

فہرست

۴	نعیم احمد	اس شمارے میں اس شمارے میں
۷	جاوید احمد غامدی	قرآنیات سورۃ یونس (۷)
۱۲	امین احسن اصلاحی	معارف نبوی نظر بد کے سبب سے وضو کا حکم
۱۶	معز امجد / شاہد رضا	نظم اجتماعی سے علیحدگی کا حکم
۲۸	امام حمید الدین فراہی	مقالات آسمانی کتابوں کی شرح ایک دوسرے کی مدد سے
۳۱	مرویس اختر مفتی	سیر و سوانح حضرت ضیاء بن الغلبہ رضی اللہ عنہ
۳۵	نور احمد علانی	نقطۂ نظر نظم قرآن: ایک مطالعہ
۴۴	امین احسن اصلاحی	سینٹون سلطنت اسرائیل اور یہود سے متعلق قرآن کی پیشین گوئی
۴۹	شبلی نعمانی	ادبیات ایثار کی اعلیٰ ترین نظیر

شمارے کا آغاز حسب روایت جناب جاوید احمد غامدی کے ترجمہ قرآن ”البیان“ سے ہوا ہے۔ اس اشاعت میں سورہ یونس (۱۰) کی آیات ۹۴-۱۰۹ کا ترجمہ اور مختصر حواشی شامل ہیں۔ یہ سورہ کا اختتامی حصہ ہے، اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ آپ کا کام ایمان کی دعوت لوگوں تک پہنچانا ہے جو لوگ ایمان کی دولت قبول کریں گے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی پائیں گے اور جو واضح نشانیوں کے بعد بھی اس کا انکار کریں گے تو رسوائی ان کا مقدر ہوگی۔

”معارف نبوی“ میں ”موطا امام مالک“ کی جس روایت کا انتخاب شامل ہے، اس میں نظر کے لگنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ نظر بد ایک شیطانی کام ہے، اس سے دوسرا انسان متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کے بجائے اپنے بھائی کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ ”معارف نبوی“ کے تحت ایک اور حدیث شامل ہے جس میں نظم اجتماعی سے علیحدگی کے حکم کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے۔ اس میں بیان ہوا ہے کہ جو شخص حکمران کی اطاعت سے علیحدہ ہوا، وہ جاہلیت کی موت مرا، لیکن اگر حکمران کوئی ایسا حکم دے جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو اس کی اطاعت لازم نہیں ہے۔

”مقالات“ میں مولانا حمید الدین فراہی کا مضمون ”آسمانی کتابوں کی شرح ایک دوسرے کی مدد سے“ شامل کیا گیا ہے۔ اس میں انھوں نے آسمانی کتابوں کی زبان اور طرز بیان کی وضاحت کی ہے اور اس کے ساتھ واضح کیا ہے کہ تمام کتابوں کا سرچشمہ وحی الہی ہے۔ یہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ ان کتابوں میں جو معاملات قابل وضاحت رہ گئے ہیں، انھیں قرآن نے ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دیا ہے۔

”سیر وسوانح“ کے تحت محمد وسیم اختر مفتی کے مضمون میں جلیل القدر صحابی حضرت ضحاک بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس میں انھوں نے بتایا ہے کہ حضرت ضحاک بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ وسلم کا علاج کرنے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پاک کلمات سن کر ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔

”نقطہ نظر“ میں ”نظم قرآن: ایک مطالعہ“ کے عنوان سے نذیر احمد علانی کا مضمون شامل اشاعت کیا گیا ہے۔ اس

میں انھوں نے قرآن کے نظم پر سیر حاصل بحث اور قرآن کی سورتوں کا ایک دوسرے سے تعلق اور آیات کا ایک دوسرے سے مربوط ہونا واضح کیا ہے۔

”یسئلون“ میں مولانا اصلاحی سے پوچھا گیا یہ سوال نقل کیا گیا ہے کہ یہودیوں کو قرآن میں ملعون و مغضوب اور ذلیل قرار دیا گیا ہے۔ لیکن فلسطین کی ریاست کی وجہ سے عرب پر یہ بھاری ہیں کہ آج عرب شاید ہی ان کا مقابلہ کر سکے۔ مولانا اصلاحی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ قرآن میں یہود کے حوالے سے کوئی بات ایسی بیان نہیں ہوئی ہے جسے حالات و واقعات نے غلط ثابت کیا ہو۔ لوگ عام طور پر اپنے ذہن میں کوئی بات فرض کر لیتے ہیں اور حالات کو اس کے مطابق دیکھتے ہیں اور جب مطابقت نہیں پاتے تو شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں اگر اختلاف ہوگا تو ان کی فرض کی ہوئی بات اور واقعات میں ہوگا۔

”ادبیات“ میں مولانا شبلی نعمانی کی ایک نظم شائع کی گئی ہے۔ اس میں انھوں نے جنگ احد کے حوالے سے ایک انصاری خاتون سمیراء بنت قیس کے اعلیٰ ترین ایثار کو نظم کیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورة یونس

(۷)

(گزشتہ سے پیوستہ)

فَإِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُوْنَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٣﴾ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُواْ بِآيَاتِ اللّٰهِ فَتَكُونُواْ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٩٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ

سو، (اے پیغمبر)، تمہیں اگر اُس چیز کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تو (اہل کتاب کے) اُن (صالحین) سے پوچھ لو جو تم سے پہلے خدا کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق ہی آیا ہے، لہذا ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنو اور نہ اُن لوگوں میں شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے کہ تم بھی

۱۱۱ یہ خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر بات درحقیقت انہی لوگوں کو سنانی مقصود ہے جو آپ کی دعوت میں شک کر رہے تھے۔ مدعا یہ ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے، وہ ایسا واضح حق ہے کہ کسی سلیم الطبع شخص کو اُس کے بارے میں کوئی تردد لاحق نہیں ہونا چاہیے۔

۱۱۲ اصل میں فعل يَقْرَأُوْنَ استعمال ہوا ہے۔ یہ اپنے حقیقی مفہوم میں ہے، یعنی جو کتاب کو پڑھنے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اہل کتاب میں اسی طرح کے لوگ تھے جن سے تائید و تصدیق کی توقع کی جاسکتی تھی۔

كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾
فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ
عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾

نامرادوں میں سے ہو جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کی بات جن لوگوں پر پوری ہو چکی
ہے، اُن کے سامنے خواہ ساری نشانیاں آجائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، جب تک کہ دردناک
عذاب نہ دیکھ لیں۔ سو ایسا کیوں نہ ہوا کہ قوم یونس کے سوا کوئی اور بستی بھی ایمان لاتی، پھر اُس کا
ایمان اُسے نفع دیتا۔ جب اُس بستی کے لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا
عذاب اُن سے مٹال دیا تھا اور ایک مدت کے لیے اُن کو رہنے بسنے کا موقع دیا تھا۔ ۹۸-۹۷

۱۱۳ یعنی یہ بات کہ جو لوگ حق کے سچے طالب نہیں ہوتے اور اپنے دلوں پر ضد اور ہٹ دھرمی کے قفل چڑھا
لیتے ہیں، انھیں کبھی ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ ہدایت و ضلالت کے باب میں یہ سنت الہی اس سے پہلے کئی
جگہ بیان ہو چکی ہے۔

۱۱۴ یہ قریش کے لیے ترغیب و ترہیب ہے کہ اب بھی موقع ہے، تم چاہو تو قوم یونس کی طرح تم بھی خدا کے پیغمبر
پر ایمان لا کر اپنے آپ کو اُس عذاب سے بچا سکتے ہو جو تمام جہت کے بعد اب تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اگر غور کیجیے تو اس میں تسلی کا یہ مضمون بھی پیدا ہو گیا ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ اگر نہیں مان
رہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تم سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں، اُن کی قوم کے لوگ بھی عذاب الہی کو آنکھوں سے
دیکھ لینے کے بعد ہی مان لینے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس معاملے میں کوئی استثناء نہیں
ہے۔ یہی ایک قوم تھی جس کے لوگ عذاب کی گھڑی ظاہر ہونے سے پہلے پہلے متنبہ ہو گئے تھے۔ چنانچہ اللہ نے
انھیں ایمان کی توفیق بخشی اور وہ عذاب سے محفوظ رہے۔

یونس علیہ السلام وہی پیغمبر ہیں جن کا نام بائبل میں یوناہ آیا ہے۔ ان کا زمانہ ۸۶۰ اور ۸۴۷ قبل مسیح کے درمیان
بتایا جاتا ہے۔ یہ اشور (اسیریا) والوں کی ہدایت کے لیے عراق میں مبعوث ہوئے تھے۔ نینوی کا مشہور شہر انھی اشور
والوں کا دار السلطنت تھا اور اُس زمانے میں تقریباً ۶۰ کلومیٹر کے دور میں پھیلا ہوا تھا۔ ان کی قوم کے ایمان کا واقعہ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ
الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں، سب ایمان لے آتے۔ پھر کیا لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ (اچھی طرح سمجھ لو کہ) اللہ کی اجازت کے بغیر کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ (پیغمبر پر) ایمان لائے۔ (یہ اجازت انھی کو ملتی ہے جو عقل سے کام لیں) اور جو عقل سے کام نہیں لیتے، اُن پر وہ گمراہی کی نجاست ڈال دیتا ہے۔ ۹۹-۱۰۰

بائبل کے صحیفہ یوناہ میں اس طرح بیان ہوا ہے:

”...تب یوناہ خداوند کے کلام کے مطابق اُٹھ کر نینوی کو گیا اور نینوی بہت بڑا شہر تھا۔ اُس کی مسافت تین دن کی راہ تھی۔ اور یوناہ شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا۔ اُس نے منادی کی اور کہا: چالیس روز کے بعد نینوی کو برباد کیا جائے گا۔ تب نینوی کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی اور ادنیٰ و اعلیٰ، سب نے ٹاٹ اوڑھا۔ اور یہ نینوی کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر رکھ کر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اُس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوی میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان، گلہ یا رمہ کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے۔ لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملمس ہوں اور خدا کے حضور گریہ و زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے اُن کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اُس عذاب سے جو اُس نے اُن پر نازل کرنے کو کہا تھا، باز آیا اور اُسے نازل نہ کیا۔“ (۳: ۱۰-۳)

۱۱۵ مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے اس معاملے میں جبر کو پسند نہیں کیا تو تمہیں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ خدا اگر یہی چاہتا کہ زمین میں سب مومن و فرماں بردار رہیں ہوں تو شجر و حجر کی طرح انسانوں کو بھی اس طرح پیدا کر دیتا کہ وہ ہمیشہ اُس کے حکم کے پابند رہتے۔ مگر اُس نے ایسا نہیں چاہا۔ انسانوں کے معاملے میں اُس کی اسکیم یہ ہے کہ وہ آزادی اور اختیار کے ساتھ ایمان یا کفر میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ جنت کی ابدی نعمتیں اسی ایمان کا صلہ ہیں۔ تمہارا فرض وہی ہے جو تم نے پورا کر دیا ہے۔ خدا نے تم پر یہ ذمہ داری عائد نہیں کی ہے کہ لوگوں کو زبردستی

قُلْ اَنْظُرُوا مَا ذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنَّذْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠١﴾ فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِى شَكٍّ مِّنْ دِيْنِىْ فَلَا اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِىْ يَتَوَفَّكُمُ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٤﴾ وَاَنْ اَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيفًا وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا تَدْعُ

(یہ نشانی مانگتے ہیں)۔ ان سے کہو، زمین اور آسمانوں میں کیا کچھ ہے، اُسے دیکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ نشانیاں اور تنبیہات اُن لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا تیں جو ایمان لانا نہیں چاہتے۔ سو کیا یہ اُسی طرح کے کسی دن کا انتظار کر رہے ہیں، جس طرح کے دن ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آئے تھے؟ کہو، پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ (انہیں بتا دو کہ) پھر (جب وہ دن آجاتا ہے تو) ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں اور (اُن کو بھی) جو اُن پر ایمان لائے ہوں۔ اسی طرح ہمارا ذمہ ہے، ہم اُن کو بچا لیں گے جو ایمان لے آئے ہیں۔ ۱۰۱-۱۰۳

(اے پیغمبر)، کہہ دو کہ لوگو، میرے دین کے بارے میں اگر (اب بھی) شک میں ہو تو (سن لو کہ) تم اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہو، میں انہیں نہیں پوجتا، بلکہ اُس اللہ کو پوجتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے (کہ جواب دہی کے لیے اُس کے سامنے حاضر ہو جاؤ)۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان

راہ راست پر لے آؤ۔

۱۱۶ اصل میں فعل 'يُؤْمِنُونَ' آیا ہے۔ آیت کے اسلوب سے واضح ہے کہ یہ یہاں ارادہ فعل کے معنی میں ہے۔

۱۱۷ اور تمہارے معاملے میں وہی کریں گے جو پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد منکرین حق کے معاملے

میں کرتے آئے ہیں۔

مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾
وَأَنْ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ
لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي
لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾ وَاتَّبِعْ مَا
يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٠٩﴾

