

تنزیل و تاویل

تفسیر سورہ کوثر

(۵)

تالیف علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ
ترجمہ جناب مولانا امین احسن صاحب صلاحی مدیر الاصلاح عظیم گڑ
(سلسلہ کے لیے ملاحظہ ہو ترجمان القرآن جلد ۷، عدد ۴)

تمام ملتوں پر ملت مسلمہ کی فضیلت | ۱۱۔ یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ نماز کو جس طرح تمام عبادات پر فضیلت و تقدم حاصل ہے اسی طرح قربانی پر بھی اس کو فضیلت حاصل ہے۔ اسی لیے بیان میں خدانے ان کو مقدم رکھا۔ ان دونوں کی باہمی مناسبت پر ہم نے جو تقریر کی ہے اس پر غور کرنے کے بعد اس فضیلت کی وجہ اور ان دونوں کی عظمت بالکل بے نقاب ہو جائے گی۔ اس لیے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک اہم سوال باقی رہ جاتا ہے وہ یہ کہ کوثر کی عظیم شان نعمت کو ہمارے لیے مخصوص کرنے اور نماز و قربانی کے ایک ساتھ ذکر کرنے سے کیا خاص نتائج نکلتے ہیں:۔

- ۱۔ ملت مسلمہ کو تمام دوسری ملتوں پر فضیلت حاصل ہے۔
- ۲۔ یہود و نصاریٰ کی توبہ کی قبولیت، اسلام لانے پر منحصر ہے۔
- ۳۔ صرف مسلمان حضرت ابراہیم کے وارث ہیں۔
- ان امور کے سمجھنے کے لیے کسی قدر تفصیل کی ضرورت ہے۔

تمام قدیم مذاہب میں خدا کے تقرب کا سب سے بڑا ذریعہ قربانی تھا یعنی ہمارے

یہاں جو رتبہ نماز کو حاصل ہے، وہی رتبہ دوسرے مذاہب میں قربانی کو حاصل تھا یہود کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ انہوں نے نماز کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں کیا ہے، اور روزے کا ذکر بھی ان کے ہاں کنایات و اشارات کے حجاب میں گم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عقل حقیقی رشد و بلوغ کو نہیں پہنچی تھی، اس لیے مجرد توجہ الی اللہ جو نماز کی حقیقت ہے ان کی روحانی تربیت کے لیے کفایت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اس ملت میں نماز کو مقدم کرنا اور اس کو دین کا منفر قرار دینا اس امر کی دلیل ہے کہ دین نے اپنی ترقی کا قدم، عروج و کمال کے آخری زینہ پر رکھ دیا لیکن یہ اہم نکتہ فراموش نہ کرنا چاہیے کہ طبیعتوں کے مزاج فطرتاً مختلف ہوتے ہیں۔ ایک قوم علم و حکمت کے ذرۂ کمال تک پہنچ جاتی ہے، تاہم اس میں بہت سے ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو طفولیت عقلی کے ابتدائی مراحل میں ہوتے ہیں، اس لیے اسلام نے اگرچہ نماز کو عبادتِ دین قرار دیا اور اپنے اصول میں اس کے لیے جو جگہ مخصوص کی وہ کسی عبادت کو نہ دی، تاہم قربانی کو باکلیہ نہیں مٹایا جیسا کہ اس نے ان قدما کی یادگار بھی اپنے مراسم میں باقی رکھی جو دین کو محض رہبانیت خیال کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے کچھ آثار حج کے مراسم میں باقی ہیں۔

نصاری کا حال یہود کے مراسم میں بالکل برعکس ہے۔ ان کے یہاں صرف نماز ہے۔ قربانی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن اس سے وہ ایک کمال مذہب پر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ کمال اعتدال میں ہے غلو سے کوئی بھلائی وجود میں نہیں آ سکتی۔ چنانچہ اس غلو کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین کی اصل بنیاد ایمان کے باب میں وہ یہود سے بھی نیچے گر گئے۔ جس طرح اعمال کے باب میں یہود ان سے بہت حالت میں تھے۔

اسی وسط و اعتدال کی رعایت اور ہر چیز کو اس کی اصلی جگہ دینے کے لیے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر نماز کا آتا ہے اور ”نحر“ کا لفظ بجز اس سورۃ کے پورے قرآن میں کہیں

نہیں آیا ہے۔ جن چند جگہوں پر تفتیحہ کا ذکر آیا ہے، وہاں بھی تبخا آیا ہے پس چونکہ امت مسلمہ کے لیے نماز اور قربانی دونوں عبادتیں یکجا کی گئی ہیں اور خدا نے ان کے فلسفہ اور ان کی عظمت کو پوری طرح ہمارے لیے کھول دیا ہے، لہذا ہمارے پاس یہ کہنے کے کافی وجوہ موجود ہیں کہ اس جامع شریعت کو دوسری تمام شریعتوں اور ملتوں پر فضیلت بخشی گئی ہے۔

