ كُنَّا مِن قَبْلُ لَكَ شَاكِرِينَ ﴿۱۶﴾ تو کیا اللہ قرآن میں بے دین لوگوں کی تعریف فرما رہا ہے؟ بلکہ کسی نبی نے اپنا دین نہیں چھپایا۔ کسی نبی کو آگ میں پھینکا گیا کسی کے سر پہ آرا چلایا گیا، اور کسی پہ سنگ باری کی گئی، مگر وہ دین حق کا پرچم بلند کرتے

ہی رہے، تو کیا سب انبیاء معاذ اللہ بے دین ہو گئے تھے؟ معاذ اللہ۔ آخر شیعہ لوگ اس بے بنیاد مذہب کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے۔

[13] معلوم ہوا جب آبادی میں رہ کر ایمان بچانا مشکل ہو تو غاروں اور بیابانوں میں جا کر رہنا جائز ہے اور یہ وہ رہبانیت نہیں ہے جسے اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے، وہ رہبانیت یہ ہے کہ آدمی کسی شرعی مجبوری کے بغیر اپنی دینی اور معاشرتی ذمہ داریوں سے فرار کر کے غاروں میں جا بسے، وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ لیکن جب آبادی میں رہ کر اپنا دین بچانا مشکل ہو تو جنگلوں اور غاروں میں جا کر رہنا اللہ کو پسند ہے اسی لیے اصحابِ کہف کے کردار کی تعریف فرمائی جا رہی ہے۔

اسی لیے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عنقریب ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کا سب سے قیمتی مال اس کی بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلا جائے گا۔“ (بخاری کتاب الایمان حدیث ۱۹)

اصحابِ کہف کے واقعہ کا ابتدائی حصہ

جدید تحقیق کے مطابق اصحابِ کہف کا غار میں جا کر لیٹنا ۲۵۰ء کے لگ بھگ ہے اور جس شہر میں یہ لوگ رہتے تھے اسے قدیم کتب تفسیر میں افسوس یا افسس لکھا جاتا ہے اور انگلش میں Ephesus، یہ تلفظ ملتا جلتا ہے اور جس جابر و کافر حاکم کے خوف سے وہ غار میں جا چھپے تھے۔ اسے پرانے مفسرین دقیانوس لکھتے ہیں اور ڈاکٹر ایڈورڈ گبکن نے The Decline and fall of romon empire (سلطنت روم کا عروج و زوال) جلد ۳ صفحہ ۳۴۰ میں دقیانوس کا نام decius لکھا ہے اور دونوں کا تلفظ باہم قریب ہے۔ ڈاکٹر گبکن کے مطابق شہر افسس (Ephesus) ترکی کے آخری مغربی ساحل پر واقع ہے۔ امام قرطبی کے مطابق آج سے طرسوس کہتے ہیں۔ مورخ اسلام محمد بن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں بگاڑ آیا اور ان میں بت پرست بادشاہ آئے۔ ان میں ایک رومی بادشاہ دقیانوس بھی تھا جو جبراً ہر شخص سے بت پرستی کرواتا اور حکم عدولی پر قتل کر دیتا تھا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی دین پر قائم رہنے والوں پر بڑی مصیبت آگئی۔ وہ ہر علاقہ میں جا کر یہی حکم دیتا۔ اس نے شہر افسس میں بھی آ کر یہی حکم دیا اور حکم عدولی پر کئی لوگوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں فصیل شہر پر برائے عبرت لٹکا دیں۔ اصحابِ کہف بھی اسی شہر کے نوجوان تھے۔ ان کا امیر مکسلمینا تھا۔ ان کی تعداد سات تھی۔ یہ لوگ شہر کے قریب ایک غار میں جا چھپے، چند دن وہ غار میں رہے پھر اللہ نے غار میں ان پر نیند طاری کر دی۔

[14] حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب وہ غار کو گئے تو ایک کتاب بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ انہوں نے اسے دھتکارا تو اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی اس نے کہا مجھ سے کچھ خوف نہ رکھو۔ میں دوستانہ خدا سے محبت رکھتا ہوں۔ جب اللہ نے ان پر نیند طاری کی تو کتاب جو غار کے دروازہ پر بازو پھیلانے بیٹھا تھا، اسی حالت میں سلا دیا گیا۔ جب دقیانوس بادشاہ کو پتہ چلا کہ سات نوجوان فلاں غار میں جا چھپے ہیں تو اس نے غار کا منہ دیوار سے بند کر دیا تاکہ وہ اندر ہی بند ہو کر مر جائیں۔ دقیانوس کے خاندان کے دو آدمی خفیہ ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے باہم مشاورت سے

ان سات نو جوانوں کا واقعہ اور ان کا نام و نسب پتھر کی تختی پر لکھ کر اسے ایک تابوت میں ڈالا اور تابوت کو اس دیوار میں شامل کر دیا جو غار کے منہ پر بنائی گئی تھی (اسی لیے قرآن نے انہیں اصْحَابِ الْكَهْفِ وَالرَّقِيعِ کہا یعنی غار اور تختی والے، رقیم سے مراد یہی تختی ہے) (تفسیر معالم التنزیل جلد ۳ صفحہ ۱۹۲، مظہری جلد ۶ صفحہ ۱۱، خازن جلد ۳ صفحہ ۱۹۷)

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزُورُ عَنْ كُهُفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ

اور اے نبی (ﷺ) آپ دیکھیں گے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے اور جب غروب

تَقْرُبُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ۗ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ط مَنْ

ہوتا ہے تو انہیں بائیں طرف چھوڑ دیتا ہے حالانکہ وہ غار میں کھلی جگہ پر ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے [15] جسے

يَهْدِي اللَّهُ فَبِهِ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۝۱۵

اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی مددگار راہنما نہ پاؤ گے [16]

وَتَحْسِبُهُمْ أَيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنَقَلْبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ط

اور تم انہیں بیدار سمجھو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں اور ہم ان کی کروٹیں دائیں بائیں بدلتے رہتے ہیں [17]

وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ط لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ

اور ان کا کتا ان کے دروازہ پر بازو پھیلائے بیٹھا ہے [18] اگر تم ان پر جھانکتے تو

مِنْهُمْ فِرَارًا وَكَلْبُكَ مِنْهُمْ رِعْبًا ۝۱۸

واپس بھاگتے اور تمہارا دل رعب سے بھر جاتا [19]

[15] یعنی جب اصحابِ کہف غار میں جا کر سوئے تو اللہ نے ان کے جسموں کی حفاظت فرمائی وہ غار میں ایسی جگہ تھے جہاں ان پر سیدھی دھوپ پڑ سکتی تھی مگر اللہ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی کہ دھوپ ان پر دائیں بائیں سے گزر جاتی تھی تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو اور ان کی نیند میں خلل نہ آئے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔

عظمت اولیاء اللہ

جب اصحابِ کہف نے اللہ سے دوستی کر لی تو اللہ نے بھی ان سے دوستی فرمائی اور انہیں سردی گرمی سے بچایا۔ اس

لیے اللہ فرماتا ہے: فَاذْكُرْ وَتِيَّ آذْ كُرْ كُمْ۔ (بقرہ: ۱۵۲) خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کے جسموں میں خلل نہ آئے تو دھوپ کو ان کے دائیں بائیں سے گزار دیا اور یہ سلسلہ تین صدیوں سے زیادہ عرصہ تک جاری رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسُ فِي مِثْمَسٍ مِنْ شَمْسٍ بِطُورِ مَجَازٍ دُحُوبٍ مُرَادٍ هُوَ مُرَادٌ هُوَ اور ایسا عرب میں مستعمل ہے۔ الغرض اللہ نے ان کے جسموں کو گرمی اور دیگر موسمی اثرات سے محفوظ رکھا اور وہ مزے سے تین سو نو برس سوتے رہے۔

[16] واقعہ اصحابِ کہف بتاتا ہے کہ ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے اور جس شخص کو اسکی ضد اور اسلام دشمنی کے سبب اللہ بطور سزا ہدایت نہ دینا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔

اصحابِ کہف کی نیند کی کیفیت اور ان کا طویل ترین نیند سے بیدار ہونا

[17] اصحابِ کہف اس حالت میں سوئے کہ ان کی آنکھیں کھلی تھیں، دیکھنے والا دیکھ کر سمجھتا کہ وہ جاگ رہے ہیں مگر وہ سو رہے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۳ صفحہ ۵۷ مطبوعہ بیروت) اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے۔ یعنی فرشتے ان کے پہلو بدلتے تھے تاکہ زمین ان کے کسی پہلو کو نقصان نہ دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انہیں چھ ماہ ایک کروٹ پہ رکھا جاتا تھا اور چھ ماہ دوسری کروٹ پر۔ (تفسیر ابن ابی حاتم جلد ۷ صفحہ ۲۳۵۲ روایت ۱۲۷۳۸) اس سے عظمت اولیاء کا پتہ چلا۔ اصحابِ کہف نے اللہ سے دوستی کر لی تو اللہ فرماتا ہے ہم خود ان کی کروٹیں بدلتے تھے یعنی جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔

انبیاء و اولیاء کے جسموں کو قبروں میں خراب ہونے سے بچایا جاتا ہے

اصحابِ کہف کی نیند کے دوران اللہ رب العزت کے فرشتے ان کی کروٹیں بدلتے تھے، تاکہ مٹی ان کے جسموں کو نقصان نہ دے۔ کیونکہ اللہ کی اطاعت میں مصروف رہنے والے اجسام اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں محفوظ رکھا جائے۔ اسی لیے جب اصحابِ کہف تین سو نو برس کے بعد بیدار ہوئے تو کہنے لگے ہم یہاں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے رہے ہیں۔ قَالُوا لِبِئْسَ مَا أُوْبِعُضُ يَوْمٍ۔ (کہف، ۱۹)

اور احادیث صحیحہ کے مطابق زمین پر حرام ہے کہ اجسام انبیاء کو خراب کرے کیونکہ انبیاء زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں۔ (ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ باب ۱۰۲)

حضرت عزیر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سو برس تک ایک مقام پہ سلائے رکھا۔ جب وہ اٹھے تو ان کو یوں لگا جیسے وہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، کیونکہ ان کے جسم مبارک میں ذرا بھی تغیر نہیں آیا تھا، بلکہ ان کے جسم مبارک کے پاس پڑے ہوئے کھانے اور پانی میں بھی کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ

لَمْ يَتَسَنَّهٗ (بقرہ، ۲۵۹)

تو جو لوگ خود کو انبیاء کی اطاعت میں فنا کر لیں ان پر انعامات نبوت کا پرتو پڑتا ہے اور ان کے اجسام بھی قبروں میں محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام اور اولیاء کے بارہ میں ایسے واقعات کثیر ہیں کہ سینکڑوں برس کے بعد ان کے اجسام قبروں میں محفوظ دیکھے گئے۔

[18] حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ اصحاب کہف رات کے وقت شہر سے بھاگے وہ ایک چرواہے کے قریب سے گزرے تو اس کا کتا بھی ان کے پیچھے ہولیا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ انہوں نے کتے کو دھتکارا، کتا اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا اور اگلے بازو آسمان کی طرف اٹھالیے جیسے اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہا ہو تو اسے اذن تکلم ملا اس نے کہا:

لا تخافوا مني انا احبُّ احبَّاء الله فنا مو احتى احرسكم۔ مجھ سے نہ ڈرو میں دوستان خدا سے محبت

رکھتا ہوں، تم سو جانا میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ (تفسیر قرطبی جلد ۱۰ صفحہ ۳۵۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

چنانچہ اصحاب کہف غار کے اندر جا کر سو گئے اور کتا غار کے دروازہ کے قریب بیٹھ گیا۔ اللہ نے کتے پر بھی نیند طاری کر دی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ** یعنی کتا ان کے دروازہ پر بازو پھیلائے بیٹھا تھا۔ دراصل کتا جب سوتا ہے تو پچھلی ٹانگیں دوہری کر لیتا ہے اور اگلے بازو پھیلا دیتا ہے، تو کتا اپنی اسی حالت پر انکی غار کے سامنے تین صدیوں سے زیادہ عرصہ تک سویا رہا۔

حضرت سدی فرماتے ہیں اصحاب کہف کے ساتھ ان کا کتا بھی پہلو بدلتا تھا کبھی دائیں رخسار پر لیٹتا کبھی بائیں پر، سگ اصحاب کہف کا نام قطمیر بتایا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن معدان کہتے ہیں یہ کتا جنت میں جائے گا۔ بعض جانور روز قیامت انسانی شکل میں جنت جائیں گے ان میں یہ کتا بھی ہے۔

(تفسیر مظہری جلد ۶ صفحہ ۲۲ مطبوعہ ندوۃ المصنفین دہلی۔ روح البیان جلد ۵ صفحہ ۲۲۶ مطبوعہ دار احیاء بیروت)

اولیاء اللہ سے محبت رکھنے والا کتا بھی محروم نہیں

وَ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ سے معلوم ہوا کہ جب اولیاء اللہ سے ایک نے محبت کی تو اللہ نے اسے بھی نوازا کہ اس کا ذکر اپنی کتاب مقدس میں فرمایا۔

اس جگہ امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب ایک کتا صحبت اولیاء کے ذریعے اس درجہ علیا کو پہنچا کہ اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا تو اولیاء اللہ سے محبت رکھنے والے مومنین کی عظمت کا کیا کہنا ہے۔ (تفسیر قرطبی جلد ۱۰ صفحہ ۳۷۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت) اسی لیے مولانا رومی کا شعر مشہور ہے:

یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریاء

مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر کسی کو اولیاء اللہ میں سے سمجھ لینا بھی سخت خطرناک ہے۔

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نہ باید داد دست
اللہ کا ولی وہ ہے جو اس کے رسول ﷺ کی شریعت کا کامل پابند ہو، جیسے سیدنا غوث اعظم، خواجہ معین الدین چشتی،
داتا علی، جویری، مجدد الف ثانی و دیگر اولیاء کا ملین۔ مگر جو بے نماز ہے، بے ریش ہے، حرام خور ہے، تکبر کا پتلا ہے کسی سے
سیدھے ہاتھ سے سلام نہیں لیتا، بس مال دنیا اور نذرانے اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے، یا نماز باجماعت کا اہتمام نہیں رکھتا
جو کہ واجب ہے تو ایسا شخص ہرگز ولی اللہ نہیں بلکہ فاسق ہے۔

یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، بروں کی نہیں۔ اصحاب کہف کے کتے نے اولیاء اللہ کی
صحبت اختیار کی تو اسے عظیم درجہ مل گیا۔ آج کتب حدیث و تفسیر میں اس کے تذکرے موجود ہیں، منبر و محراب اس کے ذکر
سے گونج رہے ہیں، ادھر نوح علیہ السلام کا بیٹا کفار کی صحبت میں بیٹھ کر بد بخت ہو گیا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

سگ اصحاب کہف روزے چند پائے نیکاں گرفت مردم شد
پسر نوح بابدان بنشست خاندان نبوتش گم شد

کتا گھر میں نہیں رکھنا چاہیے

لفظ بِالْوَصِيْدِ سے معلوم ہوا کتا غار کے اندر نہیں گیا نہ اصحاب کہف اسے اپنے ساتھ اندر لے گئے بلکہ اسے
چوکھٹ پر برائے حفاظت رکھا کیونکہ گھر کے اندر کتا رکھنا ممنوع ہے۔ حدیث میں ہے،

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة تماثيل۔ ”جس گھر میں کتا یا تصویر ہو وہاں (رحمت
کے) فرشتے داخل نہیں ہوتے۔“ (بخاری کتاب بدء الخلق باب ۷) اور غار میں چونکہ اصحاب کہف کی کروٹیں بدلنے کو فرشتے
آتے تھے۔ اس لیے کتے کو دروازہ پر ہی رکھا گیا معلوم ہوا کتا گھر کے اندر نہیں ہونا چاہیے خواہ وہ سگ اصحاب کہف ہی ہو۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار حضور ﷺ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا میں آپ کے پاس
آج رات آیا تھا مگر آپ کے گھر میں کتا تھا اس لیے میں اندر نہ آیا۔ چنانچہ دیکھا گیا تو پتہ چلا رات کو کتے کا ایک چھوٹا سا
بچہ کہیں چار پائی کے نیچے آ کر لیٹ گیا تھا۔ (مسند احمد بن حنبل جلد ۲ صفحہ ۷۸)

معلوم ہوا گھر خواہ محبوب خدا سید الانبیاء رسول اللہ ﷺ کا ہو اور لاعلمی میں چھوٹا سا پلہ (کتے کا بچہ) وہاں آ جائے تو
بھی فرشتہ رحمت وہاں نہیں آتا۔ تو جہاں بڑے بڑے کتے خود پالے پوسے جاتے ہوں وہاں فرشتگان رحمت کا گزر کہاں۔

حفاظت کے لیے دروازے پر کتا رکھنا جائز ہے

اصحاب کہف نے کتے کو دروازہ پر رکھا اور قرآن نے اس کا ذکر کیا تو یہ اس کے جواز کی طرف اشارہ ہے اور حضرت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے کتا پالا جو جانوروں کی حفاظت، شکار یا کھیت کی حفاظت کے لیے نہ ہو تو اس کے عمل سے روزانہ ایک قیراط ضائع ہو جاتا ہے۔“ (بخاری کتاب الذبائح باب ۶)

معلوم ہوا حفاظت اور شکار کے لیے کتا رکھنا جائز ہے۔ اور یہ بھی صرف جائز ہے، افضل نہیں ہے۔ افضل یہی ہے کہ حفاظت کا کام انسانوں سے لیا جائے۔ اور اگر ایسا مشکل ہو تو کتا بھی حفاظت کے لیے رکھا جاسکتا ہے۔ مگر جس نے محض شوقیہ کتا رکھا اور اسے اس کی ضرورت یا مجبوری نہ تھی تو ایسے شخص کے اعمال ضائع ہو گئے۔

[19] یعنی جتنا عرصہ وہ غار میں سو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو ان کے قریب بھٹکنے نہ دیا۔ اس لیے فرمایا اسے سننے والے اگر تم اس وقت ان پر جھانکتے تو خوف سے وہاں سے بھاگ اٹھتے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی آدمی ان کی غار میں داخل ہو کر ان کی نیند میں خلل انداز نہ ہو سکے۔ یہ اس لیے کیا گیا تا کہ اللہ اپنے بندوں کو دکھائے کہ اگر وہ صدیوں تک کچھ لوگوں کو سلا کر انہیں پھراٹھا سکتا ہے تو وہ قیامت بھی بپا کر سکتا ہے۔

گویا لَوْ اَظْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتْ مِنْهُمْ فِرَارًا کہہ کر اصحابِ کہف کی وہ کیفیت بتائی گئی ہے جب وہ سو رہے تھے۔ یہ ان کی موجودہ کیفیت نہیں ہے کیوں کہ وہ بیدار ہونے کے بعد کچھ عرصہ دنیا میں رہے پھر وہ فوت ہو گئے اور انہیں قبروں میں دفن دیا گیا اور ان کی قبروں کی تصاویر بھی ملتی ہیں۔

اور جن روایات سے مترشح ہوتا ہے کہ اصحابِ کہف اس وقت بھی اپنی غار میں لیٹے ہیں اور کوئی ان پر جھانک نہیں سکتا، ان روایات میں شدید اضطراب اور باہمی تضاد ہے۔ اسی لیے امام قرطبی، حافظ ابن کثیر اور امام فخر الدین رازی علیہم الرحمہ جیسے اجلہ مفسرین کے نزدیک لَوْ اَظْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتْ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَبَلَّيْتْ مِنْهُمْ رُعبًا ۱۸ اصحابِ کہف کی اس حالت کا بیان ہے جب وہ پہلی بار غار میں طویل مدت کے لیے سوئے تھے اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی رائے مروی ہے۔

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ

اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا (بیدار کیا) تاکہ وہ باہم سوال کریں تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے؟

قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ

انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے [20] کہنے لگے تمہارا رب خوب جانتا ہے

فَاتَّبِعُوا أَحَدَكُمْ يَورِقْكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ

جس قدر تم ٹھہرے ہو تو تم اپنے میں سے کسی کو یہ درہم دے کر باہر بھیجو پس وہ دیکھے کہ (شہر میں)

طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝۱۹

کس کا کھانا پاکیزہ تر ہے [21] تو اس سے تمہارے لیے کھانا لائے اور نرمی سے کام لے اور کسی کو تم پر مطلع نہ ہونے دے۔

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ

اگر وہ لوگ تم پر مطلع ہو گئے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا اپنے دین میں واپس لوٹا لیں گے تب تم

تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا ۝۲۰

کبھی فلاح نہ پاسکو گے [22]

[20] جب اصحابِ کہف تین سو نو سال کی نیند سے بیدار ہوئے تو آپس میں پوچھنے لگے تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے ہو؟ تو بعض نے کہا ہم ایک دن ٹھہرے ہیں اور بعض نے کہا ہم دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ کیونکہ اس دوران نہ ان کے ناخن بڑھے تھے نہ بال، نہ ان کے جسم خراب ہوئے تھے نہ کپڑے، یعنی تین صدیوں کے دوران ہزاروں بار موسم بدلے، طوفان آئے آندھیاں چلیں مگر ان کے جسموں میں کوئی تغیر آنا تو دور کی بات ہے، ان کے جسموں سے لگے ہوئے کپڑوں میں بھی کوئی تغیر نہ آیا۔ اور اس دوران انہیں نہ بھوک محسوس ہوئی نہ پیاس، نہ کوئی اور بشری تقاضا لاحق ہوا جیسے قضاء حاجت وغیرہ اور یہ اللہ کی عظیم نشانی ہے۔ اگر ایک شخص پردیس میں جائے اور ایک برس تک حجامت نہ کروائے پھر گھر آئے تو اس کے گھروالے اسے پہچان نہ سکیں گے، وہ انسان نہیں ریچھ نظر آئے گا گھروالے اس سے ڈر کر بھاگ جائیں گے مگر یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اصحابِ کہف کے جسموں میں تین صدیوں کے دوران بھی کوئی تغیر نہ آیا۔

[21] جب اصحابِ کہف یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ وہ کتنا عرصہ ٹھہرے رہے تو کہنے لگے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ

ٹھہرے تھے۔ پھر انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ تین صدیوں تک ان کے احساسات دوسرے جہان سے متعلق رہے تو انہیں کسی بشری تقاضا کا احساس نہ ہوا مگر جونہی ان کے احساسات اس دنیا کی طرف لوٹے تو انہیں فوراً بھوک محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص یملیخا کو شہر سے کھانا لانے کے لیے بھیجا اور اسے کہا کہ وہ بازار میں خوب دیکھے بھالے کہ کس دوکاندار کا کھانا پاکیزہ تر یعنی حلال پاک ہے کیونکہ شہر میں بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنے والے کافر دکاندار بھی تھے اور وہ حرام گوشت بیچتے تھے۔

غیر مسلم ممالک میں مقیم مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط کا درس

اس میں غیر مسلم ممالک مثلاً یورپ و امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے درس ہدایت ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں خوب دیکھ بھال کر خریدیں۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ کفار کا پکا ہوا کھانا حلال ہے بشرطیکہ اس میں تمام اجزاء حلال سے ہوں۔ کیونکہ اصحاب کہف کے شہر کے لوگ سب کفار تھے اور اصحاب کہف نے انہی سے کھانا خریدنے کے لیے اپنے ایک ساتھی یملیخا کو بھیجا۔ لہذا یورپ و امریکہ میں درران سفر موٹروے پر بنی ہوئی سروسز سے چائے وغیرہ لے کر پینے میں کوئی حرج نہیں اور ان کی دوکانوں سے کھانے پینے کی چیزیں خریدی جاسکتی ہیں۔

البتہ انگریزوں کے ذبح شدہ گوشت کو نہیں کھانا چاہیے کیونکہ آج کل اکثر انگریز دہریے ہو گئے ہیں جو کسی خدا کے قائل نہیں ہیں تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اہل کتاب نہیں رہے، اہل کتاب وہ ہیں جو کم از کم اپنی کتاب کو تو مانیں، علاوہ ازیں ان کے ذبح کردہ جانور کے بارہ میں یہ بھی معلوم نہیں کہ انہوں نے اسے کس طرح ذبح کیا ہے، شریعت نے جتنی رگوں کے کاٹنے کا حکم دیا ہے اتنی رگیں کٹی ہیں یا نہیں۔

[22] اصحاب کہف نے اپنے ساتھی یملیخا سے کہا کہ جب وہ بازار سے کھانا لینے جائے تو نرمی سے بات کرے ایسا نہ ہو کہ کسی جھگڑے میں پڑنے سے وہ پکڑا جائے اور اس کی وجہ سے لوگ انہیں گرفتار کرنے کو آ پہنچیں۔ دراصل وہ سمجھتے تھے کہ وہ غار میں ایک دن یا آدھا دن ٹھہرے ہیں اور ابھی شہر میں اسی ظالم و کافر حاکم دقیانوس کی حکومت ہے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ تین صدیاں گذر چکی ہیں اور شہر میں ظالم و کافر حاکم کی بجائے اہل ایمان لوگوں کی حکومت آچکی ہے۔ اس لیے انہوں نے باہم کہا کہ اگر تم یملیخا کی کسی غلطی کی وجہ سے پکڑے گئے تو اہل شہر تمہیں مار ڈالیں گے یا تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کر کے اپنے دین پر لے جانے کی کوشش کریں گے۔

اس آیت کے لفظ وَلَيَتَلَكُفٌ میں تاء پر تعداد حروف کے اعتبار سے قرآن کا نصف اول ختم ہوتا ہے اور آگے لام دوم سے نصف ثانی شروع ہو رہا ہے۔ (روح البیان جلد ۵ صفحہ ۲۲۹ مطبوعہ بیروت)

وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا

اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کیا تاکہ وہ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں

رَيْبَ فِيهَا ۚ إِذِ تَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُيُوتًا ۗ

کوئی شک نہیں [23] جب لوگ ان کے معاملے میں تنازع کرنے لگے اور کہنے لگے ان پر عمارت استوار کرو

رَبَّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۗ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمُ

اللہ انہیں خوب جانتا ہے تو جو ان کے معاملے میں غالب آئے انہوں نے کہا ہم (ان کے قریب) مسجد

مَسْجِدًا ۚ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ

بنائیں گے [24] عنقریب (بعض لوگ) کہیں گے کہ اصحابِ کہف تین ہیں چوتھا ان کا کتا ہے اور کچھ کہیں گے وہ پانچ ہیں

سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۗ

چھٹا ان کا کتا ہے، یہ غیب کے بارے میں ان کی قیافہ آرائی ہے اور کچھ کہیں گے کہ وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا ہے

قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا

میرا رب ان کی تعداد بہتر جانتا ہے۔ انہیں تھوڑے لوگ ہی جانتے ہیں تو تم ان کے بارے میں بس سرسری بات کہو

مِرَاءَ ظَاهِرًا ۚ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۚ

اور ان کے بارے میں لوگوں (اہل کتاب) میں سے کسی سے نہ پوچھو [25]

[23] یعنی ہم نے اصحابِ کہف کو تین سو نو برس کے بعد دوبارہ اٹھایا اور لوگوں کو ان پر مطلع کیا تاکہ لوگوں کو یقین آئے

کہ قیامت کا وعدہ سچا ہے یعنی جو رب العالمین چند انسانوں کو تین صدیوں تک سلا کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وہ سب

انسانوں کو مرنے کے بعد پھر کیوں نہیں اٹھا سکتا؟

[24] جب اصحابِ کہف نیند سے بیدار ہوئے تو ان پر تمام اہل شہر افسوس مطلع ہوئے پھر چند دن کے بعد وہ اپنی غار

میں دوبارہ جا کر لیٹے تو ان پر مکمل دائمی موت طاری ہو گئی۔ تب وہیں ان کی تدفین کی گئی۔ اس کے بعد عیسائیوں نے

وہاں ایک عمارت بنانا چاہی جس میں لوگ ان کے طریقہ پر عبادت کر سکیں مگر چونکہ اس وقت مسلمانوں کا غلبہ تھا اور شہر پر

ایک مسلم حاکم تھا اس لیے عیسائی کامیاب نہ ہوئے اور مسلمانوں نے وہاں مسجد بنائی تاکہ اولیاء اللہ کے قرب میں نماز پڑھنے سے زیادہ برکت ملے۔ (تفسیر مدارک التنزیل جلد ۳ صفحہ ۱۹۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

مودودی صاحب کی ایک غلط تفسیر کی وضاحت

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۚ

نکالی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن کفار کو معاملہ اصحاب کہف پہ غلبہ حاصل ہوا انہوں نے کہا کہ ان پہ ایک مسجد بناؤ اور انہوں نے ارتکاب شرک کے لیے ایک خداداد موقع سمجھا اور خیال کیا کہ چلو کچھ ولی پوجا پاٹ کے لیے ہاتھ آگئے، پھر آخر اس آیت سے قبور صالحین پہ مسجدیں بنانے کے لیے استدلال کیسے کیا جاسکتا ہے جبکہ نبی ﷺ کے ارشادات اس کی نہی میں موجود ہیں، جیسے لعن اللہ زائرات القبور والبتخذین علیہا المساجد والسرج، اللہ نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ (احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ) لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء ہم مساجد، اللہ نے یہود و نصاریٰ پہ لعنت فرمائی، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ (احمد، بخاری، مسلم، نسائی) نبی ﷺ کی ان تصریحات کی موجودگی میں کون خدا ترس آدمی یہ جرأت کر سکتا ہے کہ قرآن مجید میں عیسائی پادریوں اور رومی حکمرانوں کے جس گمراہانہ فعل کا حکایہ ذکر کیا گیا ہے اسکو ٹھیک وہی فعل کرنے کے لیے دلیل و حجت ٹھہرائے۔ (تفہیم القرآن)

مودودی صاحب نے یہاں دو غلط کام کیے ہیں، ایک تو مسجد بنانے کو عیسائی پادریوں اور رومی حکمرانوں کی طرف منسوب کیا ہے دوسرا قبروں کو سجدہ کرنے اور قبروں کے قریب مسجد بنا کر اس میں اللہ کو سجدہ کرنے کو باہم ایک کر دیا ہے۔ اور یہ دونوں غلط دعوے ہیں۔ کثیر اجلہ مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ عیسائی لوگ اصحاب کہف کی قبروں کے پاس کوئی عمارت بنانا چاہتے تھے اور مسلمان مسجد بنانا چاہتے تھے اور چونکہ اس وقت غلبہ مسلمانوں کا تھا اس لیے انہوں نے مسجد بنائی۔ گویا قبور صالحین کے قرب میں مسجد بنانا شروع سے اہل ایمان کا کام چلا آ رہا ہے۔

امام حسین بن مسعود فرماتے ہیں: متوفی ۵۱۶ھ فرماتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: مسلمانوں نے کہا کہ ہم اصحاب کہف پہ مسجد بنائیں گے جس میں لوگ نماز پڑھا کریں گے، کیونکہ اصحاب کہف ہمارے دین پہ تھے اور مشرکوں نے کہا: ہم ان پہ عمارت بنائیں گے، کیونکہ وہ ہمارے اہل نسب میں سے تھے۔ (تفسیر معالم التنزیل جلد ۴ صفحہ ۲۰۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

امام خازن نے بھی اس جگہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اسی قول کو نقل کیا ہے۔ (تفسیر لباب اللؤلؤ جلد ۴ صفحہ ۲۰۶) ابھی پیچھے آپ نے امام نسفی کی تفسیر مدارک التنزیل سے بھی پڑھ لیا کہ اہل اسلام نے قبور اصحاب کہف کے پاس مسجد بنائی تاکہ لوگ اس میں نماز پڑھ کر ان سے برکت حاصل کریں۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت سدی تابعی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بادشاہ نے کہا:
لَا تَخْذِنَ عِنْدَ هَوْلَاءِ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ مَسْجِدًا فَلَا عَبْدٌ لَللَّهِ فِيهِ حَتَّى امُوتَ - میں ان صالحین
کے پاس مسجد بناؤں گا اور اس میں عبادت کروں گا تا آنکہ مجھے موت آجائے۔

(تفسیر ابن ابی حاتم جلد ۷ صفحہ ۲۳۵۳، حدیث ۱۲۷۵۱ مطبوعہ مکتبہ نزار مکہ)

توحیرت ہے مولانا مودودی صاحب نے اپنی طرف سے ایک فرضی تفسیر بنا کر اس پہ اپنے غلط استدلال کی عمارت
استوار کر لی اور یہ نہ دیکھا کہ اس بارے میں صحابہ و تابعین اور اجل مفسرین سے کیا اقوال منقول ہیں، کیا تفسیر ایسے لکھی
جاتی ہے؟

قبور صالحین کے پاس برائے برکت مسجد بنانے کا جواز

مودودی صاحب نے جو احادیث پیش کی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ نے قبور انبیاء کو سجدے کرنا شروع
کر دیے اور اس میں کیا شک ہے کہ غیر خدا کو اگر تعظیمی سجدہ کیا جائے تو گمراہی ہے اور اگر معبود مان کر سجدہ کیا جائے تو
شُرک و کفر ہے، جبکہ قبور انبیاء و اولیاء کے قرب میں اللہ کی عبادت کے لیے مسجد بنائی جائے تو یہ الگ چیز ہے۔

امام احمد بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ متوفی ۸۵۲ھ فرماتے ہیں:

قاضي بیضاوی نے کہا: جب یہود و نصاریٰ قبور انبیاء کو تعظیمی سجدے کرتے تھے اور ان کو قبلہ نماز بناتے تھے تو رسول
اللہ ﷺ نے ان پہ لعنت فرمائی اور مسلمانوں کو اس سے منع فرمایا، آگے فرمایا:

فَمَا مِنْ اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي جَوَارِ صَالِحٍ وَقَصْدَ التَّبَرُّكِ بِالْقُرْبِ مِنْهُ لَا التَّعْظِيمَ لَهُ وَالتَّوَجُّهَ
نَحْوَهُ فَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْوَعِيدِ - مگر جو شخص کسی نیک آدمی (کی قبر) کے نزدیک مسجد بنائے اور مقصد یہ ہو کہ اس
کے قرب سے برکت ملے، یہ مقصد نہ ہو کہ سجدے میں اس کی تعظیم کرے اور اس کو قبلہ بنائے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں
ہے۔ (فتح الباری شرح بخاری جلد اول صفحہ ۶۱۳ زیر حدیث ۴۲۷ مطبوعہ دار الحدیث قاہرہ)

امام شہاب الدین قسطلانی متوفی ۹۲۳ھ نے بھی ابن حجر عسقلانی کے الفاظ نقل کیے ہیں، یعنی

فَمَا مِنْ اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي جَوَارِ صَالِحٍ وَقَصْدَ التَّبَرُّكِ بِالْقُرْبِ مِنْهُ لَا التَّوَجُّهَ نَحْوَهُ فَلَا يَدْخُلُ

فِي الْوَعِيدِ الْمَذْكُورِ -

یعنی جس نے کسی نیک بندے کے قرب میں مسجد بنائی اور اس کے قرب سے برکت لینے کا ارادہ کیا نہ کہ اس کو قبلہ

بنانے کا تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ (ارشاد الساری شرح بخاری جلد ۲ صفحہ ۸۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

اسی لیے اس آیت کے تحت امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

وهذه الآية تدلُّ على جواز بناء المسجد ليُصَلِّيَ فيه عند مقابر الأولياء قصدًا للتبرُّكِ -

یعنی یہ آیت مزارات اولیاء کے قریب حصول برکت کے لیے مسجد کے بنانے کے جواز پر دلالت کرتی ہے، تاکہ اس میں نماز پڑھی جائے۔ (تفسیر مظہری جلد ۶ صفحہ ۲۴)۔

علی بن سلطان ملا علی القاری متوفی ۱۰۱۴ھ فرماتے ہیں:

و قد اباح السلف البناء علی قبر المشائخ والعلماء المشهورین لیزورهم الناس و یستریحوا بالجلوس فیہ۔

یعنی سلف صالحین نے مشہور مشائخ و علماء کی قبور پہ عمارت بنانے کو جائز قرار دیا ہے تاکہ لوگ ان کی زیارت کر سکیں اور وہاں آرام سے بیٹھ سکیں۔ (المرقات جلد ۴ صفحہ ۶۹ باب فن المیت مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان)

ایسا ہی صحاب تفسیر مدارک نے بھی لکھا ہے۔ اسی لیے اکثر مزارات اولیاء کے ساتھ مسجد ضرور دیکھی جاتی ہے اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ حدیث کے مطابق مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے یا جہنم کا گڑھا۔ (ترمذی کتاب القیامہ باب ۲۶) یعنی مومن اگر نیکو کار ہو تو اس کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، اگر بدکار ہو تو اس کی قبر جہنم کا گڑھا ہوتی ہے۔ تو بلاشبہ مقابر اولیاء اللہ باغبائے جنت ہیں اور باغ جنت کے قرب میں نماز یقیناً باعث برکت ہے۔

اصحاب کہف تین صدیوں کے بعد کیسے بیدار ہوئے اور کیسے پہچانے گئے

محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کے بیدار ہونے کے وقت سلطنت روم کا حاکم تیندوسیس تھا۔ (ڈاکٹر ایڈورڈ کین نے اس کا نام Theddosius لکھا ہے اور یہ ملتا جلتا تلفظ ہے) وہ صالح شخص تھا۔ اس کے زمانہ میں ایک شخص نے اس دیوار میں میخ ٹھونکی جو دقیانوس بادشاہ نے اصحاب کہف کی غار کے منہ پر بنائی تھی۔ تاکہ اس سے اپنی بکریاں باندھے تو دیوار کے بہت سے پتھر گر گئے کیونکہ وہ بہت پرانی ہو گئی تھی (اس کو بنے ہوئے تین صدیوں سے زیادہ وقت گزر چکا تھا)۔

تب پتھروں کے گرنے کی آواز سے اصحاب کہف بیدار ہو گئے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ تب انہوں نے یملینا کو بازار بھیجا۔ اہل بازار نے اس کے پاس تین سو سال پرانی کرنسی کے سکے دیکھے جو بازار میں اب نہیں چلتے تھے۔ اور ان پر شاہ دقیانوس کے نام کی مہر تھی تو اہل بازار سخت حیران ہوئے اور اسے حاکم شہر کے پاس لے گئے اور اس سے پوچھا یہ سکے تم کہاں سے لائے ہو۔ اس نے اپنا معاملہ چھپانا چاہا مگر حاکم کے سختی کرنے پر اس نے بتایا کہ وہ اور اس کے ساتھی دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے غار میں جا کر چھپے تھے۔

لوگوں نے کہا دقیانوس تو تین سو سال پہلے گزرا تھا۔ تب بعض اہل علم نے سمجھا کہ شاید اللہ انہیں کوئی نشانی دکھانا چاہتا ہے چنانچہ حاکم شہر اور سب لوگ غار پر گئے تو دیکھا وہ دیوار ٹوٹی ہوئی ہے وہاں انہیں تانبے کا تابوت نظر آیا جس پر چاندی کی مہر لگی تھی اسے لوگوں نے عجیب چیز سمجھ کر اٹھالیا اور جب اسے کھولا تو اس میں سے تختی نکلی جس پر اصحاب کہف

کے یہ نام لکھے تھے:

اصحاب کہف کے اسماء گرامی

مکسلینا، فحشلیینا یملیخا، مرطونس، بشرطونس، دنیونس اور لیطنونس۔ اور تختی پر یہ بھی لکھا تھا کہ یہ سات نوجوان شاہ دقیانوس سے اپنا ایمان بچا کر بھاگے اور اس غار میں آ کر چھپے تھے اور بادشاہ نے ان پر یہ دیوار کھینچ دی تھی۔

یہ تحریر دیکھ کر لوگ اللہ کی عظیم نشانی کے ظہور پر اس کی حمد بجالائے، انہوں نے اصحاب کہف کی زیارت کی اور یہ دیکھ کر کہ تین سو نو برس گزرنے کے باوجود ان کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے تھے سجدے میں گر گئے۔

چنانچہ شاہ وقت قیصر بید و سوس کو مطلع کیا گیا۔ وہ آیا اس نے زیارت کی اور اصحاب کہف کو شہر میں لایا۔ مگر جلد ہی انہوں نے پھر غار میں واپس جانا چاہا۔ وہ غار میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کی ارواح قبض کر لیں۔ بادشاہ نے انہیں سونے کے تابوتوں میں دفنانا چاہا تو وہ بادشاہ کے خواب میں آئے اور کہا کہ وہ خاک سے بنائے گئے ہیں اور خاک میں جانا چاہتے ہیں تو بادشاہ نے ان کی خواہش کے مطابق عمل کیا اور غار کے قریب مسجد بنائی اور حکم دیا کہ ہر سال لوگ یہاں آ کر عید کیا کریں۔ (بغوی جلد ۴ صفحہ ۲۰۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

[25] چنانچہ بعد میں ایسے ہی ہوا۔ قرآنی پیش گوئی پوری ہوئی۔ عہد نبوی میں ۹ھ میں نجران کا عیسائی وفد مدینہ طیبہ آیا تو اصحاب کہف کے بارے میں بحث گرم ہوئی۔ یہود مدینہ نے کہا اصحاب کہف تین تھے چوتھا ان کے ساتھ کتا تھا، نصاریٰ نے کہا وہ پانچ تھے اور چھٹا کتا تھا اور مسلمانوں نے کہا وہ سات تھے اور آٹھواں کتا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے پہلے دو اقوال کے بارے میں کہا یہ لوگ غیب کے بارے میں قیاس آرائی کرتے ہیں یعنی کچھ نہیں جانتے اور آخری قول کے بارے میں کہا ان کی تعداد جاننے والے کم ہیں کیونکہ مسلمان کفار سے بہر حال کم ہیں۔

اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں بھی ان قلیل لوگوں سے ہوں جو اصحاب کہف کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ (درمنثور جلد ۴ صفحہ ۲۱۷) یعنی میں مسلمان ہوں اور جانتا ہوں کہ اصحاب کہف کی تعداد سات تھی اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا۔ اس تعداد کے بارے میں اہل کتاب سے محض سرسری بات ہی کرو کسی جھگڑے میں نہ پڑو کیونکہ یہ بے مقصد جھگڑا ہے بلکہ قرآن کی موجودگی میں اہل کتاب سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ عِإِي فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ۝۳۱ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَادْكُرْ

اور کسی کام کے متعلق یہ نہ کہو کہ میں اسے کل کرنے والا ہوں مگر یہ کہ ان شاء اللہ ضرور کہہ لو اور جب بھول جاؤ تو اپنے رب کو

رَبِّكَ اِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ اَنْ يَّهْدِيَنِي رَّبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ۝۳۲

یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے زیادہ ہدایت سے قریب تر راستہ کی راہنمائی کرے گا [26]

وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَاَزْدَادُوْا تِسْعًا ۝۳۳ قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا

اور وہ اپنی غار میں تین سو برس رہے اور نو برس مزید بڑھ گئے آپ فرمادیں اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے

لَبِثُوْا لَهٗ غِيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ ط مَا لَهْمُ مِنْ

اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے وہ کس قدر دیکھنے اور سننے والا ہے اس کے سوا لوگوں کا

دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ ۙ وَلَا يَشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖۤ اَحَدًا ۝۳۴

کوئی حامی کار نہیں۔ اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ [27]

[26] حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب قریش نے یہود کے کہنے پر حضور ﷺ سے اصحاب کہف،

ذوالقرنین اور روح کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں کل جواب دوں گا مگر ان شاء اللہ نہ کہا تو جبرائیل

علیہ السلام پندرہ دن تک نہ آئے۔ (ابن جریر کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اہل مکہ طعنہ زنی کرنے لگے اور حضور ﷺ اس سے

بہت مغموم ہوئے) پھر جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر اترے اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں بتایا، جبکہ

روح کے بارے میں (سورہ بنی اسرائیل میں) کہا: قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ اور یہ بھی کہا: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ عِإِي

فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ۝۳۱ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ (مختصراً) (درمنثور بروایت ابی نعیم فی الدلائل جلد ۵ صفحہ ۳۵۸ مطبوعہ دارالفکر بیروت)

یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے پیارے محبوب ﷺ! اگر آپ ان شاء اللہ کہہ دیتے تو وحی کے نزول میں پندرہ دن

کی تاخیر نہ ہوتی لہذا آپ جب بھی یہ کہنا چاہیں کہ میں یہ کام کل (یعنی آئندہ کسی وقت) کرنے والا ہوں تو ساتھ ان شاء

اللہ ضرور کہا کریں۔

آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ یعنی اگر آپ کسی کام کا ارادہ کرتے وقت ان شاء اللہ کہنا

بھول جائیں تو جب یاد آ جائے اسی وقت یہ الفاظ کہہ لیں تب بھی رحمت الہی متوجہ ہو جائے گی اور اس کام میں برکت

شامل ہوگی۔

آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبٍ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿۲۴﴾ یعنی جب ان شاء اللہ کہنا بھول جائے تو یاد آنے پر ان شاء اللہ کہنے کے علاوہ یہ بھی کہنا چاہیے: عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبٍ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿۲۴﴾ کہ قریب ہے میرا رب مجھے زیادہ ہدایت والے راستہ کی رہنمائی کرے گا یعنی آئندہ مجھے بھولنے سے بچائے گا۔ یاد رہے حضور ﷺ کا بھولنا امر الہی سے تھا اور اس میں حکمتیں تھی۔ ایک یہ کہ امت کو ان شاء اللہ کہنے کی اہمیت و فضیلت معلوم ہو۔ دوسری یہ کہ جب وحی میں تاخیر ہوئی تو سب کو معلوم ہوا کہ آپ اپنی طرف سے بات نہیں بناتے بلکہ وحی الہی کا انتظار کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کی صداقت اور قرآن کی حقانیت مزید واضح ہوئی۔ پھر آپ نے وحی کے انتظار میں جو تکلیف اٹھائی اس کا اجر و ثواب الگ حاصل ہوا۔

ان شاء اللہ کہنے کی فضیلت

اس جگہ ان شاء اللہ کہنے کی اہمیت و فضیلت کا پتہ چلا جیسا کہ ظاہر ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”سلیمان عليه السلام کی سو بیویاں تھیں (ان کی شریعت میں اس کی اجازت تھی) انہوں نے کہا میں آج رات (یعنی آج رات سے لے کر) سب بیویوں کے پاس جاؤنگا (جایا کروں گا)۔ جس سے سو مجاہدین پیدا ہونگے مگر ان شاء اللہ کہنا بھول گئے۔ پھر آپ سو بیویوں کے پاس گئے مگر کسی سے کچھ پیدا نہ ہوا ایک بیوی سے ایک بچہ ہوا وہ بھی آدھے دھڑ والا اور اگر وہ ان شاء اللہ کہہ لیتے تو سو مجاہدین پیدا ہوتے جو راہ خدا میں جہاد کرتے۔“ (بخاری کتاب الجہاد باب ۲۳)

انبیاء کرام عليهم السلام اپنے ارادوں کو ان شاء اللہ کے ساتھ پختہ کرتے تھے۔

جیسے اسماعیل عليه السلام نے بوقت ذبح ان شاء اللہ کہا تو اللہ نے انہیں صبر کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا: سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۰۱﴾ ”اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔“ (صافات: ۱۰۲)

اور شعیب عليه السلام نے موسیٰ عليه السلام سے کہا تھا: سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۰۵﴾ ”ان شاء اللہ تم مجھے صالحین میں سے پاؤ گے۔“ (قصص: ۲۷)

انبیاء کرام کا بھول جانا ان کی عصمت کے خلاف نہیں، وہ بامر اللہ ہے

وَإِذْ كُنَّا نَسِيكَ إِذًا نَسِيْتُ سَعَةَ مَعْلُومٌ هُوَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُنْ سَيَانٌ لِيَعْنِي سَهْلًا حَقٌّ هُوَ تَأْتِي أَوَّلًا أُنْبِيَاءَ كَرَامٍ كَ لِي بِهِيَ قُرْآنٌ فِي نَسِيَانٍ كَا ذَكَرَ هُ، جِيسَ نَسِيَانًا حَوْتَهُمَا. ”موسىٰ و خضر (عليهما السلام) اپنی مچھلی کو بھول گئے۔“ (کہف، ۶۱) اور اسی واقعہ میں موسیٰ عليه السلام حضرت خضر عليه السلام سے فرماتے ہیں: لَا تَوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيْتُ. یعنی ”میرے بھول جانے پہ آپ

مواخذہ نہ فرمائیں۔“ (کہف، ۷۳)

اور بھول جانا عصمت انبیاء کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ عوارضِ بشریہ میں سے ہے، جیسے بھوک پیاس، گرمی سردی، نیند اونگھ وغیرہ۔ اسی لیے بسا اوقات رسول اللہ ﷺ کو نماز میں سہواً حق ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ نے نماز میں جلدی سلام کہہ دیا۔ جب آپ کو آگاہ کیا گیا تو آپ نے سجدہ سہواً ادا کیا، پھر فرمایا: انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني۔ ”میں تم جیسا بشر ہی ہوں، جیسے تم

بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دو۔“ (بخاری کتاب الصلوٰۃ حدیث ۴۰۱)

مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے بھولنے اور نبی کے بھولنے میں بہت فرق ہے۔ ہمارا بھولنا عموماً ہماری کسی غفلت کے سبب ہوتا ہے، مگر انبیاء کرام کے بھولنے میں اللہ کی طرف سے گہری حکمت ہوتی ہے۔ گویا وہ بھولتے نہیں بھلائے جاتے ہیں اور اس پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے۔

امام مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: انی لا انسئ او انسئ لاسن یعنی ”میں بھول جاتا ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں، تا کہ اس کو سنت بنایا جائے۔“ (موطا امام مالک کتاب السهو حدیث ۲۲۸ صفحہ ۸۸)

[27] یاد رہے شمسی کیلنڈر کے مطابق اصحابِ کہف اپنی غار میں تین سو برس تک ہی سوئے تھے اور یہی کچھ پہلے لوگوں میں معروف تھا مگر قمری کیلنڈر کے مطابق نو برس مزید بڑھ جاتے ہیں کیونکہ شمسی کیلنڈر کی ایک صدی قمری کیلنڈر کے ایک سو تین برس کے برابر ہوتی ہے۔ (ہر تین برس کے بعد ایک ماہ اور ہر چھتیس برس کے ساتھ ایک برس بڑھتا ہے) اس لیے فرمایا گیا: **وَازْدَادُوا تِسْعًا** ۲۵ یعنی وہ تین صدیوں پر نو سال مزید بڑھ گئے، یوں نہ کہا گیا: **وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَتِسْعَ سِنِينَ**۔ کہ وہ اپنی غار میں تین سو نو برس رہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے اصحابِ کہف کی غار میں نیند کی جو مدت بتائی ہے یہی صحیح ہے اس کے خلاف جو کہتا ہے وہ غلط ہے کیونکہ ان کی موت خواب سے اللہ سے بہتر کوئی واقف نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی ارض و سما کے ہر غیب کا جاننے والا ہے اور وہی سب سے بڑھ کر سننے دیکھنے والا ہے۔ اس کے سوا جس کے پاس غیب یا شہادت کا کچھ علم ہے وہ اسی کا عطا کردہ ہے۔

وَأْتِلْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ

جو کچھ آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ اسکی تلاوت کریں، کوئی اس کے کلمات کا

مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا ۚ ۲۷ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ

بدلنے والا نہیں اور آپ اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے [28] اور آپ خود کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو اپنے رب کو

وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ

صبح و شام پکارتے ہیں وہ اس کی رضا چاہتے ہیں اور اپنی آنکھیں ان سے یوں نہ پھیریں کہ آپ کو زینتِ حیات دنیا کی خواہش ہو [29]

الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ

اور اس شخص کی بات نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا معاملہ

أَمْرًا فُرْطًا ۚ ۲۸ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ

حد سے بڑھ گیا ہے اور فرمائیں کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے

فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ۖ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ

کفر کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہے جس کی دیواروں نے انہیں گھیر رکھا ہے [30] اگر وہ

يَسْتَعْثِبُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ ۚ ط

پانی مانگیں تو انہیں تیزاب جیسا ملے گا جو چہرے بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برا مشروب

وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۚ ۲۹

اور کیا ہی بُرا آرام ہے [31]

[28] کفار عرب حضور سید عالم ﷺ سے کہتے تھے کہ آپ کوئی نیا قرآن لائیں جس میں ہمارے بتوں کے خلاف

کوئی بات نہ ہو یا اسی قرآن میں کوئی تبدیلی کر لیں۔ قرآن مجید میں ہے انہوں نے کہا: اِنَّتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ

بَدِّلْهُ ۚ اس کے سوا کوئی قرآن لے آؤ یا اسی کو بدل دو۔ (یونس: ۱۵) اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اے پیارے

محبوب ﷺ! آپ پر قرآن میں سے جو نازل کیا جاتا ہے آپ بس اسی کی اتباع کریں۔ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں اور اگر بالفرض آپ قرآن میں تبدیلی کریں تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلہ میں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ یہ اسی طرح ہے جیسے فرمایا گیا: قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ ۖ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ ۖ ﴿۸۱﴾ ”آپ کہہ دیں اگر رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کروں گا۔“ (زخرف: ۸۱)

ایمان والوں کی جزا اور کفر والوں کی سزا

[29] حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں: ہم چھ آدمی نبی اکرم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں، عبداللہ بن مسعود، بنو ہزریل کا ایک آدمی، بلال حبشی اور دو آدمی اور تھے مجھے ان کے نام معلوم نہیں۔ اتنے میں چند سرداران قریش نبی اکرم ﷺ کے پاس آئے اور آپ سے کہا آپ اپنے ان نادار مفلس ساتھیوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیں تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں، شائد ہم آپ کا دین اختیار کر لیں مگر ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ورنہ یہ ہمارے سرچڑھ جائیں گے۔ نبی اکرم ﷺ کے قلب مبارک میں خیال آیا کہ اگر نادار صحابہ کرام کو تھوڑی دیر کے لیے مجلس سے اٹھانے سے یہ سرداران قریش ایمان لے آئیں تو اسلام کو فروغ ملے گا۔ ابھی آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ یہ آیت اتری: **وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ۖ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۖ ﴿۲۸﴾** (مسلم کتاب فضائل الصحابہ حدیث ۴۶)

یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے پیارے محبوب ﷺ! آپ انہی صحابہ کے ساتھ ٹھہریں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے اور اس کی رضا کے طلب گار ہیں۔ ان سے توجہ مت ہٹائیں ورنہ آپ زینت دنیا کے طلب گار قرار پائیں گے اور جن لوگوں کے دل ہم نے ان کی ضد اور اسلام دشمنی کے سبب اپنے ذکر سے غافل کر دیئے ہیں اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں حد سے گزر گئے ہیں آپ ان کی بات پہ کچھ توجہ نہ دیں۔ یعنی اللہ کو ان متکبر مالداروں کی بجائے یہ نادار و غریب اہل ایمان پسند ہیں۔

یہاں سے تین فوائد حاصل ہوئے

(۱) عظمت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔

یہ آیت غریب و نادار صحابہ کے حق میں نازل ہوئی، بتایا گیا کہ وہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا کے طلب گار رہتے ہیں، یہ صرف ان کے حق میں نازل ہوئی ورنہ تمام صحابہ کی یہی صفات تھیں۔ اسی لیے تمام صحابہ کرام کے لیے فرمایا گیا: **تُرِيدُهُمْ رُكْعًا سَجْدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ ﴿۲۹﴾** (فتح، ۲۹)

(۲) فضیلتِ فقراء۔

اس سے معلوم ہوا اللہ رب العزت کو فقراء سے محبت ہے کیونکہ انکو اللہ نے دنیا میں مشکل میں رکھا اور انہوں نے اس پہ صبر سے کام لیا تو اللہ نے آخرت میں ان کا درجہ بڑھا دیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فقیر لوگ قیامت میں مالداروں سے پچاس برس قبل جنت میں چلے جائیں گے، پھر فرمایا اے عائشہ! مسکینوں سے محبت رکھو اور ان کو اپنے قریب رکھو اللہ تمہیں روز قیامت اپنے قریب رکھے گا۔“

(ترمذی ابواب الزہد باب ۳۷)

(۳) دعاء ہر وقت جائز ہے

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ (اور وہ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں) سے معلوم ہوا کہ دعا ہر وقت جائز ہے اس کے لیے اللہ نے کوئی وقت ممانعت نہیں رکھا۔ لہذا بعض لوگوں کا نماز جنازہ کے بعد دعا سے روکنا اور اسے بدعت و حرام کہنا بجائے خود بدعت و حرام ہے۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کے ایمان لانے کی امید میں کسی سچے مومن کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ سرداران قریش نے کہا کہ نادار صحابہ کو پہلے دربار رسول سے اٹھا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم ﷺ کو فرمایا گیا کہ آپ نادار اہل ایمان کے ساتھ ہی رہیں، کیونکہ جو ایمان لائے گا اپنے فائدہ کے لیے لائے گا وہ اللہ و رسول پر کوئی احسان نہیں کرے گا۔

[30] یعنی جب اللہ کی طرف سے واضح حق آ گیا ہے تو اب جس کا جی چاہے اسے مانے نہ جی چاہے تو نہ مانے، یعنی کسی کو ایمان لانے پر مجبور کرنا جائز نہیں۔ حدیث کے مطابق اس آیت کے نزول کے بعد نبی اکرم ﷺ کی نادار صحابہ سے محبت و شفقت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حضرت عبدالرحمان بن سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿۱۸﴾ کے نزول پر نبی اکرم ﷺ ایک بار غریب و نادار صحابہ کو ڈھونڈنے نکلے۔ آپ نے چند غبار آلود بالوں اور پھٹے کپڑوں والے کچھ لوگوں کو ذکر الہی کرتے دیکھا تو ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا اللہ کے لیے حمد ہے جس نے میری امت میں وہ لوگ بنائے کہ مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ (درمنثور بروایت طبرانی جلد ۴ صفحہ ۲۱۹) گویا اللہ رب العزت کو غریب اور باعمل لوگ اپنی مخلوق میں سب سے پسندیدہ تر ہیں۔

[31] اہل جہنم کے اسی خوفناک پانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴿۱۶﴾ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۗ ”کافر کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا

جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اور نکل نہ سکے گا، اسے ہر طرف سے موت آئے گی مگر وہ مرنہ سکے گا۔“ (ابراہیم ۱۶)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝

بیشک جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں تو ہم اچھا عمل کرنے والے شخص کا اجر ضائع نہیں کرتے [32]

أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ

یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے سدا بہار باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں

أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خضْرًا مِنْ سُدُسٍ وَأَسْتَبْرَقٍ

وہاں انہیں سنہری کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ ریشم و اطلس کے سبز لباس زیب تن کریں گے وہ وہاں

مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ نِعْمَ الثَّوَابُ ۗ وَحَسَنَتْ مَرْتَفَعًا ۝

آرام دہ مسندوں پہ تکیہ زن ہوں گے۔ یہ کتنا اچھا اجر ہے اور کتنی اچھی جائے قرار ہے۔ [33]

[32] معلوم ہوا کہ مومن کی کوئی نیکی ضائع نہ ہوگی اور کافر کو کوئی نیکی فائدہ نہ دے گی۔ اگر سوال کیا جائے کہ مومن کی نیکیاں دکھاوے کی وجہ سے برباد کر دی جاتی ہیں، تو پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہے کہ مومن کی نیکی ضائع نہیں کی جاتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نیکی وہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اور جو کام دکھاوے کے لیے کیا جائے وہ نیکی نہیں بلکہ منافقت ہے۔

[33] حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”اگر اہل جنت میں سے کسی کا ایک کنگن دنیا میں

نمودار ہو تو اس کی روشنی سورج کو مات کر دے گی۔“ (درمنثور بروایت ابو یعلیٰ جلد ۴ صفحہ ۲۲۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی

ہے کہ ”مومن کا زیور اس کے ہاتھوں پر وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کا وضو ہوتا ہے۔ (یعنی کہنیوں تک سارے

بازو)۔“ (مسلم کتاب الطہارۃ حدیث ۴۰، نسائی کتاب الطہارۃ باب ۱۰۹) جبکہ جنتی کپڑوں کا یہ عالم ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے

مروی ہے: ”اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے کوئی چیز دنیا میں پھیلائی جائے تو سب دیکھنے والوں کی نگاہیں اس کی چمک

سے ختم ہو جائیں۔“ (تفسیر ابن ابی حاتم جلد ۷ صفحہ ۲۳۶۰ روایت ۱۲۷۹۸)

یہاں سے دونوں اند حاصل ہوئے۔

(۱) مرد کے لیے زیورات اور ریشم کی حرمت۔

دنیا میں مردوں کے لیے زیورات اور ریشم اسی لیے حرام ہیں کہ یہ چیزیں انہیں جنت میں ملیں گی اور حدیث میں

ہے ”جو دنیا میں ریشم پہنے وہ جنتی ریشم سے محروم رہے گا۔“ (طبرانی کبیر جلد ۱۰ حدیث ۹۷۷۹)

(۲) سبز رنگ کی فضیلت۔

ثیبًا خَضْرًا سے معلوم ہوا جنت میں سبز لباس ہوگا، سبز رنگ فطری و قدرتی ہے۔ جس طرح ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر والدین اسے بدل دیتے ہیں اسی طرح زمین سے اُگنے والی ہر چیز سبز رنگ لے کر آتی ہے پھر آب و ہوا اس کا رنگ بدل دیتی ہے اور عاشقان رسول ﷺ کے لیے گنبد خضریٰ کی سبزی بھی راحت قلب و جان ہے۔ شاید اسی وجہ سے آج سبز رنگ کو خوشی کی علامت بنایا گیا ہے، چنانچہ سبز ٹریفک لائٹ بھی رکاوٹ ختم ہونے کی علامت بنائی گئی ہے۔

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ

اور آپ لوگوں کو ایک مثال بیان فرمائیں کہ دو آدمی تھے [34] ہم نے ان میں سے ایک کو انگوروں کے دو باغات دیے تھے

وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۝ كِتَابًا الْجَنَّتَيْنِ أَتَتْ أَكْلَهَا

اور دونوں باغوں کو کھجور کے درختوں سے ڈھانپ دیا اور ان کے درمیان کھیتی اُگائی دونوں باغات اپنا پھل خوب لائے

وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلْفَهَا نَهْرًا ۝ وَكَانَ لَهُ ثَمْرٌ فَقَالَ

اور اس میں کوئی کمی نہ چھوڑی اور ہم نے ان باغوں کے اندر نہر چلائی [35] اور اس شخص کو خوب کمائی ہوئی،

لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۝ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ

تو وہ اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے (تکبر سے) کہنے لگا میں مال میں تجھ سے زیادہ اور نفری میں معزز تر ہوں [36]

وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۝ وَمَا أَظُنُّ

پھر وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے اپنے باغ میں (متکبرانہ) داخل ہوا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی تباہ ہوگا اور نہ ہی

السَّاعَةَ قَائِمَةً ۚ وَلَئِنْ رُدِّدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۝

میرا گمان ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو مجھے ضرور اس سے بہتر انجام ملے گا [37]

نافرمانوں اور فرمانبرداروں کی مثال دو آدمیوں کی صورت میں

[34] ابھی پیچھے آیت ۲۸ میں سردارانِ مکہ کا غرور بتایا گیا کہ غریب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر نبی اکرم ﷺ سے

گفتگو کرنا نہیں ناگوار تھا۔ اب ایک مثال دے کر بتایا جا رہا ہے کہ متکبر مالداروں اور غریب اہل ایمان کے درمیان کیا اخلاقی فرق ہوتا ہے۔ حضرت عطاء (تابعی) رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہاں جن دو آدمیوں کی مثال دی گئی ہے وہ دونوں باہم سگے بھائی تھے۔ انہیں اپنے باپ کے ترکے سے چار چار ہزار دینار ملے۔ ایک مومن رہا دوسرا کافر ہو گیا۔ مومن نے اپنا مال زیادہ سے زیادہ راہ خدا میں خرچ کیا اور کافر نے دو باغات لگائے۔ اس کے باغات خوب پھلے پھولے جبکہ مومن مالی مشکلات سے دوچار ہوا اور یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ ایک بار وہ اپنے کافر بھائی سے قرض لینے آیا تب ان کے مابین یہ گفتگو ہوئی جو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی ہے۔ (قرطبی جلد ۱۰ صفحہ ۱۰۴ مطبوعہ دار احیاء بیروت)

[35] یعنی اس نے انگور کے دو باغات لگائے اور ان کے گرد کھجور کے درخت اگائے تاکہ باڑ بھی بن جائے اور خوبصورت بھی لگیں۔ ان باغوں کے درمیان اس نے گندم چاول وغیرہ کے کھیت بھی اگائے تاکہ خوراک بھی ملے اور پھل بھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان باغوں کو سرسبز رکھنے کے لیے ان کے درمیان نہر چلا دی تھی تاکہ وہ سوکھنے نہ پائیں۔ معلوم ہوا منکروں اور نافرمانوں کے پاس دولت و دنیا کی کثرت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔

[36] یعنی مال و دولت کی کثرت نے اس شخص کو متکبر بنا دیا۔ جب اس کا بھائی اس سے قرض مانگنے آیا تو اس نے اس سے متکبرانہ انداز میں کہا۔ میری دولت تجھ سے زیادہ ہے اور میرے نوکر چاکر بھی بہت ہیں یعنی میرے سامنے تمہاری کیا حیثیت ہے۔ اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ متکبر مالدار لوگ باتوں باتوں میں اپنی مالداری کا گھمنڈ ضرور ظاہر کر دیتے ہیں، عاجز لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔

[37] مال و دولت کی کثرت نے اس کے اخلاق تو تباہ کیے ہی تھے اس کے عقائد بھی خراب کر دیئے۔ وہ اپنے باغ میں ایک بار متکبرانہ داخل ہوا تو کہنے لگا میرا باغ کبھی برباد نہ ہوگا اور نہ میرا قیامت پر ایمان ہے۔ اگر بالفرض قیامت آئی تو وہاں مجھے یہاں کے باغات سے اچھے باغات ملیں گے کیونکہ اللہ مجھ پر مہربان ہے اسی لیے اس نے مجھے کثرت دنیا سے نوازا ہے۔ یہاں سے حبّ دنیا کی برائی معلوم ہوئی کہ دنیا سے محبت انسان کو بد اخلاق اور بد عقیدہ بنا سکتی ہے اور کئی مالدار لوگ تکبر میں کفریہ الفاظ بولتے دیکھے جاتے ہیں۔

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ

اس کے ساتھی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کیا تو اس رب سے انکار کرتا ہے جس نے تجھے پہلے مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا پھر

مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّلَكَ رَجُلًا ۚ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي

تجھے مکمل آدمی بنایا؟ [38] لیکن میرا رب تو اللہ ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک

أَحَدًا ۗ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۗ

نہیں ٹھہراتا [39] اور ایسا کیوں نہ ہو کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تھا تو یوں کہتا ماشاء اللہ ساری قوت اللہ ہی کے پاس ہے [40]

إِنْ تَرِنًا أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا ۗ وَوَلَدًا ۗ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ

اگر تو مجھے مال و اولاد کے اعتبار سے کم تر دیکھتا ہے تو ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ

جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ ۗ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا ۗ أَوْ

عطا کر دے۔ اور تیرے باغ پر آسمان سے عذاب اتار دے تو وہ خشک میدان بن کر رہ جائے۔ یا

يُصْبِحُ مَاؤُهَا غُورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۗ

اس کا پانی نیچے اتر جائے پھر تو اسے ڈھونڈھ نہ سکے [41]

[38] جب اس نے قیامت سے انکار کیا تو اس کے بھائی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ جس اللہ نے تمہیں پہلے مٹی

سے نطفہ بنایا پھر نطفہ سے مکمل انسان کی صورت میں اٹھایا، کیا وہ روز قیامت تمہاری مردہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟

[39] لَكِنَّا أصل میں لکن انا ہے۔ انا کا ہمزہ حذف کر کے نون کا نون میں ادغام کیا گیا۔ اسی لیے اس کا آخری

الف نہیں پڑھا جاتا کیونکہ وہ انا کا الف ہے۔ اس کا معنی ہے ”لیکن میں“ یعنی اس کے مومن بھائی نے کہا: لیکن میں تو اللہ

کی ربوبیت پر پورا ایمان رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔

[40] اس کے مومن بھائی نے اسے کہا تمہیں اپنے باغ میں متکبرانہ و کافرانہ انداز میں داخل ہونے کی بجائے

یوں داخل ہونا چاہیے تھا کہ تمہاری زبان پر یہ ہوتا۔ مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۗ یعنی جو اللہ چاہے وہی

ہوتا ہے۔

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۖ كَهْنِ كِي فَضِيلَت

معلوم ہوا نعمت ملنے پر مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۖ کہنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ کسی بندے کو کوئی نعمت دے جیسے بیوی بچے، مال وغیرہ پھر وہ کہے: مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۖ تو اسے اپنی موت کے علاوہ اس نعمت میں کوئی آفت نظر نہ آئے گی۔“ (تفسیر ابن کثیر بروایت ابو یعلیٰ جلد ۳ صفحہ ۴۸)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”اے ابو ذر! کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی نشاندہی نہ کروں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں یا رسول اللہ ﷺ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔“ (درمنثور بروایت احمد جلد ۵ صفحہ ۳۹۲)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص پہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت اتارے اور وہ چاہے کہ یہ نعمت اس کے پاس ہمیشہ رہے تو اس کو یہ الفاظ زیادہ سے پڑھنے چاہئیں: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی۔“ (درمنثور بروایت ابن مردودہ جلد ۵ صفحہ ۳۲۹)

[41] یعنی کسی نادار شخص کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب جوش میں آئے اور اس کا مال تباہ کر دے اور اللہ کی لاشی بے آواز ہے۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ متکبرین کو پست کرتا اور متواضعین کو بلند فرماتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے: تَشَاءُ نَوْتَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۶﴾ ”اے اللہ تو جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے۔ سب بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔“ (آل عمران: ۲۶)

وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ

اور اس کی کمائی برباد ہو گئی تو جو سرمایہ وہاں اس نے لگایا تھا اس پر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اور وہ باغ

عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۚ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ

اوندھا پڑا تھا اور وہ شخص کہہ رہا تھا اے کاش! میں رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا [42] اور اس کا کوئی ایسا گروہ نہ تھا

فِيئِنَّ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۚ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ

جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود اپنی مدد کے قابل تھا یہاں (سے معلوم ہوا کہ) سب حکومت خدائے برحق کے لیے ہے اس کی

الْحَقُّ ۖ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۚ

جز اسب سے بہتر اور اس کا (عطا کردہ) انجام خوب تر ہے [43]

[42] چنانچہ ایسے ہی ہوا، اس مالدار متکبر شخص کے باغات پر آسمان سے بلا اتری۔ (جیسے آگ بگولا) اور اسے خاکستر

کر دیا۔ تب وہ کفِ افسوس ملنے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ پھر جب اس کی موت واقع ہوئی اور وہ عذابِ جہنم میں گرفتار ہوا تو

کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا یہ معنی قاضی شاء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں کیا ہے۔ معلوم ہوا

اللہ متکبر کا سر نیچا کر دیتا ہے۔

[43] جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو نہ کوئی مددگار کام آتا ہے نہ انسان خود اپنی مدد کر سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ ہی

ہر چیز کا کارساز ہے۔ وہ ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق دنیا میں جزا اور آخرت میں انجام عطا فرماتا ہے۔

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا كَمَا آتَيْنَاهُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاصْتَلَتْ بِهِ

اے نبی (ﷺ) آپ لوگوں کو دنیوی زندگی کی مثال یوں بتائیں جیسے پانی ہے ہم نے اسے آسمان سے اتارا تو اس سے

نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

زمین کے پودے مل جل کر نکلے۔ پھر وہ خشک تنکے بن گئے جنہیں ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر

مُقْتَدِرًا ۚ ۴۴ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ

قادر ہے [44] مال اور بیٹے دنیوی زندگی کی زینت ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے

خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا أَمَلًا ۚ ۴۵

رب کے ہاں ثواب میں بہتر ہیں اور ان کا انجام خوب ہے [45]

دنیوی زندگی کی پانی سے تشبیہ اور احوال آخرت کا بیان

[44] گزشتہ رکوع میں مال و دولت پر اترانے والوں کا انجام بتایا گیا۔ اب دنیوی زندگی کی بے ثباتی و ناپائیداری کو پانی کی مثال سے واضح کیا جا رہا ہے تو فرمایا کہ اس کی مثال پانی کی سی ہے۔ آسمان سے پانی برسا تو زمین سے پودے اُگے۔ جب پانی برسا بند ہو گیا تو پودے خشک ہو گئے بلکہ تنکے بن کر ہوا میں اڑ گئے۔ اسی طرح آسمان سے روح آئی جس سے جسم متحرک ہو گیا یہ دنیوی زندگی ہے۔ جب روح نکال لی گئی تو جسم کے ذرے ہوا میں اڑ گئے۔ یہ اس زندگی کا انجام ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مال دنیا بارش کے پانی کی طرح ہے۔ بارش انسان کے قبضہ میں نہیں ہوتی۔ اللہ کی مرضی سے آتی ہے۔ یونہی مال اللہ کی مرضی سے آتا ہے۔

بارش نہ برے تو قحط ہے مال نہ آئے تو غربت ہے اور ہر حال میں اللہ کا شکر اور صبر لازم ہے۔ بارش زیادہ ہو جائے تو ہلاکت ہے یونہی مال کی کثرت عموماً باعث ہلاکت ہے۔ بارش بقدر ضرورت مفید ہے۔ یونہی مال دنیا بقدر کفایت مفید ہے زیادہ مضر، انسان پانی میں اترے تو ممکن نہیں کہ دامن تر نہ ہو۔ اسی طرح انسان تجارت دنیا میں داخل ہو اور اس کی آفات سے محفوظ رہے یہ بھی مشکل تر ہے۔

یہ مثال ہمیں بے ثباتی دنیا و دوام آخرت کی طرف بھی متوجہ کرتی ہے یعنی بتاتی ہے کہ جس طرح پانی سے لہلہانے والے پودے پانی نہ ملنے سے یا بادِ خزاں کے چلنے سے سوکھ جاتے ہیں یہی حال دنیا کا ہے، اسے بھی قرار نہیں۔ انسان

بہت محنت سے دنیا جمع کرتا ہے پھر موت کی بادخزاں اسے جلدی تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ انسان کو دنیا کی بجائے آخرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے جسے کوئی زوال نہیں۔

صبر و قناعت کی فضیلت حدیث سے

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں: ایک بار ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پہ بندھا ہوا پتھر دکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا تو دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔
(ترمذی کتاب الزہد حدیث ۲۳۷۱)

حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا:
”یہ مال دنیا خوشنما اور میٹھا ہے، جس کو یہ جائز طریقہ سے ملا اس کو اس میں برکت دی جائے گی اور کئی وہ لوگ ہیں کہ نفس نے جو چاہا اسی مال میں ڈوب گئے اور قیامت میں ان کے لیے صرف آگ ہوگی۔“ (ترمذی کتاب الزہد حدیث ۲۳۷۲)
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انصار کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ سے کچھ مانگا، آپ نے دیا۔ انہوں نے پھر مانگا آپ نے دیا۔ حتیٰ کہ جو اس وقت آپ کے پاس مال تھا وہ ختم ہو گیا۔ تب آپ نے فرمایا: جو میرے پاس کوئی خیر ہو وہ میں تم سے روک کر نہیں رکھتا اور جو (مانگنے سے) بچنا چاہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے اور جو (دنیا سے) بے نیازی برتے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے اور جو صبر سے کام لے اللہ اسے صابر بنا دیتا ہے اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور وسیع تر چیز نہیں ملی۔ (مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث ۱۰۵۳)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”قد افلح من اسلم و رزق کفافاً و قنعه اللہ بما آتاه۔“ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور اسے بقدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ نے اسے اپنے دیئے ہوئے پہ قانع کر دیا۔“ (مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث ۱۰۵۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللھم اجعل رزق آل محمد قوتاً۔ ”اے اللہ! آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق صرف (زندہ رہنے کی) روزی بنا دے۔“
(مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث ۱۰۵۵، ترمذی کتاب الزہد حدیث ۲۳۶۱)

[45] مال سے انسان کو دنیا میں منفعت ملتی ہے اور بیٹوں سے مدافعت۔ مگر یہ حیاتِ انسانی کا اصل مقصد نہیں۔ اس کا اصل مقصد باقیاتِ صالحات یعنی اچھے اعمال ہیں جن کا لازوال فائدہ انسان کو آخرت میں ملے گا۔ جبکہ مال اور اولاد دنیا ہی میں رہ جائیں گے کوئی چیز قبر یا حشر میں ساتھ نہ جائے گی۔ وہاں اعمالِ صالحہ جائیں گے۔ اس سے یہ درس ملا کہ مال اور اولاد کی محبت میں انسان کو اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے مگر افسوس ہم اکثر انہی کی محبت میں جھوٹ، فراڈ، ملاوٹ، رشوت، سود خوری اور دیگر حرام کام کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ تمہارے اموال و اولاد تمہاری آزمائش ہیں۔ (تغابن: ۱۵)

اس جگہ یہ درس بھی ہے کہ مال والوں کی بجائے نیک اعمال والوں سے محبت اور صحبت رکھنی چاہیے۔ پہلا گروہ مالداروں کا ہے دوسرا پرہیزگاروں کا۔ پہلے گروہ کے پاس اموال دنیا کا ذخیرہ ہے دوسرے کے پاس اعمال آخرت کا خزانہ۔ پہلے گروہ کی صحبت سے دل میں حسد دنیا پیدا ہوتی ہے اور دوسرے کی صحبت سے فکر آخرت۔ یاد رہے اس آیت کے تحت حدیث میں ذکر الہی کو بھی الباقیات الصالحات میں سے بتایا گیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر“ زیادہ پڑھا کرو یہ باقیات صالحات ہیں۔“ (مظہری بروایت عقلی جلد ۶ صفحہ ۳۸)

وَيَوْمَ نَسِيرُ الْجِبَالِ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۖ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ

اور یاد کرو وہ دن جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور آپ زمین کو کھلا دیکھیں گے [46] اور ہم لوگوں کو

مِنْهُمْ أَحَدًا ۗ وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا ۖ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ

اٹھ لائیں گے اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے اور وہ آپ کے رب کے حضور صف بستہ پیش کیے جائیں گے۔

أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۗ وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى

لوگو تم ہمارے پاس یوں آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا [47] مگر تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی

الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوَيْلَتَنَا مَا لِ هَذَا الْكِتَابِ لَا

وقت مقرر نہیں بنایا اور نامہ اعمال رکھا جائے گا پھر آپ دیکھیں گے کہ مجرم لوگ اس کی تحریر سے ڈریں گے اور کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت

يُغَادِرُ صَغِيرَةً ۖ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۗ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ

اس تحریر کو کیا ہو گیا ہے کہ نہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوڑتی ہے نہ بڑے کو، مگر اسے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ جو کچھ کیا اسے حاضر پائیں گے

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۗ

اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں فرماتا [48]

[46] اب انسان کو قیامت کی ہولناکی بتائی جا رہی ہے تاکہ وہ اس سے قبل اس کی تیاری کر لے، تو فرمایا قیامت کے

دن سب پہاڑ اڑ جائیں گے اور ساری زمین کھل کر سامنے آجائے گی۔ دوسری جگہ فرمایا گیا: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ

فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۖ (طہ: ۶۰)

[47] روز قیامت لوگ اللہ کے حضور پیدائشی حالت میں پیش ہونگے۔ انسان خالی ہاتھ ننگے بدن ننگے پاؤں پیدا ہوتا ہے۔ اسی حالت میں روز قیامت اٹھے گا۔ وہ بے ختنہ پیدا ہوا تھا اور بے ختنہ اٹھے گا، یعنی جس حالت میں دنیا میں گیا تھا اسی حالت میں آخرت میں پہنچے گا، اس کا کفن بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔

روز قیامت ہر انسان کا ننگے بدن اٹھنا

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لوگو تم قیامت میں اللہ کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جاؤ گے پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔“

(بخاری کتاب التفسیر سورہ مائدہ باب ۱۴)

حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لوگ یوم قیامت ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھیں گے۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کیا سب مرد و عورت اکٹھے ہونگے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر اس دن کا معاملہ سخت تر ہوگا۔ کوئی کسی کو نہ دیکھتا ہوگا۔“ (مسلم کتاب الجنۃ حدیث ۵۶)

اور یہ جو حدیث میں ہے کہ جس لباس میں کوئی مرے اسی میں وہ اٹھے گا لہذا اچھے کفن میں دفنایا کرو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابتداء میں سب لوگ ننگے اٹھیں گے پھر حساب و کتاب کے بعد سب کو کپڑے پہنا دیئے جائیں گے اور اس کی ابتداء ابراہیم علیہ السلام سے ہوگی۔ (اس معاملہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہیں کبھی متکلم اس کلام میں داخل نہیں ہوتا جو وہ کہتا ہے، وہ دوسروں کے بارے میں بات کہہ رہا ہوتا ہے)۔ یہاں یہ درس ہے کہ دنیا کی کوئی چیز آخرت میں ساتھ نہ ہوگی، قبر میں مال دنیا میں سے کفن ساتھ جاتا ہے آخرت میں وہ بھی نہ ہوگا اور انسان ننگا اٹھے گا۔

[48] یہاں صغیرہ گناہ کا ذکر پہلے کیا گیا۔ کبیرہ کا بعد میں تاکہ انسان صغیرہ کے بارے میں زیادہ احتیاط کرے کیونکہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ نزلے سے بچنا چاہیے ورنہ وہی بخار بن جاتا ہے۔ یاد رہے کبیرہ ہر وہ گناہ ہے جس پر یا تو دنیا میں کوئی شرعی سزا یا تعزیر مقرر ہو جیسے قتل چوری، زنا، ڈاکہ، تہمت زنی، شراب نوشی وغیرہ یا آخرت میں اس پر عذاب کی وعید وارد ہو جیسے جھوٹ، غیبت، بغض، تکبر، رشوت ستانی، سود خوری، جادو گری وغیرہ۔ میں نے امام ذہبی کی کتاب ”الکبائر“ کا ترجمہ کیا ہے جو جلد ہی چھپ کر منظر عام پر آجائے گی۔ اس میں ایک سو کبیرہ گناہ اور ان کی سزائیں بتائی گئی ہیں۔

اس رکوع میں تین بار لفظ ربک (یعنی آپ کا رب) آیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہونے کے باوجود اپنی ربوبیت کا اظہار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کرتا ہے اس لیے کہ آپ اللہ کی صفت ربوبیت کا شاہکار اور مظہر اکبر ہیں۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ط كَانَ مِنَ الْجِنِّ

اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم (علیہ السلام) کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا وہ جنوں میں سے ہے

فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ط أَفْتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ

وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا [49] تو کیا تم میرے بجائے اسے اور اس کی اولاد کو اپنے مددگار بناتے ہو

لَكُمْ عَدُوٌّ ط بُئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ

حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ تو ظالموں کی یہ تبدیلی کتنی بُری ہے [50] میں نے شیاطین کو نہ آسمانوں

وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ ۝ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ۝

اور زمین کی تخلیق پر گواہ بنایا ہے اور نہ میں گمراہوں کو اپنا مددگار بنانے والا ہوں [51] اور یاد کرو

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا

جب اللہ فرمائے گا میرے ان شریکوں کو پکارو جنہیں تم (میرے شریک) سمجھتے تھے وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ کچھ جواب نہ دیں گے

لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ۝ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ

اور ہم ان کے مابین مشترکہ جائے عذاب بنا دیں گے [52] اور مجرم لوگ آگ کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں

مُوقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ۝

گرنے والے ہیں اور اس سے کوئی جائے فرار نہ پائیں گے [53]

فرشتوں کا سجود آدم، شیطان کا انکار اور اس کا انجام

[49] ابلیس جنات میں سے تھا مگر اپنی عبادت کے سبب فرشتوں میں شمار کیا جاتا تھا اور ان کی صحبت کی وجہ سے فرشتہ ہی کہلاتا تھا اس لیے سجود آدم کا حکم اسے بھی تھا مگر اس نے انکار کیا کیونکہ جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں آگ میں سرکشی اور شعلہ زنی ہے۔ اس لیے جنات بھی عموماً حکم الہی سے سرکشی کرتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی قوم سے مشابہت کرے وہ انہی میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ شیطان جنات میں سے تھا مگر فرشتوں کی مشابہت اور صحبت اپنانے

سے انہی میں شمار کر لیا گیا، اگر وہ سجد آدم سے انکار نہ کرتا تو ہمیشہ فرشتوں میں رہتا۔

[50] یعنی شیطان کو جب سجد آدم عليه السلام سے انکار کے باعث جنت سے نکالا گیا تو اس نے اسی وقت کہہ دیا کہ میں انسانوں کو سیدھی راہ سے ضرور بھٹکاؤں گا۔ اس کے باوجود اگر اولاد آدم شیطان اور اس کی ذریت کو اپنے مددگار و دوستدار سمجھے تو یہ ان کی سخت کم عقلی یا گمراہی ہے۔ وَذُرِّيَّتَهُ سے معلوم ہوا شیطان کی اولاد بھی ہے اور علماء کے نزدیک جنات کے ہاں بھی تو والد و تناسل ہے۔ ایک روایت ہے کہ شیطان اپنی دبر میں اپنی دم داخل کرتا ہے جس سے انڈا نکلتا ہے اور اس سے شیاطین کی ایک جماعت پیدا ہوتی ہے۔ (مظہری جلد ۶ صفحہ ۳۴) اور جنات میں مذکر و مؤنث بھی ہیں، اسی لیے حدیث میں دعاء ہے: اللھم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ”اے اللہ! میں خبیث مذکر و مؤنث جنات سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“ (بخاری کتاب الوضوء) تو ممکن ہے مذکر و مؤنث جنات میں مباشرت کا عمل بھی ہو اور اس سے تناسل بھی ہوتا ہو۔

[51] کفار عرب دور نزول قرآن میں کاہنوں سے آئندہ کی خبریں لیتے تھے اور کاہنوں کے جنات سے روابط تھے جو ان کو مستقبل کے بارے میں الٹی سیدھی خبریں دیتے تھے جس سے کفار عرب کا یہ ذہن بن گیا تھا کہ جنات کا نظام کائنات میں کوئی دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے شیاطین کو ارض و سما کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا یعنی انہیں نظام کائنات سے کچھ آگاہی نہیں ہے بلکہ انہیں تو یہ بھی علم نہیں کہ وہ خود کیسے بنائے گئے اور میں ان گمراہ گمراہ شیاطین کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں اور بعض رجال غیب کو نظام کائنات کے چلانے کے فرائض سونپے ہیں جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا: فَالْمَدْبِرَاتِ أَمْرًا ۝ (نازعات: ۵)

[52] قیامت کے دن مشرکین سے کہا جائے گا کہ اپنے جھوٹے خداؤں کو پکارو تا کہ تمہاری مدد کریں وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ کچھ جواب نہ دیں گے۔ تب انہیں اور ان کے جھوٹے خداؤں کو اکٹھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے: أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝ (صافات: ۲۲)

[53] حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کافر جہنم سے چالیس برس کے فاصلہ پر ہوگا اور سمجھے گا کہ وہ اس میں گر رہا ہے۔“ (مسند احمد بن حنبل جلد ۳ صفحہ ۵۷)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ

اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال سے حق واضح کیا ہے اور انسان ہر چیز سے

أَكْثَرُ شَيْءٍ عَدَلًا ۝۵۴ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ

زیادہ جھگڑالو ہے [54] اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آگئی تو انہیں ایمان لانے سے

وَيَسْتَعْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ أُولَىٰ لِيَنْ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ

اور اپنے رب سے بخشش مانگنے سے صرف اسی بات نے روکا کہ ان پر پہلے لوگوں کا دستور چلے یا ان پہ کھلے بندوں

قُبُلًا ۝۵۵ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيَجَادِلُ

عذاب آجائے [55] اور ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ خوشخبری سنائیں اور ڈرائیں اور کفار باطل کے ذریعے

الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا

جھگڑا ڈالتے ہیں تاکہ اس سے حق کا مقابلہ کریں اور انہوں نے میری آیات کو اور جو انہیں ڈرایا گیا

أُنذِرُوا هَزْوًا ۝۵۶

اسے مذاق بنا لیا ہے [56]

کفار کا حق کے مقابلہ میں جھگڑا اور اس کا انجام

[54] حق واضح کرنے کے لیے قرآن میں مثالیں واقعات اور دلائل بیان فرمائے گئے ہیں ابھی گزشتہ رکوعات میں

دو آدمیوں کی مثال دی گئی جن میں سے ایک کو مال دیا گیا تو وہ متکبر ہو گیا اور اپنے ساتھی کو رسوا کرنے لگا۔ پھر حیات دنیا

کو پانی کی مثال سے واضح کیا گیا۔ اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے کیونکہ حق واضح ہونے کے باوجود باطل پر

اڑنا اور حق سے جھگڑا کرنا انسان کی فطرت میں ہے۔ حتیٰ کہ انسان روز قیامت اللہ کے سامنے بھی اپنے جھوٹ کو سچ اور کفر

کو ایمان ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں کافر کہے گا اے اللہ! میں تجھ پر اور تیرے رسول پر

ایمان لایا تھا اور تیری کتاب پر عمل کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا۔ تیرے نامہ اعمال میں تو ایسی کوئی چیز نہیں۔ تیرے محافظ فرشتے بھی تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں اور لوح محفوظ بھی تیرے خلاف گواہی دیتی ہے، کافر کہے گا میں یہ گواہیاں نہیں مانتا۔ میری گواہی خود مجھ سے ہونی چاہیے۔ اللہ فرمائے گا ہاں ایسا ہی ہوگا پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے ہاتھ پاؤں اس کے شرک پر گواہی دیں گے تو وہ دوزخ میں جا کرے گا اور اپنے اعضاء پر لعنت کرتے ہوئے ان سے کہے گا میں تو تمہاری ہی حفاظت کے لیے جھوٹ بول رہا تھا وہ کہیں گے اللہ تم پر لعنت کرے کیا اللہ سے بھی کوئی چیز چھپائی جاسکتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿۵۴﴾ (تفسیر قرطبی جلد ۱۱ صفحہ ۵ مطبوعہ دار احیاء)

اس حدیث کی جزوی تائید مسلم کتاب الزہد حدیث ۷۱ سے بھی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا حق کو دیکھ کر باطل پہ اڑنا کفار کا طریقہ ہے مومن کی یہ شان نہیں۔

[55] یعنی اگر حق واضح ہو جانے کے بعد کفار ایمان نہیں لاتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان پر پہلی قوموں کا دستور چلے یا ان پر کھلے بندوں کا عذاب آجائے۔ پہلی قوموں کا یہی دستور تھا کہ وہ حق واضح ہونے کے باوجود ایمان لانے کی بجائے کہتے تھے کہ ان پر عذاب اتارا جائے۔

قوم شعب عَلَيْهِمُ السَّلَامُ نے کہا: فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۷﴾ ”ہم پر آسمان کا ٹکڑا گروا اگر تم سچے ہو۔“ (شعراء: ۱۸)

قوم لوط عَلَيْهِمُ السَّلَامُ نے کہا: ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۲۹﴾ ”اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔“ (عنکبوت: ۲۹)

چنانچہ کفار عرب اسی دستور پر چلے اور انہوں نے حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے کہا: إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۲۳﴾ ”اگر یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائے یا ہم پر دردناک عذاب لے آؤ۔“ (انفال: ۲۳)

اب اگر اللہ چاہتا تو کفار عرب پر قوم شعیب و قوم لوط عَلَيْهِمُ السَّلَامُ کی طرح عذاب لے آتا مگر اسے اپنی رحمت والے محبوب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی موجودگی میں کفار پر عذاب کا اتارنا پسند نہ آیا۔ گویا آپ کی رحمت سے کفار کو بھی حصہ ملا کہ دنیا میں ان پر وہ عذاب نہ آیا جو پہلی قوموں پر آتا اور انہیں مکمل نیست و نابود کر دیتا تھا اب ایسا عذاب نہیں آئے گا۔

[56] حضور رحمت کائنات صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کفار کے انکار سے بہت کبیدہ خاطر و پریشان ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ ہم رسولوں کے ذمہ صرف یہ کام لگاتے ہیں کہ وہ ایمان لانے والوں کو بشارت دیں اور منکروں کو عذاب جہنم سے ڈرائیں۔ جب انہوں نے یہ ذمہ داری پوری کر دی تو وہ سرخرو ہو گئے۔ رہا کسی کو ہدایت دینا تو یہ اللہ کا کام ہے۔ لہذا کفار کے انکار سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار باطل کے ذریعے حق کو پھسلانا اور اس کا مذاق اڑانا

چاہتے ہیں مثلاً کفار کہتے تھے کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنایا ہے۔ (یہ کیسے ممکن ہے) (بنی اسرائیل ۹۴) وہ کہتے تھے یہ قرآن دونوں بستیوں (مکہ و طائف) میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا۔ (زخرف: ۳۱) یونہی وہ کہتے تھے اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک تم ہمارے لیے زمین سے چشمہ نہ نکالو، یا تمہارے لیے انگور اور کھجور کے باغات نہ ہوں۔ (بنی اسرائیل: ۹۱) الغرض اس طرح کے ڈھکوسلوں سے وہ دعوت توحید و رسالت کا مقابلہ کر رہے تھے مگر آخر حق غالب آیا اور باطل مٹ گیا۔ اس جگہ **وَإِنَّا لَنَخْلُدُ وَإِنَّا لَنُحْيِي وَرُسُلُنَا هُزُؤًا** ﴿۵۷﴾ سے معلوم ہوا کسی آیت خداوندی یا کسی رسول کا مذاق اڑنا کفر ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ ﴿۵۷﴾

اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا اور جو کچھ وہ پہلے کر

إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنَّا

چکا تھا اسے بھول گیا۔ ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے جو انہیں سمجھنے نہیں دیتے اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے

تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿۵۸﴾ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو

اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے تو وہ کبھی ہدایت نہ پائیں گے [57] اور آپ کا رب

الرَّحْمَةِ ط لَوْ يَوَاقِظُهُمْ بِمَا كَسَبُوا الْعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ط بَلْ لَهُمُ

رحمت والا ہے۔ اگر وہ ان کے اعمال کے سبب انہیں پکڑتا تو ان پر جلد عذاب لے آتا، نہیں بلکہ ان کے لیے

مَوْعِدٌ لَّنْ يُجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا ﴿۵۹﴾ وَتِلْكَ الْقَرْيُ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا

وقت مقرر ہے جس سے وہ راہ فرار پائیں گے اور یہ وہ بستیاں ہیں کہ جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا

ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِهَيْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ع

اور ہم نے ان کے لیے وقت مقرر کر رکھا تھا [58]

[57] کفار عرب کے سامنے آیات اتریں مگر انہوں نے ان سے اعراض کیا اور اس سے قبل وہ بت پرستی، برہنہ طواف کعبہ اور اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے جیسی فبیح رسموں کا شکار چلے آ رہے تھے۔ ان پر انہوں نے کچھ توجہ نہ دی انہیں گویا جہلا دیا اللہ نے فرمایا ان کی اس ضد بازی کے سبب ہم نے بطور سزا ان کے دلوں پر پردے اور کانوں میں بوجھ ڈال دیئے

تاکہ وہ حق سمجھ نہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے پیارے محبوب! اگر آپ انہیں آئندہ بھی دعوت حق دیں گے تو وہ کبھی راہ ہدایت پر نہ آئیں گے۔ چنانچہ ابو جہل، ابولہب، عتبہ، شیبہ، نضر بن حارث، ولید بن مغیرہ اور دیگر بہت سے بد بخت ایسے ہی تھے جو کفر ہی پر مر گئے، بدر کے ستر کفار مقتولین بھی انہی میں شامل تھے اور قرآن کی پیش گوئی برحق ثابت ہوئی کہ جن کے دلوں پہ اللہ نے پردے ڈال دیئے ہیں وہ ایمان نہ لائیں گے۔

[58] اگر اللہ چاہے تو کفار کو ان کی اسلام دشمنی کے سبب فوراً پکڑ لے مگر اللہ نے ہر اسلام دشمن قوم کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے اگر اس دوران وہ اسلام دشمنی اور مسلمانوں پر مظالم سے باز نہ آئیں تو انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ پہلی قوموں میں بھی یہی دستور رہا کہ ان میں سے اسلام دشمن لوگوں کے لیے وقت مقرر تھا جس کے بعد انہیں مہلت نہ دی گئی۔ کفار عرب کو بھی ان کی مہلت ختم ہونے پر بدر میں دھر لیا گیا۔ اس میں دور حاضر کی اسلام دشمن طاغوتی و شیطانی طاقتوں کے لیے درس عبرت ہے کہ ان کے لیے بھی وقت مقرر ہے ان کا ظلم ہمیشہ نہیں چل سکتا۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتْلِهِ لَا أBR حُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۝

اور یاد کرو جب موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنے خادم سے کہا میں سفر نہ چھوڑوں گا تا آنکہ میں دو سمندروں کے ملاپ پہ پہنچ جاؤں یا پھر میں کئی زمانے

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝

چلتا رہوں گا [59] جب وہ دو سمندروں کے سنگم پہ پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے اور وہ سمندر میں سرنگ نما راستہ بنا کر چل پڑی۔

حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کی باہمی ملاقات

[59] اس سورت کی آیت ۲۸ اور ۲۹ میں سرداران مکہ کا تکبر بتایا گیا کہ وہ غریب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر نبی اکرم ﷺ سے معرفت الہی کا علم حاصل کرنے پر تیار نہ تھے۔ پھر آیت ۳۲ سے ۳۸ تک میں اس شخص کا تکبر بیان کیا گیا جسے اللہ نے دو بہترین باغات دیئے تھے تو وہ مال و دولت کی کثرت سے متکبر ہو کر اپنے ساتھی کو حقیر جاننے لگا۔ پھر آیت ۵۰ میں شیطان کا تکبر بیان کیا گیا۔ اب موسیٰ (علیہ السلام) جیسے عظیم پیغمبر کا عجز بتایا جا رہا ہے کہ وہ رسالت کے منصب عظیم پر فائز ہونے کے باوجود حصول علم کے لیے خضر (علیہ السلام) کے پاس طویل سفر کر کے گئے۔ گویا درس دیا گیا کہ تکبر کی بجائے عجز کو اپنانا چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے یہ سفر کیوں کیا؟ اس کا جواب ہمیں بخاری شریف کی طویل حدیث سے ملتا ہے جو ان آیات کی تفسیر میں امام بخاری نے روایت کی ہے۔ ہم اسے مختصراً ذکر کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک روز موسیٰ (علیہ السلام) نے بہت پر اثر وعظ فرمایا جس سے لوگوں کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ بعد میں ایک شخص نے پوچھا کیا زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ آپ

نے فرمایا: نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضگی فرمائی کہ آپ نے علم کا معاملہ اللہ کے سپرد کیوں نہ کیا (یہ کیوں نہ کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے)۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ! میرا ایک بندہ ہے جو تم سے بڑا عالم ہے۔ (یعنی خضر علیہ السلام، یاد رہے خضر علیہ السلام علوم غیبیہ و امور تکوینیہ میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے عالم تھے جبکہ حامل تورات ہونے کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام علوم شرعیہ میں خضر علیہ السلام سمیت سب سے بڑے عالم تھے) موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ! وہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں تمہاری مچھلی تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو وہ جگہ ہوگی جہاں تم اس سے ملو گے۔ اور بخاری ہی میں یعلیٰ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایک مردہ مچھلی لے لو جہاں وہ زندہ ہو جائے وہ جگہ ہوگی۔

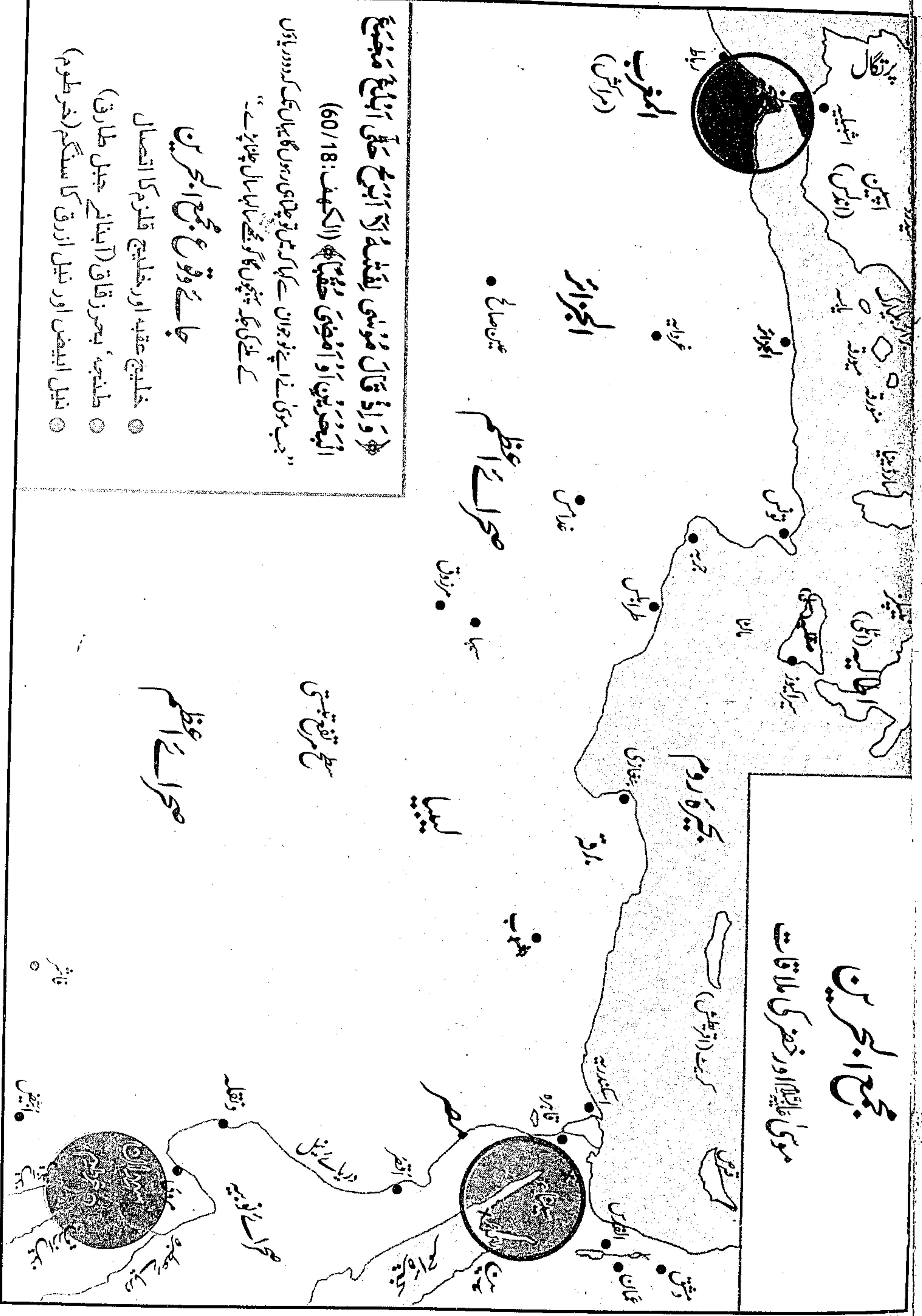
چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ سفر پر نکل پڑے (وہ سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے)۔ ایک شاداب جگہ پر پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام ایک چٹان کے سائے میں سو گئے۔ ادھر مچھلی میں حرکت ہوئی اور وہ ٹوکڑے سے نکل کر سمندر میں کود گئی اور پانی میں سوراخ بناتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو اس سے دور رکھا۔ حضرت یوشع نے آپ کو جگانا مناسب نہ جانا، مگر بعد میں انہیں آپ کو یہ بات بتانا ہی بھول گیا، بخاری کی یعلیٰ والی روایت کے مطابق آپ نیند سے اٹھ کر سفر پر چل پڑے۔ سارا دن اور رات سفر کیا۔ اگلے دن آپ نے حضرت یوشع سے کھانا مانگا۔ تب انہیں یاد آیا۔ انہوں نے کہا جب آپ چٹان کے سائے میں سوئے تھے تو مچھلی اچھل کر سمندر میں چلی گئی تھی اور اس نے پانی میں عجیب سرنگ نما راستہ بنا لیا اور مجھے یہ بات شیطان نے بھلا دی، اب یاد آ رہی ہے۔ (شیطان نہیں چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملیں اور علم حاصل کریں)۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں سے واپس پلٹ پڑے۔ جب اسی چٹان کے قریب پہنچے جہاں آپ نے آرام کیا تھا تو وہاں ایک شخص کو چادر اوڑھے لیٹے دیکھا۔ آپ نے سلام کہا۔ حضرت خضر نے کہا اس علاقہ میں سلام کہنے والا کون ہے۔ آپ نے کہا: میں موسیٰ ہوں، کہا: کیا بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ (علیہ السلام)؟ کہا: ہاں، میں آپ سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ حضرت خضر نے کہا: جو میرے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے وہ آپ نہیں جانتے اور جو آپ کے پاس اللہ کا عطا کردہ علم ہے وہ میں نہیں جانتا۔ (یعنی آپ کے پاس علم شریعت ہے جس کی تفصیل مجھے معلوم نہیں اور میرے پاس علم غیب ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ آپ نہیں جانتے)