لانے والوں میں سے ہوں اور (حکم دیا گیا ہے) کہ اپنا رخ یک سوئی کے ساتھ سیدھا اسی دین کی طرف کر لو اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو۔ اور (یہ بھی کہ) اللہ کے سوا اُن کو نہ پکارو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان۔ پھر اگر یہی کرو گے تو یقیناً ظالموں میں سے ہو گے۔ اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اُس کے سوا کوئی نہیں جو اُس کو دور کر سکے اور اگر تمہارے لیے کوئی بھلائی چاہے تو اُس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ ۱۰۷-۱۰۸

ان سے کہو کہ لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے۔ اب جو ہدایت قبول کرے گا، وہ اپنے ہی لیے کرے گا اور جو بھٹکے گا، اُس کا وبال بھی اُسی پر آئے گا اور میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔^{۱۱۸} (اے پیغمبر)، تم اُس کی پیروی کرو جو تم پر وحی کی جاتی ہے اور صبر کرو، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔^{۱۱۹} ۱۰۸-۱۰۹

۱۱۸ یہ اعلان براءت ہے جو تمام حجت کے بعد اور عذاب سے پہلے ہر پیغمبر کی طرف سے کیا جاتا ہے۔

۱۱۹ یہ اُسی فیصلے کا حوالہ ہے جس کا ذکر آیت ۱۴۷ اور اُس کے بعد آیت ۱۰۳ میں ہوا ہے۔

نظر بد کے سبب سے وضو کا حکم

(الْوُضُوءُ مِنَ الْعَيْنِ)

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: اغْتَسَلَ أَبِي سَهْلٌ بْنُ حُنَيْفٍ بِالْخَرَّارِ فَنَزَعَ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ وَغَامِرُ بْنُ رِبِيعَةَ يَنْظُرُ، قَالَ: وَكَانَ سَهْلٌ رَجُلًا أَيْضًا حَسَنَ الْجِلْدِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ غَامِرُ بْنُ رِبِيعَةَ: مَا رَأَيْتُكَ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ عَذْرَاءٍ قَالَ: فَوُعِكَ سَهْلٌ مَكَانَهُ وَاشْتَدَّ وَعْكَهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَ أَنَّ سَهْلًا وَعِكَ وَأَنَّهُ غَيْرُ رَائِحٍ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ سَهْلٌ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِ غَامِرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ أَلَا بَرَكْتَ إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ تَوَضَّأَ لَهُ فَتَوَضَّأَ لَهُ غَامِرٌ فَرَأَى سَهْلٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

ابواسامہ روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ سہل بن حنیف نے خرار میں غسل کیا۔ وہ ایک جبہ پہنے ہوئے تھے۔ اسے اتار اتار عامر بن ربیعہ ان کو دیکھ رہے تھے۔ سہل بہت گورے اور خوب صورت جسم کے آدمی تھے۔ عامر بن ربیعہ نے کہا کہ آپ جیسا جسم آج تک میں نے کسی کنواری کا بھی نہیں دیکھا۔ سہل کو اسی وقت بخار آگیا اور بخار شدید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آیا اور ان کو بتایا کہ سہل بن حنیف کو تپ چڑھ گیا ہے اور وہ تو اب آپ کے ساتھ جانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو سہل نے جو بات عامر بن ربیعہ کی طرف سے ہوئی تھی، وہ آپ کو بتائی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں بلا وجہ قتل کرتا ہے؟ تم نے ان کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی۔ نظر تو حق ہے۔ اس کے لیے وضو کرو۔ عامر نے اس کے لیے وضو کیا تو سہل ٹھیک ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس حال میں روانہ ہو گئے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ تھی۔

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنِيفٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَى عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ سَهْلَ بْنَ حَنِيفٍ يَغْتَسِلُ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُخْبَاةٍ فَلَبِطَ سَهْلٌ فَاتَتْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ فِي سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ؟ وَاللَّهِ، مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَقَالَ: هَلْ تَهْتِمُونَ لَهُ أَحَدًا؟ قَالُوا: نَتَهَمُهُمْ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ فَتَغَيِّطَ عَلَيْهِ وَقَالَ: عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ؟ أَلَا بَرَكْتَ، اِغْتَسِلْ لَهُ فَعَسَلَ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فَبِي قَدْ حُثِّمَ صَبَّ عَلَيْهِ فَرَأَى سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

ابواسامہ بن سہل کہتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ نے سہل بن حنیف کو غسل کرتے دیکھا تو انھوں نے کہا

کہ میں نے آج تک اتنا خوب صورت جسم کسی پردہ نشین کا بھی نہیں دیکھا۔ اس پر سہل وہیں گر پڑے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو کچھ سہل کا حال بھی معلوم ہے؟ خدا کی قسم، وہ تو سر بھی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: کیا تم ان کے بارے میں کسی کو متہم کرتے ہو؟ انھوں نے کہا کہ ہم تو عامر بن ربیعہ کو متہم کرتے ہیں۔ آپ عامر پر غصے ہوئے اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں ناحق قتل کرتا ہے؟ تو نے ان کو برکت کی دعا کیوں نہ دی، اب اس کے لیے غسل کرو، تو عامر نے دھویا اپنا چہرہ، دونوں ہاتھ، کہنیاں، دونوں گھٹنے، پاؤں کے اطراف اور تہ کا اندرون ایک برتن میں۔ پھر یہ سارا پانی سہل کے اوپر ڈال دیا تو وہ ٹھیک ہو گئے اور لوگوں کے ساتھ اس حال میں نکلے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ تھی۔

وضاحت

یہ دونوں روایتیں ایک ہی واقعہ سے متعلق ہیں۔ عامر بن ربیعہ نے سہل بن حنیف کو غسل کرتے دیکھا تو ان کی خوش رنگ جلد پر ایسی نگاہ ڈالی کہ وہ نظر بد کا شکار ہو کر اسی وقت گر پڑے اور انھیں شدید بخار آ گیا۔ نظر بد ایک شیطانی کام ہے۔ انسان کے اندر جو شیطان ہوتا ہے، وہ اس کا ذریعہ بنتا اور دوسرے آدمی کو متاثر کرتا ہے۔ نظر بد بھی اعمال سفلیہ کی طرح کی ایک چیز ہے۔ اس میں اتنی ہی تاثیر ہوتی ہے، جتنی سحر میں ہوتی ہے۔ سحر قوت متخیلہ کو متاثر کرتا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ آدمی اس کے نتیجہ میں مرجائے یا مجبوط الحواس ہو جائے۔ اس کا اثر وقتی طور پر پڑتا ہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ تو اس سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ نظر بد قتل تک متعدی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اس روایت کی بنا پر یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ نظر بد کے نتیجہ میں اگر کوئی قتل ہو جائے تو کیا نظر بد ڈالنے والا قصاص میں قتل کر دیا جائے گا؟ فقہاء کے ایک گروہ کے خیال میں وہ قتل کر دیا جائے گا، جبکہ دوسرے گروہ کا کہنا یہ ہے کہ شریعت میں قتل کی تحقیق کا ایک ضابطہ ہے۔ اس کے لیے شہادتیں لی جاتی ہیں، آگے قتل دیکھا جاتا ہے، مقتول کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس کے بعد قاضی اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے۔ نظر بد میں شریعت کے ان ضابطوں پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ امام نووی کی رائے میں نظر بد کے قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا۔

دوسری طرف قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال خبیثہ میں شیطان کو کسی پر سلطان یا کامل اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ آدمی کی جان ہی لے لے۔ زیادہ سے زیادہ وہ وسوسہ اندازی کر سکتا ہے، گناہ پر ابھار سکتا ہے اور وقتی طور پر کسی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ اس کی روشنی میں قتل سے مراد حقیقی قتل نہیں ہو سکتا، جس کا آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ دیا ہے۔

اگرچہ دونوں روایتیں ایک ہی واقعہ کو بیان کرتی ہیں، لیکن ان میں بڑا فرق میرے نزدیک اس وجہ سے پیدا ہو گیا ہے کہ پہلی روایت کے راوی محمد بن ابی اسامہ ہیں، جبکہ دوسری محمد بن شہاب زہری سے مروی ہے۔ پہلی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو وضو کرنے کا حکم دیا اور سہل بن حنیف کے لیے برکت کی دعا کرنے کو کہا، جس سے سہل اچھے ہو گئے۔ یہ بات قرین قیاس اور شریعت کے مزاج کے مطابق ہے۔ دوسری روایت میں ابن شہاب نے اس کو ایک ٹوٹکا بنا کر پیش کیا ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق، جس آدمی سے نظر بد لگی ہو، اس کو نہلایا جائے۔ تمام اعضا حتیٰ کہ زیر جامہ کے اعضا کو بھی دھو کر پانی ایک برتن میں جمع کیا جائے اور وہ تمام کا تمام مریض کے اوپر ڈالا جائے تو نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا اور مریض تندرست ہو جائے گا۔ یہ سب اوہام ہیں، ان کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ زہری کے مقاصد میں یہ بات بھی رہی ہے کہ یہود کے اعمال سفلیہ کو اسلام میں گھسایا جائے اور ایمان بالحبث (یا اعمال سفلیہ پر ایمان) یہودی خصوصیت رہی ہے۔ ٹونے ٹونکے وغیرہ سب جہت کے قبیل سے ہیں۔

روایت میں غسل کے اس طریقہ کے لیے شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ ابن شہاب کی اپنی گہرہ ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان باتوں کا عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹونے ٹونکے دل سے مان لینے کی چیزیں ہیں۔ میرے نزدیک یہ قرآن کے خلاف اور یہود کے بقایا میں سے ہیں۔ صوفیوں کے ذریعے ان کو فروغ حاصل ہوا ہے۔

نظم اجتماعی سے علیحدگی کا حکم

رُؤِیَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا
يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَبْرًا وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ
شَبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ، إِلَّا مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً وَخَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ.
وَرُؤِیَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ خَلَعَ يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ لَّقِيَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ.
وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً.
وَرُؤِیَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مَيِّتَةً
جَاهِلِيَّةً. وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَأْيَةٍ عَمِيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصْبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصْبَةٍ
أَوْ يَنْصُرُ عَصْبَةً فَقُتِلَ، فَقَتَلُهُ جَاهِلِيَّةً. وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ
بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِدَى عَهْدٍ عَهْدُهُ، فَلَيْسَ
مِنِّي وَلَكُنتُ مِنْهُ.

روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے اپنے حکمران میں

کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی تو اسے چاہیے کہ اس پر صبر کرے، کیونکہ جو شخص ایک بالشت برابر بھی حکومت (کی اطاعت) سے نکلا اور جس نے ایک بالشت برابر بھی (اپنے آپ کو) نظم اجتماعی سے علیحدہ کر لیا، پھر وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرآ اور اس نے اسلام کا قلاوہ اپنے گلے سے اتار دیا۔^۲

اور روایت کیا گیا ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے حکمران کی اطاعت سے (جس کی وہ بیعت کر چکا تھا) ہاتھ کھینچ لیا، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کے پاس (اپنے عمل کے لیے) کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اور جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے کسی حکمران کی بیعت نہیں کی ہوئی تھی، وہ جاہلیت کی موت مرا۔

اور روایت کیا گیا ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: جو شخص (حکمران کی) اطاعت سے نکل گیا اور (اپنے آپ کو) نظم اجتماعی سے علیحدہ کر لیا، پھر (اسی حالت میں) مر گیا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور جو شخص کسی ایسی گمراہی میں لڑا — وہ اپنی ہی کسی عصبیت کے لیے غصے میں آیا اور اپنی ہی عصبیت کے لیے لوگوں کو دعوت دی اور اپنی ہی کسی عصبیت کی مدد کی (قطع نظر اس کے کہ وہ غلط ہو یا صحیح) — اور (اس لڑائی میں) وہ قتل کر دیا گیا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ میرے پیروکاروں میں سے جس شخص نے میرے پیروکاروں پر حملہ کیا اور ان کے نیک و بد کو (اندھا دھند) مارنے لگا اور امت کے مومنوں اور معاہدوں کے عہد کی پروانہ کی، اس شخص کا نہ مجھ سے کوئی تعلق ہے اور نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔

ترجمے کے حواشی

۱۔ جیسا کہ گذشتہ روایات میں وضاحت ہو چکی ہے کہ آدمی کو صرف اسی صورت میں حکمران کے احکامات نہیں ماننے چاہئیں، جب وہ اسے ایسی بات کا حکم دے جس سے خالق حقیقی کی معصیت لازم آتی ہو۔ ہر شخص سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ریاست کے حکمرانوں کے فرماں بردار بن کر رہیں، سوائے اس صورت کے کہ آدمی کو

ایسی بات کا حکم دیا جائے جو خالق حقیقی کے خلاف ہو۔

۲۔ جماعت سے علیحدہ ہونا، گویا ریاست کا فرماں بردار رہنے سے انکار کرنا ہے اور حکومت پر اپنا تسلط جمانے کے لیے ریاست کو غیر مستحکم کرنے کی ایک سعی ہے۔

۳۔ ”جاہلیت“ کی اصطلاح زمانہ قبل از اسلام میں عربوں کی سماجی و اخلاقی حالت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ”وہ جاہلیت کی موت مرا“ سے مراد ہے کہ وہ شخص ایسے ہی مرا جیسے وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تھا۔ بہ الفاظ دیگر، ایسا شخص اسلام کے عائد کردہ فرائض کی ادائیگی سے انکار کرتا ہے اور اپنے آپ کو اسی حالت میں لے جاتا ہے، جس میں وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تھا۔