مشرکین اور ملحدانہ کا ذکر نظر انداز کر دینا چاہیے۔ ان کی نماز و قربانی خدا کے لیے نہیں ہے، اس لیے وہ خارج از بحث ہیں۔ باقی رہے یہود و نصاریٰ تو وہ صرف شریعت کے رکن اعظم ہی سے محروم نہیں رہے بلکہ یک قلم دین ہی سے محروم ہو گئے، کیونکہ وہ ایک ایسے مذہب پر قانع ہو گئے جو ایک محدود مدت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ نصاریٰ کا مذہب تجرد اور علیحدگی کا مذہب تھا اس میں ہر شخص پر صرف اس کے نفس کی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا گیا تھا، اس لیے ان کو جہاد نہیں دیا گیا بلکہ روزہ، نماز اور زکوٰۃ پر رہنے کا حکم ہوا۔ اور ان عبادات کو بھی پوشیدہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ یہ طریقہ اگرچہ ان کی اصلاح و تربیت کے لیے نہایت موزوں تھا لیکن ان کے فرائض و سنن اس اخفا اور راز داری کے حجاب میں غائب ہو گئے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے یہ تمام تعلیمات ضائع کر دیں۔ چنانچہ موجودہ انماں روزہ اور نماز کا بحیثیت فرائض کے حکم نہیں دیتیں بلکہ ان کو صرف مستحبات کا درجہ دیتی ہیں اور سعی و تدبیر کسب و محنت اور عوض و انعام کی باطل مخالفت ہیں جب انہوں نے اپنی شریعت کا ایک بڑا حصہ ضائع کر دیا (ونسوا حظاً مِمَّا ذُکِّرُوا بِهِ) اس کی جگہ ان کی بدعات و خرافات نے لے لی۔ چنانچہ ان میں یہ اعتقاد پھیل گیا کہ چونکہ حضرت مسیح اپنی تمام امت کی طرف سے قربان ہو گئے اس لیے قربانی کے حکم کی ذمہ داریوں سے وہ سبکدوش ہو گئے۔ اس خیال میں یہود کی شریعت کے اس حکم کی جہلک ہے جس کا منشاء یہ ہے کہ کسی کفارہ بنیخون

نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت مسیحؑ نے اپنا خون بہا کر اپنی تمام امت کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ اس عقیدہ کے اختیار کر لینے کے بعد نصاریٰ کے لیے دو باتوں میں سے ایک کا ماننا لازماً ہو گیا۔ اور دونوں کفر و شاعت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ یا تو وہ یہ تسلیم کریں کہ حضرت مسیحؑ نے ان کے مستقبل کے تمام گناہوں کا بھی کفارہ ادا کر دیا، چنانچہ ان کے ایک فرقہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیحؑ پر ایمان لانا نجات کے لیے کافی ہے اور یہ مرجائیت کی بدترین صورت ہے یا یہ مانیں کہ مستقبل کے گناہوں کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہے، جیسا کہ ان کے ایک فرقہ اور ان کے امام پوپوں کا خیال ہے۔ اور یہ مستزادہ کی اس شاعت سے بدرجہا بڑھ کر ہے جس کے وہ مرجائیت کی مفرد مخالفت میں مرتعّب ہوئے ہیں۔ یہی ابتری یہود کے ہاں بھی ہے ان کے ہاں دو باتیں ضرور ہیں۔ ایک یہ کہ بغیر قربانی کے مغفرت نہیں ہو سکتی، دوسرے یہ کہ ہیکل کے سوا کسی دوسری جگہ قربانی جائز نہیں۔ ان حکموں کی موجودگی میں ان کے ہاتھوں سے ہیکل کے نخل جانے کے معنی یہ ہیں کہ ان کے مذہب نے ان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا۔ اور ان کے لیے اس کے سوا اور کوئی راہ باقی نہیں رہی کہ اس بنی موعود (صلعم) پر ایمان لائیں جس کی بعثت سے ان کی تمام آرزوئیں والبتہ کی گئی تھیں۔ اور جس کو پوری طرح ان کے انبیاء نے پہنچوا دیا تھا۔ قرآن مجید میں جس جگہ یہود کو آخری اور کامل شریعت کے ناقابل بتا یا گیا ہے اور حضرت موسیٰؑ نے ان کے لیے مغفرت چاہی ہے، وہاں اس وعدہ کا بھی ذکر ہے :-

قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَلْتُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

کہا، میں اپنا عذاب جس پر چاہتا ہوں، نازل کرتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز کے لیے عام ہے، پس میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ رکھوں گا جو تقویٰ پر قائم ہیں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور جو ہماری

يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي
يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ۔ آیات پر ایمان لائیں گے۔ جو اس رسول اور نبی امی
کی پیروی کریں گے جس کو وہ اپنے یہاں توراۃ اور
انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔

ان تفصیلات سے معلوم ہوا کہ یہ تین لفظوں کی ایک آیت دنیا کے تمام مذاہب و ادیان
پر بھاری ہے۔ اگر یہودیت و نصرانیت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس آیت کو دوسرے
میں تو پہلے لفظ کے وزن سے، وہ یہودیت بھاری ہو جائیگی اور دوسرے لفظ کا وزن اس کے
نصرانیت پر بھاری کر دے گا، اور چونکہ بقیہ تمام دنیا کی قربانیاں غیر اللہ کے لیے ہیں اور ب
نے اللہ واحد کو چھوڑ کر ارباب و اصنام بنائے ہیں اس لیے بیچ کا عظیم الشان لفظ، اس کا
پلہ تمام عالم سے گراں کر دے گا۔ پھر حسن نظم کا اعجاز دیکھ کہ آپ سے آپ خدا پرستی کی کبھی
سیدھی اور صاف راہ باز ہو گئی ہے!۔ یعنی اللہ کی بندگی کی راہ یہ ہے کہ ہر حال میں غلامی یا ربی بجا
اور دل اس کی طرف متوجہ رہے۔ اور زمانہ اور حالت کی رعایت کے ساتھ ہر موزوں شکل میں
اس کے سامنے عجز و نیاز کی نذر گزرائی جائے۔

اب ایک دوسرے پہلو سے غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت ابراہیم کی وراثت
نبی امی صلعم اور ان کے اتباع کی طرف منتقل کر دی اور اس مخصوص وراثت سے یہود و نصاریٰ
کو محروم کر دیا۔ اس لیے اُس نماز اور قربانی کا حکم دیا جو اس امت کے ساتھ مخصوص ہے۔ کیونکہ
جیسا کہ ظاہر و مخصوص ہے حضرت ابراہیم نے ایک مسجد کی تعمیر کی تھی، کوئی قربان گاہ نہیں بنائی تھی،
لَقَرَابَاتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَ
الرُّكَّعِ السُّجُودِ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے
والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک گھر

یعنی نمازی میں ان کے دین کی غایت اور اصل و اساس تھی۔

باقی رہی قربانی، تو یہ ان کی اور ان کے اطاعت شعار فرزند۔ حضرت اسمعیلؑ کی فدویت و جان سپاری کی یادگار ہے۔ اس لیے اس سنت کے قیام و احیاء کے لیے مقام مروہ مخصوص ہوا، جو حضرت اسمعیلؑ کی قربانی کی جگہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حجاج بیت اللہ کی قربانی کی یادگار بنا کر اس کو ہمیشہ کے لیے قائم و ثابت کر دیا۔

یہود کی عبادت تمام تر قربانی میں محصور تھی اور یہ بھی ان تمام حقائق و اشارات سے بحسب خانی جن کی طرف قرآن حکیم نے جا بجا رہنمائی کی ہے۔ ان کے ہاں کوئی ایک شہادت بھی اس بات کی نہیں ملتی کہ ان کی یہ قربانی حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے ان کی آسمانی کتاب خود ان کے اس دعویٰ کی بہرہ و جوہر دید کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم مفصل اس کے مقام پر لکھ چکے ہیں۔ چونکہ صورت معاملہ یہ تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ”تحرک“ لفظ استعمال کیا جو اونٹ کے ذبح کے لئے مخصوص ہے اور اونٹ یہود پر حرام تھا۔ اس بحث کی تفصیلات سورہ بقرہ اور آل عمران سے متعلق ہیں اس لیے یہاں اجالی اشارہ کافی ہے یہاں صرف اس قدر یاد رکھنا چاہیے کہ اونٹ کی قربانی میں یہود کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ قربانی صرف ابراہیمی قربانی ہے جو حضرت اسمعیلؑ کی اولاد کے لیے مخصوص ہے۔

ثَانِيًا اور لَا بُرَّكَیٰ نَبَا | ۱۲۔ آخری آیہ کی تاویل سے پہلے اس کے دو لفظوں ”ثَانِيًا“ اور ”الْبُرَّ“ پر غور کر لینا چاہیے۔