(بخاری کتاب التفسیر سورۃ الکہف حدیث ۵۲۷۴)

حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے۔ یہ ان بارہ نقباء میں سے تھے جن کو بنی اسرائیل کی نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد وہ بنی اسرائیل کے نبی اور سربراہ تھے۔

مجمع البحرین موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی ملاقات

صحرائے اعظم

صحرائے اعظم

سطح تفرق تبتی

- خلیج عقبہ اور خلیج قلزم کا اتصال
- طنجہ، بحر قزاق (ابنائے حیل طارق)
- نیل ابیض اور نیل ازرق کا سنگم (خرطوم)

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُدِّسَتْ لَنَا آيَاتُكَ يَا مُجِيبُ
الْبُحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حَقًّا ﴿٦٠/١٨﴾ (الكهف: 60/18)
”جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چٹائی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچوں گا تو مجھے سا باہا سال چلنا پڑے۔“

جائے وقوع مجمع البحرین

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي خَدَّاعَةٌ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۝۱۲

پھر جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو آپ نے اپنے خادم سے کہا ہمارا دوپہر کا کھانا لاؤ، اس سفر سے ہمیں تھکاوٹ ہو گئی ہے۔

قَالَ أَرَعَيْتَ إِذْ أَوْينَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسِيهِ

خادم نے عرض کیا۔ ذرہ خیال کیجئے جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے

إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۝۱۳ قَالَ ذَلِكَ

شیطان کے سوا کسی نے نہیں بھلایا کہ آپ سے اس کا ذکر کروں اور مچھلی نے سمندر میں عجیب راستہ بنا لیا تھا۔ [60] آپ نے فرمایا

مَا كُنَّا نَبِغُ ۚ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ۝۱۴ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا

اُسی جگہ کو تو ہم ڈھونڈتے تھے تو دونوں اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے واپس پلٹے۔ چنانچہ انہوں نے ہمارے بندوں میں سے

أَتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۝۱۵

ایک بندے (خضر علیہ السلام) کو پایا، [61] جن کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت اور علم عطا فرمایا تھا [62]

[60] دو سمندروں کے ملاپ کی جگہ سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک بحر سوئس اور بحر عقبہ کا ملاپ ہے جن کے مابین صحرائے سینا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے غرقابی فرعون کے بعد زندگی کا اکثر حصہ اسی علاقہ میں گزارا تھا۔ اسی صحرائے سینا میں کوہ طور ہے جہاں آپ کو تورات دی گئی۔ راقم الحروف محمد طیب غفرلہ نے ۲۰۰۵ء میں اس علاقہ کا سفر کیا ہے۔ مذکورہ دو سمندروں کے سنگم پر آج شرم الشیخ نامی شہر آباد ہے۔ ہم وہاں ساحل سمندر پر بھی گئے نماز فجر ساحل پر پڑھی مگر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی ملاقات کا مقام کہاں ہے یہ چیز وہاں کوئی بتانے والا نہیں۔

رہا یہ سوال کہ مچھلی نے سمندر میں سرنگ نما راستہ کیوں بنایا اور پانی اس کے قریب کیوں نہ آیا تو وہ اس لیے کہ مچھلی حکم الہی سے زندہ ہوئی یہ اس کی طبعی حیات نہ تھی مچھلی کی طبعی حیات پانی میں ہوتی ہے۔ اسے پانی کے بغیر زندہ رکھ کر بتایا گیا کہ وہ طبعی طور پر نہیں بلکہ نشان قدرت کے طور پر زندہ ہے۔ مگر یہ کہیں صراحت نہیں کہ وہ پانی میں سرنگ بنائے ہوئے کب تک زندہ رہی اور کہاں تک پھری؟ قرین قیاس یہی ہے کہ وہ کچھ وقت ہی اس طرح زندہ رہی تا کہ موسیٰ علیہ السلام پر نشان قدرت ظاہر ہو کہ جس طرح مچھلی کا واقعہ خرق عادت ہے اس طرح خضر علیہ السلام کے ہاتھ پر مزید خرق عادت امور ظاہر ہونگے انہیں دیکھ کر آپ گھبرائیں نہیں۔

[61] حضرت موسیٰ عليه السلام حصولِ علم کے لیے طویل سفر کر کے خضر عليه السلام کے پاس گئے اور سفر کی صعوبات برداشت کیں۔ اسی لیے فرمایا گیا: لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿۱۵﴾ کہ اس سفر سے ہمیں بہت تھکان ہو گئی ہے۔

حصولِ علم دین کے لیے سفر کرنے کی فضیلت

اس آیت کے تحت حضرت قتادہ نے فرمایا اگر علم سے اکتفا کیا جاسکتا تو موسیٰ عليه السلام کر لیتے۔ اور حدیث میں ہے علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے (الموسوع لاطراف الحدیث النبوی جلد اول حرف الف) اور حدیث میں ہے فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔

چنانچہ کثیر بن قیس کہتے ہیں میں مسجد دمشق میں حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا: میں آپ کے پاس مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے (طویل سفر کر کے) حاضر ہوا ہوں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث روایت کرتے ہیں، میرا اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے۔

حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کہنے لگے: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا:

”جس نے کوئی راستہ طے کیا جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا تھا، اللہ اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے کوئی راستہ آسان کر دے گا، اور فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں اور عالم کے لیے آسمان وزمین کی ہر چیز استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی تہہ میں مچھلیاں بھی اور عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسے ہے جیسے چودھویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے اور علماء دین و ارثان انبیاء ہیں اور انبیاء اپنے پیچھے درہم و دینار نہیں چھوڑتے وہ اپنے پیچھے علم چھوڑتے ہیں، جس نے وہ لے لیا اس نے بہت بڑی دولت پالی۔“ (ابوداؤد کتاب العلم باب اول حدیث ۳۶۴۱)

یہ کیسی ایمان افروز بات ہے کہ سائل چونکہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طویل سفر کر کے ابودرداء رضی اللہ عنہ سے حدیث سنے آیا تھا، یعنی حصولِ علم کے لیے حاضر ہوا تھا۔ اس لیے آپ نے اسے وہی حدیث سنائی جس میں حصولِ علم کی بھرپور فضیلت بتائی گئی ہے۔

اس جگہ واقعہ موسیٰ عليه السلام سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سفر میں زاد سفر ساتھ ہونا چاہیے۔ موسیٰ عليه السلام کھانا ساتھ لے کر نکلے۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حجاج سے فرمایا: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ (بقرہ: ۱۹۷)

یہ بھی معلوم ہوا کہ لمبے سفر میں کسی ساتھی کا ساتھ ہونا اچھا ہے۔ حضرت موسیٰ عليه السلام حصولِ علم کے لیے طویل سفر پہ نکلے تو یوشع بن نون عليه السلام کو ساتھ لے لیا، کیونکہ سفر میں ہزار مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، تاہم یہ ایک اچھا عمل ہے اگر اس کی ضرورت ہو تو اپنا لوور نہ رہنے دو۔ آج کل چونکہ ہوائی جہاز کے ذریعہ سفر ہوتا ہے جو چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ساتھی کے اہتمام کی چنداں ضرورت نہیں رہی۔

[62] یعنی خضر عليه السلام جیسا کہ بخاری کی حدیث مذکور سے واضح ہوا، ان کا نسب یہ ہے خضر بن مکنان بن خالغ بن عامر

بن شالح بن ارفشد بن سام بن نوح عليه السلام، اللہ تعالیٰ نے انہیں محیط ارض و سما کا علم دیا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: وکان رجلاً یعلم الغیب۔ وہ علم غیب رکھتے تھے۔ (درمنثور جلد ۴ صفحہ ۱۳۲ مطبوعہ دارالمعرفہ بیروت)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”خضر عليه السلام کو خضر (سبز) اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں وہ نماز پڑھتے وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی۔“ (ترمذی کتاب التفسیر سورہ کہف حدیث ۳۱۵۱) حضرت خضر زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں یہ بحث آگے آئے گی۔ حق یہی ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔

تحقیق یہ ہے کہ خضر عليه السلام نبی ہیں

اس جگہ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴿۱۵﴾ سے معلوم ہوتا ہے کہ خضر عليه السلام نبی تھے۔ کیونکہ کسی خاص انسان کے بارہ میں اللہ کا فرمانا کہ ہم نے اسے علم دیا یہ صرف انبیاء ہی کے لیے فرمایا جاتا ہے جیسے آدم عليه السلام کے لیے فرمایا گیا: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ ”اللہ نے آدم عليه السلام کو تمام نام سکھائے۔“ (بقرہ: ۱۳) داؤد عليه السلام کے بارے میں ہے: وَعَلَّمْنَاهُ جَمَاءَ يُشَاءُ ﴿۲۵۱﴾ ”اور اسے اللہ نے جو چاہا علم دیا۔“ (بقرہ: ۲۵۱) عیسیٰ عليه السلام کے بارے میں وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ”اور جب میں نے اے عیسیٰ تجھے کتاب و حکمت کا علم دیا۔“ (مائدہ: ۱۱۰)

لہذا اللہ رب العزت کا حضرت خضر کے بارے میں فرمانا کہ میں نے انہیں علم دیا یہ انکی نبوت کی دلیل ہے، پھر موسیٰ عليه السلام جیسے جلیل القدر رسول کا حضرت خضر سے علم حاصل کرنا بھی حضرت خضر کی نبوت پر واضح دلیل ہے۔

اسی لیے امام قرطبی نے فرمایا: والخضر نبی عند المجهور۔ جمہور کے نزدیک خضر عليه السلام نبی ہیں۔ (قرطبی جلد ۱۱ صفحہ ۱۶) امام ابو حیان اندلسی بھی فرماتے ہیں کہ جمہور ائمہ خضر عليه السلام کو نبی مانتے ہیں۔ (تفسیر البحر المحیط جلد ۷ صفحہ ۱۰۴)

یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ اہل تشیع بارہ اماموں کو انبیاء سے افضل جانتے ہیں، حالانکہ یہ گمراہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو خضر عليه السلام نے موسیٰ عليه السلام کو علم سکھایا، حضرت موسیٰ ان سے سیکھنے گئے۔ معلوم ہوا کہ غیر نبی نبی سے افضل ہو سکتا ہے، مگر جب خضر عليه السلام نبی ہیں تو ان کی ساری دلیل ہی غلط ہے۔

شریعت کے باغی صوفیوں کا رد

پھر اس میں ان جاہل اور گمراہ صوفیاء کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ فقیروں کے پاس علم باطن ہوتا ہے جو علم ظاہر سے افضل ہے۔ اس لیے فقیروں کی بات اگر شریعت کے خلاف بھی ہو تو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ ان کی باتیں علماء کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ فقیروں صوفیوں اور علماء کی مثال حضرت خضر اور موسیٰ عليه السلام جیسی ہے۔ حضرت خضر ایک صوفی تھے اور موسیٰ عليه السلام ایک عالم، اس لیے موسیٰ عليه السلام کو جناب خضر کی باتیں سمجھ میں نہ آسکیں۔ اس لیے آج بھی علماء کو صوفیوں کی باتیں خلاف شریعت لگتی ہیں اور وہ ان پہ فتوے لگاتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر مرید کو

اپنے پیر کی کوئی بات خلاف شرع لگے تو وہ اس سے بدظن نہ ہو، بلکہ سمجھے کہ پیر کا خلاف شرع کام بھی ایسے ہے جیسے خضر علیہ السلام کے کام تھے۔

مگر یہ سب جاہلانہ، ملحدانہ اور کافرانہ باتیں ہیں جو شریعت کی پابندیوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے گھڑی گئی ہیں، ایسے گمراہ و بددین پیر فقیر آج بھی ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، محرمات کے مرتکب ہیں اور علماء شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ خضر علیہ السلام خود ایک نبی مرسل تھے، انہوں نے جو کچھ کیا وحی الہی کے مطابق کیا، انہوں نے یتیم بچوں کی کفالت کرنے والی ایک کشتی توڑ دی، ایک لڑکے کو قتل کر دیا وغیرہ، مگر یہ سب کچھ حکم الہی سے تھا۔ جبکہ آج کوئی شخص وحی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر آج کوئی شخص شریعت کے خلاف حرکات کرے اور کہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے تو وہ کافر ہے، کیونکہ وہ مدعی نبوت ہے۔ آج جس کو جو بھی کشف والہام مل سکتا ہے وہ اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مل سکتا ہے۔ امام کبیر عارف باللہ علامہ عبدالغنی نابلسی متوفی ۱۱۴۳ھ فرماتے ہیں:

”کسی شخص پہ نور ایمان میں سے کچھ بھی اتباع سنت اور ترک بدعت کے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتا اور کسی کا علم لدنی یا روحانی تب ہی معلوم ہو سکتا ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ موافق ہو، مزید وہ فرماتے ہیں:

فمن ادعى انه مع محمد كالمخضر مع موسى او جوز ذلك لاحد من الامة فليجدد اسلامه فانه مفارق لدين الاسلام فضلا عن كونه من خاصة اولياء الله. لہذا جو شخص دعویٰ کرے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر تو وہ دوبارہ کلمہ پڑھے کیونکہ وہ دین سے نکل گیا چہ جائیکہ وہ اولیاء اللہ میں سے ہو۔ (المدیقۃ الندیہ شرح الطریقۃ الحمدیہ جلد اول صفحہ ۱۶۵ مطبوعہ فیصل آباد)

یہی گفتگو امام قسطلانی شارح بخاری متوفی ۹۲۳ھ نے ”المواہب اللدنیہ“ جلد سوم صفحہ ۲۹۷ مقصد ہفتم فصل اول میں فرمائی ہے۔

حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کونسا علم لدنی تھا

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ۱۵ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے خضر علیہ السلام کو اپنی طرف سے خصوصی علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان کو علم غیب عطا فرمایا گیا تھا۔ (تفسیر الوسیط جلد ۳ صفحہ ۱۵۸) اسی طرح ابن جریر، قرطبی، بیضاوی، ابو حیان اندلسی اور آلوسی وغیرہم نے بھی ان کے علم کو علم غیب سے تعبیر کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ جب اپنے دل کو احکام الہیہ کی اتباع کے ذریعہ انوار شریعت کے ساتھ روشن کر لیتا ہے تو اس کا دل مثل آئینہ بن جاتا ہے، جس میں لوح محفوظ کی تحریریں منعکس ہوتی ہیں اور وہ جان لیتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اسی کو علم باطن، علم لدنی اور علم غیب کہتے ہیں۔ یہ علم انبیاء و اولیاء کو عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہ علم رکھتے تھے، مگر خضر علیہ السلام سے کم۔ اس لیے انہیں خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔

مودودی صاحب کا خضر علیہ السلام کو فرشتہ بتانا اور اس کا رد

حضرت خضر علیہ السلام کے فرشتہ ہونے کا قول مردود اور قرآن و حدیث سے متصادم ہے۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں اس قول کی صحت پر کافی زور دیا ہے کہ وہ فرشتہ ہیں، مگر یہ درست نہیں ہے۔ پیچھے بخاری کے حوالے سے مذکور طویل حدیث میں ذکر ہو چکا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زمین پر مجھ سے بڑا عالم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے بھیجا۔ بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا: ای الناس اعلم انسانوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: انا۔ کہ میں سب انسانوں سے زیادہ عالم ہوں۔ (بخاری کتاب التفسیر باب ۲ حدیث ۴۷۲۵)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہی تھا کہ کوئی انسان ان سے بڑھ کر عالم نہیں ہے آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کی ساری مخلوق میں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے تو یہ حدیث بخاری اس امر کی واضح دلیل ہے کہ خضر علیہ السلام فرشتہ نہیں انسان ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس اسی لیے بھیجا گیا تھا تا کہ آپ جانیں کہ دنیا میں ایسے انسان بھی ہیں جو ایسے علوم رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہیں۔

پھر اسی واقعہ میں آگے آرہا ہے: اسْتَطْعَمًا أَهْلَهَا، موسیٰ و خضر علیہ السلام نے بستی والوں سے کھانا مانگا۔ (کہف، ۷۷) اس میں کھانا مانگنے کو دونوں کی طرف منسوب کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کو کھانے کی حاجت تھی۔ گویا وہ دونوں انسانوں میں سے تھے۔

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِنِّي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ۖ قَالَ

موسى (علیہ السلام) نے ان سے کہا کیا میں آپ کی اتباع میں رہ سکتا ہوں تاکہ آپ کو جو علم دیا گیا ہے اس میں سے آپ کچھ مجھے سکھائیں۔

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۖ

انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے اور جس چیز پر آپ کا علم محیط نہیں اس پر آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں،

قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۖ قَالَ فَإِن

حضرت موسیٰ نے کہا۔ ان شاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے حکم سے نافرمانی نہیں کروں گا، انہوں نے کہا:

أَتَّبِعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۗ

اگر آپ میری اتباع کریں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک میں خود آپ سے اسکا ذکر نہ کروں [63]

[63] حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے حضرت علیہ السلام سے نہایت مودبانہ انداز میں عرض کیا کہ میں آپ سے علم حاصل کرنے آیا ہوں

کیا آپ مجھے اپنی شاگردی میں لے کر اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت دیں گے تاکہ آپ مجھے وہ غیبی علم سکھائیں جو اللہ

نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے موسیٰ (علیہ السلام) سے فرمایا کہ جن امور کو اللہ نے مجھ پر بذریعہ وحی ظاہر فرمایا ہے اور آپ

پر انہیں ظاہر نہیں فرمایا ان امور کے ظہور پر آپ کیسے خاموش رہ سکیں گے کیونکہ آپ کی شریعت میں وہ امور حرام ہیں۔

لہذا جب تک میں خود کسی چیز کی وضاحت نہ کروں آپ خاموش رہیں۔

یہاں سے دونوں اند حاصل ہوئے۔

(۱) استاذ کا احترام۔

حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اولوالعزم رسولوں میں سے ہیں صاحب کتاب و صاحب شریعت نبی ہیں، مگر جب اللہ تعالیٰ نے

آپ کو حضرت علیہ السلام سے وہ علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا جو موسیٰ (علیہ السلام) کے پاس نہ تھا تو انہوں نے ان کے پاس حاضر ہو کر

بڑے ادب کا مظاہرہ کیا اور کہا: هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِنِّي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ۖ کیا میں آپ کی اتباع میں رہ

سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس میں سے کچھ سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ (کہف، ۶۶)

(۲) ایک نبی دوسرے نبی سے علم حاصل کر سکتا ہے۔

البتہ ایک نبی کسی غیر نبی سے اکتساب علم نہیں کر سکتا یعنی امور شرعیہ و علوم غیبیہ کا اکتساب۔ اس سے یہ مغالطہ بھی دور

ہو گیا کہ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل ہو سکتا ہے۔

فَانْطَلَقَا وَقَفَّهٗ حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ

تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو جناب خضر نے اس میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا آپ نے اس لیے

أَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۖ ﴿٦٤﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ

اس پر سوراخ کر دیا کہ اہل کشتی کو ڈبو دیں؟ آپ نے خطرناک کام کیا ہے انہوں نے کہا کیا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے

صَبْرًا ۖ ﴿٦٥﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۖ ﴿٦٦﴾

ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا: آپ مجھ پر گرفت نہ کریں کیونکہ میں بھول گیا اور میرا معاملہ مجھ پر دشوار نہ بنائیں۔ [64]

فَانْطَلَقَا وَقَفَّهٗ حَتَّىٰ إِذَا لَقِيََا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ۖ قَالَ أَقْتَلْتَنِي بِنَفْسِي ۖ بِغَيْرِ

پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملے خضر (علیہ السلام) نے اسے قتل کر دیا آپ نے فرمایا کیا آپ نے ایک بے قصور

نَفْسٍ ۖ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ۖ ﴿٦٧﴾

جانے بغیر کسی جان کے بدلے مار دی؟ آپ نے بہت برا کام کیا ہے۔ [65]

خضر علیہ السلام کے تین کاموں پر موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض اور ان کی وضاحت

[64] حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو واپس بھیج دیا تاکہ وہ

بنی اسرائیل میں جا کر اقامت دین میں ہارون علیہ السلام کی مدد کریں۔ اسی لیے آئندہ بیان ہونے والے واقعات میں حضرت

یوشع کا کہیں ذکر نہیں۔ تب موسیٰ و خضر علیہ السلام نے مل کر سفر شروع کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ موسیٰ و خضر علیہ السلام

سمندر کے کنارے پیدل سفر کر رہے تھے کہ قریب سے کشتی گزری، کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر اجرت سوار

کر لیا۔ جب دونوں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کھاڑے سے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ (بخاری کتاب التفسیر سورہ کہف) ابو

العالیہ (تابعی) کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی نے خضر علیہ السلام کو کشتی کا تختہ اکھاڑتے نہ دیکھا، ورنہ کشتی والے انہیں ایسا نہ

کرنے دیتے اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک چیز کسی کو نظر آئے کسی کو نہ آئے۔ (قرطبی جلد ۱۱ صفحہ ۱۹)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ انہوں نے حضرت خضر سے کہا۔ کشتی والوں نے

ہمیں بلا اجرت سوار کیا اور آپ ان کی کشتی ڈبونا چاہتے ہیں۔ (بخاری حوالہ مذکورہ) ایک روایت ہے کہ خضر علیہ السلام کے تختہ

توڑنے کے باوجود کشتی میں پانی داخل نہ ہوا۔ (روح البیان جلد ۵ صفحہ ۲۷۸)

حضرت خضر عليه السلام نے حضرت موسیٰ کو یاد دلایا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک انہیں بتایا نہ جائے کہ اس معاملہ کی حقیقت کیا ہے تب تک وہ اس کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، موسیٰ عليه السلام نے ان سے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ میں بھول گیا تھا لہذا میرا معاملہ دشوار نہ کریں یعنی میں طویل سفر کر کے آپ سے علم حاصل کرنے آیا ہوں تو آپ مجھے اپنی صحبت سے جدا نہ کریں۔

معلوم ہوا بھول معاف ہے۔ اس پر مواخذہ نہیں۔ لیکن یاد رہے اگر بھول سے کسی انسان کا جانی یا مالی نقصان کر دیا جائے تو اس کی تلافی لازم ہے۔ بھول کی معافی حقوق اللہ میں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بھول کر کسی سے وعدہ خلافی ہو جائے تو یاد آنے پر اس سے معذرت کرنی چاہیے۔

[65] پھر کشتی سے اتر کر حضرت موسیٰ و خضر عليه السلام نے خشکی پر سفر شروع کر دیا۔ قرین قیاس یہ ہے کہ دونوں حضرات بحر سوئیس کے کنارے سفر کر رہے تھے پھر کشتی پر سوار ہو کر سوئیس کے آخری کنارے تک پہنچے۔ یہاں سے دونوں خشکی کے راستے ترکی کے شہر انطاکیہ کی طرف روانہ ہوئے کیونکہ آگے چل کر جس شہر والوں سے انہوں نے کھانا مانگا اور انہوں نے نہ دیا وہ احادیث کے مطابق ترکی کا ساحلی شہر انطاکیہ تھا جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اس سفر میں کسی جگہ دونوں کو ایک لڑکا نظر آیا۔ خضر عليه السلام نے اسے قتل کر دیا۔ حدیث میں ہے کہ انہوں نے لڑکے کو گردن سے پکڑا تو وہ خود ہی جسم سے الگ ہو گئی۔ (بخاری کتاب التفسیر سورہ کہف)

یعنی اس کے لیے آپ نے کسی آلہ قتل کا استعمال نہیں کیا، اسی لیے ابو العالیہ (تابعی) علیہ الرحمہ سے مروی ہے کہ لڑکے کا قتل ہونا موسیٰ عليه السلام کے سوا کسی نے نہ دیکھا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ لڑکا بالغ تھا اور ڈاکے ڈالتا تھا۔ کلبی کے مطابق وہ آس پاس کی بستیوں میں ڈکیتیاں کرتا تھا حالانکہ اس کے والدین معزز افراد تھے۔ (قرطبی جلد ۱۱ صفحہ ۲۱) گویا وہ چھوٹا بچہ نہیں بلکہ سمجھ دار بالغ لڑکا تھا۔

قَالَ الْمَاقِلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ

انہوں نے کہا کیا میں نے پہلے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے، آپ نے کہا اگر میں اب آپ سے

عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصْحِبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۝

کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنی صحبت میں نہ رکھیں آپ میری طرف سے معذور ٹھہر چکے [66]

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيْتَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ

پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے تو ان سے کھانا مانگا، انہوں نے ان کی مہمانداری سے

يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ

انکار کر دیا [67] وہاں انہوں نے ایک دیوار پائی جو گرنا چاہ رہی تھی خضر (علیہ السلام) نے اسے کھڑا کر دیا [68] موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا

بَشِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۝ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ

اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ میرے اور آپ کے مابین جدائی کی جگہ ہے

بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

اب میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے [69]

[66] حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے لڑکے کے قتل پر بھول کر نہیں قصداً سوال کیا تھا۔ اسی لیے آپ نے اس موقع پر اپنے

بھولنے کا ذکر نہ کیا بلکہ قتل جیسا عمل آپ برداشت نہ کر سکے کیونکہ آپ ان امور غیب پر مطلع نہ تھے جن پر حضرت خضر (علیہ السلام)

آگاہ تھے۔ اس لیے آپ نے سوال کیا مگر جب حضرت خضر (علیہ السلام) نے انہیں دوبارہ کہا کہ آپ ان امور پر صبر نہیں کر سکتے تو

آپ نے فرمایا اچھا اب اگر میں نے آپ کے کسی فعل پر سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک

ہے۔ معلوم ہوا اگر ساتھی کسی وجہ سے اپنے وعدہ پر نہ چل سکے تو اسے ایک دوبار ضرور موقع دینا چاہیے۔

[67] لڑکے کے معاملہ سے فارغ ہو کر حضرت موسیٰ و خضر (علیہ السلام) آگے چل پڑے۔ آخر ایک شہر میں پہنچے اکثر روایات

کے مطابق اس سے انطاکیہ (Antioch) مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) سے بھی یہی مروی ہے۔ (مظہری جلد ۶

صفحہ ۶۵) یہ جنوب مشرقی ترکی کا ساحلی شہر ہے جو بحیرہ روم کے ساحل سے چودہ میل دور واقع ہے۔ (اسلامی انسائیکلو پیڈیا صفحہ

۲۹۲ مطبوعہ مکتبہ الفیصل لاہور) یہاں پہنچے تو دونوں کو بھوک لگ رہی تھی اور زادِ راہ ختم ہو چکا تھا۔ دونوں نے اہل شہر سے کھانا

مانگا۔ مگر انہوں نے کھانا نہ دیا۔ امام بغوی نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک بد خلق اور بخیل بستی والوں کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ وہ مسافر اور بھوکے ہیں مگر کوئی شخص انہیں کھانا کھلانے پر تیار نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کی بد خلقی سرد مہری اور سنگ دلی پر بہت پر ملال ہوئے۔

حاجت مند مسافر اپنے لیے کھانا مانگ سکتا ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حاجت مند مسافر اپنے لیے کھانا مانگ سکتا ہے اور ایسے مسافر کو کھانا نہ کھلانا ظلم ہے بلکہ ایسا مسافر چھین کر بھی کھانا لے سکتا ہے۔ ایسے ہی حاجت مند سائلین کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ یعنی ”سوال کرنے والوں اور غلاموں کو مال دو۔“ (بقرہ، ۱۷۷) دوسری جگہ فرمایا گیا: وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۙ یعنی ”ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔“ (ذاریات، ۱۹) یہاں فاقہ زدہ حاجت مند سائل مراد ہے، نہ کہ پیشہ ور مانگنے والے۔

اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”سوال کرنے والے کا حق ہے۔ خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔“ (ابوداؤد کتاب الزکوٰۃ باب ۳۳، ترمذی کتاب القیامۃ باب ۴۱) یعنی ممکن ہے وہ گھوڑے پہ سفر کر رہا ہو اور اس کا زادراہ ختم ہو گیا ہو۔ ایسے شخص کو زکوٰۃ میں سے اس قدر دینا جائز ہے کہ وہ گھر پہنچ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ میں فرمایا: وَالْبِن السَّيْبِلِ ۙ یعنی مسافر۔

(سورہ توبہ، آیت: ۶۰)

حضرت قبیسہ بن مخارق ہلالی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے قبیسہ! تین آدمیوں کے سوا کسی کے لیے مانگنا جائز نہیں۔ اول: وہ مقروض جو قرض میں دب گیا اور ادائیگی کی کوئی صورت نہیں (ایسے مقروض کو قرآن میں زکوٰۃ دینا بھی جائز قرار دیا گیا ہے، فرمایا گیا: وَالْغُرْمٰیْنَ یعنی مقروضین، (سورہ توبہ، آیت: ۶۰) دوسرا: وہ آفت زدہ شخص کہ ناگہانی آفت نے اس کا مال تباہ کر دیا۔ تیسرا: وہ فاقہ زدہ شخص کہ تین آدمی اس کے فاقہ زدہ ہونے کی گواہی دے دیں۔ (مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث ۱۰۴۴)

[68] وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے مروی ہے کہ وہ پانچ سو ہاتھ لمبی چوڑی اور تین سو ہاتھ اونچی تھی۔ (درمنثور جلد ۳ صفحہ ۲۲۳) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ہاتھ دے کر کھڑا کر دیا تو وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ (بخاری کتاب التفسیر سورہ کہف)

[69] حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے اور حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے ان کی دیوار مفت میں کھڑی کر دی۔ آپ نے ان سے اجرت کیوں نہیں لی تاکہ اس سے ہم اپنے لیے زاد سفر کا انتظام کر لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا: اب میرا اور آپ کا راستہ جدا ہے۔ یعنی آپ نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ اگر میں تیسری بار سوال کروں تو مجھے صحبت سے الگ کر دیا جائے۔ البتہ

میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا، لڑکے کا قتل کیوں کیا اور دیوار کو کھڑا کیوں کیا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو اپنے ساتھی (خضر علیہ السلام) سے مزید کئی عجیب باتیں دیکھتے مگر انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ اگر میں تیسرا سوال کروں تو مجھے صحبت سے الگ کر دیا جائے۔
(تفسیر ابن جریر طبری جلد ۵ صفحہ ۱۸۶ مطبوعہ مکہ)

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا

جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے ہیں، میں نے اسے عیب دار کرنا چاہا کیونکہ

وَكَانَ وِرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿۷۰﴾

ان کے آگے ایک (ظالم) بادشاہ تھا جو ہر (صحیح) کشتی (لوگوں سے) چھین لیتا تھا [70]

[70] حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کشتی میں اس لیے سوراخ کیا کہ کشتی نے جہاں جا کر رکنا تھا وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی لوگوں سے چھین لیتا تھا اور چونکہ اس کشتی کے مالکان غریب و مسکین لوگ تھے تو میں نے کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ ان کی کشتی کو شکستہ و خراب دیکھ کر چھوڑ دے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کشتی دس مسکین بھائیوں کی تھی جو انہیں باپ سے وراثت میں ملی ان میں سے پانچ اپناج تھے اور جو پانچ کشتی رانی کرتے تھے وہ بھی مختلف امراض کا شکار تھے کسی کو برص تھا تو کسی کو دائمی بخار۔

(قرطبی جلد ۱۱ صفحہ ۳۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

یہاں سے دو فوائد حاصل ہوئے۔

(۱) مال یتیم کی بہتری کے لیے اس میں نقصان کرنا جائز ہے۔
حضرت خضر علیہ السلام نے مسکین لوگوں کی کشتی میں سوراخ کیا تاکہ کشتی بچ جائے۔ اسی طرح اگر کوئی ظالم یتیم کا سارا مال اٹھانا چاہتا ہے تو اس میں سے اسے کچھ دے کر باقی کو بچا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تاکہ وہ ظالم یتیم کے سارے مال کو نہ لے جائے۔

(۲) اچھی نیت گناہ کو نیکی بنا دیتی ہے۔
کسی کی کشتی میں سوراخ کرنا بظاہر ظلم ہے مگر جب کشتی بچانے کی نیت تھی تو یہ ظلم رحم بن گیا۔ اسی طرح جھوٹ بولنا باعث لعنت ہے مگر دو بھائیوں میں صلح کے لیے جھوٹ بولنا باعث رحمت ہے۔

وَأَمَّا الْغُلْمُ فَكَانَ أَبُوهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا

رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین اہل ایمان تھے تو ہم ڈرے کہ کہیں وہ انہیں سرکشی و کفر میں نہ ڈال دے۔

وَكَفَرًا ۝ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا ۝

چنانچہ ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب اس کے بدلہ میں انہیں پاکیزہ تر اور زیادہ رحمت کے لائق اولاد دے دے [71]

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ

اور رہی وہ دیوار، تو وہ شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا

لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا

اور ان کا (مرحوم) باپ ایک صالح آدمی تھا تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی پختہ عمر کو پہنچیں

كَنْزَهُمَا ۚ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۗ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ

اور خزانہ نکال لیں آپ کے رب کی رحمت سے اور میں نے یہ کام اپنی رائے سے نہیں کیے یہ ان باتوں کی حقیقت ہے

مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۗ

جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ [72]

[71] حضرت خضر عليه السلام نے فرمایا میں نے وہ لڑکا اس لیے قتل کیا کہ اس کے والدین اہل ایمان تھے اور وہ لڑکا انہیں سرکشی و کفر میں مبتلا کر سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وہ لڑکا کافر تھا۔ (بخاری کتاب التفسیر سورہ کہف) اور ہم نے چاہا کہ اللہ اس لڑکے کی جگہ اس کے والدین کو پاکیزہ و لائق رحم اولاد عطا کر دے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ”جس غلام کو خضر عليه السلام نے قتل کیا اس کے دل پہ کفر کی مہر لگ گئی تھی اور اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی و کفر کی وجہ سے گمراہ کر دیتا۔“

(سنن ابوداؤد کتاب السنۃ حدیث ۴۷۰۶)

یاد رہے حضرت خضر عليه السلام کا یہ فعل قتل حکم الہی سے تھا کیونکہ آپ حامل وحی نبی تھے اور آپ نے خود فرمایا: وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۗ کہ میں نے یہ سارے کام اپنی رائے سے نہیں کیے یعنی حکم الہی سے کیے ہیں۔ کسی شخص کا ناحق قتل ظلم اور حرام ہے مگر جب حکم الہی وارد ہو تو قتل لازم ہے جیسے قصاص، رجم اور جہاد اس کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح خضر

ﷺ نے بھی حکم ربی اور وحی الہی سے قتل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کے والدین کو اس کے بدلے لڑکی عطا فرمائی جس سے ایک نبی نے نکاح کیا اور اس سے ایک نبی پیدا ہوا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت عطا فرمائی۔ (قرطبی جلد ۱۱ صفحہ ۷۳)

[72] حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: ”میں نے وہ دیوار اس لیے کھڑی کر دی کہ وہ دو یتیم بچوں کی تھی اس کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا تھا جو ان کا مرحوم باپ ان کے لیے چھوڑ گیا جو ایک صالح آدمی تھا اگر اتنی بڑی دیوار اس جگہ گر جاتی تو وہ یتیم بچے اپنا خزانہ وہاں سے کبھی نہ نکال سکتے یا مشکلات کا شکار ہو جاتے۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام! آپ کے رب نے چاہا (اور مجھے حکم دیا) کہ یہ دیوار کھڑی کر دی جائے تاکہ وہ لڑکے بڑے ہو کر اپنا خزانہ باسانی نکال سکیں اور میں نے یہ سب کام اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے کیے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”وہ خزانہ سونے کی ایک تختی تھی جس پر تقدیر میں ایمان اور دوزخ سے ڈرانے کی بات لکھی تھی اور آخر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔“ (تفسیر ابن کثیر جلد ۳ صفحہ ۹۹ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت)

اس جگہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کے تحت حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان دو یتیم بچوں کا باپ بہت امانت دار تھا وہ لوگوں کی امانتیں اور ودیعتیں ان تک پہنچاتا تھا، (اس لیے اللہ نے اس کے مال کی حفاظت کی) (ابن ابی حاتم جلد ۷ صفحہ ۷۵ حدیث ۱۲۸۸۲) ایک روایت میں ہے ان کے باپ کا نام کاشح تھا۔ (قرطبی)

عیب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔

حضرت خضر علیہ السلام کا کشتی کو عیب دار کرنا اللہ ہی کے حکم سے تھا مگر آپ نے فرمایا: فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا میں نے کشتی کو عیب دار کرنا چاہا مگر جب اچھائی کی بات آئی تو آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا: فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تیرے رب نے چاہا کہ دونوں یتیم بچے بالغ ہو کر اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں۔ اس میں تعظیم الوہیت کا درس ہے۔

کمال عبدیت یہ ہے کہ بندہ اپنے ارادے کو ارادہ خدا میں فنا کر دے

حضرت خضر علیہ السلام نے پہلی بار کہا: فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا اس میں صرف اپنے ارادے کا ذکر ہے۔ دوسری بار کہا: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا اس میں صرف اپنا ارادہ مذکور نہیں ساتھ میں اللہ کا ارادہ بھی مذکور ہے۔ یہ پہلے سے افضل درجہ ہے کہ آپ نے اپنے ارادے کو ارادہ الہی کے ساتھ ملا دیا۔ مگر آخری بار آپ نے فرمایا: فَأَرَادَ رَبُّكَ۔ اس میں صرف ارادہ الہی ہی کا ذکر ہے۔ آپ نے اپنے ارادے کو اللہ کے ارادہ میں فنا کر دیا اور یہ درجہ کمال ہے۔ گویا مومن کے درجات میں آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے۔ پہلے درجہ میں وہ صرف اپنے ارادے پہ نظر کرتا ہے، دوسرے درجہ میں اس کے ساتھ اللہ کا ارادہ بھی دیکھتا ہے اور آخری درجہ میں صرف اللہ کے ارادے کو دیکھتا ہے اور اپنے ارادے کو اس میں گم

کر دیتا ہے۔

غصبِ باغِ فدک کا رد

اللہ تعالیٰ نے ایک صالح آدمی کی میراث ضائع نہ ہونے دی اور موسیٰ و خضر علیہ السلام کو بھیجا کہ اس کے بچوں کے خزانہ پر گرنے والی دیوار کو نہ گرنے دیں تاکہ اس مرد صالح کی میراث ضائع نہ ہو جائے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ ساتویں پشت میں ان کا باپ تھا اور صالح تھا اور ایک قول یہ ہے کہ وہ دسویں پشت میں ان کا باپ تھا۔ (تفسیر قرطبی جلد ۱۱ صفحہ ۳۸ مطبوعہ دار احیاء بیروت) اب سوچیے! جب اللہ تعالیٰ ایک صالح شخص کی میراث اس کی ساتویں پشت میں جا کر بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔

لہذا اگر باغِ فدک حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی میراث ہوتی جو آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نصیب تھی جیسا کہ اہل تشیع سمجھتے ہیں تو اللہ رب العزت اسے کبھی ضائع نہ ہونے دیتا اور اسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تک ضرور پہنچاتا۔ حق یہ ہے کہ کسی نبی کی مالی میراث ہوتی ہی نہیں نبی کی میراث اس کا دین ہے۔ چنانچہ اہل تشیع کے ہاں چھٹے امام معصوم جعفر صادق علیہ السلام روایت فرماتے ہیں۔ فرمایا: ”بیشک علماء انبیاء کے وارثین ہیں کیونکہ انبیاء اپنے پیچھے سونا چاندی چھوڑ کر نہیں جاتے وہ اپنے پیچھے اپنی احادیث چھوڑ کر جاتے ہیں جس نے ان کی احادیث حاصل کر لیں اس نے بڑا خزانہ حاصل کر لیا۔“ (اصول کافی کتاب العلم باب فضل العلم جلد اول صفحہ ۳۲ مطبوعہ تہران)

حضرت خضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں؟

حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں علماء میں بہت اختلاف ہے۔ بعض ان کو زندہ مانتے ہیں اور بعض نہیں مانتے۔ بلکہ یہ کہنا بہتر ہے کہ جمہور علماء ان کی جسمانی زندگی کے قائل نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک وہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے۔ وہ اپنی طبعی زندگی گزار کر فوت ہو گئے۔ علامہ محمود آلوسی نے روح المعانی میں اس موضوع پر بہت طویل کلام کیا ہے۔ ان کی وفات کے قائلین اور حیات کے قائلین دونوں کے دلائل بالتفصیل ذکر کیے ہیں اور آخر میں یہی نتیجہ نکالا ہے کہ قائلین وفات کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں۔

چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں ایک بار ہمیں نماز عشاء پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا: ”کیا آج کی رات کے بارے میں تم جانتے ہو؟“ پھر فرمایا: ”فان رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد۔“ ”اس رات سے لیکر سو برس تک کوئی شخص جو زمین کی پشت پہ زندہ ہے باقی نہیں رہے گا۔“ (بخاری کتاب العلم باب العلم والعظة باللیل حدیث ۱۱۵) یہ حدیث اس بات پر نص ہے کہ جو شخص بھی اس وقت زمین کی پشت پہ موجود تھا وہ سو برس تک زندہ نہ رہا۔ تو حضرت خضر کو اب تک زندہ کیسے مانا جاسکتا ہے اور یہ بخاری کی حدیث صحیح ہے۔ اس کے مقابلہ میں حضرت خضر علیہ السلام کی حیات

کے بارے میں جو روایات و حکایات ہیں ان پہ جرح ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا یہ سب اسرائیلی روایات ہیں۔

اس عقدہ کو مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے حل فرمایا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو برزخی و روحانی حیات حاصل ہے جس کے ساتھ وہ دنیا میں آتے اور لوگوں سے ملتے ہیں اور حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تو حضرت مجدد نے ان سے یہی سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ”ہاں میں (حضرت خضر علیہ السلام) اور حضرت الیاس علیہ السلام ہم دونوں فوت شدگان میں سے ہیں مگر ہماری ارواح کو وہ قوت حاصل ہے جس سے ہم زندوں والے افعال کرتے ہیں۔“ (تفسیر مظہری جلد ۶ صفحہ ۲۶ مطبوعہ دہلی)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ ط قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ط إِنَّا

اور اے نبی (ﷺ) لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارہ میں پوچھتے ہیں آپ فرمائیں میں ابھی تمہیں اس کا کچھ ذکر سناتا ہوں۔ ہم

مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ عَسَبًا ۗ فَاتَّبَعْ سَبَبًا ۗ

نے اسے زمین میں حکومت دی اور ہر قسم کے اسباب زندگی عطا کیے تو اس نے ایک سفر کا ارادہ کیا۔ [73]

بادشاہ ذوالقرنین کے تین سفروں کا بیان

[73] سورہ کہف کے آغاز میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ سورت یہود کے تین سوالات کے جواب میں اتری تھی۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذوالقرنین کون تھا جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا؟ تو اب ذوالقرنین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ہم نے زمین میں حکومت دی تھی اور ہر طرح کے اسباب زندگی یعنی وسائل سلطنت مہیا کیے تھے۔ جدید مفسرین کے خیال میں اس سے ایرانی سلطنت کا بانی کسریٰ مراد ہے جسے مختلف زبانوں میں خسرو، خورس اور انگلش میں (Serus) کہتے ہیں اور سب کا تلفظ قریب قریب ہے۔ یہود اسے اپنا محسن اور نجات دہندہ سمجھتے ہیں اسی لیے انہوں نے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔

یاد رہے جب ۵۹۸ قبل مسیح میں یہود کی بد اعمالیوں کے سبب ان پر بخت نصر مسلط ہوا تو اس نے لاکھوں بنی اسرائیل قتل کر ڈالے۔ یروشلم سمیت ساری یہودی سلطنت پر قبضہ کر لیا اور لاکھوں بنی اسرائیل کو قیدی بنا کر اپنے پایہ سلطنت بابل (عراق) میں لے آیا۔ ان میں دانیال علیہ السلام بھی تھے اور نصف صدی تک انہیں قید و بند میں رکھا۔ پھر رحمت الہی جوش میں آئی۔ بنی اسرائیل کا وقت امتحان ختم ہوا۔ اور ۵۳۹ قبل مسیح میں اللہ نے ایران سے شاہ کسریٰ کو اٹھایا جس

نے بابلی حکومت سے ٹکری اور ان کے پایہ تخت پر قبضہ کر لیا۔ یہود کو آزادی دی اور یروشلم پر ان کی حکومت بحال کر دی۔ اس کے صلہ میں اللہ نے اس کی حکومت شرق و غرب میں پھیلا دی اور قریباً تمام متمدن دنیا اس کے زیر نگیں ہو گئی مغرب میں یونان اور مشرق میں قندھار و مکران تک اس کا جھنڈا لہراتا تھا۔ پھر تیسری صدی قبل مسیح میں یونان سے قیصری حکومت اٹھی اس نے اکثر بلاد مغرب اور بلاد عرب پر قبضہ کر کے انہیں ایرانی سلطنت سے الگ کر لیا۔ یوں دنیا میں دو بڑی سلطنتیں معرض وجود میں آ گئیں۔ مشرق میں ایرانی اور مغرب میں یونانی۔ آخر اسلام آیا اور عہدِ خلافتِ راشدہ میں دونوں سلطنتیں ختم ہو کر دامنِ اسلام میں آ گئیں۔ (اسلامی انسائیکلو پیڈیا زیر عنوان اسرائیل، مطبوعہ مکتبہ الفیصل، لاہور)

ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ

ایرانی سلطنت کے بانی شاہ کسریٰ کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین کا معنی ہے دو سینگوں والا۔ اس نے پہلے مغرب کا رخ کیا اور فتوحات کرتا ہوا یونان تک جا پہنچا پھر مشرق کا رخ کیا اور ساحل مکران تک آ گیا تو اس نے خود کو ایسے طاقتور مینڈھے سے تشبیہ دی جس نے ایک سینگ سے مغرب کو اور دوسرے سینگ سے مشرق کو اپنی طرف کھینچ لیا چنانچہ وہ سر پر ایسا تاج پہنتا تھا جس پر دو سینگ بنے ہوئے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ ۱۹۳۸ء میں اصطخر کے کھنڈرات سے پتھر کی ایک تختی ملی ہے جس پر فارسی سلطنت کے بانی کسریٰ کی تصویر ہے جس کے سر پر مینڈھے کے دو سینگ ہیں۔ (تفسیر ترجمان القرآن جلد ۲ صفحہ ۱۰۳ مطبوعہ اسلامی اکادمی لاہور)

اس کے علاوہ اسے اس لیے بھی دو سینگوں والا کہا گیا کہ حضرت دانیال عَلَيْهِ السَّلَام نے بخت نصر کی قید میں خواب دیکھا کہ دریا کے کنارے دو سینگوں والا مینڈھا کھڑا ہے جو اس قدر طاقتور ہے کہ مغرب و شمال و جنوب میں سینگ مارتا ہے۔ (کتاب دانیال مندرجہ بائبل صفحہ ۱۳۸ باب ۸ آیت ۳ مطبوعہ بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور) اور اس خواب کی تعبیر کے مطابق کسریٰ نے بخت نصر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور بنی اسرائیل کو آزادی دلائی۔ اس لیے بھی کسریٰ نے خود کو ذوالقرنین دو سینگوں والا قرار دیا۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا

یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا تو اسے ایک سیاہ جھیل میں ڈوبتے پایا [74] اور اس کے پاس

قَوْمًا هُمْ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّا اَنْ تَعْدِبَ وَاِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ

ایک قوم دیکھی ہم نے کہا اے ذوالقرنین! خواہ تم انہیں سزا دو اور خواہ ان سے حسن معاملہ کرو

حُسْنًا ﴿۸۱﴾ قَالَ اِمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعْدِبُہٗ ثُمَّ يَرُدُّۤ اِلٰی رَبِّہٖ فَيُعَذِّبُہٗ

اس نے کہا جس نے ظلم کیا ہم اسے سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا

عَذَابًا نُّكَرًا ﴿۸۲﴾ وَاِمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَلَهٗ جَزَاۗءٌ الْحُسْنٰی ﴿۸۳﴾

تو وہ اسے بُرا عذاب دے گا [75] لیکن جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے اس کے لیے اچھی جزا ہے

وَسَنَقُوْلُ لَہٗ مِنْ اَمْرِ نَآیَسْرًا ﴿۸۴﴾

اور ہم عنقریب اس کے لیے آسانی کا حکم سنائیں گے [76]

[74] یعنی ذوالقرنین نے سفر کا ارادہ کیا اور مغرب کی جانب چلا۔ وہ فتوحات کرتا ہوا مغرب کی طرف بڑھتا گیا۔ اس وقت نور علم کم پھیلا تھا اور انسان یہی سمجھتا تھا کہ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کی کوئی خاص جگہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین (کسریٰ) پہلے مغرب کی طرف بڑھا ایک جگہ پہنچ کر اس نے سمجھا کہ آگے کوئی زمین نہیں ہے۔ وہاں اس نے سورج کو سیاہ رنگ سمندر میں ڈوبتے دیکھا اور سمجھا کہ یہی سورج کی جائے غروب ہے۔ یہ جگہ کون سی تھی اس کا کوئی تعین نہیں کیا جاسکتا۔ ممکن ہے وہ افریقہ کے آخری مغربی ملک مراکش کا مغربی ساحل ہو۔

[75] مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ مغرب میں جہاں کسریٰ پہنچا وہاں یونانی قوم سے اس کا واسطہ پڑا جو بد اخلاق بد عہد لوگ تھے۔ ان سے کسریٰ نے بہت فیاضانہ سلوک کیا مگر جواب میں انہوں نے بد عہدی و بے وفائی کرتے ہوئے اس پر شب خون مارا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کسریٰ کو ان پر مکمل غلبہ دیا۔ ملخصاً (ترجمان القرآن جلد ۲ صفحہ ۸۰۴ مطبوعہ اسلامی اکادمی لاہور) اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ذوالقرنین! خواہ تم انہیں سزا دو یا ان سے بھلائی کرو تمہیں اختیار ہے۔

اس جگہ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ ذوالقرنین نبی تھا کیونکہ اللہ نے اس سے براہ راست کلام کیا یہ اسی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا آدم یا ابرہیم یا داؤد اور یا موسیٰ وغیرہ، مگر تحقیق یہی ہے کہ ذوالقرنین ایک مومن و صالح حاکم تھا مگر نبی نہ تھا رہا اللہ کا فرمانا: يٰذَا الْقَرْنَيْنِ۔ تو ممکن ہے یہ خطاب اسے

کسی نبی کے واسطے سے ہوا ہو جیسے قرآن میں جا بجا آیاتہا النَّاسُ ہے اور یہ حضور ﷺ کے واسطے سے ہے اور بعض روایات کے مطابق کسریٰ کے لشکر میں حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ (روح البیان جلد ۵ صفحہ ۲۹۴) اور ممکن ہے حضرت دانیال علیہ السلام بھی اس کے ساتھ ہوں۔ کیونکہ انہی کے خواب کی تکمیل میں ذوالقرنین نے مشرق و مغرب کا سفر شروع کیا تھا۔

[76] ذوالقرنین نے کہا جو لوگ اطاعت کی بجائے کفر اور ظلم کا راستہ اپنائیں گے۔ انہیں میں بھی سزا دوں گا اور روز قیامت اللہ بھی انہیں عذاب دے گا اور جو لوگ ایمان لے آئیں اور اچھے اعمال اپنائیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہترین جزا ہے اور میں بھی ان کے لیے آسانیاں کروں گا۔

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ

پھر اس نے رختِ سفر باندھا یہاں تک کہ جب وہ طلوعِ آفتاب کی جگہ پہنچا تو اسے ایسی قوم پر طلوع کرتے پایا

لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ۞ كَذٰلِكَ ۞ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۞

جن کے لیے ہم نے سورج کے بالمقابل کوئی آڑ نہ بنائی تھی۔ اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہمیں ان کی پوری خبر تھی [77]

[77] ذوالقرنین جب اس وقت مغرب میں دنیا کی انتہاء تک پہنچ گیا تو پھر اس نے مشرق کا رخ کیا اور فتوحات کرتا ہوا وہاں پہنچا جہاں اسے آگے کوئی دنیا نظر نہ آئی اور پھر کسی سمندر نے اس کا راستہ روک لیا۔ شاید وہ خلیج فارس ہو یا کوئی اور۔ تو اس نے سمجھا کہ اس نے مشرق کا آخری کنارہ پایا ہے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایسی قوم کے پاس غروب ہو رہا ہے جو بالکل برہنہ تھے۔ ان کے اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہ تھی گویا وہ تمدن و شہریت کے تصور سے یکسر محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذوالقرنین کے پاس جو بھی اسبابِ سلطنت تھے وہ ہمیں معلوم تھے۔

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۙ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا

پھر اس نے رخت سفر باندھا، حتیٰ کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان سے ادھر ایک قوم پائی

لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۙ قَالُوا إِذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَا جُوجَ وَمَا جُوجَ

جو کوئی بات سمجھ نہ سکتے تھے [78] وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین! یا جوج و ما جوج

مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا

کے لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں تو کیا ہم تمہارے لیے مال جمع کریں تاکہ تم ہمارے اور ان کے درمیان مضبوط

وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۙ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ

دیوار بنا دو؟ اس نے کہا میرے رب نے مجھے جو قوت دی ہے وہی بہتر ہے۔ تم بس (جسمانی) قوت سے میری مدد کرو تو میں

أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۙ أَتُونِي زَبَرَ الْحَدِيدِ ۙ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ

تمہارے اور ان کے درمیان آڑ باندھ دوں گا۔ تم میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ چنانچہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے

بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا ۙ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ۙ قَالَ أَتُونِي أُفْرِغْ

درمیان دیوار برابر کر دی تو کہا آگ جلاؤ یہاں تک کہ جب دیوار کو آگ بنا دیا تو کہا لاؤ میں اس پر

عَلَيْهِ قَطْرًا ۙ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۙ

تانا انڈیل دوں۔ تب یا جوج ما جوج اس دیوار پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ [79]

[78] مشرق و مغرب کی مہمات سے فارغ ہو کر ذوالقرنین نے شمال کا رخ کیا اور وہ کسی ایسی جگہ پہنچا جہاں دو پہاڑی

سلسلے آپس میں آکر ملتے تھے اور ان کے مابین ایک دُرّہ تھا۔ درے سے آگے شمال کی طرف ایک خونخوار قوم یا جوج

و ما جوج آباد تھی اور وہ اس دُرّے کے راستے جنوب کا رخ کرتے اور متمدن لوگوں میں قتل و غارت پھیلاتے رہتے تھے تو

درے سے ادھر والے لوگوں نے ذوالقرنین سے اس خطرناک صورتحال کا ذکر کیا۔ وہ اگرچہ ذوالقرنین کی بات نہیں سمجھتے

تھے نہ اپنی بات سمجھا سکتے تھے مگر کسی نہ کسی طرح ذوالقرنین ان کا مقصد سمجھ گیا۔

[79] انہوں نے کہا اے ذوالقرنین! کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اپنے اوپر خراج (ٹیکس) لگا کر بہت سا مال جمع کریں تاکہ تم اس سے اس درّے کو ہمارے لیے بند کر دو اور ہم یا جوج و ما جوج کی فسادگری سے بچ جائیں؟ ذوالقرنین نے کہا: میرے پاس اللہ کا دیا ہوا مال بہت ہے میں تم پر کوئی ٹیکس نہیں لگانا چاہتا، البتہ تم جسمانی طور پر اس کام کی تکمیل میں میری مدد کرو تو میں یہ درّہ بند کر دوں گا۔ تم لوہے کے تختے لاؤ جنہیں ایک دوسرے پر کھڑا کیا جائیگا۔ جب تختے کھڑے کر دیئے گئے تو اس نے کہا اب تانبا پگھلا کر لاؤ جسے تختوں کے جوڑوں پر ڈالا جائے گا تاکہ وہ تختے آپس میں سخت پختہ جڑ جائیں چنانچہ ایسی مضبوط آہنی اور بلند دیوار کھڑی کی گئی کہ اس کے بعد یا جوج و ما جوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکے نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکے یعنی اس دیوار کو کچھ بھی نقصان دینا ان کے بس سے باہر تھا۔

ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کہاں واقع ہے؟

معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین شمال میں اسی مقام تک پہنچا اور یہ دیوار بنا کر واپس آ گیا۔ ذوالقرنین کی دیوار کہاں واقع ہے؟ جدید مفسرین نے اندازہ کیا ہے کہ بحر اسود اور بحر حزر کے درمیان اونچے پہاڑوں کا سلسلہ ہے۔ اس سلسلہ میں کسی جگہ وہ درّہ تھا جس کو ذوالقرنین نے دیوار سے بند کیا۔ چنانچہ بحر حزر (بحر قزوین) کے قریب ایک شہر ہے جسے در بند کہتے ہیں جب پہلی صدی میں مسلمانوں کا یہاں قبضہ ہوا تو اسے ”باب الابواب“ کا نام دیا۔ وہاں ایک عظیم آہنی دیوار کا پتہ چلا ہے اور اسی لیے اس جگہ کا نام در بند رکھا گیا ہے۔ اسی جگہ پہلی صدی عیسوی میں مشہور عبرانی مورخ جو زلفیس نے ایک آہنی دیوار کی نشان دہی کی ہے۔ (ترجمان القرآن جلد دوم صفحہ ۴۳۸ مطبوعہ لاہور)

اسلامی مورخ علامہ ابن خلدون نے بھی لکھا ہے کہ ساتویں اقلیم کے نویں حصہ میں مغرب کی جانب ترکوں کی آبادیاں ہیں اور مشرق کی جانب یا جوج و ما جوج کی آبادیاں ہیں ان کے مابین کوہ قاف کی حد فاصل ہے اور اسی سلسلہ کوہ کے درمیان سد سکندری ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ (مقدمہ ابن خلدون صفحہ ۷۹ بحوالہ معارف القرآن جلد ۵ صفحہ ۶۳۸) یاد رہے بحر حزر اور بحر اسود سے جنوب میں ترکی واقع ہے اور مشہور ہے کہ اہل ترکی کو اس لیے اتراک کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ یا جوج و ما جوج ہی کی وہ نسل ہے جو سد سکندری سے جنوب میں متمدن دنیا میں رہنے دی گئی، یعنی ترک کی گئی۔ ابن ابی حاتم، ابن مندور اور ابن اسحاق نے حضرت وہب بن منبہ (تابعی) رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ذوالقرنین نے جب شمال کا رخ کیا تو بلاؤ ترکیہ کے آخری شمالی کنارہ پر پہنچ کر اس نے ایک وحشی قوم (یا جوج و ما جوج) سے بچاؤ کے لیے دو پہاڑوں کے درمیان دیوار بنائی۔ (درمنثور جلد ۴ صفحہ ۲۴۳ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت)

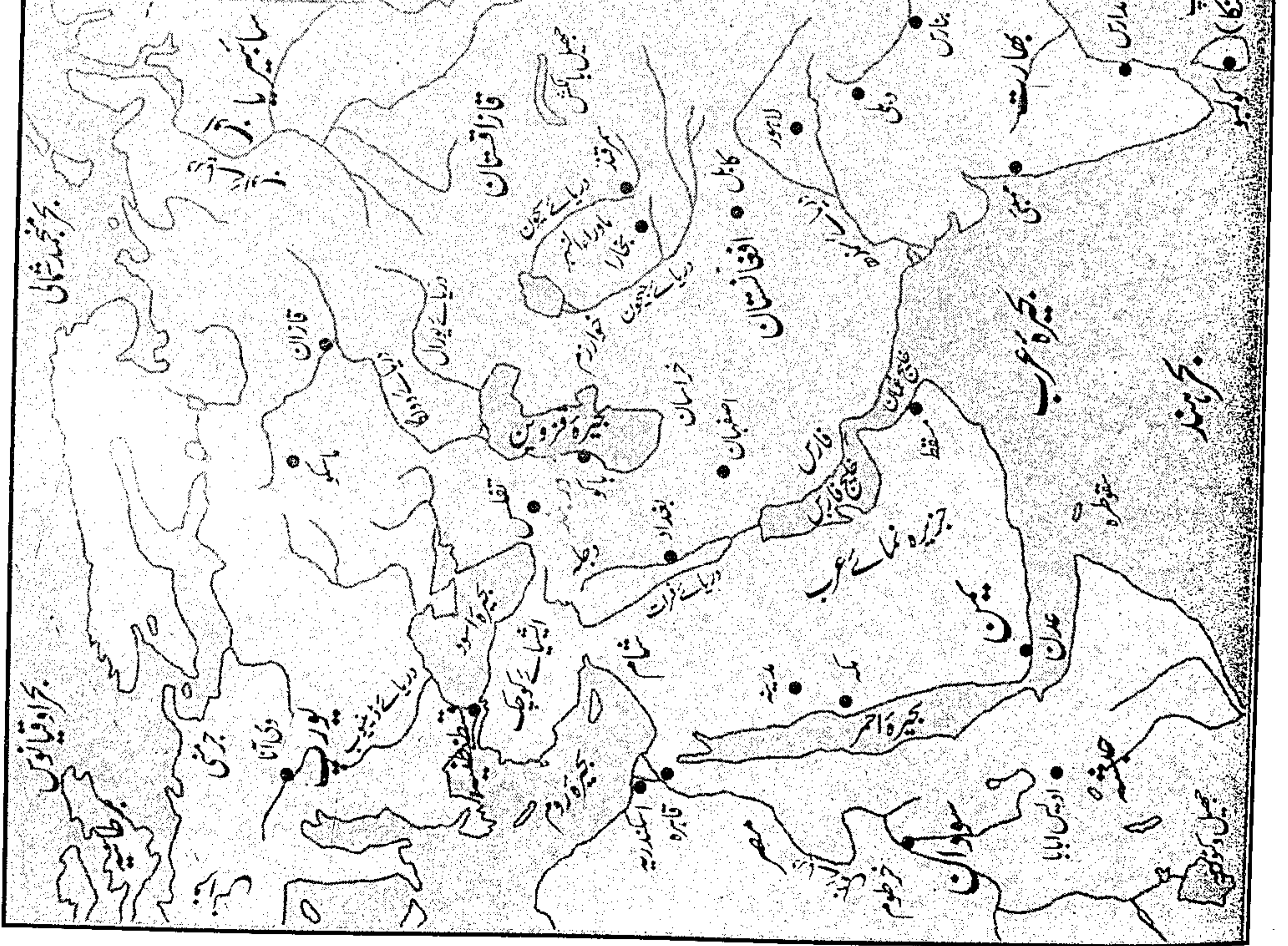
امام ابن کثیر نے البدایہ میں مفصل لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب ترکی میں جہاد شروع ہوا تو اسلامی لشکر کے امیر حضرت عبدالرحمان بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے ترکی امراء کے ذریعے سد ذوالقرنین کی تلاش میں لوگ بھیجے وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو پہاڑیوں کے درمیان اونچی دیوار ہے۔ وہ پہاڑوں پر چڑھے تو دیکھا دیوار کی دوسری طرف

یاجوج و ماجوج

﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾

”حتیٰ کہ جب یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلند جگہ سے دوڑتے آئیں گے“ (الانبیاء: 96/21)

دور جدید کے محققین کے مطابق یاجوج و ماجوج سے بچاؤ کے لیے ذوالقرنین (سائرس اعظم) نے جو دیوار تعمیر کی وہ درہ بند (واغستان) کے قریب تھی لہذا دیوار چھین کر یاجوج و ماجوج والی دیوار خیال کرنا درست نہیں۔

گہری سیاہ خندق ہے جو اپنی گہرائی کی وجہ سے کالی رات سے بھی سیاہ نظر آتی ہے۔
(البدایہ والنہایہ جلد ۷ صفحہ ۱۲۷ مطبوعہ دارالریان بیروت)

ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں نے دیوار یا جوج و ما جوج دیکھی ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ وہ کیسی تھی؟ اس نے کہا جیسے دھاری دار چادر ہو ایک دھاری سرخ ایک دھاری سیاہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے واقعی صحیح دیکھا ہے۔ (کیونکہ اس میں سیاہ آہنی چادریں ہیں اور ان کے جوڑوں پر سرخ تانبہ کالیپ ہے)۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۳ صفحہ ۱۱۰ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت)

یا جوج و ما جوج کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہیں اور ان کے بارے میں ڈراؤنی شکلوں والی روایات غلط اور ناقابل حجت ہیں اور اہل ترک انہی کی نسل سے ہیں۔ مشہور ہے کہ ان کا اصل نام ”ماگ اور میگاگ“ تھا۔ یہ دو قومیں تھیں عربی میں یہ الفاظ یا جوج و ما جوج بن گئے۔

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءً وَكَانَ

ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آجائے گا تو اسے زمین سے برابر کر دے گا اور

وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۗ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجٌ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي

میرے رب کا وعدہ سچا ہے اور ہم اس دن یا جوج و ما جوج کو چھوڑ دیں گے کہ موج در موج نکلیں گے اور صور میں

الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ۗ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۗ

پھونکا جائے گا تو ہم سب کو اچھی طرح جمع کریں گے اور اس دن جہنم کو کفار کے سامنے رکھ دیں گے

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ

جن کی آنکھیں ہمارے ذکر سے پردہ غفلت میں تھیں اور وہ کچھ سن نہ

سَمِعًا ۗ

سکتے تھے [80]

[80] یعنی جب قیامت کا وعدہ آجائے گا تو اللہ رب العزت اس دیوار کو خود ہی ختم کر دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے

فرمایا کہ اس وقت ”یا جوج و ما جوج“ موج در موج نکلیں گے پھر صور پھونکا جائے گا۔ پھر ہم سب انسانوں کو جمع کریں گے

اور جہنم منکروں کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ یعنی وہ لوگ جو جہنم کو نہیں مانتے تھے اور اللہ کے ذکر (قرآن اور دیگر

آسمانی کتابوں) کے قبول کرنے سے ان کی آنکھیں پردے میں تھیں یعنی ان پر تعصب اور ضد کا پردہ آ گیا تھا اور اپنے کانوں میں انہوں نے انگلیاں ٹھونس لی تھیں تو وہ حق سن نہیں سکتے تھے۔

کیا قوم یا جوج و ماجوج آج کہیں کسی دیوار کے پیچھے موجود ہے؟

یاد رہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ قیامت سے پہلے وہی یا جوج و ماجوج نکلیں گے جو ذوالقرنین کے زمانہ میں فساد کرتے تھے اور ان کا راستہ روکنے کے لیے دیوار بنائی گئی تھی۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ انہی کی نسل سے یا ان کی صفات والی کوئی خوفناک اور تباہ کن قوم قیامت سے قبل پیدا کی جائے گی جو یا جوج و ماجوج کہلائے گی اور سد ذوالقرنین گر جائے گی اور وہ قوم اسی راستہ سے نکل کر زمین پر پھیلیں گے اور حدیث نو اس بن سمان رضی اللہ عنہ کے مطابق اس سے قبل عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے پھر یا جوج و ماجوج کا خروج ہوگا اور وہ زمین میں فساد ڈالیں گے۔ تب حضرت عیسیٰ کی دعا سے اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈالے گا اور وہ سب مرجائیں گے اور فرشتے ان کی لاشوں کو جو زمین پر پھیلی ہوں گی اٹھا کر سمندروں میں پھینکیں گے۔ (مسلم کتاب الفتن حدیث ۱۱۰)

اور جو حدیث ترمذی ہے کہ یا جوج و ماجوج اس دیوار کو روزانہ کھودتے ہیں حتیٰ کہ دوسری طرف سے انہیں سورج کی شعاع نظر آنے کے قریب ہوتی ہے تو کھودنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلے دن وہ دیوار پہلے سے موٹی ہو چکی ہوتی ہے مگر قیامت کے قریب ان کا امیر کہے گا انشاء اللہ کل مزید کھودیں گے تو اگلے دن وہ موٹی نہ ہوگی اور وہ دیوار کو توڑ کر باہر نکل آئیں گے اور ساری زمین کا پانی پی جائیں گے۔ اس حدیث کے متن اور سند میں غرابت و نکارت ہے۔ اس کے راویوں میں ایک شخص عبدالاعلیٰ ہے جسے امام احمد بن حنبل، ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد اور امام ابو زرعة نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور امام ابو حاتم اس کی مروی حدیث کو ناقابل حجت سمجھتے ہیں۔ (تہذیب التہذیب جلد ۶ صفحہ ۳۹ مطبوعہ دار صادر بیروت)

پھر یہ حدیث نص قرآن کے بھی خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿۹۷﴾ ”یا جوج و ماجوج اس دیوار میں کوئی سوراخ تک نہ کر سکے۔“ (کہف: ۹۷)

یعنی وہ لوہے اور تانبے سے اس قدر مضبوط بنائی گئی کہ وہ اس کو کچھ نقصان نہ دے سکتے تھے حتیٰ کہ اس میں ذرہ سا سوراخ بھی نہیں کر سکتے تھے پھر یہ کہنا کہ وہ روزانہ اسے کھودتے ہوئے اتنا قریب پہنچ جاتے ہیں کہ دوسری طرف سے سورج کی شعاعیں نظر آنے والی ہوتی ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں کس طرح قابل قبول ہے۔ کیا وہ دیوار مٹی کی بنی ہوئی ہے کہ اسے کھودتے ہوئے وہ اس کو گرانے کے قریب کر دیتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ دیوار کو اپنی زبانوں سے چاٹتے ہوئے اتنا باریک کر دیتے ہیں کہ دوسری طرف سے روشنی آنے لگتی ہے۔ حیرت ہے کیا وہ دیوار گڑیا چاکلیٹ کی بنی ہوئی ہے کہ وہ اسے چاٹ چاٹ کر باریک کر دیتے ہیں؟ قرآن کے بقول وہ اس قدر مضبوط آہنی دیوار تھی کہ وہ اس میں ہلکا سا سوراخ بھی نہیں کر سکتے تھے۔

لہذا امام ابن کثیر کی یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث کا متن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے لیا ہوگا جو ان کے دوست تھے اور ان کے پاس اسرائیلیات کا ذخیرہ تھا۔ پھر کسی راوی نے غلط فہمی سے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ (اصل میں یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا قول تھا) (تفسیر ابن کثیر جلد ۳ صفحہ ۱۱۰) پھر جب اس دیوار کو حدیث و تاریخ کے شواہد کی روشنی میں بہت سے لوگ دیکھ چکے ہیں جیسا کہ ہم ابھی بتا چکے اور اس علاقہ کا تعین ہو چکا ہے تو آج تک وہاں یا جوج و ما جوج کیوں نظر نہیں آئے۔

أَفْحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا

کیا کفار یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے مقابلہ میں میرے بندوں کو اپنے مددگار بنا لیں گے؟ ہم

أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿۸۱﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ

نے تو کفار کے لیے جہنم کی میزبانی تیار کر رکھی ہے [81] آپ فرمائیں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کس کے اعمال سب سے زیادہ

أَعْمَالًا ﴿۸۲﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ

خارے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش دنیوی زندگی میں رائیگاں ہو گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ

يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿۸۳﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ

بہت اچھا کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات سے انکار کیا تو ان کے اعمال

أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿۸۴﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ وَهُمْ جَهَنَّمَ

ضائع ہو گئے۔ ہم روز قیامت ان کا کچھ وزن نہ بنائیں گے [82] یہ ان کی سزائے جہنم اس لیے ہے کہ

بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿۸۵﴾

انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو نشانہ مذاق بنا لیا تھا [83]

روز قیامت مومنین کیلئے کیسی میزبانی ہوگی اور منکرین کیلئے کیسی؟

[81] گزشتہ آیت میں کہا گیا کہ روز قیامت کفار کے سامنے جہنم لا کر رکھ دی جائے گی اب اسی کی تفصیل بتائی جا رہی

ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار میرے مقابلہ میں میرے بندوں کو اپنا مددگار بناتے ہیں تو کیا وہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، لہذا وہ اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں۔ یاد رہے سورہ کہف کی ہے اور اہل مکہ نزول قرآن کے وقت بت پرستی میں مبتلا تھے تو یہی اس آیت کا شان نزول ہے اور عبادی سے مراد بت ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مقابلہ میں بتوں کو اپنے مددگار بنانے والے کفار کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کے تحت حضرت مقاتل (تابعی) رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: الا صنم سمّاها عباداً کہا قال الله انّ الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتوں کو عباد (بندوں) کا نام دیا جیسے کہ اللہ فرماتا ہے ”جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔“ (اعراف: ۱۹۴) (بخاری جلد ۴ صفحہ ۲۳۶)

البتہ اس آیت کے مفہوم میں یہود و نصاریٰ کو بھی داخل کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے حضرت عزیر رضی اللہ عنہ، حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ اور سیدہ مریم جیسے بندگان خدا کو اللہ کے مقابلہ میں اپنا رب اور کارساز سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے مقابلہ میں کون کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ اس گفتگو سے معلوم ہوا اللہ کی رضا کے تحت کسی کو اپنا مددگار بنانا جائز ہے اور یہ من دُونِي أَوْلِيَاءٌ میں داخل نہیں جیسے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دعا نقل فرماتا ہے: وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿۱۰۵﴾ ”اے اللہ! ہمارے لیے اپنی طرف سے حامی کار بنا اور اپنی طرف سے مددگار عطا فرما۔“ (نساء: ۷۵)

بتوں کے حق میں اترنے والی آیات کو انبیاء و اولیاء پہ چسپاں کرنے کی گمراہی

اس جگہ دور حاضر کے بعض انتہاء پسند نجدی فکر کے حامی لوگ اُن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءٌ کا یہ مفہوم لیتے ہیں کہ جو لوگ نبیوں و لیوں کو اپنا مددگار بناتے ہیں ایسے کافروں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عبادی کا لفظ پتھر کے بتوں پر نہیں بلکہ انسانوں پہ صادق آتا ہے اور وہ انسان انبیاء و اولیاء ہی ہو سکتے ہیں۔ مگر یہ استدلال قطعی غلط اور انتہاء پسندی پہ مبنی ہے۔

اول: یہ کس نے کہا ہے کہ عبادی کا لفظ بتوں پہ صادق نہیں آسکتا؟ قرآن کے مطابق ہر شئی اللہ کی عبد ہے۔ اللہ فرماتا ہے: اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اَتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿۱۰۵﴾ ”زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہے وہ رحمان کے پاس عبد بن کر حاضر ہوتی ہے۔“ (مریم، ۹۳)

دوم: یہ آیات ان کفار کے لیے نازل ہوئیں جو بت پرست تھے اور قیامت پہ ایمان ہی نہیں رکھتے تھے۔ جیسا کہ آگے فرمایا گیا: اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَايٰٓهِ۔ ”یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات اور اس سے ملاقات کو نہیں مانتے۔“ (کہف، ۱۰۵)

صاف معلوم ہوا کہ یہ آیات منکرین قیامت کے بارے میں نازل شدہ ہیں۔ انہیں مسلمانوں پہ چسپاں کرنا فتنہ

انگیزی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیا کوئی مسلمان ہے جو قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا؟ سوم: بقول حضرت ﷺ مقابل قرآن نے دوسری جگہ کفار کے جھوٹے خداؤں کو عباد کہا ہے۔ فرمایا: إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ۔ ”بیشک تم جن کی پرستش کرتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں۔“ (اعراف، ۱۹۴)

[82] حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آیت یہود و نصاریٰ کے لیے ہے۔ (بخاری کتاب التفسیر سورہ کہف باب ۵) یعنی ایمان کے بغیر جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں جیسے نصاریٰ کے راہبین اور یہود کے ربیین بہت عبادت و ریاضت کرتے ہیں وہ سب برباد ہے کیونکہ وہ اللہ کی آیات (قرآن کریم) اور اللہ سے ملاقات (روز قیامت) پر ایمان نہیں رکھتے لہذا ان کے اعمال ضائع ہیں اور روز قیامت ان کا اور ان کے اعمال کا کچھ وزن نہ ہوگا۔ یہود و نصاریٰ اگرچہ بظاہر قیامت کو مانتے ہیں مگر ان کا کہنا کہ وہ اللہ کے محبوب اور اس کے بیٹے ہیں لہذا وہ ہر حال میں بخشے ہوئے ہیں۔ یہ قیامت سے انکار کے مترادف ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا ”روز قیامت ایک عظیم الجثہ (کافر) انسان آئے گا مگر اللہ کے ہاں اس کا وزن چھڑ سے بھی کم ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا“ (بخاری کتاب التفسیر سورہ کہف باب ۶)

یونہی کفار کے اعمال دیکھنے میں پہاڑوں کے برابر ہونگے مگر ان کا وزن ذرہ برابر نہ ہوگا اور مومنین کے اعمال بظاہر ادنیٰ ہونگے مگر ایمان اور اخلاص کی وجہ سے ان کا وزن پہاڑوں کے برابر ہوگا۔

[83] کفار اللہ کی آیات (آسمانی کتابوں) اور اس کے رسولوں سے انکار اور تمسخر کرتے رہے اس کے لیے ان کی سزا جہنم ٹھہری۔ معلوم ہوا کسی آسمانی کتاب اور کسی رسول کی ادنیٰ توہین بھی کفر ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ

بے شک جو لوگ مومن ہوئے اور اچھے کام بجائے ان کے لیے باغات فردوس کی میزبانی

نَزَلًا ۱۷ خَلِيدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۱۸ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا

ہوگی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان سے کبھی تبادلہ نہ چاہیں گے [84] آپ فرمادیں اگر سمندر میرے رب کے

لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ

کلمات (کے لکھنے) کے لیے سیاہی ہو تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے قبل کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں خواہ ہم اس جیسا اور

مَدَدًا ۱۹ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۲۰

سمندر لے آئیں [85] آپ فرمادیں میں تو (صورت میں) تمہارے جیسا بشر ہوں [86] مجھے وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا تو خدائے واحد ہے

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ

تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کا آرزو مند ہے وہ اچھا عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو

رَبِّهِ أَحَدًا ۲۱

شریک نہ بنائے۔ [87]

[84] منکرین کفار کا انجام بتانے کے بعد مومنین ابرار کا انعام بتایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے جنت الفردوس کی میزبانی ہے۔ وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے اور کبھی وہاں سے ان کا دل نہ اکتائے گا کہ وہاں سے تبادلہ چاہیں۔ فردوس کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو کیونکہ یہ جنت کا وسط اور بہترین حصہ ہے۔“ (مسند احمد بن حنبل جلد ۲ صفحہ ۳۳۵)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جنت میں سو درجات ہیں ہر دو درجوں میں زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے اور فردوس ان سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس سے جنت کی چار نہریں پھوٹی ہیں۔“ (ابن ماجہ کتاب الزہد باب ۳۹)

[85] اللہ تعالیٰ کے کلمات سے مراد اس کی عظمتیں اور قدرتیں ہیں یا وہ تسبیحات و تحمیدات ہیں جو ساری مخلوق ہر وقت اللہ کے حضور پیش کرتی ہے ظاہر ہے لاکھوں سمندروں کی سیاہی سے بھی اللہ رب العزت کی عظمتوں کو احاطہ تحریر میں نہیں

لایا جاسکتا اور نہ ہی مخلوق کی تسبیحات کو تمام سمندروں کی سیاہیاں لکھ سکتی ہیں۔

[86] سورہ کہف میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے واقعات بتانے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اے پیارے رسول ﷺ آپ کفار سے فرمادیں کہ میں اگرچہ دیکھنے میں تمہارے جیسا بشر ہوں مگر مجھ میں اور تم میں یہ فرق ہے کہ مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے اور یہ واقعات بھی میں وحی کے ذریعے تمہیں بتا رہا ہوں اور اللہ نے مجھے بذریعہ وحی حکم فرمایا ہے کہ میں توحید خداوندی کا اعلان کروں۔

رسول اللہ ﷺ کا انا بشرٌ مِثْلُكُمْ کہنا ازراہِ تواضع ہے

اس آیت سے استدلال کر کے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب خود اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کو حکماً فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیں میں تمہارے جیسا بشر ہوں تو ہم کیوں نہ کہیں کہ حضور ﷺ ہمارے جیسے بشر ہیں۔ مگر ان کا یہ استدلال غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم فرما کر آپ کو درسِ تواضع دیا ہے تاکہ آپ کفار کو اپنے قریب لائیں اور ان سے کہیں کہ مجھ سے دور نہ ہٹو میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں، میری بات سنو، ورنہ حقیقت میں آپ ہمارے جیسے بشر کب ہیں؟ ہماری بشریت اور آپ کی بشریت میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے ”ہم تھوکیں تو بواء پھیلے آپ کا لعاب دہن پڑے تو شفاء پھیلے“، ”ہمارے سونے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کے سونے سے آپ کا وضو قائم رہتا ہے۔“ ”ہم ایک دن نہ کھائیں تو گر پڑیں آپ کئی دن نہ کھائیں تو آپ کو کچھ نہ ہو۔“ ”ہمارا پسینہ بدبودار اور باعثِ کراہت ہے آپ کا پسینہ مبارک مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔“ پھر یہ کہنا کب جائز ہے کہ آپ ہمارے جیسے بشر ہیں۔

لہذا آپ کا اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کہنا ازراہِ تواضع ہے مثلاً اگر ایک شیخ مرید کو خط میں لکھے از فقیر حقیر پر تقصیر فلاں بن فلاں، تو یہ ازراہِ تواضع ہے اب اگر مرید اپنے شیخ کو جواب میں لکھے بخدمت فقیر حقیر پر تقصیر فلاں بن فلاں تو یہ اس کی بڑی گستاخی یا جہالت و حماقت ہے۔ اسی طرح حضور ﷺ کا فرمانا: اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ازراہِ تواضع ہے مگر ہمارا حق نہیں کہ (حضور ﷺ) کو انہی الفاظ سے یاد کریں۔ اسی لیے کہیں ثابت نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے اپنے جیسا بشر یا مطلقاً بشر کہا ہو۔

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ گہری حکمت پہ مبنی ہے

یاد رہے اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ ﷺ سے فرمانا کہ کہدو میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، ایک گہری حکمت پہ مبنی ہے۔ جس میں رسول اللہ ﷺ کی عظیم شان و منزلت کا فرما ہے۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چند مردے زندہ کیے، کچھ اندھوں کو بینا کیا اور کچھ کوڑھیوں کو شفا دی۔ پھر انہیں دوسرے آسمان پہ اٹھالیا گیا۔ تو ان معجزات کو دیکھ کر عیسائیوں نے انہیں خدا بنا لیا۔ جبکہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے کئی گنا بڑے معجزات دکھائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ مردے زندہ

کیے جن میں پہلے روح تھی پھر نکل گئی جبکہ رسول اللہ ﷺ نے وہ ”مردے زندہ کیے جن میں روح تھی ہی نہیں۔“ ”آپ ﷺ کے حکم سے کنکروں نے کلمہ پڑھا۔“ ”درخت چل پڑے۔“ اور ”آپ کے فراق میں ”استن حنانہ“ رو دیا۔“ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے چند لوگوں کو شفا دی جبکہ رسول اللہ ﷺ کا لعاب دہن ہر مرض کی شفا بن گیا، آپ ﷺ کا لباس ہر مرض کی شفا بن گیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پہ اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں واپس اتریں گے جبکہ رسول اللہ ﷺ رات کے ایک حصہ میں لامکاں کی سیر کر کے واپس آگئے۔ ایسے میں ممکن تھا کہ کوئی نا سمجھ آپ کو بھی خدا بنا لیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمادیا اے پیارے رسول! آپ فرمادیں کہ میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں۔ یعنی ہرگز مجھے کوئی خدا نہ بنائے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ كَلِمَاتُ الْفَاظِ سُوْرَةُ فَصْلَتِ كَيْلِ رُوْعِ مِيْلِ بِيْلِ آئِيْ هِيْلِ۔ وَهَالِ اِنِ پِيْلِ تَفْصِيْلِيْ كُنْفُكُوْ هُوْ كِي اِنِ شَاءَ اللّٰهُ الْعَزِيْزِ۔

[87] اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے رب سے مسرت و انبساط والی ملاقات پائے وہ اچھے اعمال کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یاد رہے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا حکم ماننا اسے اللہ کے برابر ٹھہرانا ہے۔ اسی لیے یہود و نصاریٰ کے بارے میں فرمایا گیا: اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ۔ (توبہ: ۳۱) تو معنی یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر کسی کے حکم کو ترجیح نہ دی جائے۔ یہی مفہوم اسلام ہے۔

اس آیت کا معنی یوں بھی کیا جاسکتا ہے کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے یعنی وہ جانتا ہے کہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو اسے چاہیے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرے اور اپنے اعمال میں دکھاوے اور ریا کاری کا شرک داخل نہ کرے، کیونکہ حدیث کے مطابق دکھاوا بھی چھوٹا شرک ہے۔

الحمد لله آج ۱۴ ذی قعدہ ۱۴۲۸ھ مطابق ۲۵ نومبر ۲۰۰۷ء بروز اتوار رات ساڑھے گیارہ

بجے سورہ کہف کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔

وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔

سورہ مریم

ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی ۱۹ ویں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے تینتالیسویں سورت ہے۔ اس میں چھ رکوعات، اٹھانوے آیات سات سو اسی کلمات اور تین ہزار سات سو حروف ہیں۔ یہ مکی سورت ہے اور قریباً سن بعثت پانچ میں یا اس سے قبل نازل ہوئی کیونکہ ہجرت حبشہ سن بعثت پانچ میں ہوئی اور شاہ حبشہ کے دربار میں سورہ مریم پڑھی گئی۔ اسے سورہ مریم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں سیدہ مریم ؑ کے احوال پر خصوصی روشنی ڈالی گئی ہے جو کسی اور سورت میں نہیں ڈالی گئی اور سورتوں کے نام خود حضور سرور کونین ﷺ نے مقرر فرمائے ہیں۔

اس سورت کی فضیلت

اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے سن کر حبشہ (ایتھوپیا) کا بادشاہ نجاشی اپنے ارکانِ سلطنت سمیت اسلام لے آیا اور اس کے اسلام لانے سے اس کے ملک میں تیزی سے اسلام پھیلا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مکہ میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تو رسول اللہ ﷺ کی اجازت سے قریباً ایک سو صحابہ حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ کفار مکہ نے شاہ حبشہ کو پیغام بھجوایا کہ ان کے چند غلام بے دین ہو کر حبشہ کو بھاگ گئے ہیں اور وہ اہل حبشہ کے عقائد بھی خراب کر سکتے ہیں انہیں وہاں سے نکال دیا جائے۔ شاہ حبشہ نے مہاجرین صحابہ کو بلایا اور ان کے نظریات کے بارہ میں ان سے سوال کیا۔

تب حضرت علی المرتضیٰ ؑ کے سگے بھائی حضرت جعفر طیار ؑ نے دربار نجاشی میں سورہ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھا۔ جسے سن کر شاہ نجاشی پر گریہ طاری ہو گیا اور آنسوؤں سے اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر اس نے ایک تنکا اٹھا کر کہا اس کلام میں اور عیسیٰ ؑ پر نازل شدہ کلام میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں۔ پھر اس نے مسلمانوں سے کہا تم میرے ملک میں جب تک چاہو رہو پھر اس نے حضور ﷺ کی خدمت میں اپنے اسلام قبول کرنے کی شہادت بھیجی۔

اس سورت کے مضامین

اس میں سب سے اہم تر یہ ہیں کہ اس کے پہلے رکوع میں حضرت زکریا ؑ کا اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعاء کرنا اور انہیں حضرت یحییٰ ؑ جیسا بیٹا عطا کیا جانا مذکور ہوا۔ دوسرے رکوع میں سیدہ مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ ؑ کی ولادت کا

ذکر ہے۔ تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغی مساعی پہ روشنی ڈالی گئی ہے، چوتھے رکوع میں مختلف انبیاء کرام کا ذکر جمیل فرمایا گیا ہے۔ جبکہ آخری دو رکوعات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان، اس کے لیے اولاد ماننے کا رد اور اور جہنم کے عذابات کا بیان ہے۔

ما قبل سے مناسبت

اس سے قبل سورہ کہف ہے۔ اس میں انبیاء و اولیاء کا ذکر ہے، جیسے اصحاب کہف، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، اور سورہ مریم میں بھی یہی سلسلہ ہے۔ جیسے سیدہ مریم کا ذکر خیر جو اولیاء اللہ میں سے ہیں اور ابراہیم، اسماعیل، ادریس، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام۔

راجی رحمۃ الرب عبدہ المذنب قاری محمد طیب غفرلہ

۹۸ آیاتھا ۲۲ سُوْرَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ ۱۹ رُكُوْعَاتُهَا ۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔

كَهَيْعَصَ ۱۰ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ۱۱ اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً

کاف، ہا، یا، عین، صاد [1] یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اسے اپنے بندے زکریا (علیہ السلام) پر کی جب انہوں نے اپنے رب کو

خَفِيًّا ۱۲ قَالَ رَبِّ اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاَسْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَّلَمْ

چھپ کر پکارا۔ [2] عرض کیا اے میرے رب! میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی سفیدی سے چمک اٹھا ہے اور

اَكُنُّ بِدُعَايِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۱۳

اے میرے رب! میں تجھ سے دعا کرنے میں کبھی بے نصیب نہیں رہا۔ [3]

حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا

[1] یہ حروف مقطعات ہیں۔ اکثر کے نزدیک یہ اسماء الہیہ کے اشارات ہیں چنانچہ ”کاف“ کافی سے، ”ہا“ ہادی سے، ”یا“ حکیم کی یاء سے، ”عین“ علیم سے اور ”صاد“ صادق سے اشارہ ہے۔ اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یوں دعا کرتے تھے ”یا کھئی عَصَ اغفر لی“ اے کاف ہا یا عین صاد میری بخشش فرمادے۔ (قرطبی جلد ۱۱ صفحہ ۷۴)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: کھئی عَصَ حَمْدٌ لیس اور ایسے دیگر حروف اللہ کا اسم اعظم ہیں۔ (درمنثور جلد ۳ صفحہ ۲۷۸)

[2] حضرت زکریا علیہ السلام پر رحمت خاص ہوئی کہ انہیں بوڑھی عمر میں نبی بیٹا عطا فرمایا گیا۔ انہوں نے حصول اولاد کے لیے چھپ کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کیونکہ تنہائی میں دعا زیادہ رقت آمیز اور پرتاثر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۝ ”اپنے رب کو عاجزی سے اور خفیہ پکارو۔“ (اعراف: ۵۵)

حضرت زکریا علیہ السلام نے اس لیے بھی خفیہ دعا مانگی تا کہ سخت بڑھاپے میں اولاد کی تمنا پر نادان و کم فہم لوگ ہنسی نہ کریں۔ آپ کے دل میں بڑھاپے میں اولاد کی تمنا اس لیے آئی کہ سیدہ مریم رضی اللہ عنہا آپ کی کفالت میں بیت المقدس کے

ایک حجرہ میں بند ہو کر عبادت کرتی تھیں آپ جب بھی ان کے پاس جاتے وہاں ایسے پھل موجود پاتے جن کا موسم نہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ جَبَّ يَذِكْرًا يَا اَللّٰهُمَّ حَضْرَتِ مَرْيَمَ كَيْفَ عِبَادَتِهَا فِي الْبَيْتِ وَجَدَ فِيهَا رِزْقًا مِّنْ لَّدُنْكَ ۗ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ وَهِيَ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِرَبِّكَ اَنْ تَجْعَلَ لِيْ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ

پکارا۔ کہا اے میرے رب! مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ (آل عمران: ۳۸)

[3] یعنی اے اللہ! بظاہر میرے لیے اولاد ناممکن ہے کہ میری ہڈیاں کمزور اور میرا سر بالکل سفید ہو گیا ہے۔ (روایات کے مطابق آپ کی عمر اس وقت نوے برس تھی) مگر اے اللہ! اس سے قبل تجھے پکار کر میں کبھی نامراد نہیں رہا میں نے جو مانگا تو نے مجھے دیا۔ تو یقیناً مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی ضرور دی جائے گی۔

معلوم ہوا کہ قبولیت کی امید بھی دعا کو پر اثر بناتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام بھی اپنی حاجات کے لیے اللہ کو پکارتے تھے تو اللہ ہی کو پکارنا چاہیے اور جو لوگ یا رسول اللہ یا علی اور یا غوث وغیرہ پکارتے ہیں وہ بھی بالواسطہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں حضور ﷺ حضرت علی اور حضرت غوث اعظم اور دیگر صالحین کی ارواح ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کے لیے اللہ سے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی حاجت پوری کر دے اور مشکل کھول دے کیونکہ وہی قاضی الحاجات و دافع البلیات ہے اور ہر نبی ولی اپنی مشکلات میں اسی کو پکارتا ہے۔ یہی حقیقی دین ہے۔

وَ اِنِّى خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَآءِىْ وَ كَا نَتْ اَمْرًا تِىْ عَا قِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ

اور میں اپنے بعد اپنے عم زادوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے تو اے اللہ! مجھے اپنی جناب سے وارث

لَّدُنْكَ وَ لِيَّا ۙ يَّرِثْنِىْ وَ يَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۙ وَ اَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝۱

عطا فرما جو میرا اور اولاد یعقوب (کے علوم نبوت) کا وارث ہو، اور اے میرے رب! اسے اپنا پسندیدہ بنا۔ [4]

[4] یعنی مجھے اپنے عم زادوں اور قریبی رشتہ داروں سے ڈر ہے کہ میرے بعد میرے تبلیغی مشن کو نقصان پہنچائیں گے کیونکہ انہیں وہ اخلاص و شعور حاصل نہیں جو اس کے لیے درکار ہے لہذا اے اللہ! مجھے ایک وارث عطا کر یعنی بیٹا عنایت فرما جو میرے اور آل یعقوب (خاندان نبوت) کے نبوی علوم کا وارث بنے اور وہ تیرا پسندیدہ بندہ ہو یعنی اسے نبوت کے علاوہ مقامات رفیعہ دیئے جائیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ سب دعائیں قبول ہوئیں جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔

انبیاء کرام کے لیے مالی میراث کے ہونے پر اہل تشیع کا غلط استدلال اہل تشیع اس آیت میں **يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ** سے استدلال کرتے ہیں کہ انبیاء کی بھی مالی وراثت ہوتی ہے۔ اور اہل تشیع لکھتے ہیں کہ زکریا عليه السلام کو بنی اسرائیل سے بہت سے نذرانے ملتے تھے اور آپ کا بیٹا کوئی نہ تھا جو اس دولت کو سنبھال سکتا۔ اس لیے آپ نے بیٹے کی دعا کی۔ (تفسیر ترقی جلد ۲ صفحہ ۸۳ مطبوعہ نجف تفسیر صافی جلد ۲ صفحہ ۸۳ مطبوعہ تہران) مگر یہ سب غلط ہے انبیاء کرام نہ دولت دنیا جمع کرتے ہیں نہ اپنے پیچھے مال کا انبار چھوڑتے ہیں۔ بلکہ ایسا کہنا انبیاء کی توہین ہے۔ مگر اہل تشیع تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے علاقہ خیبر میں فدک نامی بہت بڑی جاگیر چھوڑ کر گئے تھے جو وراثت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ملنا چاہیے تھی مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ انہیں نہ لینے دی۔ مگر یہ سب ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، عباس بن عبدالمطلب اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسے اجلہ صحابہ و اہل بیت کی موجودگی میں ان سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا لا نُورِثُ مَا تَرَ كِنَاہُ صَدَقَةٌ ہم (انبیاء) کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے؟ تو سب نے کہا: ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ (بخاری کتاب الفرائض صفحہ ۲۶۵) اور خود شیعہ کتب میں بھی انبیاء کی مالی میراث نہ ہونے پر احادیث ملتی ہیں۔

چنانچہ امام جعفر صادق اپنے والد امام باقر رضی اللہ عنہما سے اور وہ اپنے آباء کرام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص علم کے راستہ پر چلے تو اللہ اسے جنت کے راستہ پر چلائے گا۔“ طالب علم کے لیے آسمان وزمین کی ہر چیز استغفار کرتی ہے اور عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کی ستاروں پر اور علماء و ارثان انبیاء ہیں اور انبیاء اپنے پیچھے درہم و دینار نہیں چھوڑتے ان کی میراث علم ہے جس نے ان کا علم لے لیا اسے بڑی دولت مل گئی۔ (امالی صدوق صفحہ ۷۳ مجلس ۵۱ مطبوعہ قم)

امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کی میراث درہم و دینار نہیں ہے وہ اپنے پیچھے اپنی احادیث چھوڑ کر جاتے ہیں جس نے ان کی احادیث حاصل کر لیں اس نے بڑی چیز پالی (اصول کافی جلد اول صفحہ ۲۳ کتاب فضل العلم باب صفۃ العلم مطبوعہ تہران طبع حدید) تو الحمد للہ سنی شیعہ دونوں کی روایات سے ثابت ہو گیا کہ انبیاء کی مالی میراث نہیں ہوتی۔

رہا حضرت زکریا عليه السلام کا دعا کرنا کہ اے اللہ! مجھے وارث عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس سے علوم نبوت کی میراث مراد ہے۔ کیونکہ آل یعقوب کا لفظ تمام بنی اسرائیل کو شامل ہے تو کیا زکریا عليه السلام ایسا بیٹا مانگ رہے ہیں جو تمام قوم بنی اسرائیل کے مال پر قبضہ کر لے؟ نہیں بلکہ آپ آل یعقوب میں گزرنے والے انبیاء کے نبوی علوم کے وارث بیٹے کی دعا مانگ رہے ہیں۔

يٰۤاَيُّهَا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ اِسْمُهُ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝

(اللہ نے فرمایا) اے زکریا! ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا اس سے قبل ہم نے اس کا کوئی نام نہیں بنایا۔ [5]

قَالَ رَبِّ اَنۡىٰ يَكُوْنُ لى غُلْمٌ وَّكَانَتِ اِمْرَاَتىۡ عَاقِرًا وَّ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ

انہوں نے عرض کیا اے میرے رب! میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی شدید کمزوری کو

الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝ قَالَ كَذٰلِكَ ۙ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰى هٰٓىنٍ وَّ قَدْ خَلَقْتٰكَ

پہنچ گیا ہوں۔ [6] (فرشتہ نے کہا) ایسا ہی ہوگا آپ کا رب فرماتا ہے یہ کام آسان تر ہے میں نے اس سے قبل تمہیں پیدا کیا

مِنْ قَبْلُ وَّلَمْ تَكُ شَيْئًا ۙ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لىۡ اٰیَةً ط قَالَ اٰیَتُكَ اِلَّا

اور تم کچھ بھی نہ تھے۔ [7] انہوں نے عرض کیا اے میرے رب! میرے لئے کوئی نشانی بنا دے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم

تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝

لوگوں سے تین رات تک کلام نہ کر سکو گے حالانکہ تمہیں مرض نہ ہوگی۔ [8]

[5] اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم تمہیں بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا اور اس سے قبل اس نام کا کوئی انسان دنیا میں نہیں گزرا۔ ”یحییٰ“ کا معنی زندگی حاصل کرنے والا ہے۔ چونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کی والدہ کا مردہ رحم زندہ ہو گیا اور ان کی وجہ سے بنی اسرائیل میں دین اسلام کو نئی زندگی ملی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع سے ان کا نام یحییٰ رکھا۔

[6] حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ سوال اس لیے نہ تھا کہ آپ کو قدرت الہی پر یقین نہ تھا اگر یقین نہ ہوتا تو آپ اس بڑھاپے میں لڑکے کی دعا ہی کیوں کرتے؟ بلکہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب آپ سخت بوڑھے ہیں اور بیوی بانجھ ہے تو لڑکا کیسے ہوگا کیا آپ کو جوان کر دیا جائیگا یا دوسری شادی سے لڑکا ہوگا یا آپ کے کلام کا یہ معنی ہے کہ آپ فرط مسرت سے کہہ رہے ہیں کہ کیا اس بڑھاپے میں ہمیں لڑکا ملے گا؟ سبحان اللہ۔ یاد رہے حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی ایشاع بنت فاقوذا حضرت سیدہ مریم کی والدہ حنہ بنت فاقوذا کی سگی بہن ہیں اور دوسری روایت یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام کی بیوی اور سیدہ مریم باہم سگی بہنیں ہیں۔ پہلی روایت ہی قوی تر ہے۔

[7] فرشتے نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ اللہ فرماتا ہے اے زکریا! جب تم کچھ نہ تھے تو میں نے

تمہیں پیدا کر دیا تو کیا میں تمہاری بوڑھی عمر میں تم سے بیٹا پیدا نہیں کر سکتا؟

[8] حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ! جب میری بیوی کے رحم میں علقو ٹھہرے اور وہ امید سے ہو تو مجھے اس کی کوئی نشانی واضح کر دی جائے تاکہ میں اسی وقت سے حمد و شکر میں لگ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے زکریا! اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تم تین دن تک کسی سے بات نہ کر سکو گے یعنی تمہاری زبان صرف لوگوں سے گفتگو نہ کر سکے گی مگر اللہ کی حمد و ثنا اور ذکر الہی اسی طرح کرتی رہے گی۔

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً

تو زکریا علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے محراب عبادت سے نکلے اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح

وَعَشِيًّا ۝ يٰحَيُّ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝ ۱۲ وَحَنَانًا مِّن

کہتے رہو۔ [9] اے یحییٰ! کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے دانش اور اپنی طرف سے

لَدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ۝ ۱۳ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝ ۱۴

رحمت اور پاکیزگی عطا فرمائی۔ وہ پرہیزگار اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والے تھے اور سخت گیر و سرکش نہ تھے۔ [10]

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝ ۱۵

سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ فوت ہو گئے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ [11]

[9] چنانچہ اسی طرح ہوا جب حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ امید سے ہوئیں تو آپ کی زبان تین دن کے لیے لوگوں سے گفتگو سے رک گئی۔ آپ اپنے محراب سے لوگوں کے سامنے آئے اور تبلیغ کرنا چاہی تو زبان رک گئی۔ تب آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں کہا کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرو۔

[10] حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے پھر بڑے ہوئے تو انہیں نبوت دی گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا اے یحییٰ! اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اس سے تورات یا انجیل یا خود یحییٰ علیہ السلام کو عطا کردہ کوئی صحیفہ مراد ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یحییٰ علیہ السلام نے کتاب اللہ کے تھامنے کا حق ادا کر دیا۔ آپ کے دور میں یہود کے ایک سردار نے اپنی بھانجی سے نکاح کرنا چاہا تو آپ نے اسے سختی سے روکا اور اسے کتاب اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اس نے آپ کو شہید کروا دیا۔ گویا آپ علیہ السلام نے کتاب اللہ پر عمل داری کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔

آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی سے حکمت و دانائی عطا فرمائی تھی اور رحمت بھرے اخلاق

اور پاکیزہ اوصاف سے نوازا تھا اور وہ اپنے اللہ سے بھی ڈرتے تھے اور اپنے والدین کی اطاعت بھی احسن طریق پر بجا لاتے تھے۔ معلوم ہوا والدین سے حسن سلوک وہ عظیم صفت ہے جو انبیاء کے لیے بھی باعث فضیلت ہے۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ امام زہری نے مسلاً روایت کیا ہے کہ ایک بار صحابہ کرام نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ و دیگر انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں کرتے جو شہید باپ کے شہید بیٹے ہیں۔ اور وہ اللہ کے خوف سے گدڑی پہنتے اور درختوں کے پتے کھاتے تھے۔

[11] جب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ کی طرف سے فرمایا گیا ان کے لیے سلامتی ہے یعنی ان کی دنیوی زندگی ہر شیطانی اثر سے سلامت رہے گی۔ پھر موت کے وقت ان کے لیے سلامتی کا پیغام دے کر بتایا گیا کہ ان کی برزخی زندگی پر بہار ہے اور روز قیامت ان کے اٹھنے پر انہیں سلامتی کا پیغام دے کر بتایا جائے گا کہ ان کے لیے اخروی زندگی بھی گل و گلزار ہے۔ یعنی ان کی ہر زندگی پر رحمت کر دگار ہے۔

وَإِذْ كُرِيَ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝۱۲

اور کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے گھر والوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ [12]

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۗ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا

اور ان سے پردہ پکڑ لیا، تب ہم نے اس کی طرف اپنے فرشتہ روح الامین کو بھیجا وہ اس کے پاس مکمل بشر بن