۴۔ ”اس نے اسلام کا فلاحہ اپنے گلے سے اتار دیا“ اور ”وہ جاہلیت کی موت مرا“، دونوں جملے ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ ایسا شخص اس سماجی ضابطے کو نظر انداز کرنے کا مجرم ہے جس کا اسلام نے اسے پابند کیا ہے۔

۵۔ یعنی جو شخص اپنی بیعت اطاعت کو پورا کرنے سے انکار کرتا ہے۔

۶۔ اس نے ایسے گناہ کا ارتکاب کیا ہے جس کے نتیجے میں وہ روز قیامت میں اپنے آپ کو پہچانے پائے گا۔

۷۔ جب ریاست کا قیام عمل میں آجائے، کسی شہری کو اس کے حکمرانوں کی بیعت سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ روایتی معاشروں میں، یہ بیعت قبیلے اور خاندان کے بزرگوں یا افراد کی طرف سے درآئی تھی۔ تاہم عصر حاضر میں مقتنہ کے احکامات کو ماننا ایسے ہی ہے، جیسے ان کی بیعت اطاعت کرنا۔

۸۔ اس طرح کہ وہ اپنے کسی گروہ کے حق میں یا کسی دوسرے گروہ کے خلاف اپنے تعصبات کی وجہ سے اندھا ہو جائے، اور اس بات کی طرف توجہ نہ دے کہ انصاف اور اسلام اس سے کیا تقاضا کرتے ہیں۔

۹۔ یہ ایک فتنہ انگیزی کی طرف واضح اشارہ ہے، بہ اس صورت کہ ایک مسلم ریاست کی قائم کردہ حکومت کے خلاف ایک فرد یا ایک گروہ مسلح تصادم کھڑا کر دے۔ تعلیمات اسلامیہ سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جب زمین میں حکومت قائم ہو جائے تو اس کے پیروکاروں کو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور ہر حال میں اس کا فرماں بردار بن کر رہنا چاہیے۔ اس ضابطے سے مستثنیٰ، البتہ تین شرائط کا پایا جانا لازمی ہے:

۱۔ قائم حکومت اسلام کا کھلا اور واضح انکار کرے۔

ب۔ قائم حکومت کو عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل نہ ہو۔

ج۔ لوگوں کا ایک گروہ ایسے حکمران کا تختہ الٹ دینے کی کوشش کرے جسے عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل ہو۔ تاہم، ان تین شرائط کے بعد مسلمانوں کو صرف اس قدر اجازت ہے کہ وہ قائم حکومت کے خلاف مسلح تصادم کے بغیر حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ قائم حکومت کے خلاف مسلح تصادم سے قبل ایک اضافی شرط، جس کو پورا کرنا ضروری ہے، یہ ہے کہ مسلح تصادم کا سہارا لینے والے ایسے گروہ کو اس خطہ زمین میں خود حکومت کی زمام سنبھالنی چاہیے۔

۱۰۔ معاہدین یا مسلم ریاست کے وہ غیر مسلم شہری تھے جنہوں نے ایک معاہدے کے تحت ریاست کی شہریت کو اپنی رضامندی سے اختیار کیا۔ اس طرح کے شہریوں کے حقوق و فرائض ان کے اور مسلم ریاست کے مابین متفقہ ایک مخصوص معاہدے کے ذریعے سے مقرر کیے جاتے، جس کی رو سے وہ مسلم ریاست کے شہری بن جاتے۔ مسلم ریاست اور تمام مسلمان شہری ہر حال میں اس معاہدے کے احترام اور اس کی پاس داری کے پابند ہیں۔

۱۱۔ یعنی اس عمل کے سبب اس طرح کے افراد یا گروہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ بے الفاظ دیگر، اس طرح کے لوگوں کو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے نہیں گردانا چاہیے۔

خلاصہ

ریاست اسلامی اور اس کی حکومت کے قیام کے بعد ریاست کے تمام شہریوں کو سماجی و سیاسی نظم و ضبط کی زندگی بسر کرنی چاہیے، اور ریاست کے قوانین اور حکمرانوں کے احکامات کی اطاعت کے انکار سے باز رہنا چاہیے، یہاں تک کہ حکمرانوں اور ان کے کسی حکم کی ناپسندیدگی میں بھی۔ وہ فرد (یا افراد کا ایک گروہ) جو اپنے آپ کو سماجی و سیاسی نظم سے علیحدہ کر لے اور مسلم ریاست کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرے، وہ گویا اسلام کی عائد کردہ پابندیوں سے اپنے آپ کو آزا کر لیتا ہے اور روز قیامت اس کے پاس اپنے اس عمل کے لیے کوئی عذر باقی نہیں ہوگا۔ مزید براں، اگر کوئی فرد مسلم ریاست کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے نظم کو درہم برہم کرتے، زمین میں فساد برپا کرتے اور ریاست کے معصوم شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہوئے ایک سماجی نظم کے خلاف مسلح جدوجہد کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کے ساتھ تمام تعلقات منقطع کر لیتا ہے۔

یہ روایات واضح طور پر قرآن مجید پر مبنی ہیں جو، اولاً مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ حکمرانوں کے اطاعت گزار رہیں

[illegible]

دوسری روایت مسلم، رقم ۱۸۵۱، اب ۱۸۵۱، ج ۱۸۵۱، احمد، رقم ۵۵۵۱، ۵۷۹۷، ۶۱۶۶، ۶۴۲۳، ۱۵۷۳۴، ۱۶۹۲۲، بیہقی، رقم ۱۶۳۸۹، ابن حبان، رقم ۴۵۷۳، ۴۵۷۸، ابن ابی شیبہ، رقم ۲۰۰۱۳ اور ابویعلیٰ، رقم ۷۳۵ میں روایت کی گئی ہے۔

تیسری روایت مسلم، رقم ۱۸۲۸، اب ۱۸۲۸، ج ۱۸۲۸، النسائی، رقم ۴۱۱۴، احمد، رقم ۹۳۱۷، ۸۰۴، ۱۰۳۳۸-۱۰۳۳۹؛ ابن حبان، رقم ۴۵۸۰-۴۵۸۱، بیہقی، رقم ۱۶۳۸۸، سنن النسائی الکبریٰ، رقم ۳۵۷۹-۳۵۸۰؛ ابن ابی شیبہ، رقم ۲۴۳۳ اور عبد الرزاق، رقم ۲۰۷۰ میں روایت کی گئی ہے۔

’من رأی من امیرہ شیئاً یکرهہ فلیصبر علیہ‘ (جس شخص نے اپنے حکمران میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی تو اسے چاہیے کہ اس پر صبر کرے) کے الفاظ بخاری، رقم ۶۶۴۶ میں روایت کیے گئے ہیں۔

بعض روایات، مثلاً بخاری، رقم ۴۶۲۵ میں 'من رأى من أميره شيئاً يكرهه' (جس شخص نے اپنے حکمران میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی) کے الفاظ کے بجائے 'من كره من أميره شيئاً' (جس شخص نے اپنے حکمران میں کوئی چیز ناپسند کی) کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً احمد، رقم ۲۸۲۶ میں ان الفاظ کے مترادف الفاظ 'يما رجل كره من أميره أمراً' (جس شخص نے اپنے حکمران میں کوئی معاملہ ناپسند کیا) روایت کیے گئے ہیں۔ 'فإنه من خرج من السلطان شبراً' (کیونکہ جو شخص بالشت برابر بھی حکومت (کی اطاعت) سے نکلا) کے الفاظ بخاری، رقم ۶۶۳۵ میں روایت کیے گئے ہیں۔

بعض روایات، مثلاً مسلم، رقم ۸۴۹ اب میں 'فإنه من خرج من السلطان' (کیونکہ جو شخص حکومت (کی

اطاعت) سے نکلا) کے الفاظ کے بجائے 'فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان' (کیونکہ وہ شخص لوگوں میں سے نہیں ہے جو حکومت (کی اطاعت) سے نکلا) کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً احمد، رقم ۲۸۲۶ میں یہ الفاظ 'فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان' (کیونکہ وہ شخص لوگوں میں سے نہیں ہے جو حکومت (کی اطاعت) سے نکلتا ہے) روایت کیے گئے ہیں۔

من فارق الجماعة شبراً فمات إلامات ميتة جاهلية' (جس نے ایک باشت برابر بھی (اپنے آپ کو) نظم اجتماعی سے علیحدہ کر لیا، پھر وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا) کے الفاظ بخاری، رقم ۶۶۴۶ میں روایت کیے گئے ہیں، جبکہ لفظ 'فمات' (پھر وہ مر گیا) کے بعد لفظ 'عليه' (اسی حالت میں) مسلم، رقم ۱۸۴۹ اب میں روایت کیا گیا ہے۔

بعض روایات، مثلاً احمد، رقم ۲۱۶۰۰ میں 'من فارق الجماعة' (جس شخص نے اپنے آپ کو نظم اجتماعی سے علیحدہ کر لیا) کے الفاظ کے بجائے 'من خالف الجماعة' (جس شخص نے نظم اجتماعی کی مخالفت کی) کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً ابویعلیٰ، رقم ۲۳۴۷ میں یہ الفاظ 'من يفارق الجماعة' (جو شخص اپنے آپ کو نظم اجتماعی سے علیحدہ کر لیتا ہے) روایت کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً بیہقی، رقم ۱۶۳۹۳ میں یہ الفاظ 'ليس أحد يفارق الجماعة' (کوئی شخص نہیں جو (اپنے آپ کو) نظم اجتماعی سے علیحدہ کر لیتا ہے) روایت کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً دارمی، رقم ۲۵۱۹ میں یہ الفاظ 'ليس من أحد يفارق الجماعة' (کوئی شخص نہیں جو (اپنے آپ کو) نظم اجتماعی سے علیحدہ کر لیتا ہے) روایت کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً بیہقی، رقم ۱۶۳۹۳ میں یہ الفاظ 'ليس من أحد يفارق الجماعة' (کوئی شخص نہیں جو (اپنے آپ کو) نظم اجتماعی سے علیحدہ کر لیتا ہے) روایت کیے گئے ہیں۔

بعض روایات، مثلاً بیہقی، رقم ۱۶۳۹۳ میں لفظ 'شبراً' (باشت) کے بجائے 'قيد شبر' (باشت کے برابر) کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں۔

بعض روایات، مثلاً بیہقی، رقم ۱۶۳۹۳ میں لفظ 'فمات' (پھر وہ مر گیا) کے بجائے اس کا مترادف لفظ 'فيموت' (پھر وہ مرجاتا ہے) روایت کیا گیا ہے۔

بعض روایات، مثلاً مسلم، رقم ۱۸۴۹ (میں) إلامات ميتة جاهلية' (تو وہ جاہلیت کی موت مرا) کے الفاظ

کے بجائے فمیتہ جاہلیہ‘ (پھر یہ جاہلیت کی موت ہوگی) کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً احمد، رقم ۲۲۸۷ میں یہ الفاظ فمیتہ جاہلیہ‘ (پھر اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی) روایت کیے گئے ہیں۔
 ’خلع ربقۃ الإسلام من عنقه‘ (اس نے اسلام کا قلاب اپنے گلے سے اتار دیا) کے الفاظ ابوداؤد، رقم ۴۷۵۸ میں روایت کیے گئے ہیں۔

بعض روایات، مثلاً احمد، رقم ۱۵۷۱۹ میں راویوں نے اوپر مذکورہ متن میں بعض اضافے بھی کیے ہیں۔ اضافے والی روایت درج ذیل ہے:

”بے شک، میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو
 (بعض اوقات) اپنے (مقررہ) وقت پر نماز ادا کریں
 گے اور (بعض اوقات) ان کے (مقررہ) وقت سے
 مات مینۃ الجاہلیۃ ومن نکث العهد ومات
 ناکثاً للعہد، جاء یوم القیامۃ لا حجة لہ۔
 کرو، تمہیں اس کی جزا ملے گی اور (اسے مؤخر نماز ادا
 کا) بوجھ ان پر ہوگا۔ جس شخص نے (اپنے آپ کو)
 نظم اجتماعی سے علیحدہ کر لیا، وہ جاہلیت کی موت مرا
 اور جس نے عہد توڑا اور عہد توڑنے کی حالت میں وہ
 مر گیا، وہ روز قیامت میں (اللہ تعالیٰ کے پاس) اس
 حالت میں آئے گا کہ (اپنے اس رویے کے لیے)
 اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہوگا۔“

اس اضافے کے ساتھ یہ روایت احمد، رقم ۱۵۷۱۹، ۱۵۷۳۱؛ عبدالرزاق، رقم ۷۹۷۳ اور ابویعلیٰ، رقم ۷۲۰۳ میں روایت کی گئی ہے۔

روایت کا یہ اضافی حصہ الگ بھی روایت کیا گیا ہے اور اس تالیف میں اسے ایک الگ روایت کے طور پر لیا گیا ہے۔ تاہم، اضافی متن والی روایت صرف عاصم بن عبید اللہ کے ذریعے سے روایت کی گئی ہے جن کو ضعف حفظ وفہم والے راوی کے طور پر گردانا گیا ہے۔