لفظ ”ثَانِيًا“ معرفہ کی طرف مضاف ہو کر خود تعریف کے حکم میں آگیا ہے لیکن معرفہ کے لیے تعین و شخص لازم نہیں رہتا ہم بعض مفسرین نے تعین کرنی چاہی اور چونکہ ان کا مبداء استنباط عام احوال و واقعات ہیں اس لیے جیسا کہ اس حالت میں متوقع ہے، ان کے اقوال مختلف ہو گئے۔ ابن عباسؓ، سعید بن جبیرؓ، مجاہدؓ اور قتادہؓ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عاصم بن وائلؓ ہے جس نے

کہا تھا انا شافی محمدؐ میں محمد کا دشمن ہوں شمر بن عطیہ سے روایت ہے کہ یہ عقبہ بن معیط ہے وہ یہ کہا کرتا تھا کہ پیغمبر کی کوئی اولاد زندہ نہیں رہے گی۔ ان کی نسل منقطع ہے۔ اسی طرح ابن عباسؓ اور عکرمہؓ کے بعض اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس سے قریش مراد لیتے ہیں۔ میرے نزدیک اگرچہ اس لفظ کا مصداق کوئی مخصوص شخص ہونا چاہیے اور آیت کا اولین محمل وہی ہوگا لیکن حب اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے کر اس کی ضحیت نہیں پسند کی تو بہتر یہی ہے کہ ہم بھی تسمیہ و تفسیر سے احتراز کریں۔

یہ تفصیلات اس صورت سے متعلق ہیں جب کسی معین شخص کو مراد لیا جائے لیکن بھیا کہ پہلے لکھ چکا ہوں معرذہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے میرے نزدیک سب سے زیادہ مامون راہ یہ ہے کہ استنباط کی باگ قرآن مجید کے ہاتھ میں دید جائے اس کا نظم و سیاق حسب طرف اشارہ کرے اسی طرف چلنا چاہیے پچھلی سورہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ رجحان کلام قریش کی طرف ہے، تمام قایل اعتماد روایات اسی کی تائید کرتی ہیں۔ پھر حالات و قرآن سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہی اس لفظ کے سب سے صحیح مصداق ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پچھلے مباحث کا اقتصار بھی یہی ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر اولاً اور بالذات اس سے قریش کو مراد لینا چاہیے۔ پھر ہر اس جماعت یا شخص کو جس میں یہ صفت پائی جائے۔ موقع نزول کی خصوصیات کسی لفظ کی وسعتوں کو محدود نہیں کرتیں۔ یہاں اس لفظ کے متعلق اتنی گفتگو کافی ہے۔ آہ کی تفسیر کے ذیل میں مزید تفصیل ملے گی۔

”ابتر“ لفظ بتر سے صفت کا صیغہ ہے ”بتر“ کے معنی کاٹنے کے ہیں۔ یہ لفظ مختلف طریقوں سے استعمال ہوا ہے جن پر غور کرنے سے اس معنی کی طرف رہبری ہوتی ہے جو یہاں مراد ہے اس لیے اس مادہ کے مشتقات ہم ان کی مسنوی ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

سیف باتر، یا بتار، شمشیر یاں کو کہتے ہیں۔ بتر، فلان راحۃ، فلاں شخص نے رشتہ رحم کو کاٹ دیا۔ اسی سے ابتر ہے، جس کے معنی قاطع رحم کے ہیں۔ ابتر الدجل کے معنی ہیں دبا پھر رک گیا۔ حجتہ بتر، برہان قاطع کو کہتے ہیں۔ قربانی والی حدیث میں ہے۔ انہ نفلی عن المبتورہ۔ آپ نے دم بریدہ جانور کی قربانی سے منع فرمایا۔ ابتر ایک خاص سانپ کو کہتے ہیں جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح ابتر، اس شخص کو کہتے ہیں جس کی نسل منقطع ہو۔ حدیث میں ہے، کَلَّا أَمْرٌ ذِي بَابٍ لَمْ يُبْدَأْ بِبِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ ابْتَرٌ، جو اہم کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے وہ ابتر ہے۔ جو خطبہ حمد و صلوٰۃ سے خالی اس کو ابتر کہتے ہیں مگر اس شک یا ڈول کو بھی کہتے ہیں جس میں لٹکانے کی رسی یا تسمہ نہ ہو۔ ابتر ان گدھے اور غلام کے لیے بولا جاتا ہے۔ سورج کی نماز اور اس کی شعاعوں کی تابانی جب ماند پڑ جاتی ہے تو اس کو ”بتیرا“ کہتے ہیں۔