سَوِيًّا ۝۱۳ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝۱۴

کر آیا۔ [13] وہ کہنے لگی: میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اگر تم پرہیزگار ہو (تو مجھ سے دور رہو) [14]

سیدہ مریم کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت

[12] گزشتہ رکوع میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بیان ہوئی جو اپنی جگہ ایک نشانِ قدرت ہے کہ بوڑھی بانجھ عورت سے نوے سالہ زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا گیا اور اب ولادت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے جو اس سے بڑا نشانِ قدرت ہے کہ انہیں بن باپ پیدا کیا گیا۔ یہ دونوں نشانہائے قدرت سورہ آل عمران میں بھی اسی ترتیب سے بیان کیے گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ سیدہ مریم کو یاد کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے کٹ کر بیت المقدس کے مشرقی حصہ میں اپنے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے زیر نگرانی قیام پذیر ہو کر عبادت کے لیے معتکف ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اسی لیے نصاریٰ نے مشرق کو قبلہ بنا لیا ہے۔ (چنانچہ آج ہر جگہ عیسائیوں کے گرجے رو بمشرق ہیں)۔ (درمنثور جلد ۵ صفحہ ۴۹۴)

[13] حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سیدہ مریم کے حجرے میں بیت المقدس کے ایک نوجوان خادم یوسف کی شکل میں نمودار ہوئے۔ سیدہ مریم یوسف کو دیکھ کر ڈر گئیں کہ یہ ان کے مقفل کمرے میں کہاں سے داخل ہوا ہے۔ (درمنثور جلد ۵ صفحہ ۶۵۳) یہاں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو روحنا (ہماری روح) اس لیے کہا کہ روح سے مراد زندگی ہے۔ حضرت جبرائیل وحی لے کر ہر نبی کے پاس آئے جو دلوں کو زندگی بخشتی ہے۔ اس لیے وحی کو قرآن میں روح کہا گیا۔ يُنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهَا عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اللہ اپنے حکم سے فرشتوں کو روح دے کر (وحی دے کر) اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل کرتا ہے۔ (نحل: ۲) تو جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے حوالے سے سراپا روح قرار دیا گیا۔

یہاں سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جب فرشتہ نور ہے (خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ (مسلم کتاب الزہد حدیث ۶۰) اور وہ بشری لباس میں آسکتے ہیں تو ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی“ حدیث جابر رضی اللہ عنہ کے مطابق وہ نور ہیں جس سے ساری کائنات تخلیق کی گئی۔ (مصنف عبدالرزاق کتاب الایمان حدیث ۱۸ مطبوعہ لاہور) تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشر میں کیوں نہیں آسکتا؟

[14] سیدہ مریم بتول رضی اللہ عنہا نے گھبرا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اگر تم پر ہیزگار ہو تو بھی میں تم سے پناہ مانگتی ہوں۔ تم میرے بند کمرے میں کیسے آ گئے؟

کوئی عورت کسی اجنبی وغیر محرم مرد کو اپنے پاس خلوت میں نہ آنے دے

سیدہ مریم کا اپنے حجرہ میں غیر محرم مرد کو دیکھ کر مذکورہ بات کہنا یہ دلالت کرتا ہے کہ کسی جوان عورت کے پاس تنہائی میں کسی غیر محرم مرد کا جانا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی عورت کے پاس تنہائی میں کوئی اجنبی مرد آئے تو اسے یوں ہی ناگواری ہونی چاہیے جیسے سیدہ مریم نے محسوس فرمائی۔

اسی لیے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”عورتوں کے پاس تنہائی میں مت جاؤ۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! دیور کے بارہ میں کیا ارشاد ہے؟ فرمایا دیور تو نری موت ہے۔“ (بخاری کتاب النکاح باب ۲۱۱) مگر جبرائیل امین علیہ السلام چونکہ فرشتہ ہیں اور حکم الہی سے آئے تھے تو ان کے بشری صورت میں سیدہ مریم کے پاس تنہائی میں جانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ ۖ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا ۖ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ

فرشتے نے کہا میں تو تمہارے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ تمہیں پاکیزہ بیٹا دوں۔ [15] وہ کہنے لگی، میرے ہاں

لِيُغَلِّمَ وَلَدًا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشْرًا ۖ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۖ قَالَ كَذَلِكَ ۖ قَالَ رَبُّكَ

لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی نے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدکار ہوں، اس نے کہا ایسا ہی ہوگا تمہارے رب نے کہا ہے

هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۖ وَ لِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ۖ وَكَانَ أَمْرًا

کہ یہ کام میرے لئے بہت آسان ہے اور ہم اسے لوگوں کے لئے اپنی رحمت بنانا چاہتے ہیں اور یہ فیصلہ

مَّقْضِيًّا ۖ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ۖ

ہو چکا ہے۔ [16] تب وہ بچے سے حاملہ ہو گئی، اور کسی دور والی جگہ چلی گئی۔ [17]

[15] حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے مریم! گھبراؤ نہیں میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں بن شوہر اور بن شادی بیٹا دیدوں جو پاکیزہ ہوگا یعنی نبی ہونے کی وجہ سے ہر گناہ سے پاک ہوگا۔

نسبت مجازی کا جواز

بیٹا دینے والا اللہ ہے مگر جبرائیل علیہ السلام لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا ۖ کہہ کر بیٹا دینے کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں لہذا اگر کہا جائے کہ فلاں بزرگ نے اپنی دعا سے میری یہ مشکل دور کر دی یا مجھے اولاد دیدی (جبکہ ارادہ یہ ہو کہ اولاد دینے والا تو اللہ ہی ہے البتہ وہ بزرگ اپنی دعا کے حوالے سے وسیلہ بنا ہے) تو اسے شرک نہیں کہا جاسکتا۔

مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ مولانا یعقوب نانوتوی صدر مدرس دارالعلوم دیوبند فوت ہوئے تو ان کی قبر کی مٹی سے لوگوں کو شفا ہونے لگی جو شخص ان کی قبر سے مٹی لے جا کر جسم سے باندھ لیتا اسے بخار وغیرہ سے آرام ہو جاتا حتیٰ کہ کئی مرتبہ قبر پر مٹی ڈالی گئی اور لوگ ساری مٹی لے گئے۔ آخر ان کے بیٹے نے قبر پر جا کر کہا۔ آپ کی کرامت ہوگئی اور ہمارے لیے مصیبت ہوگئی۔ تب سے شفا ختم ہوگئی۔ (ارواحِ ثلاثہ حکایت ۳۶۶ صفحہ ۲۰۳ مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ لاہور)

اب قبر کی مٹی کو باعثِ شفا کہنا نسبت مجازی ہی ہے۔ اگر یہ مولانا اشرف علی تھانوی کے نزدیک جائز ہے تو اولیاء اللہ کی طرف مدد کرنے یا مشکل کے دور کرنے کی نسبت مجازی کے جواز میں کیا شک ہے۔ پھر جھگڑا ختم کرنا چاہیے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **هَيَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ**۔ ”وہ چیزیں جو زمین اُگاتی ہے۔“ (بقرہ، ۶۰) اب ہر چیز کا اگانے والا تو اللہ ہے۔ مگر اس کی نسبت زمین کی طرف کی گئی۔ یہ نسبت مجازی ہے۔ کیونکہ زمین اگانے کا ذریعہ

وسبب ہے تو سبب کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نبی ولی کی دعاء سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے تو گویا وہ اللہ کا محبوب بندہ اس کا ذریعہ و سبب بن گیا۔ تو اسکی طرف اگر نسبت کر دی جائے تو اس پہ شرک کا فتویٰ لگانا بڑی زیادتی ہے۔ عجیب ہے جو لوگ کسی انسان کو مشکل کشا کہنا شرک قرار دیتے ہیں وہ گولی کو قبض کشا مان لیتے ہیں حالانکہ وہ بھی نسبت مجازی ہی ہے۔

علم بلاغت کی کتابوں میں یہ بحث کی گئی ہے کہ اگر کافر یہ کہے: انبت الربيع البقل، بہار نے سبزہ اُگا دیا۔ تو یہ کلام حقیقت ہے کیونکہ کافر بہار ہی کو اگانے والا سمجھتا ہے۔ اور اگر ایک مسلمان یہی الفاظ کہے تو وہ کلام مجاز ہے۔ کیونکہ مسلمان کا ایمان ہے کہ اگانے والا اللہ ہے۔ اس کا بہار کی طرف نسبت کرنا مجاز ہے۔ (مختصر المعانی) اسی طرح وہابی ذہن رکھنے والوں کو بھی جاننا چاہیے کہ جو مسلمان کسی نبی ولی کو اپنا مددگار کہتا ہے تو یہ اس کی نسبت مجازی ہے۔ کوئی مسلمان کسی غیر خدا کو مستقل از خود مدد کرنے والا نہیں سمجھتا۔ سب انہیں وسیلہ و ذریعہ ہی جانتے ہیں۔

[16] سیدہ مریم نے جبرائیل عَلَيْهِ السَّلَام سے کہا جب مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں تو مجھ سے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا آپ کا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم آپ کے بیٹے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا عظیم نشان بنانا چاہتے ہیں۔

مرزا یوں کا عیسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام کی بن باپ پیدائش کو نشان قدرت نہ ماننا
وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ سے معلوم ہوا عیسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام کی بن باپ پیدائش عظیم قدرت خدا ہے۔ مگر مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے اس میں کوئی عجیب نشان نہیں۔ وہ لکھتا ہے:

وكم من دود في الارض ليس لها ابوان، فاي عجب ياخذ كم من خلق عيسى يافتيان، یعنی زمین میں کتنے کیڑے مکوڑے بغیر ماں باپ پیدا ہوتے ہیں تو اے نوجوانو! عیسیٰ کی پیدائش میں تمہارے لیے کیا عجیب بات ہے۔ (موہب الرحمن مندرجہ روحانی خزائن جلد ۱۶ صفحہ ۲۹۶ مطبوعہ لندن)

مرزا قادیانی نے اس کلام میں حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام کی پیدائش کو کیڑوں مکوڑوں کی پیدائش سے تشبیہ دیکر جہاں ایک جلیل القدر پیغمبر کی شدید توہین کی ہے۔ وہاں اپنی جہالت کا ثبوت بھی دیا ہے۔ کیڑوں کی والدین کے بغیر پیدائش واقعتاً قابل تعجب نہیں کیونکہ ان کا نظام تخلیق ہی یہی ہے کہ وہ کسی نرمادہ کے ملاپ کے بغیر پیدا ہوتے ہیں۔ جبکہ ایک انسان کو بغیر باپ کے پیدا کرنا بیشک عظیم نشان قدرت خدا ہے۔ پھر حیرت ہے کہ مرزائی لوگ ایسے شخص کو اپنا پیشوا بلکہ نبی مانتے ہیں جس کی نامعقولیت کا یہ عالم ہے۔

پھر مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا محمود نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں بحث کرتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام کا بن باپ پیدا ہونا کوئی نئی بات نہیں۔ چنگیز خاں بھی بن باپ پیدا ہوا تھا اس کی ماں نے خواب دیکھا کہ ایک نور اس کے جسم سے

آر پار ہوا ہے اس سے اس کے پیٹ میں حمل ہو گیا اور چنگیز خاں پیدا ہوا۔ اسی طرح چین کا ایک بادشاہ بھی بن باپ پیدا ہوا۔
(تفسیر کبیر جلد ۵ صفحہ ۱۷۵ مطبوعہ لندن طباعت ۱۹۵۸ء)

حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے۔ تاریخ کے مطابق چنگیز خاں کے باپ کا نام بسوکائی تھا جو چنگیز خاں کو بچپن میں یتیم چھوڑ کر بذریعہ زہر خورانی دنیا سے چل بسا۔ (اسلامی انسائیکلو پیڈیا جلد اول صفحہ ۷۸۰ مصنفہ سید قاسم محمود مطبوعہ مکتبہ الفیصل لاہور)
گویا مرزا محمود ایسا جاہل و زندیق انسان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش کو ایک عام سی چیز ٹھہرانے کے لیے قانون قدرت، نظام شریعت اور تاریخ سب کا منہ چڑا رہا ہے۔ بن باپ پیدائش صرف حضرت عیسیٰ کا خاصہ ہے کیونکہ یہ قرآن و حدیث میں آگیا ہے تو اس پر ایمان لازم ہے۔ اس کے سوا جو عورت بغیر شوہر اولاد کا دعویٰ کرے وہ صرف زانیہ ہے۔ مگر مرزا محمود نے اپنی مرزائی جماعت کو گویا کھلی چھٹی دیدی ہے کہ مرزائی عورتیں بغیر شادی کے بچے جنیں اور کہہ دیں کہ وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور حوالہ کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے کی کتاب تفسیر کبیر کا حوالہ دیدیں کہ اگر چنگیز خاں کی ماں کے ہاں صرف نور سے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے تو ان کے ہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟

مرزا قادیانی فضائل عیسیٰ علیہ السلام سے کیوں انکار کرتا تھا؟

الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش بلاشبہ عظیم نشان قدرت ہے مگر مرزائی جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل پر اس لیے پردے ڈالتی ہے کہ مرزا قادیانی نے خود کو مثیل مسیح قرار دیا۔ یعنی یہ کہا کہ جو احادیث میں آیا ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہونگے تو اس سے مراد میں مرزا قادیانی خود ہوں۔ میری ان سے شدید مشابہت کی وجہ سے مجھے عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا گیا ہے

اب حیرت کی بات ہے کہ مرزا قادیانی کی عیسیٰ علیہ السلام سے کونسی مشابہت ہے؟ وہ تو بن باپ پیدا ہوئے، انہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا، وہ اندھوں کو بینا، کوڑھیوں کو شفا یاب اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اب ان فضائل کی موجودگی میں مرزا قادیانی کس طرح مثیل مسیح قرار پاسکتا ہے۔ اس لیے اس نے آپ (علیہ السلام) کے بن باپ پیدا ہونے کو نشان قدرت ماننے سے انکار کیا۔ اور آپ کے اندھوں کو بینا اور مردوں کو زندہ کرنے سے انکار کیا۔ پھر بھی وہ مثیل مسیح نہیں بن سکتا۔

[17] سیدہ مریم کے گریبان میں جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری تو ان کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام بحکم خدا پیدا ہو گئے۔ (ابن ابی حاتم عن ابن عباس جلد ۷ صفحہ ۲۳۰۲ روایت ۱۳۰۷۹ مطبوعہ مکہ) سیدہ مریم اس وقت بیت المقدس میں تھیں۔ جب ان کے جسم میں بچے کی ولادت کے آثار نمودار ہوئے اور ان کو دردِ زہ شروع ہوا تو وہ اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھائے بیت المقدس سے دور جنگل میں چلی گئیں۔ آج فلسطین میں بیت المقدس سے چند میل کے فاصلہ پر بستی ناصرہ ہے جہاں ولادت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام مشہور ہے اسی بستی کی نسبت سے عیسائیوں کو نصاریٰ کہا جاتا ہے۔

فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۗ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا

تب اسے دردِ زہ کھجور کے ایک خشک تنے کے پاس لے آیا۔ اس نے کہا: اے کاش! میں اس سے قبل

وَكُنْتُ نَسِيًا مَّنْسِيًا ۝ فَنَادِيهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي ۚ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ

مرگئی ہوتی اور بھولی بسری چیز بن جاتی۔ [18] فرشتے نے نشیب سے پکارا کہ غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے

تَحْتِكَ سَرِيًّا ۝ وَهَزِيءَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا

نیچے چشمہ بنا دیا ہے اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ تو یہ تم پر تازہ کھجوریں برسائے

جَنِيًّا ۝ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۚ فَمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ۗ

گا۔ [19] تم کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو پھر اگر تم کوئی انسان دیکھو تو اسے (اشارہ سے)

فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۝

کہہ دو میں نے خدائے رحمان کے لئے روزے کی نذر مانی ہے لہذا آج میں کسی انسان سے کلام نہ کروں گی۔ [20]

[18] جنگل میں جب دردِ زہ شدید ہوا تو سیدہ مریم کھجور کے ایک سوکھے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ وہیں عیسیٰ علیہ السلام

پیدا ہوئے۔ اس وقت سیدہ مریم انتہائی پریشانی میں کہہ رہی تھیں اے کاش میں اس سے قبل مرجاتی اور بھولی بسری چیز ہو

جاتی کہ آج لوگ مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے کہ بن شادی تجھے بچہ کیسے ہو گیا؟ شاید آپ نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ جب لوگ

میرے ہاں بچے کی ولادت کی خبر سنیں گے تو میرے والدین کو گالیاں دیں گے۔ مجھے گالیاں دیں گے۔ اس لیے کہا کہ

کاش میں اس سے قبل مرجاتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی جنگِ جمل کے واقعات کو یاد کر کے یہی الفاظ بولا کرتی تھیں،

يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًا مَّنْسِيًا ۝ کیونکہ آپ کو علم تھا کہ یہ واقعہ جنگِ جمل بہت سے لوگوں کے

عقائد خراب کرے گا۔ اور امتِ الجحشوں کا شکار ہو جائے گی۔ دراصل آپ تو اصلاح کے لیے گئی تھیں مگر حالات نے کسی

اور طرف رخ موڑ لیا۔

[19] حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اس وقت دور سے پکار کر کہا اے مریم! غم نہ کرو آنکھیں کھول کر دیکھو تمہارے

نیچے جو پتھر ہے جس پر تم نے اپنے نومولود کو لٹایا ہے اس سے میٹھا چشمہ ابل پڑا ہے اور کھجور کے جس سوکھے تنے سے تم

نے ٹیک لگائی ہے اسے پکڑ کر اپنی طرف جھنجھوڑو تو اس سے تازہ کھجوریں برسیں گی۔

ولی کی کرامت برحق ہے

سوکھے درخت کو سیدہ مریم کا جھنجھوڑنا اور اس سے تازہ کھجوریں برسناسیدہ مریم کے دست مبارک کی کرامت ہی تھی۔ ولی کی کرامت پہ وہ واقعہ بھی دلیل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک ولی کامل حضرت آصف بن برخیا رضی اللہ عنہ نے پلک جھپکنے کی دیر میں یمن سے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر دیا۔ (نمل، ۴۰) ابوروق سے مروی ہے کہ سیدہ مریم جس تنے کے پاس آئیں وہ خشک تھا۔ اس کا سر نہ تھا۔ اللہ نے اس پر سراگایا (پتے لگائے) اور آپ نے اسے جھنجھوڑا تو اس سے تازہ کھجوریں گرنے لگیں۔ (ابن ابی حاتم جلد ۷ صفحہ ۲۴۰۶ روایت ۱۳۱۱۱)

[20] جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے مریم! قدرتی چشمہ کا پانی پیو۔ قدرتی طور پر اگنے والی تازہ کھجوریں کھاؤ اور قدرت سے پیدا ہونے والے اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو اور اگر کوئی انسان تم سے بحث کرے تو اسے اشارے سے سمجھا دو کہ میں نے رضائے الہی کے لیے روزہ خاموشی رکھا ہے تو میں کسی سے کلام نہ کروں گی۔ دراصل انکی شریعت میں ترک طعام کی طرح ترک کلام کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ ہر شریعت میں مختلف احکام آتے رہے ہیں۔ اگر ان کی شریعت میں اللہ کی رضا کے لیے ترک کلام کا روزہ ہو تو اس میں تعجب کا مقام نہیں۔

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِيلُهُ ۖ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۚ يَا خَتَّ

تو مریم اپنے بچے کو اپنی قوم کے پاس لے آئی، وہ کہنے لگے اے مریم! تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ [21] اے ہارون کی بہن!

هُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمَّكَ بَغِيًّا ۗ فَأَشَارَتْ

تمہارا باپ برا آدمی نہ تھا اور تمہاری ماں بھی بدکار عورت نہ تھی۔ [22] تو سیدہ مریم نے بچے کی طرف

إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۚ قَالَ إِنِّي

اشارہ کیا۔ وہ کہنے لگے ہم ماں کی گود میں موجود بچے سے کیسے بات کریں؟ تو (بچہ بولا)

عَبْدُ اللَّهِ ۖ أَتِنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۗ وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ

میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ [23] اور مجھے برکت دی ہے

مَا كُنْتُ ۚ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۗ وَبَرًّا

جہاں بھی رہوں اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک زندہ رہوں۔ [24] اور مجھے اپنی والدہ سے

بِوَالِدَتِي ۚ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۗ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ

بھلائی کرنے والا بنایا ہے اور سخت گیر و بدبخت نہیں بنایا۔ [25] اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن

أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۗ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ

میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ [26] یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم میں حق بات کہتا ہوں

الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۗ

جس پر لوگ شک کرتے ہیں۔ [27]

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں کلام فرمانا

[21] امام ابن کثیر نے ابن ابی حاتم کی روایت سے لکھا ہے کہ سیدہ مریم کے اہل خانہ ان کی تلاش میں نکلے وہ کہیں نہ

میں۔ ایک جگہ انہیں ایک چرواہا ملا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس شکل و صورت کی لڑکی تو نہیں دیکھی؟ اس نے کہا: نہیں مگر میں نے یہ ماجری دیکھا ہے کہ میری گائیں اس وادی کی طرف سجدہ کرتی ہیں اور میں نے اس وادی سے نور اٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوگ اس وادی کی طرف بڑھے تو انہیں آگے سے سیدہ مریم آتے دکھائی دیں۔ اپنی قوم کو دیکھ کر سیدہ مریم شرم سے بیٹھ گئیں اور بچے کو گود میں بھینچ لیا لوگ آپ کے گرد کھڑے چہ میگوئیاں کرنے لگے۔

(تفسیر ابن کثیر جلد ۳ صفحہ ۱۱۸ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت)

[22] قوم یہود نے سیدہ مریم سے کہا اے ہارون کی بہن! تمہارے ماں باپ تو بہت نیک تھے مگر تم نے یہ برا کام کیوں اور کیسے کیا؟ مروی ہے کہ ایک شخص آپ کو پتھر مارنے دوڑا تو اس کا بازو شل ہو گیا۔ ایک نے کہنا چاہا کہ تو بدکار عورت ہے تو اس کی زبان گنگ ہو گئی۔

اس جگہ ”اے ہارون کی بہن“ کے الفاظ قابل تشریح ہیں۔ اس کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ حضرت مریم کا ایک بھائی ہارون تھا جو بہت صالح و متقی تھا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نجران بھیجا۔ وہاں عیسائیوں نے مجھ سے پوچھا تم قرآن میں پڑھتے ہو: يَا أُخْتِ هَارُونَ حالانکہ ہارون علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان طویل زمانہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی۔ آپ نے فرمایا تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ وہ لوگ اپنے پیغمبروں اور اولیاء کے ناموں پر نام رکھتے تھے۔ (ترمذی کتاب التفسیر سورہ مریم)

یہ حدیث بتا رہی ہے کہ سیدہ مریم کا کوئی بھائی ہارون نامی تھا جس کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر تھا۔ اس لیے قوم نے کہا: يَا أُخْتِ هَارُونَ۔

یہود کی عیسیٰ علیہ السلام سے پکی دشمنی

یہود مردود مطرود نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت بھی ان کی نسب مبارک کے طہارت پر اعتراض کیا اور آپ کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ مریم رضی اللہ عنہا کو بدکاری کا طعنہ دیا۔ اور اس کے بعد بھی وہ آپ کے دشمن رہے۔ حتیٰ کہ سیدہ مریم ظالم یہودیوں سے اپنی جان بچانے کے لیے فلسطین چھوڑ کر اپنے بچے کو لیے مصر چلی گئیں اور جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان نہیں ہو گئے آپ وہیں رہیں۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے تیس برس کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا اور تورات میں حرام قرار دی گئی بعض چیزوں کو وحی الہی سے حلال قرار دیا تو یہود کی آپ سے دشمنی کی انتہاء نہ رہی اور وہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ حتیٰ کہ معاذ اللہ آپ کو ملحد قرار دے کر اس وقت کے یہودی حاکم کے ذریعہ آپ کی پھانسی کا حکم نامہ حاصل کیا۔

جب وہ آپ کو گرفتار کرنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھالیا اور جب آپ قرب قیامت میں نازل ہو گئے تو سب یہود آپ کے مقابلہ میں دجال کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ گویا یہود اول و آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام

السلام کے دشمن ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے یہود و نصاریٰ کے مابین تاقیامت عداوت و بغض ڈال دیا ہے۔ (مائدہ، ۱۴)

[23] جب قوم یہود کی چہ میگوئیاں بڑھیں تو حضرت مریم نے زبان سے کچھ بولے بغیر اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا یعنی کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ میں یہ بچہ کہاں سے لائی ہوں۔ اس بچے سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہود نے کہا اے مریم! ہم ماں کی گود میں چند گھنٹوں کے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اور قریب تھا کہ ان کا غصہ آخری حد تک چلا جاتا کہ اچانک عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں معجزانہ بول اٹھے۔ مروی ہے کہ آپ ماں کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی رہے تھے آپ نے اسی وقت دودھ چھوڑا لوگوں کی طرف توجہ کی اور دائیں ہاتھ کی انگلی اٹھا کر کہا: اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ اَتَدْبِیْ الْکِتٰبِ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا ﴿۱۰۲﴾ یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے مجھے کتاب (انجیل) دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ (سورہ مریم، آیت: ۳۰) (قرطبی جلد ۱۱ صفحہ ۱۰۲) یعنی جب میں نبی ہوں تو کسی نبی کی والدہ بدکار کیسے ہو سکتی ہے؟

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سب سے پہلے کلام میں عیسائیوں کا رد کر دیا کہ آپ نے فرمایا: اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ یعنی نہ میں ابن اللہ ہوں نہ عین اللہ بلکہ عبد اللہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ ہی میں انجیل کے حافظ و عالم تھے۔ (تفسیر ابن ابی حاتم جلد ۷ صفحہ ۲۴۰۸ روایت ۱۳۱۲۳) اسی لیے آپ نے فرمایا: اَتَدْبِیْ الْکِتٰبِ کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔

کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس برس تک اپنی نبوت کی خبر نہ تھی؟

اس جگہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام شروع ہی سے حاملین نبوت ہوتے ہیں جیسا کہ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا سے واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح ہی میں انہیں نبوت کے لیے منتخب کر لیا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا دست قدرت رکھا تو آپ کی ساری اولاد کی ارواح باہر نکل آئیں ان میں بعض ارواح بہت نورانی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ہم الانبیاء من ذریتک یہ آپ کی اولاد میں سے انبیاء ہیں۔ (تفسیر ابن ابی حاتم جلد ۵ صفحہ ۱۶۱۴ حدیث ۸۵۳۵ مطبوعہ مکہ) گویا انبیاء کرام روز میثاق ہی سے انبیاء تھے۔ اور یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس برس تک اپنی نبوت کی خبر نہ تھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی ولادت ہی سے اپنی نبوت کی خبر رکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے چالیس برس تک کیوں بے خبر تھے؟

جبکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب (۱۳ برس کی عمر میں) اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام گئے تو راستہ میں ایک راہب ملا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا: هذا سید العالمین هذا رسول رب العالمین و هذا یبعثہ اللہ رحمة للعالمین۔ یہ تمام جہانوں کا سردار اور رب العالمین کا رسول ہے اسے اللہ نے رحمتہ للعالمین بنا کر مبعوث کرے گا۔ (ترمذی کتاب المناقب باب ۳) امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن

غریب ہے اور امام حاکم نے اسے شرط بخاری و مسلم پر صحیح قرار دیا ہے۔ (حاکم جلد ۲ صفحہ ۶۷۲ حدیث ۴۲۲۹ مطبوعہ بیروت) جب آپ کی ۱۳ برس کی عمر میں وہ راہب آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کا رسول ہونا بتا رہا ہے (اور آپ بھی سن رہے ہیں) تو پھر یہ کہنا کیوں کر صحیح ہے کہ حضور ﷺ کو چالیس برس تک اپنی نبوت کی خبر نہ تھی۔

رسول اللہ ﷺ کا پیدائشی نبی ہونا

اسی طرح یہاں ان لوگوں کا بھی رد ہوا جو اہل سنت میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ چالیس برس تک نبی نہیں تھے۔ بلکہ ولی تھے۔ چالیس برس کے بعد آپ کو نبی بنایا گیا۔ شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں بھول ہوئی۔ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ رسول اللہ ﷺ چالیس برس تک صرف ولی تھے۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں فرما رہے ہیں: **وَجَعَلَنِي نَبِيًّا**۔ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی کیوں نہیں ہیں؟ حالانکہ آپ کا یہ ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا۔ یا رسول اللہ متی وجبت لك النبوة۔ آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ نے فرمایا: وجبت لي النبوة وادم بين الروح والجسد، میرے لیے اس وقت نبوت واجب ہو گئی تھی جب آدم عليه السلام ابھی روح و جسم کے درمیان تھے۔ (یعنی ان کے جسم میں ابھی روح داخل نہیں کی گئی تھی)۔ (ترمذی کتاب المناقب باب ۱، مسند احمد بن حنبل جلد ۴ صفحہ ۲۶) جب آپ کے لیے تب سے نبوت واجب ہو گئی تھی تو پیدائش کے بعد وہ آپ سے سلب کیسے ہو گئی تھی؟

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث مذکورہ بالا میں یہ بھی ہے کہ قریش نے اس راہب سے پوچھا تم کیسے جانتے ہو کہ ان کو رحمة للعالمین بنا کر مبعوث کیا جانے والا ہے؟ اس نے کہا: جب تم فلاں گھاٹی سے نمودار ہوئے تو میں نے دیکھا کہ کوئی درخت اور پتھر ایسا نہ رہا جس نے ان کو سجدہ نہ کیا ہو۔ وما يسجدان الا لنبی، اور درخت اور پتھر کسی نبی ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ آگے اس حدیث میں مزید یہ ہے کہ ابھی یہ لوگ وہیں راہب کے پاس بیٹھے تھے کہ روم کی طرف سے سات آدمی آگئے۔ راہب نے ان سے ان کے آنے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا: جئنا ان هذا النبی خارج فی هذا الشهر، ہم اس لیے آئے ہیں کہ اسی ماہ میں یہ نبی (اس طرف) آنے والا ہے۔

(سنن ترمذی کتاب المناقب باب ۳ حدیث ۳۶۲۰)

امام ترمذی نے اس حدیث کو حدیث حسن کہا ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بچپن میں بھی نبی تھے۔ کیونکہ ہر شجر و حجر آپ کو سجدہ کرتا تھا اور یہ آپ کے وصف نبوت کی وجہ سے تھا۔ اور ایسی احادیث کتب حدیث و سیرت میں بہت ہیں۔ اس کے باوجود آپ کو اعلان نبوت سے قبل نبی نہ ماننا محض سینہ زوری ہے۔

[24] یعنی میں جہاں جاؤں گا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے بدی مٹاؤں گا اور نیکی پھیلاؤں گا پھر میری برکت سے بیماروں کو شفا ملے گی تو میری وجہ سے ہر طرف روحانی و جسمانی برکت پھیلے گی۔ اور یوں بھی مقررین کا وجود

باعث برکت ہوتا ہے وہ جس جگہ بیٹھ جائیں وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے بلکہ ان کے جسم سے لگنے والا لباس باعث برکت ہے جیسے قرآن کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹائی لوٹ آئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اور اللہ نے مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے یاد رہے عیسیٰ علیہ السلام پر خود تو کبھی زکوٰۃ فرض نہ ہوئی مگر آپ کو حکم تھا کہ نماز و زکوٰۃ کا نظام قائم فرمائیں یہاں سے نماز و زکوٰۃ کی دین میں اہمیت اجاگر ہوئی۔

[25] یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ صرف اپنی والدہ سے حسن سلوک کرنیوالا بنایا ہے بلکہ مجھے سب لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنے والا بھی بنایا ہے یہاں سے والدین سے حسن سلوک کی اہمیت واضح ہوئی کہ انبیاء بھی اس سے فضیلت پاتے ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ ایک طائرانہ نظر

یاد رہے کہ ولادت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے ۵۷۱ برس قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت سیدہ مریم کی عمر صرف ۱۴ برس تھی۔ تیس برس کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام نے کار تبلیغ شروع کیا۔ جب آپ بچے ہی تھے تو آپ کی والدہ سیدہ مریم فلسطین کے یہودی حاکم ہیروڈیس کے خوف سے آپ کو لیکر فلسطین سے مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ کی عمر بارہ برس ہوئی تو ہیروڈیس مر گیا۔ تب وہ آپ کو لے کر واپس آ گئیں۔ (روح البیان جلد ۵ صفحہ ۳۳۳ مطبوعہ مکتبہ عثمانیہ بیروت)

یہ بھی معلوم رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف تین برس دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور ۳۳ برس کی عمر میں آپ کو آسمان پہ زندہ اٹھایا گیا۔ قرب قیامت میں آپ نازل ہونگے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، دجال کو قتل کریں گے، سات برس دنیا میں رہیں گے، ساری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے شادی کریں گے، آپ کے بچے ہونگے، پھر آپ کا وصال ہوگا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہوں گے۔

[26] اس کا وہی مفہوم ہے جو گزشتہ رکوع میں وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾ (مریم: ۱۵) کے تحت ہم لکھ چکے۔ معلوم ہوا انبیاء کرام کا میلاد (واقعہ ولادت) بیان کرنا سنت الہیہ ہے۔ یہاں پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد بیان کیا گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بتایا جا رہا ہے۔ اور آل عمران رکوع ۶ میں سیدہ مریم کا میلاد بیان کیا گیا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جو نشانہائے قدرت ظاہر ہوئے اگر انہیں بیان کیا جائے تو وہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ اور اس کے لیے جلسہ یا محفل منعقد کرنے میں کیا حرج ہے۔

یہ بھی معلوم ہوا کہ میلاد کے آخر میں سلام پڑھنا یعنی انبیاء پر سلام بھیجنا بھی طریقہ الہیہ ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کا میلاد بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾ اور عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾ اسی لیے آج محفل میلاد رسول کا اختتام سلام پر کیا جاتا ہے۔

میلاد عیسیٰ علیہ السلام اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا تو یہ آثار قدرت ظاہر ہوئے، فرشتہ لباس بشر میں آیا، اسکی پھونک سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، خشک درخت خرما کو بار آور کر دیا گیا، زمین سے پانی کا چشمہ سیدہ مریم کے لیے نکالا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام کیا، یہ عظمت میلاد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر یہ آثار قدرت ظاہر ہوئے، آپ کی ولادت مبارکہ سے چند برس قبل آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا گیا جو ایک طویل زمانہ سے بند ہو گیا تھا، پھر وہ ایسا جاری ہوا کہ آج تک بند نہیں ہوا۔

گویا میلاد عیسیٰ علیہ السلام کی برکت صرف انکی والدہ کو ملی جبکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تاقیامت تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہی ہے۔ آپ کی ولادت سے صرف پچاس دن قبل کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کے لیے آنے والے لشکر ابرہہ کو ابابیل پرندوں کے ذریعے ہلاک کیا گیا گویا آج تک کعبۃ اللہ کا سالم ہونا بھی برکت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

آپ کی ولادت کے وقت حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ شفاء رضی اللہ عنہا پاس موجود تھیں، وہ کہتی ہیں مجھے اسوقت ہر طرف نور ہی نور نظر آ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ستارے قریب آ رہے ہیں حتیٰ کہ مجھے یوں لگا جیسے وہ میرے اوپر گر پڑیں گے (ستارے جھک کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انکی دنیا میں آمد پر سلام پیش کر رہے تھے)۔

(الخصائص الکبریٰ للسیوطی ج ۱ ص ۵۴ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت بروایت بیہقی، طبرانی، ابونعیم وابن عساکر)

اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے معاملہ کی ابتداء کیسے ہوئی؟ آپ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اور میری والدہ نے جب مجھے جنا تو وہ نور دیکھا جس سے ان پر شام کے محلات روشن ہو گئے۔“ (مسند احمد بن حنبل ج ۴ ص ۱۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

یہی ساری چیزیں اگر کسی مجلس میں بیان کی جائیں تو اسے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چیزیں محفل ہی میں بیان کر رہے ہیں۔ گویا محفل میلاد کا آغاز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے

پھر جب قرآن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے واقعات بڑے اہتمام سے بیان کر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میلاد کے بیان میں کیا حرج ہے۔ میلاد عیسیٰ بیان کرنا قرآن ہے اور میلاد مصطفیٰ بیان کرنا ہمارا ایمان ہے۔

[27] یہ جملہ معترضہ ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ سارا واقعہ کس کے بارہ میں ہے اگر یہ نہ کہا جاتا تو ممکن تھا کوئی شخص

اس سے عیسیٰ علیہ السلام کے مراد ہونے سے انکار کر دیتا۔

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وُلْدٍ سُبْحٰنَهُ ۖ إِذَا قُضِيَٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ

اللہ کے لئے شایان نہیں کہ اولاد رکھے وہ اس سے پاک ہے۔ وہ جب کسی کام کا فیصلہ لے تو بس اسے یہی کہتا ہے کہ

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّيُّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ ۖ هَذَا صِرَاطٌ

ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ [28] اور بیشک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے اسی کی عبادت کرو۔ یہ سیدھا راستہ

مُسْتَقِيمٌ ۗ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۗ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

ہے۔ [29] پھر گروہوں نے باہم اختلاف کیا، تو کافروں کے لئے بڑے دن کی حاضری

مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۗ أَسْمِعُ بِهِمْ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِن

کے سبب ہلاکت ہے۔ [30] وہ کس قدر سننے اور دیکھنے والے ہوں گے جس دن ہمارے پاس آئیں گے مگر

الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ۗ وَأَنْذِرُهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ

آج ظالم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ [31] اور انہیں حسرت والے دن سے ڈرائیے۔ [32] جب معاملہ نمٹایا

الْأَمْرَ ۗ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۗ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ

جائے گا اور وہ غفلت میں پڑے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، بیشک ہم ہی زمین کے اور اس پر ہر بسنے والے کے وارث

وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ ۗ

ہیں اور ہماری ہی طرف وہ لوٹیں گے۔ [33]

[28] یہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اس کی اولاد ہو، اولاد کی خواہش تو انسان

کو ہوتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کا ہاتھ بٹائے اور اس کے کام آسان کرے جبکہ اللہ تو کن کہتا ہے اور

ہر چیز ہو جاتی ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا درست نہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ کے لیے اولاد کے

ماننے کی سختی سے تردید فرما رہے ہیں تو پھر انہی کو اللہ کا بیٹا کہنا کس قدر افسوسناک ہے۔

[29] حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی میرا اور سب کا رب ہے اور وہی لائق عبادت ہے مگر افسوس! نصاریٰ نے

آپ کی سچی تعلیمات سے انکار کر کے آپ کو اللہ یا اللہ کا بیٹا ٹھہرا لیا۔

[30] چنانچہ یہود نے آپ کی بن باپ پیدائش کو نہ مانا اور آپ کی والدہ کو آج تک بدکاری کا الزام دیتے ہیں جبکہ نصاریٰ نے کہہ دیا کہ جب کوئی انسان آپ کا باپ نہیں تو اللہ ہی آپ کا باپ ہے اور آپ اللہ کے بیٹے ہیں ایسے لوگ روز قیامت کی حاضری پر سخت ہلاکت کا شکار ہوں گے۔

[31] یعنی آج وہ حق سننے اور دیکھنے کو تیار نہیں ہیں اور گمراہی میں رہنا چاہتے ہیں مگر روز قیامت وہ بہت سنیں اور دیکھیں گے مگر بے سود۔

[32] قیامت کے دن کفار ایمان نہ لانے پر، اشرار برے اعمال پر اور ابرار مزید نیکیوں کے نہ کر سکنے پر حسرت کریں گے اس لیے اسے **يَوْمَ الْحَسْرَةِ** کہتے ہیں۔

[33] یعنی زمین پر انسانوں کے قبضے عارضی ہیں وہ ہماری ہی طرف لوٹیں گے تو زمین کے بھی ہم ہی مالک ہیں اور اس پر رہنے والوں کے بھی ہم مالک ہیں۔

وَإِذْ كُرِيَ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۖ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ

اور کتاب میں ابراہیم (علیہ السلام) کو یاد کیجئے، بے شک وہ راست باز نبی تھے۔ [34] جب انہوں نے اپنے چچا سے کہا

يَا بَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۖ يَا بَتِ

اے چچا! تم ان (بتوں) کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ تمہیں کسی مصیبت سے بچا سکتے ہیں۔ اے میرے چچا

إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا

میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا۔ تم میری پیروی کرو میں تمہیں سیدھے راستے پر چلا

سَوِيًّا ۖ يَا بَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۖ

دوں گا۔ [35] اے میرے چچا! شیطان کی عبادت نہ کرو بے شک شیطان خدائے رحمان سے نافرمان ہے۔ [36]

يَا بَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ

اے میرے چچا! مجھے ڈر ہے کہ تمہیں رحمان کی طرف سے عذاب آ پہنچے گا، پھر تم شیطان کے ساتھی بن

وَلِيًّا ۖ قَالَ أَرَأَيْتُ أَنْتَ عَنْ إِلَهِي إِبْرَاهِيمَ ۖ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَه

جاؤ گے۔ چچا نے کہا اے ابراہیم! کیا تم مجھے میرے خداؤں سے متنفر کرتے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو

لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ۖ

میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور مجھ سے کچھ عرصہ دور رہو۔ [37]

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغی مساعی اور آپ پر انعامات الہیہ کی بارش

[34] گزشتہ دو روکعات میں یحییٰ و عیسیٰ علیہما السلام کی پیدائش کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت بیان

فرمائی۔ تاکہ بت پرستوں مشرکوں کو آگاہی ہو کہ اللہ کس قدر قادر مطلق ہے لہذا وہی مستحق عبادت ہے اسے چھوڑ کر بے

جان بتوں کے آگے سجدہ ریز ہونا سخت جہالت و حماقت ہے۔ اب مشرکوں کو وہ وعظ یاد دلایا جا رہا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے

بت پرستی کے خلاف فرمایا۔ تو فرمایا اے پیارے رسول ﷺ! قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شامل کیجئے۔ وہ بہت

راست باز نبی تھے۔ چنانچہ وہ سچ پر کھڑے رہے، انہوں نے آگ میں پھینکا جانا اور وطن سے غریب الوطن ہونا پسند کر لیا مگر حکم الہی سے سرمو انحراف نہ کیا۔ لفظ صدیق قرآن میں انبیاء کے لیے بھی کہیں کہیں استعمال ہوا ہے مگر اس کی زیادہ شہرت انبیاء کے صحابہ کے لیے ہے۔ اسی لیے صدیقین کو انبیاء سے الگ ذکر کیا گیا۔ فرمایا: **مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ**۔ (نساء: ۶۹)

[35] یا ابت اصل میں یا ابی تھا یا ابی کو تاء سے بدل دیا تو یا ابت ہو گیا اور یہاں اب بمعنی چچا ہے۔ اس کی تحقیق ہم **وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرِئِي مَا كُنتَ تَعْبُدُ** (انعام: ۷۴) کے تحت تفصیلاً لکھ چکے ہیں وہیں دیکھیں۔ آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں چچا تھا۔ آپ کے والد کا نام ”تارخ“ تھا اور عربی میں چچا کو اب کہہ دیتے ہیں بلکہ تمام خاندانی بزرگوں چچا، تایا، ماموں، نانا وغیرہ سب کو آباء کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بت گر چچا آزر کو سمجھایا کہ وہ بتوں کی عبادت نہ کرے وہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ کوئی مشکل دور کر سکتے ہیں اور فرمایا اے چچا! میرے پاس علم نبوت آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا لہذا تم میری پیروی کرو مجھے اپنے پیچھے نہ چلاؤ۔ سیدھے راستہ پر میں ہوں۔ یہاں سے تین فوائد حاصل ہوئے۔

(۱) خاندانی بزرگوں کو نام لے کر نہ پکارا جائے خواہ وہ گمراہ ہوں۔

آزر کافر ہے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے اس کا نام لے کر نہیں بلکہ یا ابت کہہ کر پکارتے ہیں جب کافر بزرگ کا یہ احترام ہے تو مومن بزرگوں کے احترام کا کیا عالم ہے۔
(۲) دعوت اسلام کے لیے حکیمانہ طرز عمل اختیار کیا جائے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو دعوت دینے کے لیے میٹھا انداز اپنایا۔ آپ نے اسے جاہل و گمراہ نہیں کہا بلکہ پہلے یا ابت کہہ کر پکارا پھر فرمایا کہ جو علم میرے پاس آیا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آیا۔ یہی موثر طریقہ تبلیغ ہے۔
(۳) اگر خاندان کا کوئی بزرگ گمراہ ہو تو چھوٹے اسے سمجھائیں۔

ہدایت سال خوردگی سے نہیں، توفیق الہی سے ملتی ہے۔ اگر بڑا گمراہی پر چلتا ہو تو چھوٹے اسے سمجھائیں مگر احترام کے ساتھ۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو احترام سے پکارا اور دعوت حق پیش کی۔

[36] معلوم ہوا شریعت کے خلاف کسی کی پیروی کرنا اس کی عبادت کرنے کے مترادف ہے۔ آزر بظاہر شیطان کی عبادت نہیں کرتا تھا مگر اللہ کے حکم کے خلاف اس کی بات ماننا تھا تو اسے کہا گیا: **لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ** کہ شیطان کی عبادت نہ کرو۔ اسی لیے یہود و نصاریٰ کے بارہ میں کہا گیا: **اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُحَبَاءَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ** کہ ”انہوں نے اپنے علماء و صوفیاء کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا۔“ (توبہ: ۳۱)

[37] یعنی اے چچا! اگر تم نے شیطان کی پیروی نہ چھوڑی تو تم جہنم میں اس کے ساتھی بن جاؤ گے۔ آپ کے چچا

آزرنے آپ کی اس قدر حکیمانہ و شیریں تبلیغ حق کے جواب میں سخت جاہلانہ و معاندانہ انداز اختیار کر کے کہا اے ابراہیم اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا لہذا مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ آپ نے اسے ہر بار یا ایت کہا۔ اس نے یا ابنی اور یا ابن اخی وغیرہ کہنے کی بجائے یا ابراہیم کہا۔ گویا اس کی کافرانہ روش نے اسے بزرگانہ شفقت و حسن اخلاق سے بھی محروم کر دیا تھا۔

قَالَ سَلَّمَ عَلَيْكَ ۚ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۚ وَأَعْتَزِلُكُمْ

آپ ﷺ نے فرمایا تم پر سلام ہو۔ [38] میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا وہ مجھ پر مہربان ہے۔ [39] اور میں تمہیں چھوڑتا ہوں

وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ

اور ان بتوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ یقیناً میں اپنے رب کو پکارنے میں نامراد

رَبِّي شَقِيًّا ۚ فَلَمَّا اعْتَزَلْتَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ وَهَبْنَا لَهُ

نہیں ہونگا۔ پھر جب آپ نے ان کو چھوڑ دیا اور ان بتوں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے تو ہم نے انہیں

إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكَلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۚ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا

اسحاق (ﷺ) جیسا بیٹا دیا اور یعقوب (ﷺ) جیسا پوتا اور ان سب کو نبی بنایا۔ [40] اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا فرمائی۔

وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۚ

اور ان کی سچی شہرت بلند کی۔ [41]

[38] یہ سلام "متارکہ" ہے یعنی کسی سے جان چھڑانے کو اسے سلام کہنا۔ یہ کافر کو بھی کہا جاسکتا ہے۔ قرآن میں ہے:

وَإِذَا خَاطَبْتَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۚ ﴿۱۳﴾ "جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوں تو وہ کہتے ہیں تمہیں سلام ہو۔"

(فرقان: ۶۳) اور کافروں کو بھی جاہلین کہا گیا ہے جیسے: أَفَغَيَّرَ اللَّهُ تَأْمُرُونَ ۚ أَعْبُدُ إِلَٰهَهَا الْجَاهِلُونَ ﴿۱۳﴾ (زمر: ۶۳) بلکہ

یہاں امام قرطبی نے تحقیق فرمائی ہے کہ دعوت اسلام دینے اور کافروں کو دین سے قریب لانے کے لیے بھی انہیں سلام کہا

جاسکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کافر کی تعظیم کے لیے اسے سلام نہ کہا جائے جیسا کہ مسلمان کی تعظیم کی جاتی ہے لیکن اگر اسے

ہدایت پر لانے یا کسی دوسرے نیک مقصد کے لیے سلام کہا جائے تو اس کی اجازت ہے۔ فقہاء احناف نے بھی اس کی

اجازت دی ہے۔ (دیکھیے رد المحتار و در مختار جلد ۹ صفحہ ۵۰۶)

[39] یعنی اے چچا! میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہیں ہدایت دے کر قابل بخشش بنا دے۔

[40] چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چچا سے کہہ دیا کہ میں تمہارے طرز عمل سے بیزار ہو گیا ہوں۔ میں تمہیں تمہاری بت پرستی پر چھوڑ کر کہیں اور جا رہا ہوں جہاں لوگ میری بات مانیں اور دین کا کام آگے بڑھے۔ چنانچہ آپ اپنے آبائی وطن بابل (عراق) کو چھوڑ کر فلسطین میں مقام حبرون (کنعان) جا قیام پذیر ہوئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعوت خوب پھیلائی اور ہزاروں لوگ ہدایت پر آئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسحاق و یعقوب علیہم السلام جیسا بیٹا و پوتا عطا فرمایا اور دونوں کو نبی بنایا۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام کا نام نہ لیا گیا کیونکہ ان کا ذکر اگلے رکوع میں الگ آ رہا ہے اور ویسے بھی یہاں وہ انعام بتانا مقصود ہے جو آپ کی اولاد کو پشت در پشت دیا گیا۔

سیرت ابراہیمی اور سیرت محمدی میں باہمی مماثلت

سیرت ابراہیمی و سیرت محمدی کے مابین بہت مماثلتیں ہیں۔ جنکا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے خلاف جہاد کیا تو انہیں وطن سے نکال دیا گیا۔ اپنے وطن سے دور جا کر وعظ و تبلیغ کا کام کیا تو اس کے بہت اچھے نتائج نکلے۔ پھر زندگی کے آخری ایام میں آپ نے کعبۃ اللہ تعمیر فرمایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کے خلاف اپنے خاندان اور اہل وطن کو وعظ کیا تو آزر کی طرح آپ کا چچا ابولہب ہی آپ کا سب سے بڑا دشمن بن گیا پھر آپ نے ہجرت کی تو دیار غربت میں آپ کی تبلیغ خوب کامیاب رہی۔ پھر آپ نے زندگی کے آخری ایام میں کعبۃ اللہ سے بت پرستوں کا اقتدار ختم کر کے کعبۃ اللہ کی حرمت کو بحال کیا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پر اللہ کے حکم سے چھری رکھ کر اسکی قربانی دی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی دی جو اصل میں آپ ہی کی طرف سے تھی۔

[41] یعنی ہم نے ان انبیاء کی سچی شہرت کو بلند کیا۔ مطلب یہ کہ انبیاء کے حقیقی کردار اور سچی تعلیمات کو لوگوں پر واضح کیا اور ان کے بارے میں پھیلانی جانے والی غلط باتوں کو رد کیا۔ چنانچہ تورات میں انبیاء کرام کے بارے میں غلط باتیں ڈال دی گئیں تھیں۔ مثلاً ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بچھڑا بنا دیا تاکہ وہ اسے پوجیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک شخص کی بیوی پر ناجائز قبضہ کر لیا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کی (لا حول ولا قوۃ الا باللہ) اگر قرآن نہ اترتا تو انسانیت انبیاء کرام کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار رہتی۔ تو یہ ہے وہ لسان صدق جسے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے لیے بلند کیا۔ خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تو اس قدر بلند کیا گیا کہ ہر نماز میں ان پہ درود پڑھا جاتا ہے۔

کیا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا سے حضرت علی مراد ہیں؟

اس جگہ اہل تشیع وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﷺ کا معنی یوں کرتے ہیں کہ ہم نے انبیاء کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زبان صدق بنایا اور اس بارے میں وہ آئمہ اہل بیت سے جھوٹی روایات لاتے ہیں۔ جیسا کہ تفسیر البرہان،

تفسیر قی اور تفسیر صافی وغیرہ میں کیا گیا ہے۔
مگر یہ من گھڑت تفسیر ہے چونکہ اہل تشیع اپنے بارہ (۱۲) ائمہ کو منصوص من اللہ سمجھتے ہیں مگر جب ان کو قرآن میں سے کوئی نص نہیں ملتی تو اس طرح کی غلط تفسیر کا سہارا لیتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت کا سادہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کے ذریعہ ابراہیم، اسحق اور یعقوب علیہم السلام و دیگر انبیاء کرام کی سچی تعلیمات اور سچے مناقب کو لوگوں تک پہنچایا اور ان کا ذکر رہتی دنیا تک بلند کر دیا۔ دراصل زبان بول کر تعریف مراد لی جاتی ہے کیونکہ زبان تعریف کا ذریعہ ہے اور یہی دعاء ابراہیم علیہ السلام نے خود کی تھی کہ پچھلے لوگوں میں ان کا سچا ذکر ہوتا رہے۔ انہوں نے کہا: **وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ** ﴿۸۳﴾ ”اے اللہ! میرے لیے پچھلے لوگوں میں سچائی کی زبان بنا دے۔“ (شعراء، ۸۳) تو تفسیر قرآن بزبان قرآن کو چھوڑ کر اپنی طرف سے من گھڑت تفسیر بنانا الحاد ہے۔

اگر اسی طرح کسی اسم صفت یا فعل کو دیکھ کر اس سے کوئی شخصیت مراد لینے کا دروازہ کھول دیا جائے جیسے اہل تشیع نے لسان صدق علیا میں حضرت علی کو مراد لے لیا ہے تو کوئی گمراہ خارجی یزید کی فضیلت قرآن سے یوں ثابت کرے گا کہ اللہ نے فرمایا: **وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ** خارجی کہہ سکتا ہے کہ اس آیت کا معنی یوں ہے: اور یزید اللہ کے فضل سے ہے۔ کیا اہل تشیع اس تفسیر کو مان لیں گے؟ اگر نہیں تو ایسی من گھڑت تفسیروں سے باز آنا چاہیے۔

خود شیعوں میں سے بعض سنجیدہ مفسرین نے اس آیت کا وہی درست ترجمہ کیا ہے جو ساری امت کرتی ہے، چنانچہ مشہور شیعہ مفسر ابو علی طبرسی متوفی ۶۰۰ھ نے لسان صدق علیا کے تحت لکھا: ای ثناء حسنا فی الناس، آگے اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف تمام اہل ادیان کرتے ہیں اور اہل اسلام نماز میں ان پہ اور ان کی آل پہ درود پڑھتے ہیں۔ (تفسیر مجمع البیان جلد ۶ صفحہ ۴۲۷ مطبوعہ موسسۃ العلمی بیروت)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٤٢﴾

اور کتاب میں موسیٰ (ﷺ) کا ذکر کرو بیشک وہ برگزیدہ تھے۔ اور رسول نبی تھے۔ [42]

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴿٤٣﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ

اور ہم نے انہیں طور کی دائیں جانب سے پکارا اور انہیں رازداری کے لئے اپنے قریب کر لیا۔ [43] اپنی رحمت سے انہیں

رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿٤٤﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ

ہارون (ﷺ) کی شکل میں نبی بھائی عطا فرمایا۔ [44] اور کتاب میں اسماعیل (ﷺ) کا ذکر کریں۔ بیشک وہ وعدہ کے

صَادِقِ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٤٥﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ

سچے اور رسول نبی تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم

وَالزَّكَاةِ ۚ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٤٥﴾

فرماتے تھے اور اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ [45]

موسیٰ، ہارون، اسماعیل اور ادریس علیہم السلام کا ذکر خیر

[42] حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کتاب میں ذکر کریں یعنی ان کے بارے میں نازل کردہ آیات بھی قرآن میں پڑھیں۔ وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے جیسا کہ قرآن میں ہے اللہ نے کوہ طور پر ان سے فرمایا: اِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي ”اے موسیٰ! میں نے تمہیں اپنی رسالات کے ساتھ چن لیا ہے۔“ (اعراف: ۱۴۴) آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام رسول نبی تھے۔ دراصل کئی انبیاء رسول ہیں کئی رسول نہیں ہیں۔ نبی تو وہ برگزیدہ انسان ہے جسے اللہ نے بذریعہ وحی اقامت دین کے لیے منتخب فرمایا اور رسول وہ ہے جسے اس کے علاوہ کوئی نئی کتاب، نئی شریعت یا نئے صحائف بھی عطا فرمائے گئے۔ اسی لیے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور ان میں سے رسول تین سو تیرہ ہیں۔“ (مسند احمد جلد ۵ صفحہ ۲۶۶)

[43] حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین میں دس برس رہ کر واپس مصر آ رہے تھے تو طور پہاڑ آپ کے دائیں جانب پڑا۔ آپ اس کے قریب سے گزرے تو اللہ رب العزت نے آپ کو درخت میں سے پکار کر قریب

بلایا اور منصب نبوت عطا فرمایا۔

[44] یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی صاحب نبوت بنایا۔

[45] یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو آیات قرآن میں انہیں بھی پڑھیے تاکہ ان کی نبوت بھی واضح ہو

کیونکہ یہود انہیں نبی نہیں مانتے صرف اس حسد میں کہ ان کی نسل سے پیغمبر اسلام ﷺ کیوں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”وہ وعدے کے سچے اور رسول نبی تھے۔“ ان کے صادق الوعد ہونے کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا میں خواب میں تجھے ذبح کرتے دیکھتا ہوں۔ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا ابا جان! آپ رب کا حکم پورا کریں۔ آپ مجھے ان شاء اللہ صابر پائیں گے چنانچہ جب ان کے گلے پر چھری رکھی گئی تو انہوں نے جنبش تک نہ کی گویا وعدہ نبھانے کے لیے جان بھی پیش کر دی۔ اور مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا آپ میرا انتظار کریں میں ابھی آتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے وہ گیا اور بھول گیا پھر ایک دن اور رات کے بعد اسے یاد آیا وہ واپس آیا تو دیکھا آپ وہیں کھڑے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔

(تفسیر ابن جریر طبری جلد ۱۶ صفحہ ۷۲ مطبوعہ مکہ)

اس سے ایفاء عہد کی اہمیت معلوم ہوئی۔ مروی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بنی جرہم کے لیے رسول تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ معلوم ہوا نماز و زکوٰۃ گزشتہ انبیاء کے زمانوں میں بھی لازم رہیں۔ قرآن میں ہے: **وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ** ”ہم نے انبیاء کو اچھے اعمال بجالانے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا۔“ (انبیاء: ۷۳)

یہ بھی معلوم ہوا کہ تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے۔ جیسے حضور ﷺ سے فرمایا گیا: **وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** ”آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیں۔“ (شعراء، ۲۱۳) ایک اور جگہ ارشاد ہوا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا**۔ ”اے مومنو! خود کو اور اپنے گھر والوں کو نار جہنم سے بچاؤ۔“ (تحریم: ۶)

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۖ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا

اور کتاب میں ادریس (علیہ السلام) کا ذکر کریں وہ بہت راست باز نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام تک

عَلِيًّا ۖ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ

رفعت دی۔ [46] یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء کرام جو اولاد آدم (علیہ السلام) کی اولاد میں سے تھے

وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۖ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا

اور ان کی اولاد میں سے جن کو ہم نے نوح (علیہ السلام) کے ساتھ (کشتی میں) سوار کیا اور وہ نسل ابراہیم و یعقوب (علیہ السلام) میں سے تھے۔ [47] اور کچھ ان میں

وَاجْتَبَيْنَا ۖ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۖ

سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ [48] اور جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ [49]

[46] حضرت ادریس (علیہ السلام) نوح (علیہ السلام) سے قبل مبعوث ہوئے۔ وہ شیث (علیہ السلام) کی نسل سے تھے۔ ان پر تیس صحائف نازل

ہوئے، دنیا میں سب سے اول انہی نے قلم سے لکھنے کا تصور پیش کیا۔ انہی نے سب سے پہلے کپڑے سیئے اور پہنے۔ ان سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ انہی نے سب سے پہلے اسلحہ بنایا اور انہی نے سب سے اول علم نجوم و

حساب ایجاد کیا۔ (تفسیر بغوی جلد ۴ صفحہ ۲۴۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حضرت ادریس (علیہ السلام) کے زندہ جنت میں جانے کی تردید

اس جگہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کے تحت حضرت کعب الاحبار اور حضرت عبداللہ ابن عباس (رضی اللہ عنہما) سے بعض روایا

ت منقول ہیں کہ ادریس (علیہ السلام) نے ایک فرشتے سے جنت کے دیکھنے کی خواہش کی وہ انہیں اٹھا کر جنت میں لے گیا۔ پھر

اس نے کہا اب آپ جنت سے باہر نکل آئیں اور دنیا کی طرف چلیں مگر انہوں نے جنت سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ اللہ

تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا انہیں جنت ہی میں رہنے دے تو اللہ تعالیٰ نے ایک آن کے لیے جنت میں ان کی روح قبض کی

تاکہ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ کا دستور پورا ہو۔ پھر انہیں دوبارہ زندہ کر دیا گیا تو وہ قیامت تک جنت ہی میں رہیں

گے۔ یہ روایت بھی ہے کہ چھٹے آسمان پر ان کی روح قبض کر لی گئی تو ان کا جسم وہیں ہے۔

(در منثور جلد ۵ صفحہ ۴۲۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

امام ابن کثیر کے مطابق یہ روایات اسرائیلیات میں سے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۳ صفحہ ۱۳۳ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت)

اور اسرائیلی روایات اگر قرآن اور حدیث صحیح سے متصادم ہوں تو مردود ہیں۔ کیونکہ قرآن میں ہے کہ لوگ قیامت قائم

ہونے کے بعد جنت یا دوزخ میں جائیں گے۔ جیسے
(۱) الْمَلِكُ يَوْمَ يَمِيزُ اللَّهُ بِحُكْمِهِ بَيْنَهُمْ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔

یعنی ”آج بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ تو ایمان لانے اور اچھے اعمال بجالانے والے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔“ (حج، ۵۶)

(۲) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَسَاءَ لِمَنْ عَمِلَ السَّيِّئَاتِ أَجْرًا ۚ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُدْمِنِينَ ۚ
ہوگا۔“ (حدید، ۱۲)

(۳) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ ۚ “جس دن اللہ تمہیں جمع والے دن میں اکٹھا کرے گا۔ وہ ہارجیت کا دن ہے۔“ (تغابن: ۹)

اور ایسی آیات سے سارا قرآن بھرا ہوا ہے۔ لہذا ادریس علیہ السلام کا قیامت سے قبل جنت میں ہمیشہ کے لیے چلے جانا مذکورہ آیات سے متصادم ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ لہذا صحیح یہی ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا سے مراد اللہ تعالیٰ کا ادریس علیہ السلام کو دنیا میں نبوت کے اعلیٰ درجہ پر فائز کرنا ہے۔ اور وہ جو بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پہ دیکھا تو اس سے مراد یہ ہے کہ شب معراج آپ نے ان کو چوتھے آسمان پہ دیکھا اور شب معراج تو آپ نے متعدد انبیاء کرام صلی اللہ علیہم وسلم کو آسمانوں میں دیکھا تو کیا ان سب کے بارے میں یہ عقیدہ اپنایا جائے گا کہ ان کو ابھی تک موت نہیں آئی؟

[47] یعنی سورہ مریم میں جن ہستیوں کا ذکر کیا گیا ان میں سے کچھ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام نبوت فرمایا۔ ان میں سے کچھ نسل آدم علیہ السلام سے ہیں یعنی جو نوح علیہ السلام سے قبل گزرے جیسے ادریس علیہ السلام، کچھ نسل نوح علیہ السلام سے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام، کچھ نسل ابراہیم علیہ السلام سے ہیں جیسے اسحاق و اسماعیل علیہم السلام اور کچھ نسل یعقوب علیہ السلام سے ہیں جیسے موسیٰ، عیسیٰ، زکریا اور یحییٰ علیہم السلام۔

[48] اور سورہ مریم میں جن مقدس ہستیوں کا ذکر ہوا ان میں بعض وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت تو نہ دی البتہ ہدایت دی اور جن لیا جیسے سیدہ مریم علیہا السلام۔

[49] یہ جو انبیاء کرام اور اللہ کے ہدایت یافتہ و برگزیدہ لوگ ہیں جب ان پر خدائے رحمان کی آیات پڑھی جاتیں تو وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے اللہ کے آگے گر جاتے تھے۔ یاد رہے یہ آیت بھی آیت سجدہ ہے۔ اس کے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ لازم ہے جسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو سجدے میں گر گئے۔ پھر فرمایا سجدہ تو ہم نے کر لیا مگر رونا کیسے آئے۔ (یعنی خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا پر مکمل عمل کیسے ہو)

(تفسیر ابن ابی حاتم جلد ۷ صفحہ ۲۳۱۲ روایت ۱۳۱۵۲)

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ

پھر ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشات کے پیچھے پڑے

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيَاً ۝۵۹ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ

تو عنقریب وہ غی پر جاگریں گے۔ [50] سوا ان کے جو توبہ کریں ایمان لائیں اور اچھا عمل کریں تو وہ

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ شَيْئًا ۝۶۰ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ

جنت میں داخل ہونگے اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، یہ ابدی قیام کے باغات ہیں جن کا رحمان نے اپنے

عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۝ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۝۶۱

بندوں سے (ان کے) بن دیکھے وعدہ فرمایا، بلاشبہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ [51]

[50] ان مقربین کا تو یہ عالم تھا کہ اللہ کی آیات سن کر سجدہ میں گر جاتے تھے مگر ان کے بعد ایسے نااہل لوگ آئے جنہوں نے سجدہ تو ایک طرف رہا نماز ہی ضائع کر دی اور خواہشات کے پیچھے پڑے رہے یعنی دنیا کمانے میں لگے رہے اور نماز کے لیے وقت ہی نہ نکال سکے۔ ایسے لوگ جہنم کے طبقہ غی میں ڈالے جائیں گے۔ یاد رہے کہ نماز کے ضائع کرنے میں اس کی فرضیت سے انکار، اس کا بے عذر ترک اور اسے غیر شرعی طریقہ پر پڑھنا سب داخل ہے۔

نماز میں غفلت کرنے والوں کے لیے عذابِ جہنم کا بیان

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غی جہنم میں ایک وادی ہے جس میں (اہل جہنم کا) خون اور کچا لہو بہتا ہے اس کی تہہ بہت گہری اور اس کی بدبو سخت تر ہے۔ اس میں خواہشات کے پیروکار رکھے جائیں گے۔

(ابن ابی حاتم روایت ۱۳۱۶۲)

اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر دس اوقیہ وزنی پتھر جہنم کے کنارہ سے گرایا جائے تو وہ غی اور اثام میں ستر برس کے بعد جا کر پہنچے گا۔ ابو امامہ کہتے ہیں میں نے پوچھا: غی اور اثام کیا ہیں؟ فرمایا وہ جہنم کی تہہ میں دو نہریں ہیں جن میں اہل جہنم کا پیپ بہتا ہے۔“ (درمنثور بروایت طبرانی جلد ۵ صفحہ ۵۲۷)

دوسری جگہ فرمایا گیا: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ ”ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں۔“ (ماعون: ۵) اس کے تحت مروی ہے کہ ویل جہنم کا ایک طبقہ بھی ہے۔ گویا نماز کے بارے میں غفلت برتنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے طبقات رکھے ہیں جن میں سے کسی کا

نام غی ہے اور کسی کا نام ویل ہے۔
 اور حضور ﷺ نے شب معراج دیکھا کہ نماز میں غفلت کرنے والوں کو جہنم میں خوفناک سزائیں دی جا رہی تھیں۔
 مثلاً آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے توڑے جا رہے ہیں، وہ چیختے ہیں۔ پھر ان کے سر درست ہو جاتے
 ہیں اور دوبارہ توڑے جاتے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے نہیں اٹھتے تھے۔
 (درمنثور بروایت ابی یعلیٰ جلد ۵ صفحہ ۱۹۹، زیر آیت سبحان الذی اسری)

نماز کو اس طرح تیزی سے پڑھنا کہ اس میں کچھ خشوع و خضوع نہ ہو، نہ تلفظ صحیح ادا ہوں یہ بھی ضیاع نماز ہے۔
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے تین بار نماز پڑھی۔ ہر بار رسول اللہ ﷺ اسے فرماتے تھے
 کہ جاؤ پھر نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آخر وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا مجھے فرمائیں میں کیسے پڑھوں؟
 آپ نے فرمایا: جب تم نماز میں کھڑے ہو تو جس قدر میسر ہو قرآن پڑھو، پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کرو پھر سکون کے
 ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو اور سجدے کے بعد اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ پھر اطمینان کے ساتھ
 دوسرا سجدہ کرو اور اسی طرح نماز کو مکمل کرو۔ (بخاری کتاب الصلوٰۃ حدیث ۷۵۷، مسلم کتاب الصلوٰۃ حدیث ۳۹۷)

[51] یعنی جو لوگ پہلے نماز کو ضائع کرتے تھے پھر نادام ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے سچے دل سے مومن ہوئے اور
 اچھے اعمال بجالائے یعنی نماز کی پابندی کرنے لگے۔ ایسے لوگ جنت میں داخل ہونگے اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا یعنی انکی
 کوئی نیکی ضائع نہ ہوگی۔ یہ وہ جنت ہے جس کا خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝۵۲

وہاں وہ کوئی لغو بات نہ سنیں گے صرف سلام سنیں گے اور وہاں ان کے لئے صبح و شام رزق ہو گا۔ [52]

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۝۵۳ وَمَا نُنزِلُ إِلَّا

یہ وہ جنت ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے جو پرہیزگار ہو اسے اس کا وارث بناتے ہیں اور ہم (فرشتے) آپ کے رب

بِأَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ۚ وَمَا كَانَ

کے حکم کے بغیر نہیں اترتے، اسی کے لئے ہے جو ہمارے آگے اور جو پیچھے ہے اور اس کے درمیان ہے۔ اور آپ کا رب بھولنے

رَبُّكَ نَسِيًّا ۝۵۴ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ

والا نہیں۔ [53] وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے، کا رب ہے تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر

لِعِبَادَتِهِ ۗ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝۵۵

صبر رکھو کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ [54]

[52] اہل جنت جنت میں کوئی لغو بات جیسے گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت اور گانا وغیرہ نہیں سنیں گے وہاں ہر طرف سے سلام کی آواز آئے گی۔ انہیں کہا جائے گا سَلِّمُوا عَلَيْنَا مِمَّا صَبَرْتُمْ۔ (رعد: ۲۴) وہاں انہیں صبح و شام یعنی ہر وقت نئے سے نیا رزق ملے گا۔

[53] حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا آپ ہمارے پاس زیادہ آیا کریں۔ تب یہ آیت اتری: وَمَا نُنزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۚ (بخاری کتاب التفسیر سورہ مریم) یہ حدیث مسلم ترمذی نسائی اور حاکم وغیرہم نے بھی روایت کی ہے۔ ابن ابی حاتم میں حضرت عکرمہ سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے زیادہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں مگر میں مامور ہوں۔ (ابن ابی حاتم جلد ۷ صفحہ ۳۴۱۳ روایت ۱۳۱۷۰) یعنی جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے رب کے حکم ہی کے ساتھ اترتے ہیں۔ ہمارا اگلا پچھلا اور موجودہ وقت سب اللہ کی ملک ہے اور آپ کا رب بھولتا نہیں یعنی اگر کسی وقت میں تاخیر ہو جائے تو اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔

[54] آسمانوں اور زمین میں اور ان کے مابین جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے لہذا اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔

اسی پر صبر و استقامت دکھانا چاہیے کیا اللہ کا کوئی ہم نام ہے؟ یعنی کیا اللہ کے سوا کوئی ہستی ہے جس کا نام اللہ ہو اور اس کی

ذات و صفات اللہ جیسی ہوں۔ چنانچہ آج تک مشرکین کے کسی گروہ نے بھی اپنے کسی جھوٹے معبود کا نام اللہ نہیں رکھا۔

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۝۱۶ أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ

وہ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو کیا مجھے پھر زندہ کر کے (زمین سے) نکالا جائے گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں کہ

أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۝۱۷ فَوَرَبِّكَ لَنَحْضُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينُ

ہم نے اس کو اس سے قبل پیدا کیا اور وہ کچھ نہ تھا۔ [55] تو قسم ہے آپ کے رب کی ہم انہیں اور شیاطین کو اٹھالائیں گے

ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝۱۸ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ

پھر انہیں جہنم کے گرد گروہ در گروہ جمع کریں گے پھر ہر گروہ میں سے کھینچ نکالیں گے کہ

أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۝۱۹ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا

ان میں سے کون رحمان کا زیادہ نافرمان ہے؟ [56] پھر ہم خوب جانتے ہیں جو جہنم میں جانے سے

صَلِيًّا ۝

زیادہ مستحق ہیں۔

منکرین قیامت کے شبہات کا ازالہ اور احوال قیامت کا بیان

[55] مروی ہے کہ ابی بن خلف کو چند پرانی انسانی ہڈیاں ملیں۔ اس نے انہیں اٹھا کر ہاتھ سے مروڑا اور کہا کیا محمد

(ﷺ) نے سمجھا ہے کہ ہم موت کے بعد پھر اٹھائے جائیں؟ نہیں ایسا نہیں ہوگا تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ۔ (قرطبی جلد ۱۱ صفحہ ۱۳۱) اور صرف ابی بن خلف ہی نہیں ہر منکر قیامت کا یہی ذہن ہے بلکہ اگر توفیق

الہی و وحی الہی کی مدد میسر نہ ہو تو ہر انسان کی یہی ذہنیت ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اپنی مادی سوچ کے مطابق

یہی کہتا ہے کہ جب اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو اسے دوبارہ کس طرح زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ اس کا جواب یہ

ہے کہ کیا انسان اپنی اصلیت کو بھول گیا ہے؟ کیا اسے یاد نہیں کہ پہلے وہ کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عدم سے وجود

میں لا کر کھڑا کر دیا تو کیا وہ اس کی ہڈیوں پر دوبارہ گوشت پوست کا لباس چڑھا کر اس میں روح نہیں ڈال سکتا؟

[56] اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے پیارے محبوب ﷺ مجھے آپ کے رب کی قسم! یعنی مجھے اپنی قسم اس اعتبار سے کہ

میں آپ کا رب ہوں۔ ہم تمام کفار کو اور ان شیاطین کو جنہوں نے انہیں کفر کی راہ پر ڈالا اکٹھے جہنم کے گرد گروہ در گروہ جمع

کریں گے۔ کوئی یہود کا گروہ ہوگا کوئی نصاریٰ کا اور کوئی دوسرے کفار کا۔ پھر ہر گروہ میں سے جو رحمان کے زیادہ نافرمان تھے۔ (یعنی ہر گروہ کے جو سربراہ تھے) انہیں کھینچ کر الگ کر لیں گے اور انہیں جہنم میں پہلے گرائیں گے۔

لفظ شیعہ عموماً قرآن میں اللہ کے نافرمان گروہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے

قرآن میں لفظ شیعہ اکثر اہل جہنم کے لیے اور دین کو ٹکڑے کرنے والوں یعنی کفار کے لیے استعمال کیا گیا ہے لہذا مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ اس لفظ کو اپنے لیے استعمال کریں۔ مثلاً

(۱) ایک جگہ فرمایا گیا: الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ط ”جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کیے اور شیعہ ہو گئے (گروہ درگروہ ہو گئے) تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ (انعام، ۱۵۹)

(۲) اور فرمایا گیا: إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا۔ بیشک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو شیعہ بنا دیا، (گروہوں میں بانٹ دیا)۔ (قصص، ۴)

(۳) مزید ارشاد ہوا: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ اور بلاشبہ ہم نے آپ سے پہلے شیعوں (گروہوں) میں بھی رسول بھیجے اور جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔“ (حجر، ۱۰)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ لفظ شیعہ عموماً منکرینِ خدا و دشمنانِ دین کے لیے بولا گیا ہے۔ لہذا اہل ایمان کو یہ لفظ اپنے لیے نہیں بولنا چاہیے۔

بلکہ تاریخ اسلام اور خود کتب شیعہ کے مطابق امام حسن رضی اللہ عنہ کو زخمی کرنے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے بھی خود کو شیعہ کہتے تھے۔ احتجاج طبرسی میں ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”جو لوگ خود کو میرے شیعہ (میرے مددگار) کہتے ہیں یہی لوگ میرے قتل کے درپے ہوئے، میرا اثاثہ لوٹ لیا اور میرا مال چھین لیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میرے حق میں ان لوگوں سے بہتر ہیں۔“ (احتجاج طبرسی ج ۲ ص ۲۹۰ مطبوعہ موسسۃ الاعلیٰ بیروت)

اور جب اہل کوفہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پھر وہ خود ہی آپ کو شہید کرنے کے لیے آپ کے سامنے آگئے تو آپ نے فرمایا: خذلتنا شیعتنا۔ یعنی ہمیں ہمارے نام نہاد شیعوں (مددگاروں) نے رسوا کر دیا۔

(جلاء العیون ج ۲ ص ۲۲۸ مطبوعہ دارالمرقزی بیروت)

اس لیے بھی یہ لفظ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرنے والوں کو برا لگتا ہے۔ قرآن میں صرف ایک جگہ لفظ شیعہ اچھے معنی میں آیا ہے، وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ۝ یعنی نوح عليه السلام کے تبعین میں سے ابراہیم عليه السلام ہیں۔ (صافات، ۸۳) اس کے سوا قرآن کریم میں ہر جگہ یہ لفظ کافروں اور اللہ کے دشمنوں کے لیے آیا ہے۔ تو اہل ایمان کو اپنا تعارف اس لفظ سے کروانا چاہیے جو صرف اہل اسلام کے لیے خاص ہو۔ جیسے لفظ اہل سنت و جماعت ہے۔

لفظ اہل سنت و جماعت کی عہدگی کتب شیعہ میں سے

(۱) اہل تشیع کے مشہور مورخ اور سیرت نگار علامہ ابوالحسن اربلی نے عظمت اہل بیت میں ایک طویل حدیث نقل کی ہے۔ جس کے بعض الفاظ یہ ہیں:

الا ومن مات علی حب آل محمد جعل الله قبره مزار الملائكة الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنة والجماعة۔ ”جو شخص آل محمد ﷺ کی محبت میں فوت ہوا اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دے گا۔ اور جو شخص آل محمد ﷺ کی محبت میں فوت ہو وہ سنت و جماعت (کے طریقہ) پر مرتا ہے۔“
(کشف الغمہ فی معرفۃ الائمہ جلد اول صفحہ ۱۰۷ مطبوعہ تبریز)

(۲) اسی طرح اہل تشیع کا ایک اور مورخ علامہ ابو منصور طبرسی حضرت مولانا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ایک خطبہ نقل کرتا ہے جو انہوں نے بصرہ میں ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے بعض الفاظ یہ ہیں:

اما اهل السنة فانا ومن اتبعني۔۔ واما اهل الجماعة فالمتبسكون بما سنه الله لهم ورسوله۔ یعنی ”اہل جماعت تو میں اور میرے پیروکار ہیں اور اہل سنت وہ ہیں جو اس راستہ پہ چلیں جو ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے۔“ (احتجاج طبرسی جلد اول صفحہ ۲۳۶ مطبوعہ نجف اشرف)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے نظریات و عقائد کے تعارف کے لیے سب سے اچھا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ جس کی تعریف زبان رسالت اور زبان ولایت سے ثابت ہے اور کتب شیعہ اس پہ گواہ ہیں۔ جبکہ لفظ شیعہ قرآن میں اکثر اہل جہنم و اہل کفر کے لیے آیا ہے اور قاتلانِ امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما خود کو شیعہ کہتے تھے۔

اس جگہ فَو رَبِّكَ کے الفاظ سے عظمت شان مصطفیٰ ﷺ ظاہر ہے یعنی اللہ رب العزت نے اس بات کی قسم یاد فرمائی کہ وہ حضور ﷺ کا رب ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو آپ کا رب ہونے پر فخر ہے۔ وجہ یہی ہے کہ آپ اللہ کی صفتِ خلافت کا مظہر اتم ہیں۔ آپ سے حسین تر اور افضل تر کوئی چیز کائنات میں نہیں ہے۔

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۚ ثُمَّ نُنَجِّي

اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ یہ آپ کے رب کا حتمی طے شدہ فیصلہ ہے۔ پھر ہم

الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثْيًا ۚ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا

تقویٰ اختیار کرنے والوں کو بچالیں گے اور ظالموں کو وہاں گردہ درگردہ چھوڑ دیں گے [57] اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں

بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا

پڑھی جاتی ہیں تو کفار ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم دونوں گروہوں میں سے کس کا مقام بہتر

وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۚ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَانًا

اور کس کی محفل زیادہ خوبصورت ہے؟ جبکہ ہم نے ان سے قبل کئی قومیں ہلاک کر دیں جو دولت و خوش نمائی میں

وَرِعْيًا ۚ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ۗ حَتَّىٰ إِذَا

ان سے بہتر تھیں۔ [58] آپ فرمائیں جو شخص گمراہی میں ہے تو چاہیے کہ رحمان اسکی رسی مزید دراز کر دے یہاں تک کہ جب وہ

رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ۖ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ

دیکھ لیں گے جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے خواہ عذاب یا قیامت تو تب وہ جان لیں کہ کس کا

مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ۚ

ٹھکانہ بُرا اور لشکر کمزور تر ہے۔ [59]

[57] یعنی اے انسانو! تم میں سے ہر کوئی جہنم پر ضرور وارد ہوگا کیونکہ سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا جو جہنم کے اوپر بنائی گئی ہے پھر جو تقویٰ والے ہیں یعنی اللہ کے خوف کے ساتھ کفر سے بچ کر ایمان لاتے اور گناہ سے بچ کر نیکی اختیار کرتے ہیں انہیں اللہ جہنم میں گرنے سے بچالے گا اور اپنی جانوں پر کفر اور معصیت کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو جہنم میں گرا دیا جائے گا جو گردہ درگردہ وہاں رہیں گے۔

پل صراط کا بیان حدیث سے

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کے تحت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

”سب لوگ دوزخ کے اوپر سے گزریں گے پھر اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے نکل جائیں گے۔ ایک گروہ بجلی کی تیزی سے، دوسرا گروہ ہوا کی تیزی سے، کوئی گروہ گھوڑے کی طرح، کوئی اونٹ کی طرح اور کوئی پیدل چلنے کے انداز میں گزر جائے گا۔“ (مسند احمد جلد ۳ صفحہ ۱۷ مطبوعہ دار الفکر)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جہنم کی پشت پر پل بچھایا جائے گا۔ پھر مجھے اور میری امت کو سب سے پہلے پل سے گزارا جائے گا اور اس دن رسولوں کے سوا کوئی کلام نہ کر سکے گا اور رسولوں کی اس دن یہ دعا ہوگی۔ اللھم سلم اللھم سلم۔ اے اللہ! سلامتی سے گزار، اے اللہ! سلامتی سے گزار۔“

(بخاری کتاب التوحید باب ۲۲ حدیث ۷۴۳۷۔ مسند احمد جلد ۲ صفحہ ۳۹۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حضرت ابو ہریرہ اور حذیفہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ”روز قیامت لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کے پاس جائیں گے مگر ان میں سے کوئی شفاعت کی حامی نہیں بھرے گا۔ آخر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پل صراط پر سے لوگوں کے گزرنے کا حال بیان فرمایا: آپ فرماتے ہیں:

وَنبِيكُمْ قَائِمًا عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ رَبِّ سَلِّمْ رَبِّ سَلِّمْ، اور تمہارا نبی پل صراط پہ کھڑا ہوگا اور کہے گا:

اے اللہ! (میری امت کو) سلامتی سے گزار، اے اللہ! سلامتی سے گزار۔ (مسلم کتاب الایمان حدیث ۱۹۵)

گویا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر سب سے پہلے پل سے گزریں گے اور سلامتی کی دعا فرماتے جائیں گے۔ امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ نے اسی لیے فرمایا۔

رضاء پل سے اب وجد کرتے گزریے

پائے کو باں پل سے گزریں گے تیری آواز پر

[58] جب کفار مکہ توحید و رسالت اور اثبات قیامت پر قرآن کے واضح دلائل کے سامنے بے بس ہو جاتے تو

مسلمانوں سے یہ کہنے لگتے دیکھو ہمارے مکانات اور مال و اسباب کیا خوب ہیں اور ہماری محفل میں کتنے بڑے لوگ

آ کر بیٹھتے ہیں۔ اگر تم سچے دین پر ہو تو اللہ نے تمہیں اس خستہ حالی میں کیوں رکھا ہے اور صحابہ کی اکثریت غریب طبقہ

سے تعلق رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے کفار مکہ سے قبل کئی قومیں تباہ کر ڈالی ہیں جو ان سے زیادہ

دولت و خوش نمائی رکھتے تھے۔ مگر جب انہوں نے ہمارے دین اور ہمارے رسولوں سے مخالفت کی تو ہمارے عذاب

سے بچ نہ سکے۔

معلوم ہوا کہ مال و دولت پر اکثر نا طریقہ کفار ہے۔ مگر آج یہ مرض مسلمانوں میں عام ہے۔ آج ملک جل جلالہ

عزیز پاکستان چند دولت مند گھرانوں کی مٹھی میں آ گیا ہے اور وہ غریب عوام کی تقدیروں کے فیصلے کر رہے ہیں حالانکہ

اللہ نے غریب اور امیر کو یکساں حقوق دیئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ (آمین)

[59] کفار کے اس استدلال کہ ان کے پاس مال و دولت اور سیاسی غلبہ ہے۔ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گمراہ لوگوں کی رسی دراز کر دی جاتی ہے۔ پھر جب ان کو دنیا میں عذاب نظر آئے گا جیسے کفار مکہ پر بدر میں خدائی پکڑ آئی یا جب قیامت آئے گی تو گمراہوں کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے ہاں کس کا مقام برا ہے اور کس گروہ کا کمزور تر ہے لہذا کفار کو ان کے وقتی سیاسی غلبہ اور مال کی کثرت سے اپنی صداقت کا زعم نہیں ہونا چاہیے اس میں موجودہ طاغوتی طاقتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر اپنے سیاسی غلبہ پر نہ اترا لیں یہ وقتی غلبہ ہے جبکہ اللہ کا دین ہی سچا ہے۔

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ط وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ

اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے

رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ۝۵۹ اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ

رب کے ہاں ثواب اور انعام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ [60] کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیات سے انکار کرتا اور کہتا ہے

مَالًا وَوَلَدًا ۝۶۰ اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝۶۱ كَلَّا ط

کہ مجھے مال و اولاد ملیں گے، کیا اس نے غیب پر اطلاع پالی ہے یا رحمان کے ہاں عہد حاصل کر لیا ہے؟ ہرگز نہیں

سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۝۶۲ وَنَرِيَّهُ مَا يَقُولُ

جو وہ کہتا ہے ہم لکھ لیں گے اور اس کا عذاب بڑھا دیں گے۔ [61] اور جو مال وہ کہتا ہے وہ ہم اس سے لے لیں گے

وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۝۶۳ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۝۶۴ كَلَّا ط

اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ انہوں نے اللہ کے سوا کئی خدا بنا لئے تاکہ وہ ان کے لئے باعث عزت ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا

سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝۶۵ ع

وہ جھوٹے خدا انکی عبادت سے انکار کر دیں گے اور انکے مخالف ہو جائیں گے [62]

[60] یعنی جس طرح گمراہی کے راستے پر بھاگنے والوں کی رسی دراز کر دی جاتی ہے یونہی ہدایت والوں کی ہدایت میں اضافہ کیا جاتا ہے یعنی انہیں استقامت دی جاتی اور دلائل معرفت ان پر مزید واضح کیے جاتے ہیں اور اللہ کے ہاں دولت و سیاسی قد کاٹھ کی بجائے باقی رہنے والی نیکیوں یعنی ایمان اور حسن کردار کا ثواب اور انجام ہی خوب تر ہے۔ یعنی آخر کار یہی

لوگ کامیاب ہیں۔

[61] ان آیات کا شانِ نزول یہ ہے کہ (شہیدِ محبت رسول) حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں میں لوہاگری کا کام کرتا تھا مجھ سے عاص بن وائل نے کام کروایا اور پیسے نہ دیے میں اس سے پیسے لینے گیا اس نے کہا پہلے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے انکار کرو۔ میں نے کہا جب تک تم مر کر دوبارہ نہ اٹھائے جاؤ میں دین سے انکار نہ کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں مرنے کے بعد بہت سا مال اور اولاد لے کر اٹھوں گا اور وہیں تمہارے پیسے بھی دوں گا۔ تب یہ آیات اتریں: **أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ**۔ (بخاری کتاب التفسیر سورہ مریم باب ۶۳)

یعنی اللہ تعالیٰ نے کفار کی اس بات پر کہ اگر قیامت آئی تو وہ وہاں بھی مال و اولاد کی کثرت لے کر اٹھیں گے، کے جواب میں فرمایا کہ کیا انہوں نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ انہیں ہر جگہ دنیا و آخرت میں نعمتیں ہی ملیں گی یا انہیں غیب پر اطلاع ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہرگز نہ ہوگا بلکہ جو کفریات وہ بول رہے وہ ہم لکھ رہے ہیں اور اس طرح ان کا عذاب بڑھتا جا رہا ہے۔

[62] یعنی کفار نے جھوٹے خداؤں کی پرستش شروع کی تاکہ روز قیامت انہیں ان کے ذریعے اللہ کے ہاں عزت حاصل ہو کیونکہ شیطان نے انہیں یہی غلط سبق سکھایا جیسا کہ وہ کہتے تھے: **مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ** ”ہم ان کی عبادت صرف اسی لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔“ (زمر: ۳) اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا بلکہ ان کے جھوٹے خدا روز قیامت ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے یعنی کہہ دیں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں کہ کوئی ہماری عبادت کرتا تھا۔ قرآن میں ہے وہ کہیں گے: **إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ** **لَغٰفِلِينَ** ﴿۲۹﴾ ”بے شک ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔“ (یونس: ۲۹)

أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيْطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَهُُّهُمْ أَزَّاءً ۗ فَلَا تَعْجَلْ

کیا آپ نہیں جانتے کہ ہم نے کفار پر شیاطین مسلط کیے جو انہیں (گناہ پر) خوب ابھارتے ہیں۔ تو آپ ان کے بارے میں جلدی

عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا ۗ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ

نہ کریں ہم تو بس ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ [63] وہ دن جب ہم پرہیزگاروں کو مہمانوں کی طرح خدائے رحمان کی

وَفِدَاءً ۗ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِدًّا ۗ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ

پاس حاضر کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ [64] اس دن لوگ شفاعت کے مالک نہ ہوں گے

إِلَّا مَن اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۗ

سوا اس کے جس نے رحمان کے ہاں عہد شفاعت لے رکھا ہو۔ [65]

احوال قیامت اور اللہ کیلئے اولاد ماننے کی برائی کا بیان

[63] گزشتہ رکوع میں کفار کے انکار قیامت کا رد فرمایا گیا۔ اب اسی بات پر مزید روشنی ڈالی جا رہی ہے اور روزِ

قیامت کفار کا انجام بتایا جا رہا ہے اور یہ کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو فرمایا کہ ہم کفار پر شیاطین مسلط کر دیتے ہیں جو انہیں نافرمانی مولا پر ابھارتے ہیں تب ان پر جس قدر دلائل حق واضح کیے جائیں وہ بے سود ہے۔

در اصل یہ تب ہوتا ہے جب کفار حق کو سمجھ لینے کے باوجود محض اپنی برادری اور خاندان سے تعلق برقرار رکھنے کے لیے حق کو ٹھکراتے ہیں تو پھر ان پر شیاطین کو مستقل مسلط کر دیا جاتا ہے اور یہی معنی ہے اس بات کا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۗ یعنی اے پیارے محبوب ﷺ! آپ کفار کے بارے میں جلدی نہ فرمائیں ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں یعنی آپ ان کی اسلام دشمنی سے گھبرا کر ان کے حق میں ہلاکت کی دعائے فرمائیں ہم ان کی زندگی کے لمحات گن رہے ہیں جس قدر انہیں زندگی دی گئی ہے اس سے زیادہ ایک لمحہ بھی انہیں جینے نہیں دیا جائے گا اور وہ جہنم رسید کر دیئے جائیں گے۔ لہذا آپ ان کے خلاف دعائے فرمائیں کیونکہ آپ کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔

رسول اللہ کی مقبولیت دعاء

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کی دعا کس قدر اہم ہے۔ یعنی اللہ رب العزت آپ کو روک رہا ہے کہ اے محبوب ٹھہریں، جلدی نہ فرمائیں، ان کی ہلاکت کی دعا نہ کریں تاکہ یہ ہلاک نہ ہوں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **أَمْهَلُهُمْ رُؤُودًا**، اے محبوب ﷺ کفار کو کچھ مہلت دیدیں۔ (سورہ طارق، آیت: ۱۷) یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر انسان کی زندگی کے سانس گئے ہوئے ہیں جس سے ایک لمحہ کم و بیش نہیں ہو سکتا۔

[64] گزشتہ رکوع میں گزرا ہے کہ کفار مکہ اپنی دولت اور سیاسی غلبہ پر اڑتے تھے وہ کہتے تھے۔ **أَلَمْ نَقِمْ لَكُمْ خَيْرًا مِّمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ** (مریم: ۷۳) اسی کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ روز قیامت ہم پر ہیزگاروں یعنی ایمان اور عمل صالح والوں کو خدائے رحمان کی طرف مہمانوں کی طرح عزت و احترام سے لائیں گے اور مجرموں یعنی کفار اور شرار کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ گویا متقین اللہ کی طرف لے جائے جائیں گے اور اللہ کے دیدار سے مشرف ہونگے اور مجرمین جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے اور دیدار الہی سے محروم رہیں گے۔ عمرو بن قیس ملائی بیان کرتے ہیں کہ مومن جب قبر سے نکلے گا تو ایک جمیل صورت اسکا استقبال کرے گی اور کہے گی: میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ میں دنیا میں تجھ پر سوار رہا۔ اب تم مجھ پر سوار ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی:

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا (تفسیر ابن جریر طبری)

[65] یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کی شفاعت کا اختیار نہ رکھتا ہوگا۔ البتہ اللہ رب العزت جس کو شفاعت کا اختیار اور مرتبہ دے گا وہی شفاعت کر سکے گا جیسے فرمایا گیا: **مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ** اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کون شفاعت کر سکتا ہے۔“ (بقرہ، ۲۵۵) اور اللہ رب العزت کسی کو یہ اجازت نہ دیگا کہ کفار کی شفاعت کرے کیونکہ کفار کے لیے دائمی جہنم ہے۔ اللہ فرماتا ہے: **وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ** ”جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا۔ وہ دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“ (بقرہ، ۳۹)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۗ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا ۗ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ

اور کفار کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، (اے کفار) تم نے بہت بری بات کہی ہے۔ قریب ہے کہ (اسکی وحشت سے) آسمان

يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشِقُّ اَلْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۗ اَنْ دَعَوْا

پھٹ پڑیں۔ اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھماکے سے ڈھ (گر) جائیں۔ کہ انہوں نے رحمان کے لئے

لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۗ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ۗ اِنْ كُلُّ مَنْ فِي

اولاد کا دعویٰ کیا ہے۔ [66] حالانکہ اولاد رکھنا رحمان کے لائق ہی نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اَتَى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۗ لَقَدْ اَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ

جو چیز بھی ہے وہ رحمان کے پاس بصورت بندہ حاضر ہونے والی ہے۔ اللہ نے بلاشبہ انہیں گھیر رکھا اور خوب

عَدًّا ۗ وَكُلُّهُمْ اَتِيهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ۗ

گن رکھا ہے۔ اور روز قیامت وہ سب اللہ کے ہاں تنہا حاضر ہونے والے ہیں۔ [67]

[66] کفار عرب کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن مجید میں ہے: اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ

وَ اَتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ۗ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ۗ ”کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب

کیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ تم بہت بڑی بات کہتے ہو؟“ (بنی اسرائیل، ۴۰) اسی طرح یہود و نصاریٰ بعض انبیاء کو اللہ

کے بیٹے قرار دیتے ہیں۔ اس کے رد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ماننا اس قدر خوفناک بات ہے کہ

قریب ہے اس کی دہشت سے آسمان وزمین کے ٹکڑے ہو جائیں اور اونچے پہاڑ اس کے خوف سے گر پڑیں۔ دراصل

جب کوئی انسان اللہ کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے مثلاً اس کے لیے اولاد ماننا ہے تو زمین اس خوف سے کانپتی ہے کہ

کہیں اللہ کا عذاب نہ اتر آئے اور وہ اس کی لپیٹ میں نہ آجائے۔ اسی طرح اللہ کا جلال دیکھ کر آسمان بھی کانپنے لگتا ہے۔

[67] یعنی اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ اس کی اولاد ہو، اولاد تو اس لیے حاصل کی جاتی ہے تاکہ اس کے ذریعے والدین کا

نام زندہ رہے یا اولاد والدین کا ہاتھ بٹائے اور ان کے کام آسان کرے۔ اسی طرح اولاد کے ذریعے انسان اپنے

تعلقات رشتہ داریاں اور تعارف بڑھاتا ہے اور اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ ہر چیز اللہ کا نام چیتی اور اس کے آگے

سربندگی جھکتی ہے۔ اور اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اور ہر مخلوق روز قیامت اللہ کے حضور حاضر ہونے والی ہے۔

پھر اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے لیے اولاد ماننا گویا یہ ماننا ہے کہ اللہ بھی اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے اولاد کا

محتاج ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہوتا کہ اس کا ہاتھ بٹائے تو اللہ کے لیے اولاد ماننا اللہ کو سخت ایذا دینا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿۶۸﴾ فَإِنَّمَا

بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں تو جلد رحمان ان کے لئے محبت پیدا کر دے گا۔ [68] تو اے نبی (ﷺ)

يَسِّرُنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَنُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴿۶۹﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا

ہم نے تو قرآن کو آپکی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اسکے ساتھ پرہیزگاروں کو بشارت دیں اور جھگڑالو قوم کو ڈرائیں۔ [69]

قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ ط هَلْ يُحِيسُ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ع

اور ہم نے ان سے قبل کئی قومیں ہلاک کر دیں۔ کیا آپ ان میں سے کسی کا نشان محسوس کرتے ہیں یا انکی کوئی آواز سنتے ہیں؟ [70]

[68] کفار کو نصیحت فرمائی جا رہی ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئیں اور اللہ و رسول کے احکام پر عمل کریں تو اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ چنانچہ جو لوگ کفر چھوڑ کر دامن رسول (ﷺ) سے وابستہ ہو گئے قیامت تک اہل ایمان انہیں سلام عقیدت و محبت پیش کرتے رہیں گے۔ حضرت عمر فاروق (رضی اللہ عنہ) حضور (ﷺ) کے قتل کیلئے گھر سے نکلے مگر حاضر خدمت ہوئے تو ایمان لے آئے۔ آج ان کے ذکر خیر سے ساری دنیا کے منبر و محراب گونج رہے ہیں اور یہ قانون قدرت تا قیامت ہے جو مومن بھی نیک اعمال کمائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔

لوگوں کے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت کیسے ڈالی جاتی ہے؟

حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ (ﷺ) نے فرمایا ”جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو کہتا ہے اے جبرائیل! میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں تم بھی اُس سے محبت کرو تو جبرائیل (علیہ السلام) اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر وہ آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ محبت رکھتا ہے تم بھی اس سے محبت رکھو تو تمام اہل آسمان اس سے محبت کرتے ہیں پھر اہل زمین کے دلوں میں بھی اس بندہ مومن کے لیے مقبولیت ڈال دی جاتی ہے۔“

(بخاری کتاب بدائع الخلق باب ۶، مسلم کتاب البر حدیث ۱۵۷)

دیکھ لیں آج بزرگانِ دین کے مزارت پہ کس قدر ہجوم ہے۔ جبکہ بڑے بڑے بادشاہوں کی قبروں کے نشانات

مٹ چکے ہیں۔

مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے

کہاں ہے سکندر کہاں قبر دارا

آج بڑے بڑے نامی گرامی اور جاہ و جلال والے بادشاہوں کی قبریں موجود ہیں مگر وہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں

جاتا، جبکہ شہر لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری (رضی اللہ عنہ) کے مزار پر انوار پر چوبیس گھنٹے صبح شام سینکڑوں لوگ قرآن

پڑھتے نظر آتے ہیں۔ وجہ یہی ہے جو اللہ نے فرمایا: سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿۱۹﴾ کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں اپنے دوستوں کی محبت ڈال دیتا ہے۔

[69] کفار کو چونکہ قرآن سے اختلاف تھا اور آج بھی کفار کو قرآن ہی سے اختلاف ہے۔ اگر وہ قرآن کو مان لیں تو سارے جھگڑے ختم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ﷺ! ہم نے قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے۔ یعنی آپ کی زبان فیض ترجمان کی تفسیر سے قرآن آسان ہو گیا ہے اور اس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ پرہیزگاروں کو جنت کی بشارت دی جائے اور جھگڑالو یعنی منکر لوگوں کو عذابِ جہنم سے ڈرایا جائے۔

تجیبتِ حدیث

يَسِّرُ نُهُ بِلِسَانِكَ سے معلوم ہوا حدیث کے بغیر قرآن کا سمجھنا مشکل ہے اور بلاشبہ جنہوں نے حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا چاہا وہ گمراہی کے گڑھوں میں جا گرے۔ قرآن میں ہے اَقِمْوَا الصَّلٰوةَ، نماز کو قائم کرو۔ اب نماز کب پڑھی جائے، دن میں کتنی بار پڑھی جائے اور کیسے پڑھی جائے یہ سب کچھ ہمیں حدیث ہی سے مل سکتا ہے۔ یہی حال زکوٰۃ، حج اور روزہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان چیزوں کا صرف حکم دیا۔ اب یہ احکام کیسے بجلائے جائیں یہ سارا بیان حدیث ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَاَيُّمَا يَسِّرُ نُهُ بِلِسَانِكَ کہ ہم نے قرآن کو آپ کی زبان سے آسان فرمایا ہے۔ اور جو لوگ قرآن کو اپنے عقل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور حدیث کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور ضرور گمراہی میں جا گرتے ہیں۔

[70] یعنی جن قوموں نے اللہ کے دین سے دشمنی کی اور اہل ایمان پر مظالم توڑے اللہ نے ایسی قومیں تباہ کر ڈالیں۔ آج ان کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح قرآن اور دین اسلام کو جو قوم مٹانا چاہے گی اور اہل ایمان پر مظالم روا رکھے گی اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا اور اس کا حال کفار مکہ اور یہودِ مدینہ سے مختلف نہ ہوگا۔ اس میں دور حاضر کی اسلام دشمن طاقتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔

الحمد للہ آج ذی قعدہ 1428ھ مطابق 4 دسمبر 2007ھ بروز سوموار بعد نماز عشاء سورہ مریم کی تفسیر مکمل ہوئی۔

و صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔

سورہ طہ

ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی بیسیویں (۲۰) سورت ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے پنتالیسیویں (۲۵) سورت، یہ مکی سورت ہے۔ اسے سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دل اسلام کے لئے نرم ہو گیا تھا گویا یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے قبل نازل ہو چکی تھی اور وہ مسلمانوں کی ہجرت حبشہ کے بعد کسی موقع پر اسلام لائے تھے یعنی یہ ہجرت حبشہ کے دور میں نازل ہونے والی سورت ہے یہ ہجرت سن بعثت پانچ میں ظہور پذیر ہوئی۔

اس سورت کی فضیلت

اس کی فضیلت عظیم تر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے تخلیق ارض و سما سے ایک ہزار سال قبل سورہ طہ و یاسین کو پڑھا (یعنی لوح محفوظ میں لکھا) جب فرشتوں نے یہ حصہ قرآن سنا تو کہا اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ کلام اترے گا اور وہ سینے مبارک ہیں جو اسے اٹھائیں گے اور وہ زبانیں مبارک ہیں جو اس کی تلاوت کریں گی۔“ (سنن دارمی جلد دوم صفحہ ۴۵۶ کتاب فضائل القرآن مطبوعہ دار الفکر بیروت)

اس سورت کی یہ فضیلت بھی کیا کم ہے کہ اس کی برکت سے عمر بن خطاب کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بنا دیا۔ آپ گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے نکلے۔ راستہ میں پتہ چلا کہ ان کے بہنوئی اور ان کی بہن دونوں اسلام لے آئے ہیں۔ تو آپ غصے سے ان کے گھر گئے اور انہیں زد و کوب کیا مگر جب ان سے سورہ طہ سنی تو دل سے کفر کا زنگ اتر گیا اور بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر اسلام لے آئے۔