دوسری روایت

بعض روایات، مثلاً احمد، رقم ۵۵۵۱ میں 'من خلع يداً من طاعة' (جس شخص نے اپنا ہاتھ اطاعت سے کھینچا) کے الفاظ کے بجائے 'نزع يداً من طاعة الله' (جس شخص نے اپنا ہاتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کھینچا) کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً احمد، رقم ۵۸۹۷ میں ان الفاظ کے بجائے 'من مات على غير طاعة الله' (جو شخص غیر اللہ کی اطاعت میں مرا) کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں۔

بعض روایات، مثلاً احمد، رقم ۵۵۵۱ میں 'لقي الله يوم القيامة' (وہ اللہ تعالیٰ سے روز قیامت میں ملے گا) کے الفاظ کے بجائے 'فإنه يأتي يوم القيامة' (بے شک، وہ روز قیامت میں آئے گا) کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً احمد، رقم ۵۸۹۷ میں ان الفاظ کے بجائے 'مات' (وہ مر گیا) کا لفظ روایت کیا گیا ہے۔

بعض روایات، مثلاً احمد، رقم ۵۷۱۸ میں 'لقي الله يوم القيامة لا حجة له' (وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کے پاس (اپنے عمل کے لیے) کوئی عذر نہیں ہوگا) کے الفاظ کے بجائے 'لم تكن له حجة يوم القيامة' (روز قیامت میں اس کے پاس (اپنے عمل کے لیے) کوئی عذر نہیں ہوگا) کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں۔

بعض روایات، مثلاً بیہقی، رقم ۱۶۳۸۹ میں 'لا حجة له' (اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا) کے الفاظ کے بجائے 'ولا حجة له' (اور اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا) کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں۔

بعض روایات، مثلاً احمد، رقم ۵۵۵۱ میں 'وليس في عنقه بيعة' (اور اس نے کسی حکمران کی بیعت نہیں کی ہوئی تھی) کے الفاظ کے بجائے 'وهو مفارق للجماعة' (جبکہ وہ (اپنے آپ کو) نظم اجتماعی سے علیحدہ کرنے والا ہو) کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً احمد، رقم ۵۸۹۷ میں ان الفاظ کے بجائے 'وقد نزع يده من بيعة' (جبکہ وہ (کسی حکومت کی) بیعت سے ہاتھ کھینچ چکا ہو) کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً احمد، رقم ۵۷۱۸ میں ان الفاظ کے بجائے 'مفارقاً للجماعة' (نظم اجتماعی سے علیحدگی کی حالت میں) کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً ابن حبان، رقم ۳۵۷۸ میں یہ الفاظ 'مفارق الجماعة' ((اپنے آپ کو) نظم اجتماعی سے علیحدہ کرتے ہوئے) روایت کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً احمد، رقم ۱۶۹۲۲ میں یہ الفاظ 'وليس عليه إمام' (اس پر کسی حکمران کے بغیر) روایت کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً ابن ابی شیبہ، رقم ۳۷۲۰۰

میں یہ الفاظ ولا طاعة عليه‘ (جبکہ وہ کسی حکومت کی) بیعت کا پابند نہیں ہے) روایت کیے گئے ہیں۔
 بعض روایات، مثلاً احمد، رقم ۵۵۵۱ میں ’مات ميتة جاهلية‘ (وہ جاہلیت کی موت مرا) کے الفاظ کے بجائے ’فإنه يموت ميتة جاهلية‘ (کیونکہ وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے) کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں؛
 بعض روایات، مثلاً احمد، رقم ۵۷۱۸ میں ان الفاظ کے بجائے ان کے مترادف الفاظ ’فإنه يموت موت الجاهلية‘ (کیونکہ وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے) روایت کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً ابن حبان، رقم ۴۵۷۸ میں ان الفاظ کے بجائے ان کے مترادف الفاظ ’فإنه يموت موتة الجاهلية‘ (کیونکہ وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے) روایت کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً احمد، رقم ۵۸۹۷ میں یہ الفاظ ’كانت ميتته ميتة ضلالة‘ (اس کی موت گمراہی کی موت ہوگی) روایت کیے گئے ہیں۔

احمد، رقم ۶۱۶۶ میں روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 من نزع يدًا من طاعة أو فارق الجماعة ”جس شخص نے اطاعت سے ہاتھ کھینچا یا (اپنے آپ مات ميتة الجاهلية۔ (کو) نظم اجتماع سے علیحدہ کیا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔“
 ابن ابی شیبہ، رقم ۳۷۲۰۰ میں روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 من مات ولا طاعة عليه، مات ميتة جاهلية۔ ”جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے (کسی حکومت ومن خلعتها بعد عقدہ إياها فلا حجة له۔ (کی) بیعت نہیں کی ہوئی تھی، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور جس شخص نے حلف اٹھانے کے بعد اسے اتار دیا، اس کے پاس (اپنے عمل کے لیے) کوئی عذر باقی نہیں ہوگا۔“

احمد، رقم ۱۵۷۳۳ میں ایک اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 من مات وليست عليه طاعة مات ميتة ”جس شخص اس حال میں مرا کہ اس نے (کسی حکومت جاهلية، فإن خلعتها من بعد عقدها في عنقه لقي الله تبارك وتعالى وليست له حجة. ألا لا يخلون رجل بإمرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم. فإن

الشیطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد . گاہ رہو، کسی شخص کو سوائے محرم کے کسی ایسی عورت
من ساء ته سیئته وسرته حسنته فهو مؤمن . کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے جو اس کے لیے حلال نہ ہو،
قال حسن: بعد عقده إياها في عنقه . کیونکہ ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا۔ بے شک،
شیطان تنہا شخص کے قریب ہے اور دو اشخاص سے دور
ہے۔ جس شخص کو اس کی برائی بری لگے اور نیکی خوش
کرے، وہ مؤمن ہے۔ حسن نے بعد عقده إياها
فی عنقه کے الفاظ روایت کیے ہیں۔“

اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ راویوں میں سے کسی کی طرف سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی متفرق احادیث کو ایک ہی حدیث کے طور پر روایت کیا گیا ہے۔

تیسری روایت

بعض روایات، مثلاً احمد، رقم ۱۰۳۳۹ میں رُحْنُ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ (جو شخص حکمران
کی اطاعت سے نکل گیا اور (اپنے آپ کو) نظم اجتماعی سے علیحدہ کر لیا) کے الفاظ کے بجائے مِنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ
وْخَالَفَ الطَّاعَةَ (جس شخص نے (اپنے آپ کو) نظم اجتماعی سے علیحدہ کر لیا اور (حکومت کی) اطاعت سے انکار کر
دیا) کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً احمد، رقم ۸۰۴۷ میں یہ الفاظ مِنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَخَرَجَ
مِنَ الطَّاعَةِ (جس شخص نے (اپنے آپ کو) نظم اجتماعی سے علیحدہ کر لیا اور (حکومت کی) اطاعت سے نکل گیا)
روایت کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً عبد الرزاق، رقم ۳۷۲۴۳ میں یہ الفاظ مِنْ تَرَكَ الطَّاعَةَ وَفَارَقَ
الْجَمَاعَةَ (جس شخص نے (حکومت کی) اطاعت ترک کر دی اور نظم اجتماعی سے علیحدہ ہو گیا) روایت کیے گئے ہیں۔
بعض روایات، مثلاً مسلم، رقم ۱۸۴۸ ج میں لَفْظُ فَمَاتَ (پھر وہ مر گیا) کے بجائے اس کا مترادف ثُمَّ مَاتَ
(پھر وہ مر گیا) کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں۔

بعض روایات، مثلاً بیہقی، رقم ۲۰۸۶۴ میں فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (پھر وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ
جاہلیت کی موت مرا) کے الفاظ کے بجائے فَمَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (تو وہ جاہلیت کی موت مرا) کے الفاظ روایت
کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً احمد، رقم ۱۰۳۳۸ میں یہ الفاظ فَمَاتَ، فَمِيتَةً جَاهِلِيَّةً (پھر وہ (اسی حالت

میں) مرگیا، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے) روایت کیے گئے ہیں۔

بعض روایات، مثلاً مسلم، رقم ۱۸۴۸ ج میں یُغْضِبُ لِعَصْبَةِ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصْبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصْبَةً (وہ اپنی ہی کسی عصیت کے لیے غمے میں آیا اور اپنی ہی عصیت کے لیے لوگوں کو دعوت دی اور اپنی ہی کسی عصیت کی مدد کی) کے الفاظ کے بجائے یُغْضِبُ لِلْعَصْبَةِ وَيُقَاتِلُ لِلْعَصْبَةِ (اپنے خاندان کے لیے غمے میں آئے اور اپنے خاندان کے لیے لڑے) کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں۔

بعض روایات، مثلاً بیہقی، رقم ۱۶۳۸۸ میں لفظ عَصْبَةٍ (خاندان) کے بجائے عَصْبِيَّة (قبیلہ) کا لفظ روایت کیا گیا ہے۔

بعض روایات، مثلاً مسلم، رقم ۱۸۴۸ ج میں فُقُتِلَ فُقُتِلَةً جَاهِلِيَّةً (وہ قتل کر دیا گیا تو اس کا قتل ایک جاہلیت کا قتل ہوگا) کے الفاظ کے بجائے فُلِيسَ مِنْ أُمْتِي (تو وہ میرے پیروکاروں میں سے نہیں ہے) کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً بیہقی، رقم ۲۰۸۶۳ میں یہ الفاظ فُقُتِلَ، فُقُتِلَتْ جَاهِلِيَّةً (وہ (اس لڑائی میں) قتل کر دیا گیا تو اس کا قتل جاہلیت کا قتل ہوگا) روایت کیے گئے ہیں۔

مَنْ خَرَجَ مِنْ أُمْتِي عَلَى أُمْتِي (میرے پیروکاروں میں سے جس شخص نے میرے پیروکاروں پر حملہ کیا) کے الفاظ مسلم، رقم ۱۸۴۸ ج میں روایت کیے گئے ہیں۔ بعض روایات، مثلاً مسلم، رقم ۱۸۴۸ (میں یہ الفاظ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمْتِي (اور جس شخص نے میرے پیروکاروں پر حملہ کیا) روایت کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً احمد، رقم ۱۰۳۳۸ میں یہ الفاظ وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمْتِي (اور میرے پیروکاروں میں سے جس شخص نے حملہ کیا) روایت کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً احمد، رقم ۸۰۴۷ میں یہ الفاظ مَنْ خَرَجَ عَلَى أُمْتِي بِسَيْفِهِ (جس شخص نے تلوار کے ساتھ میرے پیروکاروں پر حملہ کیا) روایت کیے گئے ہیں۔

وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مَوْمِنَهَا (اور ان کے مومن کی پروا نہ کرتے ہوئے) کے الفاظ مسلم، رقم ۱۸۴۸ (میں) روایت کیے گئے ہیں۔ بعض روایات، مثلاً مسلم، رقم ۱۸۴۸ (میں یہ الفاظ لَا يَتَحَاشَى مِنْ مَوْمِنَهَا (اور ان کے مومن کی پروا نہ کرتے ہوئے) روایت کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً احمد، رقم ۸۰۴۷ میں یہ الفاظ لَا يَتَحَاشَى مِنْ مَوْمِنًا لَا يَمَانَهُ (کسی مومن کے ایمان کی پروا نہ کرتے ہوئے) روایت کیے گئے ہیں؛ جبکہ بعض روایات، مثلاً احمد، رقم ۷۹۳۱ میں یہ الفاظ لَا يَتَحَاشَى لِمَوْمِنَهَا (ان کے مومن کی پروا نہ کرتے ہوئے) روایت کیے گئے ہیں۔

بعض روایات، مثلاً مسلم، رقم ۱۸۳۸ ج میں 'ولا یفی لذی عہد عہدہ' (اور کسی معاہدہ سے اپنا عہد پورا نہیں کرتا) کے الفاظ کے بجائے 'ولا یفی بذی عہدہا' (اور اپنے معاہدہ سے عہد پورا نہیں کرتا) کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً بیہقی، رقم ۱۶۳۸۸ میں یہ الفاظ 'ولا یفی لذی عہدہا' (اور اپنے معاہدہ سے عہد پورا نہیں کرتا) روایت کیے گئے ہیں؛ بعض روایات، مثلاً احمد، رقم ۸۰۴۷ میں یہ الفاظ 'ولا یفی لذی عہد بعہدہ' (اور کسی معاہدہ سے اپنا عہد پورا نہیں کرتا) روایت کیے گئے ہیں۔

بعض روایات، مثلاً بیہقی، رقم ۲۰۸۶۴ میں 'فلیس منی ولست منہ' (اس شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے) کے الفاظ کے بجائے 'فلیس من أمتی' (تو وہ میرے پیروکاروں میں سے نہیں ہے) کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں۔

www.al-mawrid.org
www.javedahmadghamidi.com

آسمانی کتابوں کی شرح ایک دوسرے کی مدد سے

یہاں میرا مقصد صرف اس شرح و توضیح سے ہے جس کا تعلق زبان اور اسالیب بیان سے ہے، باقی رہے احکام و قوانین اور واقعات و قصص تو ان کے متعلق ایک دوسرے مقدمہ میں گفتگو کروں گا۔