ان تمام مشتقات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ”ابتر“ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ان تمام چیزوں سے محروم ہو گیا ہو جو ایک شخص کی عزت و عظمت اور قوت و شوکت کا پتہ ہیں۔ چنانچہ دیکھو سورج جب اپنی شعاعوں کی فوج سے الگ ہو کر اپنے تمام جلال و عظمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی ٹیبا کی مثل میں نظر آنے لگتا ہے تو اس کو بتیرا کہتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص اپنے رشتہ رحم کو کاٹ کر اعدا و انصار کی حمایت سے محروم ہو جانے اس کو ابتر کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ابتر ان کا لفظ گدھے اور غلام کے لیے بولا گیا کہ قبیلہ میں سے زیادہ کم حمایتی انہی کے ہوتے ہیں۔

اس بنا پر قتادہؒ نے ابتر کے معنی حقیر و ذلیل کے بتائے ہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ یہ لفظ مقطوع کے معنی سے چلکر صغیر و تصحیر کے معنی میں آیا پھر بے یار و مددگار اور حقیر و ذلیل کے معنی میں استعمال ہوتے لگا۔ ان دونوں لفظوں کی تفسیر سے فارغ ہونے کے بعد ہم آیت

کی تاویل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کی تاویل ۱۲۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ان لوگوں کے جواب میں ہے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطریق لعن ابر کہا تھا۔ تمام مفسرین نے ایسا ہی سمجھا ہے۔ ہم کو بھی اس سے پورا اتفاق ہے لیکن اس کہنے سے ان کا مطلب کیا تھا؟ اس کا جواب کسی قدر محتاج تفصیل ہے۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو ہجرت فرمائی تو قریش نے خیال کیا کہ آپ نے رشتہ رحم کاٹ کر ایک طرف عرب کے معزز ترین خاندان کی تمام غلیمتوں سے اپنے کو محروم کر لیا اور دوسری طرف تو بیتہ کعبہ اور اس کی ہجواری کی جو عزت و سعادت اس خاندان کے واسطے آپ کو حاصل تھی، وہ بھی اپنے ہاتھوں برباد کر دی۔ اس کے بعد آپ کی حیثیت ان کی نظر میں سن ایک شاخ بریدہ کی تھی جو اپنے تنہ سے الگ ہو کر خشک اور فنا ہو جانے کے لیے چھوڑ دی گئی ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو برکت و کثرت اور فتح و نصرت کی بشارت دی کہ آپ کے دشمنوں کا خیال بالکل غلط ہے خود وہی بے یار و مددگار اور تباہ و برباد ہونگے؛ اور چونکہ یہ بات ان کے خیال کی تردید میں کہی گئی ہے اس لیے اس میں ایک لطیف تعرض بھی ہے کہ آپ کے علاوہ جس عزت پر آج فخر کر رہے ہیں وہ عنقریب ان سے چھن جائے گی۔ اس پہلو سے اس آیت میں فتح مکہ کی بشارت ہے۔

لفظ اور نظم کلام کے علاوہ روایات سے بھی اس مطلب کی تائید ہوتی ہے امام سیوطی کہتے ہیں:-

”بزار وغیرہ نے بندہ صحیح ابن عباس سے تخریج کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کعب بن اشرف مکہ آیا قریش نے اس سے کہا تم اہل مدینہ کے سردار ہو۔ اس شخص کو دیکھتے ہو

جو اپنی قوم سے کٹ کر علحدہ ہو گیا ہے۔ اور پھر سچا اپنے تین ہم سے افضل خیال کرتا ہے! حالانکہ
مہاج کے نگران ان کو پانی پلانے والے اور خانہ کعبہ کے کلید بردار اور متولی ہم ہیں۔
کعب نے جواب دیا تم اس سے افضل ہو۔ اس پر ”اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْدُ الْاَوَّلٰی“
آیت اتری۔“

ابن ابی شیبہ نے مصنف میں تخریج کی ہے کہ ”ابن المنذر عکرمہ سے راوی ہیں
کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے مشرف فرمایا۔ قریش نے کہا کہ محمد ہم سے
کٹ گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان شانئک الخ والی آیہ نازل فرمائی۔“
امام احمد وغیرہ نے اسی مضمون کی روایتیں تخریج کی ہیں جو حضرت ابن عباسؓ سے
مروی ہیں۔