اس سورت کے مضامین

اس سورت کا اکثر و بیشتر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر پہ مشتمل ہے۔ اس میں آپ کی ولادت، پھر آپ کا شیر خواری میں تابوت میں ڈال کر دریائے نیل میں بہایا جانا، فرعون کا اسے پکڑنا، پھر بڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی سمیت فرعون کے پاس جانا اور اسے دعوتِ اسلام دینا، اس کا انکار کرنا، پھر جادو گروں کے ساتھ حضرت موسیٰ کا مقابلہ، جس میں آپ کا کامیاب ہونا اور جادو گروں کا اسلام لانا اور شہادت پانا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو لیکر راتوں رات

مصر سے نکلنا، فرعون کا پیچھا کرنا، موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سمیت نجات پانا اور فرعون کا غرقاب ہونا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کا عطا فرمایا جانا وغیرہ۔ آخر میں وہ واقعہ بھی لایا گیا جب فرشتوں کو سجدہ آدم کا حکم ہوا تو سب نے سجدہ کیا اور شیطان نے تکبر کیا۔

ما قبل سے مناسبت

اس سے پہلے سورہ مریم ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، تربیت اور ان کی تبلیغی مساعی کا بیان ہے جبکہ طہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، نشوونما اور تبلیغی مساعی کا ذکر خیر ہے۔ گویا پیغمبران گرامی کی دین کے لیے مساعی جمیلہ کا ذکر کر کے داعیان اسلام کو راہ حق میں آنے والی مشکلات کو خندہ پیشانی سے قبول کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

راجی رحمۃ الرب عبدہ المذنب قاری محمد طیب غفرلہ

۱۳۵ آیاتہا ۲۵ سُورَةُ طه مَكِّيَّةٌ ۲۰ رُكُوعَاتُهَا ۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔

طہ ۱ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۱ إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَنْ يَخْشَى ۲

(اے پیارے حبیب ﷺ) [1] ہم نے آپ پر اس لئے قرآن نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑیں [2] یہ تو ہر ڈرنے والے کے لئے

تَنْزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ۳

نصیحت ہے یہ اس رب کا نازل کردہ ہے جس نے زمین اور بلند آسمان بنائے۔ [3]

قرآن اور رب قرآن کی شان

[1] طہ حروف مقطعات میں ہے جن کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے مابین راز ہے۔ یہ پہلا قول ہے اور یہی قوی تر ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ طہ حضور ﷺ کا لقب ہے جس کا معنی حبیب ہے۔ اسی لئے اس کے بعد مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۱ فرمایا گیا۔ معنی یہ ہوا کہ اے پیارے حبیب ﷺ ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ طہ عرب کے قبیلہ بنی لعلک کی لغت ہے اگر تم اس قبیلہ کے کسی شخص کو یا رجل کہو تو وہ متوجہ نہیں ہوتا اور یا طہ کہو تو فوراً متوجہ ہوگا کہ اس کا معنی ہے اویپارے۔ (درمنثور بروایت بیہقی فی دلائل النبوة جلد ۵ صفحہ ۱۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت) اسی قول کو کسی عاشق نے یوں ذکر کیا۔

دیکھو قرآن میں جا بجا مومنو کس طرح رب نے ان کو مخاطب کیا

کبھی یاسین کہا کبھی طہ کہا نام لے کر خدانے پکارا نہیں

[2] حضور سید عالم ﷺ کفار کو قرآن کا پیغام دیتے تھے وہ انکار کرتے جس سے آپ کو دل شکستگی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے تسلی قلب کے لئے فرمایا اے محبوب! ہم نے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لئے قرآن نہیں اتارا۔ بلکہ جو شخص اللہ کا ڈر دل میں لانا چاہتا ہے یہ قرآن اس کے لئے نصیحت ہے یعنی جو اس سے نصیحت پکڑے آپ اسے نصیحت فرمائیں ورنہ خود کو مشکل میں نہ ڈالیں اور ہدایت کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نماز

پنجگانہ کے فرض ہونے سے قبل نبی اکرم ﷺ طویل شب بیداری کرتے اور نوافل میں کثیر حصہ قرآن پڑھتے حتیٰ کہ آپ کے قدم ہائے مبارک متورم ہو گئے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب (ﷺ) ہم نے آپ کو مشقت و مشکل میں ڈالنے کے لئے قرآن نہیں اتارا۔ لہذا آپ رات کو کچھ دیر آرام بھی فرمائیں جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہوا: يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ اے کبل پوش محبوب! رات کو قیام فرمائیں مگر کچھ دیر چھوڑ بھی دیں۔“ (مزل: ۱)

قرآن کی وجہ سے کسی کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہئے

کچھ لوگ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں رمضان اور شب براءت وغیرہ میں مساجد کے اندر شبینہ قرآن کا اہتمام کرتے ہیں ان کی نیت اچھی ہے مگر طریقہ کار اذیت ناک ہے۔ وہ اونچی آواز میں سپیکر کے ذریعے قرآن پڑھ کر تمام اہل محلہ کو رات بھر سونے نہیں دیتے اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ گلیوں بازاروں میں ایک شور مچا ہوتا ہے مگر مسجد میں سننے والا ایک شخص بھی نہیں ہوتا۔ اب جو شخص رات بھر سونہ سکے وہ صبح کام پر کیسے جاسکے گا شبینہ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں رات بھر قرآن پڑھا جائے اور جسے شوق ہو وہ مسجد میں آکر سنے۔ یہاں برطانیہ کی مساجد میں بھی رمضان المبارک میں محافل شبینہ ہوتی ہیں۔ حفاظ نوافل میں یا بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں اور سامعین سے مسجد بھری ہوتی ہے۔

[3] یعنی جو رب آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرما سکتا ہے وہ اپنے بندہ خاص محبوب کریم ﷺ پر قرآن کیوں نہیں اتار سکتا۔ اس میں منکرین کو کیا تعجب ہے۔

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

رحمان نے عرش پر (اپنی شان کے مطابق) استوی فرمایا۔ [4] اسی کے لئے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے

وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ۝ وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ

اور جو ان کے درمیان ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ [5] اور اگر تم اونچی آواز میں بات کہو تو اللہ ہر بھید بلکہ اس سے مخفی تر

وَأَخْفَى ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۝

بات بھی جانتا ہے [6] اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کیلئے سب اچھے نام ہیں [7]

[4] رحمن کے عرش پر استوی کے بارے میں ہم اعراف ۵۴، یونس ۳ اور رعد ۲ کے تحت مفصل کلام کر چکے ہیں

خلاصہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لازم ہے۔ اس کی کیفیت نامعلوم ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔

[5] التَّوَّابِ كَالغَوَىٰ مَعْنَىٰ گیلی مٹی ہے۔ امام ضحاک (تابعی) رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: التَّوَّابِ وہ گیلی مٹی ہے جو زمین کے کھودنے پر نیچے سے نکلتی ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے سطح زمین سے کچھ فٹ نیچے پانی کی ایک تہہ رکھی ہے۔ قدرت نے انسان کے قدموں کے نیچے ہر جگہ بیٹھے پانی کا خزانہ رکھا ہے۔ چنانچہ جب بھی پانی کا نلکا لگانے کے لئے کھدائی کی جائے تو چند فٹ کے بعد گیلی مٹی نکل آتی ہے یہی التَّوَّابِ ہے۔ اس سے نیچے زمین میں سخت پتھروں اور گیسوں کی خوفناک تہیں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سطح زمین سے نیچے مرکز زمین تک چھ ہزار میل کا فاصلہ ہے اور آج تک زمین میں کھدائی چھ میل سے زیادہ نہیں کی جاسکی۔ آگے کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔

[6] حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سِرٌّ (بہید) یہ ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے سے کوئی بات راز میں کہے۔ اور أَخْفَىٰ (اس سے مخفی تر بات) یہ ہے کہ جو چیز کسی کے دل میں کھٹکے اور وہ کسی کو نہ بتائے۔ معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت ہماری باہمی راز داریوں اور ہمارے دلوں کے خطرات سے بھی آگاہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا: **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمَا تَوْسُوْسًا بِهٖ نَفْسُهٗ** ”پیشک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے دل کے خطرات جانتے ہیں۔“ (ق: ۱۶)

[7] یعنی اللہ اس لئے معبود واحد ہے کہ سب تعریفات و صفات حمیدہ کے لائق اللہ ہی ہے اور اس کے اسماء اس کے اوصاف بیان کرتے ہیں لہذا سب اچھے ناموں کا مالک وہی ہے۔ کسی اور میں جو خوبی ہے وہ اسی کی پیدا کردہ و عطا کردہ ہے لہذا وہی لائق عبادت ہو سکتا ہے۔

وَهَلُّ اَتِكَ حَدِيثُ مُوسَى ⑧ اِذْ رَا نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ اَمْكُثُوا اِنِّي

اور کیا تمہارے پاس موسیٰ (علیہ السلام) کی بات پہنچی ہے [8] جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا ٹھہرو میں نے

اَنْتُ نَارًا اَلْعَلِّيَّ اَتِيَكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلٰى النَّارِ هُدًى ⑨ فَلَمَّا

آگ محسوس کی ہے۔ ممکن ہے میں تمہارے پاس اس سے ایک چنگاری لے آؤں یا آگ پر راہنمائی پالوں [9] جب آپ

اَتَيْهَا نُودِيَ بِمُوسَى ⑩ اِنِّي اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ

وہاں گئے تو پکارا گیا اے موسیٰ! میں ہی تمہارا رب ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو، بیشک تم مقدس

الْبُقَدَّسِ طُوًى ⑪ وَاَنَا اَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ⑫ اِنِّي اَنَا اللهُ لَا

وادی طوی میں ہو۔ [10] اور میں نے تمہیں چن لیا ہے تو جو وحی کی جائے اسے غور سے سنو۔ میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی

اِلَهَ اِلَّا اَنَا فَاَعْبُدْنِي ۗ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ⑬

معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد میں نماز قائم کرو۔ [11]

جب طور پر موسیٰ (علیہ السلام) کو نبوت عطا کی گئی

[8] حضور سید عالم ﷺ اور صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ میں وہی حالات درپیش تھے جو حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور بنی اسرائیل کو

مصر میں تھے۔ اس لئے قصہ موسیٰ (علیہ السلام) چھیڑا گیا تا کہ زمانہ ضعف اسلام میں مسلمانوں کا حوصلہ بلند کیا جائے اور جب بھی

مسلمانوں پر کمزوری کا دور آئے گا یہ قصہ ان کی ہمت بندھائے گا کہ جو خدا اور موسیٰ کے فرعون کو غرق کر سکتا ہے وہ ہر

دور کے فرعون کی کمر توڑ سکتا ہے اور ہر طاغوتی طاقت کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ اس قصہ کا آغاز کوہ طور پر حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو

نبوت کے عطا کئے جانے سے کیا گیا۔ فرمایا گیا: وَهَلُّ اَتِكَ حَدِيثُ مُوسَى ⑧ کیا آپ کے پاس موسیٰ (علیہ السلام) کی بات

پہنچی ہے؟ یعنی ضرور پہنچی ہے جیسے فرمایا گیا: هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حَيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا

مَذْكُورًا ① ”کیا انسان پر کوئی ایسا دور گزرا ہے کہ وہ کچھ قابل ذکر چیز نہ تھا (یعنی ضرور ایسا دور گزرا ہے)“ (دھر: ۱)

[9] حضرت موسیٰ (علیہ السلام) مدین میں حضرت شعیب (علیہ السلام) کے پاس دس برس رہے۔ اس دوران انہوں نے حضرت موسیٰ

(علیہ السلام) سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ دس برس بعد آپ اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے واپس مصر لوٹے راستہ میں ایک جگہ کوہ

طور کے قریب سخت تاریک اور سردرات سے واسطہ پڑا۔ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی اہلیہ امید سے تھیں، سفر کٹھن تھا، اوپر سے

تیز اور سرد ہوا چل پڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بکریاں تتر بتر ہو گئیں اور آپ تاریکی میں راستہ بھی بھول گئے۔ آپ سخت پریشان تھے ایسے میں آپ کو تاریک رات میں دور سے آگ دکھائی دی۔ آپ نے اپنی زوجہ سے کہا ٹھہرو مجھے دور آگ دکھائی دیتی ہے میں آگ لاتا ہوں تاکہ کچھ روشنی اور گرمی حاصل ہو۔

إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا سَے معلوم ہوا کہ بیوی کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ لفظ اہل بیت جمع مذکر کے مفہوم میں ہے اس لیے اس کو جمع مذکر کے صیغوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہاں بھی امْكُثُوا اور اَتَيْكُمْ جمع مذکر کے صیغے اسی لیے لائے گئے ہیں۔ اسی لیے آیہ تطہیر یعنی اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿۳۳﴾ (احزاب، ۳۳) میں اہل بیت سے رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات ہی مراد ہیں اور انہی کے لیے جمع مذکر کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں۔

[10] حضرت وہب بن منبہ (تابعی) رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف چل پڑے۔ قریب گئے تو ایک سرسبز درخت آگ سے شعلہ بار نظر آیا۔ مگر جیسے جیسے آگ بھڑکتی ہے درخت مزید سرسبز ہوتا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی ایک ٹہنی پکڑنا چاہی (تاکہ آگ حاصل کریں) تو آپ کی طرف شعلے لپکے آپ سمجھ گئے کہ یہ کوئی خدائی آگ ہے پھر اس سے سورج جیسا نور اٹھا جو آسمان کی طرف بلند ہوا آپ گھبرا کر زمین پر بیٹھ گئے پھر فرشتوں کی تسبیحات کی آوازیں آنے لگیں پھر درخت سے آواز آئی۔ اے موسیٰ! آپ نے کہا: اے بلانے والے تم کون ہو؟ آواز آئی اے موسیٰ! میں تمہارا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً ادب سے کھڑے ہو گئے۔ (درمنثور بروایت عبد بن حمید وابن منذر وغیرہ جلد ۵ صفحہ ۵۵۳) اللہ رب العزت نے مزید فرمایا ”اے موسیٰ! تم مقدس وادی طویٰ میں ہو لہذا اپنی جوتیاں اتار دو۔“

إِذْ رَأَىٰ نَارًا کے تحت امام بغوی رضی اللہ عنہ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں درخت پر نار نہیں تھی نور تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو بصورت نار نظر آیا کیونکہ حدیث صحیح میں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حجابہ النور لو كشفه لاحترقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه۔ کہ ”اللہ کا حجاب نور ہے اگر اس کا حجاب کھل جائے تو اس کی ذات کی تابانیاں اس کی ساری مخلوق کو جلا کر رکھ دیں۔“ (مسلم کتاب الایمان حدیث ۲۹۳)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ندا کیسے سنی؟

اس جگہ نُودِيْ يَمْوَسِي ۝۱۱ اِنِّجْ اَنَا رَبُّكَ کے تحت اگر سوال کیا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ندا یعنی آواز کیسے سنی آواز تو خلق اور زبان اور ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے اور اللہ جسم سے پاک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ندا بے کیف و کم تھی۔ جیسا اللہ نے چاہا۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی شب معراج اللہ کا دیدار حاصل کیا اور اللہ رب العزت نے کلام فرمایا اور وہ بے کیف و کم تھا اور روز قیامت اہل جنت اللہ کا دیدار پائیں گے تو اس وقت بھی اللہ رب

العزت کی ذات اسی طرح تمام جسمانیات سے پاک ہوگی۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیسے پایا اور اللہ سے کیسے کلام کیا؟ وہ تو سنائی دینے یا دکھائی دینے سے پاک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشہور عالم قصیدہ معراجیہ میں اس کا جواب یوں دیتے ہیں۔

زبان کو انتظار گفتن، تو کان کو حسرت شنیدن
وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سنی تھی سن چکے تھے
اور غالباً مولانا رومی کا یہ کلام ہے آپ معراج میں اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین گفتگو کی کیفیت یوں بیان کرتے ہیں۔

شنید آں جا کلامے نے باوازے معانی درمعانی راز بارازے
یعنی وہاں جو کلام سنائی دیا وہ آواز کے بغیر تھا اور وہاں لفظوں سے گفتگو نہیں ہو رہی تھی۔ بلکہ معنی کی معنی سے اور راز کی راز سے گفتگو تھی۔

مقدس جگہ پہ جوتی اتار دینی چاہیے

اس جگہ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿۱۲﴾ سے معلوم ہوا مقدس مقام کے احترام میں جوتی اتار دینا عند اللہ محبوب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وادی ایمن چونکہ اس وقت مہبط وحی الہی بن چکی ہے تو اس کے تقدس میں جوتی اتار دیں، اسی لیے مسجد میں جوتی لے کر جانا ممنوع ہے۔ کیونکہ اللہ کا حکم ہے: طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿۱۲۵﴾ ”میرے گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔“ (بقرہ، ۱۲۵) اب اگر مسجد میں جوتی پہن کر آنا جائز قرار دیا جائے تو ہر شخص جوتی لے کر مسجد میں آجائے گا اور جوتیوں کے ساتھ عموماً گندگی لگی ہوتی ہے۔ یوں مسجد رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک نہیں رہے گی۔ فقہاء نے بھی مسجد میں جوتے پہن کر آنا ممنوع قرار دیا ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری کتاب الصلاة)

اور جہاں حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتی کے ساتھ نماز پڑھائی ہے تو اس سے مراد مسجد سے باہر کسی جگہ نماز پڑھنا ہے اور وہ بھی ایسی جوتی کے ساتھ جو بالکل صاف ہو۔

[11] یہاں سے نماز کی اہمیت معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطاء نبوت کے بعد نماز کا حکم فرمایا۔

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۗ فَلَا

بیشک قیامت آتی ہے۔ میں اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر جان کو اسکی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ [12] تو جسے

يُصَدِّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدِي ۗ وَمَا تِلْكَ

قیامت پر ایمان نہیں اور اپنی خواہش پر چلتا ہے وہ تمہیں اسکے ماننے سے روک نہ دے کہ ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے [13] اور اے موسیٰ

بِيَمِينِكَ يُمُوسَىٰ ۗ قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ

تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا وہ میری لاٹھی ہے۔ میں اس سے ٹیک لگاتا اور اپنی بکریوں پہ پتے

غَمِيٍّ وَلِيٍّ فِيهَا مَا رَبُّ أُخْرَىٰ ۗ قَالَ أَلْقِهَا يُمُوسَىٰ ۗ فَالْقِهَا فَإِذَا

جھاڑتا ہوں اور اسمیں مجھے دیگر فوائد بھی ہیں۔ [14] اللہ نے فرمایا اے موسیٰ! اسے پھینک دو۔ انہوں نے اسے

هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ۗ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۗ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ۗ

پھینکا تو وہاں ایک دوڑتا ہوا سانپ تھا، اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ [15]

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِّنْ غَيْرِ سَوْءٍ آيَةٌ أُخْرَىٰ ۗ

اور اپنا ہاتھ اپنے پہلو میں دباؤ تو وہ چمکتا ہوا نکلے گا۔ کسی بیماری کے بغیر، یہ دوسری نشانی ہے

لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ ۗ إِذْ هَبُّ إِيَّاهُ طَغَىٰ ۗ

تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ [16]

[12] امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں لفظ آكَادُ زائد ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میری حکمت یہ

ہے کہ قیامت مخفی رکھی جائے۔ کیونکہ اگر اسے ظاہر رکھا جاتا تو انسانوں کے لئے زندگی محال ہو جاتی اور لوگ اس کے وقوع

سے قبل ہی مرنے لگتے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ہر انسان پہ اس کی موت کا وقت مخفی رکھا گیا ہے۔ کہ اگر اسے بتا دیا جاتا تو

اس کے آنے سے قبل ہی لوگوں کی زندگی معطل ہو جاتی۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ انسانی زندگی اپنی رفتار کے ساتھ

رواں دواں رہے۔ اس میں کوئی تعطل نہ آئے اور قیامت اس لئے آنے والی ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے عمل کی جزا دی

جائے۔ اگر قیامت نہ ہوتی تو کافر و مومن، نیک و بد، اور ظالم و مظلوم سب کا انجام ایک ہی ہو جاتا اور یہ نا انصافی ہے۔

[13] یعنی منکرین قیامت کی باتوں کی وجہ سے کوئی شخص قیامت سے غافل نہ ہو جائے جس نے ایسا کیا وہ تباہ ہو گیا۔

جب موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عصا اور ید بیضا عطا فرمایا گیا

[14] طور کے قریب وادی مقدس طویٰ میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی حاصل کیا تو آپ پر جلال الہی سے ہیبت طاری ہوئی جیسے پہلی وحی کے نزول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے تھے اور فرمایا: ذَمِّلُوْنِیْ ذَمِّلُوْنِیْ۔ ”مجھے کمبل اوڑھا دو۔“ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کا خوف و رعب دور کرنے کے لئے فرمایا اے موسیٰ! تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ! یہ میرا عصا ہے میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں یعنی اس کے سہارے لمبا سفر کر سکتا ہوں اور بکریاں چرانے کے لئے دیر تک کھڑا ہو لیتا ہوں اور میں اس کے ذریعے اپنی بکریوں کے لئے درختوں سے پتے جھاڑ لیتا ہوں اور اس میں مجھے دیگر فوائد بھی ہیں۔ چنانچہ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام عصا کے ساتھ رسی اور ڈول باندھ کر گہرے کنوئیں سے پانی نکال لیتے تھے۔ دھوپ سے بچنے کے لئے اس پر کپڑا ڈال کر اس کے سائے میں آرام کر لیتے تھے اور موذی جانوروں سے اپنا اور اپنی بکریوں کا دفاع بھی کرتے تھے۔ دوران خطبہ اسے اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے اور سفر میں اس کے ساتھ اپنا توشہ دان اور ترکش وغیرہ باندھ کر اپنے کندھے پر لٹکا لیتے تھے۔

کبھی سوال سے زیادہ جواب دیا جاتا ہے

اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ! تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا جواب اتنا کافی تھا کہ یہ میری لاٹھی ہے مگر انہوں نے اس کے جواب میں طویل کلام فرمایا گویا عند الضرورت طویل جواب دینے میں حرج نہیں۔ اسی لئے بعض علماء کسی سوال یا استفتاء کے جواب میں پوری کتاب لکھ دیتے ہیں۔

اس جگہ صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ مسجد اقصیٰ میں سوئے ہوئے تھے۔ خواب میں دیکھا کہ مسجد اقصیٰ کے صحن میں تخت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ اور زمین پر کثیر انبیاء جلوہ افروز ہیں تاکہ حسین حلاج کے بارے میں آپ سے سفارش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ فرماتے ہیں: علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل۔ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں۔ کیا آپ ان میں سے کوئی ہمیں دکھا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ ہے، اور اسی وقت روح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حاضر کر دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی سے ایک سوال کیا انہوں نے اس کے دس جوابات پیش کئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک سوال کیا تم نے دس جوابات دیئے اس کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے عرض کیا: اللہ نے آپ سے یہی پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے آپ نے اس کے جواب میں طویل کلام فرمایا تھا۔ امام شاذلی فرماتے ہیں میں خواب میں حیران ہو رہا تھا کہ دیگر انبیاء پر

حضور ﷺ کو کس قدر بلندی حاصل ہے کہ آپ تخت پر ہیں اور وہ زمین پر، کہ اتنے میں مجھے خادم مسجد نے ٹھوکر سے جگا دیا اور کہا اس میں حیرانی کی بات نہیں۔ سب انبیاء آپ ہی کے نور سے پیدا کئے گئے ہیں۔ امام شاذلی فرماتے ہیں پھر وہ خادم مجھے کبھی نظر نہ آیا۔ (روح البیان جلد ۵ صفحہ ۳۷۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

لاٹھی رکھنا سنت انبیاء ہے

موسیٰ ﷺ لاٹھی رکھتے تھے۔ حضور ﷺ کا عصا مبارک بھی مشہور ہے اور قرآن میں ہے حضرت سلیمان ﷺ اپنے عصا کے سہارے (نماز میں) کھڑے تھے کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ (سبا: ۱۳) نبی اکرم ﷺ دوران خطبہ اپنا عصا اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ سفر میں بھی آپ کا عصا مبارک ساتھ ہوتا، آپ اس کو نماز میں سترہ بناتے تھے اور جب آپ نماز عید کی ادائیگی کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر کھلی جگہ میں جاتے تو سامنے اپنا عصا مبارک گاڑ لیتے۔ (سنن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ)

غلہ بانی سنت انبیاء ہے

حضرت موسیٰ ﷺ بکریاں چراتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔“ (بخاری کتاب الاجارہ باب ۲ مسلم کتاب الایمان حدیث ۳۰۲) انبیاء اس لئے بچپن اور لڑکپن میں بکریاں چراتے تھے تاکہ انہیں شروع سے امر ونہی اور نگہداری خلق کا تجربہ ہو جائے۔

[15] حضرت موسیٰ ﷺ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدھا بن کر دوڑنے لگا۔ روایت ہے کہ موسیٰ ﷺ کا عصا عظیم اژدھا بن کر بڑے بڑے پتھروں اور درختوں کو نکلنے لگا۔ آپ یہ خوفناک منظر دیکھ کر گھبرا گئے اور الٹے پاؤں بھاگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ گھبرائیں نہیں۔ اسے پکڑیں آپ نے اسے پکڑا تو وہ پھر پہلے والا عصا تھا۔ یاد رہے کہ عطاء نبوت کے موقع پر معجزہ عصا کا عطا فرمایا جانا اس لئے تھا کہ تاکہ موسیٰ ﷺ کو حصول نبوت کا گہرا ایقان و اذعان ہو جائے۔ دوسرا: آپ کو جمع خاطر ہو کہ فرعون جیسے جابر حاکم سے ٹکر لینے کے لئے آپ کے پاس ایک بڑا ہتھیار موجود ہے جس سے آپ فرعونوں کو خوفزدہ کر سکتے ہیں۔ تیسرا: آپ کو عصا کا اژدھا بننا اس لئے دکھا دیا گیا تاکہ جب دربار فرعون میں عصا اژدھا بنے تو سب فرعونوں کو گھبراٹھے مگر آپ مطمئن کھڑے رہیں کیونکہ ایک خوفناک چیز کے ایک بار دیکھ لینے کے بعد اسے دوبارہ دیکھنے سے گھبراہٹ نہیں ہوتی۔

طبعی خوف باعث اعتراض نہیں

حضرت موسیٰ ﷺ عصا کو اژدھا بنتے دیکھ کر گھبرائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَا تَخَفْ یہ خوف طبعی چیز ہے جیسے بھوک پیاس طبعی چیزیں ہیں جو محل اعتراض نہیں ہیں۔ یہ طبعی خوف ہے۔ اسی طرح غار ثور میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس وقت گھبرائے جب کفار قریب تر آ گئے۔ تب حضور ﷺ نے فرمایا: لَا تَخَفْ ان الله معنا، اہل تشیع اس جگہ سیرت صدیق

اکبر ﷺ پر حرف گیری کرتے ہیں کہ وہ گھبرائے کیوں؟ مگر ہم کہتے ہیں یہ طبعی خوف ہے جو بسا اوقات انبیاء کرام کو بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کو لاحق ہوا تو اس پہ کیوں اعتراض ہے؟

فلسفہ معراج مصطفیٰ ﷺ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی طویٰ میں عصا کا اثر دھا بننا دکھایا گیا تا کہ دربار فرعون میں آپ یہی منظر دیکھ کر نہ گھبرائیں۔ اسی طرح شب معراج حضور ﷺ کو جنت و نار سب کچھ دکھایا گیا۔ اللہ فرماتا ہے: لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ۝ (نجم: ۱۸) تو آپ نے دوزخ کے خوفناک مناظر دیکھے اور یہ اس لئے ہوا کہ روز قیامت جب دوزخ سامنے لائی جائے گی تو سب لوگ حتیٰ کہ انبیاء بھی گھبرا اٹھیں گے اور نفسی نفسی پکاریں گے مگر حضور ﷺ نے سب کچھ پہلے دیکھ لیا ہے اس لئے آپ روز قیامت مطمئن ہوں گے اور نفسی نفسی کی جگہ امتی امتی پکاریں گے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون میں گھبرا جاتے تو آپ کی شان رسالت ظاہر نہ ہوتی اور اگر رسول اللہ ﷺ روز قیامت گھبرا جاتے تو آپ کی شان شفاعت اور شان محبوبیت ظاہر نہ ہوتی۔

یہاں یہ بھی یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا انبیاء سے تو راتا آ رہا تھا یہ جنت سے آدم علیہ السلام کے ساتھ اتارا گیا پھر انبیاء کے پاس ہوتے ہوئے شعیب علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔

[16] حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ دیا گیا کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ بائیں بغل میں دبا کر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا اور اس سے ہاتھ میں کوئی خرابی نہ آتی پھر دوبارہ بغل میں دباتے تو وہ پہلے کی طرح ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونشانیاں بطور مثال ہیں۔ آگے چل کر ہم آپ کو مزید عظیم نشانیاں دکھائیں گے جیسے پتھر سے بارہ چشمے نکلنا، آسمان سے من و سلویٰ کا نزول اور سمندر کا پھٹنا وغیرہ۔

ید بیضا اور نور مصطفیٰ ﷺ

یہاں سے شان مصطفیٰ ﷺ ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صرف ہاتھ چمکتا تھا اور وہ بھی چند بار چمکا۔ جبکہ سید المرسلین ﷺ کا سارا جسم مبارک نورانی ہے، دندان مبارک سے نور چمکتا ہے، بغلوں سے نور پھوٹتا ہے، پیشانی نور سے چمکتی ہے۔ آپ کے تبسم سے وہ نور نکلتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اندھیرے میں گم ہو جانے والی سلائی مل جاتی ہے۔ پھر حدیث میں ہے کہ آپ کے دست مبارک کی برکت سے کئی صحابہ کی لاشیاں چراغ بن کر چمکنے لگیں۔

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۙ وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي ۙ وَاَحْلِلْ عُقْدَةً مِّنْ

موسیٰ (ﷺ) نے عرض کیا اے میرے رب! میرا سینہ کھول دے، میرا معاملہ مجھ پہ آسان کر دے اور میری زبان سے گره

لِسَانِي ۙ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۙ وَاَجْعَلْ لِّيْ وِزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ۙ هٰرُونَ اَخِي ۙ

نکال دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ [17] اور میرے اہل خانہ میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔

اَشْدُدِّيْهِ اَزْرِي ۙ وَاَشْرِكْهُ فِيْ اَمْرِي ۙ كِيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ۙ وَنَذْكُرَكَ

اس سے میری پشت مضبوط کر اور اسے میرے معاملہ میں شریک فرماتا کہ ہم تیری تسبیح زیادہ کہیں اور تجھے

كَثِيْرًا ۙ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ۙ قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُوْلَكَ يٰمُوْسٰى ۙ

زیادہ یاد کریں، بیشک تو ہمارا نگہدار ہے، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ! تمہیں تمہارا سوال دیا جاتا ہے۔ [18]

[17] حضرت موسیٰ (ﷺ) کو فرعون جیسے سرکش و جابر اور مدعی الوہیت بادشاہ کی طرف بھیجا گیا تو آپ نے عرض کیا اے

اللہ! میرا سینہ نور معرفت سے کھول دے تاکہ میں کسی بڑی سے بڑی مادی قوت سے نہ گھبراؤں۔ اور میرا معاملہ آسان کر

دے تاکہ میں قوم فرعون تک آسانی سے پیغام حق پہنچا سکوں اور میری زبان سے گره کھول دے۔

دراصل شیر خوارگی میں جب آپ فرعون کے گھریلو پرورش تھے اس دوران ایک بار آپ نے فرعون کے سر میں

لاٹھی دے ماری۔ فرعون گھبرا گیا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں جس کے ہاتھ پر میری موت لکھی ہے۔ اس نے آپ کے قتل کا

ارادہ کر لیا۔ اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہا یہ بچہ ہے جو سمجھ نہیں رکھتا۔ چنانچہ تجربہ کیا گیا دو تھال منگوائے گئے ایک

میں سرخ انگارے تھے دوسرے میں سرخ جواہر، اور دونوں آپ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ آپ نے ایک انگارہ پکڑ کر

منہ میں رکھ لیا جس سے آپ کی زبان جل گئی اور بولنے میں ایک لکنت آگئی۔ اس لئے آپ نے حصول نبوت کے موقع پر

دعا کی اے اللہ! میری زبان سے گره کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور کوئی بد بخت میری لکنت کا مذاق نہ

اڑائے۔ (معالم التنزیل جلد ۳ صفحہ ۲۶۸)

انبیاء کو کوئی ایسا جسمانی عیب نہیں لگایا جاتا کہ لوگ ان کا مذاق اڑائیں

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت انبیاء کرام کو کوئی ایسا جسمانی عیب لاحق نہیں کرتا جس پر لوگ ہنسی کر سکیں اور

اگر ان میں پہلے سے ایسا کوئی عیب ہو بھی تو اعطاء نبوت کے ساتھ ہی اسے دور کر دیا جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ (ﷺ) کی زبان

میں لکنت تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پہ منصب نبوت کا تاج رکھتے ہی ان کی لکنت دور کر دی۔ تاکہ کوئی دشمن خدا ان کا

مذاق نہ اڑائے اور ان سے گھن نہ کرے۔ لہذا جسمِ ایوب ؑ میں کیڑے پڑنے کی اسرائیلی روایات میں کوئی وزن نہیں۔ یونہی حضور ﷺ کے سامنے والے دانتوں کے احد میں ٹوٹ جانے کی روایات بھی نادرست ہیں۔ کیونکہ سامنے والے دانتوں کا ٹوٹنا ایک بدنمائی ہے۔ اس سے چہرہ انتہائی بدنما ہو جاتا ہے۔ بلکہ سیدھی طرح بات کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے اپنے حبیبِ لبیب ﷺ کو تمام کائنات سے حسین تر بنایا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کے چہرہ میں ایسی بدنمائی ہو۔ ہاں روایت بخاری کے مطابق آپ کے سامنے والے دانت پر احد میں کفار کی سنگ باری کے باعث زخم آیا تھا اور روایات کے مطابق اس میں دندے بن گئے جن سے زیادہ نور چمکنے لگا اور آپ کے حسن و جمال میں اضافہ ہو گیا۔ اور کیوں نہ ہو آپ کے دندان مبارک جنتی ہیرے ہیں اور ہیرے کو جتنا تراشوا تنا چمکتا ہے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ جو عوام میں مشہور ہے کہ جب اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو یمن میں خبر ہوئی کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے والے دانت شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے پتھر مار مار کر اپنے دانت نکال دیے۔ یہ سب غلط ہے۔ اس پہ کوئی صحیح روایت موجود نہیں۔ پھر آگے اس سے شیعہ لوگوں نے دلیل بنانا شروع کر دی کہ جب اویس قرنی نے محبت رسول میں اپنے دانت شہید کیے ہیں تو ہم محبت نواسہ رسول (ﷺ) میں ماتم کر کے خود کو زخمی کیوں نہیں کر سکتے۔ مگر جب بنیاد ہی غلط ہے تو اس پہ کوئی عمارت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟

[18] حضرت موسیٰ ؑ نے جب وادی طویٰ میں حصول نبوت کے موقع پر اپنے بھائی ہارون ؑ کے لئے منصب نبوت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کا بھی اعلان فرما دیا۔ جیسے قرآن میں ہے: **وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا** ﴿۵۳﴾ (مریم: ۵۳) اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ (ؑ)! تم نے جو مانگا ہم نے آپ کو دے دیا ہے۔ یعنی آپ کا سینہ صبر و استقامت کے لئے کھول دیا ہے آپ کی زبان سے لکنت دور کر دی ہے اور آپ کے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر دی ہے۔

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ۗ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۗ لَأَن

اور اے موسیٰ! ہم نے تم پر ایک اور بار احسان کیا، جب ہم نے تمہاری والدہ کی طرف وہ الہام کیا جو الہام کرنا تھا کہ

أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ

موسیٰ کو تابوت میں ڈال دو پھر تابوت کو دریا میں بہا دو تا کہ دریا اسے کنارے پر ڈال دے اور اسے میرا

يَأْخُذْهُ عَدُوِّي وَعَدُوْلَهُ ۗ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ حَبَّةٌ مِّمِّيَّةٌ وَلِتُصْنَعَ

اور اس کا دشمن (فرعون) پکڑ لے اور اے موسیٰ! میں نے تم پہ اپنی طرف سے محبت ڈالی تاکہ تمہیں میری حفاظت

عَلَىٰ عَيْنِي ۗ

میں پالا پوسا جائے۔ [19]

اعطاء نبوت کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی سابقہ نعمتوں کا یاد دلانا

[19] اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام! ہماری وہ نعمتیں یاد کرو جو ہم نے تم پر اس سے قبل فرمائیں جن میں سے سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ تمہاری پیدائش کے وقت فرعون بنی اسرائیل کے ہر نو مولود بچے کو قتل کروا رہا تھا مگر ہم نے تمہیں قتل سے بچا لیا وہ اس طرح کہ ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنے نو مولود بچے کو تابوت میں ڈال کر دریا میں بہا دو اور دریا اسے اس کنارے پر پہنچا دے گا جہاں میرا اور اس نو مولود کا دشمن فرعون اسے اٹھالے گا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی پرورش کرے گا۔ چنانچہ تمہاری والدہ نے اسی طرح کیا اور جب فرعون نے تمہارا تابوت دریا کے کنارے سے پکڑ لیا تو وہ تمہیں قتل نہ کر سکا کیونکہ ہم نے تمہارے چہرے پر اپنی رحمت سے اس قدر محبوبیت ڈال دی تھی کہ اس کی بیوی نے تمہیں سینے سے چمٹا کر اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون تمہیں قتل نہ کر سکا۔ اور یہ ہم نے اس لئے کیا تھا کہ ہماری قدرت ظاہر ہو کہ ہم نے اپنی حفاظت میں تمہارے دشمن کے گھر تمہاری پرورش کی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اعطائے نبوت کے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے سابقہ احسانات و انعامات یاد دلارہا ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ درس ہدایت ہے کہ انسان کو اللہ کی نعمتیں یاد رکھنی چاہئیں تاکہ اسے مستقبل میں ہمت و حوصلہ ملے۔

اس جگہ اَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ میں وحی بمعنی الہام ہے نہ کہ بمعنی وحی نبوت کیونکہ کسی عورت کو نبوت نہیں دی گئی۔ اللہ فرماتا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ ”اور آپ سے قبل ہم نے صرف مردوں کو رسول بنا کر بھیجا۔ ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔“ (یوسف: ۱۰۹) یہی مضمون سورہ نحل آیت ۴۳ اور سورہ انبیاء آیت ۷ میں بھی ہے۔

مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک تابوت لے کر اس میں روئی بچھائی پھر آپ کو اس میں ڈال کر اس کا منہ سختی سے بند کیا اور تابوت کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کی طرف جاتی تھی اللہ تعالیٰ نے تابوت کو اس نہر میں ڈال دیا۔ فرعون نے دور سے ایک تابوت کو پانی پہ تیرتے ہوئے اپنی طرف آتے دیکھا تو حکم دیا اسے نکال کر لایا جائے۔ جب تابوت کھولا گیا تو اس میں ایسا خوبصورت بچہ تھا کہ اس جیسی شکل کسی انسان کی نہ دیکھی گئی تھی۔ مروی ہے کہ فرعون کی ایک بیٹی تھی جسے برص تھا اور اہل نجوم نے اسے بتایا تھا کہ دریا میں سے ایک انسان کی شبیہ آئے گی جس کی تھوک سے اس لڑکی کا برص جاتا رہے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تابوت میں سے ملے تو اس لڑکی نے آپ کی تھوک اپنے برص زدہ حصوں پر لگائی تو اسے شفا ہو گئی۔ (تفسیر قرطبی جلد ۱۱ صفحہ ۱۹۶) یوں فرعون کے اہل خانہ موسیٰ علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئے۔ فرعون کے ہاں کوئی بیٹا نہ تھا اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں دریا میں کیوں بہایا گیا؟

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بہائے جانے میں حکمت یہ تھی کہ مُنْجَمِین نے فرعون کو بتایا تھا کہ بنو اسرائیل میں ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا تو اس نے بنی اسرائیل کے بچے قتل کرنا شروع کر دیئے۔ اور بنی اسرائیل مصر میں قیام پذیر تھے جبکہ دریائے نیل مصر میں باہر سے آتا ہے۔ دریائے نیل جنوبی افریقہ کی طرف سے بہتے ہوئے آتا ہے اور حبشہ و سوڈان میں سے گزرنے کے بعد مصر میں داخل ہوتا اور بحیرہ روم میں جا گرتا ہے۔ تو فرعون کو سمجھایا گیا کہ یہ بچہ نہ جانے کہاں سے دریا میں بہتے ہوئے آیا ہے اس کے بنی اسرائیل میں سے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں اس طرح فرعون کی توجہ آپ سے ہٹ گئی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ جس طرح اللہ نے بچپن میں آپ کو پانی میں بہنے سے بچایا وہ بعد میں بھی آپ کو بنی اسرائیل سمیت سمندر سے بچائے گا اور فرعون کو قوم سمیت اس میں غرق کرے گا۔

جو اللہ پہ بھروسہ کر لے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کا حکم مانا اور اپنی ممتا کو رضاء حق پہ قربان کرتے ہوئے اپنے چاند سے نو مولود بیٹے کو دریا میں بہا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمایا۔ کیونکہ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝ ﴿۳﴾ ”جو اللہ پہ بھروسہ کر لے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ رکھا ہے۔“ (طلاق، ۳)

صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے

موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صبر سے کام لیا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہیں اور چیخ و پکار نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا ایسا

میٹھا پھل دیا کہ ان کے گھر میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں۔ اللہ فرماتا ہے: **فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۗ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۗ** ”بیشک تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔ بیشک تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔“ (اشراخ، ۵)

کبھی دشمنوں کے ذریعے دوستوں کی حفاظت کی جاتی ہے
فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کیے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ اسی فرعون کے گھر میں آپ کی پرورش کی۔ گویا اللہ کا حکم ہر چیز پہ غالب ہے۔
فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے

إِذْ تَمْشِيْ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدْلُكُمْ عَلٰی مَنْ يَّكْفُلُهُ ۗ فَرَجَعْنَاكَ

یاد کرو جب تمہاری بہن (تابوت کے پیچھے) چلی پھر کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسی عورت کی خبر دوں جو اسکی دیکھ بھال کر سکے؟ تو

اِلٰی اُمِّكَ كِيْ تَقْرَ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَكَلَّمْتَنِيْ نَفْسًا فَانَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ

ہم نے تمہیں تمہاری والدہ کی طرف لوٹا دیا تاکہ اسکی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے۔ [20]

وَفَتَّنَاكَ فِتْوَانًا ۗ فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِيْ اَهْلِ مَدْيَنَ ۗ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰی قَدَرٍ

اور تم نے ایک (ظالم) شخص کو قتل کر دیا پھر ہم نے تمہیں غم سے نجات دی اور کئی آزمائشوں میں ڈالا پھر تم کئی برس اہل مدین

يُّمُوْسٰى ۙ وَاَصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِيْ ۗ اِذْ هَبُّ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاَيَّتِيْ وَلَا

میں رہے پھر اے موسیٰ! تم ایک مدت پر واپس آئے [21] اور میں نے تمہیں خاص اپنے لئے بنایا۔ [22] تم اور تمہارا بھائی

تَنِيَّا فِيْ ذِكْرِيْ ۗ اِذْ هَبَّا اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی ۗ فَقَوْلًا لَّهٗ قَوْلًا لِّبِنَا

دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں کمی نہ رکھو۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے، تو اس سے نرم لہجہ

لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰی ۗ

میں بات کرو۔ تاکہ وہ نصیحت پکڑ لے یا خوف کھائے۔ [23]

[20] فرعون نے حکم دیا کہ کسی عورت کا انتظام کیا جائے جو موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے مگر جو عورت آپ کو اپنا دودھ پیش کرتی آپ اس کی چھاتی سے منہ پھیر لیتے۔ زوجہ فرعون کو ڈر ہوا کہ بچہ بھوکا مر جائے گا۔ قرآن میں ہے: **وَحَرَّمْنَا**

عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ۔ ”ہم نے موسیٰ (ﷺ) پر دودھ پلانے والی عورتیں پہلے سے حرام کر دی تھیں۔“ (قصص: ۱۲) ادھر موسیٰ (ﷺ) کی والدہ بے قرار ہو رہی تھیں۔ انہوں نے موسیٰ (ﷺ) کی بہن سے کہا جاؤ بچے کی خبر لو۔ اس نے آ کر دیکھا کہ عورتیں بچے کو دودھ پلانے سے عاجز آچکی ہیں تو کہا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاتی ہوں جو اس بچے کی بہتر دیکھ بھال کر سکے گا پھر وہ آپ کی والدہ کو وہاں لے گئی۔ جب موسیٰ (ﷺ) کو آپ کی والدہ کی جھولی میں رکھا گیا تو آپ نے فوراً ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کی بیوی نے ان سے کہا تم میرے محل میں ٹھہر کر میرے بچے کو دودھ پلایا کرو۔ انہوں نے کہا میری دوسری گھریلو ذمہ داریاں بھی ہیں میں تمہارے محل میں نہیں ٹھہر سکتی۔ اگر تم اپنے بچے کو دودھ پلوانا چاہتی ہو تو اسے میرے گھر بھیج دو یوں آپ کی والدہ آپ کو لے کر اپنے گھر آگئیں اور زوجہ فرعون نے آپ کے گھر پر انعامات کی بارش کر دی اور جب سے موسیٰ (ﷺ) بنی اسرائیل میں اپنی والدہ کے گھر آئے تو فرعون کیوں کا بنی اسرائیل پہ ظلم کم ہو گیا۔ پھر جب موسیٰ (ﷺ) چلنے پھرنے لگے تو زوجہ فرعون نے آپ کی والدہ کو پیغام بھجوایا کہ میرے بیٹے کو مجھے لا کر دکھاؤ۔ جب وہ لائیں تو زوجہ فرعون نے اپنے عزیزوں خادموں اور سہیلیوں سے کہا آج ہر کوئی میرے بیٹے کے لیے تحفہ لائے۔ پھر وہ تمام تحائف آپ کی والدہ کو دے دیے گئے۔ (درمنثور جلد ۵ صفحہ ۵۷)

[21] حضرت موسیٰ (ﷺ) کو اللہ رب العزت نے پہلے ان کے دور بچپن کی نعمتیں یاد دلایں پھر دور جوانی کی نعمتوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا اے موسیٰ (ﷺ)! وہ وقت یاد کرو جب تم نے ایک ظالم فرعونی شخص کو مار دیا تو سب فرعونی تمہارے خون کے پیاسے ہو گئے تب ہم نے تمہیں نجات دی اس وقت ہم نے تمہیں کئی آزمائشوں میں ڈالا یعنی تمہیں ہر آزمائش میں کامیاب کیا۔ دراصل موسیٰ (ﷺ) کو فرعون نے اپنا بیٹا بنا رکھا تھا اور ان پر ہر نعمت نچھاور کرتا تھا مگر اس قتل سے وہ سب نعمتیں چھین لی گئیں اور موسیٰ (ﷺ) جان بچانے کے لئے روپوش ہو گئے مگر موسیٰ (ﷺ) نے فرعون سے کچھ معذرت نہیں کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ! پھر تم مصر سے جان بچا کر اہل مدین کے پاس چلے گئے یعنی شعیب (ﷺ) کے ہاں جا کر پناہ لی اور وہاں ایک طویل عرصہ گزارا۔ پھر واپس مصر آئے۔

اس قتل کا واقعہ یہ ہے کہ جب موسیٰ (ﷺ) کی عمر تیس برس تھی آپ نے ایک روز فرعونی دور کے دارالحکومت شہر ممفس میں ایک فرعونی شخص کو ایک اسرائیلی شخص پہ ظلم کرتے دیکھا۔ آپ کی پرورش اگرچہ خانہ فرعون میں ہوئی تھی مگر آپ جانتے تھے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور فرعون کیوں نے بنی اسرائیل کو جبراً غلام بنا رکھا ہے۔ تو آپ نے اس فرعونی کو ایسا مٹا کر سید کیا کہ اس کا کام تمام ہو گیا۔ آپ کا ارادہ قتل نہ تھا نہ ہی مکے سے عموماً کوئی مرتا ہے۔ بہر حال اس کے بعد آپ مصر سے نکل کر مدین چلے گئے اور دس برس وہاں گزارے۔ اس دوران شعیب (ﷺ) نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا اس کی مکمل تفصیل سورۃ قصص کے دوسرے رکوع میں آئے گی۔

[22] اللہ تعالیٰ نے موسیٰ (ﷺ) کو اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے فرمایا اے موسیٰ! میں نے تمہیں اپنے لئے یعنی اپنے دین

کی سر بلندی، اپنی شریعت کے نفاذ اور اپنے دشمنوں سے جہاد کے لئے پیدا کیا ہے۔ لہذا اب تمہارے میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔

[23] تو اے موسیٰ! تم اور تمہارا بھائی دونوں فرعون کے پاس میری نشانیاں جیسے عصا اور ید بیضاء لے کر جاؤ اور اسے سرکشی سے باز آنے کا کہو اور تم میرے ذکر میں کمی نہ رکھو یعنی اپنے ہر کام میں میری رضا چاہو اور فرعون سے نرمی سے بات کرو اور اسے دلائل سے سمجھاؤ تاکہ وہ نصیحت پکڑے اور خوش دلی سے ایمان لائے یا کم از کم عذاب آخرت سے ڈر کر ایمان قبول کرے۔

فرعون سے نرمی سے بات کرنے کا اس لئے حکم دیا گیا کہ فرعون نے آپ کو پالا پوسا تھا اور آپ پہ اس کے کچھ ظاہری احسانات تھے اور اس کے علاوہ تبلیغ دین کے لئے حکمت، خوش اسلوبی اور نرم خوئی درکار ہے۔ اسی لئے ارشاد خداوندی ہے: اذْعُ اِلٰی سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ۔ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور اچھے وعظ کے ساتھ بلاؤ۔ (نحل: ۱۲۵)

قَالَ رَبَّنَا اِنَّا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ۝ قَالَ لَا تَخَافَا

دونوں نے کہا اے ہمارے رب! ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے گا یا سرکش ہوگا۔ [24] اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں ہیں

اِنِّيْ مَعَكُمْ اَسْمَعُ وَاَرٰى ۝ فَاتِيْهِ فَقُوْلًا اِنَّا رَسُوْلًا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا

تمہارے ساتھ سنتا دیکھتا ہوں تم اس کے پاس جاؤ اسے کہو ہم تمہارے رب کے رسول ہیں۔ لہذا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل

بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ ۗ وَلَا تَعْدِبْهُمْ ۗ ط قَدْ جِئْنَاكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ ۗ وَالسَّلَامُ

کو (آزاد کر کے) بھیج دے اور انہیں عذاب نہ دے ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں۔

عَلٰى مَنْ اَتْبَعَ الْهُدٰى ۝

اور سلام ہے اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ [25]

[24] حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ارشادات خداوندی سن کر کوہ طور سے مصر پہنچے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے ملے اور انہیں بتایا کہ اللہ نے ہم دونوں کو منصب نبوت کی ذمہ داریوں سے سرفراز کیا ہے۔ لہذا فرعون کے پاس چلو تاکہ ہم اسے پیغام حق سنائیں۔ انہوں نے مصر کے حالات سے موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ کس طرح فرعون نے دعویٰ خدائی کر رکھا ہے اور لوگوں سے اپنے حضور سجدے کروا رہا ہے اور حکم عدولی کرنے والوں پہ کیا کیا مظالم توڑ رہا ہے۔ ایسا شخص ہماری بات کیسے

سنے گا؟ تب دونوں بھائیوں نے بارگاہِ خداوندی میں فریاد کی کہ اے اللہ! ہمیں ڈر ہے فرعون ہماری بات سننے کی بجائے ہم پر زیادتی کرے گا یا کم از کم ہماری بات نہیں مانے گا۔

یہاں اِنَّا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا سے بھی معلوم ہوا کہ کفار کے مقابلہ میں نکلتے ہوئے کچھ دیر کے لئے طبعی خوف کا لاحق ہونا محلِ اعتراض نہیں یہ انبیاء کو بھی کچھ دیر لاحق ہوا پھر خدائی تسلی کے ذریعے ختم ہو گیا۔ لہذا اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں یہی طبعی خوف محسوس کریں تو اہل تشیع کو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ لا تخفف ان اللہ معنا کی تسلی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حوصلہ پہاڑوں سے اونچا ہو گیا۔

[25] اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں رب العالمین تمہارے ساتھ ہوں تمہاری ہر بات سننا دیکھتا ہوں اور جس کے ساتھ اللہ کی حمایت ہو اسے کسی فرعون سے کیا ڈر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا اے موسیٰ و ہارون! تم فرعون سے جا کر کہو کہ ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا یہ پیغام ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو تا کہ ہم انہیں اپنے ساتھ اپنے آبائی وطن فلسطین لے جائیں اور ان پر مظالم کا سلسلہ بند کرو اور اگر تمہیں ہماری رسالت میں شک ہے تو ہم تمہارے پاس معجزات لے کر آئے ہیں اور سلامتی اسے ہی ملتی ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اسے کس طرح دعوت اسلام دی؟

قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس اسی طرح کہا جیسے آپ کو حکم ہوا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرَعُونَ اِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۴۰﴾ حَقِيقٌ عَلٰی اَنْ لَا اَقُوْلَ عَلٰی اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۗ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بِنِيّٖ اِسْرٰٓءِیْلَ ﴿۱۴۱﴾ قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآیٰتٍ فَاْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۱۴۲﴾ فَاَلْقٰی عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تُعْبٰنٌ مُّبِیْنٌ ﴿۱۴۳﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَیْضَاۗءٌ لِّلنَّظِیْرِیْنَ ﴿۱۴۴﴾

ترجمہ: ”موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون میں رب العالمین کا رسول ہوں اور حق رکھتا ہوں کہ اللہ کے بارے میں سچی بات کے سوا کچھ نہ کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل لایا ہوں لہذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ آپ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ بڑا اژدھا بن گیا اور اپنا دایاں ہاتھ کھینچ کر (بغل سے) نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لئے چمکنے لگا۔“ (اعراف، آیت: ۱۰۵ تا ۱۰۸)

حضرت سدی (تابعی) رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا اگر تم ایمان لے آؤ تو (حکم ربی سے) تم

پر کبھی بڑھا پانہ آئے گا جو انوں کی طرح ہمیشہ صحت مند رہو گے اور موت کے سوا کوئی چیز تم سے تمہارا ملک نہ چھین سکے گی اور مرنے کے بعد جنت میں جاؤ گے۔ فرعون کو یہ باتیں اچھی لگیں۔ اس نے ہامان سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا میں سمجھتا تھا تم میں کچھ عقل ہے مگر تم عقل سے عاری ہو۔ تم رب ہو اب کیا بندہ بنا چاہتے ہو؟ تمہاری عبادت کی جاتی ہے اب کیا تم کسی کی عبادت کرو گے؟ تو اس کی رائے فرعون کی رائے پر غالب آگئی۔ (تفسیر بغوی جلد ۳ صفحہ ۲۷۰) اور یہ دردناک حقیقت ہے کہ بڑے بڑے جابر حکمرانوں کے مشیروں ہی نے ان کی دنیا و آخرت برباد کی۔

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿۲۸﴾ قَالَ فَمَنْ

ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جو تکذیب و سرکشی کرے اس پر عذاب مسلط ہے۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ

رَبُّكُمْ أَيُّوسَىٰ ﴿۲۹﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ

تم دونوں کا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو لباس تخلیق دیا پھر

هَدَىٰ ﴿۳۰﴾ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ﴿۳۱﴾ قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي

راہنمائی فرمائی۔ [26] اس نے کہا پہلی قوموں کا حال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کا علم میرے رب کے

كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴿۳۲﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا

پاس ہے، میرا رب نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ [27] میرا رب وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا

وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ

اور تمہارے لئے زمین میں راستے گزارے اور آسمان سے پانی برسایا۔ (اللہ فرماتا ہے) پھر ہم نے اس پانی سے پودوں کے

أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿۳۳﴾ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ﴿۳۴﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ

مختلف جوڑے (زمین سے) نکالے۔ (اے انسانو) کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چراؤ اس میں عقل والوں کے لئے

لِأُولِي النُّهَىٰ ﴿۳۵﴾

بڑی نشانیاں ہیں۔ [28]

[26] اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ و ہارون ﷺ! فرعون سے جا کر کہو ہمیں ہمارے رب نے وحی فرمائی ہے کہ اللہ کے

حکم کی تکذیب کرنے اور اس سے منہ موڑنے والوں کے لئے عذاب جہنم تیار ہے۔ فرعون نے یہ سن کر کہا رب تو میں ہوں۔ میرے سوا تمہارا رب کون ہے؟ قرآن میں ہے فرعون نے کہا اے موسیٰ! اگر تم نے میرے سوا کسی کو خدا مانا تو تم جیل میں ڈال دیئے جاؤ گے۔ (شعر آء: ۲۹) موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا پھر اسے اپنے کام کی راہنمائی فرمائی مثلاً اس نے کان کو سننا، آنکھ کو دیکھنا، پاؤں کو چلنا اور ہاتھ کو پکڑنا سکھایا۔ اس نے پتھروں کو جمود، درختوں کو نمو اور پرندوں کو پرواز اور جانوروں کو ان کے کام سکھائے۔

[27] فرعون نے پوچھا اے موسیٰ! پہلے لوگوں کا کیا حال ہے یعنی کیا ان کا رب بھی اللہ ہی تھا اور اگر ایسا ہی ہے تو جنہوں نے اسے نہیں مانا کیا ان سب کے لئے عذاب جہنم تیار ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے لوگوں کا حال اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے یعنی وہاں لکھا ہوا ہے کہ کس نے کیا عمل کیا اور اس کا کیا انجام ہے؟ میرا رب نہ بہکتا ہے کہ کوئی چیز اسے دھوکہ دے اور وہ کسی نیکی کار کو بدکار یا بدکار کو نیکی کار سمجھ لے جیسا کہ دنیا کے بادشاہ دھوکہ کھا جاتے ہیں نہ میرا رب بھولتا ہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے نکل جائے اور اسے یاد نہ رہے کہ فلاں شخص نے کیا عمل کیا تھا وہ کافر تھا یا مومن، لہذا اللہ روز قیامت ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق قرار واقعی جزا دے گا۔

[28] حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہمارا معبود اس لئے ہے کہ اس نے ہمارے لئے زمین کو بچھونا بنایا، ہمارے لئے زمین میں راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس پانی سے زمین میں سے پودوں اور درختوں کے مختلف جوڑے نکالے مثلاً کوئی گرمیوں میں پھل دیتا ہے کوئی سردیوں میں کوئی زمین پر بچھا ہوا ہے کوئی تنے پر کھڑا ہے، کسی کا پھل بیٹھا ہے کسی کا ترش، ایسے ہی سینکڑوں جوڑے ہیں، آخر درختوں میں یہ متضاد صفات و خصائل اللہ کے سوا کس نے بنائے تو اس کے سوا کون مستحق عبادت ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے انسانو! زمین میں سے ہماری پیدا کردہ نباتات و اجناس سے خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی حسب مزاج کھلاؤ اس میں اہل عقل کے لئے بڑی نشانیاں ہیں کہ بعض اجناس صرف جانوروں کے کھانے کے لئے ہیں اگر انسان انہیں کھائیں تو مر جائیں جیسے درختوں کی جھاڑیاں اور چارہ وغیرہ اور بعض اجناس انسانوں ہی کی غذا ہیں جانور انہیں منہ تک نہیں لگاتے جیسے ہر طرح کے پکے ہوئے سالن۔ بلکہ مختلف جانوروں کی غذائیں مختلف ہیں۔ آخر یہ مختلف مزاجات اللہ کے سوا کس نے بنائے ہیں؟

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴿۵۹﴾ وَلَقَدْ

زمین ہی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوسری بار نکال لیں گے۔ [29] اور بلاشبہ

أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ﴿۶۰﴾ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا

ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ [30] کہنے لگا: اے موسیٰ! کیا تم

بِسِحْرِكَ يَمْوَسِي ﴿۶۱﴾ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ

ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو سے ہماری سرزمین سے نکال دو؟ تو ہم بھی تمہارے سامنے ویسا ہی جادو

مَوْعِدًا إِلَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سَوِيًّا ﴿۶۲﴾

لائیں گے تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ ٹھہرا لو کہ نہ ہم اس کی مخالفت کریں نہ تم ایک کھلی جگہ ہو۔ [31]

انسان کی ابتداء و انتہاء کا زمین سے تعلق

[29] اس سے قبل زمین کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہارے لئے زمین کا بچھونا بنایا اور اس سے مختلف نباتات پیدا کیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اے انسانو! تمہیں بھی زمین سے پیدا کیا اور مرنے کے بعد تمہیں زمین ہی میں لوٹائیں گے اور روز قیامت زمین ہی سے واپس نکال لیں گے۔

اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان آدم ﷺ کو زمین سے بنایا گیا پھر ان سے ان کی اولاد پھیلی تو واسطہ درواسطہ ان کی ساری اولاد زمین ہی سے پیدا شدہ ٹھہری۔ پھر اس کے مفہوم میں دوسری یہ بات بھی داخل ہے کہ ہم زمین سے اگنے والی غذا کھاتے ہیں اس سے ہمارا خون بنتا ہے خون سے نطفہ بنتا ہے پھر اسی نطفہ سے ہماری اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہر انسان واسطہ درواسطہ زمین ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عطاء خراسانی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب رحم مادر میں نطفہ ٹھہرتا ہے تو اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس جگہ سے مٹی اٹھا کر لاتا ہے جہاں کسی نے دفن ہوتا ہے اور اسے اس نطفہ پر چھڑک دیتا ہے تو وہ انسان اس نطفہ اور اس مٹی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ۔ (درمنثور بروایت ابن منذر و عبد بن حمید جلد ۵ صفحہ ۵۸۴)

نبی اکرم ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما ایک ہی مٹی سے پیدا کئے گئے جب ہر انسان وہیں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کی مٹی اٹھائی گئی تو گویا حضور ﷺ اور صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کی مٹی ایک ہی جگہ سے اٹھائی گئی اور یہ ان کی وہ فضیلت ہے جو خود زبان رسالت نے بیان فرمائی۔ چنانچہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ہر نومولود بچے کی ناف میں وہ مٹی ہوتی ہے جس سے وہ پیدا ہوا پھر جب اپنی آخری عمر کو پہنچتا ہے تو اسے اس مٹی کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جہاں سے وہ پیدا ہوا تھا اور اسے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔“ آگے آپ نے فرمایا:

”وَإِنِّي وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ خُلِقْنَا مِنْ تُرْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَفِيهَا نُدْفَنُ“ اور میں اور ابو بکر اور عمر ہم ایک ہی مٹی سے پیدا کئے گئے اور اسی میں ہم دفن کئے جائیں گے۔“ اسے خطیب نے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے۔

(کنز العمال کتاب الموت جلد ۱۵ صفحہ ۶۹۲ حدیث ۶۶۷۶۶ مطبوعہ موسسۃ الرسالہ بیروت)

دیلمی نے مسند الفردوس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں اور ابو بکر اور عمر ہم ایک ہی مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں۔“ (کنز العمال جلد ۱۱ صفحہ ۵۶۷ کتاب الفضائل حدیث ۳۲۶۸۳)

اور اس حقیقت کو اہل تشیع بھی تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ شیعہ راوی ابو عبداللہ قزوینی کہتا ہے میں نے امام باقر رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا سبب ہے کہ ایک انسان پیدا کہیں ہوتا ہے اور دفن کہیں اور؟ امام باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو سب انسانوں کو تمام روئے زمین سے پیدا کیا، فمرجع کل انسان الی تربتہ، تو ہر انسان اپنی مٹی ہی کی طرف لوٹتا ہے۔“ (علل الشرائع باب ۲۵۹ صفحہ ۲۹۸ مطبوعہ موسسۃ العلمی بیروت)

اہل تشیع خاک کربلا کی ایک ٹکڑی دوران نماز اپنے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ مدفون ہیں۔ ہم کہتے ہیں جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کے نانا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں اس جگہ کی بھی کوئی فضیلت ہے یا نہیں اور وہ فضیلت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو حاصل ہے یا نہیں؟ یہ فیصلہ اہل تشیع کو کرنا چاہئے۔

[30] یعنی فرعون کو وہ سب نشانیاں دکھادی گئیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں جیسے عصا کا سانپ بنا، وغیرہ

[31] فرعون نے کہا اے موسیٰ! ہم تیرے جادو کے مقابلہ میں ایسا ہی جادو لائیں گے تم مقابلہ کے لئے وقت اور جگہ مقرر کرو کوئی میدان ہو جہاں سب لوگ دیکھیں۔

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ۝۹۹ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ

موسیٰ (ﷺ) نے کہا تمہارا وعدہ روز جشن کا ہے اور سب لوگ دن چڑھے اکٹھے کر لئے جائیں۔ [32] تو فرعون واپس پلٹا

فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ ۝۱۰۰ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيَلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ

پھر اپنا داؤ فریب جمع کر کے آ گیا۔ [33] حضرت موسیٰ نے (جادوگروں سے) کہا تم پہ افسوس! اللہ پر

كَذِبًا فَيُسْحِتْكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَىٰ ۝۱۰۱ فَتَنَّا زَعُورًا

جھوٹ نہ گھڑو ورنہ وہ تمہیں عذاب کے ذریعے ہلاک کر دے گا اور جھوٹ گھڑنے والا ہی نامراد رہتا ہے۔ [34] تو وہ

أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَىٰ ۝۱۰۲ قَالُوا إِنَّ هَذِهِ لَسِحْرُ بَرِيدِنِ

اپنے معاملہ میں باہم اختلاف کرنے لگے اور انہوں نے چپکے سے سرگوشی کی۔ کہنے لگے بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں

أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَ بِطَرِيقِكُمُ الْمُثَلَّىٰ ۝۱۰۳

تمہیں اپنے جادو کے ذریعے تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہارا مثالی طریقہ زندگی تباہ کرنا چاہتے ہیں۔

فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّوَا صَفًّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَىٰ ۝۱۰۴

تو تم اپنا داؤ فریب جمع کرو اور صف بستہ میدان میں آؤ اور آج وہی کامیاب ہے جو غالب آ گیا۔ [35]

[32] حضرت موسیٰ (ﷺ) نے فرمایا زینت والا دن مقرر کر لو۔ مفسرین کے مطابق یہ دس محرم کا دن تھا اس دن اہل مصر

عید مناتے، عمدہ لباس پہنتے اور زیب و زینت کرتے تھے اس لئے اسے یَوْمَ الزَّيْنَةِ فرمایا گیا۔

[33] یَوْمَ الزَّيْنَةِ کو چالیس دن باقی تھے فرعون نے ان چالیس ایام میں پوری مملکت مصر سے بڑے بڑے

جادوگر بلا لئے وہ خود بھی جادوگر تھا اور جادو کی طاقت پہ حکومت کرتا تھا۔

[34] چنانچہ مقرر دن پر تمام اہل مصر مقابلہ دیکھنے کو جمع ہو گئے حضرت موسیٰ (ﷺ) نے دیکھا کہ سب لوگوں پہ دعوت حق

واضح کرنے کا بہترین موقع ہے۔ تو آپ نے جادوگروں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم پہ افسوس ہے اللہ پر جھوٹ کیوں

باندھتے ہو یعنی فرعون کو معبود بنا کر اسے اللہ کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو اور اللہ کے عطا کردہ معجزہ کو جادو کہہ کر اللہ اور اس

کے رسول پر جادوگری کا افتراء کیوں کرتے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو تم پر اللہ کا تباہ کن عذاب آئے گا کیونکہ اللہ پر افتراء کا

یہی انجام ہے۔

[35] حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پُراثر کلام سے جادوگروں میں اختلاف پڑا بعض نے کہا یہ کلام کسی جادوگر کا نہیں ہو سکتا جادوگر کو اللہ کی اطاعت سے کیا کام اور فکرِ آخرت سے کیا غرض۔ یہ کسی داعیِ حق کا کلام ہو سکتا ہے مگر دوسرے جادوگروں کی رائے غالب رہی۔ انہوں نے کہا موسیٰ و ہارون دو جادوگر ہی ہیں اور اپنی ساحرانہ طاقت سے تمہاری سرزمین پر قبضہ کے خواہاں ہیں اور تمہارا مثالی طریقہ زندگی تباہ کر کے اپنا نظام لانا چاہتے ہیں۔ لہذا اختلاف میں پڑے بغیر مکمل یک سو ہو کر میدان میں اترو۔

إِنْ هَذَا لَسِحْرٍ كِي نَحْوِي تَرْكِيْبٍ پْرَاعْتْرَاضِ كَا جَوَابِ

إِنْ حرفِ مشبہ بالفعل ہے جس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع، تو یہاں ہَذَا ہونا چاہیے تھا نہ کہ هَذَا، اس کا جواب یہ ہے کہ قراء سبعہ میں سے امام ابو عمر بصری رضی اللہ عنہ ہَذَا لَسِحْرٍ لِسَاحِرَانِ ہی پڑھتے ہیں، جبکہ امام ابن کثیر کی قراءت اور امام حفص کی روایت میں إِنْ هَذَا لَسَاحِرَانِ ہے۔ اور باقی قراءتِ هَذَا لَسَاحِرَانِ پڑھتے ہیں۔ (الحمد للہ رقم الحروف قاری محمد طیب غفرلہ نے قرآن کریم کی قراءات سبعہ کو سبقاً سبقاً پڑھا ہے اور الشاطبیہ کی اردو شرح بھی لکھی ہے) تو ابو عمرو بصری رضی اللہ عنہ کا هَذَا پڑھنا لغتِ معروفہ کی بنیاد پر ہے جبکہ باقی ائمہ قراءت کا هَذَا پڑھنا عرب کے قبیلہ بنی شعم کی لغت پر ہے۔ یہ قبیلہ صیغہ تثنیہ کو ہمیشہ رفعی حالت ہی میں پڑھتا تھا۔ وہ یوں پڑھتا تھا: اتَانِي الرَّجْلَانِ، رَأَيْتِ الرَّجْلَانِ، مَرَرْتُ بِالرَّجْلَانِ۔ (تفسیر معالم التنزیل جلد ۳ صفحہ ۲۳۷) اور قرآن تمام لغات عرب کے مطابق اترا ہے اور تمام قراءات سبعہ متواترہ ہیں ان میں سے کسی سے انکار کفر ہے۔

قَالُوا يَمْوَسَىٰ اِمَّا اَنْ تُلْقَىٰ وَاِمَّا اَنْ نَّكُونَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقَىٰ ﴿۳۶﴾ قَالَ بَلْ

کہنے لگے اے موسیٰ! یا تم ڈالو اور یا ہم پہلے ڈالنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا: نہیں بلکہ

الْقُوَاۗءَ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ تُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهُآ

تم پہلے ڈالو [36] تو اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ (ﷺ) کو ان کے جادو سے یوں لگیں کہ (سانپوں کی طرح)

تَسْعَىٰ ﴿۳۷﴾ فَاَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿۳۸﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ

دوڑ رہی ہیں۔ موسیٰ (ﷺ) نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا اے موسیٰ! ڈرو نہیں تم

الْاَعْلَىٰ ﴿۳۹﴾ وَاَلْقَىٰ مَا فِي يَمِيْنِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوْا اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدٌ

ہی غالب ہو۔ [37] اور تمہارے ہاتھ میں جو (عصا) ہے اسے پھینکو تو جو کچھ انہوں نے بناوٹ کی ہے اسے یہ نکل جائے گا۔

سِحْرٍ ط وَلَا يُفْلِحُ السَّآجِرُ حَيْثُ اَتَىٰ ﴿۳۹﴾

ان کی بناوٹ تو بس جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر جہاں بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ [38]

[36] جادوگروں نے میدان میں اتر کر موسیٰ (ﷺ) سے مہذبانہ و مودبانہ انداز تکلم اپناتے ہوئے کہا اے موسیٰ! تم پہلے

میدان میں کچھ اتارو گے یا ہم پہلے اتاریں۔ ان کا یہ ادب ان کے لئے باعث ایمان ثابت ہوا۔ حضرت موسیٰ (ﷺ) نے

فرمایا تم پہلے ڈالو۔

[37] جادوگر اپنے ساتھ ہزاروں رسیاں اور بڑی بڑی لاٹھیاں لائے تھے جو روایات کے مطابق اسی (۸۰) اونٹوں

کا بوجھ تھا وہ انہوں نے میدان میں پھینکیں اور انہوں نے موسیٰ (ﷺ) سمیت دیکھنے والوں پر یوں جادو کیا کہ انہیں یوں لگا

جیسے وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپوں کی طرح میدان میں گھوم اور رینگ رہی ہیں۔ گویا لاٹھیوں اور رسیوں کی حقیقت میں

فرق نہ آیا تھا صرف دیکھنے والوں کو جھوٹا منظر دکھایا گیا۔ موسیٰ (ﷺ) کو خوف محسوس ہوا کہ اس جادو سے خلق خدا بہت گمراہ ہو

سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اے موسیٰ! ڈرو نہیں تم ہی غالب آؤ گے۔“

[38] اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ (ﷺ) آپ اپنے ہاتھ والا عصا میدان میں پھینکیں تو وہ ان کی تمام رسیوں اور

لاٹھیوں کو نکل جائے گا۔ کیونکہ حق کے مقابلہ میں جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی جادو کی حقیقت جلد کھل جاتی ہے۔

جادو گناہ کبیرہ ہے۔ جادوگر کا کیا حکم ہے اور جادو کی شرعی سزا کیا ہے اس بارے میں ہم سورہ بقرہ آیت ۱۰۲ کے تحت مفصل

کلام کر آئے ہیں وہاں دیکھ لیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جادو میں کفر ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے جادو کی سزا مرتد کی سزا ہے،

یعنی قتل۔

فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سُجَّدًا قَالُوا أَمَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ۝ قَالَ

تو سب جادوگر سجدے میں گرا دیئے گئے وہ پکارے: ہم ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے

أَمْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أذِنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ

کہا تم میرے اجازت دینے سے قبل ہی موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو؟ وہ تمہارا (استاد) ہے جس نے تمہیں جادو

السِّحْرَ فَلَا قَطْعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا واصلبنکم

سکھایا ہے۔ تو میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پہ

فِي جُدُوعِ النَّخْلِ ۚ وَتَعْلَمَنَّ إِنَّا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ۝ قَالُوا لَنْ

سولی دوں گا اور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب سخت تر اور دائمی ہے۔ [39] وہ کہنے لگے اے فرعون! ہم تجھے

نُؤْتِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ

ان دلائل حق پر ہرگز ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس آئے ہیں اور نہ اس رب پر جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اب تم نے جو

قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۚ

کرنا ہے کر لو۔ تم اس دنیوی زندگی ہی میں کچھ کر سکتے ہو۔ [40]

[39] تو اسی طرح ہوا موسیٰ علیہ السلام کا عصا بہت بڑا اثر دھا بن گیا اس نے منہ کھولا اور تمام رسیوں اور لٹھیوں کو ایک ہی

لقمہ سے اپنے اندر نکل گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑا تو وہی پہلے والا چھوٹا سا عصا تھا۔ جادو گر یہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ موسیٰ

علیہ السلام کے پاس معجزہ اور خدائی طاقت ہے، جادو نہیں۔ کیونکہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلی جاسکتی صرف دیکھنے والوں

کو دھوکہ دیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ تمام جادو گر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے پر اللہ کی طرف سے مجبور کر دیئے گئے تو وہ پکار

اٹھے کہ ہم حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں حضرت ہارون کا نام پہلے لیا جانا اور آخر آیات کی

رعایت میں ہے تاکہ ہر آیت کا آخر وقف میں ایک جیسا ہو جائے۔ ورنہ جادو گروں نے موسیٰ علیہ السلام کا نام ہی پہلے لیا تھا

کیونکہ دوسری جگہ قرآن میں ہے: قَالُوا أَمَّا بِرَبِّ الْعَلْبَيْنِ ۝ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝ (سورہ اعراف، آیت: ۱۲۱)

میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان عظمتوں کو ایک نظم میں جمع کیا ہے:

عالم میں کیا بلند ہے رتبہ کلیم کا۔
 میلاد موسیٰ مولا نے قرآن میں ہے لکھا
 خون کے پیاسے دشمن کے گھر میں ہیں وہ پلے
 اعجاز خوب تر ہے عصائے کلیم میں
 حق نے نوازا ان کو شرف کلام سے
 دیتے تھے وہ بشارت سرکار کائنات
 اک مکے سے ہی قبلی ٹھکانے لگا دیا
 تھپڑ سے اک نکال دی آنکھ عزرائیل کی
 ان کے حضور جھک گئے جادو گروں کے سر
 ہے فلک بحر مظہر اعجاز موسوی
 پتھر سے بارہ چشمے بہائے ہیں آپ نے

قرآن میں سب سے بڑھ کے ہے قصہ کلیم کا
 میرا خدا ہے چاہنے والا کلیم کا
 قدرت کا اک نشان ہے جلوہ کلیم کا
 ہے خوب معجزہ ید بیضا کلیم کا
 یوں مرتبہ خدا نے بڑھایا کلیم کا
 یہ بھی ہے ایک مرتبہ بالا کلیم کا
 کس قدر زبردست ہے مگا کلیم کا
 ہے موت کو بھگاتا غصہ کلیم کا
 اللہ نے ایسا ڈنکا بجایا کلیم کا
 خالق نے یہ مقام بنایا کلیم کا
 طیب یہ حق نے رتبہ دکھایا کلیم کا

الغرض جادو گروں کے ایمان لانے سے فرعون سخت شپٹا یا مگر وہ بہت شاطر و چالاک تھا اس نے کہا تم میری اجازت
 کے بغیر ایمان لے آئے ہو لگتا ہے تم نے موسیٰ سے ساز باز کر رکھی ہے اور میرے ساتھ ڈرامہ کیا ہے۔ موسیٰ تمہارا بڑا استاذ
 ہے اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے اب اگر تم اتباع موسیٰ سے باز نہ آئے تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ
 دوں گا یعنی دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں یا اس کے برعکس (یہ سزا کا ایک مروجہ طریقہ تھا) پھر تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی
 دے دوں گا پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے۔ یہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کے جواب میں کہا
 جو آپ نے جادو گروں سے کہی تھی کہ اگر تم نے اللہ پر افتراء نہ چھوڑا تو اللہ کا عذاب تمہیں تباہ کر دے گا گو یا فرعون کہہ رہا
 ہے کہ تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کا عذاب سخت ہے یا میرا (نعوذ باللہ)

[40] (سابق) جادو گروں نے فرعون سے کہا جب ہمارے پاس ہدایت کے واضح دلائل آگئے ہیں اور رب حقیقی کی
 معرفت حاصل ہوگئی ہے تو اب اسے چھوڑ کر ہم تیری بات کیسے مان سکتے ہیں؟ اب تم ہمیں جو سزا دے سکتے ہو دے لو ہم
 ہر سختی برداشت کر سکتے ہیں مگر ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے مزید کہا اے فرعون! تم دنیوی زندگی ہی میں اپنا حکم نافذ
 کر سکتے ہو یعنی اگلا جہاں ہمارا ہے۔ معلوم ہوا ایمان ایسی طاقت ہے جو نہتے لوگوں کو وقت کے بڑے بڑے فرعونوں کی
 آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق کہنے کی جرأت دے دیتی ہے۔ اور حدیث میں ہے سب سے افضل جہاد ظالم حاکم
 کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ یہی سنت انبیاء ہے۔

اہل تشیع کے عقیدہ تقیہ کا رد

یہاں سے تقیہ کا رد بھی معلوم ہوا۔ تقیہ ایمان کا چھپانا ہے مگر اللہ رب العزت ایمان چھپانے والوں کی بات نہیں

کرتا۔ بلکہ جابر حاکموں کے سامنے ایمان ظاہر کرنے والوں کی شان میں قرآن اتارتا ہے۔ دراصل اہل تشیع خلفاء راشدین حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم کو اپنی محفلوں میں گالیاں دیتے اور لعن طعن کرتے ہیں۔ جبکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ انکی خلافت کو نہ صرف مانتے تھے۔ بلکہ ان کے سچے جان نثار ساتھی تھے۔ انہیں بہترین مشوروں سے نوازتے تھے۔ اس پر شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی تقیہ کرتے تھے یعنی حق کو چھپاتے تھے۔ تاکہ جان بچائے رکھیں اور تقیہ کرنا بڑی عبادت ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ دین کے دس حصوں میں سے نوں حصے تقیہ میں ہیں۔ جس نے تقیہ نہ کیا اس کا کوئی دین نہیں۔ (اصول کافی صفحہ ۴۵۷ مطبوعہ دارالکتب نجف اشرف)

بقول شیعہ امام جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا: جس نے ہمارا دین لوگوں پہ ظاہر کر دیا اس نے گویا ہمیں عمداً قتل کر دیا خطا نہیں۔ (جامع الاخبار صفحہ ۱۰۸ مطبوعہ نجف اشرف) شیخ صدوق کہتا ہے: جب تک امام قائم ظاہر نہیں ہو جاتا تقیہ واجب ہے۔ جس نے اس سے قبل تقیہ چھوڑ دیا وہ اللہ کے دین سے اور امامیہ کے دین سے نکل گیا وہ اللہ ورسول اور اماموں کا دشمن ہے۔

(اعتقادات صدوق باب ۳۹ صفحہ ۱۳۳ مطبوعہ تہران)

چنانچہ اسی تقیہ کی آڑ میں شیعہ لوگ لوگوں کے سامنے خلفاء راشدین کی تعریفیں کر دیتے ہیں اور چھپ کر انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ (معاذ اللہ) اب ہم ان سے پوچھتے ہیں اگر تقیہ کے بغیر کوئی دین نہیں اور تقیہ کرنے والا اللہ کے دین سے نکل جاتا ہے اور دین کے دس حصوں میں سے نو تقیہ میں ہیں تو بتائیے پھر جادو گروں کی استقامت اور فرعون کے سامنے انکے ڈٹ جانے اور ڈنکے کی چوٹ پہ اظہار حق کی وجہ سے وہ مومن کہلائے یا تقیہ ترک کرنے کی وجہ سے دین سے نکل گئے؟ شیعہ لوگوں کو سیدھے طریقہ سے مان لینا چاہیے کہ تقیہ کے فضائل پہ ان کی بنائی ہوئی تمام روایات جھوٹ کا پلندہ ہیں اور یہ بھی مان لینا چاہیے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تقیہ نہیں کرتے تھے بلکہ وہ صدق دل سے خلفاء راشدین سے محبت رکھتے تھے۔ ہم شیعہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ میں قوم فرعون میں سے ایمان لانے والے جادو گروں جتنی جرأت و ہمت بھی نہ تھی؟ وہ تو ابھی ایمان لائے اور حق پہ ڈٹ گئے بلکہ اس راہ میں قتل کر دیے گئے مگر انہوں نے حق کا چھپانا گوارا نہ کیا۔ تو سید المرسلین رحمۃ اللعالمین رضی اللہ عنہم کی گود میں پل کر جوان ہونے والے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جرأت و بہادری کا کیا عالم ہوگا؟ کیا وہ پچیس برس تک ظالم و غاصب حاکموں کے پیچھے ڈر کر نمازیں پڑھتے رہے؟

إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ط وَاللَّهُ

ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور وہ جادو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا اور اللہ

خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ ط لَا يَمُوتُ فِيهَا

ہی بہتر اور لازوال ہے۔ [41] بے شک جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لئے جہنم ہے جہاں وہ نہ مرے گا

وَلَا يَحْيَى ۚ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ

نہ زندہ رہے گا۔ [42] اور جو اپنے رب کے پاس مومن بن کر آئے اور اس نے اچھے

الدَّرَجَاتِ الْعُلَى ۚ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

اعمال کئے ہوں، تو انہی لوگوں کے لئے بلند درجات ہیں۔ جو بیشک کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ

فِيهَا ط وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى ع

رہیں گے اور یہ اس کی جزاء ہے جو (برائی سے) پاک ہوا۔ [43]

[41] (سابق) جادوگروں نے مزید کہا: اے فرعون! ہم اس لئے ایمان لائے ہیں تاکہ اللہ زمانہ کفر کی ہماری ساری خطائیں معاف فرمادے اور تو نے ہم سے جو زبردستی جادو کروایا اس کی اللہ معافی عطا کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: فرعون نے بنی اسرائیل میں سے چالیس لڑکے پکڑے اور انہیں جادو سکھایا پھر انہیں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں لایا گیا۔ انہی نے ایمان لانے کے بعد کہا: وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ط (ابن ابی حاتم)

اسلام لانے کی برکت سے زمانہ کفر کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں

یہاں لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا سے معلوم ہوا کہ ایمان لانے کی برکت سے زمانہ کفر کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۗ ”آپ کافروں سے فرمادیں اگر وہ کفر سے باز آجائیں تو ان کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔“ (انفال، ۳۸) اور حدیث میں ہے: الاسلام يهدم ما قبله۔ اسلام لانے سے قبل والے تمام گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں۔

(مسلم کتاب الایمان، حدیث ۱۹۲)

اور شیعہ کتب میں سے ”ناسخ التواریخ“ میں ہے کہ اسلام اور ہجرت اور حج کی برکت سے تمام سابقہ گناہ معاف

کر دیے جاتے ہیں۔ (تاریخ التوارخ احوال پیغمبر جلد ۲ صفحہ ۳۳۳ مطبوعہ تہران)

آج اہل تشیع حضرت عمر فاروق، خالد بن ولید، عمرو بن العاص، اور ابوسفیان رضی اللہ عنہم جیسے اصحاب رسول ﷺ کی قبل اسلام والی زندگی کے حوالے سے ان پر اعتراضات کرتے ہیں حالانکہ یہ بڑی زیادتی اور مسلمانوں کی دل آزاری ہے۔ دیکھو جادوگروں نے اللہ کے رسول کا مقابلہ کیا اور ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ وہ اللہ ورسول کے دشمن بن کر میدان میں اترے۔ مگر جب وہ ایمان لے آئے تو ان کی سب اسلام دشمنی معاف کر دی گئی۔ جب برکتِ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عالم ہے تو برکتِ سید الانبیاء ﷺ کا کیا عالم ہوگا؟ کیا آپ پہ ایمان لانے والوں کی کوئی خطا معاف نہ ہوئی؟ آخر شیعہ لوگ بغضِ صحابہ سے باز کیوں نہیں آتے؟ اور کیوں وہ حضرت ابوسفیان، حضرت عمر فاروق، حضرت خالد بن ولید اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبل از اسلام والی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔

[42] آیت ۷۴ سے ۷۶ تک کا کلام ایمان لانے والے جادوگروں کا بھی ہو سکتا ہے اور خود اللہ رب العزت کی طرف سے کلام بھی ہو سکتا ہے۔ بہر حال اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم (کافر) بن کر جانے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہاں وہ نہ مرے گا نہ جیے گا۔

مومنین پر جہنم میں ایک موت سی طاری کر دی جائے گی

يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿۳۶﴾ سے معلوم ہوا کہ یہ کافروں کا معاملہ ہے کہ وہ جہنم میں نہ مریں گے نہ جنیں گے۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے: وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۖ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ۗ ”اور کافروں کے لئے نار جہنم ہے نہ ہی ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ انہیں موت آجائے نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی۔“ (فاطر: ۳۶)

مزید فرمایا گیا: وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ ﴿۳۷﴾ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ﴿۳۸﴾ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿۳۹﴾ جنت سے وہ بد بخت ترین شخص الگ رہے گا جس کے مقدر میں بڑی آگ میں جانا ہے۔ وہاں وہ نہ مرے گا نہ جیے گا۔ (اعلیٰ، ۱۱، ۱۳ تا ۱۶) گویا یہ سزا کافروں کے لئے ہے۔ مومن اگر جہنم میں گیا تو اسے ایک موت مار دیا جائے گا۔ تاکہ جہنم اسے تکلیف نہ دے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو لوگ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں (یعنی کفار) وہ وہاں نہ مریں گے نہ جنیں گے مگر کچھ لوگ اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جائیں گے (یعنی مومنین) اللہ انہیں وہاں ایک موت مار دے گا پھر ان کے لئے اذن شفاعت ہوگا اور وہ جنت کی طرف بھیجے جائیں گے۔

(مسلم کتاب الایمان حدیث ۳۰۶ باب اثبات الشفاعة)

[43] یعنی ایمان اور عمل صالح والوں کے لئے جنت میں بلند درجات ہیں وہاں ان کے لئے باغات عدن ہیں جن

کے نیچے نہریں بہتی ہیں (اور روایات کے مطابق جدھر وہ حکم دیں گے نہریں ادھر کا رخ کر لیں گی) یہ جزا اس آدمی کی ہے جس نے اپنے آپ کو (کفر اور گناہوں سے) پاک کر لیا۔

جنت میں ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا مقام یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿۵۵﴾ کہ جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں ان کے لیے جنت میں بلند تر درجات ہیں۔ حدیث کے مطابق جنت میں لوگوں کے مختلف درجات ہوں گے۔ بعض اہل جنت کے لئے کتنے بلند درجات ہوں گے؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جنت میں بلند تر درجات والوں کو نیچے والے یوں دیکھیں گے جیسے تم آسمان میں کوئی ستارہ دیکھتے ہو اور بے شک ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما انہی میں سے ہیں اور ان میں سب سے افضل ہیں۔“ (ترمذی کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر الصدیق) گویا حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما ان آیات وَمَنْ يَأْتِهِ مَوْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿۵۵﴾ کا سب سے بہترین مصداق ہیں۔ (طلہ: آیت، ۷۵)

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا

اور بلاشبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات (مصر سے) لے چلو پھر ان کے لئے سمندر

فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿۴۴﴾ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ

میں خشک راستہ بناؤ نہ تمہیں پکڑے جانے کا خوف ہوگا نہ (ڈوبنے کا) ڈر۔ [44] تب فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا

فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿۴۵﴾ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴿۴۶﴾

تو انہیں سمندر نے ڈھانپا جو ڈھانپا۔ [45] اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت نہ دی۔ [46]

بنی اسرائیل کا فرعونی قوم سے نجات پانا اور انہیں تورات کا دیا جانا

[44] جب فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں سخت ہزیمت اٹھانا پڑی اور جادوگر ایمان لے آئے تو اس نے بنی اسرائیل پر عرصہ حیات سخت تنگ کر دیا کیونکہ اس واقعہ سے متاثر ہو کر تمام بنی اسرائیل ایمان لے آئے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ راستہ میں جب سمندر آئے تو اس پر اپنا عصا ماریں جس سے سمندر میں خشک راستہ بن جائے گا نہ فرعون تمہیں پکڑ سکے گا اور نہ تمہیں ڈوبنے کا کوئی خطرہ ہوگا۔ یاد رہے جب جادوگر ایمان لائے تو جہاں پوری قوم بنی اسرائیل ایمان لائی وہاں فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا بھی ایمان لے

آئیں اور فرعون کے حکم سے ان پر بھاری پتھر گرا کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ (قرطبی جلد ۱۱ صفحہ ۲۲۵) اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونوں پر طوفان، مکڑیوں، جوؤں اور مینڈکوں کے عذابات بھیجے مگر وہ بد بخت ایمان نہ لائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر میں غرق کیا۔

کفار کے کن علاقوں سے مسلمانوں پہ ہجرت واجب ہے

یہاں اَسْرِبِ عِبَادِی سے معلوم ہوا جہاں دین پر عمل نہ ہو سکے وہاں سے ہجرت لازم ہے۔ بنی اسرائیل مصر میں چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے وہ اپنے دین پر بر ملا عمل نہ کر سکتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے ہجرت کا حکم فرمایا۔ مکہ میں صحابہ کرام کو وہی حالات درپیش تھے جو مصر میں بنی اسرائیل کو تھے لہذا صحابہ کو یہ واقعات بتائے گئے تاکہ وہ ہجرت پر تیار ہوں اور بعد میں انہیں ہجرت کا حکم دیا گیا تو وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کو چل دیئے۔ گویا کفار کے جس علاقہ میں مسلمانوں کو ان کے دین پہ عمل کی اجازت ہو اور وہ بر ملا اپنے دین پہ عمل کرتے ہوں وہاں سے انہیں ہجرت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ وہ وہاں رہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آج یورپ و امریکہ اور اکثر غیر مسلم ممالک کا حال ہے۔ وہاں وہ آزادی سے عمل کرتے ہیں۔

میں یہ تفسیر برطانیہ میں بیٹھ کر لکھ رہا ہوں مجھے یہاں رہتے ہوئے بائیس برس ہو گئے ہیں۔ یہاں ہم مسلمانوں نے بڑے بڑے دینی مراکز و مساجد کی تعمیر کی ہیں۔ برطانیہ میں اس وقت چار ہزار کے لگ بھگ مسجدیں بن چکی ہیں۔ انگریز لوگ اپنے مذہب کو عملاً چھوڑ چکے ہیں۔ ان کے چرچز (Churches) بند پڑے ہیں۔ وہ اپنے چرچوں کو فروخت کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی چرچ فروخت پہ لگتا ہے مسلمان اسے فوری خرید کر مسجد میں بدل دیتے ہیں۔ یوں سینکڑوں چرچز مساجد میں بدل گئے ہیں۔ بعض مساجد میں دس دس ہزار افراد بیک وقت نماز ادا کرتے ہیں۔ عیسائی لوگ بکثرت حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں۔ ابھی یہ کمزوری ہے کہ مسلمان قوم اپنے عمل سے غیر مسلموں کو متاثر نہیں کر رہی۔ اسلام اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ اگر ہم یہاں اچھے کردار کا مظاہرہ کریں تو اسلام مزید تیزی کے ساتھ پھیل سکتا ہے۔

[45] حضرت موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ ایک رات بنی اسرائیل کو لے کر خاموشی سے مصر سے نکل گئے فرعون کو صبح علم ہوا تو وہ اپنا لاؤ لشکر لے کر تعاقب میں نکلا جب سمندر کے کنارے پہنچا تو اس میں خشک راستہ بنا ہوا دیکھا۔ اس نے عبرت نہ پکڑی بلکہ اپنی قوم سمیت اس میں داخل ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے پانی کو باہم مل جانے کا حکم دیا۔ یوں پوری فرعونی قوم سمندر کی تہہ میں چلی گئی۔ اس خوفناک منظر کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے اس لئے مختصراً فرمایا گیا: فَغَشِيَہُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً غَاشِیًا ۝

بنی اسرائیل کی مصر سے روانگی کے احوال

فرعونوں کی غرقابی کیسے ہوئی اور بنی اسرائیل سمندر سے کیسے پار ہوئے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو جادو گر ایمان لائے

انہیں شہید کر دیا گیا۔ تب فرعونوں پہ طرح طرح کے عذابات مسلط کیے گئے مگر انہیں عبرت نہ ہوئی۔ آخر قدرت نے انہیں سمندر میں غرق کرنے کے اسباب پیدا کیے۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ وہ مصر چھوڑ کر یہاں سے نکل جائیں، تاکہ فرعون ان کا پیچھا کرے اور اسے سمندر میں قوم سمیت ڈبو یا جائے۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ مصر سے جاتے ہوئے یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک بھی ساتھ لیتے جائیں۔ اس وقت کسی کو معلوم نہ تھا کہ ان کی قبر کہاں ہے کیونکہ ان کی قبر بہت عرصہ پہلے دریائے نیل کے نیچے چلی گئی تھی۔ کیونکہ انہیں دریائے نیل کے کنارے یوں دفن کیا گیا تھا کہ پانی قبر کے ساتھ لگ کر گزرے تاکہ سب اہل مصر کو وہ برکت والا پانی ملے کیونکہ مصر کے ہر شہر کے لوگ چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے ہاں دفن کیا جائے۔ تب فیصلہ ہوا کہ انہیں دریائے نیل کے کنارے دفن کیا جائے۔ پھر جب بنی اسرائیل میں بد عملی و بد اعتقادی پھیلی تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی قبر کو چھپا دیا اور وہ پانی کے نیچے چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر کسی کو ان کی قبر کا علم ہو تو بتائے۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا مجھے معلوم ہے مگر میں تب بتاؤں گی جب موسیٰ علیہ السلام مجھ سے وعدہ فرمائیں کہ وہ جنت میں مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے، موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس سے وعدہ فرمائیں۔ تب اس کی نشان دہی پہ یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا گیا اور بنی اسرائیل انہیں ساتھ لے گئے اور انہیں فلسطین میں لے جا کر حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے ساتھ دفن کیا۔ اس کی تمام تفصیل سورہ یوسف کے آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے ضمن میں ہم پیچھے لکھ آئے ہیں۔

[46] فرعون اپنی قوم سے یہی کہتا تھا: مَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿۲۹﴾ ”میں تو تمہیں راہ ہدایت کے سوا کسی چیز کی راہنمائی نہیں کرتا۔“ (غافر: ۲۹) اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ فرعون تو گمراہ کرنے والا ہے۔

يَبْنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَجْبَيْنَكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ

اے بنی اسرائیل! ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے طور کی دائیں جانب کا

الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ۝ كَلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا

وعدہ کیا اور تم پر من و سلویٰ نازل کیا۔ [47] ہم نے تمہیں جو پاک چیزیں دی ہیں، وہ کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ

رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۚ وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي

کر وہ جس کے سبب سے تم پر میرا غضب اترے اور جس پر میرا غضب اترے وہ یقیناً (جہنم میں)

فَقَدْ هَوَىٰ ۝ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ۝

جاگرا۔ [48] اور میں اس شخص کو خوب بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے، ایمان لائے، اچھا عمل کرے، پھر ہدایت پر رہے۔ [49]

[47] اللہ تعالیٰ نے دور نزول قرآن کے یہود کو بنی اسرائیل کہہ کر پکارا اور فرمایا کہ میری نعمت یاد کرو جب ہم نے

تمہارے آباء کو تمہارے دشمن فرعون سے نجات دی اور تم سے وعدہ فرمایا کہ فرعون سے نجات پانے کے بعد تم طور کی

دائیں جانب آؤ میں تمہیں کتاب دوں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں گئے اور اللہ تعالیٰ سے

کتاب حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا: اے بنی اسرائیل! جب تم نے حصولِ تورات کے بعد کفار سے جہاد سے

انکار کیا تو تمہیں میدانِ تیبہ میں بھوکا مارنے کی بجائے ہم نے تم پر من و سلویٰ نازل کیا۔ یہ تم پر اللہ کا احسان تھا۔

[48] من و سلویٰ کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ نے یہود سے فرمایا کہ اللہ کی دی ہوئی پاک حلال نعمتیں کھاؤ اور سرکشی نہ

کرو ورنہ تم پر میرا غضب اترے گا اور جس پر میرا غضب اترے وہ جہنم کی گہری وادی میں جا گرتا ہے۔ یہود سے یہ کلام

اس لئے فرمایا گیا کہ وہ سخت سود خور ہیں آج بھی وہ پوری دنیا کی معیشت کو سود کے ذریعے اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے

ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثُونَ لِلصَّحْتِ ۖ ”یہود بہت جھوٹ بولنے والے سخت حرام خور

ہیں۔“ (مائدہ: ۴۲) دوسری جگہ ارشاد ہوا: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ

بِالْبَاطِلِ ۖ ”ان کا سود کھانا جبکہ انہیں اس سے روکا گیا ہے اور لوگوں کے اموال ناحق ہڑپ کرنا ان کے لئے باعث

لعنت ہے۔“ (نساء: ۱۶۱) یعنی اللہ تعالیٰ نے یہود سے فرمایا جو اللہ تم پر تیبہ کے ریگستان میں آسمان سے من و سلویٰ اتار سکتا

ہے کیا وہ تمہیں تمہارے گھروں میں رزق نہیں دے سکتا تو تم حرام خوری کیوں کرتے ہو؟ مگر یہود اس سے باز نہ آئے اور

غضبِ الہی کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ فرماتا ہے: فَبَاءُوا بِغَضَبِي عَلَىٰ غَضَبِي ۖ ”یہود غضب پہ غضب کے سزاوار

ہوئے۔“ (بقرہ: ۹۰) یہاں سے اکلِ حلال کی اہمیت واضح ہوئی۔

[49] اللہ تعالیٰ نے یہود سے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئے اور اچھے اعمال بجلائے یعنی حرام خوری کی بجائے حلال کھائے دوسروں کا مال نہ چھینے اور راہِ ہدایت پر قائم رہے تو اللہ ایسے شخص کو خوب بخشنے والا ہے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد: **وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ** سے دونوں اند حاصل ہوئے۔

(۱) ایمان لانے سے زمانہ کفر کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے دوسری جگہ واضح فرمایا گیا: **قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ** ”آپ کافروں سے فرمادیں کہ اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو ان کے سابقہ سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔“ (انفال، ۳۸)

(۲) اللہ تعالیٰ کی شانِ غفاری۔ معلوم ہوا سچی توبہ سے کفر بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کو غافر غفور اور غفار کہا ہے۔ اس لئے کہ بندہ ناشکری کر کے کافر کفور اور کفار بن جاتا ہے۔ تو توبہ کرنے کے بعد اسے اللہ کی مغفرت اسی قدر ملتی ہے جس قدر اس کی ناشکری ہو۔ اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: **وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ**۔ ”اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔“ (شوری، ۲۵)

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى ۝ قَالَ هُمْ أَوْلَاءِ عَلَيَّ أَتْرَىٰ

اور اے موسیٰ (ﷺ) تم اپنی قوم سے جلدی کیوں چلے آئے انہوں نے عرض کیا وہ میرے پیچھے ہیں اور اے میرے

وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۝ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ

رب! میں نے تیری طرف جلدی کی تاکہ تو راضی ہو۔ [50] اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈالا

وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۝ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۝ قَالَ

اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ تو موسیٰ (ﷺ) اپنی قوم کی طرف غضبناک ہو کر افسوس کرتے ہوئے واپس آئے۔ کہا

يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ

اے میری قوم! کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا تم پر مدت لمبی پڑ گئی یا تم نے خود چاہا کہ تم پر

أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ۝

تمہارے رب کا غضب اترے تو تم نے میرے وعدہ کی مخالفت کی؟ [51]

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ

کہنے لگے ہم نے اپنی مرضی سے آپ کے وعدہ کی مخالفت نہیں کی۔ بلکہ ہم پر قوم (فرعون) کے زیورات کے بوجھ لادے گئے

فَقَدْ فُتِنَا فكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ۝ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا ۝

تو ہم نے انہیں پھینک دیا تو اس طرح سامری نے انہیں (آگ میں) ڈالا پھر انکے لئے ایک بچھڑا نکال لایا، ایک بے جان دھڑ،

خَوَارٍ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ ۖ فَنَسِيَ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ

جس کی گائے جیسی آواز تھی لوگ بول اٹھے یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے تو موسیٰ بھول گیا ہے۔ [52] کیا وہ نہ دیکھتے تھے کہ بچھڑا

إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۗ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۝

ان کی کسی بات کا جواب نہ دیتا تھا اور نہ ان کے کسی نفع کا مالک تھا نہ نقصان کا [53]

[50] حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لینے طور پر گئے تو قوم کو ایک جگہ راستہ میں چھوڑا اور خود طور پر حاضر ہو گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ! تم قوم کو ساتھ نہیں لائے عرض کیا وہ میرے پیچھے ہی ہیں اور میں تیری رضا کے لیے جلدی آ گیا۔

[51] اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ (علیہ السلام) ہم نے تمہارے یہاں آنے کے بعد تمہاری قوم کو آزمایا ہے کہ وہ اپنے عقیدہ میں کتنے پختہ ہیں اور وہ آزمائش میں کامیاب نہیں ہوئے۔ انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے وہ بچھڑا پرستی کرنے لگے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت غم و غصہ کے ساتھ طور سے قوم کی طرف پلٹے۔ دیکھا کہ قوم کا اکثر حصہ سنہری بچھڑے کو پوج رہا ہے۔ آپ نے انہیں سخت سرزنش کی۔ فرمایا: اے قوم! کیا تمہارے رب نے تم سے ایک بہترین وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تمہیں کتاب دی جائے گی اور میں طور پر تمہارے لئے کتاب لینے گیا تھا کیا میں بہت لمبا عرصہ وہاں رہ پڑا تھا کہ تم نے میری واپسی سے مایوس ہو کر اپنی راہ پکڑ لی؟ کیا تم خود چاہتے ہو کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے۔ اس لئے تم نے میرے وعدہ کی مخالفت کی؟