یہ معلوم ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام جس کی روایت یونانی زبان میں ہوئی، دراصل عبرانی زبان میں تھا۔ انجیل اور توریت کی زبان ایک ہی ہے۔ اور یہاں بھی ہر شخص کو معلوم ہے کہ عربی اور عبرانی جو آسمانی کتابوں کی زبانیں ہیں، دونوں ایک ہی اصل سے نکلی ہیں۔ ایسی صورت میں ناگزیر ہے کہ ان دونوں میں نہایت گہری مماثلت و مشابہت ہو اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے معانی کی طرف رہبری کرے۔ پھر ان تمام صحیفوں کے مطالب بھی ایک سے ہیں۔ یہ سب وحی کے پاک سرچشمے سے نکلی ہیں، اس لیے بھی ان میں یکسانی و ہم رنگی ہونا قدرتی ہے۔ علاوہ ازیں قرآن نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جو امور اہل کتاب پر مشتبہ رہ گئے، قرآن ہمارے لیے ان کی تفصیل کرے گا، پس ان امور کا جاننا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ نیز قرآن مجید بچھلی آسمانی کتابوں کا مصدق ہے تو ان کی باہمی موافقت اور سازگاری لازماً ایمان کی زیادتی اور اطمینان قلب کا باعث ہوگی۔ پھر قرآن جھگڑے کو چکانے والی اور اختلافات کو رفع کرنے والی کتاب بن کر نازل ہوا ہے، اور اس کے ماسوا اکثر کتب منزلہ تخیل اور شعر ہیں۔ لہذا جو لوگ ان کتابوں کو سمجھنا چاہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ یہ پرانے صحیفے متروک ہو چکے ہیں، اس وجہ سے ان کی زبان مٹ چکی ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان کو سمجھنا چاہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی شکل ہے کہ انھیں لغت قرآن کی رہنمائی سے سمجھے۔

ان باتوں کی طرف میرا ذہن اس لیے گیا کہ میں جانتا ہوں کہ انجیل اور توریت کی بہت سی باتیں ان کے ماننے والوں کے لیے فتنہ بن گئی ہیں، حالانکہ اگر وہ عربی زبان جانتے ہوتے تو اس گمراہی میں نہ پڑتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ”آدمی لفظوں سے ہلاک ہوتا ہے اور معانی سے نجات پاتا ہے۔“ یہ لوگ الفاظ پر جم گئے، اس لیے ان پر ہدایت کی راہ نہ کھل سکی۔ اسی سے ملتا جلتا حال مسلمانوں کا ہے۔ بعض مسلمان انجیل کی بعض عبارتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ اگر وہ قرآن کی تعلیم سے ان کو مطابقت دے سکیں تو ان کو معلوم ہو کہ ان باتوں کے ماننے کی سب سے بڑی ذمہ داری مسلمانوں ہی پر ہے۔ قرآن میں ہم کو متشابہات پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم کوئی وجہ نہیں دیکھتے کہ آخر یہ حکم دوسری آسانی کتابوں کے متعلق بھی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید میں صاف وارد ہے کہ اگر ایک شخص ایک بات کی تاویل نہ جانے کی وجہ سے اس کا انکار کر دے تو وہ سخت گنہگار ہے:

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّابٌ كَذَّابٌ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (یونس: ۳۹)

”بلکہ انھوں نے اس چیز کا انکار کیا جو ان کے علم کے دائرہ میں نہ سما سکی اور جس کی حقیقت ان کے سامنے ابھی نمودار نہیں ہوئی۔ ایسے ہی ان لوگوں نے انکار کیا جو ان سے پہلے تھے، تو دیکھو ظالموں کا انجام کیا ہوا۔“

اسی کے مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا: ”لَا تَصَدَّقُوا أَهْلَ الْكُتُبِ“ اہل کتاب کی تصدیق نہ کرو، (یعنی جو کچھ کتب مقدسہ سے روایت کریں، اس کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ انھوں نے ان کو محفوظ نہیں رکھا) ”وَلَا تُكْذِبُوا هُمْ“ اور نہ ان کی تکذیب کرو، (کیونکہ ممکن ہے وہ ان باتوں میں سے ہو جس کی حقیقت ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی ہے)۔

اگر تم کو شبہ ہو کہ یہ کتب مقدسہ غیر محفوظ ہیں، اس وجہ سے اگر قرآن کی تاویل میں ہم ان سے رجوع کریں گے تو غلطی میں پڑنے کا امکان ہے، تو یہ شبہ بالکل بجا ہے۔ لیکن ہم یہ بات نہیں کہتے، ہمارا کہنا یہ ہے کہ پہلے قرآن کو خود قرآن اور عربی زبان کی مدد سے سمجھنا چاہیے۔ پھر اگر کتب مقدسہ میں کوئی ایسی بات ملے جو معنی اور اسلوب کے اعتبار سے قرآن سے ملتی جلتی یا اس سے واضح تعلق رکھتی ہوئی نظر آئے تو دونوں باتوں پر تدبر اور دونوں کے اسلوبوں کے تقابل سے قرآن مجید کی بلاغت واضح ہوگی۔ نیز مختلف معانی میں سے ہم جس مفہوم کو ترجیح دیں گے، اس تائید مزید سے اس پر ہمارا اعتماد مضبوط ہوگا۔ علاوہ بریں، وحی قدیم کی بعض ایسی باتوں کا مفہوم ہم پر واضح ہو جائے گا جس کا واضح ہونا بظاہر محال نظر آتا ہے۔ یہ چیز اہل کتاب کے ارباب نظر کے لیے قرآن کی صداقت کی اور ہمارے لیے خود

ان کی کتابوں کی صداقت کی ایک دلیل ہوگی، جس سے باہمی محبت کی راہیں بھی کھلیں گی اور یہ چیز ان کی ہدایت کے لیے بھی راہ ہموار کرے گی۔

لیکن اس کے برعکس، ہم دیکھتے ہو کہ بعض مسلمان انجیل کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور جو لوگ حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا مذاق اڑائیں، ان کی شکایت اللہ تعالیٰ کے سوا اور کس سے کی جاسکتی ہے؟ مسلمانوں کو یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ان کو صرف خوب صورت انداز سے مباحثہ کی اجازت دی گئی ہے اور مخالف فریق کو برا بھلا کہنے سے نہایت سختی کے ساتھ روکا گیا ہے۔ اس چیز کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوا کہ ہم سے ان کی دوری بڑھتی گئی اور خلیج اختلاف وسیع تر ہوتی چلی گئی اور پھر لازمی نتیجہ کے طور پر قبول حق سے بھی وہ محروم رہے، حالاں کہ اگر یہ سچ ہے تو حق باطل پر غالب رہتا ہے اور روشنی تاریکی کو مٹا دیتی ہے، تو ہمارے اور ان کے درمیان اس سے بڑھ کر کوئی حجت نہیں ہو سکتی کہ ہم دونوں چیزوں کو ایک ساتھ برابر رکھ دیں کہ جس کے اندر عقل اور مذاق سلیم موجود ہے، وہ ان میں سے بہتر کو خود منتخب کر لے۔ قرآن مجید نے ہدایت پانے والوں کی تعریف یہی کی ہے اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ (جو لوگ بات سنتے ہیں اور پھر اس میں جو بہتر ہوتی ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں)۔

یہ وجوہ داعی ہوئے کہ عہد جدید اور عہد متیق میں جو کچھ ہے میں اس کی بھی جستجو کروں۔ میری نیت نیک ہے اور میرا اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اسی سے التجا ہے کہ وہ خیر کی راہوں میں میری رہنمائی فرمائے۔

ایک مستقل مقدمہ میں، میں ان باتوں کا ذکر کروں گا جو نصاریٰ کی گمراہی کا باعث ہوئیں اور جن پر ان کے موجودہ دین کی تمام عمارت قائم ہے۔ مثلاً اِیْن، اور اُب، کے الفاظ، روٹی اور شراب کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گوشت اور خون بن جانا، یہ بات کہ وہ خداوند کے دہنے جانب بیٹھے ہیں، فرشتوں کی فوج میں اتریں گے اور قیامت کے دن عدالت کریں گے، یہ بات کہ وہ فارقلیط کو بھیجیں گے جو نصاریٰ کو تمام تفصیلات شریعت کی تعلیم دے گا۔ نیز یہ امر کہ ان کے زمانہ کے لوگ ان تمام باتوں کو دیکھیں گے جن سے انھوں نے ڈرایا ہے۔ ان تمام امور کی حقیقت الفاظ کے معانی کی تحقیق سے واضح ہو جائے گی۔

حضرت ضماد بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ

حضرت ضماد بن ثعلبہ کا شمار السابقون الاولون (التوبہ ۹: ۱۰۶) میں ہوتا ہے۔ ازدشنوہ قبیلہ سے ہونے کی وجہ سے ازدی کہلاتے تھے۔ کہلان بن سبا کی چوتھی نسل، ازد بن غوث سے منسوب قحطانی قبیلہ بنو ازد یمن میں خوش حال زندگی گزار رہا تھا۔ یمن کی وسطی شاہراہ کے دو ٹوکوں کے درمیان قطاریں تھیں جو مارب کے ڈیم سے سیراب ہوتیں۔ ازد بن غوث کا اصل نام ازدراء یا ذراء تھا۔ کئی روایات میں اسد اور کچھ میں عسد بیان کیا جاتا ہے۔ تمام انصار مدینہ اسی کی اولاد تھے۔ یہ بات حضرت حسان بن ثابت کے اس شعر سے عیاں ہے جو ”جمہرۃ النسب“ (۶۱۵) اور ”لسان العرب“ (مادہ: غسن) میں اس طرح نقل کیا گیا ہے:

اما سألت فانا معشر نجب الأزد نسبتنا والماء غسان

”(اے آل معاذ کی بیٹی!)، تو نے ہمارا نسب پوچھا ہے تو سن لے، ہم شرفا کا گروہ ہیں، ہمارا نسب ازد بن غوث سے ملتا ہے اور ملک غسان کا پانی پی رکھا ہے۔“

لیکن ”دیوان حسان“ (۶/۱) میں اس طرح درج ہے:

إن كنت سائلة، والحق مغضبة فالأسد نسبتنا والماء غسان

”(اے آل فراس کی بہن!)، خداے حق کی قسم، تو نے اگر غضب ناک ہو کر پوچھا ہے تو سن لے کہ ہمارا نسب

اسد بن غوث سے ملتا ہے اور چشمہ غسان کا پانی پی رکھا ہے۔“

کہا جاتا ہے کہ لحم بن عدی ازدی نے ایک چوہے کو مارب کا بند کھودتے دیکھا تو سیلاب کا خطرہ محسوس کرتے ہی

وہاں سے چلتا بنا۔ شکست و ریخت کے بعد سد مارب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہوا تو وہ زور کا سیلاب آیا جسے قرآن مجید نے 'سَبِيلَ الْعَرَمِ' (سورہ سبا ۱۶: ۳۲) کہہ کر پکارا ہے۔ بنواز سبا چھوڑ کر حجاز، تہامہ، عمان اور عراق میں بکھر گئے، اس طرح یہ حکم الہی پورا ہوا:

فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَ مَزَقْنَهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ. "تو ہم نے انھیں قصہ ہائے پارینہ بنا دیا اور ان کو تتر بتر کر چھوڑا۔" (سورہ سبا ۱۹: ۳۲)

ازد کی ایک شاخ شنوہ (اصل نام: عبداللہ بن کعب یا کعب بن حارث) سے منسوب ہونے کی وجہ سے ازد شنوہ کہلاتی تھی۔ از دیوں میں اس کا نسب خالص سمجھا جاتا تھا، یہ شام کے علاقے سراقہ میں مقیم ہو گئی۔ ازد کے دوسرے قبائل میں سے بنو خزاعہ طوی کو ہجرت کر گئے۔ بنو غسان بصری میں قیام پذیر ہوئے۔ ازد عمان نے طائف میں اور اوس و خزرج نے یثرب میں سکونت اختیار کر لی (ابن خلدون ۲/ ۳۳۲)۔ یاقوت حموی کہتے ہیں کہ ازد کی چار شاخیں تھیں: ازد شنوہ، از دسراقہ، از دغسان اور از دعمان (معجم البلدان ۳/ ۶۹۳)۔ شنوہ صنعاء سے سواتین سو میل دور ایک خطہ تھا جس سے از دشنوہ منسوب ہوئے (معجم البلدان ۳/ ۶۸۸)۔ اہل لغت نے از دشنوہ کے معنی متعین کرنے کے لیے لغت سے استشہاد بھی کیا ہے۔ ابن سکیت 'شَنَّان' (نفص و عداوت) پر محمول کرتے ہوئے کہتے ہیں: بنو از اپنے باہمی جھگڑوں اور وطن چھوڑ کر چلے جانے کی وجہ سے اس نام سے موسوم ہوئے۔ خفاجی نے 'شَنَّوہ' (عیوب سے بچ کر پاک و امن رہنے کی کوشش کرنا) پر قیاس کیا، ان کا کہنا ہے کہ اعلیٰ نسب اور اپنے عمدہ کاموں کی بنا پر انھیں یہ نام ملا۔