بعینہ اسی مضمون کی ایک روایت ابن جریر نے تخریج کی ہے جو ابن عباسؓ سے مروی
ہے کہ جب کعب بن اشرف مکہ آیا تو قریش اس سے ملے اور کہا کہ ہم سب کو پانی پلاتے ہیں اور
کعبہ کے کلید بردار ہیں۔ تم اہل مدینہ کے سردار ہو۔ بتاؤ ہم بہتر ہیں یا انھیں جو اپنی قوم سے کٹ کر
علحدہ ہو گیا ہے اور اپنے کو ہم سے افضل خیال کرتا ہے! اس نے کہا تم افضل ہو۔ اس پر اللہ
تعالیٰ نے ان شانئک الخ والی آیت نازل فرمائی اور اسی موقع پر یہ آیت بھی نازل ہوئی
اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِیْنَ اَوْتُوْا نَصِیْبًا مِّنَ الْکِتٰبِ ۚ
یُؤْمِنُوْنَ بِالْحُبُبِ ۚ وَظَلَمُوْا ۚ وَیَقُوْلُوْنَ
لِلَّذِیْنَ کَفَرُوْا هٰؤُلَاءِ اَهْدٰی مِنَ الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا سَبِیْلًا ۚ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ لَعَنَهُمُ
اللّٰهُ ۚ وَمَنْ یَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَیْسَ بِمُجِدٍّ لَّهٗ نَصِیْرًا
کیا تو نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب آسمانی کا
ایک حصہ ملا ہے اور وہ جب وظافوت پر ایمان لاتے
ہیں اور کفار سے کہتے ہیں کہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ راہ
یاب ہو یہی لوگ ہیں جن پر خدا کی پھٹکار ہے اور جن پر
خدا کی پھٹکار ہوئی تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاسکتے۔

بعینہ اسی مضمون کی ایک اور روایت حضرت عکرمہؓ سے بھی ہے۔ صرف وعندنا منحنیٰ کے الفاظ زیادہ ہیں۔

یہ تمام روایتیں تقریباً ہم معنی ہیں۔ قریش کو اپنے خاندانی شرف و اصالت نبیؐ کی ہجواری و خدمت اور قربانی پر بڑا ناز تھا۔ وہ اسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت سمجھتے تھے، اس لیے ان کو خیال ہوا کہ جو شخص ان سے غلط ہو گیا وہ اس شلخ بریدہ کے مانند ہے جس کا خشک ہو کر فنا ہو جانا یقینی ہے۔ وہ اپنے اس گمان میں لگن تھے اور یہودی سردار کی تائید نے ان کو مزید قوت دیدی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ غلط فہمی دور کر دی کہ جو خیال تم پیغمبر عالم دہلیم کے متعلق قائم کر رہے ہو، وہ بالکل غلط ہے۔ البتہ تم غمگین و محزون و مقہور ہو گے۔ اور وہ تمام نعمتیں جو تم کو خانہ کعبہ کی تولیت کے صلہ میں ملی تھیں تمہاری شرارتوں اور بد عہدیوں کی پاداش میں تم سے چھین لی جائیں گی۔ چنانچہ سورہ براتہ کے نزول نے اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کو صحیح کر دیا اور خانہ کعبہ سے مشرکین کا رشتہ یک قلم منقطع کر دیا گیا۔ یہاں یہاں اشارات کافی ہیں۔ پند رہو فیصل میں اس کے متعلق مزید تفصیلات آئیں گی۔

سورۃ کا موقع نزول اور فتح مکہ کی بشارت اس اچھلی فصلوں میں گزر چکا ہے کہ یہ سورۃ فتح مکہ کی بشارت ہے اور انا اعطیناک میں ماضی کا صیغہ اس امر کی دلیل ہے کہ یہ وعدہ فتح غمگین پورا ہونے والا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سے زیادہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلعم کو صبر و انتظار کا حکم دیا ہے۔ اور فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے لیکن ہر آیت میں ایک قسم کا ابہام ہے۔ مثلاً۔
وَإِنَّا نُرِيتُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُّهُ أَوْ تَوْفِيقًا
فَإِنَّا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ
ہم ان کو جس چیز کی دہمگی دے رہے ہیں اس کا کچھ حصہ یا تو تم کو دکھا دیں گے یا دکھانے سے پہلے تم کو اٹھالیں گے۔ تمہارے اوپر صرف تبلیغ کی ذمہ داری ہے، احباب کا قتل ہم سے ہے۔

دوسری جگہ ہے۔

قَامَا نَذْهَبَتْ يَكُ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ
 اَوْ تَرِيكَ الَّذِي وَعَدْتُمْ فَأَنَا عَلَيْهِمْ
 مَقْتَدِرُونَ۔

یا تو ہم تم کو اٹھالیں گے پھر ہم ان سے انتقام لیں گے
 یا تمہیں دکھائیں گے وہ چیز جس کی ہم نے ان کو وعدہ
 دی ہے کیونکہ ہم کو ان پر پوری طرح قدرت حاصل ہے۔