سامری کون تھا اور اس کا پس منظر کیا تھا؟

یاد رہے سامری بنی اسرائیل میں سے تھا۔ علاقہ سامرہ سے تعلق رکھتا تھا اس لئے سامری کہلایا۔ وہ نفاق سے ایمان لایا یعنی وہ منافق تھا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے اسے بنی اسرائیل کے ساتھ غرقابی سے بچایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سواری کے پاؤں تلے سے مٹی اٹھا کر سونے کے بچھڑے کے منہ میں ڈالی تو اس میں سے گائے کی سی آواز آنے لگی۔ سامری حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ جب فرعون بنی اسرائیل کے بچے قتل کرتا تھا ان دنوں سامری پیدا ہوا اس کی ماں نے اسے ذبح سے بچانے کے لئے ایک غار میں چھپا کر اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام وہاں آ کر اسے اپنی انگلیوں کے ذریعے غذا مہیا کرتے تھے ایک انگلی سے دودھ، دوسری سے شہد اور تیسری سے مکھن کھلاتے پلاتے تھے اور جب تک وہ پل بڑھ نہ گیا آپ اسے کھلاتے پلاتے رہے۔

(درمنثور جلد ۵ صفحہ ۵۹۳)

[52] بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بچھڑا پرستی میں مبتلا ہونے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ ہمیں حالات نے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا وہ اس طرح کہ قوم فرعون کے زیورات کا جو بوجھ ہم سے اٹھوایا گیا تھا وہ ہم نے ہارون علیہ السلام کے حکم پر ایک گڑھے میں پھینک دیا تھا۔ سامری نے اسے وہاں سے اٹھا کر آگ میں ڈال کر پگھلایا اور اس سے ایک بچھڑا (گائے کا بچہ) بنا کر ہمارے سامنے رکھا تو ہم اسے پوجنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بچھڑا ایک بے جان جسم تھا مگر اس میں سے گائے کی سی آواز آتی تھی تو سامری کے کہنے پر بنی اسرائیل بھی کہنے لگے کہ یہ ہمارا اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے۔ موسیٰ بھول کر خدا سے ملنے طور پر گیا ہے۔ (معاذ اللہ)

یاد رہے مصر میں خواتین بنی اسرائیل نے فرعون کی عورتوں سے کچھ زیورات عاریتاً لے رکھے تھے جب بنی اسرائیل کو

اچانک راتوں رات مصر سے نکلنا پڑا تو وہ زیورات واپس نہ لوٹا سکیں وہ ان کے ساتھ ہی تھے یہ کفار کا مالِ غنیمت تھا اور پہلی امتوں پر مالِ غنیمت حلال نہ تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے وہ زیورات لے کر ایک گڑھے میں پھینک دیئے۔ سامری نے انہیں اٹھا کر ایک بچھڑے کی شکل دے دی پھر اس میں سے زندہ گائے کی سی آواز کیوں آنے لگی اس کی وضاحت اگلے رکوع میں آرہی ہے۔

ملتِ اسلامیہ کی استقامت

بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام صرف چالیس دن غائب ہوئے تو وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچھڑے کو پوجنے لگے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے چودہ صدیوں سے زیادہ زمانہ بیت گیا اور الحمد للہ ملتِ اسلامیہ اب بھی عقیدہ توحید و رسالت پر سختی سے قائم ہے۔ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا ابھی تمہارے نبی کا جنازہ دفنایا نہ گیا تھا کہ تم خلافت کے لئے باہم لڑنے لگے تھے۔ (حالانکہ وہ لڑے نہیں تھے۔ صرف ان کا باہمی مشورہ ہوا جو اتفاق پہ پہنچا) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارا حال اس سے بدتر ہے ابھی سمندر سے نکل کر تمہارے پاؤں خشک نہ ہوئے تھے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا (اور ابھی موسیٰ علیہ السلام زندہ موجود تھے)۔

ذوالجناح پرستی کا رد

دورِ حاضر میں اہل تشیع کی ذوالجناح نامی گھوڑے کی بے پناہ تعظیم و تکریم بنی اسرائیل کی بچھڑا پرستی سے مشابہ ہے۔ اس پر ہم سورہ بقرہ کے رکوع ۶ کے تحت مفصل کلام کر آئے ہیں وہاں دیکھیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی جیسے ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں اور اہل تشیع گھوڑے کو ذوالجناح کا نام دے کر اس کی تعظیم و تکریم اسی طرح بجالاتے ہیں جیسے وہ بچھڑا ہو یا ہندوؤں کی گائے اور کفار کی عبادات اور مذہبی رسومات سے تشبیہ حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ لوگ ذوالجناح کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کربلا میں گھوڑا تھا ہی نہیں، ان کے پاس اونٹنی تھی۔

خود شیعہ کتب اس بات کی گواہی دیتی ہیں۔ مثلاً فعزم الحسین علی المسیر الی العراق فاخذ محمد بن الحنفیة زمام ناقته۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے جانب کوفہ روانہ ہونے لگے تو محمد بن حنفیہ نے آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی۔ (ذبح عظیم صفحہ ۱۶۵ مطبوعہ کتب خانہ اشاعری لاہور)

ثم اناخ را حلتہ۔ یعنی جب آپ کربلا میں پہنچے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا۔ (مقتل ابی مخنف صفحہ ۵۵ مطبوعہ مکتبہ حیدریہ نجف اشرف) معلوم ہوا کہ شیعہ کتب کے مطابق کربلا میں امام حسین کے پاس اونٹنی تھی گھوڑے کا کہیں ذکر ہی نہیں تو شیعوں کا گھوڑے نکالنا کیا معنی رکھتا ہے؟

امت محمدیہ کے لیے مالِ غنیمت کا حلال ہونا

وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا سَعًا وَصَاحَ بِهَا قَوْمُ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَا لَمْ يَكُنْ حَلَالًا لَّهُمْ قَالُوا لِمَ نَجْعَلُهَا لَنَا وَلَا لِقَوْمِنا أُولَئِكَ نَبْغِيهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۶۰﴾

اسی لیے انہوں نے فرعونی قوم کے زیورات کو وزر یعنی بوجھ سے تعبیر کیا اور اسے پھینک دیا مگر رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: أُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ۔ میرے لیے مالِ غنیمت کو حلال کیا گیا ہے۔ (بخاری کتاب التیمم باب ۱) اور ایک حدیث میں ہے: اَحَلَّتْ لَامْتِي الْغَنَائِمُ۔ ”میری امت کے لیے مالِ غنیمت کو حلال کیا گیا ہے۔“

(مسند احمد بن حنبل جلد ۵ صفحہ ۲۵۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

[53] اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا بنی اسرائیل نہ دیکھتے تھے کہ سونے کا بچھڑانہ ان سے کلام کر سکتا تھا اور نہ انہیں کوئی نفع یا نقصان دے سکتا تھا پھر انہوں نے اسے معبود کیسے بنا لیا؟ اس میں دورِ حاضر کے بت پرستوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ

اور بلاشبہ ہارون (علیہ السلام) نے انہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم! تمہیں اسی بچھڑے کے ذریعے آزمایا گیا ہے۔

الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَاَطِيعُوا اَمْرِي ﴿۱۶۱﴾ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ

اور تمہارا رب رحمان ہے تو میری اتباع کرو اور میرے حکم پر چلو۔ [54] وہ کہنے لگے ہم تو اسی کے گرد جے رہیں گے

حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوسٰى ﴿۱۶۲﴾ قَالَ يَهُرُونَ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوا۟

جب تک موسیٰ (علیہ السلام) ہمارے پاس نہیں لوٹ آتے۔ [55] موسیٰ (علیہ السلام) نے (واپس آ کر) کہا اے ہارون! جب تم

اَلَّا تَتَّبِعِنَا اَفَعَصَيْتَ اَمْرِي ﴿۱۶۳﴾ قَالَ يَبْنَومَ لَا تَاْخُذُ بِدِحِيَّتِي وَلَا

نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو تمہیں میری پیروی کرنے سے کس چیز نے روکا؟ کیا تم نے میرے حکم کی مخالفت کی؟ [56] انہوں نے کہا

بِرَاسِي ﴿۱۶۴﴾ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْ اِسْرٰءِيْلَ وَاَنْتَ

اے میرے ماں جانے! میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑیں۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھے کہیں گے تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے

تَرُقُبُ قَوْلِيْ ﴿۱۶۵﴾

حکم کا انتظار نہ کیا۔ [57]

[54] یعنی جس طرح حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے بنی اسرائیل کی بچھڑا پرستی پر غم و غصہ کا اظہار کیا اسی طرح آپ کی طور سے

واپسی سے قبل آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی انہیں اس سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ قوم میں خلیفہ بنا کر طور پر کتاب لینے گئے تھے۔ جب قوم گمراہی میں پڑی تو ہارون علیہ السلام نے انہیں کہا اے میری قوم! سونے کے اس بچھڑے میں سے زندہ گائے کی آواز کا آنا تمہارے لئے ایک آزمائش ہے اس آواز کی وجہ سے یہ بے جان بچھڑا تمہارا رب کیسے بن گیا؟ تمہارا رب تو خدائے رحمن ہے۔ لہذا تم سامری کی بجائے میری اتباع کرو۔ ہارون علیہ السلام نے **وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ** فرما کر قوم کو بتایا کہ اگر وہ اب بھی توبہ کر کے بچھڑا پرستی سے باز آ جائیں تو اللہ رحمان ہے معاف فرما دیگا۔

تورات میں ہارون علیہ السلام کو بت گر ظاہر کیا جانا

اس کے برعکس اس جگہ تورات بتاتی ہے کہ خود حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بچھڑا بنا کر دیا تھا تورات کے الفاظ ہیں۔ ”ہارون نے ان سے کہا تمہاری بیویوں اور لڑکوں لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں انہیں اتار کر میرے پاس لاؤ چنانچہ وہ لے آئے اور ہارون نے انہیں لے کر ایک ڈھالا ہوا بچھڑا بنایا اور چھینی سے اس کی صورت ٹھیک کی۔ تب وہ کہنے لگے اے اسرائیل! یہی وہ تیرا دیوتا ہے جو تجھ کو مصر سے نکال کر لایا۔“ (استغفر اللہ) (تورات کتاب خروج باب ۳۲ آیت ۱-۵ مطبوعہ بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور) اندازہ کریں ایک نبی پر بت گری کا الزام کس قدر لرزہ خیز ہے۔ اگر قرآن نہ اترتا تو دنیا ہارون علیہ السلام کو ایک بت گر ہی سمجھتی رہتی قرآن نے آ کر انبیاء کی ناموس رسالت کا تحفظ کیا۔ اس پر مزید تحقیق ہم نے سورہ اعراف رکوع ۲۱ کے تحت کی ہے۔

[55] بنی اسرائیل نے ہارون علیہ السلام کو یہ جاہلانہ جواب دیا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آ کر ہمیں نہیں بتاتے کہ آیا جس خدا کو وہ ملنے طور پر گئے تھے وہ انہیں وہاں ملا یا وہ اس بچھڑے میں آسمایا تھا تب تک ہم اس بچھڑے کے گرد محو عبادت رہیں گے۔

[56] حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے تو سب سے قبل اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ جب بنی اسرائیل بچھڑا پرستی میں مبتلا ہوئے تھے اس وقت تم نے میرے طریقہ پر چل کر انہیں بزور طاقت روکنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ اور سورہ اعراف میں ہے کہ آپ نے ہارون علیہ السلام کو ان کے سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ اللہ فرماتا ہے: **وَآخِذْ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ** اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ (اعراف: ۱۵۰)

[57] حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے میرے ماں جائے بھائی! میری داڑھی اور سر کے بالوں کو چھوڑو۔ میں نے بچھڑا پوجنے والوں کے خلاف تلوار کی طاقت اس لئے نہ استعمال کی کہ یوں قوم میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ بچھڑا پرستی کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کے درمیان تلوار چل جاتی پھر آپ ہی مجھے فرماتے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ

کیوں ڈال دیا اور میرے آنے کا انتظار کیوں نہ کیا۔

خطا اجتہادی کا قابل گرفت نہ ہونا اور صحابہ کرام کے مشاجرات

اس جگہ واضح رہنا چاہئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موقف ہی درست تھا۔ بنی اسرائیل صرف طاقت کی زبان ہی سمجھتے تھے اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر تلوار کی زبان میں بات کی تو بنی اسرائیل فوراً سیدھے ہو گئے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی رائے میں خطا اجتہادی تھی جو باعث اعتراض نہیں ہے بلکہ خطا اجتہادی پر مجتہد کو ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خطا اجتہادی انبیاء وغیر انبیاء سب سے ہو سکتی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ انبیاء کو ان کی خطا پر جلد متنبہ کر دیا جاتا ہے جیسے ہارون علیہ السلام کو متنبہ کر دیا گیا اور غیر انبیاء کو متنبہ کیا جانا ضروری نہیں۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دوسرے صحابہ جیسے حضرت امیر معاویہ حضرت طلحہ حضرت زبیر اور سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے مابین محاربات میں حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور دوسرے صحابہ اجتہادی خطا پر تھے لہذا ان پر زبان طعن دراز کرنا اپنا انجام خراب کرنا ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ نے ”مکتوبات“ دفتر اول حصہ چہارم مکتوب ۲۵۱ میں، امام عبدالوہاب الشمرانی رضی اللہ عنہ نے ”الیواقیت والجوہر“ جلد دوم صفحہ ۳۳۳ میں، امام نووی رضی اللہ عنہ نے ”شرح مسلم“ جلد دوم صفحہ ۲۷۲ میں اور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے ”غنیۃ الطالبین“ میں یہی موقف اپنایا ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے مابین جنگ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں اپنے اپنے اجتہاد پر تھے البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مصیب تھے اور امیر معاویہ مخطی۔ اس کی مزید مفصل تحقیق میرے والد گرامی شیخ الحدیث علامہ محمد علی رضی اللہ عنہ متوفی ۱۴۱۸ھ مطابق ۱۹۹۶ء کی کتاب ”دشمنان امیر معاویہ کا علمی محاسبہ“ میں دیکھیں۔

انبیاء بقدر قبضہ داڑھی رکھتے تھے

لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ سے معلوم ہوا ہارون علیہ السلام کی داڑھی اتنی بڑی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبضہ میں آگئی اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دس چیزیں فطرت اسلام میں سے ہیں، قص الشارب و اعفاء اللحية، موچھیں کترانا اور داڑھی بڑھانا، مزید چیزیں بھی بتائیں۔

(مسلم کتاب الطہارۃ باب ۱۶ حدیث ۵۶)

اب ظاہر ہے کہ سب انبیاء فطرت اسلام پہ تھے۔ اسی لیے اس حدیث کے تحت امام نووی نے فرمایا کہ داڑھی

بڑھانا اور موچھیں کترانا سب انبیاء کی سنت ہے۔

یہی انبیاء کی داڑھی تھی۔ تورات میں لکھا ہے:

”میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم نہ اپنے سر کی کنپیوں کے بال کاٹو نہ اپنی داڑھی کے کونے تراشو“ (بابل کتاب ۲۱ باب اول آیت ۵) ایک اور جگہ لکھا ہے: خداوند نے موسیٰ سے کہا: وہ اپنے بال کاٹ کر سر میں گنچے نشان نہ بنائیں اور نہ ہی اپنی داڑھیوں کو تراشیں۔ (کتاب ۱۳۳ باب اول آیت ۲)

حضور ﷺ کی داڑھی شریف بھی قدر قبضہ تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی سنت کے مطابق بقدر قبضہ داڑھی رکھتے تھے اور اس سے زائد کٹواتے تھے۔ حدیث میں ہے:

عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: خالفوا البشر كين وقرؤا اللحي واحفوا الشوارب و كان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حج یا عمرہ ادا کرتے تو اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑتے اور جو مٹھی سے زائد ہوتی اسے کاٹ دیتے۔“ (بخاری کتاب اللباس حدیث ۵۸۹۲)

یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے کہ داڑھی بڑھاؤ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی آپ ﷺ کا ارشاد ہے: انہکوا الشوارب واعفوا اللحي۔ ”مونچھیں کتراؤ اور داڑھی کو لمبا کرو۔“ (بخاری کتاب اللباس باب ۶۵، مسلم کتاب الطہارۃ حدیث ۵۲) یونہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جزوا الشوارب وارخوا اللحي، خالفوا البشر کین۔ مونچھیں کتراؤ اور داڑھی بڑھاؤ، مشرکوں کی مخالفت کرو۔ (مسلم کتاب اللطہارۃ حدیث ۵۲)

رسول اللہ ﷺ کے ان احکام سے معلوم ہوا داڑھی کا بڑھانا واجب ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم جب کسی قرینہ صارفہ کے بغیر ہو تو وہ وجوب کے لئے ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا تھا: مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ؕ ”جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا“ (اعراف: ۱۲) گویا امر وجوب کے لئے ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ بار بار امر فرما رہے ہیں کہ وقرؤا اللحي، ارخوا اللحي اور اعفوا اللحي تو پھر داڑھی رکھنے کے وجوب میں کیا شک باقی رہا؟

نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی داڑھی بقدر قبضہ تھی

جب واضح ہو گیا کہ حکم رسول ﷺ کے مطابق داڑھی کا بڑھانا واجب ہے تو اس کی مقدار کیا ہے؟ اس کی وضاحت حضور ﷺ اور صحابہ کرام کا عمل کر رہا ہے کہ ان کی داڑھی قدر قبضہ تھی۔ چنانچہ ابھی حدیث بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل گزرا کہ وہ جب حج و عمرہ سے فارغ ہوتے تو اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑتے اور جو مٹھی سے زائد ہوتی اسے کاٹ دیتے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایسا کرنا اسی لیے تھا کہ خود رسول اللہ ﷺ کی داڑھی بقدر قبضہ تھی اور آپ قبضہ

سے زائد کاٹ دیتے تھے۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اتباع سنت کے معاملہ میں تمام صحابہ سے بڑھے ہوئے تھے۔ حضرت سدی فرماتے تھے میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بڑھ کر کسی کو اتباع سنت رسول کرتے ہوئے نہیں دیکھا انہوں نے ایک بار میدانِ عرفات میں ایک جگہ اونٹنی کو گھمایا پھر بٹھا دیا۔ لوگوں نے کہا یہ اونٹنی کا یہاں گھمانا کس لیے تھا؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہاں اپنی اونٹنی کو گھماتے دیکھا تھا۔ (الاصابہ جلد ۲ صفحہ ۳۴۰ مطبوعہ دار صادر بیروت)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی مٹھی سے زائد داڑھی کو کاٹ دیتے تھے۔ ابو زرعہ کہتے ہیں: کان ابو ہریرہ یقبض علی لحیتہ ثم يأخذ ما فضل عن القبضة یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی داڑھی کو مٹھی سے پکڑتے اور جو مٹھی سے زائد ہوتی اسے کاٹ دیتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۶ کتاب الادب باب ۲۰ صفحہ ۱۰۸ مطبوعہ دار الفکر)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کی داڑھی بے تحاشا لمبی دیکھی تو قینچی منگوائی اور اس کی داڑھی کو مٹھی سے پکڑا اور جو مٹھی سے زائد حصہ تھا اسے کاٹ دیا۔ (عمدة القاری شرح بخاری کتاب اللباس جلد ۲۲ صفحہ ۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

گویا جن صحابہ کرام نے یہ احادیث روایت کی ہیں کہ داڑھی کو بڑھاؤ ان صحابہ نے ساتھ ان کی عملی طور پر تشریح بھی کر دی کہ کتنی بڑھاؤ۔ کیونکہ انہوں نے داڑھی کو بقدر قبضہ پکڑ کر اس سے زائد کو کاٹ دیا اور بتا دیا کہ یہی وہ مقدار ہے جو ان احادیث میں مطلوب ہے۔ بلکہ سب صحابہ کا یہی طریقہ تھا۔

چنانچہ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية ان يؤخذ منها۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس بات کی اجازت دیتے تھے کہ جو داڑھی قبضہ سے زائد ہو اسے کاٹ دیا جائے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۶ صفحہ ۱۰۹ کتاب الادب باب ۲۰) معلوم ہوا کہ صحابہ کرام قبضہ سے کم داڑھی کے کاٹنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔

قبضہ سے کم داڑھی کا کاٹنا جائز نہیں ہے

اسی لئے فقہاء نے قدر قبضہ سے کم داڑھی کا کترانا ناجائز قرار دیا ہے۔ صاحب درمختار امام حصکفی فرماتے ہیں: واما الاخذ منها وهي دون ذلك فلم يبيحه احد۔ رہا داڑھی کو مٹھی سے کم کاٹنا تو اسے کسی نے بھی جائز نہیں قرار دیا۔ (درمختار جلد ۲ صفحہ ۴۴۵ کتاب الصوم مطبوعہ دارالمصطفیٰ مصر)

یہی الفاظ ”ردالمحتار“ جلد ۲ صفحہ ۴۴۵ میں ہیں، یہی الفاظ ”طحاوی شرح مراقی الفلاح“ صفحہ ۷۲ میں ہیں اور یہی مضمون ”فتح القدير شرح هداية“ لابن همام کا ہے۔

اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

فروگزا شدن ریش قدر یک مشت است چنانچہ کمتر از این نباید، یعنی داڑھی کا بڑھانا، اسکی مقدار ایک مٹھی ہے کہ اس سے کم تر جائز نہیں ہے۔ (اشعة اللمعات جلد اول صفحہ ۲۱۲ مطبوعہ مکتبہ رضویہ سکھر)

اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”داڑھی حد شرع سے کم نہ کترانا واجب اور حضور ﷺ اور انبیاء علیہم السلام کی سنت دائمی اور اہل اسلام کے شعائر میں سے ہے۔“ آگے فرماتے ہیں: شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: حلق کردن لحيہ حرام است و روش فرنج و ہنود و جوالقیان کہ ایشاں راقلندریہ نیز گویند و گزاشتن آن بقدر قبضہ واجب است (داڑھی کا منڈوانا حرام ہے اور عیسائیوں ہندوؤں اور جوالقیوں جن کو قلندریہ بھی کہتے ہیں کی طرز کا اپنانا بھی حرام ہے اور قبضہ کے برابر داڑھی کا چھوڑنا واجب ہے) (فتاویٰ رضویہ جلد ۱۱ کتاب الحضرة والاباۃ صفحہ ۵۵ مطبوعہ کراچی)

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَامِرِي ۝ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ

آپ نے فرمایا اے سامری! تمہارا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا: میں نے وہ چیز دیکھی جو لوگ نہ دیکھ سکے

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي

تو میں نے رسول (جبرائیل علیہ السلام) کے نشان قدم سے مٹی اٹھالی پھر اسے (بچھڑے کے منہ میں)

نَفْسِي ۝ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ

ڈال دیا۔ اور یہی کچھ میرے جی کو بھایا۔ [58] آپ نے فرمایا جاؤ تمہارے لئے زندگی بھر یہی (سزا) ہے کہ کہتے رہو

وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ ۚ وَانظُرْ إِلَى إِلٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ

مجھے کوئی نہ چھوئے اور تمہارے لئے (جزا کا) وقت مقرر ہے جو تجھ سے ٹالا نہ جائے گا۔ [59] اور اپنے اس خدا کی

عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۝ إِنَّمَا إِلٰهُكُمُ اللّٰهُ

طرف دیکھو جس کے گرد تو نے ڈیرہ جمار کھا تھا۔ ہم ضرور اسے جلا ڈالیں گے پھر اسے ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہادیں گے۔ [60]

الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝ كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ

تمہارا خدا تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اس کو ہر چیز کا علم وسیع ہے۔ (اے نبی ﷺ) اسی طرح ہم آپ کو گزشتہ زمانے کی

مِنْ أُنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۝

خبریں سناتے ہیں اور بلاشبہ ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ذکر (قرآن) عطا فرمایا ہے۔ [61]

[58] حضرت ہارون علیہ السلام سے گفتگو کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا تمہارا کیا

ماجرئی ہے یعنی تم نے بچھڑا بنا کر لوگوں کو کیوں گمراہ کیا؟ یا یہ کہ تم نے بچھڑے میں زندہ گائے کی آواز کیسے پیدا کی؟ اس بے شرم انسان نے کسی معذرت کے بغیر کہا جو مجھے بھایا وہ میں نے کیا۔ اس لئے کہ جو مجھے نظر آیا وہ لوگ نہ دیکھ سکے میں نے اللہ کے رسول (فرستادہ فرشتہ) جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں تلے سے مٹی کی مٹھی اٹھائی اسے بچھڑے کے منہ میں ڈالا تو اس میں سے آواز آنے لگی۔

مودودی صاحب کا فقْبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ آثَرِ الرَّسُولِ کا معنی بدلنا

اس جگہ فَقْبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ آثَرِ الرَّسُولِ کا جو معنی ہم نے بتایا یہی معنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ چنانچہ ابن کثیر نے ابن ابی حاتم کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جبرائیل علیہ السلام آئے اور موسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف لے گئے۔ سامری نے اس وقت وہ دیکھا جو لوگ نہ دیکھ سکے۔ فقْبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ آثَرِ الْفَرَسِ۔ اس نے حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے نشان قدم سے مٹھی بھر مٹی اٹھالی۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۳ صفحہ ۱۷۲)

حضرت مجاہد سے مروی ہے: قَبْضُ السَّامِرِيِّ قَبْضَةٌ مِّنْ آثَرِ الْفَرَسِ۔ سامری نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نشان قدم سے مٹی اٹھائی۔ (درمنثور جلد ۵ صفحہ ۵۹۶) سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ معنی ایک اور روایت میں بھی مروی ہے۔ (متدرک للحاکم جلد ۲ صفحہ ۴۱۲ کتاب التفسیر سورہ طہ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

اور امام حاکم نے اس روایت کو شرط شیخین پر صحیح قرار دیا۔

امام خازن اور امام بغوی فَقْبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ آثَرِ الرَّسُولِ کا معنی یوں بیان کرتے ہیں:

قَبْضَتْ قَبْضَةً مِّنْ تَرَابِ آثَرِ فَرَسٍ جِبْرَائِيلَ فَالْقَيْتَهَا فِي فَمِ الْعَجَلِ۔ میں نے جبرائیل کے گھوڑے کے نشان قدم سے مٹی بھر مٹی اٹھائی اور اسے بچھڑے کے منہ میں ڈالا۔ (تفسیر بغوی و تفسیر خازن جلد ۳ صفحہ ۲۷۹)

یہی تفسیر امام ابن کثیر، امام ابن جریر طبری، امام قرطبی، علامہ مظہری و دیگر اجلہ مفسرین نے فرمائی ہے۔

البتہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے فَقْبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ آثَرِ الرَّسُولِ کا یہ معنی کیا کہ سامری نے کہا: فَقْبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ آثَرِ الرَّسُولِ یعنی میں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے کچھ حصہ اٹھایا تو اسے پھینک دیا، وَكَذَلِكَ سَأَلْتُ لِي نَفْسِي ﴿۹۶﴾ اور یہی میرے جی کو بھایا، اور بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ کا معنی یہ ہے کہ جو میری سمجھ میں آیا وہ دوسرے لوگ نہ دیکھ سکے اور آج کے اکثر جدید مفسرین یہی معنی لیتے ہیں جن کے سرخیل سید ابوالاعلیٰ مودودی ہیں مگر یہ معنی کئی وجوہ سے درست نہیں۔

اول: یہ صحابہ کرام و تابعین سے مروی معنی کے خلاف ہے۔ جیسا کہ ہم نے حضرت علی المرتضیٰؓ کی روایت سے ابھی واضح کیا ہے۔

دوم: اگر الرَّسُولِ سے مراد موسیٰؑ ہیں تو سامری آپ ہی سے بات کر رہا تھا اسے یوں کہنا چاہئے تھا: فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثْرِكَ میں نے آپ کی تعلیمات سے کچھ حصہ اٹھایا۔ سامری کا مِّنْ أَثْرِ الرَّسُولِ کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ الرَّسُولِ سے مراد موسیٰؑ نہیں ہیں۔

سوم: سامری موسیٰؑ کو رسول مانتا ہی کب تھا وہ تو اللہ کی توحید بھی نہیں مانتا تھا جیسا کہ اس نے بچھڑا بنایا اور قوم کو گمراہ کیا۔ لہذا وہی معنی درست ہے جو صحابہ و تابعین سے مروی ہے۔

[59] سامری کی اس ڈھٹائی و بے حیائی پر حضرت موسیٰؑ نے اس کی ہلاکت کی دعا فرمائی اور کہا او سامری! جاؤ تم ساری زندگی یہی چیختے رہو گے کہ لَا مِسَاسَ مجھے کوئی نہ چھوئے۔ چنانچہ آپ نے حکم دے دیا کہ کوئی شخص سامری سے تعلق نہ رکھے اور اسے قریب نہ آنے دے تو وہ جنگلوں میں وحشی جانوروں کے ساتھ رہنے لگا۔ جب اسے کوئی انسان نظر آتا تو وہ دور سے پکارتا لَا مِسَاسَ میرے قریب مت آنا۔ مروی ہے کہ جب وہ کسی انسان کو چھو لیتا یا کوئی اسے چھو لیتا تو دونوں کو تیز بخار ہو جاتا پھر اس کسمپرسی میں وہ جنگلوں میں ٹھوکر میں کھاتا مر گیا۔ (تفسیر بغوی جلد ۳ صفحہ ۲۷۹)

[60] حضرت موسیٰؑ نے سامری سے کہا ہم تیرے بنائے ہوئے بچھڑے کو جلا کر ریزہ ریزہ کریں گے پھر اسے دریا میں بہائیں گے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

پھر بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ دریا سے پیو تو جس کے دل میں بچھڑے کی محبت تھی اس کے ہونٹوں پہ بچھڑے والا سنہری رنگ آ گیا جو بدنما لگتا تھا۔ بنی اسرائیل میں سے صرف بارہ ہزار افراد نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی جبکہ باقی لاکھوں بنی اسرائیل اس کی پرستش میں مبتلا ہو گئے تھے چنانچہ حکم ہوا کہ یہ بارہ ہزار ان تمام لاکھوں افراد کو قتل کریں جنہوں نے بچھڑا پوجا تھا۔ قرآن میں ہے کہ حکم ہوا: فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ ۗ ”تم اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو یہی تمہارے خالق کے ہاں بہتر ہے۔“ (بقرہ: ۵۴) چنانچہ انہوں نے بچھڑا پرستوں کو قتل کرنا شروع کیا جب ستر ہزار افراد قتل ہو گئے تو موسیٰؑ و ہارونؑ سجدے میں گر گئے اور عرض کیا: اے اللہ! معافی عطا فرما دے۔ چنانچہ جو قتل سے بچ گئے تھے انہیں معافی دے دی گئی۔

[61] بچھڑے کو ٹھکانے لگانے کے بعد موسیٰؑ نے بنی اسرائیل سے فرمایا تمہارا معبود تو اللہ ہے اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اس کا علم محیط کائنات ہے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے پیارے محبوب ﷺ! یوں ہم آپ کو گزشتہ زمانے کی خبریں بتاتے ہیں یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ اسے پہلے نہ جانتے تھے کیونکہ ہم نے آپ کو عظیم ذکر یعنی قرآن عطا فرمایا ہے جو آپ کو گزشتہ قوموں کے احوال بتاتا ہے۔ گویا قرآن اللہ کا عظیم تر ذکر ہے اسی لئے فرمایا گیا: **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** ④ ”ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“ (حجر: ۹) **وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ** ⑤ ”یہ مبارک ذکر ہے جو ہم نے نازل کیا۔“ (انبیاء: ۵۰) **إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ** ⑥ ”یہ قرآن تمام جہانوں کے لئے ذکر ہی تو ہے۔“ (یوسف: ۱۰۳)

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ⑦ **خُلِدِينَ فِيهِ** ⑧

جو اس ذکر سے اعراض کرے وہ روز قیامت بڑا بوجھ اٹھائے گا۔ یہ لوگ اس عذاب میں

وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ⑨ **يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ**

ہمیشہ رہیں گے اور روز قیامت ان کے لئے کیا ہی بڑا بوجھ ہوگا۔ [62] یاد کرو جس دن صور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو یوں اٹھائیں گے

يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ⑩ **يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا** ⑪ **نَحْنُ أَعْلَمُ**

کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ [63] باہم سرگوشی کریں گے کہ تم دنیا میں دس دن کے سوا نہ رہے تھے ہم خوب جانتے ہیں

بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ⑫

جو وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سے بہتر رائے والا کہے گا تم تو وہاں صرف ایک ہی دن ٹھہرے تھے۔ [64]

[62] یعنی جو آدمی اس عظیم ذکر، قرآن حکیم سے منہ موڑے اس طرح کہ اس کے کسی حکم سے انکار کر کے کفر میں مبتلا

ہو ایسا شخص روز قیامت بڑا بوجھ (عذاب) اٹھائے گا اور ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ معلوم ہوا قرآن ہی تا قیامت

مدار نجات ہے جس نے اسے درست مان لیا وہ نجات پا گیا جس نے نہ مانا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے بعد

کوئی کتاب نہ اترے گی یہ آخری کتاب ہے اور اس کا لانے والا نبی آخری نبی ہے۔

[63] مجرموں سے مراد کفار ہیں جو قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے ان کی آنکھوں کا روز قیامت نیلا ہونا اس معنی میں ہے کہ

ان کی آنکھیں پتھرائی ہوں گی دہشت زدہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارِ الَّذِينَ**

كَفَرُوا ⑬ ”تب کافروں کی آنکھیں پتھرائی ہوں گی۔“ (انبیاء: ۹۷)

[64] روز قیامت کی طوالت دیکھ کر بعض کفار باہم سرگوشی میں کہیں گے تم دنیا میں صرف دس دن ہی رہے تھے۔ قیامت کی پچاس ہزار سالہ طوالت کے آگے انہیں دنیا کی ستر سالہ یا سو سالہ زندگی دس دن کے برابر محسوس ہوگی۔ جبکہ ان میں سے زیادہ سمجھ دار لوگ کہیں گے: نہیں، تم دنیا میں صرف ایک دن رہے تھے حتیٰ کہ قرآن میں ہے کہ بعض کفار کو اس دن دنیا کی زندگی ایک لمحہ کے برابر محسوس ہوگی قرآن میں ہے: **يُقْسِمُ الْبُجُرْمُونَ: مَا لِبَشَرٍ غَيْرِ سَاعَةٍ** ”مجرم لوگ اس دن قسم اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا نہ ٹھہرے تھے۔“ (روم: ۵۵)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا

لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرمادیں کہ میرا رب انہیں ہوا میں اڑا دے گا پھر زمین کو کھلا چٹیل میدان بنا

صُفْصَفًا ۗ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۗ يَوْمَ يَبْعَثُ الدَّاعِيَ لَا

دے گا جس میں نہ تم کوئی کجی دیکھو گے نہ گھائی [65] اُس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلتے جائیں گے اس چلنے

عِوَجَ لَهُ ۗ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۗ يَوْمَ يَبْعَثُ

میں کوئی کجی نہ ہوگی اور خدائے رحمان کے آگے سب آوازیں پست ہو جائیں گی اور تم ہلکی آہٹ کے سوا کچھ نہ سناؤ گے۔ [66] اس دن

لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۗ يَعْلَمُ مَا

سفارش کام نہ دے گی مگر اسے جس کے لئے رحمان اجازت دے اور اس کی بات پر راضی ہو۔ [67] وہ ان کے پہلے

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۗ

اور پچھلے سب حالات جانتا ہے اور وہ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ [68]

روز قیامت کا منظر اور اس دن کے جلال الہی کا بیان

[65] حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بنو ثقیف کا ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! روز قیامت ان پہاڑوں کا کیا حال ہوگا (کیا یہ اسی طرح کھڑے رہیں گے؟) تب یہ آیت نازل ہوئی: **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ**۔ (بغوی جلد ۳ صفحہ ۲۸۰) یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ ان پہاڑوں کو ہوا میں اڑا دے گا اور زمین صاف چٹیل میدان بن جائے گی نہ کہیں بلندی ہوگی نہ پستی۔ اور یہ گول زمین حدیث کے مطابق ایک روٹی کی طرح پھیلا دی جائے گی۔ قرآن میں ہے: **وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۗ** اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ سورہ

(انشقاق: ۳) میں اس کی مزید تفصیل بیان کی گئی ہے۔

[66] پھر جب دوسری بار صور پھونکا جائے گا تو سب لوگ قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے قرآن میں ہے: ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿۶۸﴾ پھر دوسری بار صور میں پھونکا جائے گا تو لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ (زمر: ۶۸) تب ایک پکارنے والا پکارے گا تو جدھر سے پکار آئے گی سب لوگ ادھر کو چل پڑیں گے کسی کو مجال نہ ہو گی کہ ٹیڑھا ہو اور چلنے سے انکار کرے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے کفار! آج تم میرے داعی محمد مصطفیٰ ﷺ کی پکار نہیں سنتے مگر قیامت میں میرے داعی کی پکار پر تمہیں ذرہ بھی ٹیڑھا چلنے کی مجال نہ ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن سب آوازیں اللہ کے حضور پست ہو جائیں گی اور ہلکی آہٹ کے سوا کچھ سنائی نہ دے گا۔ یعنی جب لوگ خدائی پکار کی طرف چلیں گے تو آپس میں اونچا کلام نہ کریں گے بلکہ وہ قدم بھی آہستہ رکھیں گے اور ہلکی چاپ کے سوا کچھ سنائی نہ دے گا کیونکہ سب پر خوف و ہراس طاری ہوگا۔

پست آوازی ادب کی نشانی ہے

وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ سَعَةً مِّنْ مَّعْلُومٍ هُوَ أَدَبٌ آوَّازِيٌّ أَدَبٌ كِي نَشَانِيٌّ هُوَ۔ روز قیامت جلال الہی کے ادب میں لوگ قدم بھی آہستہ رکھیں گے اور بات بھی صرف سرگوشی میں کریں گے اسی لئے اللہ نے فرمایا: لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ نَبِيٍّ (سورۃ الاحزاب: ۴۱) کی آواز پر اپنی آواز اونچی مت کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ اور آپ کو اونچی آواز سے مت بلاؤ۔ (حجرات: ۲) لہذا والدین اساتذہ اور مشائخ کے حضور بھی برائے ادب و تعظیم اونچا نہیں بولنا چاہئے۔ اسی لیے فرمایا گیا: فَلَا تَقُلْ لَهُمْ آءَا۔ کہ والدین کو اف نہ کہو۔ (بنی اسرائیل، ۲۳) معنی یہ ہے کہ ان کے آگے اونچا نہ بولو۔

[67] کفار سمجھتے تھے کہ ان کے معبودان باطلہ روز قیامت ان کی سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں فرمایا روز قیامت کوئی سفارش کام نہ آئے گی البتہ جس کے لئے رب رحمن شفاعت کی اجازت دے اور جس کے قول پہ وہ راضی ہو اسے ہی شفاعت نفع دے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک رَضِيَ لَهُ قَوْلًا میں قول سے مراد لا الہ الا اللہ ہے یعنی جس نے اللہ کا یہ پسندیدہ قول کیا ہوگا اسے ہی شفاعت نفع دے گی گویا کافر کے حق میں کوئی شفاعت قبول نہ ہوگی۔ (قرطبی جلد ۱۱ صفحہ ۷۷۷، ۲۳)

روز قیامت کون کس کی شفاعت کرے گا؟

معلوم ہوا مومن خواہ کتنا گناہ گار ہو اسے بہر حال انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء اور دیگر اہل شفاعت کی شفاعت نفع دے گی۔ اسی لئے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: شفاعتی لاهل الكبائر من امتی ”میری شفاعت میری امت میں سے

کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کے لئے ہوگی۔“ (ترمذی کتاب القیامۃ باب ۱۱ ابوداؤد کتاب السنۃ باب ۲۱، ابن ماجہ کتاب الزہد باب ۷۳) اور حضور ﷺ نے فرمایا: ”کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے، کچھ ہوا کی تیزی اور کچھ گھوڑے کی سی تیزی سے پل صراط سے گزر جائیں گے پھر وہ کہیں گے اے اللہ! ہمارے کچھ بھائی ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے تھے وہ کہاں ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا جاؤ تم جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان دیکھتے ہو اسے جہنم سے نکال لاؤ تب انبیاء ملائکہ اور اہل ایمان سب شفاعت کریں گے۔ (بخاری عن ابی ہریرہ کتاب التوحید باب ۲۴)

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے قرآن پڑھا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا (یعنی حلال پہ صبر اور حرام سے اجتناب کیا) اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا اور اس کی شفاعت سے اس کے گھر والوں میں سے دس ایسے افراد کو بھی جنت عطا کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔“

(ترمذی کتاب فضائل القرآن باب ۱۳)

[68] یعنی اللہ انسانوں کے تمام دنیوی و اخروی احوال سے واقف ہے۔ یہ کہ اللہ جانتا ہے کہ ہر انسان ماضی میں کن اصلاب و ارحام سے منتقل ہو کر دنیا میں آیا اور آئندہ مرنے کے بعد اس کے جسم کے ذرے کہاں کہاں پڑیں گے یا یہ کہ اس کے سابقہ اعمال کیا تھے اور آئندہ کیا ہوں گے مگر انسان کا علم اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا؟ دوسری جگہ فرمایا گیا: لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ذ ”آنکھیں اسے گھیر نہیں سکتیں۔“ (انعام: ۱۰۳) گویا اللہ رب العزت نہ ہمارے حواس ظاہرہ میں آسکتا ہے نہ حواس باطنہ میں کیونکہ وہ غیب الغیوب ہے اور غیب کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو ہمارے حواس و عقل سے ورآء ہو۔

وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝ وَمَنْ

اور سب چہرے اس زندہ و قائم رکھنے والے رب کے آگے جھک جائیں گے اور ظلم کا بوجھ اٹھائیو الا نامراد رہے گا۔ [69] اور جو

يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۖ فَلَا يَخَفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۝

اچھے اعمال کرے اور مومن ہو تو وہ کسی زیادتی اور نقصان کا خوف نہ رکھے گا۔ [70]

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

اور اسی طرح ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر اتارا ہے اور اس میں ڈراوے بیان کئے ہیں۔ تاکہ لوگ (برائیوں سے) ڈریں

أَوْ يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝ فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ

یا قرآن ان کے لئے کوئی نصیحت پیدا کرے [71] تو بلند ہے اللہ بادشاہ حقیقی اور (اے نبی ﷺ) آپ قرآن پڑھنے میں

مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝ وَلَقَدْ

جلدی نہ کریں اس سے قبل کہ آپ پر اس کی وحی مکمل نہ کر دی جائے اور کہیے اے میرے رب! مجھے مزید علم دے [72] اور اس

عَهْدِنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝

سے قبل ہم نے آدم سے عہد لیا تھا تو وہ بھول گئے اور ہم نے انکار ارادہ نہ پایا [73]

[69] یعنی جن لوگوں کے چہرے دنیا میں جھوٹے خداؤں کے آگے جھکتے تھے روز قیامت ان کے چہرے بھی اللہ کے

حضور جھک جائیں گے مگر جن لوگوں نے دنیا میں کفر و شرک کا بوجھ اٹھایا ہو گا وہ نامراد ہی رہیں گے اور روز قیامت ان کے

چہرے کا اللہ کے حضور جھکنا انہیں فائدہ نہ دے گا کیونکہ وہ اپنے ارادہ و اختیار سے جھکنے نہ ہوگا۔

[70] اور جو شخص کفر و شرک سے پاک اور مومن ہو اور اچھے اعمال کرے یعنی دنیا میں اپنا چہرہ بصورت نماز اللہ کے

حضور جھکائے اور دیگر احکام خداوندی بجالائے ایسے لوگ قیامت میں بامراد و کامیاب ہیں اس دن انہیں نہ یہ خوف ہوگا

کہ کوئی ناکردہ گناہ ان کے ذمے ڈال دیا جائے نہ یہ ڈر ہوگا کہ ان کی کوئی نیکی رد کر دی جائے۔

[71] اے پیارے محبوب ﷺ! ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن اتارا اور اس میں لوگوں کو کفر و شرک اور گناہوں

سے ڈرایا تاکہ وہ ان چیزوں سے باز آئیں یا گزشتہ قوموں کی ہلاکت کی خبریں سن کر عبرت پکڑیں۔ قرآن کو عربی کہہ کر

اس لئے یاد کیا تاکہ کفار عرب کو احساس دلا یا جائے کہ وہ بھی عربی ہیں مگر اس قرآن کی مثل ایک چھوٹی سورت بھی نہیں لا

سکتے تو پھر وہ اسے اللہ کا نازل کردہ کلام کیوں نہیں مان لیتے۔ اسی لئے قرآن کو بار بار عربی کہہ کر یاد کیا گیا جیسے سورہ یوسف آیت ۲، سورہ زمر آیت ۲۸، سورہ فصلت آیت ۳، سورہ شوریٰ آیت ۷ اور سورہ زخرف آیت ۳۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن وہی ہے جو عربی میں ہو۔ اگر کسی اور زبان میں قرآن کا ترجمہ کر دیا جائے تو وہ قرآن نہیں بلکہ قرآن کا ترجمہ ہے، اسے نماز میں نہیں پڑھ سکتے۔

[72] ابتداء میں جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو نزول کے دوران ہی حضور ﷺ اسے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش فرماتے تاکہ اسے جلد یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے پیارے محبوب ﷺ! جب تک قرآنی آیت کی وحی مکمل نہ ہو جائے آپ اسے پڑھنے کی جلدی نہ کریں۔ پہلے اسے کامل طور پر خاموشی سے سن لیں تاکہ وہ آپ کے دل و دماغ میں خوب نقش ہو جائے پھر اسے پڑھیں اور دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرتا رہے۔ دوسری جگہ فرمایا گیا: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّعَجَلَ بِهِ ۗ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۗ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۗ (۱۸) ”آپ قرآن کو جلد یاد کرنے کے لئے اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ بے شک اسے جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔“ (قیامہ: ۱۶)

تلاوت قرآن کے وقت اسے خاموشی سے سننا لازم ہے

حضور سید عالم ﷺ کو پہلے قرآن کو غور سے سننے اور بعد میں پڑھنے کا حکم دیا گیا معلوم ہوا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سننا لازم ہے۔ دوسری جگہ فرمایا گیا: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۗ (۲۰۴) ”جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔“ (اعراف: ۲۰۴) البتہ حفظ قرآن کی کلاس میں سب بچوں کو اکٹھا قرآن پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ اس کے بغیر ان کا حفظ کرنا ممکن نہیں۔ اور اسی لیے امام کے پیچھے قرآن کا پڑھنا فقہ حنفی میں ممنوع ہے۔ یہ تعظیم قرآن کے لیے ہے۔ بلکہ مقتدی پہ لازم ہے کہ امام کے پیچھے دوران قراءت خاموش کھڑا رہے۔ اس کی مکمل تحقیق ہم نے اسی جگہ سورہ اعراف کے اس مقام پر لکھ دی ہے۔

فضیلت علم

نبی اکرم ﷺ کو دعا سکھائی گئی: رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۗ اور حضور ﷺ یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے۔ (ترمذی کتاب الدعوات باب ۱۲۸) یاد رہے ہر وہ علم جو نیک مقصد کے لئے ہو علم نافع ہے اور اس کی زیادتی کی دعا کرنی چاہئے حتیٰ کہ جادوگروں کا جادو توڑنے کے لئے جادو سیکھنا ثواب ہے اور علماء ربانیین سے مقابلہ کے لئے علم دین کا سیکھنا بھی گناہ ہے۔ کیونکہ انما الاعمال بالنیات۔ اسی طرح طب و علاج کی سہولیات کی فراہمی کے لیے میڈیکل سائنس کا جاننا ضروری ہے۔ آنے والے موسموں اور اوقات و تواریخ کے تعین کے لیے علم الافلاک یعنی آسٹرونومیکل سائنس کا جاننا ضروری ہے۔ بلکہ اس علم کے ساتھ عبادت کی ادائیگی بھی وابستہ ہے۔ یونہی یہ بھی ضروری ہے کہ لوگ انجینئر بنیں تاکہ تعمیر

عمارات اور سفری ضروریات وغیرہ میں انسان کو مدد ملے۔ یونہی انسان کا کھانا پینا اور لباس مہیا ہو سکے۔ یہ سب علوم و قُلِّ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿۱۳﴾ میں داخل ہیں۔

تاہم سب علوم سے افضل قرآن و سنت کا علم ہے۔ کیونکہ باقی علوم دنیوی بہتری کے لیے ہیں اور قرآن و سنت کا علم اخروی بہتری کے لیے ہے۔ توجو آخرت کی فضیلت دنیا پہ ہے وہی علم قرآن و سنت کی فضیلت تمام علوم پہ ہے اور یہی علم وراثت انبیاء ہے۔ توجو نبی کی فضیلت غیر نبی پہ ہے وہی قرآن و سنت کی فضیلت تمام علوم پہ ہے۔

[73] اس سے قبل عظمت قرآن بتائی گئی اب بتایا جا رہا ہے کہ شیطان سے بچ کر رہنا چاہئے وہ انسان کا ازلی دشمن ہے۔ جب اسے انسان اول آدم ﷺ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تو اس نے پہلے انہیں اس چیز کے کھانے کا وسوسہ دیا جس کے کھانے سے انہیں جنت میں روکا گیا تھا۔ پھر وہ تاقیامت اولاد آدم کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم ﷺ سے عہد لیا تھا کہ فلاں چیز کے قریب نہیں جانا۔ مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا ارادہ نہ پایا۔ معلوم ہوا کہ آدم ﷺ نے کوئی گناہ نہ کیا تھا۔ گناہ یہ ہوتا ہے کہ قصد اللہ کا حکم توڑا جائے۔ اور بھول جانا تو کوئی گناہ نہیں۔ جیسے روزہ دار بھول کر کھاپی لیتا ہے تو اس کے روزے میں فرق نہیں آتا۔ بلکہ حدیث کے مطابق اسے اللہ بھلا کر کھلاتا پلاتا ہے۔ اسی طرح آدم ﷺ کو اللہ نے بھلایا۔ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ مثلاً انہیں زمین ہی میں رہنے کے لیے بنایا گیا تھا اور اللہ نے چاہا کہ ان کے زمین پہ بھیجے جانے کے اسباب بنیں۔

حضرت آدم ﷺ کے بھولنے پہ بعض اعتراضات کا جواب

رہا یہ سوال کہ اگر بھول کر کوئی کام کر لینا گناہ نہیں تو آدم ﷺ ایک طویل عرصہ تک روتے کیوں رہے؟ تو یاد رہے کہ آدم ﷺ کا رونا اور اپنی خطا کی بخشش چاہنا اور اللہ تعالیٰ کا ان کی توبہ قبول کرنا اس لئے تھا کہ مقررین اپنی بھول کو بھی گناہ سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا امتحان بھی زیادہ لیتا ہے۔ اسی طرح یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ آدم ﷺ کا اس ممنوعہ درخت سے بھول کر کھانا کیسے متصور ہے جبکہ قرآن فرماتا ہے کہ شیطان نے ان سے کہا: مَا نَهَىٰ رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿۲۰﴾ ”اللہ نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ اس سے کھا کر تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا یہاں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔“ (اعراف، ۲۰) گویا جب انہوں نے شیطان کے کہنے پر اس درخت سے کھایا تو پھر وہ بھول کر کیسے ہوا؟ امام رازی رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں طویل کلام کیا ہے۔ انہوں نے ان دونوں آیات میں تطبیق دی ہے۔ اس طرح کہ جب شیطان نے ان سے یہ بات کہی تو ان کے دل میں اس کے کھانے کی چاہت اور رغبت پیدا ہو گئی۔ مگر اس وقت انہوں نے نہ کھایا بعد میں وہ رغبت کسی وقت ان پہ غالب آئی اور وہ بھول گئے اور اسے کھالیا۔ جیسے روزہ دار کو جب تک اپنا روزہ یاد ہوتا ہے وہ نہیں کھاتا مگر جس وقت اس پہ کھانے پینے کی خواہش غالب آجاتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے اور کھاپی لیتا ہے۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبٰلٰیْسَ ۗ اَبٰی ۙ فَكُنَّا

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم (ﷺ) کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ [74] تو ہم نے کہا

يٰۤاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوُّكَ وَّلِزْوٰجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰی ۙ

اے آدم! یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ کہیں یہ تمہیں جنت سے نہ نکال دے کہ پھر تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ [75]

اِنَّ لَكَ اِلَّا تَجُوْعٌ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰی ۙ وَاَنَّكَ لَا تَظْمُوْا فِيْهَا وَلَا تَصْحٰی ۙ

تمہیں جنت میں یہ نعمت حاصل ہے کہ نہ بھوکے ہوتے ہو نہ ننگے اور تمہیں یہاں نہ پیاس لگتی ہے نہ دھوپ ستاتی ہے۔ [76]

فرشتوں کو سجود آدم ﷺ کا حکم ہونا

[74] ابلیس فرشتہ نہ تھا مگر فرشتوں میں رہنے کی وجہ سے ملکوتی صفات اختیار کر چکا تھا اور ظاہراً فرشتوں جیسا ہو گیا تھا اس لئے جب فرشتوں کو سجدہ آدم ﷺ کا حکم ہوا تو وہ بھی اس میں شامل تھا اس وقت سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا: اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۗ "میں آدم سے بہتر ہوں۔" خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ ۙ "اے اللہ! مجھے تو نے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے۔" (ص: ۷۶) پھر اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا: لَمَّا اَكُنْ لِاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَآءٍ مَّسْنُوْنٍ ۙ "میں اس بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے اے اللہ! تو نے سیاہ بدبودار مٹی کے پتلے سے بنایا۔" (حجر: ۳۳) اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ آدم کا حکم کیوں دیا اس میں چند حکمتیں ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور انسانوں کے بعد سب سے افضل مخلوق ملائکہ ہیں تو انہیں انسان کے آگے جھکا کر گویا تمام مخلوقات کو انسان کے آگے جھکا دیا گیا اور انسان اللہ کا خلیفہ ہے تو ساری خدائی کو خلیفہ کے آگے جھکایا گیا۔

[75] پھر حضرت آدم ﷺ جنت میں رہنے لگے ان کے پہلو سے ان کے لئے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ شیطان کو جنت

سے نکال دیا گیا اور وہ نارِ حسد میں جلنے بھننے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم ﷺ اور حضرت حوا کو آنے والے حالات کی سنگینی سے پیشگی آگاہ فرمایا کہ شیطان کو تم سے شدید حسد ہے وہ تمہیں جنت سے نکالنے کی کوشش کرے گا۔ لہذا تمہیں اس سے بچ کر رہنا چاہئے۔ اس میں اولادِ آدم کے لئے سبق ہے کہ شیطان ان کا دشمن ہے وہ آج تک اسی نارِ حسد میں جل رہا ہے اور اپنے جنت سے نکالے جانے کا بدلہ اولادِ آدم سے لے رہا ہے۔ لہذا انہیں شیطان سے بچ کر رہنا چاہئے۔ اس سے حسد کی برائی بھی معلوم ہوئی۔

[76] اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم (ﷺ) جنت میں آپ کو نہ کھانے کا فکر ہے نہ لباس کا۔ جنتی نعمتیں کھانے کو اور جنتی لباس پہننے کو میسر ہے اور یہاں نہ پیاس کا خوف ہے نہ دھوپ کا۔ کیونکہ آبِ طہور کی نہریں اور جنتی درختوں کے گھنے سائے ہر طرف پھیلے ہیں۔ گویا فرمایا گیا اے آدم (ﷺ)! اگر شیطان کے پھسلانے سے تمہیں جنت سے نکلنا پڑا تو پھر زمین سے بچ کر تمہیں بھوک مٹانے کے لئے روٹی کمانا، جسم ڈھانپنے کے لئے کپڑا بنانا اور دھوپ وغیرہ سے بچنے کے لئے مکان تیار کرنا پڑے گا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آدم (ﷺ) زمین پر اتار دیئے گئے تو جبرائیل (ﷺ) ان کے پاس کچھ بیج لے کر اترے اور کہا انہیں کاشت کرو۔ آپ نے انہیں زمین میں بویا پھر انہیں پانی دیا پھر انہیں کاٹ کر ان کے خوشوں کو چھانٹا اور گندم نکال کر اسے پیسا جب آٹا بن گیا تو اسے گوندھ کر پکایا اتنی جدوجہد کے بعد جب چپاتی کو کھانے بیٹھے تو وہ ہاتھ سے گر گئی اور پہاڑ سے نیچے جا گری۔ آپ اس کے پیچھے بھاگے اور تھک ہار کر بیٹھ گئے تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم! تمہیں اور تمہاری اولاد کو ایسی ہی مشکلات سے گزر کر رزق ملا کرے گا۔ (قرطبی جلد ۱۱ صفحہ ۲۵۲)

عورت اپنے شوہر کے تابع ہو کر رہتی ہے

اس جگہ آدم (ﷺ) سے فرمایا گیا: إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿۱۸﴾ کہ اے آدم (ﷺ) آپ کی زندگی جنت میں شاہانہ ہے یہاں آپ کو نہ بھوک لگتی ہے نہ لباس کا فکر ہے نہ مکان کا، حالانکہ یہ سہولتیں جنت میں حضرت حوا کو بھی حاصل تھیں۔ مگر ان سے یہ خطاب نہ کیا گیا اور نہ ہی تشنیہ کے صیغے استعمال کیے گئے۔ حالانکہ اس سے قبل اور اس کے بعد والی آیات میں تشنیہ ہی کے صیغے ہیں۔ دراصل یہی بتانا مقصود ہے کہ عورت مرد کے تابع ہے۔ جنت میں حضرت حوا کا قیام جناب آدم کی وجہ سے تھا۔ اسی لیے فرمایا گیا: أَلرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ۔ کہ ”مرد عورتوں پہ حاکم ہیں۔“ (النساء، ۳۴)

اسی لیے فرمایا گیا: أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ۔ ”جہاں تم ٹھہرو وہاں اپنی بیویوں کو اپنی گنجائش کے مطابق ٹھہراؤ۔“ (طلاق، ۶) اسی لیے شریعت میں سفر و اقامت کے بارے میں شوہر کا ارادہ معتبر ہوتا ہے۔ نہ کہ عورت کا۔ یعنی اگر میاں بیوی دونوں سفر میں ہوں اور کسی جگہ مرد پندرہ دن کے قیام کا ارادہ کر لے تو بیوی بھی مقیمہ بن جائے گی اور نماز مکمل پڑھے گی اور جب مرد کا ارادہ سفر بن جائے گا تو بیوی بھی مسافرہ ہو جائے گی کیونکہ وہ شوہر کے تابع ہے۔ (عالمگیری)

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ

تو ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم! کیا میں تمہیں ہمیشہ جینے کے درخت اور کبھی ماند نہ پڑنے والی

وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى ۗ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهُمَا سَوَاتِهِمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ

بادشاہت کی خبر نہ دوں؟ [77] تو (آدم و حوا) دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا تب ان پر ان کی شرمگاہیں برہنہ ہو گئیں

عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ۗ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ

اور وہ ان پر جنت کے پتے چپکانے لگے [78] اور آدم اپنے رب کا حکم پورا نہ کر پائے اور مقصد سے دور ہو گئے۔ [79] پھر ان کے رب

فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ۗ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

نے انہیں چن لیا، انکی توبہ قبول کی اور راہنمائی فرمائی۔ [80] اللہ نے فرمایا تم دونوں اس جنت سے اتر جاؤ تم لوگ آپس میں ایک

فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى لِّفَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ۗ

دوسرے کے دشمن ہو گے پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ کبھی نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت۔ [81]

[77] آخر اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی شیطان نے کسی نہ کسی طرح حضرت آدم عليه السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور ان سے کہا کہ تمہیں ایک دن اس جنت سے نکال دیا جائے گا لیکن اگر تم فلاں درخت کا پھل کھا لو تو تم ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے اور حوران و غلمان جنت پہ جو بادشاہت تمہیں میسر ہے یہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس وسوسہ کے سبب آدم عليه السلام کے دل میں اس درخت کا پھل کھانے کی چاہت پیدا ہو گئی۔ آخر ایک دن وہ چاہت غالب آئی اور آپ بھول گئے کہ اللہ نے آپ کو اس کے کھانے سے منع کیا ہوا ہے تو آپ نے اور حضرت حوا نے اسے بھول کر کھا لیا۔ جس طرح روزے دار پر کھانے کی چاہت غالب آتی ہے اور وہ بھول کر کھا لیتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کی تقدیر ہر چیز پر غالب ہے جو کام ہونا ہوتا ہے اس کے اسباب از خود بن جاتے ہیں۔

[78] اس کے کھانے کی دیر تھی کہ حضرت آدم و حوا دونوں کے جسموں سے جنتی لباس اتر گیا دونوں ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو گئے تب ان پر شرم غالب آئی اور وہ جنتی درختوں کے پتوں سے اپنی جائے ستر کو ڈھانپنے لگے اس سے قبل انہوں نے ایک دوسرے کا ستر کبھی نہ دیکھا تھا اس میں یہ درس ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے سامنے بے ضرورت ننگا نہیں ہونا چاہئے۔ اسی لئے حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس یوں نہ جائے جیسے

گدھا گدھی کے پاس جاتا ہے۔ (طبرانی عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ)

[79] ہاں وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ سے مراد یہ ہے کہ بظاہر آدم علیہ السلام نے اپنے رب کا حکم پورا نہ کیا مگر حقیقت یہ تھی کہ آپ بھول گئے ابھی پیچھے آیت ۱۱۵ میں گزرا: فَذَسِي وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۱۱۵ کہ آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے ان کا ارادہ نہ پایا۔ اور غویٰ کا معنی ناکام رہنا اور محروم ہو جانا بھی ہے۔ (منجد)

تشریح مقام عصمتِ انبیاء

اسی لئے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ فرمایا: فَغَوَىٰ یعنی ضل عن المطلوب، یعنی آدم علیہ السلام کی غوایت یہ ہے کہ وہ مطلوب سے ہٹ گئے۔ (تفسیر مظہری) مطلوب سے مراد مکمل اطاعتِ الہی ہے جس میں بھول کر کسی حکم کا توڑنا بھی شامل نہ ہو کیونکہ اطاعتِ الہی ہی انسانی زندگی کا مطلوب حقیقی ہے۔ امام رازی نے اس کا ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے ایک امر استجابی کو پورا نہ کیا۔ (تفسیر کبیر) لہذا وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۱۱۵ سے انبیاء کے غیر معصوم ہونے پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

اور اہل سنت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ انبیاء کرام قبل نبوت و بعد نبوت ہر طرح کے کبیرہ گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ رہے صغائر تو بعض علماء نے قبل نبوت ان کے انبیاء سے صدور کو ممکن بتایا ہے اور حق یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام قبل نبوت صغائر سے بھی معصوم ہوتے ہیں، چنانچہ ”الحدیقة الندیة مع الطریقة الحمدیة“ میں ہے:

الانبياء مبرءون عن الكفر والكذب مطلقا وعن الكبائر والصغائر۔ یعنی انبیاء کرام کفر سے

اور جھوٹ سے مطلقاً منزہ ہوتے ہیں اور تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔

(الحدیقة الندیة جلد اول صفحہ ۲۸۸ مطبوعہ بیروت)

اسی طرح ملا علی قاری فرماتے ہیں: الانبياء منزہون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح۔

”یعنی انبیاء کرام تمام صغائر و کبائر اور کفر اور تمام قبیح خصائل سے پاک ہوتے ہیں۔“

(مخ الاروض الازھر صفحہ ۵۶ مطبوعہ باب المدینہ کراچی)

امام قرطبی مالکی فرماتے ہیں: امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور ان کے اصحاب اور جمہور فقہاء و محدثین کے نزدیک انبیاء کرام تمام صغائر و کبائر سے پاک ہوتے ہیں اور اگر ان سے کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کا صدور ممکن ہو تو پھر ان کی اتباع و اقتداء لازم نہ رہی۔ کیونکہ لوگ یہ تمیز نہیں کر سکتے کہ ان کا کونسا فعل عبادت ہے اور کون سا معصیت۔

(تفسیر قرطبی جلد اول صفحہ ۲۹۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

رہا نسیان اور خطائے اجتہادی تو وہ فطرت انسانی ہے اس سے انبیاء کرام کی عصمت کا کوئی بھی مدعی نہیں ہے۔ نہ ہی

یہ چیزیں گناہ کے زمرہ میں ہیں نہ عصمت کے خلاف ہیں۔ گناہ یہ ہے کہ انسان اغوائے شیطان یا اغوائے نفس سے عمداً

کوئی ایسا کام کرے جو شیطان کو خوش اور اللہ کو ناراض کرے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ابوالاعلیٰ مودودی کے خطرناک الفاظ

اس جگہ اس آیت میں وَعَصَىٰ آدَمَ كَيْ تَشْرَحَ میں بانی جماعت اسلامی ابوالاعلیٰ مودودی نے بہت خطرناک الفاظ لکھے ہیں:

”بس ایک فوری جذبہ نے جو شیطانی تحریص کے زیر اثر ان میں (آدم علیہ السلام میں) ابھر آیا تھا۔ ان پہ ذہول طاری کر دیا اور ضبط نفس کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی وہ طاعت کے بلند مقام سے معصیت کی پستی میں جا گرے۔ (تفہیم القرآن جلد ۳ صفحہ ۱۳۳ مطبوعہ لاہور) ایک پیغمبر کے بارے میں کہنا کہ وہ طاعت کے بلند مقام سے معصیت کی پستی میں جا کر اڑی جرات ہے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ مودودی صاحب کی انہی بے احتیاطیوں اور انبیاء و اولیاء کے بارے میں جارحانہ اندازِ تکلم نے ان کے دامن کو داغدار کیا اور ان کی اپنی جماعت کے سوا تمام مسالک کے علماء و فقہاء نے ان کا رد کیا۔ [80] جب آدم علیہ السلام نے بھول کر وہ چیز کھالی تو آپ کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ آپ عرصہ دراز گریہ فرماتے رہے جس سے آپ کے درجات میں بہت بلندی ہوتی گئی بندہ جتنا جھکتا ہے اللہ رب العزت اسے اتنا اٹھاتا ہے۔ آخر آپ کی توبہ قبول ہوئی۔

حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی

حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام نے ایک بار عرش کی طرف نظر اٹھائی اور عرض کیا: اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ اِلَّا غَفَرْتَ لِيْ۔ ”اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مجھے ضرور بخشش عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”محمد کون ہیں؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ! تیرا نام برکت والا ہے۔ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش پہ لکھا دیکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے جان لیا کہ جس ذات کا نام تو نے اپنے نام سے ملا کر لکھا ہے اس سے بڑھ کر تجھے کوئی معزز نہیں۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اے آدم! وہ تمہاری اولاد میں آخری نبی ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو تمہیں پیدا نہ کرتا۔ اسے طبرانی نے اوسط اور صغیر میں روایت کیا ہے۔

(مجمع الزوائد جلد ۸ صفحہ ۲۵۶ کتاب الفضائل مطبوعہ موسسۃ الرسالہ بیروت)

اور امام سیوطی فرماتے ہیں اسے حاکم، ابو نعیم، بیہقی اور ابن عساکر نے بھی روایت کیا ہے۔

(در منشور جلد اول صفحہ ۱۴۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

[81] اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم و حوا! تم زمین پر اتر جاؤ وہاں تمہاری اولاد کے درمیان باہمی دشمنیاں ہوں گی۔

باہم جنگیں و خون ریزیاں ہوں گی ایسے میں ہم انبیاء کے ذریعے ان میں اپنی ہدایت اتار دیں گے تو جو میری ہدایت کے پیچھے چلے گا وہ دنیا میں گمراہ نہ ہوگا اور آخرت میں بد بخت نہ رہے گا۔

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿۱۳۱﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿۱۳۲﴾ قَالَ

اور جس نے میرے ذکر (قرآن) سے اعراض کیا اس کے لئے تنگ زندگی ہے اور ہم روز قیامت

اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب! تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا میں تو بینا تھا؟ اللہ فرمائے گا

اے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب! تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا میں تو بینا تھا؟ اللہ فرمائے گا

كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى ﴿۱۳۳﴾ وَكَذَلِكَ

جس طرح تمہارے پاس میری آیات آئیں تو تم نے انہیں بھلا دیا اسی طرح آج تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ [82] اسی طرح

نَجَزِي مَنْ سَافَهَرَ ۖ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ مُّسْرِئًا ﴿۱۳۴﴾ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ

ہم اس کو سزا دیں گے جو حد سے بڑھا اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا اور آخرت کا عذاب سخت تر

وَأَبْقَى ﴿۱۳۵﴾ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي

اور دائمی ہے [83] کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے قبل کئی قومیں تباہ کر دیں جن کے ٹھکانوں میں

مَسْكِنَهُمْ ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ﴿۱۳۶﴾

یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں بیشک اس میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں [84]

[82] جب یہ کہا گیا کہ جو شخص اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے وہ گمراہ و بد بخت نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان

فرمائی۔ قرآن میرا ذکر ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا گیا: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ”ہم نے ذکر نازل فرمایا ہے۔“ (حجر: ۹) إِنَّ

هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۳۱﴾ ”بیشک قرآن تمام عالمین کے لیے ذکر ہے۔“ (یوسف: ۱۰۴) تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے

میرے ذکر سے منہ موڑا یعنی اس سے انکار کیا اس کے لئے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور آخرت میں ہم اسے اندھا کر کے

اٹھائیں گے۔

نہ صرف اندھا بلکہ قرآن کے مطابق کفار کو اندھا، گونگا اور بہرہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے: وَنَحْشُرُهُمْ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ”اور روز قیامت ہم انہیں ان کے چہروں کے بل اندھے

بہرے اور گونگے کر کے اٹھائیں گے۔“ (اسراء: ۹۷) اور یہ قیامت میں کچھ عرصہ تک ہوگا سارا وقت ایسا نہ رہے گا۔ بعد

میں کفار سے حساب و کتاب ہوگا اور انہیں ان کا اعمال نامہ دکھایا جائے گا۔ یعنی وہ اندھے، بہرے اور گونگے نہیں رہیں

گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس اللہ کی آیات (کتابیں اور معجزات) آئیں تم نے انہیں بھلا دیا آج تمہیں بھلا دیا جائے گا۔

دنیا میں کفار کی زندگی تنگ کیسے ہے؟

رہا یہ سوال کہ دنیا میں کفار کی زندگی تنگ کیسے ہے؟ وہ تو آج مسلمانوں سے کہیں زیادہ خوش حال ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج دیکھ لیں اہل یورپ و امریکہ اخلاقی لحاظ سے کس طرح تباہ و برباد ہیں وہاں نکاح کی اہمیت ختم ہو گئی ہے ہر ۱۰۰ میں سے تیس تا چالیس بچے حرامی پیدا ہو رہے ہیں اور یہ تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ روحانی سکون ناپید ہے، بے حیائی کا سیلاب اس طرح اُٹا ہے کہ تمام اخلاقیات خس و خاشاک کی طرح بہہ گئی ہیں۔ اولاد اور والدین کے درمیان محبت کا رشتہ ختم ہو گیا ہے، بچے عموماً اٹھارہ برس کے ہوتے ہی والدین کو چھوڑ جاتے ہیں اور والدین بڑھاپے کی زندگی گورنمنٹ کے بنائے ہوئے Flats میں یوں گزارتے ہیں جیسے دنیا میں ان کا کوئی نہیں ہے اور کئی بوڑھے انگریز اپنے فلیٹس میں تنہا مر گئے اور کئی دن تک ان کی لاشوں کو ان کے کتے کھاتے رہے۔ کیا یہ مَعِيشَةً ضَنْكًا (تنگ زندگی) نہیں ہے؟ اور جو مسلمان کافرانہ زندگی اپنا کر قرآن سے دور ہو جاتے ہیں ان کا حال بھی منکرین قرآن جیسا ہو جاتا ہے اور ان کی زندگی بھی اس طرح تنگ کر دی جاتی ہے جس میں حرص لالچ اور چاہت دنیا کی وجہ سے سخت بے سکونی کا غلبہ ہوتا ہے۔ آسان اور کشادہ زندگی انہی اہل ایمان اور اہل تقویٰ کی ہے جن کے دل ذکر الہی اور نور قرآن سے معمور ہیں۔

مَعِيشَةً ضَنْكًا کی یہ تشریح بھی کی گئی ہے کہ کافر کی قبر کی زندگی یا آخرت کی زندگی تنگ کر دی جائے گی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ تفسیر مروی ہے۔ (تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر ابن کثیر وغیرہما)

[83] یعنی کفار کو دنیا میں جو تنگ زندگی کا عذاب دیا جاتا ہے آخرت کا عذاب ان کے لئے اس سے کہیں سخت ہے اور دائمی ہے۔ یاد رہے کہ آج مغرب کے عیسائی ممالک میں جو اخلاقی خرابیاں ہیں انہیں وہاں قانونی حیثیت حاصل ہے، جیسے شراب نوشی، بدکاری، بے حیائی، لواطت وغیرہ۔ اور اگر مسلم معاشروں میں کہیں معاشرتی ناہمواری ہے یا عدل و انصاف کی کمی ہے تو وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزوری کا نتیجہ ہے اسکی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، جن مسلم معاشروں میں قانون کا ہاتھ مضبوط ہے وہاں عدل و انصاف کا ماحول کافی بہتر ہے۔ جیسے انڈونیشیا، ملائیشیا وغیرہ۔

[84] یعنی دشمنانِ خدا و رسول اور قرآن کا مذاق اڑانے والوں کو دیکھنا چاہئے کہ ان سے قبل کئی قومیں اللہ کا دین مٹانے کے لئے نکلیں مگر تباہ کر دی گئیں کفار مکہ ان لوگوں کی تباہ شدہ بستیوں میں آتے جاتے ہیں جیسے یمن میں قوم ہود کا علاقہ، منیٰ کے قریب وادی محصر اور تبوک کے قریب قوم صالح کی بستی حجر وغیرہ۔ تو کیا کفار ان کو دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتے۔

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ۖ فَاصْبِرْ ۗ

اور اگر تمہارے رب کی طرف سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا اور مدت مقررہ نہ ہوتی تو عذاب لازم تھا [85] تو جو کچھ

عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ

وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد سے اس کی تسبیح کہو طلوع شمس سے قبل اور غروب شمس سے قبل اور رات کی

غُرُوبِهَا ۚ وَمِنْ آتَائِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝

گھڑیوں میں تسبیح کہو اور دن کی اطراف میں، تاکہ تم راضی ہو۔ [86]

دشمنان اسلام کو تنبیہ اور مومنوں کو نماز کا حکم

[85] گزشتہ آیت میں کہا گیا کہ دشمنان اسلام کو پہلی اسلام دشمن قوموں کی ہلاکت سے عبرت پکڑنی چاہئے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہر اسلام دشمن قوم کی ہلاکت کا وقت مقرر ہے اگر یہ فیصلہ پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا اور وقت مقرر نہ ہوتا تو کفار مکہ پر عذاب آچکا ہوتا۔ چنانچہ کفار مکہ پر اللہ کی پکڑ کا وقت غزوہ بدر کا موقعہ لکھا ہوا تھا جب وہ وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان و شوکت اور غرور تکبر کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ اسی طرح جب بھی کوئی قوم اسلام دشمنی پر اترتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کچھ وقت مہلت دیتا ہے جب ان کی مہلت گزر جاتی ہے تو اللہ انہیں پکڑ لیتا ہے۔

[86] سورہ طہ انکی سورت ہے اور مکہ میں مسلمانوں پر حالات بہت سنگین تھے ان کے دین اور ان کی کتاب کا مذاق اڑایا جاتا تھا اور مسلمانوں کو ابھی میدان جنگ میں اتارنا ان کی قلت تعداد و قلت اسباب کے سبب مناسب نہ تھا اس لئے ہر مومن سے فرمایا گیا کہ وہ کفار کی باتوں پر صبر کرے اور نماز پنجگانہ سے روحانی و ایمانی قوت حاصل کرتا رہے۔ تو فرمایا کہ طلوع شمس سے قبل اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کہو یعنی نماز فجر پڑھو اور غروب شمس سے قبل تسبیح کہو یعنی نماز عصر ادا کرو اور رات کے پہروں میں تسبیح کہو یعنی مغرب و عشاء کی پابندی کرو اور دن کی اطراف میں تسبیح کہو یعنی نماز ظہر پڑھو۔ یہاں دن کی اطراف کا نام اس لئے لیا کہ ظہر کا وقت زوال شمس سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت دن کی ایک طرف ختم ہوتی اور دوسری شروع ہوتی ہے۔ گویا دونوں اطراف مل جاتی ہیں۔ اور یہ نماز پنجگانہ اس لئے قائم کرو کہ تم اللہ کی نعمتوں پر اور اس کی ہر تقدیر پر راضی ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام ایسا ہی کرتے رہے وہ مکہ میں راضی برضارہ کر ہر مشکل کا صبر سے مقابلہ کرتے رہے آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے فراخی کے دروازے کھول دیئے اور وہ رضی اللہ عنہم اور رضوانہ کے حقدار ہوئے۔

بعض مفسرین نے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ کو منسوخ قرار دیا ہے یعنی اسلام کے ابتدائی دور میں یہ حکم تھا کہ کفار کی

ایذا رسائیوں پہ صبر کیا جائے۔ پھر جب اللہ نے اسلام کو شوکت دیدی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب یہ حکم نہیں ہے کہ کفار کی ایذا رسائیوں پہ صبر کیا جائے۔ بلکہ اب کفار سے جہاد کا حکم ہے۔ مگر بہتر یہ ہے کہ اسے منسوخ نہ سمجھا جائے بلکہ کہا جانا چاہیے کہ جب بھی مسلمانوں پہ وہ حالات ہوں جو کئی دور میں مسلمانوں پہ تھے تو انہیں اس آیت پہ عمل کرنا چاہیے۔

یہاں سے تین فوائد حاصل ہوئے۔

(۱) دورِ مغلوبیت میں مسلمانوں کا لائحہ عمل۔ جب بھی مسلمانوں پر ایسا دورِ مغلوبیت ہو جو مکہ میں مسلمانوں پہ تھا تو انہیں **فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ** کے مطابق صبر و تحمل سے کام لینا چاہئے اور نماز کی پابندی کرنا چاہئے یعنی داخلی سطح پر مسلمانوں کی صف بندی کی جائے اور ان کا ایمان مضبوط کیا جائے اس دوران جہاد کے اسباب جمع کئے جاتے رہیں اور جب اسباب میسر آجائیں تو جہاد شروع کیا جائے۔ آج امتِ مسلمہ جس قدر کفار کی اذیت رسانی کا شکار ہے ایسا کبھی نہ تھی۔ آج امتِ مسلمہ پہ جہاد فرض ہے مگر پہلے وہ باہمی اتحاد پیدا کریں۔ نماز میں یہی سبق ہے کہ قوم مسلم صف بستہ و متحد ہو اور ایک لیڈر کے پیچھے کھڑی ہو۔ جب وہ ایسا کر لیں گے تو وہی ان کے غلبہ کا دن ہوگا۔

(۲) پانچ نمازوں کی فرضیت کا فلسفہ۔ اس آیت میں پانچ نمازوں کی فرضیت کو مختلف اوقات سے متعلق کیا گیا ہے۔ طلوع آفتاب سے قبل نماز فجر رکھی گئی اور غروب آفتاب سے قبل نماز عصر۔ گویا فجر اس شکرانہ میں ہے کہ اللہ نے رات پوری کی اور دن چڑھایا اور عصر اس شکرانہ میں کہ دن اختتام کے قریب آیا۔ اور رات کے پہروں میں مغرب لازم ہے کہ اللہ کی رحمت سے رات شروع ہوئی پھر سونے سے قبل نماز عشاء پڑھی گئی تاکہ رات خیر سے گزرے اور بندہ اللہ کے حضور سجدہ کر کے سوئے، غافل نہ سوئے۔ اور دن کے وسط میں نماز ظہر رکھی گئی تاکہ بندہ کاروبار دنیا میں ڈوب کر اپنے خالق سے غافل نہ ہو۔

(۳) نماز میں سورہ فاتحہ کا وجوب۔ نماز کی ادائیگی کو **فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ** سے تعبیر کر کے بتایا گیا۔ اس لیے کہ نماز میں اللہ کی حمد لازم ہے جو سورہ فاتحہ **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** کی صورت میں ادا کی جاتی ہے اسی لئے حدیث میں آیا: لا صلوة الا بفاتحة الكتاب سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ یعنی اگر اکیلا نمازی ہو تو خود پڑھے اور اگر امام کے پیچھے ہو تو اس کا امام پڑھے۔

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ

اور اس ٹھاٹھ باٹھ کی طرف نگاہیں اٹھا کر مت دیکھو جس سے ہم نے کفار کے مختلف گروہوں کو اس لئے نوازا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے

الدُّنْيَا لِنَفْسِنَهُمْ فِيهِ ۖ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ وَأَمْرٌ أَهْلَكَ

انہیں آزمائیں اور تمہارے رب کا رزق ہی بہتر اور دائمی ہے [87] اور اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دو

بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۖ

اور اس پر مضبوطی سے قائم رہو ہم تم سے کچھ رزق نہیں مانگتے۔ (بلکہ) ہم تمہیں رزق دیتے ہیں

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ ۖ أَوَلَمْ تَأْتِهِمُ

اور بہتر انجام تقویٰ کے سبب سے ہے۔ [88] کفار کہتے ہیں یہ شخص ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے نشانی کیوں نہیں لاتا۔ کیا ان کے

بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۖ

پاس پہلی کتابوں میں جو کچھ ہے، اُس کا واضح بیان نہیں آ گیا۔ [89]

[87] کفار مکہ کے پاس دولت کی کثرت تھی اور مسلمان اکثر غریب لوگ تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہر مومن سے فرمایا کہ مختلف ازواج (مختلف گروہوں) کے پاس دولت کی بہتات کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھو یہ ان کے لئے آزمائش ہے۔ وہ اسے اپنی صداقت کی دلیل سمجھتے ہیں جبکہ ہم نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے اور تمہارا رب تمہیں جو رزق دے وہی بہتر ہے خواہ تھوڑا ہو۔ یا یہ معنی ہے کہ جو رزق تمہیں جنت میں تمہارا رب دے گا وہ بہتر ہے اور اس کا نفع دائمی ہے اور کفار اس سے محروم ہیں۔ اس آیت اور اس مفہوم کی دیگر آیات نے صحابہ میں اس قدر زہد اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کر دی کہ ان کی ساری توجہ دنیا سے ہٹ کر آخرت پہ لگ گئی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے زہد و فقر کا رقت آمیز تذکرہ

ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ سوئے ہیں اور آپ کے بدن مبارک پہ چٹائی کے نشانات پڑ گئے ہیں۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے: ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسریٰ تو بڑی نعمتوں میں رہتے ہیں، اور آپ مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کفار کو انکی نعمتیں دنیا ہی میں دیدی گئی ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔“ (بخاری کتاب المظالم باب ۲۵)

اسی طرح ایک بار آپ کے جسم پہ چٹائی کے نشانات دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم آپ کے لیے نرم بستر بچھادیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میرا دنیا سے کیا واسطہ؟ میری مثال اس مسافر کی طرح ہے جس نے کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا پھر وہاں سے چل دیا۔“

(ترمذی کتاب الزہد باب ۴۴، ابن ماجہ کتاب الزہد باب ۳)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو اگلے دن حسب معمول بازار میں کپڑے بیچنے نکل پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر کہا اگر آپ کا روبرا میں لگ گئے تو کار خلافت کون چلائے گا۔ آپ نے فرمایا: تو پھر اہل وعیال کو کہاں سے کھلاؤں گا؟، چنانچہ آپ کے لیے مختصر وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔ جب آپ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میری ضروریات سے جو زائد چیزیں گھر میں ہیں وہ بیت المال کی ہیں وہ میرے بعد والے خلیفہ کو دیدی جائیں۔ وصال کے بعد دیکھا گیا تو وہ چیزیں صرف یہ تھیں۔ ایک پیالہ، ایک خادم اور ایک بچھونا، یہ چیزیں دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہا: ”اے ابو بکر رضی اللہ عنہ! آپ نے ہمیں بڑی مشقت میں ڈال دیا ہے۔“ (یعنی ہم آپ والا تقویٰ کیسے لائیں گے؟) (الریاض النضرہ جلد اول)

پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو ان کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کیا گیا۔ بعد میں حضرت علی المرتضیٰ، عثمان غنی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم نے محسوس کیا کہ ان کا وظیفہ کم اور اخراجات زیادہ ہیں۔ تو ان کا وظیفہ کچھ زائد ہونا چاہیے۔ مگر کسی میں ہمت نہ تھی کہ آپ سے اس بارے میں بات کرے۔ آخر آپ کی بیٹی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا سہارا لیا گیا تاکہ وہ بات کریں اور ہم میں سے کسی کا نام نہ لیں۔ انہوں نے جا کر بات کی تو آپ کے چہرہ پہ غصہ کے آثار نمودار ہو گئے اور فرمایا: یہ بات تم سے کسی اور نے کہی ہوگی۔ اس کا نام کیا ہے؟ عرض کیا مجھے نام بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا: ”اگر مجھے معلوم ہو کہ وہ کون ہے تو میں اس کی خبر لوں۔ اے حفصہ! مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیسا تھا؟ عرض کیا جو کی خشک روٹی تھی۔ کبھی کبھار ہم اس پہ ہلکا سا گھی لگا دیتے تو آپ مزے سے تناول فرماتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا اے حفصہ! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اچھا بستر کیسا تھا؟ عرض کیا، ایک موٹا کپڑا تھا، گرمیوں میں آپ اسے دوہرا کر کے نیچے بچھاتے تھے اور سردیوں میں اسے آدھا نیچے اور آدھا اوپر لے لیتے تھے۔ پوچھا: آپ کا سب سے عمدہ لباس کونسا تھا؟ عرض کیا: گیسوی رنگ کے دو کپڑے تھے جو آپ جمعہ کے لیے یا کسی وفد کے آنے پر پہنتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے حفصہ! ان لوگوں کو جا کر بتا دو جو طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا میں بھی اسی کی اتباع کروں گا۔ ہم تین ساتھی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی پہ چلے اور آپ کے ساتھ جا ملے۔ اگر میں بھی انہی کا طریقہ اپناؤں گا تو انہی کے ساتھ جا ملوں گا۔ ورنہ ان سے کبھی نہ مل سکوں گا (الریاض النضرہ جلد اول احوال عمر فاروق رضی اللہ عنہ) پھر واقعۃً اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر

صدق کے ساتھ ملا دیا۔

[88] اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حکم فرما رہا ہے کہ خود نمازی بننے کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات برس کے ہوں اور جب وہ دس برس کے ہوں تو ترک نماز پہ انہیں سزا دو۔“ (مسند احمد جلد ۲ صفحہ ۱۸۰) آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے یعنی تم سے یہ نہیں کہتے کہ اپنا رزق خود پیدا کرو بلکہ ہم تمہارے رزق کے کفیل ہیں لہذا تلاش رزق کی وجہ سے نماز ترک نہ کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہتر انجام تقویٰ کے ساتھ ہے یعنی تلاش رزق میں تقویٰ سے کام لینا چاہئے حرام کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہئے اور رزق کی وجہ سے نماز سے غفلت نہیں کرنی چاہئے۔

[89] کفار مکہ کہتے تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لئے عصا سانپ بنا۔ صالح علیہ السلام کے لئے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کی گئی اور دیگر انبیاء کو عظیم معجزات دیئے گئے ایسا کوئی معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں دکھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کیا کفار یہ معجزہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کی صورت میں ان کے پاس پہلی کتابوں کی تفصیل آگئی ہے یعنی ایسے شخص نے قرآن پیش کیا جس نے بظاہر کوئی کتاب نہیں پڑھی قلم کو ہاتھ تک نہیں لگایا مگر قرآن نے وہ پیش کیا جو تمام گزشتہ آسمانی کتابوں کے علوم کا جامع ہے گویا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔

دوسری جگہ فرمایا گیا: **أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ** ۷ ”کیا ان کے لئے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر کتاب اتاری ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے۔“ (عنکبوت: ۵۱) اس کا یہ معنی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن ہی کا معجزہ دیا گیا۔ آپ کے معجزات تو شمار میں نہیں آتے۔ قرآن مجید تو بطور مثال پیش کیا گیا۔ کیونکہ وہ آپ کا سب سے بڑا اور لازوال معجزہ ہے۔

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا

اور اگر ہم انہیں اس سے قبل ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا۔

رَسُولًا فَتَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنزِلَ وَنَخْزِي ۝ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ

تا کہ ہم تیری آیات کی اتباع کرتے اس سے قبل کہ ہم ذلیل و رسوا ہوں؟ [90] آپ فرمادیں ہر کوئی منتظر ہے

فَتَرَبَّصُوا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ۝

تم بھی انتظار کرو عنقریب تم جان لو گے کہ کون سیدھے راستہ والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ [91]

[90] یعنی کفار عرب کے اعمال تو شروع سے عذاب کے لائق تھے جیسے کفر و شرک، اللہ کے لئے اولاد ماننا، کعبہ کا

برہنہ طواف کرنا اور بچیوں کو زندہ درگور کرنا وغیرہ مگر اللہ نے چاہا کہ پہلے ان کے پاس رسول بھیجے جو انہیں راہ ہدایت دکھائے، پھر ان کو دنیا یا آخرت میں مبتلائے عذاب کرے۔ اگر وہ انہیں رسول کے بھیجنے سے قبل ہلاک کر دیتا تو روز قیامت وہ کہتے اے اللہ! تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا تا کہ ہم عذاب کی ذلت سے بچ جاتے۔ یعنی فرمایا گیا کہ اے کفار! تمہارے پاس رسول آ گیا ہے جس نے راہ ہدایت واضح کر دی ہے اب تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا اور عقل مندی یہی ہے کہ ایمان لے آؤ۔

[91] اگر کوئی اس کے باوجود ایمان نہیں لاتا تو وہ انتظار کرے کیونکہ ہر کوئی موت یا آخرت کا منتظر ہے پھر تم کو خوب علم ہو جائے گا سیدھا راستہ کون سا ہے اور اس پر چلنے والا کون ہے۔

میں بہت مسرت سے لکھ رہا ہوں کہ آج 7 ذی الحجہ 1428ھ (16 دسمبر 2007ء) ہے اور میں مکہ مکرمہ میں موجود ہوں رات کا پہر ہے تھوڑی دیر بعد ہم حج کا احرام باندھ کر منیٰ کی طرف روانہ ہونے والے ہیں ان شاء اللہ وہاں بھی تحریر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ رب العزت اس تحریر کو قبول فرمائے اسے ہمیشہ نافع بنائے اور یہ میرے لئے ذریعہ نجات بن جائے۔
وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔

سورہ انبیاء

ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی 21 ویں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 73 ویں سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے اس میں سات رکوعات، ایک سو بارہ (112) آیات، ایک ہزار ایک سواڑسٹھ (1168) کلمات اور چار ہزار آٹھ سو نوے (4890) حروف ہیں۔

فضیلت:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل سے سورہ انبیاء تک یہ سورتیں آغاز اسلام میں اتریں اور یہ میرا پرانہ اثاثہ ہیں۔ (بخاری کتاب التفسیر سورہ انبیاء) حضرت عامر بن ربیعہ (صحابی رسول) رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورہ انبیاء نے ہمیں ساری دنیا کی نعمتوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ (درمنثور جلد ۵ صفحہ ۶۱۵ بروایت ابن مردویہ وابونعیم وابن عساکر)

مضامین اور وجہ تسمیہ

اسے سورہ انبیاء اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں اٹھارہ انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ ابتداء میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید، قیامت کے اثبات، اطاعت گزاروں کے لیے انعامات اور منکرین کے لیے عذابات کا ذکر فرمایا ہے اور انسان کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں۔ اس کے بعد انبیائے کرام کا ذکر خیر شروع ہوا ہے۔ جیسے موسیٰ، ہارون، ابراہیم، لوط، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، ذوالنون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہم السلام اور حضور رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔

اس سورت میں اثبات قیامت، فکر آخرت، مقام نبوت، عظمت الوہیت، رد شرک، اثبات توحید، تذکرہ انبیاء سابقین و دیگر اہم موضوعات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

ما قبل سے مناسبت

اس سے قبل سورہ طہ ہے۔ اس میں زیادہ تر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ جبکہ سورہ انبیاء میں اس سلسلہ کو مزید کثیر انبیاء تک پھیلا دیا گیا اور یہ سورہ کہف، سورہ مریم اور سورہ انبیاء سب مکی ہیں اور عموماً مکی سورتوں میں انبیاء سابقین کا ذکر خیر

مدنی سورتوں کی بہ نسبت زیادہ ہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اہل مکہ جانتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے زندگی مکہ مکرمہ ہی میں گزاری ہے۔ آپ حصول علم کے لیے کہیں نہیں نکلے۔ صرف ایک دو بار چند دن کے لیے تجارت کا سفر کیا جو دوسرے قریش مکہ بھی کرتے تھے۔ پھر آپ کو انبیاء سابقین کے احوال اور ان کی تعلیمات و مساعی دینیہ کا اس قدر تفصیلی علم کیسے حاصل ہوا؟ یقیناً یہ وحی الہی کا فیضان ہے۔ یہ سب تھا جس کے لیے ہی سورتوں میں انبیاء سابقین کا ذکر خیر زیادہ لایا گیا۔

راجی رحمۃ الرب عبدہ المذنب قاری محمد طیب غفرلہ

۱۱۲ آیاتہا ۱۷ سُوْرَةُ الْأَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ ۲۱ رُكُوعَاتُهَا ۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ① مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ

لوگوں کے لئے ان کا روزِ حساب قریب آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ [1] ان کے پاس ان کے

ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمْعَوْهُ وَهُمْ يُلْعَبُونَ ② لَا هِيَ إِلَّا قُلُوبُهُمْ

رب کی طرف سے جو بھی نیا ذکر آتا ہے تو اسے کھیلتے ہوئے ہی سنتے ہیں ان کے دل غافل ہیں۔ [2]

وَاسْرُوا النَّجْوَى ③ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْلٌ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ

اور ظلم کرنے والے باہم سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ شخص تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے۔

أَفْتَاتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ④ قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ

تو کیا تم جادو پر ایمان لاؤ گے اور دیکھتے بھی ہو؟ [3] نبی (ﷺ) نے فرمایا میرا رب آسمان اور زمین میں

وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑤

ہر بات جانتا ہے اور وہ (سب کچھ) سنتا جانتا ہے۔ [4]

قرآن اور رسولِ رحمن ﷺ کے متعلق کفار کی بدگمانیوں کی تردید

[1] یعنی قیامت قریب آگئی ہے اور لوگ اللہ کی نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں بعض کفر میں مبتلا ہیں اور بعض ایمان لانے کے باوجود بد عملی کا شکار ہیں۔ قیامت کا قریب آجانا قرآن میں یوں بھی مذکور ہے: اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالنَّشَقُ الْقَبْرِ ① ”قیامت قریب آگئی ہے اور چاند پھٹ گیا۔“ (قرآن: ۱) قیامت کے قریب آجانے کا ایک معنی یہ ہے کہ موت قریب ہے کیونکہ موت قیامت کا دروازہ ہے جسے موت آگئی گویا اس پر قیامت قائم ہوگئی۔ تو گویا موت کا آنا قیامت کا

آنا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ دنیا کا زیادہ زمانہ گزر چکا ہے اور تھوڑا رہ گیا ہے جب یہ ختم ہو جائے گا تو قیامت آجائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”پہلی امتوں کے وقت کے مقابلے میں تمہارا وقت اتنا ہے جتنا نماز عصر سے غروب آفتاب تک ہے۔“ (مسند احمد بن حنبل جلد ۲ صفحہ ۱۲۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حقیقتِ دنیا و فکرِ آخرت

جب قیامت قریب ہے تو ہر انسان کو اس کی تیاری کی فکر کرنی چاہئے۔ اس آیت نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اس قدر اثر کیا کہ مروی ہے ایک صحابی دیوار بنا رہے تھے۔ دوسرے صحابی اُن کے قریب سے گزرے تو دیوار بنانے والے نے پوچھا آج قرآن مجید میں کیا نازل ہوا ہے؟ اس نے اسے یہ آیت سنائی۔ اسے سنتے ہی اس صحابی رسول نے دیوار وہیں چھوڑ دی اور کہا جب روز حساب قریب آ گیا ہے تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہئے۔ (قرطبی جلد ۱۱ صفحہ ۵۱۳) اور حساب کی تیاری یہ ہے کہ اللہ اور اس کے بندوں کے جو حقوق ہم نے ضائع کئے ہیں ان کی بجا آوری کی فکر کی جائے۔

اور ابھی آپ نے پڑھا کہ قیامت کا قریب آنا اس معنی میں بھی ہے کہ موت قیامت کا دروازہ ہے، اور موت قریب ہے کسی وقت بھی آسکتی ہے۔ مگر افسوس انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی دنیوی خواہشات اسی قدر جوان ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں میں جوان رہتا ہے۔“
حب الدنيا وطول الامل، ”دنیا کی محبت اور لمبی امید۔“ (بخاری کتاب الرقاق حدیث ۶۳۲۰)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”یکبر ابن آدم ویکبر معه اثنتان حب المال وطول العمر۔“ ”انسان بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ دو چیزیں بڑھ جاتی ہیں حب مال اور لمبی زندگی کی خواہش۔“ (بخاری کتاب الرقاق حدیث ۶۳۲۱)

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: دنیا جا رہی ہے اور آخرت آرہی ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں (چاہنے والے ہیں) تو تم ابنائے آخرت بنو، ابنائے دنیا نہ بنو۔ کیونکہ آج عمل ہے اور حساب نہیں۔ کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑ کر فرمایا: کن فی الدنيا كأنك غریب او عابر سبیل۔ ”دنیا میں ایسے رہو جیسے غریب الوطن ہو یا مسافر۔“ (بخاری کتاب الرقاق حدیث ۶۳۱۶)

ختمِ نبوت

قیامت کے قریب آنے میں یہ اشارہ ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت ہی آئے گی کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اسی لئے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ ”مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے۔“ (بخاری کتاب الرقاق باب ۳۹) یعنی جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں

یونہی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ فرمایا مجھے قیامت ہی میں بھیجا گیا ہے۔ (ترمذی کتاب الفتن باب ۳۹) اس کی مزید وضاحت میری کتاب ”دلائل ختم نبوت مع رد قادیانیت“ (مطبوعہ: مکتبہ برہان القرآن، لاہور) میں ہے۔

[2] مطلب یہ کہ کفار پر جب بھی کوئی نئی نازل شدہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ انہیں سنجیدگی سے سننے کی بجائے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غافل ہیں کہ ان میں قرآن کا ادب و احترام نہیں۔

معلوم ہوا قرآن کو غفلت سے سننا کفار کا طریقہ ہے مومن قرآن کو کھیلتے ہوئے نہیں سنتا بلکہ کامل توجہ و انہماک اور خاموشی سے سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ** ﴿۳۹﴾ ”جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔“ (اعراف: ۲۰۴) اسی لئے شرعی حکم ہے کہ جب لوگ بازار میں اپنے دنیوی معمولات اور کاروبار میں مصروف ہوں اور قرآن کی طرف متوجہ نہ ہوں ایسے میں بلند آواز سے تلاوت نہیں کرنی چاہئے تاکہ لوگ گنہگار نہ ہوں اور قرآن کی بے ادبی لازم نہ آئے۔

[3] کفار حضور ﷺ سے قرآن سن کر باہم سرگوشی میں کہتے تھے یہ شخص تمہارے ہی جیسا بشر ہے یعنی تمہاری طرح کھاتا، پیتا، شادی بیاہ کرنا اور بازاروں میں گھومتا ہے۔ اس میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ ہاں یہ ایک کلام پڑھتا ہے جو ہمیں جادو منتر لگتا ہے کیونکہ وہ جادو کی طرح سننے والوں پر اثر کرتا ہے۔ تو کیا تم جادو پر ایمان لے آؤ گے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور تم دیکھتے بھی ہو؟ معلوم ہوا حضور ﷺ کو اپنے جیسا بشر کہنا کفار کا طریقہ ہے اور اس میں سوئے ادب ہے۔ مومنوں کو کفار کا طریقہ نہیں اپنانا چاہئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کبھی حضور ﷺ کو اس طرح نہ پکارا تھا۔

[4] یعنی اللہ رب العزت کفار کی ان گستاخانہ سرگوشیوں سے واقف ہے کیونکہ وہ آسمان و زمین میں ہونے والے ہر قول سے واقف ہے کہ وہ سمیع و علیم ہے۔

بَلْ قَالُوا أَضْغَاتٌ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۝ فُلْيَاتِنَا بَايَةٌ كَمَا

بلکہ انہوں نے کہا یہ پریشان خوابیں ہیں بلکہ یہ اسی نے گھڑا ہے، بلکہ وہ شاعر ہے تو وہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے جیسے پہلے

أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ ۝ مَا أَمَنْتُ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ

رسولوں کو (نشانیوں کے ساتھ) بھیجا گیا۔ ان سے قبل ہم نے جو بھی بستی ہلاک کی وہ ایمان نہ لائی تھی تو کیا یہ لوگ

يَوْمِنُونَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ

ایمان لائیں گے۔ [5] اور ہم نے آپ (ﷺ) سے قبل مرد رسول ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ تو تم ذکر

الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ

والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ [6] اور ہم نے ان (انبیاء) کو بے جان جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا

الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ۝ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ

نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ [7] پھر ہم نے ان سے وعدہ پورا کیا تو انہیں اور (ان کے ساتھ)

نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ۝ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۝ ط

جن کو چاہا بچا لیا اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا بلاشبہ ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری جس میں تمہارے لئے ذکر ہے

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ ۸

تو کیا تم عقل نہیں کرتے۔ [8]

[5] کفار نے اپنی سرگوشیوں میں قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ جادو منتر ہی ہے بلکہ اس سے بھی گیا گزرا ہے

(معاذ اللہ) یہ پریشان خوابوں جیسے بے معنی خیالات کا مجموعہ ہے۔ یہ کہہ کر کفار کو خود احساس ہوا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں

کیونکہ پریشان خوابوں کا تو کوئی معنی نہیں ہوتا جبکہ قرآن تو گہری حقیقتوں سے پردہ اٹھاتا ہے اس کی ہر بات دانائی سے

معمور ہے تو وہ کہنے لگے: نہیں بلکہ محمد (ﷺ) نے اسے اپنی طرف سے گھڑا ہے اور اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔

معاذ اللہ پھر وہ کہنے لگے: نہیں! یہ بات بھی نہیں بلکہ وہ ایک شاعر ہے اور قرآن اشعار کا مجموعہ ہے۔ یعنی جس طرح بے

بنیاد تصورات کو شاعرانہ مبالغہ آمیزی سے خوش نما کر کے پیش کیا جاتا ہے اسی طرح قرآن میں توحید و رسالت اور آخرت

جیسے باطل خیالات کو شاعرانہ انداز میں خوش نما کر کے پیش کیا گیا ہے۔ (معاذ اللہ)

آخر میں کفار نے کہا: اس شخص (محمد عربی ﷺ) کو پہلے رسولوں جیسا کوئی معجزہ لانا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ”ہم نے اس سے قبل جن بستیوں کو ہلاک کیا ان کا یہی قصور تھا کہ جب ہم نے انہیں ان کے منہ مانگے نشانات و معجزات پیش کر دیئے تو وہ پھر بھی ایمان نہ لائے نتیجتاً ہلاک کر دیئے گئے تو کیا کفار مکہ ایمان لے آئیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یعنی الثابہ ہلاک کر دیئے جائیں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے رحمت والے رسول ﷺ کے دامنِ رحمتہ للعالمین پر ان کی ہلاکت کا دھبہ آئے۔ گویا آپ کی رحمت سے کفار کو بھی حصہ ملا کہ وہ دنیوی عذاب سے بچ گئے۔

[6] کفار مکہ کو یہ الجھن بھی تھی کہ ایک انسان کیسے رسول بن گیا وہ تو کوئی فرشتہ ہونا چاہئے تھا اسی لئے ابھی پیچھے آیت ۳ میں گزرا کہ وہ بطورِ طعن کہتے تھے: هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ؕ کہ یہ شخص تو تمہارے ہی جیسا بشر ہے یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا ”اے پیارے رسول ﷺ! ہم نے آپ سے قبل جو بھی رسول بھیجے وہ سب انسان اور مرد تھے یعنی کوئی فرشتہ رسول بنا کر انسانوں کے پاس کبھی نہیں بھیجا گیا۔ اے کفار مکہ! اگر تم اس حقیقت سے ناواقف ہو تو اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو۔ ان کے پاس تمام گزشتہ انبیاء کا ریکارڈ ہے۔

عورت شرعاً نبی، حاکم یا پیش امام نہیں ہو سکتی

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا مِّنْ لَّا نَفْخُ بِجَنَاحِهِمْ أَزْوَاجًا ۚ