ضما از دی طبابت کے ساتھ جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت ضما ایک بار مکہ آئے تو کم عقل لوگوں سے سنا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جادو کرنے لگ گئے ہیں، علم نجوم میں پڑ کر غیب گوئی کرنے لگے ہیں یا انھیں جنون لاحق ہو گیا ہے۔ پوچھا: وہ کہاں ہیں؟ ہو سکتا ہے اللہ انھیں میرے ہاتھوں شفا دے دے۔ پھر چند بچوں کو آپ کا پیچھا کرتے دیکھا تو کہا: یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)، میں جنون کا علاج کرتا ہوں، اللہ جسے چاہتا ہے، شفا دے دیتا ہے۔ آپ بھی علاج کرالیں۔ آپ نے فرمایا:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسَنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. "بلاشبہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت کے طلب گار ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر سے اللہ ہی کی پناہ چاہتے

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ میں۔ جسے اللہ ہدایت دے، اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا اور جسے وہ گمراہ کر دے، کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلے کے سوا کوئی

معبود نہیں، کوئی اس کا شریک کا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“

ضداد کہتے ہیں کہ میں نے کاہنوں کا بیان، جادو گروں کی گفتار اور شاعروں کا کلام سن رکھا تھا، ایسے کلمات کبھی نہ سنے تھے، اس لیے آپ سے یہ کلمات دہرانے کی درخواست کی۔ آپ کے دہن مبارک سے تین بار یہ الفاظ سننے کے بعد میں نے کہا: یہ کلمات تو بلاغت کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں۔ ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحد کے سوا کوئی معبود نہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے اور رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ضداد سے بیعت لی، پھر دریافت فرمایا: اور آپ کی قوم کی بیعت؟ حضرت ضداد نے کہا: جی ہاں، میری قوم کی طرف سے بھی بیعت لے لیجیے۔ اس طرح حضرت ضداد بھی زمرۃ السابقون الاولون میں شامل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ بعد ازاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک دستہ حضرت ضداد کی قوم کے پاس سے گزرا تو کسی صحابی نے ان کی کوئی شے، لوٹایا کچھ اور حاصل کر لیا۔ حضرت ضداد کے علاقے سے گزرنے کے بعد امیر سریہ نے قسم دے کر کہا: جس کسی نے بھی اس سرزمین والوں کا کچھ لیا ہے تو واپس کر دے۔ سب نے کہا: اللہ امیر کا بھلا کرے، ہم نے کچھ نہیں چھینا۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص ایک لوٹا لے آیا اور کہا: میں نے یہ لیا تھا۔ اسے واپس کرو، ممانڈر نے حکم دیا، یہ حضرت ضداد کی قوم ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رکھی ہے (مسلم، رقم ۱۹۶۳، احمد، رقم ۲۷۴۹)۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ لوٹا نہیں، بلکہ زمینیوں کی آب رسانی کے لیے استعمال ہونے والا اونٹ تھا۔

اس سریہ کی تعیین نہیں ہو سکی۔ ابن اشیر کہتے ہیں کہ اسے خود آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا، جبکہ ابن عبدالبر کا خیال ہے کہ یہ سریہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر نے بھیجا تھا۔ سیرت نگار کہتے ہیں کہ حضرت ضداد مانہ جاہلیت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ ابتداء اسلام میں حضرت ضداد کے مشرف بہ اسلام ہونے کا ذکر کتب سیر میں ملتا ہے، لیکن ان کے بعد کے حالات کی کوئی خبر نہیں۔

ایسے لگتا ہے کہ انھوں نے باقی زندگی اپنی قوم میں گزار دی اور جزیرہ نماے عرب میں دین حق کے غلبہ پانے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ ۱۰ھ میں صد بن عبد اللہ ازدی دس (یا پندرہ) رکنی وفد لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انھیں بنوازد کے مسلمانوں کا امیر مقرر کر کے یمن کے پڑوسی مشرک قبائل سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ ازد عمان سے سلمہ بن عیاض ازدی بھی وفد لے کر پہنچے۔ حضرت ضمداس وقت زندہ ہوتے تو ضروران کا تذکرہ ہوتا۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بنوازد میں ارتداد پھیل گیا تو عثمان بن ابوالعاص کو ان کی سرکوبی کے لیے شنوہ بھیجا گیا۔ تب ازدی دوبارہ اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے۔ ۳۶ھ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جنگ جمل میں شریک ہوئے، لیکن حضرت علی و معاویہ رضی اللہ عنہما کی کش مکش میں وہ طرفین میں منقسم ہو گئے۔ انھوں نے حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا ساتھ بھی دیا۔ بعد کے ادوار میں بھی ازد قریباً ہر معرکے میں فوج کا حصہ رہے۔

مطالعہ مزید: المنتظم فی تاریخ المملوک والامم (ابن جوزی)، الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب (ابن عبد البر)، معجم البلدان (یا قوت الحموی)، اسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابۃ (ابن اثیر)، البدایۃ والنہایۃ (ابن کثیر)، السیرۃ النبویۃ (ابن کثیر)، تاریخ الاسلام (ذہبی)، کتاب العبر و دیوان المبتدأ و اخیر (ابن خلدون)، الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ (ابن حجر)، معجم قبائل العرب (عمر رضا کمالہ)۔

نظم قرآن: ایک مطالعہ

قرآن کریم کے بے شمار علوم میں سے ایک علم نظم و مناسبت کا بھی ہے جس کی بنیاد قرآن مجید کی ترتیب کے توقیفی ہونے پر ہے، اس کے بارے میں جدید و قدیم لٹریچر میں بہت سے نظریات ملتے ہیں۔

نظم کی لغوی تعریف

باہم ملانا، ترتیب دینا، منسلک کرنا^۱

اصطلاحی تعریف

کسی ایک آیت میں یا جملہ آیات یا سورتوں کا باہمی ربط سبب نظم قرآن یا مناسبت قرآن کہلاتا ہے^۲۔

نظم و مناسبت کے تین اقسام

ایک جماعت نے اس علم کے محض عقلی ہونے کی بنیاد پر اس سے ذرہ برابر بھی اعتنا نہ کیا۔ دوسرا گروہ قرآن میں نظم و مناسبت کو اہمیت تو دیتا ہے، لیکن ہر جگہ تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی اسے لازمی قرار دیتا ہے۔ تیسرا مکملہ فکر وہ ہے جو

* ریسرچ اسکالر، شعبہ دینیات، مسلم یونیورسٹی علیگڑھ، انڈیا۔

۱۔ القاموس الوحید، وحید الزماں قاسمی کیرانوی ۱۶۶۹ء۔

۲۔ مباحث فی العلوم القرآن، مناع القطان ۹۷ء۔

کل قرآن کو منظم و مربوط تسلیم کرتا ہے۔ بنیادی طور پر نظم کے دو اقسام ہیں: ایک وحدۃ الموضوع، یعنی موضوع اور مرکزی نقطۂ نظر کی وحدت اور دوسری قسم مناسبت۔ اس کی دیگر انواع الفاظ کا الفاظ سے ربط، اجزائے آیات کا نظم، آیات اور سورتوں کی مناسبت وغیرہ ہیں۔ پورے قرآن میں وحدت موضوع کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ایک ہی عنوان ہو اور اس کے تحت تمام سورتوں اور آیات کو لایا گیا ہو۔ ابن عربی القاضی لکھتے ہیں: 'إرتباط آی القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالکلمة الواحدة'، یعنی قرآن مجید کی آیات ایک دوسرے سے اس طرح مرتبط ہیں، گویا وہ ایک ہی کلمہ ہے۔ وحدت موضوع ہی میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ سورہ ماسبق کے کسی ایک اہم پہلو کی وضاحت کے باب میں ہو، جیسے سورہ حجرات، جو سورہ فتح کی آخری آیت کی تفسیر ہے۔

آیات قرآن کے مابین نظم و مناسبت

اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں:

۱۔ نظم ظاہر،

۲۔ نظم غامض۔

نظم ظاہر

دوسری آیت پہلی آیت کا بدل ہو جیسے ارشاد ہے: 'أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ' (الفاتحہ: ۶-۷)

نظم غامض

آیات کے مابین ایسا ربط ہو جو نہ تو ظاہر ہو اور نہ ہی لفظوں سے کھل کر واضح ہو رہا ہو، بلکہ معنوی اور تعبیری طور پر حاصل ہو، آیات کا نظم غامض کہلاتا ہے، جیسے ارشاد ہے: 'يَسْنِي أَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَةِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ' (الاعراف: ۳۱-۳۲)۔ یہاں حقیقی لباس کے ساتھ لباس تقویٰ کا ذکر ہے۔

۳۔ سراج المریدین، ابن العربی، القاضی: بحوالہ، البرہان فی علوم القرآن، بدرالدین زکشی ۳۷۱/۳۔

۴۔ تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی، ارن۔ والیض، ۹/۷-۳۷۔

نظم و مناسبت کی اہمیت و افادیت

یعنی اسرائیلیات سے اجتناب، روایات کی حقیقت سے واقفیت اور ان میں صحیح و ضعیف کا امتیاز اور تفاسیر میں موضوع روایات کس طرح راہ پا گئیں۔ ان سب چیزوں کی معرفت، ان کا سد باب، گویا اس حیثیت سے نظم کے تحت قرآن کی تفسیر کرنا ایک بہت ہی اہم اور مفید ذریعہ ہے۔ یہی نظم، تفسیر القرآن بالقرآن کا بھی ایک اہم جز ہے۔ مثلاً ارشاد باری ہے: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (الحج ۲۲: ۵۲)۔ مذکورہ آیت کے بارے میں بیش تر مفسرین نے اپنی تفاسیر میں قصہ غرانیق کو منطبق کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی بعض مفسرین نے اپنی تفاسیر میں اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آیت وَمَنْ ثَوَّةُ الثَّالِثَةِ الْأُخْرَى (البقرہ ۵۳: ۲۰) پڑھنے کے دوران شیطان نے تِلْكَ الْغُرَانِيقُ الْعَلَى و أَنْ شَفَاعَتَهُنَّ لَتَرَجَى کے الفاظ شامل کر دیے، اس روایت کے مرسل طرق سے وارد ہونے کی وجہ سے علمائے حدیث نے رد کر دیا، مگر جن علمائے تفسیر نے آیات کے نظم و ربط اور موضوعی وحدت کا خیال رکھا، مثلاً برہان الدین عمر بقاعی نے اپنی تفسیر ”نظم الدرر“ میں اور ابو حیان نے ”البحر المحیط“ میں ذکر کیا ہے کہ آیت بالا میں الشَّيْطَانُ سے انصربن الحارث جیسے انسان نما شیطان مراد ہیں جو اپنی قوم اور بیرونی زائرین کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے شکوک و شبہات میں ڈالتے تھے، کیونکہ مذکورہ آیت سے قبل یہ آیت آئی ہے، ارشاد ہے: وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (الحج ۲۲: ۵۱) (جن لوگوں نے ہماری آیات کو شک و شبہ کا ذریعہ بنانے کی سعی کی وہی دوزخی ہیں) گویا ان انسان نما شیطان کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالیں اس سعی کو شیطان کی طرف اس لیے منسوب کیا گیا کہ انسانی شیاطین اسی کی جنس میں شمار ہوتے ہیں۔

مولانا شبیر احمد عثمانی مذکورہ آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی نبی یا رسول کوئی بات بیان کرتا یا اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے تو شیطان اس بیان کی ہوئی بات یا آیت میں طرح طرح کے شکوک و شبہات ڈال دیتا ہے۔ مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (المائدہ ۵: ۳) پڑھ کر سنائی تو انسان نما شیطان نے شبہ ڈالا کہ دیکھو اپنا مارا ہوا تو حلال اور اللہ تعالیٰ کا مارا ہوا حرام کہتے ہیں۔

۵۔ البحر المحیط، ابو حیان ۶/۳۵۲، نظم الدرر...، بقاعی ۱۳/۶۷۔

۶۔ تفسیر عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی ۴۵۰۔

مزید انسان نما شیطان کی وضاحت اس آیت میں بالکل صاف نظر آتی ہے: **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ** (الانعام ۶: ۱۱۲)۔ مولانا امین احسن اصلاحی اس آیت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ”ہر نبی کو اپنے زمانہ کے شیاطین جن و انس نے دکھ پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے لیڈروں اور ان کے ہم نواؤں نے بہت دکھ پہنچایا“۔

مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ ”رؤسائے مکہ ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ کافروں کے سردار حیلے نکالتے رہے ہیں تاکہ عوام الناس پیغمبروں کے مطیع نہ ہو جائیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا تو فرعون نے حیلہ نکالا کہ سحر کے زور سے سلطنت لیا جاتا ہے“، قرآن میں آیا ہے: **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ** (الانعام ۶: ۱۲۳)۔