ان آیتوں سے صاف نہیں بھٹکتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہو گا؟
 آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نصرت الہی کے ظہور سے پہلے وفات پائیں گے یا حضرت نوح علیہ السلام
 کی طرح غلبہ و نصرت ربانی کا جلال دیکھ کر، یا ان دونوں سے الگ آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم
 اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ پیش آئے گا۔ جن کو فتح و نصرت کا کچھ حصہ ان کی زندگیوں میں
 دکھا دیا گیا لیکن اس کے کال ظہور کا وعدہ آخری بعت پر اٹھا رکھا گیا، اس لیے مسلمان ایک
 صاف و صریح وعدہ کے لیے بیقرار تھے۔ اس آیت نے نازل ہو کر مسلمانوں کو فتح و نصرت کی خوش خبری
 سنائی اور جو بات اب تک اخفا و ابہام کے حجاب میں گم تھی بے نقاب ہو کر سامنے آگئی۔

اس لیے قیاس یہ ہے کہ یا تو یہ سورۃ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے یا پہلی فتح یعنی
 صلح حدیبیہ کے روز نازل ہوئی ہے۔ روایات سے بھی ہمارے اس قیاس کی تائید ہوتی ہے ابن جریر
 نے اپنی تفسیر میں مندرجہ ذیل روایات نقل کی ہیں۔

”سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ”فَصْلٌ لِّرَبِّكَ وَانْخِرْ“ والی آیت حدیبیہ کے دن
 نازل ہوئی۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ قربانی کر کے لوٹ جاؤ۔ آنحضرت اٹھے
 اور عید النضر یا عید الفقی (راوی کو شبہہ ہے) کا خطبہ دیا۔ پھر دو رکعت نماز ادا کی اور قربانی کی

اسی وقت حضرت جبریل نے فصل لربک و انخر کا پیام دیا۔

امام بیہقی نے یہ حدیث نقل کر کے لکھا کہ ”اس میں سخت غرابت ہے“ لیکن اس غرابت کی

کوئی وجہ نہیں بیان کی ہے۔ چونکہ یہ روایت مختلف وجوہ سے مشہور خیال کے مخالف نظر آئی اس لیے انہوں نے وجہ غرابت کی تشریح ضروری نہیں سمجھی۔ حالانکہ جن اسباب سے ان کو یہ وہم ہوا، وہ غور و تامل کے بعد بالکل بے حقیقت ہو جاتے ہیں ہم اجالا ان کو یہاں بیان کر دیتے ہیں تاکہ ان کے ضغف کا اندازہ ہو سکے۔

(۱) انہوں نے خیال کیا کہ یہ سورۃ مکی ہے اور حدیبیہ کا واقعہ ہجرت کے بعد پیش آیا ہے۔ حالانکہ یہ خیال صحیح نہیں ہے علماء نے تصریح کر دی ہے کہ جو سو تیس ہجرت کے بعد مکہ کے قریب نازل ہوئی ہیں وہ بھی مکی کہلاتی ہیں۔ حدیبیہ مکہ سے باطل قریب ہے دونوں کے درمیان صرف ایک منزل کی مسافت ہے اور حدیبیہ اور مدینہ کے درمیان نو منزلوں کی مسافت ہے۔ حدیبیہ حرم میں داخل ہے۔

۲۔ دوسرا شبہ یہ ہوا کہ حدیبیہ کا واقعہ ہجرت کے ۵ سال ۸ مہینے کے بعد پیش آیا اور کعب بن اشرف ہجرت کے تیسرے سال قتل ہوا ہے اور روایات میں آتا ہے کہ ”ان شائک ہوا لابترا“ اس کے اس سوال کے جواب پر نازل ہوئی ہے جو قریش نے اس سے پوچھا تھا اور جس کی تفصیل پچھلی فصل میں گذر چکی ہے۔ اس لیے اس سورہ کا حدیبیہ کے موقع پر اتنا صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ جب کسی آیت کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے موقع پر اتنی تو اس کا مطلب کوئی شخص وقت نہیں ہوتا بلکہ ایک خاص حالت کے ساتھ آیت کی مطابقت ظاہر کرنی مقصود ہوتی ہے اس لیے ان شائک ہوا لابترا سے وہ تمام جماعتیں مراد ہوں گی جو آنحضرت صلعم کی دشمن ہوں خواہ وہ فنا ہو چکی ہوں یا قیامت تک ظاہر ہوتی رہیں۔ اس آیت کے نزول کے وقت تک آپ کے جواعد دولت و نامرادی کی موت مرچکے تھے وہ گویا سب باقی رہ جانے والے دشمنوں کے لیے مثال و عبرت تھے۔ کعب سے گفتگو کرنے کے بعد یہ نہیں ہوا تھا کہ قریش نے آنحضرت صلعم کے بارہ میں

اپنا فیصلہ بدل دیا ہو بلکہ اس شریر نے جو کچھ ان کے کانوں میں پھونک دیا تھا وہی ان کا اذعان و اعتقاد تھا لیکن جب نصرت الہیہ کے ظہور نے آپ کے تمام اعداء کو پا مال کر ڈالا تو مجبوراً ان کو اپنا یقین بدلنا پڑا۔ پس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت قریش کے متعلق ہے، جو کعب کے فریب میں آئے تھے، ان کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ یہ آیت ان کے حال سے بالکل مطابق ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے طعنہ کا جواب دیا اور ذرا بھی توقف نہیں فرمایا۔

۳۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس آیت میں ”ثانی“ سے عقبہ بن معیط کو مراد لیتے ہیں۔ کیونکہ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا تھا کہ آپ کی کوئی اولاد زندہ نہیں رہتی اس لیے آپ اترے ہیں۔ عقبہ بدیں قید ہوا اور بدر کے جو قیدی قتل ہوئے ان کے ساتھ قتل کیا گیا لیکن یہ وجہ بھی کوئی قوی وجہ نہیں ہے۔ دوسری وجہ کی تردید میں ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس کی تردید کے لیے بھی کافی ہے۔ پھر اس آیت کی صحیح تاویل اس طعن سے بالکل بے تعلق ہے اترے یہاں منقطع نسل یا لا ولد مراد نہیں ہے یہ تاویل بالکل سخیف ہے۔ نظم بھی اس سے ابا رکڑتا ہے اور روایت کی طرف سے بھی اس میں ضعف ہے۔ اس لیے سعید بن جبیر کے قول میں کوئی غرابت نہیں ہے بلکہ حق باہی ہے۔ اس سورہ کی اوپر والی دو آیتوں کی تفسیر میں محمد بن کعب قرظی سے جو قول مروی ہے اس سے بھی سعید بن جبیر کے قول کی تائید ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

بہت سے لوگ غیر اللہ کے لیے عبادت و قربانی کرتے تھے پس اے محمد جب ہم

تم کو کوثر بخشیں تو تمہاری نماز و قربانی صرف ہمارے لیے ہوتی چاہیے۔“

وہ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قریش کو شر کی عظیم الشان نعمت پا کر بھی محروم ہی رہے کیونکہ انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں پہچانی اور اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان سے چھین کر نعم بخشی۔ پس جب ہم اس کو تمہیں دیدیں، اور گویا دے چکے تو تم اس کا

حق ادا کرو۔

یہ مسلم ہے کہ جب کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دیا جائے جو کسی واقع ہونے والی بات پر متضرع ہو تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ بات یا تو واقع ہو چکی ہے یا عنقریب واقع ہوگی۔ چنانچہ جب سورہ بقرہ اتری تو لوگوں نے اس کے مضمون سے یہی سمجھا کہ اس کا نزول ظہور فتح و غلبہ اسلام کے وقت ہوا ہے۔ اسی طرح ہم نے بھی محمد بن کعب کے قول ”جب ہم تم کو کوثر بخشیں“ کا مطلب یہی سمجھا ہے کہ ہم نے تم کو بخش دیا اور اس وعدہ کے ظہور کا وقت قریب آگیا ہے۔

(باقی)

مرآۃ المثنوی

مرتبہ جناب قاضی تلمذ حسین صاحب ایم اے رکن دارالترجمہ مثنوی مولانا روم کا بہترین ایڈیشن جس میں مثنوی شریف کے منتشر مضامین کو ایک سلسلہ کے ساتھ اس طور پر مرتب کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا مولانا کے مدعا اور ان کی تعلیم کو بڑی آسانی سے سمجھتا چلا جاتا ہے کسی انڈکس اور فہرستیں بھی ہیں جنہی مدد سے آپ حسب منشاء جو شعر چاہیں نکال سکتے ہیں۔ ایک بسیط فرہنگ بھی ملحق ہے۔ غرض یہ کہ اس کتاب نے مثنوی شریف سے فائدہ اٹھانے کیلئے اسی سہولت مہیا کر دی ہے کہ ایک شخص بڑی آسانی سے کتاب کے مطالب پر عبور حاصل کر سکتا ہے۔

کاغذ کتابت بہترین جلد نہایت اعلیٰ قیمت سکھ انگریزی لبریری عثمانیہ

دفتر ترجمان القرآن سے طلعت کبھی