یہ ہے کہ اس کا مردوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر وعظ کہنا اور شمع محفل بنا کر اللہ کو پسند نہیں یہ اس کی پردہ داری کے خلاف ہے۔ تو اسی بنیاد پر اس کا حاکم بنا بھی جائز نہیں کیونکہ اگر عورت حاکم ہوگی تو اس کو بھی ہر وقت مردوں کے جھرمٹ میں رہنا پڑے گا۔ اسی لئے حدیث میں واضح آیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ. ”وہ قوم کبھی کامیاب نہ ہوگی جس نے اپنی امارت (حکومت) عورت کے ہاتھ دے دی۔“ (بخاری کتاب المغازی باب ۸۲، کتاب الفتن باب ۱۸، ترمذی کتاب الفتن باب ۷۵۔ مسند احمد ۵ صفحہ ۱۳)

اور اسی لئے عورت نماز میں مردوں کی امام نہیں بن سکتی کاش آج کے سیاسی مسلمان یہ نقطہ سمجھیں۔

جواز تقلید شخصی

أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ④ سے معلوم ہوا جسے دین کا علم نہیں وہ علم والے سے پوچھے۔ اس سے تقلید شخصی کا جواز معلوم ہوا۔ ہر مسلمان قرآن و حدیث سے احکام شرع کا استنباط نہیں کر سکتا تو اسے کسی فقیہ و مجتہد کے پیچھے چلنا پڑے گا اور صحابہ کرام بھی اپنے میں سے چند مجتہد افراد کی تقلید کرتے تھے۔

اہل مدینہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے مسئلہ بتایا۔ اہل مدینہ نے کہا:

لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدْعُ قَوْلَ زَيْدٍ۔ ہم آپ کی وجہ سے زید بن ثابت کا قول نہیں چھوڑ سکتے۔ (بخاری کتاب الحج، باب ۱۳۵، عورت کا طواف زیارت کے بعد حائفہ ہونا) گویا اہل مدینہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شخصی تقلید کرتے تھے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک فتویٰ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سے مختلف فتویٰ دیا جسے سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہنے لگے جب تک تم میں یہ تبحر عالم موجود ہے مجھ سے فتویٰ نہ لیا کرو۔ (بخاری کتاب الفرائض، باب ۸، موطا امام مالک کتاب الرضاع باب ۱۵، مسند احمد بن حنبل جلد ۱ صفحہ ۴۶۳)

یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی شخصی تقلید کی تاکید کی۔ پھر بعد کے ادوار میں چار مکاتب فقہ معرض وجود میں آگئے۔ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور امت کا اتفاق و اجماع قرار پایا کہ ان کے سوا کسی پانچویں فقہی مکتب کی پیروی نہ کی جائے۔ کیونکہ باقی مکاتب فقہ میں قرآن و سنت کی پیروی کم اور ہوائے نفس زیادہ ہے۔

اس کی ایک مثال فقہ جعفری ہے جس کو اہل تشیع نے اپنایا ہے۔ اس فقہ کی بنیاد ان جھوٹی روایات پہ ہے جو شیعہ راویوں نے خود اپنی طرف سے گھڑ کر ائمہ اہل بیت کی طرف منسوب کر دی ہیں جن میں انہوں نے جھوٹ اور افتراء کے انبار کھڑے کر دیے ہیں۔ قرآن کو محرف قرار دیا ہے۔ ائمہ اہل بیت کو تمام انبیاء و رسل سے افضل بنا دیا ہے اور ہر نماز کے بعد خلفاء راشدین اور امہات المؤمنین کو (معاذ اللہ) لعنت کرنا باعثِ ثواب بتایا ہے۔ یہ فقہ نہیں بلکہ تفرقہ ہے۔ استدلال نہیں استضلال ہے۔ الغرض ایمان و عمل کی سلامتی صرف چار مکاتب فقہ کی اتباع میں ہے۔

اس مسئلہ پر ہم پیچھے سورہ نحل آیت ۴۳ کے تحت بھی مفصل روشنی ڈال چکے ہیں۔ وہاں بھی دیکھ لیں۔

[7] یہ بھی کفار کے اس شبہ کا جواب ہے کہ یہ شخص (یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم) ہماری طرح کھاتا پیتا انسان ہے یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے انبیاء کرام بھی کوئی بے روح جسم نہ تھے کہ کھاتے پیتے نہ ہوں۔ ان کے ساتھ بھی تمام لوازم بشریہ تھے جیسے بھوک پیاس، نیند وغیرہ۔ اور دیگر انسانوں کی طرح انہیں بھی موت آئی اگر وہ فرشتے ہوتے تو انہیں موت نہ آتی۔

وفات مسیح پر مرزائیوں کے غلط استدلال کا جواب

وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿۵﴾ سے مرزا محمود پسر مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی تفسیر میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سمیت سب انبیاء فوت ہو چکے ہیں یعنی کوئی نبی دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہ تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے اب تک موجود ہیں؟ (تفسیر کبیر جلد ۵ صفحہ ۴۸۶ مطبوعہ لندن) مگر یہ غلط استدلال ہے کیونکہ یہ آیت اکثر انبیاء کے اعتبار سے ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے مستثنیٰ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿۵﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۗ وَيَهُودُ نِيَقِينَا عِيسَىٰ (علیہ السلام) کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا۔ (نساء: ۱۵۸)

اور حضور سید کائنات ﷺ نے واضح فرمایا کہ ”عنقریب تم میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے اور اتنا مال بہائیں گے کہ کوئی لینے والا نہ ہوگا۔“ (بخاری کتاب البیوع باب ۱۰۲، مسلم کتاب الایمان حدیث ۲۳۲، ابن ماجہ کتاب الفتن باب ۳۳، ترمذی کتاب الفتن باب ۵۴، ابوداؤد کتاب الملاحم باب ۱۴ مسند احمد جلد ۲ صفحہ ۲۴۰)

دوسرا جواب یہ ہے کہ مَا كَانُوا خُلْدِيْنَ ۱۸ کا معنی یہ ہے کہ کوئی نبی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں اور عیسیٰ ﷺ بھی حدیث کے مطابق قرب قیامت میں نزول کے بعد کچھ عرصہ زندہ رہیں گے پھر فوت ہوں گے اور حضور ﷺ کی قبر انور کے ساتھ قبر میں دفن کئے جائیں گے۔ میں نے اس موضوع پر ”حیات مسیح ابن مریم“ کے نام سے مستقل کتاب لکھی ہے جو ابھی طبع نہیں ہو سکی۔ مگر عنقریب طبع ہوگی۔

[8] یعنی انبیاء کرام سے وعدہ کیا گیا تھا کہ دین کے دشمنوں کو ہلاک کر کے دین کو غالب کیا جائے گا وہ اللہ نے پورا فرمایا۔ اسی طرح اے امت محمدیہ! تمہاری طرف ہم نے کتاب اتاری ہے اس میں تمہارے لئے نصیحت ہے تو تم عقل سے کام لے کر اس کی پیروی کیوں نہیں کرتے۔

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۱۱

اور ہم نے کتنی ہی بستیاں تباہ کر دیں جو ظالم تھیں اور ان کے بعد دوسرے لوگ پیدا کر دیئے۔ [9]

فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ۱۲ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ

چنانچہ جب انہیں ہمارے عذاب کا احساس ہوا تو وہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ (حکم ہوا) بھاگو نہیں،

مَا آتْرُقْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِينِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ۱۳ قَالُوا يَوْمَئِذٍ إِنْ كُنَّا

اپنی آرائش گاہوں اور گھروں کی طرف لوٹ آؤ تا کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری ہلاکت، بیشک ہم ہی

ظَلِيمِينَ ۱۴ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خُمِدِينَ ۱۵

ظالم تھے۔ تو ان کی یہی چیخ و پکار رہی، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹا ہوا بچھا ہوا کر کے رکھ دیا۔ [10]

گزشتہ اسلام دشمن قوموں کی تباہی سے عبرت پکڑنے کی دعوت

[9] گزشتہ آیات میں انبیاء سابقین کا ذکر ہو رہا تھا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جن قوموں میں ہم نے انبیاء کرام بھیجے جب انہوں نے انبیاء کی دعوت ٹھکرادی اور کفر و شرک جیسے ظلم کا طریقہ اپنایا اور اہل اسلام پر چیرہ دستی شروع کی تو ہم نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا اور ہم ان کی جگہ دوسری قومیں لے آئے۔ مقصد یہ بتانا ہے کہ دین اسلام ہمیشہ زندہ رہنے کے لئے

آیا ہے اسے مٹانے والے خود مٹ جاتے ہیں۔ اس میں موجودہ اسلام دشمن مغربی طاقتوں کے لئے بھی درس عبرت ہے۔

مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر

تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے

دیکھئے تاتاری قوم اسلام کو مٹانے نکلی تو خود دامن اسلام میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ فتنہ باطنیت اٹھا تو اپنی موت

آپ مر گیا۔ دین اکبری کا فتنہ اٹھا اور ایک مرد درویش مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ٹھوکر سے پاش پاش ہو گیا۔ پھر اشتر اکیت

کا سرخ عنقریب پیدا ہوا جس نے کئی مسلم ریاستوں کا اسلامی تشخص ختم کر دیا مگر جلد ہی اس کی قوت کے ٹکڑے ہو گئے۔

اب یہود کے اشارے پر امریکہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے نکلا ہے مگر اللہ رب العزت کی

پکڑ میں دیر نہیں ہے۔

[10] جب گزشتہ اسلام دشمن قوموں پر عذاب آتا تھا تو وہ اسے دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کرتے تب انہیں کہا جاتا کہ

اب بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی آرائش گاہوں میں جہاں اللہ نے تمہیں نعمتیں دے رکھی تھیں، بیٹھے رہو۔ فرشتوں کی یہ

پکار سن کر وہ کہتے ہائے ہلاکت ہم ہی نے خود پر ظلم کیا مگر اس وقت ان کا یہ اعتراف جرم ان کے کام نہ آتا اور اللہ کا عذاب

انہیں کٹے ہوئے کھلیان اور بجھے ہوئے کولے بنا کر رکھ دیتا۔ کیونکہ عذاب دیکھ لینے کے بعد ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا اسی

لئے فرشتہ موت کے دیکھ لینے کے بعد ایمان لانا قابل قبول نہیں۔ جیسا کہ فرعون کا ایمان بوقت موت قبول نہ کیا گیا۔

کیونکہ وہ ایمان بالغیب نہیں ہے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبِينِ ﴿۱۱﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ

اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے بطور کھیل تماشا نہیں بنایا۔ اگر ہم کوئی کھیل

لَهُوَ إِلَّا نَتَّخِذُهُ مِنْ لَدُنَّا ۖ إِنَّ كُنَّا فَعِلِينَ ﴿۱۲﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَىٰ

بنانا چاہتے تو اپنی طرف سے بنا لیتے۔ اگر ہم نے ایسا کرنا ہوتا۔ [11] بلکہ ہم باطل پر حق کی ضرب لگاتے ہیں

الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۖ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿۱۳﴾ وَلَهُ

تو وہ اس کا دماغ توڑ کر رکھ دیتا ہے اور وہ مٹ کر رہ جاتا ہے اور جو کچھ تم بتاتے ہو اس کی وجہ سے تمہارے لئے ہلاکت ہے۔ [12] اور آسمانوں

مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ

اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور جو اس کے پاس (فرشتے) ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے

وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿۱۴﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفُتُونَ ﴿۱۵﴾

اور نہ اس سے تھکتے ہیں۔ وہ رات دن اللہ کی تسبیح کہتے ہیں۔ اور رکتے نہیں۔ [13]

[11] کفار مکہ قیامت سے منکر تھے اور آج بھی انسانوں کی بڑی آبادی اس سے منکر ہے۔ وہ کہتے ہیں بس یہی

دنیوی زندگی ہے ہم زندہ ہوتے اور مر جاتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ (جاثیہ: ۲۴) اللہ تعالیٰ نے اس کا

رد کرتے ہوئے فرمایا ہم نے یہ کائنات ارضی و سماوی بے مقصد اور محض کھیل کے طور پر نہیں بنائی۔ اگر ہم نے کھیل بنانا ہوتا

تو اپنی طرف سے بنا لیتے۔ اس کے لئے اربوں انسانوں کے بنانے اور ان کی جانوں سے کھیلنے کی ضرورت نہ تھی۔ یعنی

کائنات ارضی و سماوی کا ایک مقصد ہے وہ یہ کہ جب اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنانا چاہا تا کہ وہ اللہ کی ایسی عبادت

کرے جو کوئی دوسری مخلوق نہیں کر سکتی تو انسان کے لئے زمین کا بچھونا، آسمان کا چھت اور شمس و قمر کی قندیلیں سجائی گئیں

اور بارشیں برسا کر اس کے لئے زمین سے اناج اُگایا گیا اور اس کی خدمت کے لئے فرشتے اور دیگر مخلوقات پیدا کی

گئیں۔ جیسے اللہ فرماتا ہے: الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ (بقرہ: ۲۲)

اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی چیز بیکار نہیں بنائی

اس جگہ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبِينِ سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں کوئی چیز بیکار نہیں بنائی ہر چیز اپنے

اندر کئی مقاصد اور حکمتیں رکھتی ہے خواہ ہم اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ حتیٰ کہ کیڑوں مکوڑوں اور حشرات الارض کا بھی کوئی مقصد ہے۔ ایک اخبار میں کسی امریکی ریاست کی خبر چھپی تھی کہ وہاں کسان چڑیوں سے بہت تنگ تھے کہ وہ فصلوں کے دانے کھا جاتی ہیں۔ گورنمنٹ نے ان کی شکایت پہ ایک سخت سپرے کر کے چڑیاں ختم کر دیں۔ کچھ عرصہ بعد کسانوں کو احساس ہوا کہ فصلوں میں کیڑے بہت بڑھ گئے ہیں۔ اس کا سبب یہ تھا کہ چڑیاں کیڑے کھا جاتی تھیں جب چڑیاں نہ رہیں تو کیڑے بہت بڑھ گئے۔ تب گورنمنٹ کو کوشش کر کے دوبارہ چڑیوں کی افزائش نسل کرنا پڑی۔ گویا اللہ رب العزت نے ہر چیز کو توازن (Balance) کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔

[12] یعنی جب بھی باطل حق کے مقابلہ میں آتا ہے تاکہ اسے مٹا دے تو اللہ باطل کے سر پر حق کی ایسی ضرب لگاتا ہے کہ اس کا دماغ توڑ کر رکھ دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے باطل مٹ جاتا ہے۔ اسی لئے فرمایا گیا: جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۗ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿۸۱﴾ (بنی اسرائیل: ۸۱) بڑے بڑے فرعون و نمرود حق کے مقابلہ میں آئے اور یوں مٹ گئے کہ کوئی ان کا نام لینے والا باقی نہیں رہا مگر دین زندہ ہے اور تا ابد زندہ رہے گا اور تعجب ہے کہ مسلمانوں کی اخلاقی کمزوریوں کے باوجود اسلام پھیل رہا ہے اور اللہ کفار میں سے اسلام کے محافظین پیدا فرما رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے کفار! تم اللہ کے لئے جو کچھ بتاتے ہو کہ اس کی اولاد ہے اور اس کے شریک ہیں اس کی وجہ سے تمہارے لئے ہلاکت ہے۔

رَدِّ شُرَكَاءِ اور اثباتِ توحید کا بیان

[13] کفار مکہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد مانتے تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں فرمایا کہ جب آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی ملک میں ہے تو اسے اولاد پکڑنے کی کیا ضرورت ہے اور اللہ کے پاس جو ہر وقت حاضر رہنے والی مخلوق ہے یعنی فرشتے وہ اللہ کی عبادت سے خود کو بڑا نہیں سمجھتے بلکہ وہ تو عبادت سے تھکتے ہی نہیں۔ صبح و شام یعنی ہر وقت اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں اور کبھی وقفہ نہیں کرتے۔ یہ باتیں اس لئے کہی گئی ہیں کہ کفار فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دے کر انہیں لائق عبادت کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے تو خود ہر لمحہ مصروف عبادت ہیں وہ کیسے لائق عبادت ہو سکتے ہیں؟ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۗ ”نہ ہی عیسیٰ (علیہ السلام) اللہ کی عبادت سے کوئی عار رکھتے ہیں اور نہ ہی مقربین فرشتے۔“ (نساء، ۱۷۲)

ایک بار رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو میں سنتا ہوں کیا تم سن رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، نہیں یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے فرمایا: میں آسمان کے چڑچڑانے کی آواز سن رہا ہوں اور اسے چڑچڑانا چاہیے۔ کیونکہ اس میں ایک بالشت بھی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ یا قیام میں اللہ کا ذکر نہیں کر رہا۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۳ صفحہ ۱۸۴)

حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿۱۰﴾

کہ فرشتے صبح و شام اللہ کی تسبیح کہتے ہیں اور تھکتے نہیں۔ تو پھر وہ کلام، پیغامِ رسائی اور دوسرے کام کیسے کر لیتے ہیں؟
حضرت کعب بن لؤی نے کہا: تسبیح ان کے لیے ایسے ہے جیسے ہم سانس لیتے ہیں۔ انہیں تسبیح سے کوئی چیز مانع نہیں ہے۔
(تفسیر ابن کثیر حوالہ مذکورہ)

أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يَنْشُرُونَ ﴿۱۴﴾ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا

کیا کفار نے زمین میں ایسے خدا بنا لیے ہیں جو (اللہ کی طرح) تخلیق کرتے ہیں؟ [14] اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا

اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۱۵﴾ لَا يُسْأَلُ عَمَّا

کئی خدا ہوتے تو یہ دونوں ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ [15] تو کفار جو بتاتے ہیں اللہ رب العرش اس سے پاک ہے۔

يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿۱۶﴾ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا ۚ قُلْ هَاتُوا

وہ جو بھی کرے اس سے پوچھا نہیں جاسکتا اور دوسروں سے پوچھا جائے گا۔ [16] کیا انہوں نے اللہ کے سوا خدا بنا لیے؟ آپ فرمائیں

بُرْهَانَكُمْ ۚ هَذَا ذِكْرٌ مِّن مَّعِيَ وَذِكْرٌ مِّن قَبْلِي ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا

کہ اپنی دلیل لاؤ۔ یہ (قرآن) میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے اور مجھ سے پہلوں کا ذکر ہے۔ [17] بلکہ ان میں سے

يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۱۷﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ

اکثر حق جانتے ہی نہیں تو وہ منہ ہی پھیرنے والے ہیں اور ہم نے آپ سے قبل جو رسول بھی بھیجا اسے ہم یہی وحی کرتے تھے

إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿۱۸﴾

کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔ [18]

[14] أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يَنْشُرُونَ ﴿۱۴﴾ یعنی جن چیزوں کو کفار نے معبود مان لیا ہے کیا وہ اللہ کی

طرح کوئی چیز پیدا کرتی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر انہیں ان کی معبودیت کا وہم کیوں ہو گیا؟

[15] اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ یاد رہے کسی ملک میں

دو حاکم یوں نہیں چل سکتے کہ دونوں کا اختیار برابر ہو ورنہ اس ملک کے ٹکڑے ہو جائیں گے، کسی فوج کے دو جرنیل ایک

جیسے اختیار کے مالک نہیں ہو سکتے ورنہ وہ فوج آپس میں لڑ کر مر جائے گی۔ اسی طرح کسی محکمہ کے دوسرے براہان اعلیٰ یکساں

اختیارات کے مالک نہیں ہو سکتے ورنہ وہ محکمہ تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ یہی حال نظام کائنات کا ہے اگر ایک سے زائد خدا

ہوتے تو کائنات درہم برہم ہو جاتی۔ ایک خدا کہتا سورج صبح آٹھ بجے نکلنا چاہئے تاکہ لوگ نیند پوری کر لیں دوسرا کہتا نہیں چھ بجے نکلنا چاہئے تاکہ لوگ زیادہ کام کر سکیں یوں دونوں خدا لڑ پڑتے اور سورج کے ٹکڑے کر دیتے ایک چھ بجے نکلتا دوسرا آٹھ بجے پھر ہر خدا دوسرے خدا کا ٹکڑا نکلنے سے روکتا۔ اسی طرح ایک خدا کہتا کہ آج دھوپ نکلے دوسرا کہتا آج بارش ہو یہ جھگڑا اتنا طول پکڑتا کہ نہ زمین رہتی نہ آسمان۔ اگر سوال کیا جائے کہ ممکن تھا دونوں خدا آپس میں مصالحت (Compromise) کر لیتے اور مل کر ایک نظام چلاتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر دونوں ایک دوسرے کے خوف سے نظام کے پابند رہتے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ خوف زدہ ہو کر نظام کا پابند ہو اس کی شان یہ ہے: **يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ** ط ”وہ جو چاہے کرتا ہے وہ مختار ہے۔“ (قصص: ۶۸)

[16] یعنی اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا اس کے سوا ہر چیز اس کے آگے جواب دہ ہے۔ لہذا وہ خدا ہونے کا امکان ہی نہیں۔

اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں

لَا يُسْئَلُ عَمَّا سَعَىٰ مَعْلُومٌ هُوَ رَہَا ہے کہ اللہ جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے معتزلہ سمجھتے تھے کہ اللہ پر صالحین کو جنت میں اور فاسقین کو دوزخ میں بھیجنا واجب ہے ورنہ وہ ظالم ٹھہرے گا مگر یہ آیت ان کا رد کر رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ** ط ”وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، وہ مختار ہے۔“ (قصص، ۶۸) اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے: **فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ** ﴿۱۶﴾ ”وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔“ (بروج، ۱۶) چنانچہ ”الحدیقة الندیة مع الطریقة المحمدیة“ میں ہے۔

اللہ تعالیٰ پہ کوئی ثواب و عقاب لازم نہیں ہے۔ وہ فاعل عادل و مختار ہے۔ وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے اور اصفہانی کی شرح ”الطواح“ میں ہے: ہمارے اصحاب (اہل سنت) کہتے ہیں: عبادت پہ ثواب اللہ کا فضل ہے اور گناہ پہ سزا اس کا عدل اور اللہ پہ ان میں سے کوئی چیز واجب نہیں۔ (الحدیقة الندیة جلد اول صفحہ ۲۴۹ مطبوعہ بیروت)

اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر اعتراض جائز نہیں

بندے پر لازم ہے کہ اللہ کا حکم مانے اعتراض نہ کرے خواہ اس کی سمجھ میں وہ بات آئے یا نہ آئے۔ کیونکہ اس کی شان ہے: **لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ**، یعنی بندے کی شان نہیں کہ مولیٰ سے پوچھے تو نے ایسا کیا کیا یا کیوں کہا؟ اس کا کام یہ ہے کہ مولیٰ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دے۔

[17] یعنی اے پیارے رسول! آپ فرمائیں کہ اللہ کے سوا دوسرے خدا بنانے والوں کے پاس کیا دلیل ہے؟ رہی اللہ کی توحید پر دلیل تو وہ قرآن ہے جو میرے ساتھیوں کا بھی ذکر ہے اور پہلے لوگوں کا بھی۔ یعنی اس میں موجود زمانے

والوں کو بھی درسِ توحید دیا گیا ہے اور پہلے انبیاء کی تعلیمات بھی یہی بتائی گئی ہیں کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرو مگر چونکہ اکثر لوگ انبیاء کی تعلیمات پر ایمان نہیں رکھتے لہذا اعراض ہی کرتے ہیں۔

[18] ہر نبی کو یہی وحی کی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں چنانچہ تورات و انجیل میں ہزار ہا تحریفات کے باوجود آج بھی درسِ توحید والی آیات موجود ہیں۔ تورات میں ہے: خداوند ہی خدا ہے اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ (تورات کتاب الاستثناء باب ۱۳ آیت ۳۵) اوپر آسمان میں نیچے زمین پر خداوند ہی خدا ہے دوسرا کوئی نہیں۔ (تورات کتاب الاستثناء باب ۱۵ آیت ۷) اور انجیل میں عیسیٰ ﷺ فرماتے ہیں: اے اسرائیل سن! ہمارا خداوند ایک ہی خداوند ہے اور اپنے خداوند سے ساری عقل سارے دل اور ساری جان سے محبت رکھو۔ (انجیل مرقس باب ۱۲ آیت ۳۰) معلوم ہوا ہر نبی کی جملہ تعلیمات کا محور درسِ توحید ہی تھا۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿۳۷﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ

کفار نے کہا رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے حالانکہ وہ اس سے پاک ہے بلکہ فرشتے معزز بندے ہیں۔ وہ اس سے آگے بڑھ کر

بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْمَلُونَ ﴿۳۸﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

بات نہیں کر سکتے اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ انکے اگلے پچھلے احوال جانتا ہے۔

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿۳۹﴾ وَمَنْ يَقُلْ

اور وہ اسی کے لئے سفارش کرتے ہیں جسکے لئے وہ راضی ہو اور وہ اس کے خوف سے سہمے رہتے ہیں۔ [19] اور جو ان میں سے

مِنْهُمْ اِنِّي اِلٰهُ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ۗ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۰﴾

یہ کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو ہم اسے یہی جہنم کی سزا دیں گے ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ [20]

[19] فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ماننے کے رد میں فرمایا جا رہا ہے کہ فرشتے اللہ کے معزز بندے ہیں اللہ نے انہیں عزت دی کہ ہر گناہ سے محفوظ کر دیا مگر وہ حکمِ الہی کے پابند ہیں اس کے کسی حکم پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے بلکہ بے چوں و چرا اس کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ ان کے تمام گزشتہ و آئندہ احوال و اعمال سے واقف ہے۔ لہذا وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ وہ اللہ کے ہاں اسی شخص کے بارے میں شفاعت کر سکتے ہیں جس کے لئے اللہ کی طرف سے اجازت ہو اور وہ (شفاعت) صرف مومنین کے لئے ہے۔ لہذا کوئی فرشتہ کسی کافر کے لئے شفاعت نہیں کرے گا اس لئے کفار اس زعم میں نہ رہیں کہ فرشتے انہیں چھڑوا لیں گے۔

[20] یعنی اگر بالفرض کوئی فرشتہ دعویٰ خدائی کرے تو وہ مستحق نار ہے۔ کیونکہ ایسے ظالموں کی یہی سزا ہے لہذا فرشتوں کو اللہ کی اولاد اور مستحق عبادت ماننا کفار کی سخت تر جہالت ہے۔ یہاں سے فرشتوں کا معصوم ہونا معلوم ہوا: وَهُمْ بِأَمْرٍ يَعْمَلُونَ ﴿۲۰﴾ اور وَهُمْ مِّنْ خَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿۲۸﴾ کے الفاظ اس مفہوم پر صاف دلالت کر رہے ہیں۔

أَوْلَمِيرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ط

کیا کفار نہیں دیکھتے کہ آسمان و زمین (پہلے) باہم ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں جدا کر دیا۔ [21]

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿۲۱﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ

اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی۔ تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ [22] اور ہم نے زمین میں اونچے پہاڑ بنائے

رَوَائِي أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ط وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سَبِيلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۲۲﴾

تا کہ وہ لوگوں کو لیکر لرزتی نہ رہے [23] اور ہم نے انہیں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ راہ پائیں۔ [24]

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ط وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿۲۳﴾ وَهُوَ

اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ [25] اور کفار اس کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ وہ ہے

الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۲۴﴾

جس نے رات دن اور سورج چاند بنائے۔ [26] سب سیارے (اپنے اپنے) مدار میں تیر رہے ہیں۔ [27]

تخلیق کائنات اور اس کے مختلف مراحل کا بیان

[21] رتق کا معنی جوڑنا ہے۔ اسی لیے رتاق ان دو کپڑوں کو کہتے ہیں جنکے کنارے باہم سی دیے گئے ہوں۔ (المنجد) اور فتق کا معنی کھولنا ہے۔ کہتے ہیں: فتق الثوب، اس نے کپڑے کو ادھیڑ دیا۔ (المنجد) معنی یہ ہوا کہ آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے اللہ نے انہیں الگ الگ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا تفسیر کا تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: کانتا ملتصقتین۔ یعنی آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے اللہ نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ (تفسیر ابن جریر) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کانت السوات والارضون ملتزقتین فرفع الله السماء وابتزها من الارض۔ یعنی آسمان اور زمینیں باہم ملے ہوئے تھے۔ اللہ نے آسمان کو زمین سے الگ کر کے بلند کر دیا۔ (درمنثور جلد ۵ صفحہ ۶۲۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

بگ بینگ کو اگر حکمِ الہی سے مانا جائے تو خلافِ اسلام نہیں ہے اور ممکن ہے جب وہ جدا ہوئے تھے تو بہت بڑا دھماکہ ہوا جو جسے آج سائنس (BIG BANG) یعنی بڑے دھماکے کا نام دیتی ہے۔ اہل سائنس کا کہنا ہے کہ کائنات میں بہت پہلے ایک گیس جمع ہوئی جو باہم بہت ملی ہوئی تھی (شاید اسی کو قرآن نے رَتْقًا فرمایا ہے) اس میں شدید گرمی تھی یعنی اندازاً دس پدم (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) پھر ایک دھماکے سے یہ گیس پھٹی (گویا اسی کو قرآن نے فَفَتَّقْنَاهُمَْا فرمایا ہے) اور اس نے گول چکر کھانا شروع کر دیا پھر اس گول چکر سے کہکشاؤں کا ایک مجموعہ بنا۔ ہر کہکشاں میں ہزاروں سیارے ستارے تھے ان میں سے ایک کہکشاں میں ہمارا نظام شمسی موجود ہے یعنی سورج اور اس کے گرد گھومنے والے نو سیارے عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون اور پلوٹو۔ (فلکیات جدیدہ صفحہ ۱۱ مطبوعہ انڈیا) گویا سائنس جو چیز آج بتا رہی ہے قرآن نے اسے چودہ سو برس قبل بتا دیا تھا۔

مذہب اور سائنس میں فرق

بس یہاں مذہب اور سائنس میں اتنا فرق باقی رہ گیا ہے کہ سائنس کے مطابق یہ بڑا دھماکہ از خود ہوا اور مذہب یہ کہتا ہے کہ یہ دھماکہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَفَتَّقْنَاهُمَْا، کہ ہم نے زمین و آسمان کو الگ الگ کیا۔

كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَّقْنَاهُمَْا کی یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو پھاڑ کر اس سے بارش برساتا ہے اور زمین کو پھاڑ کر اس میں سے نباتات کو اُگاتا ہے، تاہم یہ تفسیر قوی محسوس نہیں ہوتی، اگر یہی معنی ہوتا تو کائنات تقین کہا جاتا۔ رَتْقًا صیغہ واحد کا استعمال بتاتا ہے کہ زمین و آسمان باہم ملے ہوئے تھے پھر اللہ نے ان کو الگ الگ کیا۔

[22] پانی سے ہر جاندار چیز کا پیدا کیا جانادو مفہوم رکھتا ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ ہر جاندار چیز پانی سے یعنی نطفہ سے پیدا کی گئی ہے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہوا: وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ، ”اللہ نے زمین پہ چلنے والی ہر چیز پانی (نطفہ) سے پیدا کی ہے۔“ (نور: ۴۵) اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ۔ ”ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے۔“ (تفسیر ابن ابی حاتم جلد ۸ صفحہ ۲۴۵۱ حدیث ۱۳۶۴۲ مطبوعہ مکہ)

اگر کہا جائے کہ کروڑوں کیڑے مکوڑے مکھیاں مچھر وغیرہ نطفہ کے بغیر محض حکمِ ربی سے پیدا ہو جاتے ہیں پھر ہر جاندار چیز کا نطفہ سے پیدا ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی تخلیق سے بھی پانی کا دخل ہے اگرچہ وہ مادہ منویہ نہیں، مکھیاں مچھر اور کیڑے عموماً گندگی سے پیدا ہوتے ہیں اور گندگی پانی ہی سے ترکیب پاتی ہے۔ پانی نہ ہو تو کوئی مچھر مکھی پیدا نہیں ہو سکتی۔

یہ سوال بھی کیا جاسکتا ہے کہ فرشتے بھی زندہ ہیں پھر یہ دعویٰ کہ ہر جاندار چیز پانی سے بنی ہے کیسے درست ہے فرشتے

تو نور سے بنے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں کُلُّ شَيْءٍ سے ہر حسی و مرئی (Visible) چیز مراد ہے اسی لئے دوسری آیت میں کُلُّ ذَاتٍ فرمایا گیا یعنی ہر جاندار حسی چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے اور فرشتے عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں ان کا حیات سے کوئی تعلق نہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے جس سے ہر جاندار چیز کی بقاء ہے خواہ وہ انسان ہو یا حیوان بلکہ ہر پودا و درخت بھی اس میں شامل ہے کیونکہ اس میں بھی ایک حیات ہے اور وہ پانی ہی سے ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَفَلَا يُؤْمِنُونَ یعنی کفار اللہ کی یہ سب قدرتیں دیکھ کر بھی ایک خدا پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟

پانی کی قدر و قیمت اور اسکے ضیاع کا گناہ

اس آیت سے پانی کی قدر و قیمت معلوم ہوئی کہ پانی سے ہر جاندار کی تخلیق اور اس کی بقا ہے لہذا پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہئے۔ بعض لوگ وضوء و غسل میں اتنا پانی بہا دیتے ہیں کہ اس سے کئی لوگ وضوء یا غسل کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنا جائز نہیں۔ ممکن ہے پانی کا کوئی قطرہ کسی کی جان بچالے۔ پانی کی قدر ان لوگوں سے پوچھو جو خشک علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پانی کی قلت ہے، پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اسے وضوء اور غسل میں بے تحاشا ضائع کرنا بدترین اسراف و تبذیر ہے۔

[23] زمین گول ہے۔ اس پر تین حصے پانی اور ایک حصہ خشکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خشکی پر پہاڑ کھڑے کئے اگر یہ نہ ہوتے تو سمندروں کے کروڑوں اربوں ٹن وزنی پانی کی حرکت سے خشک حصہ ٹوٹ پھوٹ جاتا یا کم از کم لرزتا رہتا اور انسان کے لئے جینا ناممکن ہو جاتا۔ بلکہ سمندروں کی تہہ میں بھی اونچے پہاڑی سلسلے رکھے گئے ہیں ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ پانی کی حرکت کے باوجود زمین کا ٹھہراؤ برقرار رہے اور سمندروں میں ہر وقت حرکت جاری ہے۔ کیونکہ زمین کے مدوجزر کے باعث سمندروں کی شکل بدلتی رہتی ہے۔ اور یہ مدوجزر ہر قمری ماہ کے درمیان اور آخر میں ہوتا ہے۔

[24] اور پہاڑ اونچی دیواروں کی طرح کھڑے نہ کئے گئے کہ ہزاروں میل لمبی اونچی دیواریں ہوتیں اور انسان کا ادھر سے ادھر جانا ناممکن ہو جاتا۔ بلکہ پہاڑوں کے درمیان اللہ نے وادیاں رکھی ہیں جو کھلے راستے ہیں تاکہ لوگ راہ پا سکیں اور پہاڑوں کے ذریعے زمین پر وزن بھی رہے تاکہ زمین لرزے نہیں۔

[25] آسمان کا محفوظ چھت ہونا دو معنی میں ہے۔ ایک یہ کہ آسمان کو حکم ربی نے کرنے سے محفوظ کیا ہوا ہے جیسے فرمایا گیا: وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ط ”اللہ نے آسمان کو روک رکھا ہے کہ اس کے حکم کے بغیر زمین پہ نہ گرے۔“ (حج: ۶۵)

دوسرا معنی یہ ہے کہ آسمان پہ پہرے رکھے گئے ہیں تاکہ ان شیاطین کو شہاب ثاقب کے ذریعے مار بھگا یا جائے جو آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيجٍ ﴿۱۷﴾ ”اور ہم نے آسمان کو ہر مردود شیطان سے محفوظ کیا ہے۔“ (حجر: ۱۷)

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ اَفَاِنَّ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ﴿۲۸﴾

اور ہم نے آپ سے قبل کسی بشر کے لئے ہمیشہ رہنا نہیں بنایا۔ اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا کفار ہمیشہ رہیں گے؟ [28]

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَنَبْلُوكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَاِلَيْنَا

ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور ہم تمہیں برائی اور اچھائی کے ساتھ آزما رہے ہیں اور ہماری ہی طرف

تُرْجَعُونَ ﴿۲۹﴾ وَاِذَا رَاكُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ۗ اِهْذَا

تم نے لوٹنا ہے [29] اور جب کفار آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بس نشانہ تضحیک ہی بنا لیتے ہیں (کہتے ہیں) کیا یہ وہ شخص ہے

الَّذِيْ يَذْكُرُ الْاِهْتِكُمْ ۗ وَهُمْ يَذِڪُرُ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿۳۰﴾ خُلِقَ

جو تمہارے خداؤں کو بُرا کہتا ہے اور وہ رحمان کے ذکر سے انکاری ہیں۔ [30] انسان کو

الْاِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ ۖ سَاوِرِ يُّكُمُ اٰتِيٌّ فَلَآ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿۳۱﴾

جلد باز بنایا گیا ہے۔ ہم تمہیں عنقریب اپنی نشانیاں دکھا دیں گے لہذا جلدی نہ کرو۔ [31]

[28] کفار مکہ حضور ﷺ کے خلاف بُری تدبیریں سوچتے تھے ان کا کہنا تھا۔ نَتَوَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمُنُوْنِ ﴿۲۸﴾ ”ہم کو اس شخص کے بارے میں حوادثِ زمانہ کے وقوع کا انتظار ہے۔“ (طور: ۳۰) اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا اے پیارے رسول ﷺ! آپ سے قبل ہم نے کسی انسان کے لئے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں لکھا۔ تو جو انسان بھی دنیا میں آیا اسے ایک دن جانا ہی ہوگا۔ اب اگر آپ دنیا سے پردہ کر جائیں تو کیا کفار دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ پھر وہ آپ کے لئے موت کے منتظر کیوں ہیں؟

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ سِجِّہٖ اسْتِدْلَالِ كَارِدٍ

اس آیت سے مرزا بشیر الدین محمود پسر مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی تفسیر میں استدلال کیا کہ عیسیٰ ﷺ فوت ہو گئے ہیں کیونکہ حضور ﷺ سے قبل کسی بھی انسان کے لئے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں لکھا گیا۔ (تفسیر کبیر جلد ۵ صفحہ ۳۹۹ مطبوعہ لندن) مگر اس استدلال کا بھونڈا پن ہر کسی پر ظاہر ہے۔ حضرت عیسیٰ ﷺ کے بارہ میں خود قرآن نے فرما دیا: بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ۗ کہ ”اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا۔“ (ساء: ۱۵۸) اور حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا: ”قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم پر نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور اتنا مال بہائیں گے کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔“ (بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ) اور عیسیٰ ﷺ کے لئے بھی دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں لکھا گیا۔ حدیث کے مطابق جب وہ نازل

ہوں گے تو سات برس زندہ رہنے کے بعد ان کا وصال ہوگا اور وہ روضہ رسول ﷺ میں دفن کئے جائیں گے۔ (یہ الفاظ لکھتے ہوئے میرا قلم لرز رہا ہے کیونکہ میں 2007ء کے حج سے فراغت کے بعد حاضری مدینہ طیبہ کے دوران مسجد نبوی شریف میں روضہ رسول ﷺ کے قریب بیٹھ کر ہی یہ الفاظ لکھ رہا ہوں) گویا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ لہذا اس آیت سے ان کی حیات کے خلاف استدلال کا کوئی معنی نہیں ہے۔

[29] ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اللہ انسان کو زندگی میں اچھے برے حالات سے آزماتا ہے کہ وہ ہر حالت میں راضی برضائے خدا رہتا ہے یا نہیں۔ نیک لوگ اچھے حالات میں شکر اور بُرے حالات میں صبر سے کام لیتے ہیں اور بُرے لوگ اچھے حالات میں اللہ سے غافل ہو جاتے اور بُرے حالات میں اللہ کا شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ یاد رہے ذائقہ اچھا بھی ہوتا ہے اور بُرا بھی۔ صالحین کے لئے موت کا ذائقہ بہت لذیذ ہے اور فاسقین کے لئے بہت کڑوا۔ یہ آیت ہمیں موت کی تیاری کا فکر دلاتی ہے۔ کہ جب ایک دن مرنا ہے تو اسکی تیاری لازم ہے۔ مگر ہم اس سے قطعی غافل ہیں۔

[30] کفار مکہ نبی اکرم ﷺ کا مذاق اس لئے اڑاتے تھے کہ آپ ان کے جھوٹے خداؤں کی خدائی کی تردید کرتے تھے جس سے آپ کو دلی صدمہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لئے فرمایا کہ کفار کو اپنی جہالت پر غور کرنا چاہئے کہ خود وہ خدائے رحمن کی عظمتوں سے منکر ہیں مگر حقیر بتوں سے انکار پر آپ کو نشانہ مذاق بناتے ہیں۔

[31] جب کفار کا حضور ﷺ سے مذاق کرنا طول پکڑ گیا اور ان پر کوئی عذاب نہ آیا تو وہ کہنے لگے اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہے تو ابھی تک ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ انسان جلد باز ہے پھر فرمایا اے کفار! میں عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا یعنی اگر تم باز نہ آئے تو میرے جلال و قہر کی تلوار تم پر چمکے گی جلدی نہ کرو چنانچہ بدر میں ان کو اللہ کی پکڑ نے آلیا۔

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ

کفار کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ عذاب کب آئے گا؟ اگر کفار جانتے کہ جب وہ نہ اپنے چہروں سے

كُفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ

عذاب روک سکیں گے نہ اپنی پشتوں سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی

يَنْصَرُونَ ﴿۳۹﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا

بلکہ ان پر آگ اچانک آ کر انہیں مبہوت کر دے گی پھر نہ وہ اسے خود سے دور کر سکیں گے اور نہ

هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿۴۰﴾ وَلَقَدْ اسْتَهْزَى بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ

انہیں مہلت دی جائے گی۔ [32] اور آپ سے قبل بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا تو ان میں سے مذاق کرنے والوں کو

سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۴۱﴾

اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ [33]

[32] کفار کہتے ہیں اے مسلمانو! اگر تم یہ کہنے میں سچے ہو کہ دین اسلام کے دشمنوں اور رسول خدا کے مخالفین کے لئے عذاب مقرر ہے تو وہ عذاب کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر انہیں وہ منظر نظر آجائے جب وہ جہنم کی لپیٹ میں آئیں گے اور نہ وہ اپنے آگے سے آگ کو روک سکیں گے نہ پیچھے سے۔ اور نہ کوئی دوسرا ان کی مدد کو آئے گا تا کہ ان سے آگ دور کر دے بلکہ آگ ان پر اچانک حملہ آور ہوگی تو پھر نہ ان میں طاقت ہوگی کہ اسے خود سے دور کر سکیں نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کچھ مہلت ملے گی۔

[33] اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کی تسلی کے لئے فرمایا کہ آپ سے قبل بھی رسولوں سے مذاق کیا گیا اور یہی کہا گیا کہ عذاب کب آئے گا؟ تو پھر اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ لہذا آپ پریشان نہ ہوں کفار کا یہ طریقہ شروع سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے۔

ختم نبوت کا اشارہ

یہاں ختم نبوت کا اشارہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہی فرمایا کہ آپ سے پہلے رسولوں سے مذاق کیا گیا کہیں یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہ سلسلہ مذاق مرسلین آپ سے پہلے بھی تھا اور آپ کے بعد بھی رہے گا ہمیشہ آپ سے قبل کی بات کی گئی

یہ اسی لئے ہے کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ط کہ آپ انبیاء میں سے آخری نبی ہیں اور آپ کا ارشاد ہے: وَخُتِمَ بِالنَّبِيِّينَ مُحَمَّدٌ ط پر سلسلہ انبیاء کو ختم کر دیا گیا ہے۔ (مسند احمد جلد ۲ صفحہ ۲۲۲)

قُلْ مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ط بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ

آپ فرمادیں (اے کفار) تمہیں رات اور دن میں رحمان سے کون بچا سکتا ہے۔ بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے

رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿۳۴﴾ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا ط لَا يَسْتَطِيعُونَ

منہ موڑے ہوئے ہیں۔ [34] کیا ان کے لئے ایسے خدا ہیں جو انہیں ہم سے بچا سکیں؟ وہ تو خود

نَصَرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿۳۵﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ

اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ انہیں ہم سے بچایا جائے گا۔ [35] بلکہ ہم انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان دنیا دیتے رہے

حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ط أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ

یہاں تک کہ ان پر زمانہ گزر گیا۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان پر ہر طرف سے زمین تنگ کرتے

أَطْرَافِهَا ط أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۳۶﴾

آ رہے ہیں؟ تو کیا وہ غالب آسکتے ہیں؟ [36]

رَبُّ الْعَالَمِينَ کا کفار کو مختلف طریقوں سے اپنے عذاب سے ڈرانا

[34] یعنی اے اسلام دشمنو! اگر تم پر صبح یا شام کو عذاب الہی آجائے تو تمہیں اللہ سے کون بچا سکتا ہے تو تم اسلام دشمنی

سے باز کیوں نہیں آتے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفار اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ورنہ وہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔

اس کا فرمان ہے: إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿۱۲﴾ ”بیشک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔“ (بروج، ۱۲)

[35] یعنی کیا دشمنان دین کے جھوٹے خدا انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا سکتے ہیں ہرگز نہیں۔ وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے اسی

لئے قرآن میں فرمایا گیا کہ اگر ان کے خداؤں کے آگے سے مکھی کوئی چیز اٹھالے تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ (حج: ۷۳)

آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کے جھوٹے خداؤں کو ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ قرآن کے مطابق ان کے جھوٹے

خداؤں کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ (انبیاء: ۹۹) مگر وہ جہنم میں عذاب سہنے کے لئے نہیں کفار کو عذاب دینے کے لئے ڈالے

جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ (بقرہ: ۲۴) اور یہ ان بتوں کے پتھر ہوں گے جن کی پرستش کی جاتی تھی اور یہ پتھر جہنم میں تپا کر ان کے پجاریوں کو لگائے جائیں گے۔

[36] اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دشمنانِ اسلام کی ہٹ دھرمی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو طویل عرصہ اسبابِ دنیا کی فراوانی سے نواز رکھا ہے جس سے انہیں یہ گمان ہو گیا ہے کہ وہ حق پر ہیں مگر انہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کے گرد زمین تنگ کر رہے ہیں کسی پر زمین کا تنگ کیا جانا ایک محاورہ ہے جو ہر زبان میں مستعمل ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اس کے فرار کی راہیں مسدود کی جا رہی ہیں اور اسے عنقریب پکڑ لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے بارے میں فرمایا کہ ہم ان کے گرد زمین تنگ کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ جس چراغِ اسلام کے بجھانے کی کوشش میں تھے اللہ نے وہ افریقہ کے اندر دربارِ نجاشی میں فروزاں کر دیا اور اہل مدینہ کو حلقہ بگوشِ اسلام کر دیا۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب و سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہما کے اسلام لانے نے کفار مکہ کی ہمتیں توڑ کر رکھ دیں۔ یہ ان کے لئے قدرت کے اشارے تھے کہ ان پر زمین تنگ ہو رہی ہے اور آخر اللہ تعالیٰ نے سرزمینِ مکہ سے کفر و شرک کا ہر نام و نشان مٹا دیا۔ اور اللہ نے ہر اسلام دشمن قوت کے ساتھ ہمیشہ یہی کیا ہے۔

آج امریکہ اسلام و اہل اسلام کو اپنے کنٹرول میں لانے کا ہر جتن کر رہا ہے مگر کیا وہ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے۔ امریکی معیشت تیزی سے گر رہی ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکہ روس کے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ظلم و جبر کی جس روش نے روس کے ٹکڑے کیے امریکہ اسی روش پہ سختی سے چل رہا ہے۔ لہذا اس کا انجام روس سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کفارِ غالب آسکتے ہیں؟ یعنی ہرگز نہیں۔ کیونکہ وعدہ الہی ہے: **فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ** ﴿۵۶﴾ ”بیشک اللہ کا گروہ ہی غالب ہے۔“ (مائدہ، ۵۶) **لَا غَالِبِينَ أَتَا وَرُسُلِي** ط ”ضرور میں اور میرے رسول ہی غالب آتے ہیں۔“ (مجادلہ، ۲۱) اور حدیث ہے: **الاسلامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى** ”اسلام ہی غالب آتا ہے اسے (ہمیشہ) مغلوب نہیں رکھا جاسکتا۔“ (بخاری کتاب الجنائز باب ۷۹)

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ۚ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٣٧﴾

آپ (ﷺ) فرمادیں میں تو تمہیں وحی کے ساتھ ہی ڈراتا ہوں اور بہرے پکار نہیں سن سکتے۔ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ [37]

وَلَكِنَّ مَسْتَهْمَ نَفْحَةٍ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٣٨﴾

اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کا کوئی حصہ آ لے تو وہ پکار اٹھیں گے۔ ہائے ہماری بربادی ہم ہی ظالم تھے۔ [38]

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ

اور ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھ دیں گے۔ پھر کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہو گا۔ [39] اور اگر (کسی کا عمل)

كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ ﴿٤٠﴾

رائی کے دانہ برابر ہو گا۔ تو ہم اسے بھی لے آئیں گے اور ہم حساب لینے میں کافی ہیں۔ [40]

[37] یعنی اے پیارے محبوب ﷺ! آپ فرمادیں اے کفار! میں تمہیں اپنی مرضی سے عذاب جہنم سے نہیں ڈراتا بلکہ مجھے جو وحی کی جاتی ہے وہ تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں مگر جن کے کان حق سننے سے بہرے ہو گئے ہیں وہ وحی کی پکار نہیں سن سکتے اور انہیں ڈرانا بیکار ہے۔

[38] اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق سننے سے ان بہرے لوگوں کی اعتقادی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ اگر آج ان پر عذاب کا کچھ حصہ آ جائے تو ان کا سارا نشہ شرک اتر جائے گا اور وہ پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بربادی ہم ہی نے خود پر ظلم کیا۔ تو پھر انہیں چاہئے کہ عذاب سے پہلے ہی بات مان لیں عذاب دیکھ کر ایمان لانا تو فائدہ نہیں دیتا۔

[39] یہاں المیزان کی بجائے الْمَوَازِينِ صِيغَةً جمع لایا گیا اس لئے کہ قیامت میں مختلف طریقوں سے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ کبھی خود اعمال کو حسی اشکال میں لا کر تولا جائے گا، کبھی نیکی و بدی کے صحائف کا وزن ہو گا اور کبھی ان چیزوں کا وزن ہو گا جن کے ذریعے نیکی یا بدی کی گئی۔ جیسے حدیث میں ہے کہ قربانی کا جانور اپنے بالوں اور کھروں کے ساتھ میزان میں رکھ دیا جائے گا۔ اور حجاج جمرات کو جو کنکریاں مارتے ہیں وہ میزان میں رکھی جائیں گی۔ اس موضوع پر ہم نے سورہ اعراف آیت ۸-۹ کے تحت مفصل کلام کیا ہے۔ یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ روز قیامت کوئی حسی ترازو نہیں رکھا جائے گا بلکہ بس دیکھا جائے گا کہ ہر انسان کی حسنت زیادہ ہیں یا سیئات۔ پہلی صورت میں جنت اور دوسری صورت میں جہنم لازم ہو جائے گی، وہ غلط کہتے ہیں۔ حدیث کے مطابق باقاعدہ ایک میزان رکھا جائے گا جس کے دو پلے ہوں گے ایک پلے میں نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسرے میں بدیاں۔

ایک طویل حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کی برائیوں کی نانویں کتابیں میزان کے ایک پلے میں رکھی جائیں گی پھر ایک کاغذ دوسرے پلے میں رکھا جائے گا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمداً عبداً و رسولہ لکھا ہوگا تو وہ کاغذ بھاری ہو جائے گا۔ (ترمذی کتاب الایمان باب: ۱۸)

مروی ہے کہ حضرت داود علیہ السلام نے میزان کے دیکھنے کی تمنا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو میزان دکھایا۔ اس کا ایک پلہ مشرق میں تھا دوسرا مغرب میں آپ علیہ السلام غش کھا کر گر گئے۔ افاقہ ہونے پر عرض کیا اے اللہ تعالیٰ اس کا پلہ کون بھر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے داود! جب میں اپنے بندے سے راضی ہوتا ہوں تو اسے ایک کھجور سے بھی بھر دیتا ہوں (کسی بھوکے کو دی جانے والی ایک کھجور بھی میزان کا پلہ بھر سکتی ہے)۔ (تفسیر بغوی جلد ۳ صفحہ ۲۹۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

روز قیامت میزان عدل کے قیام میں مومن کے لیے اشارہ ہے کہ اسے اپنے اعمال کو دنیا ہی میں محاسبہ کے ترازو میں تولتے رہنا چاہیے اور اپنی نیکیوں اور برائیوں کا باہم موازنہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ قیامت کے دن موازنہ کی صورت میں شرمندگی سے بچ جائے۔

[40] یعنی گندم کے دانہ برابر چھوٹی سی نیکی یا بدی کو بھی میزان میں لایا جائے گا۔ گویا کوئی عمل چھوڑا نہ جائے گا جس کا وزن نہ کیا جائے۔ معلوم ہوا کسی نیکی کو حقیر جان کر چھوڑنا اور کسی برائی کو معمولی سمجھ کر اپنانا نہیں چاہئے۔ ممکن ہے حقیر نیکی سے نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے اور حقیر برائی سے بدی کا پلہ بھاری ہو جائے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۴۱﴾

اور ہم نے موسیٰ و ہارون (علیہ السلام) کو حق و باطل میں تفریق دی اور پرہیزگاروں کے لئے روشنی اور ذکر عطا فرمایا۔

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿۴۱﴾ وَهَذَا

جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت کا خوف رکھتے ہیں۔ [41] اور یہ (قرآن)

ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنْزَلْنَاهُ ۗ وَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿۴۲﴾

مبارک ذکر ہے جو ہم نے نازل کیا تو کیا وہ اس سے منکر ہیں؟ [42]

[41] یعنی قرآن کوئی نئی کتاب ہدایت نہیں ہے اس سے قبل موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو تورات دی گئی جو حق و باطل میں تمیز کرتی تھی اور متقین کے لئے روشنی اور ذکر تھی اور متقین وہ ہیں جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور انہیں روز قیامت کا خوف لاحق رہتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے قرآن کے بارے میں فرمایا گیا: اللَّهُ ۙ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۙ فِيْهِ ۗ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۲﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ (بقرہ: ۲)

[42] قرآن برکت والی کتاب ہے اس کا ایک حرف پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں اس کی تلاوت کرنے والا روزِ قیامت اس کی شفاعت پائے گا تو اے کافرو! تم ایسی بابرکت کتاب سے انکار کیوں کرتے ہو؟ اس سے کھانے پر قرآن کے پڑھنے کا جواز معلوم ہوا۔ کیونکہ جب قرآن باعثِ برکت ہے تو کھانے پر ان کا پڑھنا یقیناً کھانے میں برکت کا سبب ہے اس لئے حدیث کے مطابق بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنے سے کھانا برکت والا ہو جاتا ہے۔ جب بِسْمِ اللّٰهِ کی یہ برکت ہے تو اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (سورہ فاتحہ) اور قُلْ هُوَ اللّٰهُ (سورہ اخلاص) کی برکت کا کیا عالم ہوگا۔

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عَلِيْمِيْنَ ﴿۵۱﴾ اِذْ قَالَ لِاٰيِهٖ

اور بلاشبہ ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو پہلے ہی سے ان کی سیدھی راہ دکھادی تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ [43] جب انہوں نے

وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمٰثِيْلُ الَّتِي اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ﴿۵۲﴾ قَالُوْا وَجَدْنَا

اپنے (عربی) باپ (آزر) اور اپنی قوم سے کہا: یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے گرد تم ڈیرہ جمائے ہو؟ [44] کہنے لگے ہم نے

اٰبَاءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ﴿۵۳﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۵۴﴾

اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے۔ آپ (علیہ السلام) نے فرمایا تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہیں۔ [45]

قَالُوْا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّٰعِيْنَ ﴿۵۵﴾ قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ

کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس کوئی سچائی لائے ہو یا یونہی کھیل بنا رہے ہو؟ آپ (علیہ السلام) نے فرمایا بلکہ تمہارا رب

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَاَنَا عَلٰی ذٰلِكُمْ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿۵۶﴾

تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور میں اس کی گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ [46]

برکت پرستی کے خلاف ابراہیم (علیہ السلام) کی جدوجہد اور آپ پر نار کا گلزار بننا

[43] موسیٰ و ہارون (علیہ السلام) کے بعد ابراہیم (علیہ السلام) کا ذکر خیر لایا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں پہلے ہی سے یعنی بچپن ہی سے راہِ رشد سے بہرہ ور کر دیا تھا۔ چنانچہ روایات کے مطابق آپ زندگی کے ابتدائی ایام ایک غار میں گزارنے کے بعد جب پہلی بار قوم میں آئے اور لوگوں کو ستاروں، چاند اور سورج کو پوجتے دیکھا تو ان کا رد فرمایا۔ اس کا مفصل بیان ہم انعام ۷۹ کے تحت لکھ آئے ہیں۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت کی ذات و صفات کی معرفت بچپن ہی سے حاصل تھی اور یہی حال ہر پیغمبر کا ہے۔

معلوم ہوا انبیاء پر راہِ رشد بچپن ہی سے واضح ہوتی ہے۔ اسی لئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا: **وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا** ﴿۱۳﴾ ”ہم نے انہیں بچپن ہی سے حکمت دے دی تھی۔“ (مریم: ۱۳) اور عیسیٰ علیہ السلام نے آغوشِ مادر میں کہا: **اِنِّى عَبْدُ اللّٰهِ اَتَدْبِى الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّا** ﴿۳۰﴾ (مریم: ۳۰) لہذا انبیاء کی قبل از نبوت زندگی کو کفر و معاصی سے داغدار بتانے والی اسرائیلی روایات من گھڑت ہیں۔

[44] حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ آزر سے (جو حقیقت میں آپ کا چچا تھا) اور اپنی قوم سے فرمایا کہ ان بے جان مورتیوں کے گرد تمہارا ڈیرہ جمانا کیا معنی رکھتا ہے؟

آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا والد نہیں اور آپ کے والد مسلمان تھے

یاد رہے آزر ابراہیم علیہ السلام کا عرف میں باپ کہلاتا تھا کیونکہ اس نے آپ کو پالا پوسا تھا اور عربی میں چچا کو بھی اب (باپ) کہہ دیتے ہیں جیسے **قَالُوا نَعْبُدُ الْهٰك وَوَالِهٖ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهِيْمَ وَاسْمٰعِيْلَ وَاسْحٰقَ**۔ (بقرہ: ۱۳۳) میں اسماعیل علیہ السلام کو بھی یعقوب علیہ السلام کے آباء میں شامل کرنا اسی بنیاد پہ ہے کہ چچا بھی عربی میں اب کہلاتا ہے۔ اور پورے قرآن میں کہیں مذکور نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو والد کہا ہو کیونکہ والد سگے باپ ہی کو کہتے ہیں۔ اور یہ اسی لیے ہے کہ آزر آپ کا سگا باپ نہ تھا اور آزر کی موت کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا اپنی زندگی کے آخری ایام میں تعمیر کعبہ کے وقت دعا کرنا **رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْ**۔ ”اے اللہ! میری اور میرے والدین کی بخشش فرما۔“ (ابراہیم: ۴۱) بتاتا ہے کہ آپ کا سگا باپ آزر نہیں کوئی اور تھا اور تورات اور تاریخ ان کا نام ”تارخ“ بتاتی ہے اور یہ دعاء ابراہیم ہی ان کے ایمان والا پردلالت کرتی ہے۔

کیونکہ نص قرآن کے مطابق جب آزر کفر پہ مر گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے مغفرت کا طلب کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ** جب ابراہیم علیہ السلام پہ واضح ہو گیا کہ آزر اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس کے لیے استغفار سے باز آگئے۔ (براءت، ۱۱۳) پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا **رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْ** فرمانا بتاتا ہے کہ آپ سگے والد ”تارخ“ ایمان پہ فوت ہوئے تھے۔ ورنہ آپ ان کے لیے استغفار ہرگز نہ کرتے۔

یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد تا آدم علیہ السلام سب اہل ایمان تھے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوا کہ آپ کی ساری اصل مبارک میں کوئی کافر و مشرک آئے۔ اسی لیے فرمایا گیا: **وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّجْدِ** ﴿۱۹﴾ ”اور ہم آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نسل در نسل سجدہ گزاروں میں منتقل ہونا دیکھتے تھے۔“ (شعراء، ۲۱۹)

[45] قوم نے کہا اے ابراہیم! ہمارے پاس بت پرستی کے صحیح ہونے کی یہی دلیل ہے کہ ہمارے باپ دادا بت پرستی کرتے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارا کئی باپ دادا بھی گمراہ تھے۔ معلوم ہوا دینی حکم کے خلاف قوم کی کثرت رائے یا اتفاق رائے کا کچھ اعتبار نہیں۔ آج کل جمہوریت Democracy کا شور ہے لیکن اگر کسی اسلامی ملک

کی پارلیمنٹ قرآن و حدیث کی کسی واضح نص کے خلاف قانون پاس کرتی ہے تو اس کا ماننا مسلمانوں کے لئے ہرگز جائز نہیں نہ اس کی کچھ حیثیت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت کے خلاف خاندان کی تقلید جائز نہیں۔

[46] قوم نے تعجب سے کہا اے ابراہیم (علیہ السلام)! کیا تم مذاق کر رہے ہو یا واقعی کوئی سچی اور سنجیدہ بات لائے ہو؟ آپ نے فرمایا یہ بے جان بت تمہارے رب نہیں ہیں تمہارا رب تو خالق ارض و سماء ہے اور میں اس کی ربوبیت پر دل سے گواہی دیتا ہوں۔

وَتَاللّٰهِ لَا كَيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تَوَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿۵۷﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذًا اِلَّا

اور اللہ کی قسم! میں تمہارے پلٹ کر جانے کے بعد تمہارے بتوں کے خلاف ضرورت تدبیر کروں گا۔ تو آپ نے ان کے ٹکڑے کر دیئے۔

كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿۵۸﴾ قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِالِهَيْتِنَا اِنَّهٗ

سوا ان کے بڑے بت کے، تاکہ وہ اُس کی طرف پلٹیں۔ [47] کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا بے شک

لَيْنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۹﴾ قَالُوْا سَمِعْنَا فَاْتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗ اِبْرٰهِيْمُ ﴿۶۰﴾

وہ بڑا ظالم ہے؟۔ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان کی برائی کرتے سنا ہے اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔

قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿۶۱﴾

کہنے لگے: اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ (اس کے خلاف) گواہی دیں۔ [48]

[47] ایک دن حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی ساری قوم کسی سیلہ پر جانے پر تیار ہوئی اور آپ کو ساتھ چلنے کو کہا۔ قرآن مجید

میں ہے آپ نے کہا: اِنِّیْ سَقِيْمٌ ﴿۵۸﴾ ”میں بیمار ہوں۔“ (صافات: ۸۹)

مطلب یہ تھا کہ تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے میرا دل زخمی ہے اور میں سخت پریشان ہوں۔ جب قوم جانے لگی تو

آپ (علیہ السلام) نے دل میں کہا میں تمہارے جانے کے بعد تمہارے بتوں کے خلاف کوئی تدبیر ضرور کروں گا۔ چنانچہ قوم کے

جانے کے بعد آپ بت خانہ گئے آپ نے دیکھا کہ آگے سب سے بڑا بت کھڑا ہے اس کے پیچھے اس سے چھوٹا پھر اس

سے چھوٹا یوں 72 بتوں کی قطار تھی اور ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے تھے جو قوم وہاں رکھ گئی تھی تاکہ ان

کے زعم میں کھانے برکت والے ہو جائیں۔ قرآن میں ہے آپ نے بتوں سے فرمایا: اَلَا تَاْكُلُوْنَ ﴿۹۱﴾ ”تم کھاتے کیوں

نہیں۔“ بت کیا جواب دیتے؟ آپ نے فرمایا: مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ﴿۹۲﴾ ”تمہیں کیا ہے تم بولتے کیوں نہیں ہو؟“

(صافات: ۹۲) یہ آپ کا اظہار غصہ تھا پھر آپ نے بتوں کے ٹکڑے کر ڈالے مگر ان میں سے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔

اور مروی ہے کہ آپ نے اس کے کندھے پر وہ کلہاڑا رکھ دیا جس سے آپ نے بت توڑے تھے تاکہ جب لوگ واپس آئیں تو آپ کی طرف رجوع کریں اور پوچھیں کہ آپ نے بت کیوں توڑے ہیں، لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿۵۸﴾ کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں اور اس سے پوچھیں یہ کیا ہوا اور جب وہ جواب نہ دے سکے تو لوگوں کو اپنی بت پرستی پر ندامت آئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تکسیرِ اصنام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکسیرِ اصنام میں فرق

یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بت توڑے اور فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بت توڑے مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خفیہ طور پر بت توڑے مگر ہمارے آقا و مولیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شان سے بت توڑے کہ سارا زمانہ دیکھ رہا تھا مگر کسی میں مجال دم زدن نہ تھی۔ پھر آپ کی بت شکنی کی اعجازی شان تھی آپ اپنی چھتری سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے وہ از خود منہ کے بل زمین پر آگرتا۔ (دلائل النبوة لابی نعیم جلد ۲ صفحہ ۶۶۶)

بلکہ کتب سیرت میں ہے کہ جس رات آپ پیدا ہوئے حرم کعبہ میں رکھے گئے بت از خود زمین پہ اوندھے منہ گر پڑے۔ (مدارج النبوت جلد دوم، ذکر ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم)

تیرا آنا تھا کہ اصنامِ حرم ٹوٹ گئے
تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا
تیرے رعب سے شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے
ہو گئیں زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے

[48] جب قوم میلہ سے واپس آئی تو اپنے بتوں کے ٹکڑے دیکھ کر ان کے غصے کی حد نہ رہی۔ کہنے لگے: ہمارے خداؤں کا یہ حشر کس نے کر ڈالا؟ وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ یعنی اسے ان بے زبان معصوموں پر کچھ بھی رحم نہیں آیا ان بیچاروں نے اس کا کیا بگاڑا تھا اور یہ کسی کا بگاڑ ہی کیا سکتے ہیں؟ ان میں سے بعض نے کہا کہ ایک نوجوان کا نام ابراہیم ہے وہ تمہارے ان (جھوٹے) خداؤں کی بُرائی کرتا رہتا ہے یہ اسی نے کیا ہوگا۔ سب کہنے لگے اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ لوگ اپنے کانوں سے سنیں اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں کہ وہ کیا نظریات رکھتا ہے تاکہ نمرود کے دربار میں اس کے خلاف گواہی دے سکیں۔

قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَيْتِنَا يَا اِبْرَاهِيمَ ۗ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ ۗ

(جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو) لوگوں نے کہا اے ابراہیم! کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حشر تم نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ

كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَلُّوهُمْ اِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ۗ فَرَجَعُوا اِلَى اَنْفُسِهِمْ

ان کے اس بڑے (بت) نے کیا ہے۔ انہی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ [49] تو وہ اپنے دلوں کی طرف پلٹے

فَقَالُوا اِنَّكُمْ اَنْتُمْ الظَّالِمُونَ ۗ ثُمَّ نَكِسُوا عَلٰى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ

اور (خود سے) کہنے لگے کہ تم ہی ظالم ہو۔ پھر ان کے دماغ الٹے ہو گئے۔ (کہنے لگے)

عَلِمْتُمْ مَا هُوَ لَا يَنْطِقُونَ ۗ

تم جانتے ہی ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ [50]

[49] حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار نمروود میں بلایا گیا پوری قوم آپ کے خلاف غصے سے بھری ہوئی ہے مگر اللہ کے خلیل بے خوف و خطر دربار نمروود میں جلوہ فرما ہوئے۔ پوچھا گیا اے ابراہیم! کیا ہمارے خداؤں کا یہ حشر تم نے کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ ان میں سے بڑے بت نے کیا ہے۔ یعنی دیکھو اس کے کندھے پر کھاڑا لٹک رہا ہے لگتا یہ ہے کہ تمہارے چھوٹے خدا آپس میں شرارتیں کرتے اور لڑتے تھے بڑے کو غصہ آیا اس نے کھاڑے سے ان کے ٹکڑے کر دیئے۔ تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ انہیں کس نے توڑا ہے خود ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے توڑا ہے اگر یہ جواب دے سکتے ہیں تو تمہیں بتائیں گے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کا سچا نبی اظہار حق میں کس قدر بے باک اور نڈر ہوتا ہے۔

اہل تشیع کے عقیدہ تقیہ کا رد

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دین چھپایا نہیں بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر اس کا اظہار کیا معلوم ہوا جو شخص تقیہ کے فضائل بتاتا ہے وہ تعلیمات نبوت سے ناواقف ہے۔ شیعہ کتب (کی جھوٹی روایات) کے مطابق امام باقر نے کہا: تقیہ میں دین کے نو حصے ہیں اور باقی سارا دین دسویں حصہ میں ہے۔ اور جس نے تقیہ نہ کیا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ (اصول کافی کتاب الکفر والایمان صفحہ ۴۵۷) وہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی طرف یہ جھوٹ منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ مومن کا ہر گناہ معاف کر دے گا مگر تقیہ کا ترک کرنا معاف نہیں کرے گا۔ (تفسیر امام حسن عسکری صفحہ ۲۹۷ مطبوعہ منشورات ذوی القربی قم) اب شیعہ لوگوں سے پوچھا جاسکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کہاں گیا؟ کیا معاذ اللہ وہ بھی دین سے ہاتھ دھو بیٹھے؟ شیعہ لوگ یہ جھوٹی روایات اس لیے گھڑتے ہیں تاکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل بیت کی طرف تقیہ کو منسوب کر سکیں اور

کہہ سکیں کہ انہوں نے تقیہ کے طور پر خلفاء راشدین کی بیعت کی تھی۔

کلام میں تعریض جائز ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا تعریض کی تھی

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہنا بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا کہ اس بڑے بت نے بت توڑے ہیں۔ بظاہر درست نہیں لگتا۔ مگر باطن بہترین دعوت حق ہے۔ اسے تعریض کہتے ہیں جیسے اگر کسی ماہر کاتب کی تحریر پر ایک جاہل اعتراض کرتے ہوئے کہے کیا یہ تم نے لکھا ہے؟ تو وہ جواب دے گا نہیں بلکہ تم نے لکھا ہے۔ یہ تعریض ہے یعنی شرم دلانا اور چپ کرانا۔ مطلب یہ کہ تم تو لکھ ہی نہیں سکتے پھر جان لو کہ میں نے ہی لکھا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا مطلب بھی یہی تھا کہ یہ بت تو کچھ کر ہی نہیں سکتا لہذا جان لو کہ میں نے ہی بت توڑے ہیں ایسا معترضانہ کلام جائز ہے۔ یہ جھوٹ نہیں ہوتا۔

اگر کسی کلام میں تعریض کو بھی جھوٹ کہا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف بھی جھوٹ کو منسوب کرنا پڑے گا، مثلاً جہنم میں جلنے والے کافر سے کہا جائے گا: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿۸۹﴾ ”یہ عذاب چکھو، تم بہت معزز و مکرم ہو۔“ (دخان، ۴۹) اب یہ ایک تعریض ہے۔ یعنی کافر کو شرم دلانا مقصود ہے کہ اگر تم معزز و مکرم ہوتے تو جہنم میں یوں نہ جلتے۔ جب اللہ کے کلام میں تعریض جائز ہے تو پیغمبر کے کلام میں تعریض کیوں جائز نہیں۔

اس جگہ اہل تشیع سوال کرتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک انبیاء کرام بوقت ضرورت جھوٹ بول لیا کرتے تھے۔ اور وہ بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابراہیم علیہ السلام نے تین بار کے سوا کبھی جھوٹ نہ بولا۔ ایک بار کہا: اِنِّي سَقِيمٌ ﴿۸۹﴾ ”میں بیمار ہوں۔“ (صافات: ۸۹) دوسری بار کہا: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا کہ ”اس بت نے یہ کیا ہے۔“ (انبیاء: ۶۳) اور تیسری بار ظالم بادشاہ سے اپنی بیوی کے بارہ میں کہا: هَذَا اخْتِي۔ ”یہ میری بہن ہے۔“ (بخاری کتاب الانبیاء باب ۸) مزید اہل تشیع گستاخی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صدیق بنایا (اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ سورہ مریم) اور جب بقول بخاری اللہ کا بنایا ہوا صدیق تین جھوٹ بولتا ہے تو انسانوں کا بنایا ہوا صدیق نہ جانے کتنے جھوٹ بولتا ہوگا۔ (معاذ اللہ)

اس کا جواب یہ ہے کہ بخاری کی اس حدیث کا یہ معنی نہیں کہ ابراہیم نے جھوٹ بولا بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین بار ایسی بات کہی جو تعریض تھی یعنی وہ لوگوں کی نظر میں جھوٹ تھی مگر حقیقت میں جھوٹ نہ تھی بلکہ وہ تعریض تھی یا تو یہ تھی۔ مثلاً اِنِّي سَقِيمٌ ﴿۸۹﴾ کا معنی یہ تھا کہ میں کفار کے کفر و شرک کی وجہ سے دلی طور پر غمزدہ ہوں اور بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا کا مقصد تعریض تھا جیسے ابھی بیان ہوا۔ اور وہ ظالم بادشاہ کسی مسافر کی خوبصورت بیوی اس سے چھین لیتا تھا لیکن اگر اس کے ساتھ اس کی بہن ہوتی تو اسے کچھ نہ کہتا اور آپ کا مطلب یہ تھا کہ یہ دین میں میری بہن ہے اور بخاری میں ہے کہ آپ نے اس وقت اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے کہا آج زمین پہ میرے اور تمہارے سوا

کوئی مومن نہیں لہذا تم میری ایمانی بہن ہو۔ (بخاری کتاب الانبیاء باب ۸) بخاری شریف کی اس وضاحت کے باوجود اہل تشیع کا مذکورہ اعتراض محض کج بحثی ہے۔

اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عام انسانوں نے صدیق نہیں بنایا۔ ان کو زبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُحد پہاڑ کو ٹھوک مار کر فرمایا: ٹھہر جا! تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں اور اس وقت اُحد پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے سوا کوئی نہ تھا۔ (بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ۳۶۳۸) اور یہ حدیث اہل تشیع کی معتبر کتاب ”احتجاج طبرسی“ جلد اول صفحہ ۲۲۰ مطبوعہ موسسۃ العلمی بیروت میں بھی موجود ہے۔ اب اس حدیث میں نبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ صدیق سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور دو شہیدوں سے مراد عمر فاروق و عثمان غنی رضی اللہ عنہما ہیں۔

[50] حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مجاہدانہ للکار نے کہ اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو انہیں کس نے توڑا ہے، ساری قوم کے سرندامت سے جھکا دیئے اور وہ خود کو ملامت کرتے ہوئے اپنے دلوں میں کہنے لگے کہ ظالم تو تم ہی ہو تم نے ایسے پتھروں کو خدا مان لیا جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے تو تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ مگر پھر ان کے دماغ اُلٹے ہو گئے اور وہ ڈھٹائی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے یہ بت تو بول نہیں سکتے ہم ان سے کیسے پوچھیں کہ انہیں کس نے توڑا ہے یعنی تم ہی نے انہیں توڑا ہے لہذا سزا کے لئے تیار ہو جاؤ۔

قَالَ افْتَعِدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۖ أَفِ

آپ نے فرمایا تو کیا تم اللہ کے سوا اسے پوجتے ہو جو تمہیں نہ کچھ نفع دے سکے نہ نقصان؟ افسوس ہے تم پر

لَكُمْ وَلِيًّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۗ قَالُوا حَرِّقُوهُ

اور ان بتوں پر جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ [51] کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کہنے لگے اسے زندہ جلا دو

وَأَنْصِرُوا إِلَيْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۗ

اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو۔ [52]

[51] حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے فرمایا توف ہے تمہاری عقلوں پہ اور تمہارے جھوٹے خداؤں پہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو کسی نفع و نقصان کی مالک نہیں ہیں۔ مگر قوم پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا معلوم ہوا ہدایت اللہ ہی کے قبضہ میں ہے۔

[52] جب قوم ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہر طرح لاجواب ہو گئی تو سب نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا کر اپنے

خداؤں کی مدد کی جائے تاکہ دوبارہ کوئی انہیں توڑنے کی جرأت نہ کرے۔ معلوم ہوا جھوٹا آدمی لاجواب ہونے کے بعد دست درازی و ایذا رسانی پر اتر آتا ہے۔

قُلْنَا يٰنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ۙ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمْ

ہم نے کہا: اے آگ! ابراہیم (علیہ السلام) پر ٹھنڈی اور سراپا سلامتی ہو جا۔ انہوں نے آپ سے داؤ کرنا چاہا تو ہم نے انہیں

الْاٰخِسْرِيْنَ ۙ

سخت نامراد کر کے رکھ دیا۔ [53]

[53] چنانچہ ابراہیم (علیہ السلام) کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر آپ کہ جلانے کے لئے بڑا آتش کدہ بنایا گیا روایات کے مطابق اس کا محل وقوع عراق کے شہر بابل کے قریب بستی کوئی تھی۔ پوری قوم اس آتش کدے میں لکڑیاں ڈالنے لگی حتیٰ کہ اگر کوئی شخص بیمار پڑتا تو وہ نذر ماننا کہ اگر اسے شفا مل جائے تو وہ اس آتش کدے میں اتنی لکڑیاں ڈالے گا۔ اس کی پیش اس قدر تھی کہ فضا میں اڑنے والے پرندے اس کی حدت سے جھلس کر زمین پر گرنے لگے۔ سات دن آگ بھڑکائی گئی۔ پھر وہ جانتے نہ تھے کہ آپ کو اس قدر بڑے آتش کدے میں کیسے پھینکیں کیونکہ جو اس کے قریب جاتا وہ جھلس جاتا تھا۔ تب شیطان نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ ایک منجیق بنا کر آپ (علیہ السلام) کو اس میں ڈالو پھر اس کو زور سے گھماؤ، یوں آپ کو دور سے آگ میں پھینک دو۔

جب منجیق کو گھمایا گیا تو آسمان وزمین چیخ پڑے اور جن وانس کے سوا ساری مخلوق سے شور اٹھا کہ اے اللہ! تیرے خلیل کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ! ہمیں ابراہیم (علیہ السلام) کی مدد کی اجازت فرما۔ اللہ نے فرمایا اگر میرا خلیل تم سے مدد چاہے تو ضرور اس کی مدد کرو۔ جبرائیل (علیہ السلام) نے حاضر ہو کر کہا اے ابراہیم! اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتائیے آپ نے فرمایا: اَقْمِدْ لِيْكَ فَلَا تَمُّ مِنْ مِيْرِيْ كُوْنِيْ حَاجِتٍ وَابْتِهٖنِيْ۔ حضرت جبرائیل (علیہ السلام) نے کہا پھر آپ اللہ ہی سے سوال کیجئے۔ آپ نے فرمایا: حَسْبِيْ مِنْ سِوَالِيْ عِلْمُهُ بِحَالِيْ، اللہ کا میرے حال سے واقف ہونا مجھے سوال سے بے نیاز کرتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: يٰنَارُ كُونِيْ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ۙ ”اے آگ! ابراہیم (علیہ السلام) پر ٹھنڈی اور سراپا سلامتی ہو جا۔“ حضرت عبداللہ ابن عباس (رضی اللہ عنہما) نے فرمایا اگر اللہ (سَلَامًا) نہ فرماتا تو ابراہیم (علیہ السلام) آگ کی ٹھنڈک سے فوت ہو جاتے۔ (اللہ اکبر) (تفسیر بغوی جلد ۳ صفحہ ۳۰۲)

یہاں ابراہیم (علیہ السلام) کا اللہ تعالیٰ سے دعاء نہ کرنا اس لیے تھا کہ آپ اس وقت توکل اور استقامت کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے اور یہ آپ کے امتحان کا وقت تھا اور آپ چاہتے تھے کہ امتحان ٹل نہ جائے بلکہ آپ امتحان میں اعلیٰ درجہ کے ساتھ کامیاب ہوں۔ اور اللہ رب العزت چاہتا تھا کہ ابراہیم (علیہ السلام) کی سیرت میں اہل دنیا کو دین کے لیے جان کی بازی لگانے کا

اعلیٰ نمونہ دکھایا جائے۔

یہ اسی طرح ہے جیسے رسول اللہ ﷺ اچھی طرح جانتے تھے کہ کربلا میں آپ کی آل کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ مگر آپ (ﷺ) نے ہرگز یہ دعانہ کی کہ اللہ اس واقعہ کو نال دے۔ کیونکہ آپ (ﷺ) جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آل کے ذریعے امت کو قربانی و استقامت کا عظیم عملی نمونہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ (ﷺ) کی آل کو اس عظیم قربانی کے بدلے جنت کے اعلیٰ ترین درجات سے نوازنے والا ہے۔ دیکھیں! ہمارے بچے کا امتحان ہوتا ہے تو ہم یہ دعا نہیں کرتے کہ بچے کا امتحان ٹل جائے۔ بلکہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ یہی حال ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔

حضرت سدی کہتے ہیں فرشتوں نے آپ ﷺ کو بازوؤں سے پکڑ کر زمین پہ بٹھا دیا۔ مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو ایک ریشمی قمیص پہنائی جو وہ جنت سے لائے تھے۔ کیونکہ نمرودیوں نے آپ کے جسم سے قمیص اتار لی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں آگ کی بجائے گلاب و نرگس کے پھول مہک رہے تھے اور ٹھنڈا میٹھا چشمہ بہ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سات دن رہے۔ ایک روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا میں نے جو عیش و عشرت کے دن آگ میں گزارے وہ زندگی میں پھر کبھی نہ ملے۔ (تفسیر بغوی جلد ۳ صفحہ ۳۰۲) یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جن کے جسم سے کفار نے قمیص اتاری تاکہ آپ کو تکلیف پہنچائیں۔ اس لیے حدیث کے مطابق روز قیامت سب سے پہلے آپ کو لباس پہنایا جائے گا۔

مرزائیوں کی طرف سے یُنَارُ كُوْنِي بَرْدًا وَسَلْمًا کی ملحدانہ تاویلات

اس جگہ مرزا محمود پسر مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی جاہلانہ تفسیر میں لکھا کہ بارش برسا کر نار نمرود کو بجھا دیا گیا تھا۔ (تفسیر کبیر جلد ۵ صفحہ ۵۳۲ مطبوعہ لندن) اور مولوی محمد علی مرزائی نے لکھا کہ اللہ نے کسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے سے قبل وہاں سے بھاگنے کا موقع دے دیا۔ (ترجمہ قرآن مصنفہ مولوی محمد علی صفحہ ۵۲۳ مطبوعہ مطبع کریبی لاہور) مگر یہ سب گمراہ کن ملحدانہ مرزائی تاویلات ہیں جن کا مقصد مرسلانِ گرامی کی عظمتوں سے انکار کر کے انہیں مرزا قادیانی کی سطح پر لا کر دکھانا ہے۔ تاکہ سچے انبیاء کے لیے کوئی غیر معمولی عظمت اور کوئی معجزہ نہ مانا جائے اور یوں ان کے اور جھوٹے مرزا قادیانی کے درمیان کوئی فرق نہ رہے۔ مگر ان کے رد کے لئے قُلْنَا يُنَارُ كُوْنِي بَرْدًا وَسَلْمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ﴿۱۹﴾ کے الفاظ ہی کافی ہیں جو بتا رہے ہیں کہ حکم الہی نے ابراہیم علیہ السلام پر نار کو گلزار بنایا، نہ آپ وہاں سے بھاگے نہ بارش ہوئی۔ بلکہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو بارش پہ مقرر فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے بارش کے برسانے کی اجازت مانگی۔ مگر اس سے قبل ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آپہنچا اور ارشاد ہوا يُنَارُ كُوْنِي بَرْدًا وَسَلْمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ﴿۱۹﴾ (تفسیر ابن جریر طبری جلد ۹ صفحہ ۳۳ حدیث ۲۴۶۶۹)

رسول اللہ ﷺ کے لیے آگ کا ٹھنڈا کیا جانا

جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی کی گئی۔ رسول اللہ ﷺ کے لیے بھی اس مفہوم کے معجزات ثابت ہیں۔ مثلاً شب معراج آپ اس کرۂ ناریہ میں سے سلامتی سے گزر گئے جو آسمان دنیا کے نیچے ہے اور اس کی آگ آپ کو جلانہ سکی، پھر ابراہیم علیہ السلام تو آگ میں گئے تو وہ ٹھنڈی ہوئی۔ جبکہ جس رات رسول اللہ ﷺ پیدا ہوئے تو ایران کا وہ آتش کدہ خود بخود بجھ گیا جو ہزار برس سے مسلسل جل رہا تھا، کبھی نہ بجھا تھا اور وہ ایسا بجھا کہ پھر جل نہ سکا اور ”حجۃ اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین“ میں امام یوسف نبہانی رضی اللہ عنہ نے ایسے متعدد واقعات لکھے ہیں جو اس مفہوم پر دلالت ہیں۔ مثلاً ابن سعد کی روایت سے لکھا ہے کہ جب کفار نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو آگ میں پھینکا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یا نازکونی بردا و سلاما علی عمار کہا کنت علی ابراہیم۔ اے آگ! عمار پہ ایسے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائیے تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ تو وہ اسی طرح ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر ابو نعیم کی روایت سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس وہ رومال تھا جس سے رسول اللہ ﷺ اپنا چہرہ مبارک صاف فرمایا کرتے تھے۔ جب وہ میلا ہوتا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ اسے آگ میں ڈال دیتے اور وہ صاف ہو کر باہر نکلتا (گویا آگ اس کپڑے پر بھی ٹھنڈی ہو گئی جو جسم رسول ﷺ سے مس ہو گیا تھا)۔ (حجۃ اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین صفحہ ۱۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

وَنَجِّنُهُ وَلَوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿۵۴﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ

اور ہم نے آپ کو اور لوط (علیہ السلام) کو اس سرزمین کی طرف راہ نجات دی جس میں ہم نے جہان والوں کے لئے برکت رکھی ہے۔ [54]

إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿۵۵﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً

اور ہم نے آپ کو اسحاق (علیہ السلام) دیئے اور یعقوب (علیہ السلام) اس پر زیادہ اور ہم نے سب کو نیکو کار بنایا۔ [55] اور ہم نے

يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ

انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے (لوگوں کو) ہدایت دیتے تھے اور ہم نے انہیں وحی کی کہ اچھے کام کئے جائیں نماز قائم کی جائے

الزَّكَاةِ ۚ وَكَانُوا النَّاعِبِينَ ﴿۵۶﴾

اور زکوٰۃ دی جائے اور وہ ہمارے اطاعت گزار بندے تھے۔ [56]

[54] نار کے گلزار بننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم الہی سے بابل سے ہجرت کر کے براستہ مصر فلسطین چلے گئے

آپ ﷺ کے بھتیجے لوط علیہ السلام بھی آپ ﷺ کے ساتھ تھے۔ فلسطین میں اللہ رب العزت نے یہ برکات رکھی ہیں کہ وہاں

نہروں، چشموں، آبشاروں اور باغات کی کثرت ہے۔ پھر اس علاقہ میں کثیر انبیاء کرام بھیجے گئے اور آسمانی کتابیں اتاری گئیں اسی لئے یہاں کثیر انبیاء کے مزارات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شام میں ایک ہزار سات سو انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ (درمنثور جلد ۵ صفحہ ۶۳۸) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بقیہ زندگی فلسطین میں گزاری۔ ہزاروں لوگ آپ علیہ السلام پہ ایمان لائے۔ اسی دوران آپ کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو وہاں چھوڑ آئیں جہاں آج کعبۃ اللہ ہے۔ پھر ایک عرصہ کے بعد ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے کعبہ تعمیر فرمایا۔ پھر آپ واپس فلسطین چلے گئے اور وہیں وصال فرمایا۔ آج وہاں بستی الخلیل میں آپ کا مزار مقدس ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے بعد اہل بابل پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل (عراق) سے ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے تو اہل بابل پہ اللہ کا عذاب آیا ان پہ مچھر مسلط ہو گئے، جو ان کی چمڑیاں کھا گئے اور خون چوس گئے۔ ایک مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا اس کے پھڑ پھڑانے سے اسے تکلیف ہوتی۔ تب کوئی شخص اس کے سر پہ کوئی چیز زور سے مارتا تو مچھر کچھ دیر کے لیے ساکن ہو جاتا۔ نمرود نے خادم مقرر کر لیے جو باری باری اس کے سر میں جوتے مارتے رہتے (یعنی خدائی کے دعویدار کے سر میں اللہ تعالیٰ نے اس کے نوکروں کے ذریعہ جوتے مروائے) ایک بار ایک خادم ساری رات جوتے مارتے تھک گیا۔ تب اس نے نمرود کے سر پہ ڈنڈا دے مارا جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ (تفسیر بغوی جلد ۳ صفحہ ۳۰۳)

[55] بت شکنی کا عظیم کارنامہ کرنے اور وطن کی قربانی دینے کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی دعا قبول کرتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام جیسا نبی بیٹا عطا فرمایا اور مزید اپنی طرف سے یعقوب علیہ السلام جیسا نبی پوتا بھی عطا فرمایا اور یہ سب انبیاء صالحین تھے کیونکہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں۔ لہذا اس سے انبیاء کا معصوم ہونا معلوم ہوا۔

[56] انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے نیکی پھیلانے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا اور وہ اللہ کا ہر حکم پورا کر نیوالے اور اللہ کی عبادت و طاعت کا حق بجالانے والے تھے اس سے بھی انبیاء کا معصوم ہونا معلوم ہوا۔ اس آیت سے نماز و زکوٰۃ کی اہمیت بھی معلوم ہوئی۔ گویا ہر نبی کی تعلیمات میں نماز و زکوٰۃ شامل تھیں۔

وَلَوْطًا اَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ

اور لوط (ؑ) کو یاد کرو جب ہم نے انہیں حکمت اور علم دیا اور اس بستی سے نجات دی جو

الْخَبِيثَاتُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسِيقِينَ ۝۷۱ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ

بُرے کام کرتی تھی۔ بے شک وہ بُری قوم اور بدکردار لوگ تھے۔ اور ہم نے لوط (ؑ) کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا بیشک

مِنَ الصَّالِحِينَ ۝۷۲

وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ [57]

[57] جب حضرت لوط (ؑ) حضرت ابراہیم (ؑ) کے ساتھ بابل سے ہجرت کر کے فلسطین آئے تو انہیں نبوت دے کر وہاں کی ایک بستی سدوم میں برائے تبلیغ بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبرانہ علم و حکمت سے نوازا۔ اہل سدوم کفر و شرک کے علاوہ ہم جنس پرستی (Homo sex) جیسی خبیث عادت میں مبتلا تھے۔ جب لوط (ؑ) کی تبلیغ کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا تو انہیں تباہ کر دیا گیا ان کی بستی اُلٹ دی گئی اور لوط (ؑ) کو بچا کر نکال لیا گیا اور رحمت الہی سے نوازا گیا کیونکہ وہ اسی انعام کی اہلیت و صلاحیت رکھتے تھے۔

وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ

اور نوح (ؑ) کو یاد کرو جب انہوں نے اس سے قبل ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں اور ان کی گھروالوں کو بڑے

الْعَظِيمِ ۝۷۲ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ

دکھ سے نجات دی۔ [58] اور اس قوم کے مقابلہ میں ان کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا بے شک وہ بدکردار

سَوْءٍ فَاغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ ۝۷۳

لوگ تھے۔ تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ [59]

مختلف انبیاء کرام کا اجمالی ذکر خیر

[58] حضرت ابراہیم (ؑ) کے بعد حضرت نوح (ؑ) کا ذکر خیر لایا جا رہا ہے جو اگرچہ ابراہیم (ؑ) سے قبل گزرے ہیں اسی لئے فرمایا: اِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ مگر حضرت ابراہیم (ؑ) کی عظمت و فضیلت کے سبب ان کا ذکر پہلے کیا گیا۔ تو فرمایا کہ

نوح علیہ السلام نے جناب ابراہیم سے قبل اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب! میں مغلوب ہو گیا ہوں میری مدد فرما۔ (قر: ۱۰) تو ہم نے انہیں عظیم دکھ سے نجات دے دی۔ عظیم دکھ یہ ہے کہ انہوں نے ساڑھے نو سو برس بت پرست قوم کی مخالفت اور ایذا رسانی سہی۔

[59] چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے اہل و عیال اور مومن ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار کر کے نجات دے دی اور سب کفار کو پانی میں غرق کر دیا۔ کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول اور اس کے دین کے دشمن تھے۔

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمْنَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ

اور داؤد و سلیمان (علیہ السلام) کو یاد کرو جب وہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے جب اس میں رات کے وقت لوگوں کی بکریاں چر گئیں

وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۖ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكَلَّا اتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۙ

اور ہم ان کا فیصلہ دیکھتے تھے [60] تو ہم نے فیصلے کی بہتر صورت سلیمان (علیہ السلام) کو سمجھائی اور دونوں کو ہم نے حکومت اور علم سے نوازا تھا۔ [61]

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۙ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ۙ

اور ہم نے داؤد (علیہ السلام) کے ساتھ پہاڑ تابع کر دیئے جو تسبیح کہتے تھے اور پرندے تابع کر دیئے اور ہم سب کام کرنے والے تھے۔ [62]

[60] حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ دو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے ایک کھیتی والا تھا دوسرا بکریوں والا۔ کھیتی والے نے کہا: اس شخص نے رات کو اپنی بکریاں میری کھیتی میں چھوڑ دی تھیں (نقش ینفش کا معنی جانوروں کا رات کو چرنا ہے) اور کھیتی کی کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا جاؤ یہ سب بکریاں تمہاری ہیں (کیونکہ آپ کے نزدیک بکریوں کی قیمت کھیت کی مالیت کے برابر تھی)

حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلہ کا علم ہوا تو وہ اپنے والد داؤد علیہ السلام کے پاس گئے اور عرض کیا کہ آپ کے فیصلے سے بہتر فیصلہ بھی ہے۔ پوچھا: وہ کیسے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا: کھیتی کی سالانہ آمدن اس کے مالک پر مخفی نہیں ہوتی اسے چاہئے کہ بکریاں اپنے قبضہ میں لے کر ان کا دودھ، اون اور ان کے بچے حاصل کرے جب اس کا نقصان پورا ہو جائے تو بکریاں ان کے مالک کو واپس کر دے اور اپنی کھیتی اپنے پاس رکھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تم نے درست کہا یہی بہتر فیصلہ ہے۔ تو یہ فیصلے کی وہ بہتر صورت تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھائی۔

(تفسیر ابن جریر جلد ۹ صفحہ ۵۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

اگر جانور کسی کی کھیتی کو از خود جاڑ دیں تو کوئی تاوان نہیں ہے

یاد رہے کہ اس روایت کے مطابق بکریوں والے شخص نے خود وہ بکریاں اس کھیتی میں چھوڑ دی تھیں، اس لیے اسے

کھیتی کا تاوان دینا پڑا۔ ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانور از خود کسی کا کچھ نقصان کر دے جس میں اس کے مالک کا ارادہ و عمل شامل نہ ہو تو مالک پہ کوئی تاوان نہیں آتا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس۔ ”اگر مویشی کسی کو زخمی کر دیں تو تاوان معاف ہے، کنوئیں میں گرنے کا تاوان معاف ہے، کان میں دبنے کا تاوان معاف ہے اور خفیہ خزانہ ملنے میں خمس لازم ہے۔“ (بخاری کتاب الذیات باب ۲۸ حدیث ۶۹۱۲)

[61] یعنی حضرت داؤد و حضرت سلیمان علیہما السلام دونوں کا علم و حکم اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کردہ تھا مگر سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے کی بہتر صورت سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا۔

یعنی اللہ رب العزت جس پہ علم و حکمت کا جو خزانہ کھولنا چاہے کھول سکتا ہے۔ اس میں عمر یا چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں ہے۔ آج فقہ حنفی میں بہت سے مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بجائے ان کے شاگرد صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کا قول ان معاملات میں زیادہ قوی ہے۔ جیسے تکبیر تشریق کی انتہاء بارہ ذی الحجہ کی نماز عصر کی بجائے تیرہ کی عصر تک ہے۔ اگر جرابیں اتنی موٹی ہوں کہ ان پہ مسح کرنے سے پانی اندر پاؤں تک نہ جائے تو ان پہ مسح جائز ہے خواہ وہ چمڑے کی نہ ہوں وغیرہ۔

[62] حضرت داؤد علیہ السلام جب پہاڑوں اور وادیوں میں اپنی پیاری آواز سے حمد الہی کے اشعار پڑھتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ وہی تسبیح و حمد پڑھنے لگتے اور ممکن ہے داؤد علیہ السلام پہاڑوں کی تسبیح سنتے بھی ہوں اسی لئے پہاڑوں کا آپ کے لئے مسخر کیا جانا مذکور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پرندے آپ کے تابع کر دیئے تھے کہ آپ انہیں جو حکم دیتے وہ پورا کرتے جیسے آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں پر حکومت دی گئی اور قرآن میں ہد ہد کا واقعہ مذکور ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۝۱۸ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۝ كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ ۝۱۹ ”ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تابع کر دیئے جو شام و سحر تسبیح کہتے تھے اور پرندے ان کے گرد جمع کر دیئے سب ان کا حکم مانتے تھے۔“ (ص: ۱۹)

یاد رہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہایت خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی۔ جس کے ساتھ آپ اللہ کی حمد و ثناء میں خوبصورت اشعار ترنم سے پڑھتے تھے۔ جو اس قدر وجد آور ہوتے کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ حمد و تسبیح کہنے لگتے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو مزامیر داؤد علیہ السلام میں سے حصہ دیا گیا ہے۔“ (مسند احمد بن حنبل)

مرزائیوں کا ملحدانہ تاویلات کے ذریعہ انبیاء کے معجزات سے انکار اس جگہ مرزا محمود پسر مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ پہاڑوں سے اس زمانہ کے بڑے سردار مراد ہیں یعنی اللہ نے اس زمانہ کے بڑے حکمرانوں اور سرداروں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا اور پرندوں سے آپ کے تابع فرمان مسلمان مراد ہیں۔ (تفسیر کبیر جلد ۵ صفحہ ۵۲۳ مطبوعہ لندن) ان ملحدانہ مرزائی تاویلات کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام کے معجزات و مقامات رفیعہ سے انکار کر کے انہیں مرزا قادیانی کی سطح پر لایا جائے۔ ورنہ انبیاء کرام اور مرزا قادیانی کے مابین اتنا فرق ہے جتنا آفتاب اور چمگاڈ کے مابین۔ اللہ تعالیٰ یہاں داؤد علیہ السلام کی پیغمبرانہ خصوصیت بیان فرما رہا ہے۔ جبکہ کسی کے آگے حکمرانوں اور سرداروں کے تابع کئے جانے میں کون سی پیغمبرانہ خصوصیت ہے؟ آج امریکہ کے آگے بھی سب حکمران جھکے ہوئے ہیں تو کیا امریکہ کو پیغمبرانہ خصوصیت و عظمت حاصل ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ اسی طرح ہے جیسے مرزا قادیانی نے ملحدانہ تاویلات کے سہارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے انکار کیا اور کہا: حق بات یہ ہے کہ آپ سے (عیسیٰ علیہ السلام سے) کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ (حاشیہ انجام آہم صفحہ ۶ مندرجہ روحانی خزائن جلد ۱۱ صفحہ ۲۹۰)

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ

اور ہم نے انہیں تمہاری خاطر زرہ گری سکھائی۔ تاکہ یہ زرہیں تمہیں تمہاری باہمی مار سے بچائیں، تو کیا

شُكْرُونَ ﴿۶۳﴾ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي

تم شکر گزار ہو؟ [63] اور ہم نے سلیمان (علیہ السلام) کے لئے تیز ہوا تابع کر دی، جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں

بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿۶۴﴾ وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ

ہم نے برکت رکھی ہے۔ [64] اور ہم ہر چیز کے جاننے والے ہیں اور کچھ جنات ان کے لئے

يَغْوُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ﴿۶۵﴾

غوطہ خوری کرتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے اور ہم ان کے نگران تھے۔ [65]

[63] سب سے قبل حضرت داؤد علیہ السلام نے زرہیں بنائیں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ علم سکھایا۔ قرآن میں ہے: وَالنَّالَةَ

الْمُحْدِيْدَةَ ﴿۶۳﴾ ”ہم نے ان کے لئے لوہا نرم (موم) کر دیا تھا۔“ (ساء: ۱۰) یعنی وہ ہاتھ سے لوہے کو جھڑھ چاہتے ڈھال لیتے

تھے۔ چنانچہ آپ نے زرہیں ڈھالیں اور دیگر ہتھیار بنائے جن کے ذریعے جہاد کیا گیا اور آپ نے جالوت اور دیگر کافر

حکمرانوں کو قتل کر کے مضبوط اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسانو! ہم نے داؤد علیہ السلام کو یہ زرہ گری

تمہاری خاطر سکھائی تاکہ تم جنگوں میں زرہوں سے اپنا بچاؤ کر سکو۔

شانِ داؤدی اور شانِ محمدی میں فرق

یاد رہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی شان ہے کہ ان کے لیے لوہا نرم کیا گیا اور واقعی لوہے کا یوں ہاتھ میں نرم ہو جانا ایک معجزہ ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کے لیے پتھر پگھل گئے، کئی پتھروں میں آپ کے نشان قدم پڑ گئے، کنکروں نے آپ کے لیے کلمہ پڑھا اور احد پہاڑ آپ کی محبت میں لرزنے لگا۔ لوہے کو تو آگ بھی پگھلا دیتی ہے مگر پتھر کا پگھلنا اور لرزنا لوہے کے نرم ہونے سے بڑا معجزہ ہے۔

ہاتھ سے کما کر کھانے کی فضیلت

حضرت داؤد علیہ السلام کا زرہ گری کرنا ہاتھ سے کما کر کھانے کی فضیلت پہ دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت مقدم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہاتھ سے کما کر کھانے سے بہتر کوئی روزی نہیں ہے اور داؤد علیہ السلام ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔“ (بخاری کتاب البیوع باب ۱۵) گویا حضرت داؤد علیہ السلام زرہ گری پہ صرف ہونے والے اپنے وقت کا عوض سرکاری خزانہ سے وصول کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص محنت مزدوری کرتے کرتے تھک گیا حتیٰ کہ شام ہوگئی تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔“

(مجمع الزوائد جلد ۴ صفحہ ۶۳ مطبوعہ موسسۃ الرسالۃ بیروت)

کسی پیشے سے تعلق رکھنا عیب نہیں ہے

یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہاروں والا کام کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوہے کی زرہیں بنانا داؤد علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ (تفسیر کبیر جلد ۸ صفحہ ۱۶۸) لہذا لوہار، ترکھان، موچی، درزی، حجام وغیرہ ہونا انسان کے لئے عیب نہیں۔ جیسا کہ بعض جہلاء سمجھتے ہیں بلکہ یہ سب پیشے ہیں جن کی ہر انسان کو ضرورت ہے۔ یہاں ہمارے ہاں برطانیہ و یورپ وغیرہ میں کسی پیشے کو بُرا نہیں جانا جاتا۔ کیونکہ یہ مادی لحاظ سے تعلیم یافتہ قومیں ہیں۔ گویا کسی پیشے کو بُرا جاننا جہالت کے باعث ہے۔

[64] ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھی آپ کے حکم سے ہوا آپ کا تخت بابل سے اڑا کر برکت والی سرزمین (فلسطین) کی طرف لے جاتی جہاں بیت المقدس ہے جس کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **لَبَرًا كُنَّا حَوْلَهُ** کہ ”ہم نے اس کے گرد برکتیں رکھیں ہیں۔“ (بنی اسرائیل: ۱) ان برکتوں سے مزاراتِ انبیاء مراد ہیں جیسا کہ ہم بنی اسرائیل آیت نمبر ایک کے تحت واضح کر آئے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاءً حَيْثُ أَصَابَ** ”ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا وہ ان کے حکم پہ خراماں چلتی جدھر وہ چاہتے۔“ (ص: ۳۶)

اس جگہ تجرّی بِأَمْرٍ کے تحت مرزا بشیر الدین پسر مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی تفسیر کبیر جلد ۵ صفحہ ۵۳۸ میں اس بات پہ بہت زور دیا ہے کہ بِأَمْرٍ کی ضمیر واحد غائب اللہ کی طرف لوٹی ہے۔ یعنی ہوا اللہ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام کے لیے چلتی تھی۔ اس میں انکے ارادہ کا دخل نہ ہوتا تھا۔ یہ بھی مرزا بشیر الدین کی ملحدانہ تاویل ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر تجرّی بامرنا ہونا چاہیے تھا کیونکہ پیچھے سنّنا، ففہمنا اور علمنا جیسے جمع متکلم کے صیغے آرہے ہیں اور یوں بھی اس طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے تسخیر ہوا کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا اور اللہ کا کلام بے مقصد ہو جاتا ہے۔