قرآن کریم میں موضوعی وحدت: سورتوں کا نظام، تفسیر القرآن بالقرآن کا جزو لا ینفک ہے، لیکن مطالعہ قرآن میں اس منہج کی معرفت کے لیے قرآن میں تدبر و فکر بہت ضروری ہے اور یہ بغیر بہت گہرے سوچ بچار کے حاصل نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بغیر سوچے سمجھے قرآن پڑھنے والوں سے ناگواری کا اظہار کیا ہے، ارشاد ہے: **أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا** (محمد ۴۷: ۲۴)۔ دوسری جگہ آیا کہ جو لوگ دل، کان، آنکھ ہونے کے باوجود ان سے کام نہیں لیتے، یعنی دل سے آیات اللہ میں غور نہیں کرتے ہیں نہ قدرت کی نشانیوں کا بغور مطالعہ کرتے ہیں، ان لوگوں کا حال چوپائے سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور مالک کے بلانے پر چلا آتا ہے، مگر کچھ لوگ کبھی مالک حقیقی کی آواز پر کان نہیں دھرتے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے: **وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ** (الاعراف ۷: ۱۷۹)۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے قرآن کریم کے معانی و مفہام اور عجائب و لطائف ختم نہیں ہوتے ہیں اور نہ بار بار دہرانے، پڑھنے سے پرانا ہوتا ہے، ارشاد ربانی ہے: **وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ** (النحل ۱۶: ۸۹)۔ مذکورہ آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ

کے تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی ۱۴۲/۳-۱۴۳-۱

۵ تفسیر عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی ۱۹۱-

بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: 'قَدْ بَيَّنَّ لَنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ كُلِّ عِلْمٍ وَ كُلِّ شَيْءٍ' (اس قرآن میں ہمارے لیے تمام معلومات اور تمام اشیاء بیان کر دی گئی ہیں)۔

قرآن کی یہ حقیقت بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، ارشاد ہے: 'وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرِ يَمْدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ' (لقمان ۳۱: ۲۷)۔ غور و فکر کے نتیجے میں قرآن کے عجائب و لطائف نہ ختم ہونے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے: 'قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا' (الکہف ۱۸: ۱۰۹)۔ اس طرح مطالعہ قرآن کے دوران پوری سورہ پر مجموعی نظر نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ ایک مفسر کا یہ حق بنتا ہے کہ سورہ کے مختلف اجزاء کے درمیان موضوعی رشتوں پر اس وقت تک غور نہ کرے، جب تک کہ سورہ کے تمام اجزاء کو شمار اور اس کے مقاصد کا تعین کر کے پوری سورہ پر پوری طرح سے غور و فکر نہ کرے۔

مذکورہ بالا آیات سے مترشح ہوا کہ کسی بھی سورہ کے تفہیم و نظم کے لیے پوری سورہ پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ جیسے کسی مسئلہ کے سمجھنے کے لیے اس کے تمام اجزاء پر تدبر و فکر کرنا لازمی ہوتا ہے۔

عود الی البدء: ایک منہج

آغاز کی طرف واپسی کے اصول میں مولانا فراہی نے لکھا ہے کہ "میں نے اللہ کی کلام کی ترتیب میں دیکھا کہ کلام ایک بات سے دوسری بات کی طرف لوٹتا ہے، ان میں ہر بات مقصود ہونے کی مستحق ہوتی ہے۔" چند مثالیں:

۱۔ ابتدا ارشاد باری ہے: 'يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ' (الممتحنة ۱: ۶)۔

انتہا ارشاد ربانی ہے: 'يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَفْسُخُوا مِنَ الْآخِرَةِ

۹ تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر ۲/۵۸۲۔

۱۰ البناء العظیم ۱۹۹۔

۱۱ الموافقات فی اصول الشریعہ، الشاطبی ۳/۴۱۳۔

۱۲ دلائل النظام، علامہ حمید الدین فراہی ۵۵۔

كَمَا يَسَّ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (الممتحنہ: ۶۰: ۱۳)۔

۲۔ ابتدا ارشاد باری ہے: 'سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ' (الحشر

۱: ۵۹)۔

انتہا ارشاد باری ہے: 'هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ' (الحشر ۵۹: ۲۴)۔

۳۔ ابتدا ارشاد باری ہے: 'قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ' (المومنون ۱: ۲۳)۔

انتہا ارشاد باری ہے: 'وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ' (المومنون ۲۳: ۱۱۸)۔

۴۔ ابتدا ارشاد سبحانی ہے: 'قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ' (الاخلاص ۱: ۱۱۲)۔

انتہا ارشاد باری ہے: 'وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ' (الاخلاص ۱۱۲: ۴)۔

پورے کلام اللہ میں موضوعی وحدت

قرآنی آیات کے درمیان ارتباط و مناسبت کے اعتراف کا مطلب یہ ہے کہ مختلف، متنوع اغراض و مقاصد کے باوجود ہر سورہ ایک عام مقصد کے تحت متعین موضوعی وحدت سے مربوط ہوتی ہے، آیات قرآنی کی ترتیب کے باب میں توافق ہے کہ وہ توقیفی ہے اور سورتوں کے باب میں بھی یہی رائج ہے کہ وہ بھی توقیفی ہے، اس لحاظ سے متقدمین و متاخرین مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن سب سے زیادہ معتبر اور صحیح ترین طریقہ تفسیر ہے، کیونکہ قرآن شریف میں جو بات ایک جگہ جمل بیان ہوئی ہے، دوسری جگہ اس کی توضیح اللہ نے خود ہی کر دی، اور جو بات ایک جگہ مختصر بیان ہوئی ہے، دوسری جگہ اس کی تفصیل پیش کر دی ہے۔^{۱۳}

اس سلسلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے: 'اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي' (الزمر

۳۹: ۲۳) مذکورہ آیت میں 'مُتَشَابِهًا' کے معنی، قرآن کے بعض حصے بعض سے مشابہ اور مثانی کے معنی ہیں کہ اس کے موضوعات کو بار بار دہرایا گیا ہے، اس یہ بات نکلتی ہے کہ کل قرآن میں موضوعی وحدت ہے۔

قرآن کریم کل علوم کا منبع

حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک سو چار کتب اتاریں، ان کے علوم چار کتابوں —

^{۱۳} مقدمہ فی اصول التفسیر، ابن تیمیہ ۳۹/۱۔ دلائل النظام، علامہ فرائی ۱۷۔

توریت، انجیل، زبور اور فرقان — میں جمع کیے، سمو دیے، پھر ان چاروں کتب کے علوم فرقان جمید میں یکجا کیے، پھر علوم القرآن کو مفصل سورتوں میں جمع کیا، پھر مفصل سورتوں کے علوم سورۃ الفاتحہ میں سمو دیے۔ اب جس نے اس سورہ ”الحمد“ کا علم حاصل کر لیا، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتب کے علوم حاصل کر لیے، اور جس نے اس سورہ کی تلاوت کی، اس نے گویا توریت، انجیل، زبور و فرقان، سب کی تلاوت کی^{۱۴}۔

علامہ حمید الدین فرہانی نے بھی لکھا ہیں کہ ”سورہ حمد“ جو ایک دیباچہ کی طرح جامع ہے اور اس میں قرآن کریم کی تمام باتوں کی کلید محفوظ ہے^{۱۵}۔ ارشاد باری ہے: ”اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانًى“ (الزمر ۲۳: ۳۹)۔ مذکورہ آیت کے تحت مشابہ اور مثانی کی چند مثالیں۔

مشابہ کی مثال

ارشاد ہے: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ (الفاتحہ: ۱-۷)۔ مذکورہ سورہ میں توحید کی تینوں اقسام اور جزاؤں اور رسالت کا ثبوت موجود ہے، جیسے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ سے توحید اسماء و صفات اور ”رَبِّ الْعَالَمِينَ“ سے توحید ربوبیت ماخوذ ہوتی ہے۔ ”مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ“ سے انصاف پر مبنی جزا و سزا ماخوذ ہے اور ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ سے توحید الوہیت ماخوذ ہے، اور ”اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ سے رسالت کا ثبوت ملتا ہے، کیونکہ یہ راستہ ہم کو رسول ہی نے بتایا ہے^{۱۶}۔

مثانی کی مثال

بعض سورتوں پر، جن میں ان کے موضوعات دہرائے گئے، معلوم ہوتا ہے کہ اسلوب و طریق سیاق کے اختلاف کے باوجود معنی و مفہوم میں یکسانیت ہے، بالفاظ دیگر ان سورتوں میں موضوعی وحدت کا اصول حاصل ہوتا ہے، مثال کے طور پر مشرکین سے اظہار براءت کرتے ہوئے سورۃ توبہ اور سورۃ ممتحنہ، دونوں ایک ہی مفہوم سے شروع ہو رہی ہیں، ارشاد باری ہے: ”بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ“ (التوبہ ۱: ۹)۔ ”يَا أَيُّهَا

۱۴۔ التفسیر الکبیر، امام رازی ۱/۱۲۲۔ تناسق الدرر فی تناسب السور، السيوطی ۶۔

۱۵۔ دلائل النظام، علامہ فراہی ۵۵۔

۱۶۔ تیسیر اللطیف المنان فی خلاصۃ تفسیر القرآن، السعدی ۱۲۔

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَقْعُلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (الممتحنة: ١٠٦)۔

مذکورہ دونوں سورتوں کا خلاصہ اس سورہ: قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (الکافرون: ١٠٩)۔

(٦-١) میں سمیٹ لیا گیا ہے۔

دوسری مثال

ارشاد باری ہے: إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (العصر: ١٠٣-١٠٤)۔ مذکورہ آیت نمبر ٣ میں انسان کے چار اوصاف کا تذکرہ کیا گیا، یعنی ایمان باللہ، عمل صالح، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین۔ ان اوصاف کا بیان طویل ترین سورتوں میں ملتا ہے، جیسے سورہ بقرہ و آل عمران جو اسلام و ایمان کی تفصیلات پر مشتمل ہیں اور سورہ بقرہ میں مفصل شرعی احکام بھی مذکور ہیں، یہ سب باتیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں مذکور ہیں، اور سورہ نساء میں رشتہ داروں کے حقوق کی تشریح اور عدل و انصاف کے ساتھ ان حقوق کی ادائیگی کا حکم ہے، ان سب کی تفصیلات مجمل طور پر یوں ہے: تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور سورہ مائدہ میں معاملات کی حلت و حرمت کی تفصیلات ہیں، یعنی حلال کی پابندی اور حرام سے پرہیز اور حلال معاملات کو حسب معاملہ پورا کرنے سے متعلق احکام، ان سب کا خلاصہ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ میں بیان کیا گیا، کیونکہ حلال کی فکر اور حرام سے اجتناب صبر کا طالب ہے۔

خلاصہ بحث

جب تک انسان روے زمین پر موجود ہے اور قرآن کے ماننے والے موجود رہیں گے، وہ قرآن کریم کے نئے نئے مطالب و معانی پر غور و فکر کرتے رہیں گے، جس سے علم تفسیر کے نئے نئے مناجع و مسالک سامنے آتے رہیں گے۔

اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، تفسیر القرآن کے کئی رجحانات میں سے ایک نیا رجحان تفسیر موضوعی بھی سامنے آیا ہے، یہ طرز تفسیر نہ صرف نیا ہے، بلکہ یہ اصطلاح چودھویں صدی ہجری کی پیداوار ہے اور اس اصول پر لکھی ہوئی تفاسیر کی تعداد بہت کم ہے۔ اس طرح قرآن کریم پر تدبر و تفکر کے نتیجے میں نئے نئے اسالیب کا سامنے آنا جس کا اشارہ اس روایت میں محفوظ ہے: ”قال ابن مسعود: من أراد علم الأولین والآخرین فليثور“ (حضرت ابن مسعود نے فرمایا: جو شخص اولین و آخرین کے علم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ مباحثہ کرے)۔^{۱۸}

www.al-mawrid.org
www.javedahmadghamidi.com

سلطنت اسرائیل اور یہود سے متعلق قرآن کی پیشین گوئی

سوال: باوجود اس کے کہ یہودیوں کو قرآن میں ملعون و مغضوب قرار دے دیا گیا ہے اور کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جہاں کہیں بھی ہوں، ان پر ذلت کی مار ہے۔ قرآن کے اس فرمان کی صداقت مسلم، مگر ذرا سی کھٹک یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ غالب کیوں آگئے اور فلسطین کی ریاست کے قیام کی بنا پر عرب و عجم پر ان کا سکہ کیوں چلنے لگا کہ آج پورا عرب شاید ہی ان کے مقابلے میں آسکے۔ آل عمران (۳) کی آیات ۱۱۱ اور ۱۱۲ میرے پیش نظر ہیں۔ یہاں یہ فقرہ بھی موجود ہے: ”ان پر محتاجی و مفلوکی مسلط کر دی گئی ہے۔“

جواب: قرآن مجید میں یہود کے متعلق کوئی پیشین گوئی ایسی نہیں کی گئی ہے جس کی بعد کے حالات و واقعات سے تردید ہو رہی ہو، لیکن لوگ عام طور پر اپنے ذہن میں کوئی مفروضہ قائم کرتے ہیں اور پھر اس مفروضہ کی روشنی میں حالات کو دیکھتے ہیں اور جب حالات اور ذہنی مفروضہ میں مطابقت نہیں پیدا کر پاتے تو شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جب قرآن میں پیشین گوئی اس طرح کی گئی تھی تو واقعات و حالات اس کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ حالاں کہ اختلاف اگر ہوگا تو ان کے ذہنی مفروضہ اور واقعات میں ہوگا، نہ کہ قرآن مجید میں اور تاریخ سے ثابت شدہ حالات میں۔ آپ نے آل عمران کی جس آیت کی بنا پر سوال کیا ہے، وہ آیت قرآن مجید میں اپنے سیاق و سباق کے ساتھ اس طرح ہے:

