

الکتاب والحکمة

انسائیکلو پیڈیا آف قرآن
ترجمان القرآن

نواب صدیق حسن خان

پروفیسر محمد اسرار تیل — پروفیسر ظفر اقبال
پروفیسر عبدالحمید

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ :- ترجمہ :- جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔

یہ متقن کی صفت ہے کہ وہ غیب کی بات پر ایمان لاتے ہیں، ایمان کہتے ہیں تصدیق کو یعنی دل سے کسی بات کو سچ اور برحق ماننا۔ کسی نے کہا یہاں ایمان کے معنی ڈر میں۔ ابن جریر نے کہا اولیٰ یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان بالغیب کے ساتھ قول، اعتقاد اور عمل سے متصف ہیں کبھی اللہ کا ڈر بھی ایمان کے معنی میں داخل و شامل ہوتا ہے۔ یعنی اس ایمان میں جس کے معنی یہ ہیں کہ قول کی تصدیق عمل سے کرے۔ ایمان ایک ایسا جامع حکم ہے کہ اس میں اللہ، آسمانی کتابیں، تمام انبیاء و رسل کی تصدیق اور بالفعل اقرار و اعتراف شامل ہے۔

ابن کثیر کہتے ہیں لغت میں ایمان کا لفظ تصدیق محض پر بولا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا۔

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ : (التوبة: ۶۱)

ترجمہ :- وہ اللہ کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے۔

یوسف کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا تھا۔

”وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ“۔ (یوسف: ۷۴)

ترجمہ :- اور آپ ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہوں باور نہیں کریں گے۔

اسی طرح جب یہ لفظ اعمال کے ہمراہ آتا ہے تو بمعنی تصدیق ہوتا ہے جیسے اللہ

کافرمان ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، (التين: ۶)
ترجمہ: مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں۔

اور جب مطلقاً استعمال ہوگا تو ایمان شرعی بغیر اتقاد، قول اور فعل کے نہیں ہوتا، اکثر ائمہ کا یہی مذہب ہے بلکہ شافعی، احمدی اور ابو عبیدہ وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ ایمان قول اور عمل سے گھٹتا بڑھتا ہے، اس باب میں بہت سی احادیث و آثار آئے ہیں جنہیں ابن کثیر نے اول شرح بخاری میں علیحدہ ذکر کیا ہے جس نے ایمان کی تفسیر یہاں خشیت کی ہے اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ (الملك: ۲۰)

ترجمہ: جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔
دوسری جگہ فرمایا۔

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (ق: ۳۳)
ترجمہ: جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا رہے اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا۔
یہ خشیت ایمان و علم کا خلاصہ ہے، اللہ کا فرمان ہے۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر: ۲۸)

ترجمہ: اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں۔
دوسری جگہ فرمایا۔

ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. (البینة: ۸)

ترجمہ: یہ صلہ اس کے لئے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔

معلوم ہے کہ بہشت اہل خشیت کا ہی مقدر ہے، اسی یہ بات کہ غیب سے یہاں کیا مراد ہے؟ کسی نے کہا اللہ، فرشتے، کتابیں، آخرت کا دن، جنت و دوزخ، اللہ کی ملاقات یہ لوگ اس بات پر ایمان لائے کہ مرنے کے بعد جی اٹھیں گے، سو یہ سب غیب ہے۔ ابن عباس نے فرمایا غیب وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، کسی نے کہا قرآن ہے، بعض نے کہا جو اللہ پر ایمان لایا وہ غیب پر ایمان لایا، کسی نے کہا غیب سے مراد اسلام ہے۔ کسی نے کہا قضاء و قدر ہے سو یہ سارے معنی ملتے جلتے ہیں، یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتیں سب پر ایمان لانا واجب ہے۔ ابو جعفر نے کہا ہم نے رسول اکرم کے ساتھ صبح کا کھانا کھایا

اور ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح تھے انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول! کیا ہم سے بھی کوئی بہتر ہے؟ ہم آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں تمہارے بعد ایک قوم آئے گی جو مجھ پر ایمان لائے گی۔ حلالکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں (احمد) دوسرے الفاظ اس طرح ہیں ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا ہم سے زیادہ کوئی قوم اجر پائے گی؟ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی اطاعت کی، آپ نے فرمایا تمہیں اس بات سے کون منع کرتا ہے کہ رسول اللہ تمہارے درمیان ہو چکے ہیں، ہم آسمان سے وحی چلی آتی ہے۔ ہاں ایک قوم تمہارے بعد آئے گی ان کو ایک کتاب دو گتوں کے درمیان ملے گی وہ اس کی تصدیق کریں گے اور جو کچھ اس کتاب میں ہوگا اس پر عمل کریں گے ان کا اجر تمہارے اجر سے دو گنا زیادہ ہے۔ (ابن مردویہ) فتح الباری میں ہے کہ فضیلت میں کوئی چیز صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے رسول اکرم ﷺ کو دیکھا ہے، صرف اجر کے زیادہ ہونے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ غیر صحابہ، صحابہ پر افضل ہوں اس لئے کہ اجر کی کمی و بیشی کا انحصار عمل پر ہوتا ہے سو مشاہدہ رسول کوئی عمل نہیں پاسکتا رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے ایمان میں وہ قوم مجھے سب سے زیادہ پسند ہے جو تمہارے بعد ہوگی۔ ان کو صحیفے میں گے، ان کے پاس کتاب ہوگی اور وہ جو کچھ ان صحیفے میں لکھا ہوگا اس پر ایمان لائیں گے (ابن عوف) ابو حاتم نے کہا مغیرہ بن قیس اس حدیث کی سند میں "منکر الحدیث" ہے، لیکن قریب قریب ابویسی، ابن مردویہ اور حاکم نے بھی حدیث محمد بن حمید کو روایت کیا ہے، حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔

ان حدیثوں میں کتاب و سنت کے پیروکاروں کے لئے خوشخبری ہے کہ انہوں نے رسول اکرم ﷺ کو نہیں دیکھا صرف قرآن کو پایا، اس پر ایمان لائے اور عمل کرتے ہیں۔ عربی لغت میں ہر اس چیز کو غیب کہتے ہیں جو انسان کو نظر نہ آئے۔ کسی نے کہا غیب سے مراد اس جگہ دل ہے یعنی صدق دل کے ساتھ اس کتاب کی تصدیق کرتے ہیں کسی نے کہا غیب سے مراد وہ چیز ہے جس کی خبر رسول اکرم ﷺ نے دی اور وہ عقل سے دریافت نہیں ہو سکتی۔ جیسے علائقہ قیامت، عذاب قبر، حشر، نشر، صراط، میزان، جنت اور دوزخ۔

حدیث جبرائیل میں ایمان شرعی اسی کو ٹھہرایا۔ فرمایا۔ ایمان یہ کہ تو اللہ، اس کے فرشتوں کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، تو قضا و قدر کے اچھا اور بُرا ہونے

پر ایمان لائے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ”والقدر خیرہ وشرہ“ کے الفاظ سے آئی ہے۔ حدیث نزیلہ بنت اسلم میں تحویل قبلہ کے بارے میں ہے کہ جب ان کو یہ خبر ملی کہ رسول اکرم نے قبلہ کی طرف منہ کر لیا ہے تو انہوں نے قبلہ کی طرف منہ کیا تو وہ نماز ہی میں قبلہ کی طرف پھر گئے۔ جب رسول اکرم نے یہ بات سنی فرمایا۔

”أُولَئِكَ قَوْمٌ آتَمُوا بِالْغَيْبِ“

یہ وہ قوم ہے جو غیب پر ایمان لائی (ابن حاتم، طبرانی، ابن مندہ ابو نعیم) عوف بن مالک نے مرفوعاً کہا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا، صحابہ رضی عنہم نے عرض کی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں ضرور، لیکن تمہارے بعد ایک قوم آئے گی جو مجھ پر تمہاری طرح ایمان لائے گی، تمہاری طرح تصدیق کرے گی، تمہاری طرح میری مددگار ہوگی، کاش میں انہیں مل سکتا۔ (ابن ابی شیبہ، مسند) اس حدیث کا مصداق کامل اہل حدیث کا گروہ ہے۔ ان کو رسول اکرم نے اپنا بھائی کہا ہے، ان کی یہ پہچان بتائی کہ وہ ایمان، تصدیق اور نصرت نبوی میں صحابہؓ کی مانند ہوں گے۔ سو یہ وصف سوائے ان لوگوں کے کسی اور میں معلوم نہیں ہوتا کیونکہ یہ اسی طریقہ پر گامزن ہیں جس پر رسول اکرم اور صحابہؓ قائم تھے۔ احیاء سنت سے ہمیشہ دین اسلام کی نصرت کرتے ہیں، بدعات کا قلع قمع کر کے رسول اکرم کے مددگار بنتے ہیں (دلائل احمد) ابو امامہ باہلیؓ سے مرفوعاً آیا ہے اُس آدمی کو ایک مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اور اس آدمی کو سات مرتبہ مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ پر ایمان لایا (احمد، الطیالسی، بخاری حاکم کہ ابن مسعودؓ کہتے ہیں اہل کئی قوم ہے جس کے سوا کوئی مبعود نہیں کہ کوئی شخص اس شخص سے بہتر ایمان نہیں لایا جو غیب پر ایمان لایا، پھر یہ آیت تلاوت کی اُمّہ ذلک الكتاب، الآیۃ ایمان بالغیب کے بارے میں تابعین کے بہت سے اقوال ہیں، ترجمہی بات یہی ہے کہ ایمان شرعی ان سب اقوال پر صادق آتا ہے کیونکہ اعمال ایمان میں داخل ہیں۔ حدیث ابو ہریرہؓ میں مرفوعاً آیا ہے۔ ایمان کے سر سے کچھ اور شعبے ہیں ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا اقرار واعتراف اور سب سے کم تر راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

(بخاری و مسلم)

ترجمہ: اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

یعنی نماز ہمیشہ ٹھیک وقت پر بلاتاخیر، بغیر قضا کے ارکان و سنن اور معرفت طریقے پر ادا کرتے ہیں۔ فرائض و حدود اور نماز کے ارکان غلغل سے بچاتے ہیں۔ "اقامۃ" کے اصل معنی یہ ہیں کہ ہمیشہ ادا کرے۔ معلوم ہوا کہ جو وقت پر نماز نہیں پڑھتا یا کسی وقت پڑھتا ہے اور کسی وقت نہیں پڑھتا، یا بے وقت ادا کرتا ہے، یا اس طرح نہیں پڑھتا جس طرح سے ثابت ہے، یا غفلت سے بے پروا ہی سے پڑھتا ہے، وہ "مقیم صلوٰۃ" نہیں ہے بلکہ ایک فرض نماز کے عملاً ترک کرنے سے کفر لازم آجاتا ہے اگر تو بے بعیر مرگیا یا مارا گیا تو مرتد ہوا اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفن کرنا چاہیئے۔ لوگ دعویٰ تو ایمان و اسلام کا کرتے ہیں مگر اکثر نمازیں عملاً ترک کرتے ہیں، تاخیر سے پڑھتے ہیں یا غفلت سے ادا کرتے ہیں ان کے انجام کا خدا ہی حافظ ہے۔ خصوصاً عورتیں کہ وہ نماز کے اوقات کی پابندی نہیں کرتیں، اگر جہنم میں سب سے زیادہ یہ ہوں تو کیا تعجب ہے۔ ابن عباسؓ نے فرمایا اس جگہ نماز سے مراد پانچوں نمازیں ہیں قتادہؓ نے فرمایا "قیام" سے مراد یہاں وقت، وضو، رکوع اور سجود پر محافظت ہے۔ کسی نے کہا "اقامۃ" سے مراد پورا کرنا ہے رکوع، سجود، تلاوت اور شروع و ختم کا۔ بہر حال ان سب عبارتوں کا حاصل ایک ہے کہ ایسی نماز پڑھے جیسی نماز رسول اکرمؐ پڑھتے تھے اس میں سب کچھ آگیا ہے۔

حدیث میں ہے "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ اَصَلُّ" اس نماز میں رفع یدین، آمین، بالجہر، سینے پر ہاتھ باندھنا، جلسہ استراحت اور رکوع کے بعد اعتدال کرنا سب سنتیں شامل تھیں۔ اس نماز کی ترکیب "مسک الختام شرح بلوغ الموار" میں لکھی ہے۔ نماز کا مطلب رسالہ حقیقۃ الصلوٰۃ میں کسی نے خوب بیان کیا ہے۔

وَمَا تَذَكَّرْتُمْ هُمْ يُنْفِقُوْنَ۔

ترجمہ:- اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

یعنی اللہ کی راہ اور اس کی اطاعت میں صدقہ دیتے ہیں۔ جمہور کے نزدیک "رزق" وہ چیز ہے جس سے نفع حاصل ہو، حلال ہو یا حرام، معتزلہ حرام کو رزق نہیں مانتے یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ اور بات ہے کہ حرام رزق کا کھانا، لینا اور دینا کبیرہ گناہ ہے۔ مگر رزق کی تعریف سے باہر نہیں لفظ "کچھ" کا یہ معنی ہوا اسراف و تبذیر بربری چیز ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر مال کا اڑانا بڑا گناہ ہے ایسے لوگوں کو قرآن مجید میں "اِخْوَانُ الشَّيْطٰنِ"

کا لقب دیا گیا ہے۔ یہ مرض ان امرا میں جو بوجھل نہیں، سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ رؤسائیں سے کوئی بوجھل سے ہلاک ہوا تو کوئی اسراف سے۔ قتادہ نے فرمایا اس خرچ سے مراد زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے ابن مسعود نے فرمایا خرچ کرنے سے مراد اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے۔ ابن جریر نے فرمایا آیت میں زکوٰۃ، فرض، نفل، صدقہ، قریب و عزیز وغیرہ سب اخراجات شامل ہیں، ابن کثیر نے کہا اللہ نے نماز اور مال کے خرچ کو بہت جگہ پر ایک ساتھ ذکر کیا۔ یہ اس لئے کہ نماز اللہ کا حق ہے، اس کی عبادت ہے، یہ عبادت اللہ کی توحید و شہادہ تہجد اور اپنی عاجزی، دُعا اور توکل پر مشتمل ہے۔

”الفاق“ اللہ کی مخلوق پر احسان کرنا ہے، کیونکہ اس کا نفع ایک سے دوسرے تک پہنچتا ہے۔ سو اس احسان کے سب سے زیادہ مستحق اہل و عیال، قرابت والے اور ملوک ہیں، اس کے بعد اجنبی لوگ، ”اول خیرش بعد درویش اس لئے سارے نفعات واجبہ اور فرض زکوٰۃ اس آیت میں داخل ہیں۔“

- صحیحین میں ابن عمرؓ سے مرفوعاً آیا ہے۔ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔
- ۱۔ کلمہ شہادت کا اقرار و اعتراف۔
  - ۲۔ نماز کا قائم رکھنا۔
  - ۳۔ زکوٰۃ ادا کرنا۔
  - ۴۔ رمضان شریف کے روزے رکھنا۔

۵۔ بیت اللہ کا حج۔

ابن کثیرؒ کہتے ہیں اس بارے میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ بِمَاءٍ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

ترجمہ: اور جو کتب (لئے محمدؐ) آپ پر نازل ہوئی۔ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔

مراد سارا قرآن مجید اور ساری شریعت اسلام ہے۔ نزول قرآن کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیلؑ نے اللہ کا کلام آسمانوں میں سنا اور اسی طرح رسول اکرمؐ کے پاس لائے اس سے اللہ کا عرش پر ہونا ثابت ہوا۔ قرآن کا سننا، پڑھنا، سینوں میں محفوظ ہونا، مصحف میں لکھا جانا اور حرف و صوت میں ہونا ثابت ہوا۔ قرآن مجید کی یہ ساری صفات خود کلام اللہ اور حدیث رسول اکرمؐ سے ثابت ہیں۔

وَمَا أَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

ترجمہ: اور جو کتب میں تم سے پہلے بھیجیں (پر) نازل ہوئیں۔

یعنی دوسرے رسولوں پر جیسے حضرت ابراہیمؑ پر صحیفہ، داؤدؑ و عیساؑ پر زبور، موسیٰؑ پر تورات اور عیسیٰؑ پر انجیل۔ ان سب پر ایمان لانا اجمالاً فرض میں ہے اور قرآن پر تفہیماً ایمان لانا فرض کفایہ ہے۔ صحابہؓ کی ایک جماعت نے کہا اس آیت سے مراد اہل کتاب کے مؤمنین ہیں۔ ان کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے۔

كَرِهُوا مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا
أُنزِلَ إِلَيْكُمْ۔

ترجمہ: اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں۔
دوسری جگہ فرمایا:

الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَكْثَرُ مِنَ الْكُفَّارِ هُوَ بِهِ يُؤْمِنُونَ
ترجمہ: جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان
لے آتے ہیں۔

جس طرح کہ پہلی آیت سے مراد مؤمنین عرب تھے، کسی نے کہا کہ یہ دونوں آیتیں سائے مؤمنین کے حق میں ہیں، عربی یا عجمی، انسان ہوں یا جن، اہل کتاب ہوں یا مسلمان، شوکانی نے اسی بات کو ترجیح دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ان مؤمنین کی تعریف کی ہے جنہوں نے ان دونوں معاملات کو مانا ہے۔

تیسری جگہ فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ
عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ۔

ترجمہ: مومنو! اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر پر نازل کی ہے اور جو کتاب میں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر
ایمان لاؤ۔

چوتھی جگہ فرمایا۔

آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ (العنكبوت ۲۶)

ترجمہ: جو کتاب ہم پر اتاری اور جو کتاب میں تم پر اتاری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔

پانچویں جگہ فرمایا:-

أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ - (البقرہ: ۲۸۵)

ترجمہ۔ رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل
ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور مومن بھی، سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر
اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں (اور کہتے ہیں)
کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔

چھٹی جگہ فرمایا،

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَكُلَّمَا نَزَّلْنَا مِنْ سَمَاءٍ مِّنْهُم مَّوَدَّةً
تَرْجَمُوا - اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے
کسی میں فرق نہ کیا۔

ابن کثیرؒ نے کہا اگرچہ سارے مؤمنین اس میں داخل ہیں لیکن اہل کتاب کی ایک
خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی کتاب پر منقل ایمان لائے، پھر جب مسلمان ہو کر قرآن پر
بھی مفصل ایمان لائیں گے تو ان کو دو گنا اجر ملے گا، غیر اہل کتاب کا ایمان اگلی کتابوں
پر اجالی ہے ان کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ رسول اکرمؐ پر بہت سے عربوں کا ایمان
ان لوگوں کے ایمان سے جو اسلام میں بعد میں داخل ہوتے ہیں اتم و اکمل ہے گو ان
کو دوسرا اجر ملے، اس لئے کہ ان کی تصدیق کا ثواب اہل کتاب کے دوسرے اجر پر
بڑھ جانے گا۔

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ -

ترجمہ۔ اور سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔

یعنی اس دن جتنے کام ہوں گے جیسے بعثت و نشوونما کسی میں بھی ان کو شک نہیں
ہے سب کی سچے دل سے تصدیق کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ یہ متقین کی صفت ہے۔
اور وہ اس یقین کو ایمان کی اساس اور اسلام کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ جبکہ اہل کتاب کا اعتقاد
آخرت کے سلسلے میں صحیح نہیں ہے، چہ جائیکہ وہ مرتبہ یقین تک پہنچ سکیں، ابن کثیرؒ
نے آخرت سے مراد یہاں بعثت و قیامت، جنت و جہنم حساب و میزان لیا ہے۔

چونکہ وہ دن دنیا کے بعد آئے گا اس لئے اس کو آخرت یا "یوم آخر" بولتے ہیں۔

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ

ترجمہ: یہی لوگ اپنے پروردگار سے ہدایت پر ہیں۔

راستے سے مراد "نور" یا "استقامت" یا "بیان" یا "برہان" یا "بصیرت" یا "توفیق"

یا "سرا" یہ سب معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اس جملہ میں متیقن کے حالات کی خبر دی ہے کہ وہ بسبب کمال استعداد، اعمال صالحہ اور ترک محرمات کے اللہ کی طرف سے کامیاب کامران اور راہ شناس ہو گئے ہیں۔

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

ترجمہ: اور یہی نجات پانے والے ہیں۔

یعنی دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہونے۔ ابن عباسؓ نے فرمایا: انہوں نے مدعی و مقصود پایا، جس برائی سے بھاگے تھے اس سے محفوظ ہوئے، کسی نے کہا آگ سے بچے اور جنت نصیب ہوئی، ابن عمرؓ کہتے ہیں ہم نے رسول اکرمؐ سے عرض کی بعض دفعہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم پر امید ہوتے ہیں اور بعض جگہ ناامیدی آگھیرتی ہے۔ آپؐ نے فرمایا: کیا میں تمہیں جنت و دوزخ والوں کی خبر نہ دوں، عرض کیا گیا ضرور فرمایا۔ "آئم" سے لے کر "مفلحون" تک اہل جنت کا ذکر ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم یہی لوگ ہیں۔ پھر فرمایا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.....

..... عظیمہ میں اہل دوزخ کا ذکر ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! یہ ہم لوگ نہیں ہیں۔ آپؐ نے فرمایا سچ کہتے ہو۔ (ابن ابی حاتم)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

ترجمہ: جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لئے برابر ہے وہ ایمان نہیں لانے کے۔

دوسری جگہ فرمایا: إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (یونس: ۹۶)

ترجمہ: جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم (عذاب) قرار پا چکا ہے وہ ایمان

نہیں لانے کے جب تک عذاب الیم نہ دیکھ لیں خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آجائے۔

تیسری جگہ اہل کتاب کے تافرانوں کے بارے میں فرمایا۔
وَلَئِنْ آتَيْنَا الَّذِينَ أَوْكُوا الْكِتَابَ يَكْفُرُوا بِآيَاتِنَا مَا تَتَّبِعُوا قَبْلَكَ -

(البقرہ ۱۲۵)

ترجمہ: اور اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آئیں تو بھی یہ تمہارے قبیلے کی پیروی نہ کریں۔

یعنی اللہ نے جس کو "شقی" ٹھہرا دیا ہے اس کو کوئی "سعید" نہ کر سکے گا اور جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا کوئی ہدایت نہ دے سکے گا، پھر لے رسول اکرم تو آپ اپنے جی کو کیوں گھلاتے ہیں۔ آپ کو تو صرف پیغام حق پہنچانا ہے کوئی ماننے یا نہ ماننے، جو مانے گا اسی کا بھلا ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ کا کام پہنچانا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کہ رسول اکرم کی تمنا تھی، سب لوگ ایمان لے آئیں، ہدایت کی راہ پر چلیں، آپ کا فرمان مانیں، اللہ نے فرمایا: ایمان صرف وہی لاتا ہے جس کے لئے پہلے سے سعادت مقرر ہو چکی، گمراہ وہی ہوتا ہے جو پہلے سے بد بخت ٹھہر چکا ہے۔ ابوالعالی نے کہا یہ آیتیں "عزودہ احزاب سے بیٹھنے والوں کے حق میں آئیں۔"

دوسری جگہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا۔
الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآخِزُوا أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يُكْفِّرُوا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (۲۸)

ترجمہ: کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا۔

علماء نے کہا یہ آیت عام ہے مگر اس کے معنی خاص ہیں، یعنی اس سے مراد ایسا آدمی ہے جس کا کفر پر مرنا اللہ کے علم میں موجود ہے۔ اللہ نے یہ چاہا کہ لوگوں کو یہ بات بتائے کہ ان میں ایسے آدمی بھی جن کا یہ حال ہوگا، تعین خاص کسی شخص کی نہیں کی۔

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

ترجمہ۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب تیار ہے۔
دل، کان، آنکھ کا ذکر اس لئے کیا کہ علم کے یہی تین راستے ہیں، دل سے انسان سمجھتا ہے، کان سے سنتا ہے اور آنکھ سے دیکھتا ہے سو جب دل اور کان پر مہر لگ گئی، آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تو نہ ہدایت کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ حق کو دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ بعض اہل علم کا خیال ہے اس آیت میں یہ خبر دی گئی ہے کہ وہ حق بات کے سننے سے تکبر اور روگردانی کرتے ہیں، ابن جریر نے کہا یہ قول صحیح نہیں اس لئے کہ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، زرخیزی نے پانچ طرح سے ابن جریر کا رد کیا ہے۔ مگر ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ سب وجوہ ضعیف ہیں۔ اعتراض نے اس کو یہ جرات دلائی کہ اللہ کا مہر لگانا اس کے اعتقاد میں ایک امر قبیح ٹھہرا۔ اگر وہ اس آیت پر غور کرتا۔
فَلَمَّا دَاخُوا أَذَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ (صف: ۵)

ترجمہ۔ جب ان لوگوں نے کج روی کی اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیئے۔

دوسری جگہ فرمایا:

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ (انعام: ۱۱۱)

ترجمہ۔ اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے۔

تو ابن جریر کے قول کا رد نہ کرتا اور یہ بات جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ ان دلوں پر مہر لگا کر ان کے اور ہدایت کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔ ان کے ترکِ حق اور باطل پر اصرار اور ہٹ دھرمی کی پوری پوری سزا ہے، قرطبی نے کہا اس بات پر امت کا اہتمام ہے کہ اللہ نے اپنے نفس کو کافروں کے دلوں پر مہر لگانے کے ساتھ موصوف کی ہے جس طرح فرمایا:

بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ (النساء: ۱۵۵)

ترجمہ۔ بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر کر دی ہے۔

پھر حدیث دل کے پھرنے کا ذکر کیا، پھر اس دُعا کا "يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ ذِيكَ" پھر حدیث حدیغہ کو بیان کیا جس میں دلوں کے اندر رفتوں کے وقوع پذیر ہونے کا ذکر آیا ہے۔ (بخاری) ابن جریر کہتے ہیں حدیث ابو ہریرہ میں مرفوعاً آیا ہے کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے اب اگر توبہ کر لی، گناہ سے باز رہا تو دل صاف ہو گیا اور اگر زیادہ گناہ کیا تو نقطہ بڑھتا گیا حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو گیا، یہ وہی "یرین" ہے جو اللہ نے فرمایا:

يَوْمَ يَأْتِي رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (المطففين: ۱۴)

ترجمہ۔ دیکھو یہ جو اعمال بدیا کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر رنگ بیٹھ گیا ہے۔

اس حدیث کو ترمذی نے "حسن صحیح" کہا۔ نسائی نے بھی روایت کیا۔ ابن جریر نے کہا کہ رسول اکرم نے اس بات کی خبر دی ہے کہ جب گناہ دل پر لگتا رہتا ہے تو دل کو بند کر دیتے ہیں۔ جب دل بند ہو گیا تو اللہ کی طرف سے اس پر مہر لگ گئی۔ اب زیامان اس میں جاسکتا ہے اور نہ کفر وہاں سے باہر آسکتا ہے، یہی مطلب ہے قرآن مجید کی اس آیت کا کہ مہر تو دل اور کان پر لگتی ہے، آنکھ پر پردہ پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا۔

وَحَفَرْنَا عَلَىٰ سَنُوبِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً (الباقیۃ: ۳۳)

ترجمہ۔ اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔

جما ہڈی نے کہا "زین" (رنگت) "طبع" (مہر) سے ہلکا ہے۔ "طبع" "اقفال" (تلسے) سے کم ہے، "اقفال" سب سے زیادہ سخت ہے۔ باقی رہا عذاب عظیم، سو اس جگہ اس سے مراد عذاب آخرت، عقاب قیامت یا قتل و قید دنیائے۔ عذاب ہر اس چیز کا نام ہے جو انسان کو تکلیف دیتی ہے۔ "عظیم" ضد ہے "حقیر" کی جس طرح "کبیر" ضد ہے "صغیر" کی۔ اس بنیاد پر "عظیم" "کبیر" سے بڑھ کر ٹھہرا، جس طرح کہ "حقیر" "صغیر" سے کم تر ہے، اللہ نے پہلی چار آیتوں میں مومنین، مخلصین کا ذکر کیا، پھر دو آیتوں میں خالص کافروں کا ذکر کیا۔ اب تیرہ آیتوں میں منافقین کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جو نہ ادھر تھا اور نہ ادھر، ظاہر میں مومنین کے موافق تھے اور باطن میں کافروں

کی طرح تھے، اس لئے ان کے حق میں فرمایا۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ - (النساء: ۱۴۵)
ترجمہ۔ کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔

ابن کثیر کہتے ہیں اس فرقے کا حال اکثر لوگوں پر مشتبہ رہتا تھا اس لئے کئی وصفت ان کے بیان فرمائے۔ ہر وصف ایک طرح کا نفاق ہے۔ ان کا ذکر سورہ توہر میں سورہ منافقین اور سورہ نور میں بھی آیا ہے، تاکہ سب لوگ ان کے حال کو جائیں اور ان سے بچتے رہیں۔

(جاری ہے)

زیستِ مکی بلبل

پر ایک دن موت کا بھٹے گا باز

تو نے جھکو دولتِ دل سے کیا ہے سرفراز

ماجتا ہوں تجھ سے میں اب دولتِ سوزو گداز

کیوں نہ ہو محبوبِ مومن کو ہجرت کی نواز

حاصلِ عمر رواں ہے عرصہٴ راز و نیاز

کام آتا ہے جو انسانِ دہر میں انسان کے

نعتِ عظمیٰ ہے اُس انسان کی عسرداز

جاں سے جاں کر بھی سکونِ جاں نہیں آنکو ملا

جاں ہی جنگی فدا لئے رقص و موسیقی دساز

خلق سے الفت ہے میری خالقِ کل کیلئے

بے حقیقت فلسفے ہیں یہ حقیقت اور مجاز

کہ خوشی سے صرف مال و زر خدا کی راہ میں

حسرتِ غم کا سبب ہے مال و زر کا ارتکاز