[65] حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات سمندروں کی تہہ میں غوطہ زن ہو کر ہیرے و جواہرات نکال لاتے اور دوسرے بڑے بڑے کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان جنات کی نگرانی کرتے تھے کیونکہ جنات کام مکمل کر کے اسے بگاڑ دیتے ہیں مگر ہم سلیمان علیہ السلام کے خدمت گزار جنات کو ایسا نہیں کرنے دیتے تھے۔ گویا کفار جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ضرور ہوئے مگر کفار ہی رہے۔ اسی لیے ان کو شیاطین کہا گیا (ومن الشیاطین من یغوی صون لہ) مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنات نے جیسے ہی قرآن سنا تو وہ ایمان لے آئے۔ یہ ہے کمال اتباع۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”آپ فرمادیں مجھے وحی کی گئی ہے کہ کچھ جنات نے قرآن سنا تو بولے ہم نے بہت پڑا قرآن سنا ہے جو راہ ہدایت دکھاتا ہے تو ہم اس پہ ایمان لے آئے۔“ (جن، ۱)

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿۶۶﴾

اور ایوب (علیہ السلام) کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف آ پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ

تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور انہیں جو تکلیف تھی دور کر دی۔ [66] اور انہیں ان کے گھر والے دے دیئے اور ان کے ساتھ اتنے اور دیدیئے،

رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِيدِينَ ﴿۶۷﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ط

اپنی طرف سے رحمت اور عبادت گزاروں کے لئے نصیحت کے طور پر۔ [67] اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل (علیہ السلام) کو یاد کرو۔

كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿۶۸﴾ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۶۹﴾

وہ سب صبر کرنے والوں میں سے ہیں ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا وہ سب نیکوکار ہیں۔ [68]

[66] حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ 1500 قبل مسیح ہے آپ دمشق کے قریب ایک بستی میں مبعوث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ

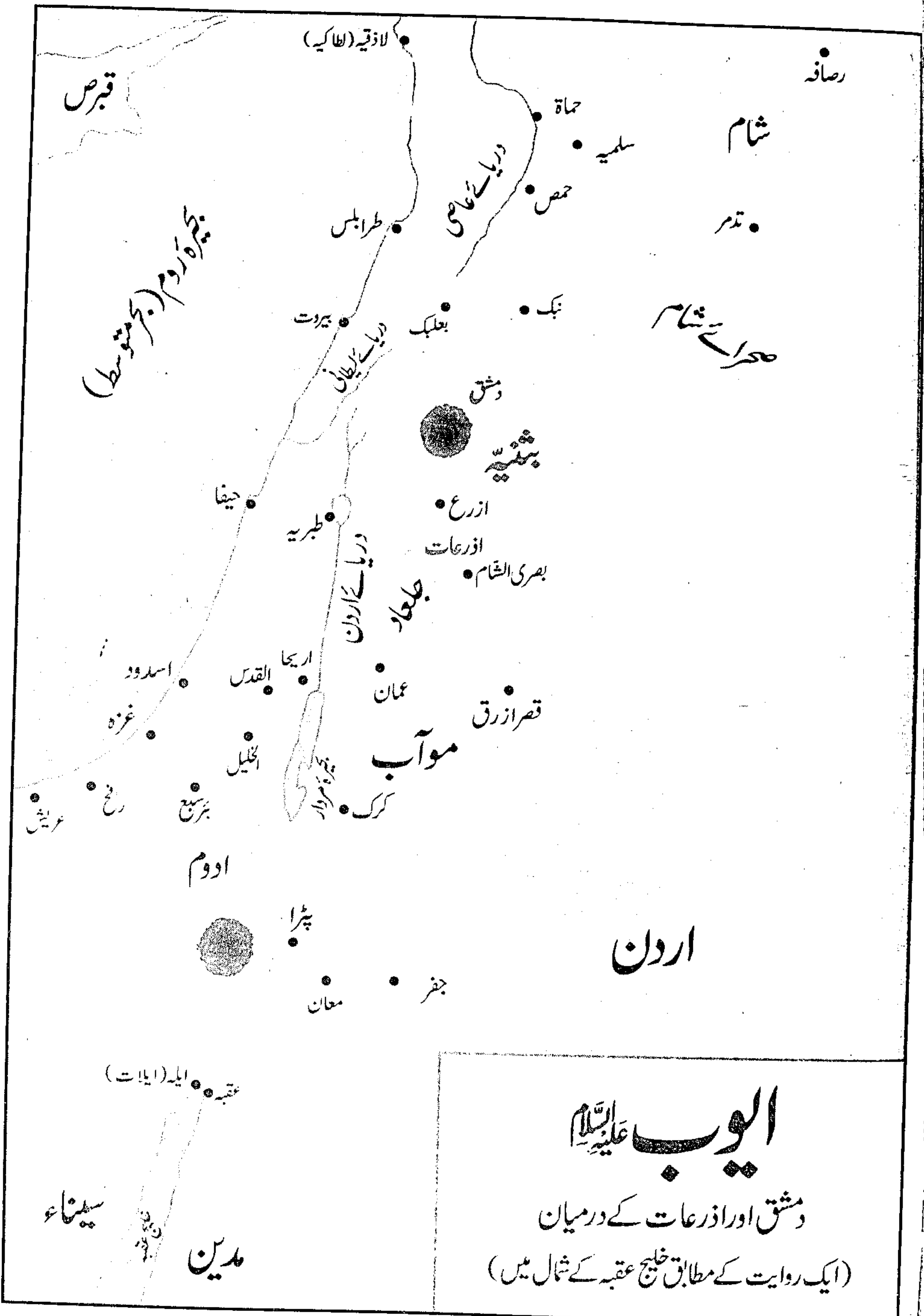
نے مثالی حسن و جمال، اولاد اور اموال سے نوازا تھا۔ شیطان نے کہا: اے اللہ! تو نے ایوب کو بہت نعمتیں دی ہیں اس

لئے وہ تیری بہت عبادت کرتا ہے اگر اس سے یہ سب کچھ چھین جائے تو وہ تیری عبادت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے شیطان! تم اس پر جس قدر وار کر لو وہ کسی صورت میری عبادت سے منہ نہ موڑے گا۔ شیطان نے رات کو آپ کے مکان کی چھت گرا دی آپ کے تمام بیٹے اس کے نیچے دب کر فوت ہو گئے مکان بھی گر گیا۔ پھر شیطان کی پھونک سے آپ کو تیز بخار ہو گیا جو سات برس تک رہا۔ بیوی بھی ساتھ چھوڑ گئی مگر آپ کے صبر و ذکر میں فرق نہ آیا۔ آخر رحمتِ الہی جوش میں آئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿۳۲﴾ ”آپ زمین پر پاؤں ماریں تو یہ پانی کا چشمہ غسل اور پینے کے لئے موجود ہے۔“ (ص: ۳۲) آپ نے پاؤں مارا تو ٹھنڈا میٹھا چشمہ نکل آیا جس کے پینے سے بیماری چلی گئی اور صحت لوٹ آئی۔

[67] حضرت ایوب علیہ السلام کے اموال و اسباب بھی لوٹ آئے آپ کے دو کھیت تھے جو سوکھ گئے تھے ان پر سیم و زر کی بارش ہوئی اور آپ کے جتنے بچے فوت ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس سے دو گنا عطا فرمادئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ایوب علیہ السلام پر ہماری رحمت تھی اور عابدین کے لئے نصیحت کہ جو اللہ کی اطاعت سے کسی حال میں منہ نہ موڑے اللہ نہ صرف اس کی تکلیف دور کرتا ہے بلکہ پہلے سے زیادہ رحمت فرمادیتا ہے۔

حضرت ایوب علیہ السلام کے بارہ میں جو مشہور ہے کہ ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے اور سخت بدبو آنے لگی۔ حتیٰ کہ کوئی ان کے قریب کھڑا نہ ہو سکتا تھا یہ سب اسرائیلی روایات ہیں اللہ رب العزت انبیاء کو ایسی بیماری لاحق نہیں کرتا جس کے سبب لوگ ان سے نفرت کریں اور دور بھاگیں۔ اسی لئے کوئی نبی اندھا، اپاہج اور معذور وغیرہ نہیں گزرا۔ انبیاء ظاہری و باطنی حسن و جمال کا مرقع ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ کسی اندھے، لنگڑے، اپاہج یا خارش زدہ شخص کو کسی ملک میں اپنا سفیر بنا کر نہیں بھیجتا، کیونکہ لوگ نہ صرف ایسے شخص کا مذاق اڑاتے ہیں بلکہ اس کے بھجنے والے کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور وہ بہتر حق سفارت ادا نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کسی معذور و مفلوک الحال شخص کو نبی بنا کر بھیجے۔ یہ بھی عقل و خرد کے خلاف ہے۔

[68] ذوالکفل کسی نبی کا نام ہونا چاہئے کیونکہ انہیں انبیاء کی فہرست میں ذکر کیا گیا ہے اور حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نبی نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم میں سے کون ہے جو صبح و شام عبادت، ہمیشہ روزہ داری اور لوگوں کی ایذا پر صبر کا کفل (بوجھ) اٹھائے۔ ایک نوجوان نے حامی بھری۔ چنانچہ نبی کے وصال پر اس نوجوان کو نبی کا جانشین بنایا گیا پھر شیطان نے اُس نوجوان کو سخت تکالیف میں ڈالا مگر اس کے پائے صبر میں لغزش نہ آئی۔ تو اسے ذوالکفل (بڑا بوجھ اٹھانے والا) کہا گیا۔ (تفسیر ابن جریر طبری جلد ۹ صفحہ ۷۰ مطبوعہ مکہ) اور حدیث میں ہے کہ ”پہلے ہر نبی کے بعد ان کا جانشین نبی ہوتا تھا مگر میرے بعد انبیاء نہیں خلفاء ہیں۔“ (بخاری کتاب الانبیاء باب ۵۰) معلوم ہوا حضرت ذوالکفل علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ نبی کے جانشین ہیں۔

اردن

ایوب علیہ السلام
 دمشق اور اذرعات کے درمیان
 (ایک روایت کے مطابق خلیج عقبہ کے شمال میں)

عقبہ (ایلات)
 مدین
 سیناء

وَذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مَغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي

اور مچھلی والے (یونس علیہ السلام) کو یاد کرو جب وہ (قوم پر) غضبناک ہو کر چل دیے اور سمجھے کہ ہم ان پر تنگی نہ کریں گے تو

الظُّلُمِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۗ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۶۹﴾

انہوں نے تاریکیوں میں پکارا کہ اے اللہ! تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بیشک میں ہی خود پر زیادتی کرنے والا تھا۔

فَاسْتَجِبْنَا لَهُ لَوْ أَنَّ هُنَا مِنَ الْغَمِّ ۗ وَكَذَلِكَ نُجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿۷۰﴾

تو ہم نے انکی دعا سن لی اور انہیں غم سے نجات دیدی اور ہم مومنوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ [69]

[69] حضرت یونس علیہ السلام چار صدی قبل مسیح عراق کے شہر موصل کے قریب ایک بستی نینوا میں نبی بنائے گئے۔ سورہ یونس آیت 98 کے تحت آپ کا مفصل ذکر گزر چکا ہے وہاں دیکھیں اور آگے سورہ صافات رکوع 5 میں بھی آپ کا خصوصی ذکر آئے گا۔

حضرت یونس علیہ السلام کا مختصر واقعہ

آپ کی عرصہ دراز تبلیغ کے باوجود قوم ایمان نہ لائی تو آپ نے بحکم الہی انہیں بتا دیا کہ تین دن تک عذاب آنے والا ہے۔ جب تیسرے دن عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو قوم سجدے میں گر کر ایمان لے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب اٹھالیا ادھر یونس علیہ السلام تین دن سے قبل ہی قوم پر غصہ رکھتے ہوئے شہر سے نکل گئے۔ آپ کا علم یہ تھا کہ تین دن بعد قوم پر بہر حال عذاب آنے ہی والا ہے اور آپ کو اللہ کسی تنگی میں نہ ڈالے گا یعنی اس عذاب سے محفوظ رکھے گا۔

مگر معاملہ اُلٹ ہو گیا۔ قوم سے عذاب ٹل گیا کیونکہ وہ ایمان لے آئے اور آپ پر وقت ابتلاء آ گیا کیونکہ آپ وحی الہی کا انتظار کئے بغیر تین دن سے قبل ہی شہر سے نکل گئے تھے۔ آپ ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈولنے لگی۔ کشتی بان نے کہا اس کشتی میں اپنے مالک سے کوئی بھاگا ہوا غلام ہے۔ قرعہ ڈالا گیا، قرعہ آپ کے نام نکلا۔ آپ نے سمندر میں چھلانگ لگا دی تاکہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ ہلاک نہ ہوں۔ تب ایک بڑی مچھلی نے بحکم الہی آپ کو نگل لیا۔ آپ چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں رہے مگر آپ کا بال بھی بیگانہ ہوا۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو یوں پکارا: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۗ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۶۹﴾ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو ساحل پر پھینک دیا۔ (ابن ابی حاتم جلد ۸ صفحہ ۲۲۶۳) آخر آپ قوم میں تشریف لائے۔ قوم آپ کے قدموں پر گر پڑی اور دل و جان سے اطاعت گزار ہوئی۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۖ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ کی برکات

حضرت یونس علیہ السلام کا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۖ پڑھنا تین تاریکیوں میں تھا مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تہہ کی اندھیری اور رات کی تاریکی، یعنی مشکل در مشکل میں تھا، مگر ان کلمات کی برکت سے سب مشکلات دور ہو گئیں۔ یہاں سے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۖ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ کو مصائب میں پڑھنے کی افادیت معلوم ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”تمام انبیاء مشکل میں لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۖ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ کا وظیفہ کرتے تھے اور ظلمت شکم ماہی میں یونس علیہ السلام نے بھی یہی وظیفہ کیا۔“ (درمنثور بروایت دیلمی جلد ۵ صفحہ ۶۶۹)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو مسلمان کسی مرض میں چالیس دن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۖ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ پڑھے اگر وہ اس میں فوت ہو گیا تو شہید ہے اگر شفا پایا ہو تو مغفور ہے۔ (متدرک للحاکم جلد ۱ صفحہ ۵۰۶) معلوم ہوا کسی کا جتنا بڑا مقام ہو اس کا اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے انبیاء کا مقام سب سے بلند ہے تو انہیں سب سے بڑے امتحانات میں ڈالا گیا۔ لہذا مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہئے۔

اہل تشیع کا غلو اور گستاخی انبیاء

اس جگہ اہل تشیع کا کہنا ہے کہ یونس علیہ السلام نے بارہ ائمہ اہل بیت کی امامت کے ماننے سے انکار کیا اس لئے اللہ نے انہیں شکم ماہی میں ڈالا۔ شیعہ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کا بطن ماہی میں جانا اس لیے تھا کہ انہوں نے امامت حضرت علی کے ماننے سے انکار کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا: ہاں ایسے ہی ہے، ابن عمر نے کہا: مجھے اس کی کوئی نشانی دکھائیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو سمندر پہ لے گئے۔ اور آواز دی تو ایک عظیم مچھلی نے سر نکالا جو پہاڑ کی طرح تھا۔ پھر وہ فصیح عربی میں کہنے لگی کہ میں یونس علیہ السلام والی مچھلی ہوں۔ اللہ نے جس نبی کو بھی دنیا میں بھیجا اس سے ائمہ اہل بیت کی امامت کے ماننے کا اقرار لیا جس نے تسلیم کیا وہ نجات پا گیا، جس نے انکار کیا اسے اللہ نے کسی نہ کسی مصیبت میں ڈال دیا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کا خطا کرنا، ابراہیم علیہ السلام کا نارنمرود میں گرایا جانا، یوسف علیہ السلام کا چاہ کنعان میں پھینکا جانا اور ایوب علیہ السلام کا مبتلائے بلا ہونا یہ سب اس لئے تھا کہ ان انبیاء نے ولایت اہل بیت کے ماننے سے انکار کیا آخر میں انہوں نے توبہ کر کے ولایت تسلیم کی تو اللہ نے ان کی مشکلات دور کر دیں جب یونس علیہ السلام نے حضرت علی اور ان کی اولاد میں سے ائمہ کی امامت سے توقف کیا تو اللہ نے مجھے حکم فرمایا کہ یونس کو نگل لوں مگر اس کی کوئی ہڈی نہ توڑوں۔ تب انہوں نے تاریکیوں میں اللہ کو پکارا اور کہا یا اللہ! میں علی بن ابی طالب اور ان کی اولاد میں سے اماموں کی امامت کو قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ مجھے اللہ نے حکم فرمایا کہ

یونس کو ساحل پہ پھینک دوں تو میں نے پھینک دیا۔ اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے مچھلی کو واپس جانے کا حکم دیا تو واپس چلی گئی۔ (انوار نعمانیہ جلد ۱ صفحہ ۲۵ نور علوی مطبوعہ دارالقاری، بیروت) (معاذ اللہ)

مگر یہ اہل تشیع کا محبت اہل بیت میں ملحدانہ غلو ہے اور یہ محبت نہیں ضلالت اور کفر ہے۔ بلکہ یہ انبیاء کرام کی شدید گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے

وَكَلَّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۸۱﴾ ”ہم نے انبیاء کو تمام جہانوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔“ (انعام، ۸۶) اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسی ضلالت سے محفوظ رکھے۔ حیرت ہے کہ اہل تشیع نے من گھڑت طریقہ سے ائمہ اہل بیت کو معصوم مان لیا ہے، اور وہ انبیاء کرام کو معصوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انبیاء کرام کے بارہ میں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ائمہ اہل بیت کی امامت کے ماننے سے انکار کیا (جو ان کے نزدیک کفر ہے) تو اللہ نے انہیں طرح طرح کے عذابات میں مبتلا کیا۔ (معاذ اللہ)

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿۸۲﴾

اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب! مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا

تو ہم نے ان کی دعا سن لی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام (جیسا بیٹا) دیدیا اور ان کی بیوی ان کی خاطر تندرست کر دی۔ [70]

يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴿۸۳﴾

یہ لوگ نیک کاموں میں سبقت لے جاتے تھے اور ہمیں خوف و امید کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکنے والے تھے۔ [71]

[70] حضرت زکریا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم علیہا السلام کے سگے ماموں ہیں آپ کے ہاں اولاد نہ ہوتی تھی۔ اس

لئے آپ نے دعا کی اے اللہ! مجھے تنہا یعنی بے اولاد نہ چھوڑ، کہ تو بہترین وارث یعنی مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی

دعا قبول فرمائی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا نبی بیٹا عطا فرمایا اور زکریا علیہ السلام کی بیوی بچہ جننے کی عمر سے ڈھل گئی تھیں اللہ تعالیٰ نے

انہیں جوانی اور صحت عطا فرمادی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر سورہ آل عمران رکوع 4 اور سورہ مریم رکوع اول میں

تفصیلاً ہے۔

معلوم ہوا انبیاء کرام علیہم السلام مشکلات میں اللہ رب العزت کو گڑگڑا کر پکارتے تھے یہی سنت انبیاء ہے اور اللہ رب

العزت ہی مشکلات کا دور کرنے والا ہے۔ تاہم اس کے نیک بندوں کا وسیلہ اس کے حضور پیش کرنا چاہئے۔ گزشتہ آیات

میں تفصیلاً بتایا گیا کہ ایوب علیہ السلام نے بیماری میں اللہ کو گڑگڑا کر پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف دور فرمائی۔ (آیت ۸۳)

یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا تو اللہ کی مدد آ پہنچی۔ (آیت ۸۷) اور زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لی۔ (آیت ۹۰) معلوم ہوا کہ مشکلات میں اللہ کو پکارنا یہی سنت انبیاء ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی مشکل آتی تو آپ دوڑ کر نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ میدان بدر میں آپ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے والہانہ پکارتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بہت سا سامان ہدایت ہے۔ البتہ دعا میں اللہ کے محبوب بندوں کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے اور جو لوگ مصائب میں انبیاء و اولیاء کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو وہ بھی ان سے وسیلہ پکڑنے کی ایک صورت ہے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان انبیاء و اولیاء کی ارواح متوجہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں تاکہ اللہ ان کی مصیبت دور کر دے، کیونکہ وہی مصائب کا دور کرنے والا ہے۔ مصائب و آلام اللہ ہی کے حکم سے آتے ہیں اور اسی کے حکم سے ٹلتے ہیں۔

[71] یعنی یہ انبیاء کرام نیکوں میں سبقت لے جاتے تھے۔ وہ اللہ کو خوف و امید کے ساتھ پکارتے اور اس کے سامنے عجز و نیاز سے کھڑے ہوتے تھے۔ معلوم ہوا انبیاء کرام ہر گناہ سے معصوم اور ہر نیکی سے موسوم تھے۔

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً

اور اس بندی (مریم) کو یاد کرو جس نے اپنی عصمت محفوظ رکھی ہم نے اس میں اپنی (بنائی ہوئی) روح پھونکی اور اس کے بیٹے کو تمام جہانوں

لِلْعَالَمِينَ ۹۱ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۹۲

کے لئے نشانی بنا دیا۔ [72] بیشک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو میری ہی عبادت کرو۔ [73]

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ إِلَيْنَا جَعُونَ ۹۳

جبکہ کفار نے اپنے دین کے ٹکڑے کر لئے، سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ [74]

[72] یعنی سیدہ مریم کا نکاح نہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں اپنی پیدا کردہ روحوں میں سے ایک روح (روح عیسیٰ علیہ السلام) پھونکی اور بغیر شادی کے سیدہ مریم کو پینادے کر انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لئے قدرت ربانی کی عظیم نشانی بنا دیا۔ معلوم ہوا سیدہ مریم کے سوا کوئی عورت بغیر شادی حلالی بچہ جننے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ کیونکہ ان کو ہی تمام جہان والوں کے لئے نشان بنایا گیا۔

اس جگہ مرزا قادیانی اور اس کے بیٹے مرزا محمود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے کی اعجازی شان سے انکار کرتے ہوئے ملحدانہ تاویلات کا سہارا لیا۔ اس کی تفصیل ہم سورہ مریم کے دوسرے رکوع کے تحت دے چکے ہیں۔

[73] یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء ایک ہی امت یعنی ایک ہی جماعت ہیں سب کا ایک

ہی دین ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اسی کی عبادت کرو اور عبادت کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو جو وہ اپنی کتابوں اور اپنے رسولوں کے ذریعے لوگوں کو دے اسے لوگ دل و جان سے تسلیم کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں اسی مفہوم کو لفظ اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

[74] مگر کفار نے اللہ کے اس دین کے ٹکڑے کر دیئے جو اللہ نے ان کے لئے بھیجا اور اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے انسانوں، جانوروں، پتھروں اور ستاروں کی پرستش شروع کر دی۔ مگر سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے جو ان کا حساب لے گا۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ

پھر جو شخص اچھے اعمال کرے اور وہ مومن ہو تو اس کی کوشش سے کچھ انکار نہ کیا جائے گا اور ہم اس کی کوشش

كُتِبُونَ ﴿۹۳﴾ وَحَرْمٌ عَلَىٰ قَرِيَّةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۹۵﴾ حَتَّىٰ إِذَا

لکھ رہے ہیں۔ [75] اور جس بستی کو ہم ہلاک کریں اس پر یہ بات لازم ہے کہ وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ [76] یہاں تک کہ

فُتِحَتْ يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿۹۶﴾

جب یا جوج و ما جوج کو کھولا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے اُٹتے آئیں گے۔ [77]

ایمان کے فوائد، کفر کے نقصانات اور احوال قیامت کا بیان

[75] یعنی مومن کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضائع نہ کی جائے گی اور کافر کی زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہیں کیونکہ لمحے بھر کا کفر زندگی بھر کی سب نیکیوں پر بھاری ہے اور جو زندگی بھر کافر رہے اور کفر پہ مرے اس کی بربادی و بدبختی کا کیا عالم ہے؟ اس سے ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہوئی اور کفر کی سنگینی کا پتہ چلا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں بندے کا ایمان اور اس کی نیکی دیکھی جاتی ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کس قبیلہ، خاندان، علاقہ یا زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ یاد رہے بعض نیکیاں دکھاوے اور احسان جتلانے کے سبب ضائع ہو جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی وہ ہے جو رضائے الہی کے لئے ہو، دکھاوے کی نیکی، نیکی نہیں منافقت ہے۔

[76] حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حَرَامٌ حبشی لغت میں واجب کے معنی میں ہے۔ (ابن ابی حاتم جلد ۸ صفحہ ۲۴۶۷ روایت ۱۳۷۲۵ مطبوعہ مکہ) یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ان پر لازم ہے کہ وہ دنیا میں لوٹ کر نہ آئیں گے یعنی وہ تو میں دوبارہ آباد نہ ہوں گی۔ جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے: أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۹۵﴾ ”کیا انہوں نے دیکھا کہ ان سے قبل ہم نے کئی

تو میں ہلاک کر دیں تو وہ ان کی طرف لوٹ کر نہ آئیں گی۔“ (یسین: ۳۱) یا یہ معنی ہے کہ جو ایک بار مر جاتا ہے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آسکتا کہ اسے پھر نیکی کرنے کا موقع دیا جائے۔

شیعہ فرقہ کے عقیدہ رجعت کا تعارف اور اس کا رد

إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ میں ہندو عقیدے اداگوں کی بھی تردید ہے اور شیعوں کے عقیدہ رجعت کا بھی رد ہے۔ شیعہ فرقہ سمجھتا ہے کہ حضور ﷺ اور بارہ ائمہ اہل بیت امام مہدی کے ساتھ دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ رسول اللہ ﷺ دنیا میں پچاس ہزار برس (50,000 years) تک رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چالیس ہزار برس (40,000 years) تک رہیں گے اور امام مہدی اسی ہزار برس (80,000 years) تک حکومت کریں گے اس وقت ہر شیعہ ایک ہزار برس (1000 years) سے زیادہ مدت تک جیئے گا اور ہر برس اس کے ہاں ایک ایک ہزار بچہ پیدا ہوگا (یعنی ہر شیعہ کے ہاں دس دس لاکھ بچے پیدا ہوں گے۔ یہ کس قدر احمقانہ بات ہے، اگر ایک شخص کی تین بیویاں ہوں اور ہر بیوی روزانہ ایک بچہ جننے تب سال میں ایک ہزار بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو کیا اس وقت شیعہ عورتیں بچے دیں گی یا انڈے دیں گی؟ اور کیا شیعہ لوگ ان دنوں انسان ہی ہوں گے یا مرغ مرغیاں بن جائیں گے؟ حماقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے)

آگے یہ لکھا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ اس وقت ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو انکی قبروں سے نکال کر زندہ کرے گا۔ انہیں ہردن میں سو سو بار سولی دیگا پھر ان کی لاشوں کو جلانے گا اور ان کی خاک کو سمندر میں بہا دے گا (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)۔ (“انوار نعمانیہ“ جلد ۲ صفحہ ۵۹ نور رجعت مطبوعہ دار القاری بیروت)

اہل تشیع کا یہی عقیدہ ملا باقر مجلسی نے ”حق الیقین“ صفحہ 305 مطبوعہ انوار الہدی قم میں بیان کیا ہے۔ مگر اہل تشیع کا یہ عقیدہ نہایت گستاخانہ اور سخت مضحکہ خیز ہے۔ کوئی عقل مند اسے قبول نہیں کر سکتا۔ پیش نظر آیت بھی اس کا رد کر رہی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَرَّمُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا أَنِ يخَ یعنی جس بستی کو ہم ہلاک کر دیں ان کا دوبارہ دنیا میں آنا ممکن نہیں۔

اور یہ آیت قرآنیہ بھی اس کے رد کے لیے کافی ہے جو اللہ فرماتا ہے:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿۹۹﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا قِيمًا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۱۰۰﴾ ”کافر مرتے ہوئے کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس دنیا میں بھیج، تاکہ میں وہاں نیک اعمال کروں جو مجھ سے رہ گئے۔ ہرگز نہیں۔ بس یہ ایک بات ہے جسے وہ منہ سے کہتا ہے (عملاً وہ ایسا نہیں کرے گا) اور ان کے پیچھے برزخی زندگی ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔“ (مومنون، ۱۰۰) اس آیت کا صاف مفہوم یہ ہے کہ جو شخص مر جاتا ہے وہ روز قیامت تک برزخ ہی میں رہتا ہے اسے واپس دنیا میں نہیں بھیجا جاتا۔

اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے:
 كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ مُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۸﴾ ”تم بے جان (نطفہ کی صورت میں) تھے۔ پھر اس نے تمہیں زندہ کیا (پیدا کیا) پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر (روز قیامت) زندہ کرے گا۔ پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔“ (بقرہ، ۲۸)

اسی طرح فرمایا:
 وَهُوَ الَّذِي اَحْيَاكُمْ ثُمَّ مُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ﴿۲۶﴾ ”اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر وہ تمہیں مارے گا پھر زندہ کرے گا، بیشک انسان ناشکرا ہے۔“ (حج، ۲۶)

ان آیات کے مطابق انسان مرنے کے بعد ایک ہی بار قیامت میں زندہ کیا جائے گا۔ لہذا یہ عقیدہ غلط ہے کہ بارہ امام جو ایک بار فوت ہو گئے ہیں دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آئیں گے پھر فوت ہوں گے پھر زندہ ہوں گے۔

[77] یعنی یہ مومنین کے اعمال کی قبولیت اور کفار کے اعمال کے رد کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا جب یا جوج و ماجوج کو نکالا جائے گا۔ حدیث کے مطابق قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یا جوج و ماجوج کا خروج بھی ہے۔

ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے ابھی وہ اس سے فارغ ہی ہوئے ہوں گے کہ یا جوج و ماجوج ظاہر ہو جائیں گے وہ ہر بلندی سے اُٹھتے آئیں گے جس پانی پر سے گزریں گے وہ سارا پی جائیں گے ہر چیز تباہ کر دیں گے آخر اللہ تعالیٰ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہلاک کر دے گا۔ (ابن ماجہ کتاب الفتن باب ۳۳)

حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے دمشق کے مشرق میں سفید منارے پر اتریں گے۔ وہ دجال کو قتل کریں گے، پھر یا جوج و ماجوج ظاہر ہو کر زمین میں فساد کریں گے۔ تب عیسیٰ علیہ السلام مومن ساتھیوں کو لے کر طور پر چڑھ جائیں گے پھر آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ یا جوج و ماجوج کی گردنوں میں کیڑے پیدا کرے گا جس سے وہ مرجائیں گے پھر لمبی گردنوں والے پرندے (فرشتے) ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینکیں گے۔ تب عیسیٰ علیہ السلام طور سے اتریں گے (ملخصاً)۔ (مسلم شریف کتاب الفتن حدیث ۱۱۰) ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یا جوج و ماجوج فلسطین اور اس کے آس پاس علاقہ میں ظاہر ہوں گے۔

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ط

اور سچا وعدہ قریب آ جائے گا، تو تب کفر کرنے والوں کی آنکھیں پتھرائی ہوں گی۔ [78]

يُوَلِّنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّكُمْ وَمَا

(وہ کہیں گے) ہائے ہماری ہلاکت! ہم اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ہی خود پر ظلم کرنے والے تھے۔ تم اور جن کی

تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ط أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ﴿٨٠﴾ لَوْ كَانَ

تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، جہنم کا ایندھن ہیں تم وہاں اترنے والے ہو۔ اگر یہ خدا ہوتے

هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا وَرَدُوهَا ط وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ

تو اس میں نہ اترتے اور (ان) سب نے وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ [79] وہاں ان کی گدھوں کی طرح چیخیں ہوں گی اور وہ

فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿٨٢﴾

وہاں کچھ نہ سنتے ہوں گے۔ [80]

[78] یعنی روز قیامت کفار کی آنکھیں خوف و دہشت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جب وہ جہنم کو دیکھیں گے تو

پلک جھپکنا بھول جائیں گے تب انہیں اپنی دنیوی زندگی پر ندامت آئے گی مگر اس وقت ندامت بے سود ہوگی۔

[79] اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے کفار! تم اور تمہارے جھوٹے معبود جہنم کا ایندھن ہیں۔ روز قیامت جب وہ تمہارے

ساتھ جہنم میں جائیں گے تب تمہیں احساس ہوگا کہ اگر یہ خدا ہوتے تو تمہارے ساتھ جہنم میں نہ جلتے ہوتے۔ یاد رہے

معبودانِ باطلہ جہنم میں اس لئے ڈالے جائیں گے تاکہ ان کے پرستاروں کو ان کے ذریعے عذاب دیا جائے چنانچہ جن

پتھروں کو پوجا گیا انہیں جہنم میں گرم کر کے ان کے ذریعے بت پرستوں کے جسم داغے جائیں گے۔ سورج اور ستارے

جہنم میں جا کر اپنی جدت (تپش) سے اپنے پرستاروں کو جلائیں گے۔

[80] کفار جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے تکلیف سے پورے زور کے ساتھ یوں چلائیں گے جیسے گدھا چلاتا ہے۔

دوسری جگہ فرمایا گیا: لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿٨١﴾ ”کفار کو جہنم میں چلانا اور بینگنا ہوگا۔“ (ہود: ۱۰۶) اسی لئے گدھے

کی آواز سن کر لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضور سید المرسلین ﷺ نے فرمایا ”جب تم

گدھے کا ہنہانا سنو تو شیطان لعین سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔“

(بخاری کتاب بدأ الخلق باب ۱۵، مسلم کتاب الذکر حدیث ۸۲)

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ ۗ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۚ لَا

بے شک جن کے لئے ہماری طرف سے پہلے سے بھلائی لکھی جا چکی ہے وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے۔ [81] وہ

يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۗ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ۚ لَا

اس کی بھنک بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنی من پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں (قیامت کی)

يَجْزِيهِمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ ۗ وَتَلْقَاهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ۗ هٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي

عظیم گھبراہٹ بھی پریشان نہ کرے گی۔ اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ وہ تمہارا دن ہے جس کا

كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۗ

تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ [82]

[81] حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آیت اِنُّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ

جَهَنَّمَ ط کے نزول سے کفار کو سخت تکلیف ہوئی۔ ان کے ایک نمائندے ابن زبیری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا عیسائی

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اور قبیلہ بنی بلیح کے لوگ فرشتوں کو خدا مانتے ہیں تو کیا عیسیٰ و عزیر اور فرشتے

بھی جہنم میں جائیں گے؟ کفار مکہ اس سوال سے بہت محظوظ ہوئے تب یہ آیت اتری: اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا

الْحُسْنٰى ۗ (درمنثور جلد ۵ صفحہ ۶۷۹)

یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کے لئے اللہ کی طرف سے پہلے سے بھلائی یعنی جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ جہنم

سے دور رکھے جائیں گے جیسے عزیر و عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے۔ لہذا و اِنُّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ

جَهَنَّمَ ط کے تحت داخل نہیں ہیں۔ اسی لئے بعض اہل علم نے اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى ۗ کو الا

الذین سبقوا لهم منّا الحسنى کے معنی میں لیا ہے۔ (بغوی جلد ۳ صفحہ ۳۲۳)

مفسرین کے نزدیک کفار کا یہ سوال عربی لغت کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ وَمَا تَعْبُدُونَ میں حرف ما غیر ذوی

العقول کے لئے ہے جبکہ حضرت عیسیٰ و عزیر علیہ السلام اور فرشتے ذوی العقول میں سے ہیں۔

یہ آیت اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى ۗ اپنے عموم کی وجہ سے ان تمام سعید روحوں کو شامل ہے جن

کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جنت لکھ دی ہے۔ اس میں انبیاء، صدیقین، شہداء

اور صالحین سبھی شامل ہیں اسی لئے صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۗ ان سب کے لئے اللہ نے

بھلائی (جنت) کا وعدہ فرمایا ہے۔

[82] حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب جنت یا جہنم میں جانے والوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ (درمنثور جلد ۵ صفحہ ۶۸۲) یعنی جب اہل ایمان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا تو وہاں ان کے لیے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی نہ پریشانی۔ رہا قیامت میں سب کا گھبرانا حتیٰ کہ انبیاء کا نفسی نفسی کہنا تو یہ قیامت کے ابتدائی احوال ہیں لہذا آیت اور حدیث میں کوئی تعارض نہیں۔

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ط كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ

یعنی جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے سجل (فرشتہ) اعمال نامے لپیٹ دیتا ہے۔ [83] ہم نے جیسے پہلی بار انسان کو بنایا

نُعِيدُهُ ط وَعَدَّا عَلَيْنَا ط اِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴿۸۳﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ

ہم اسے ویسے ہی پھیر دیں گے، یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے ہم اسے پورا کریں گے۔ [84] اور ہم نے زبور میں

بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿۸۴﴾ اِنَّ فِيْ هٰذَا

اپنے ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ میرے نیک بندے ہی زمین کے وارث ہوں گے۔ بیشک اس میں عبادت

لَبَلَّغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ﴿۸۵﴾ ط

گزار لوگوں کے لئے بڑا پیغام ہے۔ [85]

[83] حضرت عبداللہ ابن عباس، علی المرتضیٰ، عبداللہ بن عمرو دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مطابق سجل وہ فرشتہ ہے جو اعمال

ناموں پر مقرر ہے جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو وہ اس کا اعمال نامہ لپیٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب

قیامت بپا ہوگی یعنی نظام ارض و سماء کی موت آئے گی تو ہم انہیں یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے سجل فرشتہ اعمال نامے لپیٹتا

ہے۔ دوسری جگہ فرمایا گیا: وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيٰتٌ بِيَمِيْنِيْهِ ط ”ساری

زمین قیامت کے دن اس کے قبضہ میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوں گے۔“ (زمر: ۶۸)

[84] ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم روز قیامت برہنہ پانگے بدن اور

غیر مخنثون اٹھائے جاؤ گے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں انہوں نے کہا اللہ کی پناہ اس سے (کہ سب مردوزن برہنہ ہوں) نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی: كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ ط پھر فرمایا روز قیامت سب سے اول حضرت ابراہیم عليه السلام

کو لباس پہنایا جائے گا۔“ (تفسیر ابن جریر جلد ۹ صفحہ ۹۶) اس آیت میں درس زہد ہے کہ انسان خالی ہاتھ پیدا ہوا اور قیامت

میں خالی ہاتھ اٹھے گا دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا۔ انسان کے ساتھ اس کا ایمان اور اعمال صالحہ جائیں گے۔

[85] اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی عظمت بتا رہا ہے کہ زبور میں لکھے گئے ہمارے فیصلے کے مطابق ہمارے نیک بندے ہی زمین کے وارث ہیں یعنی اللہ کی زمین پر اقتدار کا حق اللہ کے اطاعت گزار بندوں ہی کو ہے چنانچہ آج بھی زبور میں لکھا ہے: ”بدکردار لوگ کاٹے جائیں گے لیکن جن کو خدا کی آس ہے وہی ملک کے وارث ہوں گے.....“

صادق لوگ زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“ (بائبل کتاب زبور باب ۷۳ آیت ۹-۱۱)

اگر کہا جائے کہ پھر آج زمین پر کفار کو غلبہ حاصل ہے یہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں یہ قانون بتایا گیا ہے کہ زمین اس لئے بنائی گئی ہے تاکہ اس پر اللہ کے مومن و مطیع بندے اللہ کا دین نافذ کریں یہ انہی کی وراثت ہے مگر جب اطاعت گزار بندے اپنی وراثت کا خیال نہ رکھیں تو اللہ کے منکرین کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر کی حفاظت نہ کرے تو دوسرے لوگ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس میں یہ درس ہے کہ مومنوں کو زمین پر غلبہ پانے کے لئے صالحیت کی شرط پوری کرنا ہوگی، یعنی جب بھی وہ صالحیت کو صحیح طرح اپنالیں گے تو ان کی وراثت ان کے پاس آجائے گی۔ اسی لیے فرمایا گیا: وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۹﴾ ”اگر تم مومن ہو تو تمہی کامیاب ہو۔“ (آل عمران، ۱۳۹)

اس آیت کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ زمین سے مراد جنت کی زمین ہے، یعنی سرزمین جنت کے وارث اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اسی لیے جب اہل جنت، جنت میں جائیں گے تو وہ ان الفاظ میں اللہ کا شکر ادا کریں گے: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۗ ”اللہ کی حمد ہے کہ اس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں سرزمین جنت کا وارث بنایا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں ٹھہریں۔“ (زمر، ۷۴) بہر حال یہ دونوں تفسیریں اپنی اپنی جگہ درست ہیں اور خلاصہ یہ ہے کہ جب اہل ایمان اللہ کی درست اطاعت کریں تو دونوں جہان انہی کے ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱۴۰﴾

اور اے پیارے محبوب! ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے سراپا رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ [86]

[86] سورہ انبیاء میں مختلف انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ کا ذکر خیر لایا گیا اور بتایا گیا کہ آپ ﷺ تمام جہانوں کے لئے سراپا رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے آپ ﷺ رحمۃ للعالمین ہیں۔ گویا جس جس ذرے کے لئے اللہ رب ہے اس کے لئے آپ رحمت ہیں۔ اس کے تین معانی ہیں۔ اول: آپ کے صدقہ میں ساری کائنات معرض وجود میں آئی۔ دوم: تمام جہان آپ کے نور سے پیدا کیا گیا۔ سوم: آپ ساری کائنات کے

لیے رسول ہیں۔ اب ہم ان تینوں امور کی وضاحت کرتے ہیں۔

ساری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے معرض وجود میں آئی

اول: ساری کائنات آپ کی وجہ سے معرض وجود میں کیسے آئی ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہاری کرامت دکھانے کو دنیا بنائی ہے: ولولاك لما خلقت الدنيا۔ اور اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا نہ بناتا۔ (تاریخ دمشق بحوالہ جامع الاحادیث جلد ۴ صفحہ ۳۴۰) حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا نہ جنت و نار کو بناتا۔ جب عرش کو بنایا گیا تو وہ مضطرب تھا اس پر میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تو وہ ٹھہر گیا۔ (مستدرک للحاکم جلد ۲ صفحہ ۶۷۲) جب ساری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب وجود میں آئی ہے تو بلاشبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لئے رحمت ہیں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اپنی خطا کی معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا جب کہ ابھی میں نے انہیں پیدا نہیں کیا؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ! جب تو نے مجھے پیدا کیا اور مجھ میں اپنی روح ڈالی تو میں نے ساق عرش پہ یہ لکھا دیکھا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے جان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تجھے کوئی ذات محبوب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! ہاں! تم نے سچ کہا وہ مجھے مخلوق میں سب سے محبوب تر ہیں۔ آگے فرمایا:

ولولا محمد ما خلقتك، اور اے آدم! اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں ہرگز پیدا نہ کرتا۔ (المستدرک للحاکم جلد ۲ صفحہ ۶۷۲ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت) گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تمام جہانوں کے واسطے رحمت ہیں کہ آپ کی وجہ سے تمام جہاں بنائے گئے اور کائنات کی ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نعمت وجود ملی۔

دوم: یہ بھی حقیقت ہے کہ ساری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے معرض وجود میں آئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول اللہ نے کیا بنایا؟ آپ نے فرمایا:

هُوَ نُورٌ نَبِيِّكَ يَا جَابِرُ۔ ”اے جابر! وہ تمہارے نبی کا نور تھا۔ پھر اس نور کے چار حصے کئے گئے ایک حصہ سے عرش و کرسی کو بنایا گیا اور دوسرے حصوں سے باقی مخلوق۔“ (المصنف للحافظ عبد الرزاق حدیث ۱۸ جلد اول صفحہ ۶۳ کتاب الایمان)

سوم: آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً۔ مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے۔ (صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث ۵) حضرت یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَعْلَمُ أَنَّي رَسُولُ اللَّهِ۔ ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ (طبرانی کبیر جلد ۲۲ حدیث ۶۷۲ صفحہ ۲۶۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت) جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری

کائنات کے لئے رسول ہیں تو رسالت سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے۔

نبی اکرم ﷺ انبیاء کرام ﷺ کے لیے بھی رحمت ہیں

چنانچہ جب آپ ساری کائنات اور تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں تو آپ ﷺ رسولوں کے لئے بھی رحمت ہیں۔ کیونکہ عالمین میں مرسلین بھی آتے ہیں۔ اسی لیے روز میثاق سب انبیاء سے آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا: لَتَتَّوَمَّنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ط (آل عمران: ۸۱) اور رسولوں کے لئے آپ کی رحمت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہود و نصاریٰ نے انبیاء پر تورات و انجیل میں زنا، شراب نوشی، قتل، بت گری، جادو سازی اور دیگر برائیوں کے اتہامات لگا کر ان کی شخصیات کو داغدار کر دیا تھا۔ تب حضور ﷺ کے ذریعے قرآن و حدیث میں ان تمام اتہامات کا ازالہ کیا گیا۔ تو اس سے بڑی رحمت کیا ہے کہ کسی کا دامن اتہامات کے دھبوں سے پاک ہو جائے۔ یونہی روز قیامت جب انبیاء سابقین کی امتیں ان کی تبلیغی مساعی سے انکار کر دیں گی تو آپ ﷺ انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے اور ان کے لیے رحمت ثابت ہوں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ط ”یونہی ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پہ گواہ بنو اور رسول اللہ (ﷺ) تم پہ گواہ بنیں۔“ (بقرہ، ۱۴۳) اس کی تفسیر میں سارا مضمون موجود ہے۔

اسی طرح آپ ﷺ فرشتوں کے بھی رسول ہیں۔ اسی لئے سب فرشتے آپ ﷺ پر درود بھیجتے ہیں اور بندے میں اللہ تعالیٰ ان پر دس بار درود بھیجتا ہے۔ یوں وہ آپ ﷺ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ ﷺ کفار کے لئے بھی رسول ہیں اور انہیں آپ کی رحمت سے یہ حصہ ملا کہ دنیا میں ان پر گزشتہ قوموں جیسے تباہ کن عذابات کی آمد ختم کر دی گئی۔ آپ ﷺ جانوروں کے لئے بھی رحمت ہیں۔ آپ نے جانوروں کے حقوق بیان فرمائے اور ان سے ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ فرمایا۔ اسی لئے جانور آپ ﷺ کے پاس شکایات لے کر آتے اور آپ ﷺ ان کا ازالہ فرماتے تھے۔

شانِ ختمِ نبوت

یہ آیت آپ کی شانِ ختمِ نبوت بھی بیان کرتی ہے۔ جب آپ ساری کائنات کے رسول ہیں تو ہر زمان و مکان آپ ﷺ کی رسالت کے زیر سایہ ہے لہذا آپ ﷺ کے بعد کسی نئی نبوت کی ضرورت نہیں۔ پہلے انبیاء کرام نبوت کے ستارے تھے۔ آپ ﷺ آفتابِ نبوت ہیں۔ آفتاب سے سارا جہان چمک جاتا ہے پھر کسی ستارے کی ضرورت نہیں رہ جاتی اسی لئے آپ کے بارے میں فرمایا گیا: وَسَيَرَّ اجَّامُنِيَّراً ﴿۳۶﴾ آپ ﷺ چمکا دینے والا آفتاب ہیں۔ (احزاب: ۴۶) حیرت ہے کہ یہی بات مرزا قادیانی نے سن 1893ء میں اس وقت لکھی جب اس نے دعویٰ نبوت نہیں کیا تھا۔ تو اس نے اپنے عربی رسالہ ”الحمامة البشرية“ میں یوں کہا:

ولاحاجة لنا الى نبى بعد محمد ﷺ وقد احاطت بركاته كل ازمنة وفيوضه وارادة على قلوب الاولياء والاقطاب والمحدثين بل على الخلق كلهم۔

یعنی محمد ﷺ کے بعد ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کی برکات نے تمام زمانوں کو گھیر لیا ہے اور آپ ﷺ کے فیوض اولیاء و اقطاب اور محدثین کے قلوب پر وارد ہو رہے ہیں بلکہ تمام خلق خدا پہ وارد ہو رہے ہیں۔ (حماتہ البشری مندرجہ روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۲۴۴ مطبوعہ لندن)

یعنی مرزا قادیانی نے بھی تسلیم کیا کہ چونکہ رسول اللہ ﷺ تمام زمانوں کے لیے رسول بن کر آئے ہیں اور آپ ﷺ کے فیوض آج بھی ساری مخلوق پہ وارد ہیں لہذا آپ ﷺ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ مگر اسی مرزا قادیانی نے اپنی ہی کہی ہوئی سب باتوں کی مخالفت کرتے ہوئے الٹی قلابازی کھائی اور سن 1901ء میں ”ایک غلطی کا ازالہ“ نامی کتاب لکھ کر اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کر دیا۔ تو اب اس ڈھٹائی اور بیجیائی کا کیا علاج ہے۔

قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۸۷﴾

آپ فرمائیں مجھے وحی کی گئی ہے کہ تمہارا خدا تو خدائے واحد ہے تو کیا تم اطاعت اختیار کرتے ہو

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ أذُنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا

پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ فرمادیں کہ میں نے تمہیں پوری طرح آگاہ کر دیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ تم سے جو وعدہ

تُوْعَدُونَ ﴿۸۸﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿۸۹﴾ وَإِنْ

کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور، اللہ اونچی آواز کی بات بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی، اور میں نہیں جانتا، شاید یہ تاخیر

أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۹۰﴾ قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۗ ط

تمہارے لئے آزمائش ہو اور کچھ مدت تک برتاؤ ہو۔ [87] نبی نے فرمایا اے پروردگار! حق کا فیصلہ کر دے

وَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿۹۱﴾ ع

اور جو کچھ تم کہتے ہو اس پر ہماری اپنے رب رحمان ہی سے فریاد ہے۔ [88]

[87] یعنی اے پیارے رسول ﷺ! آپ فرمادیں اے کفار! تمہیں دعوتِ توحید دے دی گئی اب اگر تم منہ پھیرتے

ہو تو تمہاری مرضی میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ رہا یہ کہ تم پر اللہ کی پکڑ کا جو وعدہ ہے وہ کب پورا ہوگا تو مجھے نہیں معلوم

کہ وہ جلد ہے یا بدیر۔ اللہ تمہارے ہر قول سے واقف ہے خواہ وہ بلند آوازی سے ہو یا خفیہ ہو۔ وہ جب چاہے گا تم پر پکڑ

فرمائے گا چنانچہ کفار پر بدر میں پکڑ آگئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے نبی! فرمادیں اے کفار! تم سے عذاب کی تاخیر، ممکن ہے تمہارے لئے آزمائش ہو۔ یعنی ممکن ہے اللہ تمہیں کچھ دیر تک زمین میں برتاو ادے کر اچانک پکڑ لینا چاہتا ہو۔ [88] نبی اکرم ﷺ نے کفار کو گزشتہ آیت میں مذکور پیغام خداوندی وارنگ دی مگر وہ باز نہ آئے تب آپ ﷺ نے فرمایا اے اللہ! ہمارے درمیان فیصلہ فرمادے اور فرمایا اے کافرو! تم ہمارے دین کا مذاق اڑانے میں جو کچھ کہتے ہو اس پر ہم اپنے خدائے رحمن ہی سے فریاد کرتے ہیں۔

الحمد للہ، آج 3 محرم الحرام 1429ھ مطابق 12 جنوری 2008ء بروز ہفتہ نماز فجر کے بعد بوقت اشراق سورہ انبیاء کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔

سورة الحج

یہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن کریم کی 22 ویں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 103 ویں سورت ہے۔ اس میں دس رکوعات، اٹھتر (78) آیات، ایک ہزار دو سو اکانویس (1291) کلمات اور پانچ ہزار پچھتر (5075) حروف ہیں۔ اس سورت کے کئی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض نے اسے مکی لکھا ہے اور بعض نے مدنی۔ کیونکہ اس کی بعض آیات مکی ہیں اور بعض مدنی، چونکہ اس کی اکثر آیات مدنی ہیں یعنی رکوع 3 سے 8 تک سارا حصہ مدنی ہے۔ اس لئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی مدنی وکی سورتوں کی فہرست میں اسے مدنی سورت شمار کیا گیا ہے۔

(تفسیر الاقان فی علوم القرآن جلد اول صفحہ ۲۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

اسے سورہ حج کہنا اس لئے ہے کہ اس میں حج کا بیان ہے۔ حج کے آداب و مقاصد بیان کئے گئے اور حج میں جانوروں کی قربانی کا معنی واضح کیا گیا ہے۔

اس سورت کے مضامین

ابتداء میں قیام قیامت کا منظر نامہ پیش کیا گیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو کیسا خوفناک زلزلہ آئے گا۔ پھر قیام قیامت کی حقانیت پہ دلائل قائم کیے گئے ہیں۔ پھر عقیدہ توحید کو قاہر دلائل سے روشن کیا گیا۔ پھر اہل ایمان کے لیے جنتی انعامات اور کفار کے لیے جہنم کے عذابات کا سلسلہ ذکر چلا۔ پھر حج کا ذکر شروع ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کعبہ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ پھر انہی کی زبان سے پہلی بار حکم حج جاری کیا گیا۔ پھر حج کے مقاصد بتائے گئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم و تکریم سکھائی گئی ہے۔ جیسے کعبہ اللہ، صفا و مروہ، قربانیاں وغیرہ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں اور حج کے ذریعہ مالی و جانی قربانی دی جاتی ہے جس سے مومن کے دل میں جذبہ قربانی بیدار ہوتا ہے اور حج میں تجارت کا پہلو بھی ہے۔ حج کے بعد گزشتہ اقوام کی نافرمانیوں اور ان پہ آنے والے عذابات کا ذکر لایا گیا۔ پھر راہِ خدا میں ہجرت اور ترک وطن کی فضیلت بتائی گئی تاکہ مومنین ہجرت کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں۔ چنانچہ جب حکم ہجرت ہوا تو ہر مومن فوراً پئے ہجرت استادہ ہو گیا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں اور اس کو درس توحید عطا فرمایا ہے۔

ما قبل سے مناسبت

اس سے قبل سورہ انبیاء ہے، جس میں مختلف انبیاء کرام کی دعوت الی الحق بیان کی گئی ہے۔ جس کا مرکزی نقطہ اثبات توحید اور ردِ شرک ہے اور سورہ حج میں رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے اسی دعوت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر سورہ انبیاء میں انبیائے کرام کا دین کے لیے ہجرت کرنا بیان کیا گیا اور سورہ حج میں رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہجرت کا ذہن دیا گیا۔ الغرض ان دونوں سورتوں میں کئی مناسبات ہیں۔

راجی رحمۃ الرب عبدہ المذنب قاری محمد طیب غفرلہ

۴۸ آیاتہا ﴿۱۰۳﴾ سُورَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ ﴿۲۲﴾ رُكُوعَاتُهَا ۱۰ ﴿۱۰﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿۱﴾ يَوْمَ

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جب تم

تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ

اسے دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی جسے دودھ پلاتی ہے اسے بھول جائے گی اور ہر حمل والی

حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ

اپنا حمل گرا دے گی اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے حالانکہ وہ مدہوش نہ ہونگے مگر اللہ کا عذاب

شَدِيدٌ ﴿۲﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيتَّبِعُ كُلَّ

بڑا سخت ہے۔ [1] اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں لاعلمی کے باوجود جھگڑتا ہے اور ہر سرکش شیطان کی

شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ﴿۳﴾ كَتَبَ عَلَيْهِ اَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ اِلَىٰ

پیروی کرتا ہے حالانکہ شیطان کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس سے دوستی رکھے اسے وہ گمراہ کر دیتا اور عذاب جہنم کی

عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿۴﴾

راہ دکھاتا ہے۔ [2]

قیامت کی ہولناکی اور اس کی حقانیت کے دلائل

[1] جب پہلی بار صور پھونکا جائے گا تو زمین جس طرح شدید زلزلے کے جھٹکوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی وہ بہت خوفناک منظر ہوگا۔ دودھ پلانے والی عورتیں اور مادہ جانور اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ اٹھیں گے اور حمل

والیوں کے حمل خوف و دہشت سے گر جائیں گے اور لوگ نشے میں نہ ہونے کے باوجود نشے میں نظر آئیں گے یعنی خوف و ہراس سے دیوانے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ۝ ”جب زمین خوب تھر تھرائے گی اور اپنے بوجھ اُگل دے گی۔“ (زلزال: ۲، ۱) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ۝ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ۝ ”جب زمین دہلنے لگے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور بکھرے ہوئے ذرے بن جائیں گے۔“ (واقعہ: ۶۳۳)

اس جگہ حدیث میں مذکور ہے کہ اس آیت کے نزول پر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اس دن ہزار میں سے صرف ایک جنتی ہوگا باقی جہنمی۔ یہ سن کر صحابہ رونے لگے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہر نبی سے قبل جاہلیت تھی تو باقی لوگ دور جاہلیت سے لئے جائیں گے اور اہل جنت کی تعداد (اہل جہنم کے مقابلہ میں) جانور کے بازو پر ایک باریک داغ کی طرح ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا تم (امت محمدیہ) اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہو گے پھر فرمایا امید ہے تم تہائی حصہ ہو گے پھر فرمایا امید ہے نصف حصہ ہو گے اور ہر بار صحابہ کرام تکبیر کہتے جاتے تھے۔ راوی کہتا ہے مجھے گمان ہے آپ ﷺ نے آخر میں یہ بھی فرمایا تھا کہ تم اہل جنت کا دو تہائی حصہ ہو گے۔ (ترمذی کتاب التفسیر سورہ حج)

میں محمد طیب عرض کرتا ہوں کہ راوی کا گمان بالکل صحیح ہے کیونکہ ایک حدیث میں ہے اہل جنت کی ایک سو بیس صفیں ہوں گی جن میں سے اسی (۸۰) صفیں ہماری ہوں گی باقی دوسری امتوں سے۔ (داری کتاب الرقاق باب ۱۱۱) تو صاف معلوم ہو گیا کہ امت محمدیہ کی تعداد اہل جنت میں دو تہائی ہوگی۔ اس جگہ يَا أَيُّهَا النَّاسُ کہہ کر تمام نسل انسانی کو مخاطب کیا گیا جو عمومیت رسالت محمدیہ کی دلیل ہے۔ یعنی رسول اللہ ﷺ تمام نسل انسانی کے لیے رسول ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں ان تمام احادیث کے مقابلہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین نے اپنی طرف سے یہ ہانک دیا ہے کہ إِنَّ زُلْزَلَةَ السَّاعَةِ سے مراد فتح مکہ ہے۔ (تفسیر کبیر جلد ۶ صفحہ ۷) اس کی وجہ یہی ہے کہ مرزائیوں کو حدیث پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ مرزا قادیانی نے خود کہا کہ لوگ مجھے حدیثوں سے ناپتے ہیں حالانکہ حدیثوں کو

میرے ساتھ ناپنا چاہیے تھا۔ استغفر اللہ (تحفہ گولڑویہ صفحہ ۷۲ مندرجہ روحانی خزائن جلد ۱۷ صفحہ ۱۵۸ مطبوعہ سرے لندن)

[2] یعنی قیامت کا آنا برحق ہے مگر کچھ لوگ اللہ کے بارہ میں علم نہ ہونے کے باوجود جھگڑتے ہیں یعنی سمجھتے ہیں کہ اللہ قیامت بپا نہیں کر سکتا۔ وہ شیطان کے پیروکار ہیں حالانکہ شیطان کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ جو اس سے محبت رکھے وہ اسے ضرور گمراہ کر کے جہنم کے راستہ پر ڈال دے گا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ

اے لوگو! اگر تم دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں کسی شک میں ہو تو بیشک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا

ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ

پھر نطفہ سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو نقشہ دار ہوتی ہے اور بے نقشہ بھی۔

لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ

تاکہ ہم تمہیں (اپنی قدرت) بتائیں [3] اور ہم جسے چاہیں رحموں میں مقرر مدت تک ٹھہراتے ہیں پھر تمہیں بچہ بنا کر

طِفْلًا ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتُوفَىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَرُدُّ إِلَىٰ

نکالتے ہیں۔ تاکہ تم اپنی پختہ عمر کو پہنچو اور تم میں سے کوئی (اس سے قبل) مار دیا جاتا ہے اور تم میں سے

أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً

کوئی کمزور تر عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ [4] اور تم زمین کو مرجھائی ہوئی دیکھتے ہو

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَبْتَتُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝

پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی اور نمو پاتی ہے اور ہر طرح کا خوبصورت جوڑا اُگتی ہے۔ [5]

[3] منکرین قیامت سے کہا جا رہا ہے کہ وہ خود اپنی ذات میں غور کریں انہیں قیامت کی دلیل مل جائے گی۔ اللہ

تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر مٹی سے نطفہ بنایا (انسان کی غذا مٹی سے نکلتی ہے اور اس کے پیٹ

میں جا کر خون بنتی ہے اور اس سے نطفہ بنتا ہے جس سے اگلے انسان پیدا ہوتے ہیں) پھر نطفہ کو رحم مادر میں ڈال کر اسے

خون کا لوتھڑا بنایا پھر خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی کی شکل دی، پھر گوشت کی بوٹی پر انسانی اعضاء اور انسانی صورت

کا نقشہ ترتیب دیا اور کبھی نقشہ مکمل ہونے سے قبل حمل ساقط ہو جاتا ہے۔ اس لئے فرمایا گیا: مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”بیشک تم میں سے ہر کسی کی تخلیق رحم مادر

میں چالیس دن تک نطفہ کی صورت میں رہتی ہے پھر اسے چالیس دن تک خون کا لوتھڑا رکھا جاتا ہے، پھر اسے چالیس

دن تک گوشت کا ٹکڑا بنا دیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آ کر اس میں روح پھونکتا ہے اور چار باتیں لکھ

کر اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے، اس کا رزق، اسکی عمر، اس کا عمل اور اس کی بدبختی یا نیک بختی۔“

(بخاری کتاب بدأ الخلق باب ۶، مسلم کتاب القدر حدیث ۱، ترمذی کتاب القدر باب ۴)

آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے اس لئے کیا تا کہ ہم تمہیں اپنی قدرت بتائیں کہ جب ہم نے مٹی سے انسان کو پہلی بار پیدا کر دیا تو دوبارہ اس کی ہڈیوں کو زندہ کر کے اسے روز قیامت کیوں کھڑا نہیں کر سکتے؟ معلوم ہوا قرآن کتاب سائنس بھی ہے۔ رحم مادر میں نطفہ کا خون، خون کا گوشت اور گوشت کا انسان بننا آج سائنس پر منکشف ہو رہا ہے مگر قرآن نے یہ حقیقت چودہ صدیاں قبل بتا دی تھی۔ اسوقت انسان اس قابل نہ تھا کہ خود معلوم کر سکے کہ رحم مادر میں نطفہ سے انسان کیسے بنتا ہے، اسوقت قرآن مجید کا یہ باتیں بتانا اس کے منزل من اللہ ہونے کی بین دلیل ہے۔

[4] اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم رحم مادر میں جسے چاہیں مقررہ مدت تک ٹھہراتے ہیں۔ مقررہ مدت سے مراد نو ماہ ہیں۔ تا کہ وہ مقررہ مدت پر پیدا ہو یعنی بعض کو ہم اس سے قبل ہی ساقط کر دیتے ہیں۔ پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر رحم مادر سے نکال کر دنیا میں لاتے ہیں تا کہ تم دنیا میں پرورش پا کر اپنی پختہ عمر تک پہنچو اور تم میں سے بعض کو اس سے قبل موت دے دی جاتی ہے یعنی شیر خوارگی یا بچپن ہی میں مار دیا جاتا ہے اور کسی کو بہت لمبی عمر دی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ اس قدر کمزور تر صحت کو پہنچ جاتا ہے کہ جاننے کے باوجود کچھ نہیں جانتا۔ عموماً یہ حالت ساٹھ یا ستر برس کی عمر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس سے یہ درس ملتا ہے کہ بوڑھے والدین کی تلخ باتوں کا برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ وہ خود نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ بوڑھے والدین کے سامنے اف نہ کہو اور انہیں مت جھڑکو اور ان سے نرمی کی بات کہو۔ (بنی اسرائیل، ۲۳)

اَرْدَلِ الْعُمْرِ كَ بَارِهٍ فِي اِيكٍ تَحْقِيْق

یاد رہے بڑھاپے کی اس کمزورتر عمر کو اَرْدَلِ الْعُمْرِ کہنا جسمانی اعتبار سے ہے مگر روحانی و ایمانی اعتبار سے یہ افضل العمر ہے۔ اس عمر میں شیطانی خواہشات بہت گھٹ جاتی ہیں اور طبیعت نیکی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ چونکہ اس عمر میں عبادت مشکل سے ادا کی جاتی ہے لہذا اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے اور اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے۔ مگر اس کی شرط یہ ہے کہ عقل سلامت رہے۔ اگر اس عمر میں عقل سلامت نہ رہے تو حدیث میں ایسی اَرْدَلِ الْعُمْرِ سے پناہ مانگی گئی ہے اور رسول اللہ ﷺ دعاء مانگا کرتے تھے: **وَاعُوذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلَى اَرْدَلِ الْعُمْرِ**، ”اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کمزورتر عمر کی طرف لوٹا یا جاؤں۔“ (بخاری کتاب الجہاد باب ۲۵) اور اس عمر میں عقل کا سلامت رہنا یہ نعمت انبیاء کرام اور انکے ناسین علماء کو دی جاتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ علماء ربانیین زندگی کے آخری دن تک دینی و علمی تحقیقات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور حدیث و تفسیر یا عقائد و فقہ کے میدان میں ان کا اشہب قلم تیز تر دوڑتا رہتا ہے،

بلکہ جس قدر وہ بوڑھے ہوتے ہیں ان کا علم جوان ہوتا جاتا ہے۔

میرے والد گرامی محقق اسلام شیخ الحدیث علامہ محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے تریسٹھ برس کی عمر میں اپنی زندگی کے آخری دن میں شدید علالت کے باوجود صحابیت کی تعریف اور صحابیت کی شرائط پہ ایک تحقیقی مقالہ لکھا۔ ان دنوں خوارج کی طرف سے کہا گیا تھا کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما صحابی نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ عہد رسالت میں بالغ نہیں تھے اور صحابی کے لیے بلوغت شرط ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق سے ثابت کیا کہ صحابیت کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما شرف صحابیت سے بھی بہرہ ور ہیں۔ یہ مقالہ ظہر کے وقت مکمل ہوا اور مغرب کی نماز کے بعد والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ اللہ جل مجدہ الکریم ان کی قبر پہ تاقیامت باران رحمت فرمائے اور ان کے طفیل اللہ رب العزت ہمیں بھی تادم آخر خدمت دین میں مصروف رکھے۔ آمین!

[5] قیام قیامت کی دوسری دلیل دی جا رہی ہے کہ زمین بارشیں نہ ہونے سے خشک اور مردہ ہو جاتی ہیں پھر اللہ بارش سے اسے زندہ کر دیتا ہے یعنی وہ لہلہانے لگتی ہے اس میں نمو آ جاتی ہے اور اس سے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ جوڑوں سے مراد یہ ہے کہ کچے پکے، میٹھے پھلکے، چھلکے والے اور چھلکے کے بغیر اور گرمی و سردی کے پھل وغیرہ۔ تو جو رب خشک زمین میں سے خشک گٹھلی کو لہلہاتے درخت میں بدل دیتا ہے کیا وہ رب خشک ہڈیوں کو دوبارہ انسانوں کا روپ دے کر قیامت بپا نہیں کر سکتا؟

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۶

یہ اس لئے ہے کہ اللہ ہی خدائے برحق ہے اور وہ مردے زندہ فرماتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝۷

اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اللہ اہل قبور کو دوبارہ اٹھائے گا

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ

اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں کسی علم و ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر

مُنِيرٍ ۝۸ ثَانِي عِظْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ

جھگڑتا ہے۔ پہلو پھیر کر چل دیتا ہے تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرے۔ اس کے لئے دنیا میں ذلت ہے

وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝۹ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ يَدًا وَأَنَّ

اور روز قیامت ہم اسے جلانے والا عذاب چکھائیں گے۔ (کہا جائے گا) یہ اس کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ کر چکے اور

اللَّهُ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝۱۰

اللہ بندوں پر ظلم فرمانے والا نہیں ہے۔ [6]

[6] یہ آیات نصر بن حارث کے بارہ میں نازل ہوئیں وہ اسلام کے خلاف بڑے جھگڑے کرتا تھا۔ فرشتوں کا اللہ کی بیٹیاں ہونے کا عقیدہ اسی نے رائج کیا۔ وہ روم و فارس کی طرف سفر کرتا اور وہاں کے بادشاہوں کی کہانیاں مکہ والوں کو سنا کر کہتا تھا کہ محمد (ﷺ) اچھے قصے سناتا ہے یا میں؟ وہ قیامت اور بعث بعد الموت کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ علم و ہدایت اور کتاب روشن کے بغیر جھگڑتا ہے۔ یہاں علم سے سلامت فکر، ہدایت سے استدلالی علم اور کتاب مبین سے الہامی علم مراد ہے۔ یعنی نہ وہ اپنی سلامت فکر اور استدلال سے راہ ہدایت تک پہنچ سکتا ہے اور نہ وہ راہ حق دکھانے والی کتاب قرآن کی پیروی کرتا ہے پھر اسے راہ حق کیسے ملے۔ جب اسے پیغام حق سنایا جائے تو پہلو پھیر کر چل دیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹائے۔ اس کے لئے دنیا میں ذلت و عار اور آخرت میں عذاب نار ہے۔ چنانچہ یہ نصر بن حارث بدر میں گرفتار ہوا باقی سب قیدی رہا کر دیئے گئے مگر اس کا سر قلم کر دیا گیا اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ یہ آیت ہر اس شخص کو شامل ہے جو نصر بن حارث کی طرح دین اسلام سے دشمنی کرے اور

اسلام کے مقابلہ میں گمراہ کن نظریات رائج کرے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب سے دوچار کرتا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ

لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے جو کسی مقصد پر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اگر اسے بھلائی ملے تو اس پر

بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ط

مطمئن ہوتا ہے اور اگر اسے آزمائش آئے تو منہ پھیر لیتا ہے۔ اس نے دنیا و آخرت میں نقصان اٹھایا۔

ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا

یہی بڑا خسارہ ہے۔ [7] وہ اللہ کو چھوڑ کر اسے پوجتا ہے جو اسے نہ نقصان دے نہ

يَنْفَعُهُ ط ذَلِكَ هُوَ الضَّلَلُ الْبَعِيدُ ۝ يَدْعُوا لِمَنْ ضُرَّةٌ أَقْرَبُ مِنْ

نفع پہنچائے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پکارتا ہے کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے جلد تر ہے، تو وہ

نَفْعِهِ ط لِبَيْسِ الْمَوْلَىٰ وَلِبَيْسِ الْعَشِيرِ ۝

کیا ہی بُرا آقا اور کیا ہی بُرا ساتھی ہے۔ [8]

ایمان کی فضیلت اور منافقت و شرک کا رد

[7] حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بعض لوگ مدینہ طیبہ میں آ کر اسلام قبول کر لیتے پھر اگر ان کے

ہاں بیٹا پیدا ہوتا اور جانوروں میں کثرت آتی تو وہ کہتے یہ دین تو بہت اچھا ہے اور اگر ان کے ہاں اولاد نہ ہوتی اور

جانوروں میں کثرت نہ آتی تو وہ کہتے یہ بُرا دین ہے۔ ایسے منافقین کے بارے میں یہ آیت مبارکہ اتری۔

(بخاری کتاب التفسیر سورہ حج باب ۲)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی اسلام لایا تو اس کی نظر جاتی رہی اور اولاد و مال میں کمی

آگئی۔ اس نے اس نحوست کا سبب اسلام کو قرار دیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا میرا اسلام واپس لے لیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ واپس نہیں لیا جاتا۔ وہ کہنے لگا مجھے اس دین میں کوئی بھلائی نہیں ملی، میرا مال چلا گیا، میری

اولاد مر گئی اور میری نظر جاتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام کھوٹے اور کھرے کو جدا کر دیتا ہے، جیسے آگ لوہے

اور سونے چاندی کا کھوٹ الگ کر دیتی ہے۔ (درمنثور بروایت ابن مردودہ جلد ۶ صفحہ ۱۳)

یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ اپنے مقصد کے لئے اللہ کو مانتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں اگر مقصد مل جائے تو مطمئن ہیں ورنہ منہ پھیر کر چل دیتے ہیں ان کے لئے دنیوی خسارہ بھی ہے کہ برائی نے آلیا اور اخروی خسارہ بھی کہ جہنم پکی ہوگئی اور یہ کتنا کھلا خسارہ ہے۔ معلوم ہوا دنیوی مقاصد کے لئے دین پر عمل کرنا منافقین کا کام ہے۔ بعض سیاسی لیڈر ووٹ لینے کے لئے مسجد میں آنے لگتے ہیں اور ووٹ کا زمانہ گزر جانے کے بعد مسجد کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں اور کئی علماء و مشائخ لوگوں کے سامنے لمبی نمازیں پڑھتے اور اپنی پارسائی دکھاتے ہیں اور تنہائی میں ان کا حال مختلف ہوتا ہے ایسے لوگ اس آیت کے آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھیں۔

[8] یعنی جو لوگ اپنے مقصد کے تحت ایمان لاتے تھے جب ان کا مقصد پورا نہ ہوتا تو وہ منہ پھیر کر چل دیتے اور واپس انہی جھوٹے خداؤں کی پوجا شروع کر دیتے جو کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں حالانکہ یہ دور کی گمراہی ہے۔ جھوٹے خداؤں کی عبادت کا نفع تو موہوم ہے جو مشرکین کے وہم میں بیٹھا ہے کہ ان کے جھوٹے خدا روز قیامت اللہ کے ہاں ان کی سفارش کریں گے اور انہیں اللہ سے زبردستی چھڑوا لیں گے مگر اس کا نقصان جلد تر ہے کہ دنیا خراب ہوگی اور موت کے ساتھ ہی جہنم کا عذاب تیار ہے۔ لہذا اگر جھوٹے خداؤں کو مددگار اور ساتھی مانا جائے تو وہ بہت بُرے مددگار اور بُرے ساتھی ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں ان جنتی باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۱۴ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ

نہیں بہتی ہیں بے شک اللہ جو چاہے کرے۔ [9] جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ اپنے نبی (ﷺ) کی

يَنْصُرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ

دنیا و آخرت میں مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ اوپر کوری لٹکائے پھر (اس سے) اپنی زندگی ختم کر لے پھر

لَيَقْطَعَنَّ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ ۱۵ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ

دیکھے کیا اس کے داؤ نے اس کا غصہ مٹا دیا ہے؟ [10] اسی طرح ہم نے قرآن کو واضح نشانیاں بنا کر

بَيِّنَاتٍ ۱۶ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ۱۷ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ

اُتَارا ہے اور اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ [11] بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو

هَادُوا وَالصَّبِيِّينَ وَالنَّصْرِيِّ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ

ستارہ پرست اور عیسائی اور آتش پرست ہیں اور جنہوں نے شرک کیا، اللہ

يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۱۸ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۱۹

ان کے درمیان روز قیامت فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ [12]

[9] یعنی گزشتہ آیات کے مضمون کے برعکس جو شخص سچے دل سے ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے تو اللہ ایسے

لوگوں کو جنتی باغات عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں مگر اللہ جو چاہے کرتا ہے اس پر لازم نہیں کہ عمل خیر والوں

کو بہر حال جنت بھیجے جیسا کہ معتزلہ نے سمجھا بلکہ اللہ مختار ہے وہ جسے جنت عطا فرماتا ہے اپنی رحمت سے فرماتا ہے اس پر

کچھ لازم نہیں۔

[10] اس آیت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ابن زید اور قتادہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک يَنْصُرُهُ کی ضمیر مفعول

حضور ﷺ کی طرف راجع ہے (ابن ابی حاتم) جن کا ذکر پیچھے لفظ ایمان میں ضمنا آ گیا ہے کیونکہ اللہ ورسول کے ماننے

ہی کا نام ایمان ہے۔ کفار عرب اور یہود مدینہ فتح مکہ تک یہی سمجھتے تھے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ ضرور نا کام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے فرمایا جو شخص سمجھتا ہے کہ اللہ اپنے رسول ﷺ کی مدد نہیں کرے گا اسے چاہئے کہ کسی بلند جگہ سے رسی باندھ کر اس سے لٹک جائے اور اپنی زندگی ختم کر لے پھر دیکھے کہ کیا اس کے دل کا غیظ و غضب ختم ہوا یا نہیں۔ یعنی محبوب خدا ﷺ سے بغض رکھنے والوں کو گلے میں پھندا لے کر مرجانا چاہئے کیونکہ اللہ اپنے حبیب کی عظمت بڑھاتا ہی رہے گا۔

پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا
ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا
جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا

رہے گا یونہی ان کا چرچا رہے گا
مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ كَا هِيَ سَايَةُ تَجْهِ پَر
تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے

[11] یعنی قرآن کی ہر آیت ہدایت کی واضح نشانی ہے مگر ہدایت اسے ہی ملتی ہے جسے اللہ ہدایت دینا چاہے۔ اور اللہ ظالموں کو ہدایت دینے کا ارادہ نہیں فرماتا یعنی جو لوگ جان بوجھ کر دین خداوندی سے دشمنی کرتے اور اس کے رسول ﷺ کو ایذا دیتے ہیں حالانکہ ان پر راہ حق واضح کر دی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

[12] دنیا میں مومنین بھی ہیں اور دوسری قومیں بھی جیسے ستارہ پرست، عیسائی، یہودی، آتش پرست اور مشرکین، اللہ تعالیٰ روز قیامت فیصلہ کر دے گا کہ ان میں کون سچائی پر ہے۔ یہاں مومنین کا پہلے ذکر کر کے ان کی حقانیت کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ فیصلہ تو اللہ نے دنیا ہی میں اپنی کتابوں میں کر دیا ہے مگر کفار اسے مانتے نہیں ہیں جبکہ روز قیامت انہیں فیصلہ ماننا پڑے گا اور اپنے کئے کی سزا بھی بھگتنا پڑے گی۔

الْمُتَرَانَ اللَّهُ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کے لئے ہر وہ چیز سجدہ کرتی ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور شمس

وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ط

و قمر اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ اسے سجدہ کرتے ہیں۔ [13]

وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ط وَمَنْ يُهِنُ اللَّهَ فَمَالَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ ط إِنَّ

جبکہ بہت سے لوگوں پہ عذاب مقرر ہو چکا ہے اور جسے اللہ رسوا کرے اسے کوئی عزت نہیں دینے والا۔ اور اللہ

اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ط

جو چاہے کرتا ہے۔ [14]

[13] کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آئی اور اسی کے حکم سے ختم ہونے والی ہے اور اس کے حکم کے آگے بے بس ہے۔ یہ اس کا زبان حال سے اللہ کے حضور سجدہ ہی ہے۔ شمس و قمر کا اپنے اپنے مدار میں گھومنا اور مشرق سے ابھر کر مغرب میں ڈوبنا سجدہ ایزدی ہے یہی حال دوسرے ستاروں کا ہے۔ پہاڑوں اور درختوں کے سائے دائیں بائیں جھک کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں: يَتَفَتَّيْوُا ظِلُّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ "سب چیزوں کے سائے دائیں بائیں جھک کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔" (نحل: ۴۸) جانوروں کا زمین پہ پیشانی جھکا کر اپنی غذا کھانا اللہ کے حضور سجدہ ہے۔ پرندوں کا ہوا میں اوپر جانا مثل قیام ہے اور نیچے آنا مثل سجود ہے یہی حال سمندر کی مچھلیوں کے اوپر آنے اور نیچے جانے کا ہے۔ گویا ہر چیز کسی نہ کسی انداز میں اللہ تعالیٰ کے حضور زبان حال سے سجدہ کر رہی ہے۔

ان چیزوں کا نام یہاں قرآن میں خصوصاً اس لئے لیا گیا کہ ستاروں پہاڑوں بعض درختوں اور بعض جانوروں کی پوجا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیزیں تو خود اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ اس آیت میں انسان کے لئے درس نماز ہے کہ جب کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے تو انسان اس سے کیوں غافل ہے؟ آخر میں فرمایا گیا کہ بہت سے انسان بھی اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں یعنی مومنین جو نماز اور سجدہ تلاوت کی شکل میں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔

اسی لئے اس آیت پر سجدہ تلاوت کا حکم ہے تاکہ مومن سجدہ کر کے خود کو سجدہ گزاروں میں ثابت کرے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ آیت سجدہ پڑھتے یا سنتے ہی فوراً سجدہ کرے۔ تاہم اگر وہ بے وضوء ہو یا سواری پر ہو یا کوئی دوسرا عارضہ ہو تو بعد میں بھی ادا کیا جاسکتا ہے اور یہ سجدہ واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جب

آیت سجدہ پڑھ کر ابن آدم سجدہ کرتا ہے تو شیطان کو گریہ آتا ہے کہتا ہے افسوس ابن آدم کو حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر دیا مجھے حکم ہوا تو میں نے نہ کیا اب میرے لئے دوزخ ہے۔“ (مسلم کتاب الایمان حدیث ۱۳۳)

[14] یعنی جن پر ان کے کفر کی وجہ سے عذاب ٹھہر چکا ہے وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے اور جب اللہ نے انہیں رسوا کر دیا تو اب انہیں کون عزت دے سکتا ہے یعنی انہیں ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ معلوم ہوا بندے کی ساری عزت اللہ کے حضور جھکنے میں ہے۔ آخر میں اللہ کے اختیار کی بات کی گئی کیونکہ اللہ اپنی مرضی سے جسے چاہے پیدا کرتا ہے جب چاہے مارتا ہے جب چاہے بیمار کرتا ہے اور شفا دیتا ہے اور جب چاہے تو نگر یا فقیر کر دیتا ہے، تو وہی ہر اختیار کا مالک ہے۔

هٰذِهِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ

یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں باہم لڑائی کی۔ [15] تو جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے

ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُّصَبُّ مِّنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۙ ۱۹ يَصْهَرُ بِهِ مَا فِي

آتشیں لباس بنائے گئے ہیں۔ ان کے سروں کے اوپر کھولتا پانی بہایا جائے گا، جس سے ان کے پیٹوں میں

بَطُونُهُمْ وَالْجُلُودُ ۙ ۲۰ وَلَهُمْ مَّقَامِعٌ مِّنْ حَدِيدٍ ۙ ۲۱ كُلَّمَا ارَادُوا اَنْ

جو کچھ ہے گل جائیگا اور ان کے چمڑے گل جائیں گے۔ [16] اور ان کے لئے آہنی گریزیں تیار ہیں۔ جب بھی وہ جہنم سے

يَخْرَجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيدُوا فِيهَا ۙ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۙ ۲۲

تکلیف کے سبب نکلتا چاہیں گے تو انہیں اس میں لوٹا دیا جائے گا اور (کہا جائے گا) آگ کا عذاب چکھو۔ [17]

[15] حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت ان تین مسلمانوں اور تین کافروں کے بارے میں نازل ہوئی جو

بدر میں سب سے پہلے تلواریں لے کر ایک دوسرے کے مقابلہ میں نکلے۔ (بخاری کتاب التفسیر سورہ حج باب ۳) مسلمان یہ تھے

حضرت امیر حمزہ، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہم۔ حضرت امیر حمزہ نے اپنے مد مقابل شبیبہ بن ربیعہ کو

اور حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے مد مقابل عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر ڈالا جبکہ حضرت عبیدہ عمر رسیدہ تھے انہیں ان کے مد مقابل

ولید بن عتبہ نے زخمی کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ اور مولیٰ علی شیر خدا رضی اللہ عنہما نے فارغ ہو کر حضرت عبیدہ کی مدد کی اور ولید بن عتبہ کو

بھی جہنم رسید کر دیا۔ یہ تاریخ اسلام کی پہلی جنگ کی پہلی جھڑپ تھی جس میں اسلام غالب آیا اور کفر مغلوب ہوا اللہ تعالیٰ

نے اس جگہ اس جھڑپ میں مارے جانے والے کفار کی مذمت اور غالب آنے والے مومنین کی فضیلت ارشاد فرمائی

ہے۔ حقیقت میں یہ تاقیامت معرکہ کفر و اسلام میں اترنے والے کرداروں کی تصویر کشی ہے۔

[16] پہلے ان کرداروں کی مذمت بتائی جا رہی ہے جو کفر پہ مارے جاتے ہیں اگلے رکوع میں ایمان پہ جان دینے والوں کی عظمت بتائی جائے گی۔ تو فرمایا کفر پہ مرنے والوں کو جہنم میں آگ کا لباس پہنایا جائے گا یعنی آگ ان کے جسموں پر لباس کی طرح لپٹی ہوگی۔ اور ان کے سروں پہ کھولتا پانی ڈالا جائے گا جو نہ صرف ان کی چڑیاں بگھلا دے گا بلکہ ان کے پیٹ میں جو کچھ ہوگا وہ بھی پگھل جائے گا مگر دوبارہ پھر درست ہو جائے گا اور یہ سلسلہ عذاب اسی طرح چلتا رہے گا۔

[17] روایات کے مطابق نارِ جہنم کے شعلے کفار کو اٹھا کر اوپر لے جائیں گے جہاں انہیں جہنم سے باہر کا ماحول نظر آئے گا وہ وہاں سے نکلنے کی خواہش کریں گے مگر شعلے انہیں دوبارہ نیچے لے جائیں گے۔

إِنَّ اللَّهَ يَدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے

تحتها الأنهار يُحَلَّونَ فيها من أساورٍ من ذهبٍ ولؤلؤًا ولباسهم

نہریں بہتی ہیں، وہاں انہیں سنہری کنگن اور جواہرات پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا

فيها حريرٌ ﴿١٨﴾ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۖ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ

لباس ریشمی ہوگا۔ [18] انہیں (دنیا میں) اچھی بات کی راہنمائی کی گئی اور انہیں کی راہ

الْحَمِيدِ ﴿١٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ

دکھائی گئی۔ [19] بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے

الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۖ وَمَنْ يُرِدْ

سب لوگوں کے لئے بنایا ہے اس میں مقامی باشندہ اور باہر سے آنے والا برابر ہیں [20] اور جو شخص

فِيهِ بِالْحَادِ يَبْطُلُمِ نَذِقُهُ مِنْ عَذَابِ الْيَمِّ ﴿٢١﴾

اس میں ظلم کے ساتھ الحاد پھیلانا چاہے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ [21]

اہل جنت کے انعامات اور اہل جہنم کے عذابات

[18] گویا اہل جنت کو جنت میں اپنی اپنی بادشاہت و مملکت دی جائے گی وہ دنیوی بادشاہوں کی طرح سونے کے

کنگن اور جواہرات سے مرصع تاج پہنیں گے۔ ان کے لئے ریشمی لباس، باغات و محلات، خدام و غلمان کی فوج، سینکڑوں بیویاں اور دودھ اور شہد کی نہریں دی جائیں گی۔

حدیث مبارکہ میں ہے کہ مومن مرد کے زیورات اس کے بازو پہ وہاں تک ہوں گے جہاں تک وضوء کا پانی پہنچتا ہے (کہنیوں تک) یاد رہے جو مرد دنیا میں سونا یا ریشم پہنے اسے جنت میں یہ نعمتیں نہ دی جائیں گی الا یہ کہ سچی توبہ کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے دنیا میں ریشم پہنا یا شراب پی یا سونے چاندی کے برتنوں میں پیواہ جنت کے ریشم، شراب طہور اور جنتی سنہری و نقرئی برتنوں سے محروم رہے گا۔“

(نسائی کتاب الاشرہ باب ۴۵)

اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کو دنیا میں جہاد اور تلاش رزق کے لئے محنت کرنا پڑتی ہے جبکہ ریشم اور زیورات نازک مزاجی و فارغ البالی پر دلالت کرتے ہیں۔ جنت میں چونکہ جہاد زندگانی نہ ہوگا اس لئے وہاں مردوں کو یہ چیزیں دی جائیں گی۔

دنیا میں عورت پہ چونکہ کسب معاش کے لیے نکلنا ضروری نہیں اس لیے اسے زیور اور ریشم پہننے کی اجازت دی گئی اور اس لیے بھی تاکہ وہ اپنی خوبصورتی سے اپنے شوہر کو اپنی طرف متوجہ رکھے۔

[19] اہل جنت کو یہ نعمتیں کیوں ملیں اس لئے کہ انہیں دنیا میں اچھی بات کی ہدایت ملی اور اس رب کی حمد کا راستہ ملا جو حمید ہے یعنی لائق حمد ہے۔ اچھی بات سے کیا مراد ہے بعض نے کہا وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ بعض نے کہا اس سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف حمیدہ مراد ہیں جو اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں سے چھپا دیے یا نکال دیے تھے۔

اور بعض نے کہا کہ اس سے ہر وہ اچھی بات مراد ہے جو اللہ و رسول اور عوام المسلمین کی خیر خواہی کے لئے ہو جیسے حمد باری تعالیٰ، نعت مصطفیٰ۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور ہر اچھے خلق والی گفتگو۔ یعنی اچھی بات کہنا حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میزان عدل میں اچھے خلق سے زیادہ وزنی چیز کوئی نہ ہوگی۔“ (ترمذی کتاب البر باب ۶۱)

[20] ہجرت کے بعد کفار نے مومنین کو حرم کعبہ میں داخلہ سے روک دیا تھا اور ہجرت سے قبل بھی وہ انہیں اپنی مرضی ہی سے مسجد حرام میں جانے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں فرمایا کہ ہم نے مسجد حرام یعنی سرزمین حرم کو تمام نسل انسانی کے لئے مرکز بنایا ہے۔ اس میں مقامی باشندہ یا باہر سے آنے والا سب برابر ہیں۔ تو جو لوگ دوسروں کو یہاں آنے سے روکتے ہیں وہ عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں۔ اس میں مقامی باشندہ اور باہر سے آنے والا دونوں برابر ہیں۔

کیا ارض حرم کی خرید و فروخت اور کرایہ داری ناجائز ہے؟

اس آیت میں الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِيَةُ (کہ ارض حرم میں رہنے والا اور مسافر سب برابر ہیں) سے استدلال

کرتے ہوئے حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سرزمین حرم تمام عالم کے مسلمانوں کے لئے وقف ہے۔ اس کا کوئی مالک نہیں بن سکتا۔ لہذا یہاں حجاج سے کسی مکان میں ان کی رہائش کا کرایہ وصول کرنا حرام ہے۔ کیونکہ یہاں کی زمین کا کوئی مالک ہی نہیں نہ اسے کوئی بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے نہ کرایہ وصول کر سکتا ہے۔ لیکن امام مالک کا یہ استدلال کمزور ہے۔ اس آیت کا صرف یہ مفہوم ہے کہ سرزمین حرم تمام انسانوں کے لئے مرکز عبادت ہے اس میں مقامی یا غیر مقامی کا کوئی فرق نہیں۔ امام مالک اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے شہر مکہ کے کسی گھر کا کرایہ کھایا اس نے پیٹ میں نار جہنم بھری۔“ (دارقطنی کتاب الحج باب المواقیف جلد اول صفحہ ۲۳۳ حدیث ۲۷۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت) امام احمد بن حنبل کے نزدیک سرزمین حرم کی خرید و فروخت تو جائز ہے مگر کرایہ داری جائز نہیں۔ امام شافعی کے نزدیک سب کچھ جائز ہے جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک بھی امام شافعی والا ہے مگر وہ کرایہ داری کو مکروہ جانتے ہیں تاکہ حجاج کرام کو باسانی حج کرنا ممکن ہو۔ جبکہ امام مالک کی ماہہ الاستدلال مذکورہ حدیث ضعیف ہے اس کے ایک راوی اسحاق بن ابراہیم کو خود امام دارقطنی نے ضعیف کہا ہے۔ (میزان الاعتدال جلد اول صفحہ ۱۸۰)

ہماری یہاں گزارش ہے کہ سعودی حکومت کو مکہ میں حجاج و معتمرین کے لئے مفت یا کم از کم سستی رہائش کا بندوبست کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس وقت مکہ میں رہائش کا کرایہ ظالمانہ حد تک مہنگا ہے۔ مسجد حرام سے متصل عمارات میں حج کے موقع پر فی بستر ایک رات کا کرایہ اوسطاً ایک ہزار سعودی ریال یعنی قریباً پچیس ہزار پاکستانی روپے ہے اور بعض عمارات کا کرایہ دو ہزار ریال تک بھی ہے۔ جبکہ حضرت عطاء سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حج کے دوران اہل مکہ کو اپنے گھروں کے دروازے کھلے رکھنے کا حکم فرماتے تھے تاکہ حجاج جس گھر میں چاہیں ڈیرہ لگائیں (درمنثور بروایت ابن ابی شیبہ جلد ۶ صفحہ ۲۵) یعنی خلافت راشدہ کے دور میں حجاج کرام سے رہائش کا کرایہ لینا معیوب جانا جاتا تھا۔ تو آج اگر اہل مکہ حجاج کرام کو مفت رہائش نہیں دے سکتے تو کم از کم ان کی چوڑی اتارنے سے تو گریز کریں۔

اس آیت سے دو فوائد حاصل ہوئے۔

(۱) کعبۃ اللہ سب انسانوں کے لیے مرکز ہے۔

اس جگہ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سے معلوم ہوا کعبۃ اللہ تمام نسل انسانی کے لئے مرکز عبادت ہے۔ دوسری جگہ فرمایا گیا: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ ”اور جب ہم نے بیت اللہ کو تمام انسانوں کے لئے مرکز عبادت بنایا۔“ (بقرہ: ۱۲۵) اسی لیے کعبۃ اللہ کوزمین کے وسط میں بنایا گیا۔ یعنی کرہ ارضی کے خشک حصہ کے وسط میں۔ کیونکہ دنیا کے تمام براعظم کعبۃ اللہ کے ارد گرد واقع ہیں۔ یہ تمام کرہ ارضی کے لیے مرکز نماز بھی ہے اور مرکز حج بھی۔

(۲) اس سے نبوت محمدیہ کا عالمگیر ہونا بھی معلوم ہوا

کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام يَا أَيُّهَا النَّاسُ ہے۔ ہمارے نبی کا قرآن هُدًى لِّلنَّاسِ ہے اور ہمارے نبی

کا قبلہ مَثَابَةٌ لِلنَّاسِ ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ کی رسالت تا قیامت تمام نسل انسانی کے لیے ہے۔ لہذا آپ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔

[21] الحاد کا لغوی معنی حکم الہی سے پھر جانا ہے۔ یعنی جو شخص حرم میں دین کے خلاف نظریات پھیلانے اور اہل دین پر ستم ڈھانے جیسے کفار مکہ نے یہاں بت پرستی رائج کی اور مسلمانوں کو یہاں سے نکالا۔ یا جیسے یزید اور حجاج بن یوسف نے یہاں ظلم و ستم کا بازار گرم کیا یا جیسے ماضی قریب میں انگریزوں کی مدد سے مسلمانوں کی اجتماعی قوت خلافت اسلامیہ ترکیہ کے ٹکڑے کر کے یہاں نجدی تحریک چلائی گئی اور طاقت کے زور پر نجدی افکار پھیلانے گئے جو اکثر قرآن و حدیث سے متصادم ہیں اور آج ان گمراہ کن نجدی وہابی نظریات کو حرم کعبہ میں طاقت کے زور پہ تقریراً و تحریراً پھیلا یا جارہا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ کسی نبی یا ولی کے وسیلہ سے دعاء کرنا شرک ہے یا رسول اللہ کہنے والا مشرک ہے، ایصالِ ثواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انبیاء کرام بھی عام لوگوں کی طرح مر گئے، لہذا وہ کچھ نہیں سن سکتے، وغیرہ۔ ایسے ملحد لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی وعید فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ کے ہاں تین انسان شدید قابل نفرت ہیں۔ حرم میں الحاد پھیلانے والا، اسلام میں جاہلیت کی رسم جاری کرنے والا اور کسی کے ناحق قتل کی کوشش کرنے والا۔“ (بخاری کتاب الآیات باب ۹) یہاں سے حرم کعبہ کی عظمت معلوم ہوئی کہ یہاں کا گناہ شدید تر قرار دیا گیا۔ الحاد ہر جگہ برا ہے مگر حرام میں الحاد کی سزا سخت تر ہے۔ اسی طرح حدیث کے مطابق یہاں ایک نیکی بھی ایک لاکھ کے برابر ہے۔ (بیہقی جلد ۴ صفحہ ۳۳۱)

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ

اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو بیت اللہ کی جگہ کا علم مہیا کیا (اور کہا) کہ میرے ساتھ کوئی چیز شریک نہ ٹھہراؤ اور میرے

لِطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تُوكَ

گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے پاک رکھو۔ [22] اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو تو وہ تمہارے پاس

رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝

پیدل اور دہلی سواری پہ بیٹھ کر دروازے کے راستے سے چل کر آئیں گے۔ [23]

حج کیسے شروع ہوا اور وہ کیسے کیا جاتا ہے

[22] سب سے اول حضرت آدم (علیہ السلام) نے فرشتوں کی مدد سے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ پھر طوفان نوح میں کعبہ شریف کو اٹھا لیا گیا اور کوئی نہ جانتا تھا کہ کعبہ کہاں تھا پھر حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم مہیا فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی جگہ کون سی ہے۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی بھیجی جس میں سے آواز آئی کہ اے ابراہیم (علیہ السلام) بدلی کے سائے پر نشان لگاؤ آپ نے نشان لگائے پھر ان نشانوں پر کھدائی کی تو نیچے سے وہ بنیادیں نمودار ہو گئیں جن پر آدم (علیہ السلام) نے کعبہ تعمیر کیا تھا۔ (ابن ابی حاتم عن ابان بن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما جلد ۸ صفحہ ۲۴۸۵ روایت ۱۳۸۷۲) پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم (علیہ السلام) کو حکم فرمایا کہ کعبہ تعمیر کرو اور یہاں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے پاک رکھو۔ اور یہ حکم کہ شرک نہ کرو، بتا کر مشرکین مکہ کا رد کیا گیا جنہوں نے کعبۃ اللہ میں بت نصب کر رکھے تھے اور دوران طواف انہیں سجدہ کرتے تھے انہیں بتایا گیا کہ اس کعبہ کی تعمیر ہی اس حکم پر کی گئی تھی کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور شرک سے دور رہا جائے۔

مسجد کی صفائی کی اہمیت اور اس کا ثواب

اس آیت میں وَطَهَّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝ (حج: ۲۶) سے معلوم ہوا مسجد کا پاک صاف رکھنا سنت ابراہیمی ہے یعنی جو جگہ عبادت مثل اعتکاف و رکوع و سجود کے لئے وقف کر دی جائے اسے پاک رکھنا ضروری ہے۔ اسی لئے مسجد میں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس کے چھت پر طہارت خانہ بنانا جائز نہیں کیونکہ مسجد کی فضا آسمان تک مسجد ہے۔ مسجد کی صفائی کا ثواب بھی بے حد ہے ایک صحابی مسجد کی صفائی کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا اس کے جنازہ پر رسول اللہ ﷺ کو اطلاع نہ دی گئی۔ بعد میں آپ ﷺ کو علم ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔

آپ ﷺ اس کی قبر پہ گئے اور دعاء خیر فرمائی۔ (مسند احمد جلد ۳ صفحہ ۱۵۰)

[23] جب کعبہ بن گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ لوگوں کو حج بیت اللہ کی طرف بلاؤ۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ! میری آواز سب لوگوں تک کیسے پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم پہنچائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابوقبیس (جو کعبۃ اللہ سے چند گز کے فاصلے پر پہاڑ ہے) پہ کھڑے ہو کر کانوں میں انگلیاں دے کر ندا فرمائی: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَأَجِيبُوا رَبَّكُمْ۔ اے لوگو! اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو اپنے رب کا حکم پورا کرو، تو باپ دادا کی پشتوں اور ماؤں کے رحموں میں روحوں نے یہ اعلان سن کر تلبیہ کہا (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ) تو جس نے بھی تلبیہ کہا وہ دنیا میں آکر تا قیامت ضرور حج کرے گا۔ (تفسیر ابن ابی حاتم جلد ۸ صفحہ ۲۲۸۷ روایت ۱۳۸۷۶) اور یہ بھی مروی ہے کہ جس نے جتنی بار تلبیہ کہا اسے اتنی بار حج نصیب ہوگا۔

اس آیت سے دونوں اند حاصل ہوئے۔

(۱) معلوم ہوا حج کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے صرف کعبہ کا طواف شروع ہوا۔ حج کے باقی تمام ارکان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کئے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ یہ میدان عرفات ہے اس میں نوزی الحجہ کو قوف کرنا ہے۔ پھر وہ انہیں مزدلفہ میں لائے وہاں کا قوف بتایا، پھر منیٰ میں ابراہیم علیہ السلام کو تین جگہ شیطان دکھایا گیا اور آپ کو حکم ہوا کہ اسے سات کنکریاں ماریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کے اعلان کا حکم فرمایا جو اس آیت میں مذکور ہے۔ (درمنثور جلد ۶ صفحہ ۳۱)

(۲) پیدل حج کی فضیلت۔

اس آیت میں يَا تُؤْتِكُ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ سے معلوم ہوا پیدل حج زیادہ فضیلت والا ہے کیونکہ اس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پیدل حج میں اللہ تعالیٰ ہر قدم پر سات سونکیاں عطا فرماتا ہے اور ہر نیکی حرم کی نیکی ہے۔ پوچھا گیا حرم کی نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حرم کی ہر نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے۔“ (بیہقی کتاب الحج جلد ۴ صفحہ ۳۳۱) گویا پیدل حج میں ہر قدم پر سات کروڑ نیکیوں کا ثواب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو حجاج سوار ہوں ان سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں اور پیدل حج کرنے والوں سے معانقہ کرتے ہیں۔“ (درمنثور جلد ۶ صفحہ ۳۶)

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا

تاکہ وہ اپنے منافع حاصل کریں اور چند مقررہ دنوں میں ان بے زبان جانوروں پہ اللہ کا نام لیں

رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿۲۴﴾

جو ہم نے انہیں عطا کئے ہیں، تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور مصیبت زدہ فقیر کو بھی کھلاؤ۔ [24]

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿۲۵﴾

پھر لوگ میل کچیل دور کریں اور اپنی نذریں پوری کریں اور آزاد گھر کا طواف کریں۔ [25]

[24] یعنی حج کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ حجاج اپنے منافع حاصل کریں جو دینی بھی ہیں اور دنیوی بھی۔ دینی یہ ہیں کہ رضاء الہی حاصل ہو، گناہ مٹیں اور یہ سبق حاصل ہو کہ سب مسلمان اللہ کے حضور ایک جیسے ہیں ان میں رنگ و نسل یا علاقہ و زبان کی وجہ سے کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اسی لیے حج و عمرہ میں سب کو ایک ہی لباس میں حاضر کیا جاتا ہے۔ جبکہ حج کے دنیوی منافع یہ ہیں کہ تجارت کی جائے، دنیا دیکھی جائے وغیرہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کے مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ مقررہ دنوں میں اللہ کے نام پر جانور ذبح کر کے اللہ کی رضا حاصل کی جائے اور بے بس مصیبت زدہ غرباء کو گوشت حاصل ہو۔

مقررہ دنوں سے دس، گیارہ اور بارہ ذی الحجہ مراد ہیں کیونکہ انہی تین دنوں میں میدان منیٰ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی۔ پہلے دن بکریاں، دوسرے دن گائیں اور تیسرے دن اونٹ ذبح کئے۔ اس آیت میں: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿۲۴﴾ (خود بھی کھاؤ اور بے بس فقیر کو بھی کھلاؤ) سے معلوم ہوا کہ حج کی قربانی کا گوشت حجاج خود بھی کھائیں اور فقراء کو بھی کھلائیں، سب کے لیے جائز ہے۔ البتہ حج میں غلطی ہونے پر جو دم کی قربانی لازم آتی ہے اس کا گوشت حاجی خود نہیں کھا سکتا۔

[25] یعنی حج کی قربانی والا جانور ذبح کرنے کے بعد حجاج کو چاہئے کہ احرام کھول کر اپنی میل کچیل دور کریں۔ یعنی نہائیں دھوئیں، بڑھی ہوئی حجامت درست کریں، ناخن کاٹیں اور احرام کی میلی چادریں اتار کر دھلے ہوئے کپڑے پہنیں۔ کیونکہ احرام میں حاجی اپنے جسم سے میل نہیں اتار سکتا، اپنے بال یا ناخن نہیں کاٹ سکتا۔ آگے فرمایا کہ حجاج اپنی نذریں پوری کریں یعنی حج کے احکام بجالائیں۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے حج کرنے یا متعدد قربانیاں دینے یا متعدد طواف کرنے کی نذر مانی ہو اسے اپنی نذر پوری کرنی چاہئے۔

آخر میں طواف زیارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا: وَلِيَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿۲۵﴾ کہ احرام

کھولنے کے بعد حجاج کرام بیت اللہ کا طواف کرنے جائیں۔ یاد رہے طواف زیارت کو حجامت یعنی احرام کھولنے کے بعد کرنا سنت ہے واجب نہیں۔ گویا جس نے طواف زیارت کے بعد احرام کھولا اس پہ کوئی گناہ نہیں، نہ ہی کوئی دم لازم ہے۔ البتہ یہ سنت طریقہ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سنت طریقہ بیان فرمایا ہے۔

کعبہ شریف کو یہاں الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (آزاد گھر) اس لئے فرمایا گیا کہ اللہ نے اسے جابر و ظالم حاکموں کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچایا ہے اور جو اسے ڈھانے آئے اس کا حشر اصحاب فیل والا ہوگا۔ یا یہ معنی ہے کہ اس کا طواف کرنے والا نارِ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔

حج کی میل کچیل کا اللہ کے ہاں مقام

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ سے معلوم ہوا کہ حجاج کی میل کچیل جو احرام کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ کے ہاں بہت مقام رکھتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وقوف عرفہ کے وقت اللہ تعالیٰ حجاج پہ خاص تجلی فرماتا ہے۔ فرشتوں کے سامنے ان پہ مباہات (فخر) کرتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندے دور دور سے پراگندہ سر میری رحمت کی امید لیے آئے ہیں۔ سنو اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں، سمندر کی جھاگ اور بارش کے قطروں کے برابر ہوں تو بھی میں سب کو بخش دوں گا، میرے بندو واپس جاؤ تمہاری بخشش ہو چکی ہے۔ (الترغیب والترہیب بروایت طبرانی و بزار جلد ۲ صفحہ ۱۱۰) اور ایک حدیث کے مطابق افضل حج وہ ہے جس میں بندہ میلا کچیل ہو جائے۔

ذَلِكَ ۱۱ وَمَنْ يُعْظِمُ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۱۲ وَأُحِلَّتْ

یہ حکم الہی ہے اور جو اللہ کی محترم چیزوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لئے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے۔ [26] اور

لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ

تمہارے لئے جانور حلال کئے گئے سوا ان کے جو تمہیں بتلائے جائیں، تو تم بتوں کی ناپاکی سے دور رہو

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۱۳ حُنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۱۴ وَمَنْ يُشْرِكْ

اور جھوٹی بات سے دور رہو۔ [27] خالص اللہ کے ہو کر رہو نہ کہ اس کے ساتھ شرک کرنے والے اور جو شخص اللہ کے ساتھ

بِاللَّهِ فَكَانَ مِمَّا خَرَّمْنَا مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَظَفُهَا الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهَا الرِّيحُ فِي مَكَانٍ

شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اُچک لیں گے یا اسے ہوائیں دور افتادہ جگہ پر

سَاحِقٍ ۱۵ ذَلِكَ ۱۶ وَمَنْ يُعْظِمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۱۷

پھینک دیں گی۔ [28] یہ حکم الہی ہے اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ [29]

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۱۸

تمہارے لئے ان چوپایوں میں وقت مقرر تک فوائد ہیں پھر اللہ کے آزاد گھر تک ان کا پہنچنا ہے۔ [30]

[26] یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت و عظمت دی ہے ان کا احترام و تعظیم بجا لانا باعث برکت و خیر ہی ہے۔

جیسے کعبۃ اللہ، حجر اسود، مقام ابراہیم، صفا و مروہ، حدودِ حرم، مدینہ طیبہ اور روضہ مصطفیٰ ﷺ اور سب سے بڑھ کر بندہ مومن

کی حرمت ہے۔ حضور سید عالم ﷺ نے پردہ کعبہ کو پکڑ کر کہا اے کعبہ! تمہاری حرمت کا کیا کہنا مگر بندہ مومن کی حرمت

اللہ کے ہاں تم سے عظیم تر ہے۔ (ترمذی کتاب البر باب ۸۵) یعنی حاجی کو اللہ کی محرمات کا لحاظ رکھنا چاہئے اور اللہ نے جن

چیزوں کو حرمت و توقیر دی ہے ان کا ادب ملحوظ رکھنا چاہئے، لہذا حاجی کو چاہیے کہ حدودِ حرم شہر مکہ اور شہر مدینہ کا ادب

و احترام ملحوظ رکھے۔ وہاں گالی گلوچ، غیبت، بد نظری اور دوسرے مسلمانوں کو ایذا دینے سے باز رہے۔

[27] یعنی اے حجاج! تمہارے لیے سب جانور حلال کئے گئے ہیں۔ سوا ان جانوروں کے جو تمہیں بتا دیئے گئے ہیں

جیسے مردار اور غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور۔ یاد رہے الانعام تین طرح کے گھریلو جانوروں کو کہا جاتا

ہے، اول: بکریاں اور ان کی قسم کے جانور جیسے بھیڑیں، دنبے۔ دوم: گائیں جن میں بھینسیں بھی شامل ہیں۔ سوم:

اونٹ۔ قرآن مجید میں انہی جانوروں کو انعام کہا گیا ہے۔ دیکھئے سورہ انعام آیت ۱۴۲ یا ۱۴۳۔ گویا یہاں اشارہ کیا گیا کہ حج کی قربانی انہی تین قسم کے جانوروں میں سے ہونی چاہیے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حجاج! بتوں کی نجاست سے دور ہو۔ یہ مشرکین کا رد ہے جو طواف کے دوران بتوں کو سجدے کرتے اور ان کے آگے جانور ذبح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے بتوں سے دور رہنے کا حکم فرمایا اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جھوٹ سے دور رہو یعنی حج میں خصوصاً جھوٹ سے بچو اور حج کا ثواب ضائع نہ کرو۔ یا یہ معنی ہے کہ مشرکین کی طرح جھوٹے عقائد کے اپنانے سے دور رہو۔

[28] اے حجاج! حج میں تم اللہ کے خالص بندے بن کر رہو کہ حج کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ ہی کے لئے بندہ خود کو وقف کر لے۔ اور اے حجاج شرک سے دور رہو کہ شرک کرنے والا ایسے ہے گویا وہ آسمان کی بلندی سے زمین پر آگرا اور اس کے ٹکڑے ہو گئے پھر جانوروں نے مردار کی طرح اس کا گوشت نوچنا شروع کر دیا اور ہواؤں نے اس کے جسم کے ذرے اڑا کر دور دور پھینک دیئے۔ یہ بھی نزول قرآن کے وقت مشرکین کی طرف سے حج کے دوران کئے جانے والے شرک کا رد ہے۔

[29] حج اللہ کی نشانیوں کے قائم رکھنے کا نام ہے، جیسے صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ "صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔" (بقرہ: ۱۵۸) کعبہ اللہ کی نشانی ہے۔ مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ "کعبہ میں اللہ کی نشانیاں ہیں جن میں مقام ابراہیم بھی ہے۔" (آل عمران: ۹۷) قربانی کے جانور اللہ کی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ "ہم نے قربانی کے جانوروں کو اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔" (حج: ۳۶) گویا وہ تمام مقامات جہاں حج ادا کیا جاتا ہے یا جن چیزوں کے ذریعہ ادا کیا جاتا ہے۔ وہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیونکہ حج اللہ کی عظیم عبادت ہے تو عبادت کے ساتھ متعلق چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس معنی میں منی، مزدلفہ، عرفات، حرم، شہر مکہ، شہر مدینہ، کعبۃ اللہ اور روضہ رسول ﷺ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو حجاج سے کہا گیا کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یعنی ان کی اہانت سے بچنا دلوں کا تقویٰ ہے۔

اللہ کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟

یاد رہے کسی چیز کی نشانی وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ چیز یاد آجائے۔ جیسے دھواں دیکھ کر آگ یاد آ جاتی ہے، یا بادل دیکھ کر بارش یاد آ جاتی ہے۔ تو اس معنی میں جس چیز سے بھی اللہ یاد آئے یا اللہ کا دین یاد آئے یا جو چیز عبادت خداوندی کا ذریعہ بنے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ جیسے مسجد، مدرسہ، قرآن، اذان، نماز، داڑھی، مصلیٰ وغیرہ۔ اس میں انبیاء و اولیاء بھی شامل ہیں کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے "اہل اللہ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آجائے۔" (ابن ماجہ کتاب الزہد باب ۴) لہذا انبیاء و

اولیاء بھی اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان کی تعظیم بھی دلوں کا تقویٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور کو اس لیے شعار اللہ میں سے قرار دیا کہ اس کا عبادت سے تعلق ہو گیا ہے تو وہ انسان شعار اللہ میں سے کیوں نہیں جو اللہ کی محبت میں فنا ہو جائے؟

[30] یعنی قربانی کے لئے تیار کردہ جانوروں سے تم وقتی فوائد اٹھا سکتے ہو جیسے ان سے دودھ، اون اور بچے وغیرہ حاصل کرنا یا ان پہ سوار ہونا، پھر انہیں اللہ کے آزاد گھر کعبہ شریف تک یعنی حدود حرم تک لے جانا ہوگا تاکہ انہیں وہاں ذبح کیا جائے۔ معلوم ہوا حج کی قربانی حدود حرم سے باہر نہیں ہو سکتی۔ دوسری جگہ فرمایا گیا: هَدْيًا بِلِغِ الْكَعْبَةِ۔ ”قربانی کا جانور جو کعبہ تک پہنچایا جائے۔“ (مائدہ: ۹۵) اسی طرح حج و عمرہ میں کسی غلطی پہ جو دم لازم آتا ہے یعنی جانور کی قربانی لازم آتی ہے وہ بھی حدود حرم ہی میں ہو سکتی ہے، اس سے باہر نہیں۔ حدود حرم میں مکہ منیٰ مزدلفہ سب شامل ہیں۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ

اور ہم نے ہر امت کو قربانی کا ایک طریقہ عطا فرمایا ہے تاکہ وہ ان بے زبان جانوروں پر جو ہم نے انہیں دیئے اللہ کا

بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَالْهَكْمُ إِلَهُ ۖ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۖ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۖ

نام لیں۔ [31] تو تمہارا معبود معبود واحد ہے تو تم اسی کے آگے سر جھکاؤ اور ان عجز پسندوں کو بشارت دیدو کہ

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ

جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف سے بھر جاتے ہیں اور صابروں کو اس تکلیف پر جو انہیں پہنچی بشارت دے دو

وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۖ

اور نماز قائم کرنے والوں کو جبکہ وہ ہمارے دیئے ہوئے سے (ہماری راہ میں) خرچ کرتے ہیں۔ [32]

عید الاضحیٰ پہ جانوروں کی قربانی کا حکم اور اس کا فلسفہ

[31] گزشتہ رکوع میں حج کے دوران کی جانے والی قربانی کا ذکر ہوا اب پوری دنیا میں عید الاضحیٰ والے دن کی جانے والی جانوروں کی قربانی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں جانوروں کی قربانی کا ایک طریقہ جاری کیا تھا کہ وہ اللہ کے عطا کردہ جانور اللہ کی رضا کے لئے اس کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ لہذا اے امت محمدیہ! ایک طریقہ تمہیں بھی دے دیا گیا ہے تو اسے خوش اسلوبی سے بجلاؤ۔

یاد رہے جانور کی قربانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہابیل سے شروع ہوا جس کا ذکر سورہ مائدہ رکوع ۵ میں گزر چکا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے دنبہ ذبح کیا پھر ہر زمانہ میں انبیاء کرام علیہم السلام رضاء الہی کے لئے جانور قربان کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا یوں حکم فرمایا: ”اور جس جگہ کو خداوند اپنے مسکن کے لئے چن لے وہیں اپنے خدا کے لئے گائے بیل اور بھیڑ بکری کی قربانی چڑھانا۔“ (تورات کتاب الاستثناء باب ۱۶ آیت ۲ صفحہ ۱۸۲)

جانوروں کی قربانی کی اہمیت و فضیلت

آج بعض نام نہاد مسلمان اس قربانی سے انکار کرتے ہیں ان کے نزدیک جانور ذبح کرنے کی بجائے اس کی قیمت غرباء کو دے دینا بہتر ہے ان کے نزدیک جانور ذبح کرنا بیکار کام ہے مگر جب اللہ نے ہر امت میں جانور کی قربانی رائج کی ہے تو اس سے انکار دین سے بغاوت ہے۔ حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پوچھا گیا اس کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا: (جانور کے) ہر بال کے بدلے ایک نیکی

ہے۔ (ترمذی کتاب الاضحیہ باب ۱، ابن ماجہ کتاب الاضاحی باب ۳، مسند احمد جلد ۴ صفحہ ۳۶۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس کے پاس گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ دے وہ ہماری

عید گاہ کے قریب نہ آئے۔“ (ابن ماجہ کتاب الاضاحی باب ۲)

[32] یعنی اللہ ہی معبود واحد ہے لہذا اسی کے نام پر جانور ذبح کرو اور اس کے حکم پر گردن جھکا دو مثلاً اس نے عید قربان والے دن صاحب استطاعت لوگوں کو جانور کی قربانی کا حکم دیا ہے تو انہیں اللہ کے حکم پر گردن جھکا دینی چاہئے کیونکہ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والوں کے لئے جنت کی بشارت ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے یعنی کہا جائے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو ان کے دل خوف سے بھر جاتے ہیں اور اس حکم کی بجا آوری میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ اور وہ راہ حق میں آنے والی ہر مصیبت پر صبر و رضا سے کام لیتے ہیں یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت اللہ ہی کے حکم سے آئی ہے تو وہ اسے اپنے محبوب حقیقی کا تحفہ سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں اور ان کی عاجزی و انکسار کی یہ علامت بھی ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں کیونکہ نماز سر اپا عجز و نیاز ہے اور وہ اللہ کے دیئے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جس کی ایک مثال اللہ کے نام پر جانور کا قربان کرنا بھی ہے۔ اس آیت سے تین فوائد حاصل ہوئے۔ (۱) صبر کی عظمت، (۲) پابندی نماز کی اہمیت (۳) راہ خدا میں خرچ کرنے کا مقام۔

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا

اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لئے نشانیاں بنایا ہے ان میں تمہارے لئے بھلائی ہے۔ [33] تو ان (کے ذبح) پر

اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ فَاِذَا وُجِبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا

اللہ کا نام لو جب وہ پاؤں پر کھڑے ہوں، پھر جب وہ پہلو کے بل آپڑیں تو ان میں سے خود کھاؤ

الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۗ كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ لَنْ يَنَالَ

اور قناعت پسند اور مانگنے والے فقیر کو دو۔ [34] اسی طرح ہم نے یہ جانور تمہارے لئے مسخر کئے ہیں تاکہ تم شکر کرو۔ [35] اللہ کو

اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَآءُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ۗ كَذٰلِكَ

ان کے گوشت ہرگز نہیں پہنچتے نہ ان کے خون پہنچتے ہیں بلکہ اسے تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ [36] اسی طرح ہم نے

سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ اِنَّ

انہیں تمہارے بس میں دیدیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی کہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکوکاروں کو بشارت دیدو، بیشک

اللَّهُ يَدْفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۗ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ۝ ع

اللہ ایمان والوں کے مصائب دور کرتا ہے، بے شک اللہ کسی دھوکہ باز ناشکرے کو پسند نہیں رکھتا۔ [37]

[33] بُدْنٌ بَدْنَةٌ کی جمع ہے جیسے ثَمْرٌ ثَمْرَةٌ کی جمع ہے۔ یہ لفظ اونٹوں کے لئے زیادہ مشہور ہے اگرچہ امام ابوحنیفہ

رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس کا اطلاق گائے پر بھی ہے تاہم اس آیت میں اس سے اونٹ ہی مراد ہے۔ اہل عرب قربانی کے

اونٹوں کو مخصوص ہار پہنا دیتے تھے جنہیں دیکھ کر ہر کوئی جان جاتا کہ قربانی کے اونٹ ہیں تو کوئی انہیں چوری نہ کرتا نہ

تکلیف پہنچاتا گویا وہ اونٹ اللہ کی عبادت کی نشانی بن جاتے۔ اس لئے فرمایا گیا کہ ہم نے قربانی کے اونٹوں کو اللہ کی

نشانی بنایا ہے اور تمہارے لئے ان میں بھلائی ہے کہ ان کی قربانی سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔

[34] صَوَافٍ صَافَةٌ کی جمع ہے۔ یعنی اونٹوں کی صف بستہ قطار، یعنی اونٹوں کو صف میں کھڑا کر کے انہیں قربان

کرو اور ان کے ذبح پر اللہ کا نام لو۔ آگے فرمایا کہ جب وہ ذبح کے بعد پہلو کے بل زمین پر گر جائیں یعنی ان کی جان نکل

جائے اور خون بہہ جائے تو ان کا گوشت بنا کر خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی دو۔ خواہ قناعت پسند فقیر ہوں کہ حاجت کے

باوجود گوشت نہ مانگیں اور خواہ سوال کرنے والے ہوں کہ گوشت لینے آجائیں۔ بہر حال سب کو گوشت تقسیم کرو کہ یہی

قربانی کا مقصد ہے کہ جنہیں گوشت کھانا نصیب نہیں یا بہت کم نصیب ہے وہ بھی کم از کم سال میں ایک بار یہ لذت مفت میں اور وافر حاصل کر سکیں۔

اس سے تین فوائد حاصل ہوئے۔

(۱) اونٹ کی قربانی کی فضیلت۔

یہاں اونٹوں کی قربانی کا خصوصی ذکر کر کے اس کی اہمیت واضح کی گئی اور یہ سنت رسول ﷺ بھی ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر سو اونٹ قربان فرمائے۔ تریسٹھ اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کئے اور باقی کے ذبح کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا آپ کا تریسٹھ اونٹ ذبح کرنا آپ کی عمر کے تریسٹھ برس کے ہر برس کا شکرانہ تھا۔ (مدارج النبیۃ جلد ۲ صفحہ ۶۳۸) حدیث مبارکہ میں ہے اس وقت ہر اونٹ اپنی گردن آگے کر رہا تھا تا کہ اسے پہلے آپ ﷺ کے ہاتھ سے ذبح ہونے کا موقع ملے۔ (ابوداؤد کتاب المناسک باب ۱۹)

(۲) اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کرنا چاہئے۔

لفظ صوآف اور فَاذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا سے معلوم ہوا کہ اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کرنا چاہئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا اگلا بائیں پاؤں باندھ دیا جائے۔ وہ تین پاؤں پر کھڑا ہو، پھر اس کے سینے کے قریب اس کے گلے پر چھری یا نیزہ چلایا جائے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص اونٹ کو لٹا کر ذبح کر رہا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھ کر فرمایا اونٹ کو کھڑا کرو اور اس کا بائیں پاؤں باندھ دو پھر اسے نحر کرو کہ یہی تمہارے نبی کی سنت ہے۔ (بخاری کتاب الحج باب ۱۱۸)

(۳) قناعت والوں کو مانگنے والوں سے پہلے دینا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ نے القانع والمعتد میں قناعت والوں کا ذکر پہلے کیا ہے اور مانگنے والوں کا بعد میں۔ قناعت والے حاجت مندوں کی مثال دینی مدارس کے طلباء کی صورت میں دی جاسکتی ہے جو حاجت کے باوجود کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔

[35] اللہ نے جانوروں کو انسانوں کے تابع کیا ہے یہ اس کی عظیم نعمت ہے کہ انسان اپنے سے کئی گناہ قد و قامت والے اور طاقتور جانوروں کو نکیل ڈالے پھرتا ہے اور انہیں ذبح کرتا ہے۔

[36] ابن جریج سے مروی ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ قربانی کے اونٹوں کے گوشت اور ان کا خون بیت اللہ کی دیواروں پر مارتے تھے (تا کہ اللہ تک ان کی قربانی پہنچے) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ہم ایسا کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں تب یہ آیت اتری۔ (تفسیر ابن ابی حاتم جلد ۸ صفحہ ۲۴۹۵ حدیث ۱۳۹۵۶) یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تم کس تقویٰ کے ساتھ قربانی کرتے ہو۔ کئی لوگ دکھاوے کے لئے بہت سے جانور قربان کرتے ہیں ان کا عمل اللہ تک نہیں پہنچتا کیونکہ اس میں تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ والا دنیٰ عمل بھی اللہ کے ہاں سے عظیم اجر پاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے اموال نہیں دیکھتا وہ تمہارے دل اور اعمال دیکھتا ہے۔“ (مسلم کتاب البر حدیث ۳۳) اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”قربانی کے جانور کا خون زمین پہ گرنے سے قبل ہی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔“ (ابن ماجہ)

[37] یعنی قربانی کی برکت سے اللہ مومن کے مصائب دفع فرماتا ہے جانور کی جان کا صدقہ مومن کی جان کے لئے تحفظ بن جاتا ہے۔ لہذا قربانی سے فرار کے لئے دھوکہ بازی کے جھوٹے بہانے گھڑنے اور ناشکری کرنے سے بچنا چاہئے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ ناپسند ہیں۔

قربانی کے چند احکام

ہر آزاد مقیم صاحب استطاعت مسلمان پہ عید الاضحیٰ پہ جانور کی قربانی لازم ہے۔ شہر میں رہنے والے لوگ نماز عید الاضحیٰ سے قبل قربانی نہیں دے سکتے۔ جبکہ اہل دیہات طلوع فجر کے بعد قربانی دے سکتے ہیں۔ ایک شخص ایک بکری یا دنبہ قربانی میں دے سکتا ہے۔ جبکہ ایک گائے یا اونٹ کی قربانی میں سات افراد شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں۔ ضروری ہے کہ ایک گائے یا اونٹ میں جتنے افراد شریک ہوں ان سب کا مقصد قربانی یا عقیقہ جیسی عبادت ہو اگر ان میں سے کسی ایک کا مقصد محض گوشت ہونہ کہ کوئی عبادت، تو کسی کی قربانی ادا نہ ہوئی۔ اندھے، لنگڑے، لاغر، سینگ کٹے، کان کٹے یا دانت ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ قربانی کے لیے بھیڑ بکری وغیرہ کی عمر ایک سال، گائے کی دو سال اور اونٹ کی پانچ سال عمر لازم ہے۔ اگر دنبہ یا بھیڑ چھ ماہ کا ہو اور سال کا نظر آئے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ قربانی کی کھال صدقہ کر دی جائے تو بہتر ہے۔ البتہ اس سے گھر میں مصلیٰ یا کوئی اور چیز بھی بنائی جاسکتی ہے۔

(کنز الدقائق کتاب الاضحیہ صفحہ ۴۲۰، ۴۲۱)

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿۳۸﴾

جن کو (ناحق) مارا جائے انہیں اذن جہاد دیا جاتا ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ [38]

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا ان کا یہی گناہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ [39] اور اگر

دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ

اللہ بعض لوگوں کا شر دوسرے لوگوں کے ذریعے دور نہ کرتا تو خانقاہیں، گرجے، یہودی عبادت خانے

وَمَسْجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ

اور مسجدیں گرا دی جاتیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ [40] اور اللہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے جو اس (کے دین) کی مدد کریں۔

اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۴۱﴾

بیشک اللہ طاقتور غالب ہے۔ [41]

کفار کے خلاف اعلان جہاد اور اس کے مقاصد

[38] مؤمنین جب تک مکہ میں تھے انہیں اذن جہاد نہ دیا گیا حالانکہ انہیں ناحق قتل کیا گیا اور ستایا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بوڑھے والدین کو اذیتیں دے دے کر مار دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیئے جاتے تھے اسی طرح کئی غلام اسلام لے آئے ان کے آقاؤں نے ان پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیئے الغرض اہل اسلام پر ہر طرح کا ظلم جاری رکھا گیا اور ان پر ہر دہشت گردی روارکھی گئی مگر چونکہ ان کی تعداد بہت کم تھی اور وہ محکوم تھے مکہ میں حکومت کفار کے پاس تھی اس لیے مسلمانوں کو مکہ میں اذن جہاد نہ دیا گیا۔ پھر جب وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں ان کی حکومت قائم ہوئی اور پہلی اسلامی ریاست معرض وجود میں آئی تو صحابہ کرام کو اذن جہاد دیا گیا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق یہ پہلی آیت ہے جس میں اذن جہاد دیا گیا۔

(تفسیر ابن ابی حاتم جلد ۸ صفحہ ۲۳۹۶ روایت ۱۳۹۶۱)

امام بغوی فرماتے ہیں مشرکین مکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کو قتل کر دیتے، کسی کا سر پھوڑ دیتے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرتے، آپ فرماتے، صبر کرو ابھی مجھے اذن جہاد نہیں دیا گیا۔ جب آپ ہجرت کر کے

مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور یہ حکم قتال سے متعلق نازل ہونے والی پہلی آیت تھی۔ (تفسیر بغوی جلد ۵ صفحہ ۱۹) چنانچہ اس اذن جہاد کے بعد کفار مکہ سے جھڑپیں شروع ہو گئیں پھر معرکہ بدر وقوع پذیر ہوا۔

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا ۖ سَے معلوم ہوا مسلم قوم دہشت گرد نہیں ہے بلکہ شروع سے دہشت گردی کا شکار ہے۔ جو نبی اسلام کا آغاز ہوا اہل ایمان سے دہشت گردی شروع کر دی گئی اور اب تک ہو رہی ہے، کشمیر، انڈیا، فلسطین، عراق، افغانستان اور پاکستان میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے اور جب مسلمان دفاع میں بندوق اٹھاتے ہیں تو انہیں کو دہشت گرد کہہ کر مجرم بنا دیا جاتا ہے۔

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہی تو چرچا نہیں ہوتا

[39] اب جہاد کے مقاصد بتائے جا رہے ہیں تو جہاد کا مقصد اول یہ ہے کہ کفار جن مسلمانوں کو ان کے گھروں سے یعنی ان کے وطن سے نکال دیں صرف اس جرم میں کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں ایسے مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہئے تاکہ وہ جہاد کے ذریعے کفار سے اپنے گھر اور اپنا وطن واپس لے سکیں جیسے کفار مکہ نے صحابہ کرام کو اذیتیں دے دے کر مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا تو انہوں نے جہاد کے ذریعے مکہ فتح کیا اور آج اس کی مثال یہ ہے کہ امریکہ کی مدد سے ارض بیت المقدس پر یہود کو باہر سے لا کر بسایا گیا اور وہاں کے فلسطینی مسلمانوں کو شدید مظالم کے ذریعے ہجرت پر مجبور کر دیا گیا اور وہ کویت، لبنان اور شام وغیرہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اسی طرح ارض کشمیر میں مسلمانوں پر عرصہ حیات اس قدر تنگ کیا گیا کہ وہ ہجرت کر کے مہاجر کیپوں میں آٹھڑے اور آج افغانستان و عراق میں امریکی افواج نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے اور اہل ایمان ہجرت پر مجبور ہیں۔

اس آیت سے دو فوائد حاصل ہوئے۔

(۱) ان حالات میں اس آیت کے مطابق ۱۵۸ اسلامی ممالک پر جہاد فرض ہے۔ یعنی ان پہ فرض ہے کہ وہ باہم متحد ہو کر اپنے کشمیری، فلسطینی، افغانی اور عراقی مسلمان بھائیوں کو ان کا آزاد وطن دلانے کے لئے یہود و ہنود اور نصاریٰ سے قتال کریں۔ آج کے اقتدار پرست نام نہاد مسلم حکمران کہتے ہیں کہ ہم میں کفار سے لڑنے کی طاقت نہیں وہ طاقت میں ہم سے بہت زیادہ ہیں مگر اس کا جواب یہ ہے کہ جب أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ نازل ہوا تب بھی تو مسلمان کفار کے مقابلہ میں انتہائی کمزور تھے۔ مگر چھوٹی سی اسلامی ریاست کے قائم ہوتے ہی ان پر جہاد فرض کر دیا گیا اور دوسری جگہ فرمایا گیا: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ”تمہیں کیا عذر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور مظلوم مردوں عورتوں اور بچوں کی مدد کے لئے جہاد نہ کرو گے۔“ (نساء: ۷۵)

(۲) مہاجرین صحابہ کی فضیلت: اس آیت میں الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ سے ضمناً مہاجرین صحابہ کی فضیلت معلوم ہوئی کہ محض ایمان کی وجہ سے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا اور ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ لہذا وہ انصار صحابہ سے افضل

ہیں۔ پھر ان میں سے خلفاء راشدین سب سے افضل ہیں کیونکہ ان کی ہجرت سب سے اعلیٰ ہے۔

[40] جہاد کا مقصد دوم یہ ہے کہ اگر اللہ جہاد کے ذریعے بعض لوگوں (کفار) کا شر دوسرے لوگوں (مسلمانوں) کے ہاتھوں دور نہ کرتا تو عیسائی راہبوں کی خانقاہیں اور ان کے مذہبی اجتماعات کے لئے بنائے گئے کلیسے اور یہود کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مساجد تباہ کر دی جاتیں حالانکہ مساجد میں کثرت سے اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر امت عیسائی علیہ السلام کے مومنین جہاد نہ کرتے تو مشرکین ان کی خانقاہیں اور کلیسے گرا دیتے۔ اگر امت موسیٰ علیہ السلام کے مومنین جہاد سے منہ موڑتے تو کفار ان کے عبادت خانے تباہ کر ڈالتے اور اگر امت محمدیہ کے مسلمان کفار کے خلاف شمشیر جہاد نہ اٹھائیں گے تو کفار ان کی مساجد تباہ کر ڈالیں گے اور مسلمانوں کو اس کا تجربہ ہو چکا ہے جب سپین کے مسلمانوں نے جہاد سے منہ موڑا تو انہیں وہاں سے مار مار کر نکال دیا گیا اور ان کی ہزاروں مسجدیں گرجوں اور سینماؤں میں تبدیل کر دی گئیں۔ آج بھی سپین کے کئی نائٹ کلبوں کی دیوروں پہ قرآنی آیات لکھی ملتی ہیں۔ ہمارے کئی دوست وہاں دیکھ کر آئے ہیں۔ ہندوستان میں آج بھی کئی مساجد گرائی جا رہی ہیں ابھی بابر کی مسجد کا معاملہ دور کی بات نہیں۔ اگر آج مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ موجزن ہوتا تو کفار کو کسی مسجد کی بے حرمتی کی جرأت نہ ہو سکتی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حکم جہاد ہر امت پر جاری رہا۔

[41] اللہ سب سے طاقتور اور سب پر غالب ہے اگر اہل ایمان اس کے دین کی مدد کے لئے جہاد کریں تو اللہ ضرور ان کی مدد کرنے کا اور انہیں ہر طاغوتی و اسلام دشمن طاقت پر غلبہ دے گا وہ ابابیل پرندوں کے ذریعے بڑے بڑے ہاتھیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام جہاد کی تلوار ہاتھ میں نہ لیتے اور کفار سے ڈرتے رہتے جیسے آج 58 اسلامی ممالک کے حکمران سہمے اور ڈرے ہوئے ہیں تو دین کو کبھی غلبہ نہ ملتا۔ معلوم ہوا امت مسلمہ کی کامیابی جہاد میں مضمر ہے۔

الَّذِينَ اِنْ مَكَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَامَرُوا

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اختیار دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، بھلائی کا حکم

بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَبِاللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ ۴۱ وَاِنْ يَكْذِبُوكَ

اور برائی سے منع کریں گے اور اللہ ہی کے لئے سب کاموں کا انجام ہے۔ [42] اور اگر کفار

فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ۴۲ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمِ

آپ (ﷺ) کو جھٹلاتے ہیں تو اس سے قبل قوم نوح، عاد و ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط

لُوطٍ ۴۳ وَاَصْحَابُ مَدْيَنَ ۴۴ وَكَذَّبَ مُوسٰى لِّلْكَافِرِيْنَ ثُمَّ

اور اہل مدین نے بھی (رسولوں کو) جھٹلایا تھا اور موسیٰ (ﷺ) کو جھٹلایا گیا تو میں نے کافروں کو (کچھ) مہلت دی پھر

اَخَذْتَهُمْ ۴۵ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرٍ ۴۶

میں نے انہیں پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا (سخت) تھا۔ [43]

[42] جہاد کا مقصد سوم یہ ہے (اور یہ جہاد کا اہم ترین مقصد ہے) کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون نافذ کیا جائے یعنی

جب اللہ مسلمانوں کو جہاد کے ذریعے زمین پر غلبہ دیتا ہے تو وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرتے ہوئے نماز قائم

کرتے، زکوٰۃ دیتے اور معاشرہ سے برائی مٹاتے اور نیکی پھیلاتے ہیں۔ جیسے حضور ﷺ اور صحابہ نے جہاد کے ذریعے

دنیا کے ایک بڑے حصہ پر قرآن و سنت کا قانون نافذ کیا۔ انسانوں کو قیصر و کسریٰ کی بندگی سے چھڑوا کر اللہ کی بندگی کی

لذت سے آشنا کیا اور انسانیت کے پاؤں سے ملوکیت کی زنجیریں توڑ کر انہیں آزاد و خود مختار انسان بنایا اور بندہ و آقا سب کو

ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اگر اہل اسلام جہاد نہ کرتے تو دنیا ہمیشہ قیصر و کسریٰ کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی رہتی۔

اس آیت سے دو فوائد حاصل ہوئے۔

(۱) جہاد کا اہم تر مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کا دین نافذ کرنا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کے قبضہ میں جس

قدر زمین ہے وہ اس پر بھی اللہ کا قانون نافذ نہیں کر رہے۔ بس نام کے مسلمان ہیں۔ عملاً اغیار کے قوانین نافذ ہیں۔ بے

حیاتی کے اڈے قائم ہیں، سود نافذ ہے، شرعی اسلامی سزائیں معطل ہیں۔

(۲) خلافتِ راشدہ کی حقانیت، خلفاء راشدین نے اس آیت کے مطابق زمین پر جہاد کے ذریعے اقتدار قائم

کر کے نماز و زکوٰۃ اور دیگر احکام اسلامیہ کا صحیح معنی میں نفاذ کر کے دکھا دیا۔ اور دور خلافت راشدہ اس آیت کی بہترین عملی تفسیر ہے۔

[43] حضور ﷺ کو تسلی عطا فرمائی جا رہی ہے کہ اگر کفار آپ ﷺ کو جھٹلاتے ہیں تو اس سے قبل حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے، حضرت ہود و صالح علیہما السلام کو عاد و ثمود کی قوموں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نمرود نے اور حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین نے جھٹلایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان قوموں کو کچھ عرصہ مہلت دی جب وہ باز نہ آئے تو میں نے انہیں پکڑ لیا۔

اسی طرح کفار مکہ و یہود مدینہ کو بھی کچھ عرصہ مہلت دی گئی ہے اگر یہ باز نہ آئے تو ان پر بھی اللہ کی پکڑ آنے والی ہے۔ چنانچہ کفار مکہ کو بدر و احزاب میں اور یہود مدینہ کو غزوہ بنی قریظہ و بنی نضیر میں اور یہود خیبر و فدک کو غزوہ خیبر میں پکڑ لیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت آج تک جاری ہے جب بھی کسی قوم نے اسلام و اہل اسلام کے خلاف سازشیں اور جنگیں بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا۔ پھر یا اسے ہدایت دے دی یا مٹا ڈالا۔

فَكَأَيُّ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا

تو ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں جبکہ وہ ظالم تھیں، تو اب وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں

وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ۝۴۴ اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَتَكُونْ لَهُمْ

اور کتنے ہی بیکار پڑے کنوئیں اور اونچے محلات ہیں۔ [44] تو کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا تاکہ

قُلُوبٌ يَّعْقِلُونَ بِهَا اَوْ اُذَانٌ يَّسْمَعُونَ بِهَا ۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ

ان کے لئے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے یا کان ہوتے جن سے وہ سنتے، کہ بیشک آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں

وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝۴۵ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ

بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں موجود ہیں [45] اور کفار آپ (ﷺ) سے عذاب کی جلدی چاہتے ہیں

وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ ۗ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا

اور اللہ ہرگز اپنے وعدہ کی مخالفت نہ کریگا اور بیشک تمہارے رب کے ہاں (قیامت) کا ایک دن ہزار برس کے برابر ہے جیسے

تَعْدُونَ ۝۴۶ وَكَأَيُّ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمَلَّتْ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتَهَا ۚ

تم گنتی کرتے ہو۔ [46] اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے مہلت دی جبکہ وہ ظالم تھیں پھر میں نے انہیں پکڑ لیا

وَإِلَى الْمَصِيرِ ۝۴۷

اور میری ہی طرف سب کا لوٹنا ہے۔ [47]

[44] یعنی کفار کو دیکھنا چاہئے کہ انبیاء کو جھٹلانے والی کئی قوموں کی بستیاں تباہ کر دی گئیں۔ آج وہ اوندھی پڑی

ہیں۔ ان کے کنوئیں اور چشمے خشک ہو گئے ہیں اور اونچے محلات کھنڈر بن گئے ہیں۔ غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے نبی

اکرم ﷺ اور صحابہ نے قوم صالح علیہم السلام کی تباہ شدہ بستی حجر کے کھنڈرات دیکھے تھے۔ تو کفار کو ان تباہ شدہ بستیوں سے

عبرت پکڑ کر اسلام دشمنی سے باز آنا چاہئے۔

[45] کفار کو چل پھر کر دیکھنا چاہئے کہ تاکہ انہیں ایسے دل حاصل ہوں جو عبرت حاصل کریں اور ایسے کان ملیں جو حق

سن سکیں۔ یعنی وہ زمین میں چل پھر کر دیکھیں کہ کیسی کیسی طاقتور قوموں کا نام و نشان مٹا دیا گیا کیونکہ بات یہ ہے کہ

آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ سینوں میں دل اندھے ہو جاتے ہیں لہذا کفار کو چشم دل سے قوموں کے عروج و زوال کا حال دیکھ کر راہ ہدایت پکڑنی چاہئے۔ اس میں مسلم حکمرانوں اور معاشرہ کے ظالم طبقوں کے لیے بھی درس عبرت ہے کہ جب اللہ نے نمرود و فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہوں کو خاک میں ملا کر رکھ دیا تو ان کی کیا حیثیت ہے

[46] کفار مکہ نے کہا تھا اے اللہ! اگر یہ قرآن تیری طرف سے سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے۔ (انفال: ۳۲) اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کفار آپ سے جلد عذاب چاہتے ہیں اور اللہ نے بھی منکروں سے وعدہ عذاب کر رکھا ہے اور اللہ اپنے وعدے سے خلاف نہیں کرے گا۔ لہذا کفار عذاب کی جلدی نہ کریں وہ اپنے وقت پر آکر رہے گا۔ چنانچہ بدر میں وہ عذاب آگیا اور قیامت کا عذاب الگ ہے اور قیامت کا دن تمہاری گنتی کے مطابق ایک ہزار برس کا ہوگا۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”فقیر و محتاج اہل ایمان مالداروں سے آدھا دن یعنی پانچ سو برس قبل جنت میں چلے جائیں گے۔“ (ترمذی کتاب الزہد باب ۳۷) اس حدیث میں پانچ سو برس کو قیامت کا نصف دن قرار دیا گیا ہے تو پورا دن ہزار برس کا ٹھہرا۔

[47] کئی قوموں کو ان کی اسلام دشمنی کے باوجود کچھ عرصہ مہلت دی گئی جب وہ باز نہ آئے تو ان پر اللہ کی پکڑ آگئی لہذا دورِ حاضر کے دشمنانِ اسلام کو عبرت پکڑنی چاہئے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا آتَاكُم نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۳۹﴾ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرمادیں اے لوگو! میں تو تمہارے لئے کھلا ڈرانے والا ہوں، تو جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے

الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۴۰﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا

اعمال کریں، ان کیلئے بخشش اور عزت والی عطا ہے۔ اور جو ہماری آیات کے جھٹلانے میں

مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۴۱﴾

پوری کوشش کریں وہی دوزخ والے ہیں۔ [48]

رسالتِ محمدیہ کی حقانیت اور منکرین کے شبہات کا ازالہ

[48] گزشتہ رکوع میں کفار کو گزشتہ زمانوں کی کافر اور دشمن دین قوموں کی تباہی سے عبرت پکڑنے کی دعوت دی گئی تھی اب اسی مضمون کو زیادہ واضح انداز میں پیش کیا جا رہا ہے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے ارشاد فرمادیں کہ سن لو کہ میں تو تمہارے ہی لئے کھلا ڈرانے والا ہوں لہذا جو مجھ پر اور میری کتاب پر

ایمان لے آئے اور اس کے مطابق اچھے اعمال کرے اس کے لئے بخشش اور جنت میں عزت کی عطا ہے اور جو میری رسالت اور میری کتاب سے انکار کرے اور اللہ کی نازل کردہ آیات کو جھٹلائے اس کے لئے ابدی جہنم ہے۔ اس آیت سے دو فوائد حاصل ہوئے۔

(۱) رسالت محمدیہ کی عالمگیری:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ کہہ کر تمام نسل انسانی کو مخاطب کیا گیا کیونکہ النَّاسُ میں قیامت تک پیدا ہونے والا ہر انسان شامل ہے جیسے فرمایا گیا:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ إِلَهُ النَّاسِ ۝ (الناس: ۱-۳) تو جیسے اللہ تعالیٰ ہر انسان کا رب اور اللہ ہے یونہی سید المرسلین ﷺ تا قیامت ہر انسان کے لئے رسول ہیں اس لئے دوسری جگہ واضح فرمایا گیا: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ”آپ فرمادیں اے انسانو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔“ (اعراف: ۱۵۸)

(۲) ختم نبوت:

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ اور اس کے بعد والے مضمون سے دو طرح صراحتاً عقیدہ ختم نبوت واضح ہوتا ہے۔ اول: إِنَّمَا حرفِ حصر ہے اب اس جگہ خواہ مبتداء کا خبر میں حصر کیا جائے یا خبر کا مبتداء میں، دونوں طرح یہی معنی بنتا ہے کہ قرآن جس نسل انسانی سے مخاطب ہے اس کے لئے حضور ﷺ ہی کھلے ڈرانے والے ہیں یعنی رسول ہیں۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا گیا: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ۝ ”اور آپ فرمادیں کہ میں ہی کھلا ڈرانے والا ہوں۔“ (حجر: ۸۹) اور اس کی تشریح اس حدیث سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم ﷺ کے سامنے تورات کے چند ورقے پیش کئے گئے تاکہ ان سے راہنمائی لی جائے۔ آپ کا چہرہ غضب آلود ہو گیا آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس رب کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم میں موسیٰ علیہ السلام خود آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے پھر فرمایا:

أَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَأَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَّمِ۔ ”تمہارے حصہ کا نبی صرف میں ہوں اور میرے حصہ کی امت صرف تم ہو۔“ (مسند احمد بن حنبل جلد ۳ صفحہ ۷۱، جلد ۴ صفحہ ۲۶۶) اس کی مزید وضاحت میں نے اپنی کتاب ”دلائل ختم نبوت مع رد قادیانیت“ میں کی ہے۔

دوم: فَأَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ۔ الخ سے معلوم ہوا کہ اب نجات اخروی رسول اللہ ﷺ کے دامن سے وابستہ ہونے میں مضمر ہے۔ جو اس سے وابستہ ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اب اسے آپ ﷺ کے بعد مزید کسی نبی پہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہی الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کا معنی ہے۔ اگر آپ ﷺ کے بعد کوئی اور نبی مانا جائے تو پھر اس آیت کو اور اس مفہوم کی دیگر سیکٹروں آیات کو منسوخ کہنا پڑے گا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي قَوْلِهِ

اور ہم نے آپ سے قبل جو بھی رسول یا نبی بھیجا جب اس نے (غلبہ دین کی) تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں

أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتَهُ وَاللَّهُ

ضرور رکاوٹ ڈالی پھر شیطان جو کچھ (رکاوٹ) ڈالے اللہ اسے مٹا دیتا ہے پھر اللہ اپنی آیات کو محکم فرماتا ہے اور اللہ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

علم والا حکمت والا ہے۔ [49] تاکہ شیطان جو کچھ ڈالتا ہے اسے اللہ ان لوگوں کے لئے آزمائش بنا دے جن کے

مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝

دلوں میں مرض ہے اور ان کے لئے جن کے دل سخت ہیں۔ اور بیشک ظالم لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ

اور تاکہ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جان لیں کہ یہ (دین) تمہارے رب کی طرف سے حق ہے تو چاہیے کہ وہ اس پر ایمان لائیں

لَهُ قُلُوبِهِمْ ۝ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

پھر چاہیے کہ اس کے لئے ان کے دل جھک جائیں اور اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ کی طرف راہنمائی کرنے والا ہے۔ [50]

[49] اس آیت کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کفار کے ایمان لانے کی شدید تمنا رکھتے تھے اور جب وہ ایمان

لانے کی بجائے شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں پر چلتے تو آپ ﷺ کو شدید غم ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی تسلی

کے لئے ارشاد فرمایا کہ جو بھی رسول یا نبی دنیا میں آیا جب اس نے تمنا کی کہ دین غالب آئے اور کفر مغلوب ہو تو شیطان

نے اس کی تمنا میں ضرور رکاوٹ ڈالی۔ یعنی لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور شبہات ڈالے مگر اللہ شیطان کا ڈالا ہوا ہر شبہ

دور کر ڈالتا ہے اور اپنی آیات کو محکم کرتا ہے اور وہ علم و حکمت والا ہے۔

مثلاً کفار کے دلوں میں شیطان نے یہ شبہ ڈالا کہ قرآن میں تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں ایسے قصے تم بھی بنا

سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کو یوں مٹا ڈالا کہ فرمایا اگر تمہیں قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے تو اس کی مثل

ایک سورت بنا کر لاؤ۔ (بقرہ: ۲۳) مگر وہ نہ لاسکے، یوں یہ شبہ مٹ گیا۔ اس طرح شیطان نے کفار کے دلوں میں شبہ ڈالا کہ

نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہئے ہم انسانوں میں سے ایک انسان کو کیسے نبی بنا دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کو یوں ختم کیا کہ

فرمایا ہم نے آپ ﷺ سے قبل جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد یعنی انسان ہی تھے۔ (انبیاء: ۷) اور یہ کہ اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو ہم ان کے لئے فرشتہ رسول بھیجتے۔ (بنی اسرائیل: ۹۵) اس طرح کی مثالوں سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ الغرض اسی طرح شیطان نے کسی بھی نبی کی تمنائے غلبہ دین میں جو بھی شبہ ڈالا اللہ نے اسے دور کر دیا۔ گویا اس آیت میں نسخ کا لغوی معنی مٹا دینا مراد ہے۔

یہاں مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ میں نبی اور رسول کو الگ الگ بتایا گیا ہے۔ اس لیے کہ ان دونوں کے مفہوم میں فرق ہے۔ نبی ہر وہ شخص ہے جسے اللہ اپنے دین کی تبلیغ کے لیے بذریعہ وحی منتخب فرمائے اور رسول وہ ہے جسے اس کے علاوہ کوئی نئی کتاب یا صحیفہ یا شریعت بھی دی جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ انبیاء کی تعداد کیا ہے؟ فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار اور ان میں سے تین سو پندرہ رسول ہیں۔

(مظہری بروایت احمد، ابن حبان اور حاکم جلد ۶ صفحہ ۳۳۱)

کیا حضور ﷺ کی زبان پہ شیطان نے معاذ اللہ کفریہ کلمات جاری کر دیے تھے؟

اس آیت کے شان نزول اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے بعض روایات ذکر کی ہیں جنہیں محققین نے موضوع و باطل قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب ان باطل روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہجرت حبشہ کے کچھ عرصہ بعد ایک روز نبی اکرم ﷺ صحن کعبہ شریف میں سورہ نجم پڑھ رہے تھے، صحابہ اور مشرکین سبھی سن رہے تھے۔ جب آپ ﷺ نے یہ آیات پڑھیں: أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْآخِرَىٰ ۝ کیا تم نے لات اور عزی اور تیسری دیوی منات کو دیکھا ہے (نجم: ۱۹) تو اچانک شیطان نے آپ کے دماغ پر (معاذ اللہ) قبضہ کر لیا اور آپ نے آگے یہ پڑھنا شروع کر دیا: تِلْكَ الْغُرَانِيُّ الْعُلَىٰ وَإِنْ شَفَاعَتُهُمْ لَتُزْتَجَىٰ۔ یہ (لات و منات اور عزی) عظیم المرتبہ دیویاں ہیں اور ان سے امید شفاعت رکھنی چاہئے۔ کفار یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور سورہ نجم کے آخر میں سجدہ تلاوت پر جب نبی اکرم ﷺ اور صحابہ نے سجدہ کیا تو مشرکین نے بھی سجدہ کیا۔

مہاجرین حبشہ کو حبشہ میں اطلاع ملی کہ مکہ میں سب مشرکین ایمان لے آئے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر سجدہ کرتے ہیں۔ تو وہ واپس مکہ آئے۔ مگر یہاں حالات پہلے سے سخت تر تھے۔ تو وہ گرتے پڑتے پھر واپس چلے گئے۔ تب اللہ نے ناراض ہو کر جبرائیل علیہ السلام کو حضور ﷺ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا اے محمد (ﷺ) مجھے سورہ نجم سنائیں۔ آپ ﷺ نے اس طرح سنائی جیسے شیطان نے آپ کے دماغ میں الفاظ ڈالے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں نے تو آپ ﷺ پر یہ الفاظ نہیں اتارے تھے۔ تب آپ سمجھے کہ یہ الفاظ آپ کے دماغ اور آپ کی زبان پر شیطان نے ڈالے ہیں۔ تو آپ سخت مغموم رہنے لگے۔ تب اللہ نے آپ کی تسلی کے لئے یہ آیت اتاری: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ اِلْحُ چنانچہ آپ کا غم دور ہوا۔ یعنی اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں ہر نبی و رسول کی

تلاوت میں شیطان نے اپنی بات ضرور ڈالی تھی مگر اللہ شیطان کی ڈالی ہوئی بات کو مٹا دیتا اور اپنی آیات کو محکم کرتا ہے۔ یہ ان روایات کا خلاصہ ہے جو تفسیر ابن جریر جلد ۹ صفحہ ۱۷۳ تا ۱۷۵، تفسیر ابن ابی حاتم جلد ۸ صفحہ ۲۵۰۰ تا ۲۵۰۲ اور درمنثور جلد ۶ صفحہ ۷۶ تا ۷۹ میں پھیلی ہوئی ہیں۔

مگر یہ سب روایات درجہ اعتبار سے ساقط ہیں۔ امام ابن کثیر نے صحیح فرمایا: لم ارها مسندة من وجه صحيح، کہ ان میں سے کوئی روایت بھی میں نے صحیح اسناد کے ساتھ مروی نہیں پائی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۳ صفحہ ۲۳۹ مطبوعہ بیروت)

اور امام فخر الدین رازی نے فرمایا: اما اهل التحقيق فقالوا هذه الرواية باطلة موضوعة، اہل تحقیق کے نزدیک یہ روایات موضوع باطلہ اور قرآن و سنت اور معقول سے متصادم ہیں۔ (تفسیر کبیر جلد ۸ صفحہ ۷۲۳ مطبوعہ ملتان)

اسی طرح امام قرطبی نے فرمایا: الاحادیث المروية في نزول هذه الآية ليس منها شيء يصح، اس آیت کے نزول کی بارے میں مروی روایات میں سے کوئی بھی صحیح شیء نہیں ہے۔ (تفسیر قرطبی جلد ۱۲ صفحہ ۸۰ مطبوعہ دار احیاء، بیروت)

امام خازن نے فرمایا: لم يروها احد من اهل الصحة ولا اسندها ثقة بسند صحيح او سليم متصل، یعنی ان روایات کو اہل صحت میں سے کسی نے روایت نہیں کیا اور نہ ہی کسی ثقہ امام نے انہیں کسی صحیح یا متصل سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (تفسیر خازن جلد ۵ صفحہ ۲۳) اور امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی جلد ۶ صفحہ ۳۳۲ میں ان روایات کو مردود، موضوع اور باطل قرار دیا ہے۔

ان روایات کے بطلان پہ قرآنی دلائل

میں عرض کرتا ہوں یہ روایات درج ذیل ان قرآنی آیات سے متصادم ہیں۔

اول: إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو جنت سے نکالتے ہوئے فرمایا: اے شیطان! ”میرے خاص بندوں پر تمہارا کوئی اختیار نہیں۔“ (حجر: ۴۲) اب انبیاء کرام سے بڑھ کر اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ تو ان پر شیطان کا اختیار کیسے چل سکتا ہے؟ مگر مذکورہ روایات کا مفاد یہ ہے کہ ہر نبی کی تلاوت میں شیطان نے کفریہ باتیں داخل کر دی تھیں۔

دوم: لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ ”قرآن میں کوئی باطل (جھوٹ اور کفر) داخل نہیں ہو سکتا نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔“ (فصلت: ۴۲) یعنی نہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہ آئندہ کبھی ایسا ہوگا۔ جب اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن میں باطل داخل نہیں ہو سکتا تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ غلط ہو گیا اور شیطان نے نبی کی زبان پہ قرآن میں کفریہ

الفاظ جاری کر دیے؟

سوم: فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿۱۷﴾ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ ” (اللہ تعالیٰ رسول کے) آگے پیچھے (فرشتوں کے) پہرے بٹھاتا ہے تاکہ وہ جانے کہ رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات درست پہنچا دیئے ہیں اور اللہ نے رسولوں کے پاس جو کچھ ہے اسے گھیر رکھا ہے۔“ (جن: ۲۶) یعنی جب کسی نبی پہ اللہ کا کلام اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ رسول کے آگے پیچھے یعنی ہر طرف فرشتوں کے پہرے بٹھا دیتا ہے کہ اللہ کے کلام میں شیاطین اپنی کوئی بات داخل نہ کر سکیں۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک پہ شیطان قرآن میں کفریہ باتیں ڈال دے؟

چہارم: سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ﴿۱۸﴾ ” (اے نبی ﷺ) ہم آپ کو یوں پڑھائیں گے کہ آپ بھول نہ سکیں گے۔“ (اعلیٰ: ۶) اس واضح وعدہ الہی کے باوجود رسول اللہ ﷺ کیسے بھول گئے؟

پنجم: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿۱۹﴾ ” بے شک ہم ہی نے قرآن اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔“ (حجر: ۹) ان تمام آیات کا مفاد یہ ہے کہ قرآن اللہ کی محفوظ کتاب ہے اس میں شیطان کے کوئی چیز داخل کرنے کا ہرگز امکان نہیں لہذا مذکورہ آیات ان تمام قرآنی آیات سے متصادم ہیں۔

پھر یہ روایات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہیں جو مذکورہ واقعہ کے پانچ برس بعد پیدا ہوئے۔ کیونکہ روایات کے مطابق یہ واقعہ ہجرت حبشہ کے بعد پیش آیا اور یہ ہجرت سن بعثت پانچ میں ہوئی جبکہ ہجرت مدینہ کے وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر صرف تین برس تھی۔ گویا وہ اس واقعہ کے بعد پیدا ہوئے۔ حالانکہ یہ واقعہ مذکورہ روایات کے مطابق صحابہ کے اجتماع میں ہوا تو کیا وجہ ہے کہ جو صحابہ وہاں موجود تھے ان میں سے کسی نے بھی اسے روایت نہ کیا۔

اصل بات صرف اس قدر ہے جو بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سورہ نجم وہ پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی۔ جب حضور ﷺ نے اس پہ سجدہ کیا تو آپ ﷺ کے ساتھ تمام مومنین مشرکین اور سب جن وانس نے سجدہ کیا۔ (بخاری کتاب التفسیر سورہ نجم باب ۴)

اگلی حدیث میں اسی جگہ بخاری میں یہ بھی ہے کہ کفار میں سے صرف امیہ بن خلف نے سجدہ نہ کیا۔ اس نے زمین سے مٹی اٹھا کر ماتھے پہ لگالی۔ تو اسے ایمان نصیب نہ ہوا اور وہ حالت کفر میں قتل ہوا۔ گویا جن کفار نے اس وقت سجدہ کیا تھا۔ انہیں بعد میں ایمان مل گیا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلی آیت سجدہ کے نزول پہ اللہ رب العزت نے کفار پہ ایسا رعب و دبدبہ ڈالا کہ جب رسول اللہ ﷺ اور صحابہ نے سجدہ کیا تو وہ بھی سجدہ میں گر گئے۔ بس اتنا سا واقعہ ہے۔

اس سے زائد سب باطل روایات ہیں۔ اور ان میں اس قدر تضاد ہے کہ الامان۔ کسی روایت میں ہے کہ حضور ﷺ

اس وقت نماز میں سورہ نجم پڑھ رہے تھے۔ کسی میں ہے کہ آپ محفل میں پڑھ رہے تھے۔ کسی میں ہے کہ ان شیطانی اور کفریہ الفاظ کے زبان پہ آتے ہی آپ کو تنبیہ ہو گئی۔ اور بعض میں ہے کہ بعد میں جبرائیل امین علیہ السلام نے آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ نجم سنی اور آپ نے شیطان کے القاء کے مطابق پڑھی تو جبرائیل علیہ السلام نے تصحیح کی۔ الغرض یہ اضطراب و اختلاف بھی اس واقعہ کے بطلان کی دلیل ہے۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ان روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ شیطان کے ڈالے ہوئے کفریہ الفاظ معاذ اللہ جاری ہو گئے تو آپ پریشان رہنے لگے۔ تب اللہ نے یہ آیت وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ۔ الخ نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں ہر نبی و رسول کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ سورہ نجم والا یہ واقعہ ان روایات کے مطابق مکہ میں پیش آیا اور اس وقت حبشہ کی طرف بعض صحابہ ہجرت کر گئے تھے۔ اور یہ ہجرت سن بعثت پانچ میں ہوئی۔ گویا یہ واقعہ سن بعثت پانچ کے لگ بھگ پیش آیا۔ جبکہ سورہ حج مدنی سورت ہے اس میں فرضیت جہاد اور فرضیت حج کا بیان ہے۔ گویا ان دونوں کے مابین قریباً آٹھ دس برس کا فاصلہ ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اتنے برسوں کے بعد جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی؟ یہ کیسی نامعقول بات ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کا سورہ نجم والے واقعہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور نہ ہی اس واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ کسی کفریہ قول کا جاری ہونا کہیں ثابت ہے۔

بعض لوگوں نے اس واقعہ کی یہ تاویل کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم پڑھ رہے تھے تو شیطان نے آپ کی آواز میں اپنی آواز کو ملا دیا تھا اور یہ الفاظ کہہ دیے تھے: تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى، (یہ لات و منات مقدس دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے) اور سننے والوں نے سمجھا کہ شاید یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں حالانکہ آپ نے نہیں کہے تھے۔ صرف شیطان نے آپ کی آواز میں آواز ملا دی تھی۔ مگر یہ تاویل بھی غلط ہے۔ جب قرآن نے صاف فرمادیا کہ قرآن میں کسی طرف سے کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان کو کیسے یہ قوت مل گئی کہ اس نے قرآن میں اپنی آواز ملا دی؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ شیطان کسی کے خواب میں آکر اسے نہیں کہہ سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو اسے یہ جرأت کیسے ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں اپنی آواز ملا دے؟ یعنی جب وہ آپ کی شکل نہیں اپنا سکتا تو آواز کیسے اپنا سکتا ہے۔ وہ بھی کفریہ الفاظ کے ساتھ اور وہ بھی قرآن میں؟

[50] یعنی جن کے دلوں میں کفر کا مرض ہے اور جن کے دل قبول حق کے مقابلہ میں سخت ہو گئے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ شیطان ان کے دلوں میں جو شبہات ڈالتا ہے وہ ان کے لئے وجہ آزمائش بن جاتے ہیں اور ایسے ظالم لوگ دور کے جھگڑوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ مگر علم والوں یعنی یقین والوں پر شیطانی شبہات سے کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ وہ اسے اللہ کے کلام کی طرف سے نازل شدہ کلام سمجھتے ہیں اور ان کے دل اس کے آگے جھکے رہتے ہیں کیونکہ اللہ انہیں سیدھی راہ کی

طرف راہنمائی فرماتا رہتا ہے۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً

اور کفر کرنے والے ہمیشہ دین کے بارے میں بتلائے شک رہیں گے تا آنکہ ان پر اچانک قیامت آجائے یا ان پر

أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يُّومٍ عَقِيمٍ ۝۵۱ أَلَمْ يَكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۖ فَالَّذِينَ

بے ثمر دن کا عذاب آئینچے۔ [51] بادشاہی اس دن اللہ ہی کے لئے ہے وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، تو جو

أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝۵۲ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا

ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے رہے وہ نعمتوں والے باغات میں ہونگے اور جنہوں نے کفر کیا اور

بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝۵۳

ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لئے ذلت آمیز عذاب ہے۔ [52]

[51] مگر کفر پر ڈٹنے والے لوگوں کے دل ہمیشہ شیطانی شبہات میں بتلا رہیں گے تا آنکہ ان پر اچانک قیامت قائم ہو جائے (کیونکہ انہی کی ایک نسل پر اچانک قیامت قائم ہوگی) یا ان پر بے ثمر دن کا عذاب آجائے اس سے موت کا دن مراد ہے کیونکہ موت کے وقت فرعون کی طرح ہر کافر ایمان لاتا ہے مگر وہ اس کے لئے بے ثمر ہوتا ہے کیونکہ موت کے فرشتے دیکھ لینے کے بعد ایمان لانا بے فائدہ ہے اور اس ایمان کی کچھ حیثیت نہیں۔

[52] روز قیامت صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی۔ بادشاہی تو آج بھی اللہ ہی کی ہے مگر آج بادشاہی کے دیگر دعویداران بھی ہیں جبکہ روز قیامت ان کے سب دعوے ختم ہو جائیں گے۔ اس دن اللہ ہی لوگوں میں فیصلہ فرمائے گا چنانچہ ایمان اور عمل صالح والوں کو جنت سے نوازے گا اور کفر کرنے اور اللہ کی آیات کے جھٹلانے والوں کو جہنم میں ذلت آمیز عذاب سے دوچار کرے گا۔ معلوم ہوا جہنم میں ذلت آمیز عذاب صرف کفار کے لئے ہے۔ وہاں جو اہل ایمان اپنے گناہوں کے سبب جائیں گے انہیں جو عذاب ہوگا وہ پردہ پوشی میں ہوگا ذلت رسوائی کے ساتھ نہیں۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا

اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کئے گئے یا فوت ہو گئے اللہ یقیناً انہیں بہتر

حَسَنًا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ﴿۵۸﴾ لَيُدْخِلْنَهُمْ مُدْخَلَ رِزْوَانِهِ ۖ ط

رزق دے گا اور بیشک اللہ ہی سب سے بہتر روزی رساں ہے۔ وہ ضرور انہیں وہاں داخل کرے گا جو جگہ انہیں پسند ہوگی

وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿۵۹﴾ ذَلِكَ ۖ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ

اور اللہ یقیناً علم والا حکم والا ہے۔ [53] یہ ان کا انجام ہے اور جس نے اسی قدر بدلہ لیا جس قدر اسے تکلیف دی گئی

ثُمَّ يُغْنِي عَنْهُ لِيَنْصَرِفَ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿۶۰﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ

پھر اس پر ظلم ہوا تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ معافی دینے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ [54] یہ اس لئے ہے کہ اللہ

يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۶۱﴾

رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ [55]

فضیلت مہاجرین اور درس توحید

[53] اس سے قبل کہا جا رہا تھا کہ ایمان اور عمل صالح والوں کے لئے جنت ہے۔ اب عمل صالح کی ایک مثال دی جا رہی ہے تو فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے یعنی اپنا دین بچانے کے لئے وطن چھوڑ دے پھر اسی راہ میں اسے قتل کر دیا جائے یا اسے طبعی موت آجائے جبکہ وہ راہ حق میں جان دینے کے لئے تیار ہو تو بہر حال اللہ اسے بہترین رزق دے گا یعنی جنت کی نعمتوں سے نوازے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے کیونکہ نیک اعمال کے بدلے میں جیسی عظیم نعمتیں وہ دیتا ہے کوئی نہیں دے سکتا۔

شہادت کی آرزو میں مرنے والا بھی شہید ہے

اس آیت کی تشریح یہ حدیث کرتی ہے کہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص اللہ کی راہ میں نکلا پھر وہ قتل کر دیا گیا یا مر گیا وہ بہر حال شہید ہے یا اسے گھوڑے یا اونٹ نے گرا دیا یا سانپ نے کاٹ لیا یا وہ اپنے بستر پر مر گیا وہ بہر حال شہید ہے اور اس کے لئے جنت ہے۔“ (ابوداؤد کتاب الجہاد باب ۱۴)

اسی طرح ایک صحابی حضرت فضالہ بن عبید اللہؓ دو آدمیوں کا جنازہ پڑھنے کے لئے نکلے ان میں سے ایک راہ خدا میں قتل ہوا تھا دوسرا راہ حق میں فوت ہوا۔ (یعنی وہ بھی جہاد کے لئے نکلا تھا مگر قتل نہ ہو سکا) آپ ﷺ نے دیکھا کہ لوگوں کا میلان مقتول کی طرف زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم مقتول کی طرف زیادہ مائل ہو حالانکہ وہ دونوں برابر ہیں کیا تم یہ آیت نہیں پڑھتے: وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا۔

(تفسیر ابن جریر طبری جلد ۹ صفحہ ۲۸۱ حدیث ۲۵۳۵۹)

معلوم ہوا اعمال کا مدار نیت پر ہے ایک شخص اپنا دین بچانے کے لئے ہجرت کرتا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ خواہ اسے اس راہ میں جان دینا پڑے وہ دے گا اب اسے اس راہ میں قتل کر دیا جائے یا نہ۔ وہ بہر حال شہید ہے کیونکہ وہ جان دینے ہی کے جذبہ سے گھر سے نکلا تھا۔

مروی ہے کہ حضرت خالد بن ولیدؓ بوقت وصال رور ہے تھے لوگوں نے پوچھا کیا آپ موت کے ڈر سے رور ہے ہیں؟ فرمایا میں نے اس موت کو تیروں کی برسات اور تلواروں کے سائے میں ڈھونڈھا مگر یہ مجھے نہ ملی۔ آج میں اونٹ کی طرح ایزیاں رگڑ کر مر رہا ہوں۔ پاس بیٹھے صحابہ نے کہا اے خالد! جب تم شہادت کے طلبگار اور متلاشی رہے تو تم بہر حال شہید ہو۔

اور حدیث صحیح ہے کہ جو شخص نیکی کا مصمم ارادہ کرے (یعنی اس کے لئے اسباب جمع کرے) پھر اسے نہ کر سکے تو اللہ

فرماتا ہے اے فرشتو! اس کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دو۔ (مسلم کتاب الایمان حدیث ۳، بخاری کتاب الرقاق باب ۳۱)

[54] مقاتل نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ماہ محرم کی اٹھائیس تاریخ کو ایک لشکر روانہ کیا۔ مشرکین سے اس کا سامنا ہوا۔ مشرکین نے کہا: اصحاب محمد (ﷺ) پر حملہ کر دو کیونکہ وہ محرم کے مہینے میں لڑائی حرام جانتے ہیں ان کے تیور دیکھ کر صحابہ نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ اس ماہ میں لڑائی مت چھیرو۔ مگر وہ باز نہ آئے۔ چنانچہ مسلمانوں کو بھی ان سے لڑائی کرنا پڑی اور اللہ نے انہیں غلبہ عطا فرمایا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ (تفسیر ابن ابی حاتم جلد ۸ صفحہ ۲۵۰۳)

تو شان نزول کے حوالے سے آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ جو شخص جہاد یا ہجرت کی راہ میں نکلے (جیسا کہ گزشتہ آیات میں راہ خدا میں مارے جانے کا ذکر ہے) پھر اسے اس راہ میں کفار کی طرف سے ایذا پہنچائی جائے اور وہ بھی بدلے میں ویسی ہی کارروائی کرے اور وہ لڑائی کا آغاز نہ کرے بلکہ اس پر سرکشی کی جائے تو بہر حال اللہ اس کی مدد کرے گا خواہ دیکھنے میں اس کا عمل شریعت کے خلاف ہو اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بندے نے کس موقع اور کس نیت سے کوئی فعل کیا ہے۔ اب محرم میں لڑائی حرام تھی مگر جب ابتداء کفار نے کی تو صحابہ کو بھی جوابی کارروائی کی اجازت دی گئی۔

تاہم یہ آیت اپنے مفہوم و معنی کے اعتبار سے عام ہے۔ یعنی جس شخص کو ایذا دی گئی پھر اس پہ سرکشی کی گئی یعنی بار بار ستایا گیا تو اس نے اسی قدر بدلہ لیا جس قدر اسے ستایا گیا تھا جیسا کہ حکم قصاص ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے

بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور زخم کا بدلہ ویسا ہی زخم ہے۔ (مائدہ، ۴۵) تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ کیونکہ قصاص لینا اس کا حق ہے۔ البتہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿۶۵﴾ کہہ کر بتا دیا کہ اللہ کو معاف کر دینا پسند ہے۔

[55] اللہ تعالیٰ اپنی قدرت و عظمت بیان فرما رہا ہے کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ دن کو رات میں بدل دیتا ہے اور رات کو دن میں، دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ سردیوں میں دن کا کچھ حصہ رات میں اور گرمیوں میں رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے۔ تو جو رب نظام کائنات اور سلسلہ شب و روز کا چلانے والا ہے وہی مستحق عبادت ہے۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ

یہ اس لئے ہے کہ اللہ ہی خدائے برحق ہے۔ اور جسے کفار اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ باطل ہے اور اللہ ہی

اللّٰهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿۵۶﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ

سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔ [56] کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا جس سے

الْاَرْضُ مُخْضَرَّةٌ ﴿۵۷﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿۵۸﴾ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي

زمین سرسبز ہو جاتی ہے بے شک اللہ (بندوں پر) مہربان خبردار ہے۔ [57] اس کے لئے ہے جو آسمانوں میں اور

الْاَرْضِ ﴿۵۹﴾ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهٗوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿۶۰﴾

جو زمین میں ہے اور اللہ ہی سب سے بے پرواہ ساری حمد والا ہے۔ [58]

[56] لہذا اللہ ہی خدائے واحد و حق ہے اور اللہ کے سوا جس چیز کو بھی عبادت کی جائے وہ باطل و ناحق ہے۔

[57] اللہ کے خدائے واحد ہونے کی یہ دلیل بھی ہے کہ وہ آسمان سے بارش اتارتا ہے جس سے زمین سرسبز ہو جاتی

ہے اگر وہ بارش نہ برسائے تو زمین خشک ہو جائے کوئی سبزہ غلہ اناج پھل اور پانی زمین پر نظر نہ آئے پھر نہ کوئی انسان

زندہ رہ سکے نہ حیوان۔ تو اللہ اپنے بندوں پر مہربان اور ان کے حالات سے واقف ہے اور ان کی ضرورت کے مطابق ان

پر پانی برساتا ہے۔

[58] ارض و سما کی ہر چیز اللہ کی ملکیت و قبضہ میں ہے لہذا سب اس کے محتاج ہیں وہ سب سے غنی ہے۔ لہذا ساری

مخلوق کو اسی سے اپنی حاجات کو وابستہ کرنا چاہئے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ

کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے اور وہ کشتیاں جو سمندر میں اس کے حکم سے

بِأَمْرِهِ ۖ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

چلتی ہیں۔ [59] اور اللہ نے آسمان کو روک رکھا ہے کہ اس کے حکم کے بغیر زمین پر گر نہ سکے۔ بے شک اللہ

بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝۱۵ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ

لوگوں پہ مہربان رحمت والا ہے۔ [60] اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر وہ تمہیں مارے گا پھر زندہ

يُحْيِيكُمْ ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ۝۱۶ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ

کرے گا بے شک انسان ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لئے ایک ضابطہ عبادت بنایا ہے جس پر وہ چلنے والے تھے

فَلَا يَنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَاذْعُرْ إِلَىٰ رَبِّكَ ۗ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٌ ۝۱۷

لہذا کفار تم سے اس معاملہ میں نہ جھگڑیں اور تم انہیں اپنے رب کی طرف بلاؤ بیشک تم سیدھی ہدایت پر ہو

وَإِنْ جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۱۸ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ

اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ تمہارے درمیان روز قیامت

الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝۱۹

ان باتوں میں فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ [61]

درس توحید اور رد کفر و شرک

[59] گزشتہ رکوع کے آخر میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں گنوائی تھیں کہ وہ بارش برسا کر زمین کو سرسبز کر دیتا ہے

اب فرمایا جا رہا ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے اسے اللہ نے انسان کے لئے مسخر کر دیا ہے اور کشتیاں اس کے لئے مسخر کر دی

ہیں جو سمندروں میں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ زمین کی ہر چیز کا انسان کے لئے مسخر کیا جانا یہ ہے کہ انسان حیوانات،

نباتات اور جمادات میں اللہ کے دیئے ہوئے علم سے جو چاہے تصرف کرتا ہے اور وہ سمندر میں بڑے بڑے جہاز چلا رہا

اور ہزاروں ٹن وزنی ہوئی جہاز ہوا میں اڑا رہا ہے۔

اس میں یہ درس ہے کہ ہر چیز انسان کے لئے زیر فرمان کی گئی ہے تاکہ وہ اللہ کا فرمان پورا کرے اور جب بندہ اللہ کے احکام بجالاتا ہے تو اللہ اس کا حکم ہر چیز پہ جاری کر دیتا ہے اور یہی اولیاء اللہ کے لئے باب کرامت کی حقیقت ہے وہ اللہ کے کسی حکم سے گردن نہیں پھیرتے تو کوئی چیز ان کے حکم سے گردن نہیں پھیرتی۔ اسی لئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا حکم دریائے نیل پر چلتا ہے اور ہوا ان کے حکم یا سَارِيَّةُ الْجَبَلِ کو آن واحد میں عراق تک پہنچاتی ہے اور اسی لئے حضرت آصف بن برخیا رضی اللہ عنہ آن واحد میں تختِ بلقیس کو یمن سے بابل میں لاتے ہیں۔

[60] آسمان کو اللہ کے حکم نے بلند کر رکھا ہے جب یہ حکم ہٹ جائے گا تو آسمان ٹکڑے ہو کر گر پڑے گا اسی لئے فرمایا گیا: إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝ اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے اور یہی معنی ہے اس آیت کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۗ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۗ (رعد: ۲) یعنی آسمان حکم الہی کے ستون پر کھڑا ہے۔ جب یہ ستون گرے گا تو آسمان گر جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان ناشکرا ہے یعنی اللہ کی اتنی نعمتیں کھا کر بھی اس کی حکم بجا آوری نہیں کرتا بلکہ اس کی مخالفت کرتا اور اسے گالیاں دیتا ہے جب وہ اپنے خالق کا اس قدر ناشکرا ہے تو دوسرے انسانوں کا کس قدر ناشکرا اور احسان فراموش ہوگا؟ اسی لئے آج انسانوں میں احسان کے بدلے وفاق اور جفا زیادہ ہے احسان شناس اور شکر گزار لوگ بہت کم ہیں۔

[61] مشرکین نے ایک بار سوال کیا کہ اے مسلمانو! جس جانور کو اللہ ذبح کرے (یعنی جو جانور بحکم الہی بغیر ذبح مر جائے) اسے تم نہیں کھاتے اور جسے تم ذبح کرو اسے کھا لیتے ہو یہ کیا انصاف ہے؟ اس کے جواب میں یہ آیت اتری۔ (در منثور جلد ۶ صفحہ ۷۳) یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ہر امت کو ایک ضابطہ عبادت دیا ہے جس پر وہ چلتے ہیں اسی طرح امت محمدیہ کو بھی ایک طریقہ عبادت دیا گیا ہے کفار کو اس پر جھگڑے یا اعتراض کا حق نہیں کہ یہ حلال کیوں ہے اور یہ حرام کیوں؟ بلکہ تم کفار کو اپنے طریقہ کی دعوت دو کیونکہ تم سیدھی راہ پر ہو، پھر بھی اگر کفار تم سے جھگڑا کریں تو ان سے الجھنے کی بجائے ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی روز قیامت تمہارے جھگڑے کا فیصلہ کرے گا۔

یاد رہے جو جانور بغیر ذبح مر جائے اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ذبح کے بغیر مرنے والے جانور کا خون اس کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور ایسے گوشت کا کھانا صحت کے لئے شدید مضر بن جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جس رب نے جانور کو حیات دی جب اس کے نام کے بغیر جانور کی حیات ختم ہوئی تو اس کا کھانا مومنوں کے لئے جائز نہ رکھا گیا۔ اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ جاہل سے جھگڑا کرنے کی بجائے اسے دور سے سلام کہنا چاہئے جیسے دوسری جگہ فرمایا گیا:

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۖ (فرقان: ۶۳)

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ط

کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہے۔

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۖ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ

بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ [62] وہ اللہ کے سوا اسے پوجتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل

سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ط وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ۖ وَإِذَا

نہیں اتاری اور جس کا انہیں کچھ علم نہیں اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے اور جب

تُتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ط

ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو تم کفر والوں کے چہروں میں ناگواری دیکھو گے،

يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا ۖ قُلْ أَفَأَنْبِيئِكُمْ بَشَرٌ

قریب ہے کہ وہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں آپ فرمائیں کیا میں تمہیں اس سے

مِّنْ ذَلِكُمْ ط النَّارُ ط وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ط وَبئْسَ الْمَصِيرُ ۖ

بُری چیز نہ بتاؤں۔ وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ کیا ہی بُرا انجام ہے۔ [63]

[62] یہ لوح محفوظ کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ کو سو برس کی مسافت

کے برابر (طویل و عریض) ایک کتاب بنایا ہے اور تخلیق خلق سے قبل قلم سے فرمایا کہ اے قلم اس میں قیامت تک میرا علم

لکھ دے تو جو کچھ ہونے والا تھا قلم نے لکھ دیا یہ اس آیت کا معنی ہے: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ ط (ابن ابی حاتم جلد ۸ صفحہ ۲۵۰۴)

[63] یعنی جب کفار کو قرآن کا سننا ناگوار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ انہیں فرمائیں کیا میں تمہیں

وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں اس سے بھی ناگوار ہے؟ وہ نارِ جہنم ہے جس کا اللہ نے کفار سے وعدہ کیا ہے اور وہ کیا ہی بُرا انجام

ہے۔ اگر کفار یہ نار برداشت نہیں کر سکتے تو انہیں قرآن کی آواز پہ کان رکھنا چاہئے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ ۖ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ

اے لوگو! ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے غور سے سنا جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو

دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ

وہ ہرگز ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے خواہ وہ اس کے لئے اکٹھے ہو جائیں۔ [64] اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے

شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ۖ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۗ مَا قَدَرُوا

تو وہ اسے مکھی سے چھڑا نہیں سکتے۔ [65] مانگنے والا اور جس سے مانگا گیا دونوں کمزور تر ہیں۔ انہوں نے اللہ کی

اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۗ

قدرت کی جو اس کی قدر کا حق ہے بے شک اللہ قوت والا غلبے والا ہے۔

رَدِّ شُرْكَ، حَقَانِيَّتِ اسْلَامِ اور ضرورتِ جہاد

[64] گزشتہ رکوع میں ردِ شرک پر زور دیا گیا اب اس کی ایک دلیل پیش کی جا رہی ہے اور بت پرستوں سے کہا جا رہا ہے کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے جبکہ اللہ نے ساری کائنات تخلیق فرمائی ہے تو کس قدر جہالت ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کی جائے۔ معلوم ہوا کہ تخلیق صرف اللہ کی صفت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ فرماتا ہے ”جو لوگ میرے جیسی تخلیق کرنا چاہیں ان سے بڑا ظالم کون ہے وہ ایک دانہ یا ایک ذرہ پیدا کر کے دکھائیں۔“ (بخاری کتاب اللباس باب ۹۰) گویا مکھی تو جاندار چیز ہے کسی بے جان چیز کو بھی اللہ کے سوا کوئی تخلیق نہیں کر سکتا ایک دانہ ایک گٹھلی یا ایک پھل نہیں بنایا جاسکتا۔

[65] یعنی اگر بتوں کے آگے سے مکھی کوئی چیز اٹھالے تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے کیونکہ ان میں کوئی شعور یا حس نہیں ہے تو ان سے کفار کا ڈرنا اور سمجھنا کہ اگر وہ ان کی عبادت نہیں کریں گے تو وہ ان کا کچھ بگاڑ دیں گے سراسر حماقت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: بت پرست اپنے بتوں پر زعفران ملتے تھے، پھر بتوں پر لکھیاں آ کر بیٹھ جاتیں اور جگہ جگہ سے وہ رنگ چوس لیتیں۔ سدی نے کہا: کفار بتوں کے آگے کھانے لا کر رکھتے تو لکھیاں ان سے کھانے لگتیں۔ ابن زید نے کہا: کفار بتوں کے گلے میں موتیوں کے ہار ڈالتے تھے، کئی موتی گر پڑتے اور کوئی پرندہ یا مکھی آ کر اسے اٹھالے جاتی مگر کسی نام نہاد خدا میں یہ طاقت نہ تھی کہ مکھی سے اسے واپس لے سکے تو اس بارے

میں یہ آیت اتری۔ (ابن ابی حاتم جلد ۸ صفحہ ۲۵۰۵ روایت ۱۳۰۲۵)

بتوں سے متعلقہ آیات کو انبیاء و اولیاء پر چسپاں کرنے کی گمراہی

معلوم ہوا یہ آیت بتوں کے بارہ میں نازل ہوئی مگر آج کچھ لوگ اسے انبیاء و اولیاء کی قبور پر چسپاں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو لوگ ان کی قبور پر جا کر ان سے حاجات مانگتے ہیں ان نبیوں و لیوں کو یہ طاقت نہیں کہ ایک مکھی کو اپنی قبر سے اڑا سکیں یا اگر کوئی مکھی ان کی قبر سے اٹھالے تو وہ اس سے واپس لے سکیں۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء کے بارے میں یہ انداز فکر دل آزار اور قرآن و حدیث سے بے خبری پہ مبنی ہے۔ دیکھیں! اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ (بقرہ: ۱۵۳)

اور کافر کی تلوار سے قتل ہونا اتنا بڑا جہاد نہیں جتنا شریعت کی تلوار سے اپنی خواہشات نفس کا قتل کرنا بڑا جہاد ہے۔ اسی لئے حدیث میں مجاہدہ نفس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ (بغوی جلد ۵ صفحہ ۲۹) جب شہداء زندہ ہیں تو اولیاء اللہ بطریق اولیٰ زندہ ہیں اور جب یہ زندہ ہیں تو انبیاء کی زندگی کا کیا کہنا؟ تو انہیں بتوں سے تشبیہ دینا عظیم جسارت ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَا شَبَّهْتُ خُرُوجَ الْمُؤْمِنِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَثَلَ خُرُوجِ الصَّبِيِّ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ۔ ”مومن کا دنیا سے نکلنا ایسے ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکل کر دنیا کی وسعت میں آجاتا ہے۔“ (جامع صغیر للسیوطی جلد ۲ صفحہ ۴۸۳) یعنی موت سے اللہ کے نیک بندوں کی طاقت و تصرف میں اضافہ ہوتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فرمایا:

اِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ يُخْلَى سِرْبَهُ يَسْرَحُ حَيْثُ يَشَاءُ۔ ”جب مومن مر جاتا ہے تو اس کا راستہ کھول دیا جاتا ہے جہاں چاہے جائے۔“ (مصنف ابی ابی شیبہ جلد ۷ صفحہ ۱۴۴ بحوالہ جامع الاحادیث جلد ۲ صفحہ ۹۲) ان احادیث سے صاف معلوم ہوا کہ وصال کے بعد اولیاء اللہ کی روحانی قوت و تصرف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر وصال یافتہ انبیاء و اولیاء کو بے حس و حرکت بتوں سے تشبیہ دینا کتنی بڑی جسارت ہے۔

اس جگہ علماء دیوبند کے پیشوا مولانا اشرف علی تھانوی کے یہ الفاظ فیصلہ کن ہیں۔ کہتے ہیں:

جو استعانت و استمداد باعتماد علم و قدرت مستقل ہے وہ شرک ہے اور جو باعتماد علم و قدرت غیر مستقل ہو اور وہ علم و قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو جائے تو جائز ہے خواہ مستمد منہ (جس سے مدد طلب کی جائے) زندہ ہو یا مردہ۔ (امداد الفتاویٰ جلد ۴ صفحہ ۹۹ کتاب العقائد والکلام)

مولانا اسماعیل دہلوی صاحب لکھتے ہیں:

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شیخین پہ یک گونہ فضیلت ہے وہ یہ کہ ولایت، قطبیت، غوثیت، ابدالیت اور دیگر مقامات

رفیعہ دنیا کے ختم ہونے تک آپ کی وساطت سے ملتے ہیں اور بادشاہوں کی بادشاہت اور امیروں کی امارت میں آپ کو جو دخل ہے وہ عالم ملکوت کی سیر کرنے والوں پہ مخفی نہیں۔ (صراط مستقیم دوسری ہدایت پہلا افادہ صفحہ ۶۰) گویا مولانا اسماعیل دہلوی صاحب کے نزدیک حضرت مولیٰ علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اپنی قبر میں لیٹے دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں۔

علماء اہل حدیث کے پیشوا مولانا وحید الزمان حیدرآبادی لکھتے ہیں:
امام جزوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قبور صالحین کے نزدیک دعا کی جلد قبولیت کی تمنا کرنی چاہئے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم کی قبر تریاق مجرب ہے۔
امام ابن حجر فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں قبر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو رکعت پڑھ کر دعا کرتا ہوں تو میری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ (ہدیۃ المہدی صفحہ ۳۲ مطبوعہ میور پریس دہلی سن طباعت ۱۳۲۵ھ)
کاش دیوبندی و اہل حدیث علماء اپنے اکابر کی تحریرات کو اپنے نظریات بنا لیں تو امت میں اتحاد کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول چنتا ہے، بے شک، اللہ سنے والا

بَصِيرٌ ﴿٦٥﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ

دیکھنے والا ہے۔ [66] وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے اور اللہ ہی کی طرف سب امور

الْأُمُورِ ﴿٦٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعِبُدُوا رَبَّكُمْ

لوٹائے جاتے ہیں اے ایمان والو! رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٧﴾

اور بھلائی کرو تا کہ کامیابی پاؤ۔ [67]

[66] امام بغوی فرماتے ہیں جب کفار نے کہا: أَلْقَى الَّذِي دُكِرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشْرٌ ﴿٦٥﴾ ”کیا ہم سب کو چھوڑ کر اس شخص (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر ذکر اتارا گیا ہے؟ نہیں بلکہ یہ جھوٹا متکبر ہے۔“ (قر: ۲۵) تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ فرشتوں یا انسانوں میں سے اللہ جسے چاہے بطور رسول چن لیتا ہے لہذا کفار کو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کیوں چنا گیا کیونکہ رسول چنا اللہ کا کام ہے۔ یاد رہے کہ فرشتوں میں سے چار رسول ہیں جو دوسرے فرشتوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام اور انسانوں کے لئے

ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے گئے جن میں سے تین سو تیرہ (یا پندرہ) رسول ہیں۔

اجرائے نبوت پہ غلط مرزائی استدلال کا جواب

اللَّهُ يَصْطَفِي سَ مِنْ رِزَالِي لُوكِ اسْتِدْلَالِ كَرْتِي هِي كَهْ يِهْ صِيغَةُ مَضَارِعِ هِي جَوِ اسْتِمْرَارِ پَر دَالِ هِي جَسْ سَ مَعْلُومِ هُوَا كَهْ اللّٰهُ اَجْ بِيهِ فَرَشْتُوں اُور اِنْسَانُوں مِيں سَ رَسُوْلِ چِنْتَا هِي لِهَذَا خْتَمِ نُبُوْتِ كَا عَقِيْدَهْ غَلَطِ هِي۔ مَقْدَمَهْ بِيْهَا وِ لُوكِ مِيں مَرَزَائِي وِكِيْلِ نَے اِسْ اَيْتِ سَ يِهْ اسْتِدْلَالِ كِيَا تَهَا۔ مَگر يِهْ اسْتِدْلَالِ غَلَطِ هِي۔ كِيُوْنَكِهْ شَانِ نَزُوْلِ كِي رُوْشْنِي مِيں اَيْتِ كَا مَفْهُومِ صَرَفِ يِهْ هِي كَهْ رَسُوْلِ كَا چِنْتَا صَرَفِ اللّٰهُ كَا كَامِ هِي اِسْ كَا يِهْ مَعْنِي نِهِيں كَهْ وَهْ اَبْ بِيهِ رَسُوْلِ چِنْتَا هِي۔ اِسْ كِي مِثَالِ اِيْسَ هِي جِيْسَ كُوْنِي بَادِشَاهِ اِيْنَا وِ لِي عَهْدِ چِنَے اُور بَعْضِ لُوكِ اِسْ پَر اِعْتِرَاضِ كَرِيں تُو بَادِشَاهِ كِهْ كَا وِ لِي عَهْدِ تُو بَادِشَاهِ هِي چِنْتَا هِي۔ اِسْ كَا يِهْ مَعْنِي نِهِيں كَهْ وَهْ مَرِيْدِ وِ لِي عَهْدِ بِيهِ چِنَے كَا وِ لِي عَهْدِ تُو اِسْ نَے جُو چِنْتَا چِنِ لِيَا۔ اِسي طَرَحِ اللّٰهُ رِبِ الْعَزْتِ نَے جِنِ كُو اَنْبِيَاءِ بِنَانَا تَهَا بِنَا دِيَا اُور اِسْ نَے اَخْرِي رَسُوْلِ مُحَمَّدِ مَصْطَفِي كَا شَانِ خْتَمِ نُبُوْتِ سَ سَرَفَرَا زِ فَرَمَا دِيَا۔ اَبْ وَهْ اللّٰهُ يَصْطَفِي مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا كِهْ كَرِ صَرَفِ اِيْنَا اِخْتِيَارِ بِيَانِ فَرَمَا رِهَا هِي۔

اِسْ كِي مِثَالِ قُرْآنِ مَجِيْدِ مِيں يُوں هِي كَهْ اللّٰهُ تَعَالٰی نَے فَرَمَا يَا: كَذٰلِكَ يُوْحِيْ اِلَيْكَ وَ اِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۝ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ اِسي طَرَحِ اَبْ كِي طَرَفِ اُور اَبْ سَ سَ پَهْلَے وَا لَے رَسُوْلُوں كِي طَرَفِ اللّٰهُ غَالِبِ وَ حَكِيْمِ هِي وَ حِي فَرَمَا تَا هِي۔ (شُورٰی، ۳) اَبْ سُوَالِ هِي كَهْ اِسْ اَيْتِ مِيں بِيهِ لَفْظِ يُوْحِيْ فَعْلِ مَضَارِعِ هِي جَوِ اسْتِمْرَارِ پَر دِلَالْتِ كَرْتَا هِي۔ تُو كِيَا اِسْ سَ يِهْ دِيْلِلِ لِي جَا ئَے كِي كَهْ اللّٰهُ اَبْ بِيهِ پَهْلَے اَنْبِيَاءِ كِي طَرَفِ وَ حِي فَرَمَا تَا هِي؟ نِهِيں بَلَكِهْ مَعْنِي يِهْ هِي كَهْ رَسُوْلِ اللّٰهُ ﷺ هُوں يَا پَهْلَے اَنْبِيَاءِ سَبْ كِي طَرَفِ وَ حِي نَا زِلِ فَرَمَانَا اللّٰهُ هِي كَے اِخْتِيَارِ مِيں هِي۔ اِسي طَرَحِ اللّٰهُ يَصْطَفِي الْخِ مِيں بِيهِ اللّٰهُ تَعَالٰی نَے اِيْنَا اِخْتِيَارِ بِيَانِ فَرَمَا يَا هِي۔ پَهْرِ يِهَاں اللّٰهُ تَعَالٰی نَے فَرَمَا يَا اُور اَنْبِيَاءِ مِيں سَ رَسُوْلِ وَ هِي جُوْنِي كِتَابِيں يَا نِي شَرِيْعَتِيں لَے كَر آئَے اُور مَرَزَائِي بِيهِ كِهْتَے هِيں كَهْ حَضْرَتِ مُحَمَّدِ ﷺ كَے بَعْدِ نِي كِتَابِ يَا شَرِيْعَتِ وَ اَلَا نَبِي نِهِيں آ سَكْتَا پَهْرِ وَ هْ كَسْ مَنَهْ سَ اِسْ اَيْتِ كُو اِيْنَے لَے دِيْلِلِ بِنَا تَے هِيں۔

كوئی غير رسول کسی رسول سے افضل نہیں ہو سکتا:

اللَّهُ يَصْطَفِي مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَ مِّنَ النَّاسِ ۝ سَ مَعْلُومِ هُوَا كَهْ هَرِ رَسُوْلِ كُو غَيْرِ رَسُوْلِ پَهْ بَزْرُكِي حَاصِلِ هِي هِي خُوَا هِ وَ هْ فَرَشْتُوں مِيں سَ رَسُوْلِ هُو يَا اِنْسَانُوں مِيں سَ، لِيْعْنِي اللّٰهُ جَسْ كُو فَرَشْتُوں اُور اِنْسَانُوں مِيں سَ چِنِ لِيْتَا هِي اُور اِسْ كَے سَرِ پَهْ تَا جِ رَسَالَتِ سَجَادِيْتَا هِي وَ هْ دِيْگَرِ تَمَامِ فَرَشْتُوں اُور اِنْسَانُوں سَ بَرِگَزِيْدَهْ هُو جَا تَا هِي۔ جِيْسَ اللّٰهُ تَعَالٰی نَے حَضْرَتِ مُوسٰی عَلَيْهِ السَّلَامُ سَ فَرَمَا يَا: اِنِّيْ اصْطَفَيْتُكَ عَلٰی النَّاسِ يَرْسُلْتِي وَ بِكَلَامِي ۝ (اے موسٰی!) مِيں نَے تَمِهِيں اِيْنِي رَسَالَاتِ اُور اِيْنَے كَلَامِ كَے ذَرِيْعَهْ تَمَامِ اِنْسَانُوں پَهْ بَرِگَزِيْدَهْ كَر دِيَا۔ (اعْرَافِ، ۱۴۴) لِهَذَا رَسُوْلِ غَيْرِ رَسُوْلِ سَ نَحْكَمِ قُرْآنِ

افضل و برتر ہوتا ہے۔ اس لیے اہل تشیع کا بارہ (12) ائمہ اہل بیت کو تمام انبیاء سے افضل کہنا سراسر گمراہی ہے۔ اسے ائمہ کرام اور محدثین نے کفر قرار دیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمائی: **وَ كَلَّا فَضَّلْنَا عَلَيَّ الْعَلِيِّينَ** ﴿۸۶﴾ کہ ”ہم نے تمام (انبیاء) کو سب عالمین پہ فضیلت عطا فرمائی۔“ (انعام، ۸۶) معلوم ہوا جسے اللہ اپنی رسالت سے نوازے اسے اللہ تمام انسانوں پہ فضیلت عطا فرمادیتا ہے۔

رسل ملائکہ عوام بشر سے افضل ہیں

يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا سے معلوم ہوا کہ جن ملائکہ کو اللہ نے رسالت دی ہے جیسے جبرائیل میکائیل اسرائیل اور عزرائیل عليهم السلام۔ وہ (انبیاء کے سوا) تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ لہذا ابو بکر صدیق رضي الله عنه کو جبرائیل عليه السلام سے افضل ماننا غلط ہے کیونکہ جبرائیل عليه السلام رسل الملائکہ میں سے ہیں۔

اہل تشیع کی بنائی ہوئی امامت منصوصہ کا رد

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ط سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں اور فرشتوں میں سے صرف انبیاء و مرسلین ہی کو چنتا ہے یعنی انہیں بذریعہ وحی مقرر و منصوص فرماتا ہے۔ مگر اس کے باوجود اہل تشیع بارہ اماموں کو بھی اللہ کی طرف سے منصوص و منتخب مانتے ہیں اور ان پہ بھی وحی کا نزول بتاتے ہیں۔ تو کیا یہ قرآن پہ زیادتی نہیں ہے؟ اور کیا یہ سراسر الحاد و زندقہ نہیں ہے؟ اگر ائمہ کا چناؤ بھی انبیاء کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو یہاں ضرور فرمایا جاتا: **اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ وَاثْمَةَ مِنْهُمْ**، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول چنتا ہے اور انسانوں میں سے ائمہ کو چنتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے ایسا نہیں فرمایا۔ صاف معلوم ہوا کہ ائمہ کی امامت منصوصہ کا عقیدہ باطل اور کفریہ عقیدہ ہے۔

[67] اس آیت میں امام شافعی اور امام احمد سجدہ تلاوت کرتے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام مالک نہیں کرتے پہلے دو اماموں کی دلیل یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت (سورہ حج) کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں اور جو شخص یہ سجدے نہ کرے اسے یہ سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ (ترمذی کتاب الجمہ باب ۵۴) مگر امام ابو حنیفہ و امام مالک فرماتے ہیں یہ حدیث محدثین کے نزدیک ضعیف و ناقابل حجت ہے خود امام ترمذی نے اسے روایت کرنے کے بعد لکھا کہ اس کی اسناد قوی نہیں ہے اس کی مزید تحقیق تفسیر مظہری میں ہے۔

پھر اس آیت میں **اِذْ كَعُوا وَاسْجُدُوا** کہا گیا اور جہاں رکوع و سجدہ دونوں مذکور ہوں اس سے سجدہ تلاوت نہیں بلکہ نماز مراد ہوتی ہے گویا اس آیت میں نماز کا حکم دیا گیا ہے اور نماز میں سے صرف رکوع و سجدہ کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ باقی ارکان نماز کسی نہ کسی صورت میں معاف ہو سکتے ہیں۔ مثلاً گونگے شخص سے قرأت اور لاغر بیمار سے قیام و قعود معاف ہے مگر رکوع و سجدہ ہر نمازی کو ضرور ادا کرنا پڑتے ہیں خواہ سر کے اشارے سے ادا کئے جائیں۔ لہذا اس آیت میں نماز کا

سجدہ مراد ہے نہ کہ سجدہ تلاوت اور اگر اس آیت پہ سجدہ کرنا ہے تو پھر ساتھ میں رکوع بھی کرنا پڑے گا۔ کیونکہ یہاں اِرْكَعُوا وَاسْجُدُوا فرمایا گیا ہے۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۖ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي

اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا حق جہاد ہے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور اس نے تم پر دین میں

الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۖ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ۗ

کوئی حرج نہیں رکھا، اپنے باپ ابراہیم کے دین پر چلو۔ [68] اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے

مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ

اس سے قبل بھی اور اس کتاب میں بھی۔ [69] تاکہ رسول (ﷺ) تم پر گواہ ہوں اور تم

عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ۖ هُوَ

لوگوں پر گواہ ہو۔ [70] تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ وہ تمہارا کارساز ہے۔ وہ کیا ہی اچھا

مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۗ

کارساز اور کیا ہی بہتر مددگار ہے۔ [71]

[68] اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی راہ میں یوں جہاد کرو جیسا جہاد کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے

ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا حکم پہنچانے میں کسی ملامت کو خاطر میں نہ لاؤ جیسے دوسری جگہ فرمایا گیا: يُجَاهِدُونَ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۗ (مائدہ: ۵۴) جب کہا گیا کہ جیسے جہاد کا حق ہے ایسے جہاد کرو تو سوال پیدا ہوا

کہ جہاد کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں آگے فرمایا گیا کہ اللہ نے تمہارے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا

یعنی تم پر تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ لہذا جب تم نے اپنی طاقت کے مطابق جہاد کر لیا یعنی کسی طاغوتی طاقت

کو خطرے میں لائے بغیر اللہ کا پیغام پہنچا دیا تو تم نے جہاد کا حق ادا کر دیا۔ آگے فرمایا گیا کہ اپنے باپ ابراہیم عليه السلام کے

طریقہ پر چلو یعنی جیسے انہوں نے ظلم و جہالت اور کفر و شرک کے خلاف جہاد کیا تم بھی کرو۔ اس جگہ ابراہیم عليه السلام کو

مسلمانوں کا باپ اس لئے کہا گیا کہ یہود نسبی طور پر اولاد ابراہیم ہیں اور مشرکین مکہ یعنی قریش بھی اولاد ابراہیم عليه السلام ہی

تھے مگر کفر و شرک کی وجہ سے ان کا نسب ابراہیم عليه السلام سے کٹ گیا ہے جیسے نوح عليه السلام کے کافر بیٹے کا اپنے باپ سے نسب

کٹ گیا تھا۔ تو بتایا گیا کہ اے مسلمانو! ابراہیم عليه السلام تمہارے باپ ہیں نہ کہ یہود و مشرکین مکہ کے۔ لہذا تمہارا حق ہے کہ

ان کے طریقہ پر چلو اور وہ مسلمانوں کے روحانی باپ اس لئے بھی ہیں کہ ان کی ملت آج تک جاری ہے یعنی ان کے دین کے متعدد احکام آج تک جاری ہیں جیسے ارکان حج، قربانی اور ختنہ وغیرہ۔

[69] یعنی ایمان والوں کا نام ہر نبی کے زمانہ میں ہمیشہ مسلم ہی رکھا گیا اور اس کتاب یعنی قرآن میں بھی ان کا نام مسلم ہی رکھا گیا ہے۔ چنانچہ ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے فرمایا: **فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ** ﴿۱۳۲﴾ ”تمہیں موت آئے تو صرف اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔“ (بقرہ: ۱۳۲) اور امت محمدیہ سے کہا گیا کہ یوں کہو: **وَأَنْتُمْ لَهُ مُسْلِمُونَ** ﴿۱۳۶﴾ ”ہم اللہ کے لئے مسلم ہیں (یعنی اللہ کے آگے سر جھکانے والے ہیں)“ (بقرہ: ۱۳۶) اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم کا معنی ہے اسلام کا ماننے والا اور اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ** یعنی ”اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے۔“ (آل عمران، ۱۹)

ملتِ اسلامیہ کی پہچان یہی ہے کہ وہ مسلم ہیں

معلوم ہوا کہ اللہ نے ہر دور میں ان کا مسلم ہی نام رکھا۔ ہر نبی کے ماننے والے مسلم یا مسلمان ہی کہلاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام عربی، عجمی، ہندی، ایرانی، سعودی، ارائیں، جٹ، راجپوت وغیرہ ہر گز نہیں رکھا لہذا ہمیں صرف اسی نام پہ فخر کرنا چاہئے جو اللہ نے ہر دور میں ہمیں عطا فرمایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی افغان بھی ہو
تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان ابھی ہو
بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا
نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی

[70] حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گزشتہ امتوں کے کفار کے خلاف انبیاء کرام علیہم السلام کے حق میں گواہی دے گی اور یہ مضمون سورہ بقرہ آیت ۱۴۳، سورہ نساء آیت ۱۴۱ اور سورہ نحل آیت ۸۹ میں گزر چکا ہے۔

[71] یعنی اے امت محمدیہ! جب تمہارا نام مسلم ہے یعنی اللہ کے آگے جھکنے والے اور تم وہ امت ہو جو ساری امتوں پر گواہ بنے گی تو پھر نماز کی صورت میں اللہ کے آگے جھکنا یا کرو، زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ کے دین سے وابستہ ہو جاؤ کہ وہی تمہارا کارساز و مددگار ہے۔

الحمد للہ آج 18 محرم الحرام 1429ھ بمطابق 27 جنوری 2008ء بروز اتوار بعد نماز فجر بوقت

اشراق سورہ حج کی تفسیر مکمل ہوئی۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔

انکار ختم نبوت پر قادیانیوں کے
اعتراضات کا دندان شکن جواب

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (الاحزاب: 40)

دلائل ختم نبوت
دندان شکن جواب

اس کتاب میں آپ اللہ کے
دلائل ختم نبوت پر قرآن و حدیث
آیات صحابہ و ائمہ
بجانب نبوت قادیانیوں کے اعتراضات کا
دندان شکن جواب
اللہ و رسول ﷺ کی کرامت صحابہ اور اہل بیت علیہم السلام
کی شان میں سرافرازا ائمہ قادیانی کی گستاخیاں
سہانگی جھولی پیش گوئیوں کا عبرتناک انہماک
اور سادہ حیات ستیج

مصنف: مولانا محمد رفیع صاحب
مترجم: مولانا محمد رفیع صاحب
مطبع: دارالافتاء اسلامیہ پاکستان

0321-4298570

دارالافتاء اسلامیہ پاکستان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ

مَدَنِي

تَرْجُمَہ

علامہ فقاری محمد طیب نقشبندی

تالیف جامعہ رضویہ اسلامک سنٹر، ایچٹر، انگریز

جلد چہارم

مکتبہ برکات القرآن