”اگر اہل کتاب (بنی اسرائیل) ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ مومن ہیں اور اکثر فاسق ہیں۔ یہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر یہ کہ زبان درازی کر لیں۔ اور اگر یہ تم سے جنگ کے لیے نکلیں گے تو تمہیں پیٹھ دکھائیں گے۔ پھر ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ نکلے گا۔ یہ جہاں کہیں بھی ہیں، ان پر ذلت کی مار ہے، مگر اللہ کے ذمہ کے تحت یا لوگوں کے کسی معاہدہ کے تحت۔ یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں اور ان پر پست ہمتی تھوپ دی گئی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اور یہ جسارت انھوں نے اس سبب سے کی کہ انھوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور یہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں۔ ان اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ کے عہد پر قائم ہے۔ یہ رات کے وقتوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔ یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ معروف کا حکم دینے اور منکر سے روکتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں مسابقت کرتے ہیں، یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ اور جو نیکی بھی یہ کریں گے، اس کی نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ اللہ متقیوں کو جانتا ہے۔“

وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَكَثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُؤْلَوْكُمْ الْأُدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءَ وَبُعْضُ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بَانْتِهِمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بَايَتِ اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. (۱۱۵-۱۱۰:۳)

اس پورے سلسلہ کلام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر آپ زیر بحث سوال پر غور کریں گے تو یہ حقیقت آپ پر واضح ہو گی کہ یہاں یہود کا وہ اخلاقی اور سیاسی زوال بیان ہو رہا ہے جس میں وہ ان آیات کے نزول کے زمانہ میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ان یہود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تمہارے مقابل میں نہیں آ سکتے۔ اور اگر آئیں گے تو منہ کی کھائیں گے۔ ان کے حوصلے پست ہو چکے ہیں اور ان کی

ہمتیں ٹوٹ چکی ہیں۔ ان کی مسلسل بد عملیوں کے سبب سے ان پر ذلت اور پست ہمتی کی موت طاری ہو چکی ہے۔ اب اگر یہ کہیں کھڑے نظر آ رہے ہیں تو اپنے بل بوتے پر نہیں کھڑے ہیں۔ یا تو اللہ کے ذمہ نے ان کو امان اور پناہ دے رکھی ہے یا لوگوں کے ساتھ کسی معاہدے کا انھوں نے سہارا حاصل کر رکھا ہے۔

غور کیجیے کہ قرآن مجید نے ان کے بارے میں یہ جو باتیں فرمائی تھیں، وہ حرف حرف کس طرح پوری ہوئیں۔ یہود آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے مقابل میں کھلم کھلا میدان جنگ میں اترنے کی جرأت کبھی نہ کر سکے۔ اور اگر پس پردہ کبھی آئے بھی تو انھیں منہ کی کھانی پڑی۔ ان کے جو قبائل مدینہ کے قرب و جوار میں آباد تھے، ان کو یکے بعد دیگرے نہایت ذلت کے ساتھ اپنی بستیاں خالی کرنی پڑیں، یہاں تک کہ حضرت عمرؓ نے ان کو اپنے دور خلافت میں ایک قلم جزیرہ عرب ہی سے جلا وطن کر دیا اور اس کے بعد جہاں بھی ان کو امان ملی یا تو اسلام کے ذمیوں کی حیثیت سے امان ملی یا پڑوسیوں کے رحم و کرم پر انھیں زندگی کے دن گزارنے پڑے۔ کہیں بھی ان کی یہ حیثیت نہیں باقی رہی کہ وہ ایک آزاد اور باعزت قوم کی حیثیت سے اپنے بل بوتے پر زندگی بسر کر سکیں — مذکورہ بالا آیات کے الفاظ پر اچھی طرح غور کر کے بتائیے کہ ان میں کون سا لفظ ایسا ہے جس کی صداقت بعد کے واقعات نے ثابت نہ کر دی ہو؟

مذکورہ بالا پیشین گوئی کے علاوہ یہود کے بارے میں ایک اور پیشین گوئی سورہ اعراف میں ان الفاظ میں وارد ہے:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
مَنْ يَسْؤُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ
الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۶۷:۷)

”اور یاد کرو، جبکہ تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ ان کے اوپر قیامت تک وہ ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو برے عذاب چکھائیں گے۔ بے شک، تیرا رب

جلد پاداش دینے والا ہے اور وہ غفور رحیم ہے۔“

یہ پیشین گوئی جس بات کی خبر دیتی ہے، وہ صرف اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو قیامت تک برے عذاب چکھاتے رہیں گے۔ اس میں اس بات کی نفی نہیں ہے کہ بیچ بیچ میں ان کو وقفے اور مہلتیں نہیں ملتی رہیں گی، بلکہ آیت کے آخری الفاظ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ سے اس بات کا اشارہ نکلتا ہے کہ خدا ان کی سرکشیوں پر ان کو سزا بھی بھر پور دے گا اور ان کو اپنے قانون کے مطابق مہلتیں بھی عطا فرمائے گا۔

چنانچہ یہود کی تاریخ اور بائبل ہسٹری کا مطالعہ کیجیے تو آپ اس امر کا اعتراف کریں گے کہ یہود کی تاریخ کا کوئی دور بھی ایسا نہیں گزرا ہے جس میں انھوں نے اپنی سرکشی کی پاداش میں سوء عذاب کا مزہ نہ چکھا ہو۔ میرے لیے ان کی تاریخ کے اس طرح کے سارے واقعات کا حوالہ دینا اس مختصر جواب میں ممکن نہیں ہے۔ میں صرف ان چند واقعات

کا حوالہ دے سکتا ہوں جو یہود کے لیے قومی اور اجتماعی عذاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔

یہ سب سے پہلے مصر میں فرعونوں کے ہاتھوں پامال ہوئے۔ پھر بنوخذ نصر (مشہور بخت نصر) کے ہاتھوں ان کی پوری قوم کی قوم کو اسیری اور غلامی کی ذلت نصیب ہوئی۔ پھر ٹیئس رومی نے ان کو تاراج کیا۔ پھر عیسائیوں کے ہاتھوں ان کو ذلتیں نصیب ہوئیں۔ پھر مسلمانوں نے ان کو ذمی بنایا۔ اب اس دور آخر میں ٹلر نے ان کو سوء عذاب کا مزہ چکھایا۔

اس مسلسل عذاب کے دوران میں ان کو مہلت کے وقفے بھی، جیسا کہ عرض کیا گیا ہے، برابر ملتے رہے ہیں اور ان وقفوں میں یہ زور و قوت بھی حاصل کر لیتے رہے ہیں، لیکن یہ زور و بدبہ جب ان کے مزاج میں فساد پیدا کر دیتا تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر اپنے زور آور بندے مسلط کر دیتا جو ان کا سرغور کچل کے رکھ دیتے۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں یہ بات بڑی وضاحت سے بیان ہوئی ہے، براہ کرم اس پر ایک نظر ڈال لیجیے، اس سے بہت سی گریں کھل جائیں گی۔

اب اس سوال پر غور کیجیے کہ کیا فلسطین میں یہود کی ایک سلطنت قائم ہو جانے سے قرآن کے ان بیانات کی کسی نوعیت سے تردید ہوتی ہے جو اس نے آل عمران اور اعراف کی مذکورہ آیتوں میں دیے ہیں؟

آل عمران کی آیت سے متعلق ہم واضح کر چکے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق بھی مستقبل سے نہیں ہے، بلکہ صرف حاضر سے ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کو مستقبل سے متعلق کرنے پر اصرار ہی کرے تو اسے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس میں یہود کے لیے جس ذلت و مسکنت کی خبر دی گئی ہے، اس میں 'إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ' کا ایک استثناء بھی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی کسی امان کے تحت یا کسی قوم کے ساتھ معاہدے کے تحت ان کو وقتی طور پر اس ذلت سے مہلت بھی مل سکتی ہے۔ چنانچہ سلطنت اسرائیل ہمارے نزدیک اسی طرح کی ایک مہلت کا مولود فساد ہے جو برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ یہود کے ناجائز رشتہ سے ظہور میں آیا ہے۔ اس کو یہود کی اپنی کمر کے زور کا نتیجہ جو لوگ سمجھتے ہیں، وہ اسرائیل کی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ اس کا ظہور بھی برطانیہ اور امریکہ کی سازش سے ہوا ہے اور اس کا قیام بھی ابھی تک امریکہ اور برطانیہ ہی کے رحم و کرم پر ہے۔

اسی طرح اعراف کی آیت میں جو پیشین گوئی ہے، اس کے متعلق ہم واضح کر چکے ہیں کہ مختلف عذابوں کے بیچ بیچ میں یہود کو کوئی مہلت مل جانا اس کے منافی نہیں ہے۔ اس طرح کی مہلتیں انھیں پچھلے عذابوں کے بعد بھی مل چکی ہیں، اور اسی طرح کی ایک مہلت اب بھی انھیں ملی ہے۔ بعض لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ یہود کے صحیفوں میں اس امر کی

پیشین گوئی موجود ہے کہ ایک طویل انتشار اور ابتری کے بعد یہود آخری دور میں ارض مقدس میں پھر جمع ہوں گے، تو میں اس خیال کی تردید نہیں کرتا۔ قدیم صحیفوں کے بعض اشارات کو اس مفہوم میں لیا جاسکتا ہے۔ میرے استاذ مولانا فراہی بھی فرماتے تھے کہ اس قسم کے اشارات صحف قدیم میں موجود ہیں، بلکہ وہ سورہ بنی اسرائیل (۱۷) کی آیت ۱۰۴ **وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِنَبْنِي إِسْرَآءَ يَلْ أَسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا** (اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین پر رہو پس جب آخری بار کا وعدہ ظہور میں آئے گا تو ہم تم کو جمع کریں گے گروہ درگروہ) کی تاویل اس سورہ کی شروع کی آیتوں کی روشنی میں کرتے تھے، اور اس سے یہ اشارہ نکالتے تھے کہ یہود انتشار اور ابتری کے بعد آخری دور میں ایک مرتبہ ارض مقدس میں پھر مجتمع ہوں گے، لیکن ساتھ ہی انہی آیات کی روشنی میں ان کا یہ خیال بھی تھا کہ اس اجتماع کے بعد ان کی طرف سے جو سرکشی ظہور میں آئے گی، اس کے نتیجے میں ان کے اوپر خدا کا آخری عذاب نازل ہوگا جو ان کی کمر توڑ کے رکھ دے گا۔ **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصُّوَابِ**۔

آخر میں ایک اور حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دینا ہم ضروری سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ مسلمانوں کو اس طرح کی پیشین گوئی پر قومی نخوت سے اپنے ذہن کو پاک کر کے غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی قوم سے اس کے ایک قوم ہونے کی حیثیت سے نہ نفرت ہے، نہ محبت۔ اس کی نفرت و محبت قوموں سے ہمیشہ ان کے اعمال کی بنا پر ہوا کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس قوم کو خدا نے مسلمانوں کے ہاتھوں جلاوطن کر لیا تھا، اسی قوم کو عین مسلمانوں کے وسط میں دوبارہ اس لیے مجتمع کر دیا ہو کہ مسلمانوں کو تنبیہ ہو کہ اب ان کی نالائقی اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ خدا نے ان کو ایک مغضوب قوم کے فتنوں کا نشانہ بنا دیا ہے۔ اگر مسلمانوں نے تنبیہ سے فائدہ اٹھایا تو ان شاء اللہ سلطنت اسرائیل کا آخری قلع قمع مسلمانوں ہی کے ہاتھوں ہوگا۔

ایشیاری کی اعلیٰ ترین نظیر

کافروں نے یہ کیا جنگ اُحد میں مشہور
کہ پیہر بھی ہوئے کشتہ شمشیر و دم
ہوئے کے مشہور مدینہ میں جو پہنچی یہ خبر
ہر گلی کوچہ تھا ماتم کدہ حسرت و غم
ہو کے بیتاب گھروں سے نکل آئے باہر
کودک و پیر و جوان و خدم و خیل و حشم
وہ بھی نکلیں کہ جو تھیں پردہ نشینان عفاف
جن میں تھیں سیدہ پاک بھی بادیدہ نم
ایک خاتون کہ انصاروں کو نام سے تھیں
سخت مضطرب تھیں نہ تھے ہوش و حواس ان کے ہم
موقع جنگ پہ پہنچیں تو یہ لوگوں نے کہا
کیا کہیں تجھ سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں ہم
تیرے بھائی نے لڑائی میں شہادت پائی
تیرے والد بھی ہوئے کشتہ شمشیر ستم

سب سے بڑھ کر یہ کہ شوہر بھی ہوا تیرا شہید
 گھر کا گھر صاف ہوا ٹوٹ پڑا کوہِ الم
 اُس عقیقہ نے یہ سب سن کے کہا تو یہ کہا
 یہ تو بتلاؤ کہ کیسے ہیں شہنشاہِ اُمم
 سب نے دی اُس کو بشارت کہ سلامت ہیں حضور
 گرچہ زخمی ہیں سر و سینہ و پہلو و شکم
 بڑھ کے اُس نے رُخِ اقدس کو جو دیکھا تو کہا
 تو سلامت ہے تو پھر بیچ ہیں سب رنج و الم
 میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا
 اے شدیدیں ترے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم

