

پروفیسر عبدالحفیظ

پروفیسر محمد ایوب

کتاب دعت

ترجمان القرآن

انسائیکلو پیڈیا آف قرآن

آیت نمبر ۱۱۴

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ
اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ
لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

”اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے، جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کرنے سے منع کرے، اور ان کی دیرانی میں کوشاں ہو، ان لوگوں کے لئے تو لائق نہیں تھا کہ وہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لئے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب“

تشریح:

نبیائی رسول اکرم ﷺ کو مُنصف مانتے تھے اور یسود کو ظالم کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ

سے دشمنی کی اور ہم نے ان کو مانا، اللہ فرماتا ہے کہ جب نصاریٰ نے غلبہ پایا تو مسجد بیت المقدس کو ویران کیا۔ یہودیوں کی دشمنی میں آکر ان کی مسجدیں اُجاڑ دیں۔ سو یہ کیا انصاف ہے کہ آدمیوں کی ضد سے اللہ کی مسجدیں ویران کریں۔ پھر فرمایا کہ یہ بھی لائق نہیں کہ وہ اس ملک میں حاکم رہیں، آخر اللہ نے ملک شام مسلمانوں کو دے دیا

ابن کثیرؒ کا قول ہے کہ ان ماعین مساجد سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس امر میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: یہ نصاریٰ ہیں، مجاہد نے کہا: وہ بیت المقدس میں ایذا کی چیزیں ڈالتے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ حضرت قتادہؓ نے فرمایا: ویرانی میں کوشاں سے مراد بخت نصر بادشاہ ہے۔ اس کے سپاہیوں نے بیت المقدس کو اجاڑا، عیسائیوں نے اس کی مدد کی۔ اور یہ کام محض یہود دشمنی کی وجہ سے کیا۔

بخت نصر بابل کی بجائی تھا۔ اس قول میں اہل بیت کا اتفاق ہے کہ بخت نصر کا عہد عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے تھا اور نصاریٰ حضرت عیسیٰؑ کے پیروکار ہیں۔ پھر کیونکر اس کے مددگار ہو سکتے تھے؟

سدیؒ نے فرمایا: رومیوں نے بخت نصر کی مدد کی، مسجد میں مُردار لاکر ڈالے، یہ اس لئے کہ بنی اسرائیل نے یحییٰ بن زکریاؑ کو قتل کیا تھا، حسن بھریؒ کا بھی یہی قول ہے۔

دوسرا قول ماعین سے مراد وہ مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے حدیبیہ کے روز رسول اکرم ﷺ کو مکہ جانے سے روکا تھا۔ یہاں تک کہ رسول اکرم ﷺ نے ذی طویٰ پر قربانی کے جانور ذبح کئے اور واپس چلے آئے۔ مشرکین سے بار بار کہا گیا کہ اس گھر سے کسی کو نہیں روکا گیا بلکہ یہاں تو آدمی اپنے باپ اور بھائی کے قاتل کو دیکھ کر بھی منع نہیں کرتا تھا۔ لیکن مشرکین نے ایک نہ سنی، اور کہا کہ جنہوں نے ہمارے آباؤ اجداد کو بدر کے روز قتل کیا وہ ہرگز ہمارے شرمیں داخل نہیں ہوں گے۔ (سعی خراب) ویرانی میں کوشاں سے مراد یہ ہے کہ جو کوئی بیت اللہ میں ذکر کرتا، حج یا عمرے کے لئے آتا تو اس کو منع کرتے، ابن عباسؓ نے فرمایا: قریش نے رسول اکرم ﷺ کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ابن جریرؒ نے پہلے قول کو اختیار کیا ہے اس دلیل سے کہ قریش نے ویرانی کعبہ میں کوئی

سعی نہیں کی جبکہ رومیوں نے تخریب بیت المقدس میں کوشش کی تھی۔ ابن کثیرؒ نے کہا ظاہر قول ثانی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت نصاریٰ نے یہودیوں کو بیت المقدس میں نماز سے روکا تھا اس وقت نصاریٰ کا دین یہود پر غالب تھا، یہی لوگ اقرب تھے۔ یہود کا ذکر اس وقت مقبول نہ تھا اس لئے کہ اس سے پہلے وہ حضرت داؤدؑ اور حضرت عیسیٰؑ کی زبان سے ملعون ہو چکے تھے، یہود و نصاریٰ کی مذمت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مذمت کی جنہوں نے رسول اکرم ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کو مکے سے نکال دیا تھا اور مسجد الحرام میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ رہی یہ بات کہ قریش نے کعبہ کی ویرانی میں کوئی کوشش نہیں کی تو اس سے زیادہ اور خرابی کیا ہوگی کہ رسول اکرم ﷺ اور صحابہ کرامؓ کو نکال دیا اور اپنے جوں کو لے کر غالب بن میٹھے شرک کو رواج دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَالَهُمْ آلَ يَعْقُوبَ اللَّهُ وَهُمْ يُضِلُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ فَإِنَّ أَوْلِيَاءَ إِلَّا الْمُتَفُؤُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الانفال: 34)

”اور اب ان کے لئے کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے“

دوسری جگہ فرمایا:

﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي السَّارِهُمْ خَالِدُونَ ۝ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَغْشُ إِلَّا اللَّهَ لَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُتَهْدِينَ﴾ (التوبہ: 17)

”مشرکوں کو زیبا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ خود کفر پر قائم ہوں ان لوگوں کے سب اعمال بے کار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے

ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔“

تیسری جگہ فرمایا:

﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعَكُمْ فَاَنْتُمْ تَبْلُغُ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ اَنْ تَطَّوُّهُمْ فَتَصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِيْ رَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ لَوْ تَرَوْهُ لَقَدْ عَنَّا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝ (فتح: 25)

”یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجدِ حرام سے روک دیا اور قربانیوں کو بھی کہ اپنی جگہ پہنچنے سے مڑی رہیں اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم جانتے نہیں تھے کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا تو بھی تمہارے ہاتھ سے فتح ہو جاتی مگر تاخیر اس لئے ہوئی کہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے اگر دونوں فریق الگ ہو جاتے تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے۔“

تشریح:

سو جب ایسے لوگ وہاں سے نکالے گئے جو مومن، نمازی اور زکوٰۃ ادا کرنے والے تھے تو اس سے بڑھ کر اور کیا کعبے کی ویرانی ہوگی۔ تعمیر سے مراد یہ نہیں کہ اس کی اچھی شکل بنائیں اس کے خوبصورت نقش و نگار ہوں بلکہ مسجد کی آبادی یہی ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر ہو۔ شریعتِ مطہرہ قائم کی جائے۔ کفر و شرک کی نجاست سے پاک و صاف رہے۔ اس جملے کا مطلب کہ ”مسجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں“ یہ ہے کہ اے مسلمانو! جب تمہیں غلبہ حاصل ہو تو ان ظالموں کو بیت اللہ میں نہ آنے دوہاں اگر صلح اور جزیہ دے کر آنا چاہیں تو کچھ حرج نہیں۔

اسی لئے رسول اکرم ﷺ نے مکہ فتح کیا تو یہ حکم دے دیا کہ مینے کے اندر اس بات کی

منادی کر دو کہ آئندہ سال کوئی مشرک حج کو نہ آئے۔ اور نہ برہنہ ہو کر اس گھر کا طواف کرے۔ ہاں جس کے لئے کوئی مدت متعین ہے تو وہ مدت پوری کرے۔ بعض نے کہا کہ مسجد میں نہ آئیں مگر بیت زدہ اور کا پتے ہوئے، تاکہ کہیں مومنین ان کو پکڑ نہ لیں۔ کسی نے کہا: اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ وہ مسجد الحرام اور ساری مسجدوں پر عنقریب غالب آئیں گے اور مشرک اس قدر ذلیل ہوں گے کہ بے خوف ہو کر مسجد میں نہ آسکیں گے۔ ہر کسی کو یہ ڈر ہو گا کہ کہیں اسے پکڑ کر سزا نہ دی جائے یا قتل نہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا کہ مشرکوں کو بیت الحرام میں داخلے سے روک دیا۔

رسول اکرم ﷺ نے اعلان فرمایا کہ جزیرہ عرب میں دو دین باقی نہ رہنے پائیں۔ یہود و نصاریٰ کو عرب سے نکال دیا جائے۔ ابن کثیرؒ کہتے ہیں کہ یہ بات عمومِ آیت میں داخل ہے کہ نصاریٰ نے بیت المقدس پر ظلم کیا جس طرف یہودی نماز پڑھتے تھے اس کو تباہ کر دیا تو شرعاً ذلت کے مستحق ہوئے اسی طرح یہود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی سزا دی۔ اس لئے ان لوگوں نے دنیا کی رسوائی کی تعبیر حضرت مہدیؑ کے خروج سے کی ہے۔ یہی قول مہدیؑ، عکرمہؒ، واسل بن داؤدؒ کا ہے۔

قائد نے کہا اس رسوائی سے مراد یہ ہے کہ ذلیل ہو کر آئیں اور اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ صحیح تو یہ ہے کہ دنیا کی رسوائی ان سب چیزوں پر محمول ہے۔ حدیث میں دنیا کی رسوائی سے کیا مانگی گئی ہے۔ بشیر بن ارماتؒ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ یہ دعا فرمایا کرتے تھے:

اللّٰهُمَّ احْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَاجْعَلْنَا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَ
عَذَابِ الْآخِرَةِ * ... (مسند احمد)

فتح البیان میں ہے کہ مساجد کی دیرانی سے مراد یہ ہے کہ انہیں گرا دیا جائے یا وہاں عبادات سے منع کر کے انہیں بے کار و معطل کر دیا جائے جیسے علم کا سکھانا، اعکاف کرنا، نماز کا انتظار کرنا، سو کسی حال میں ماعین وہاں نہ آئیں مگر ڈرتے کا پتے لرزے ہوئے کیونکہ بیت المقدس نصاریٰ کے حج و زیارت کی جگہ ہے۔ بعض کا قول

ہے کہ خوف کا مطلب ذی سے جزیہ لینا اور حربی کا قتل کرنا ہے کسی نے کہا قسطنطین، روم اور عورپہ کی فتح ہے۔ مگر پہلا قول یہی اولیٰ ہے نیز اس آیت میں اہل اسلام کو یہ ارشاد ہے کہ کافروں کو مسجدوں سے دور رکھیں، خواہ کیسی ہی مسجد ہو اور کسی قسم کا کافر ہو، اس لئے کہ یہ حکم عام ہے اگرچہ سبب خاص ہے۔ دنیا میں ان کے لئے ذلت، قتل و گرفتاری اور جزیہ و قید ہے، آخرت میں عذابِ عظیم سے مراد دوزخ کی آگ ہے۔

آیت نمبر ۱۱۵

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ
فَاَيْنَمَا تُولُوْا فَوَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

”اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو اللہ تعالیٰ کی ذات اُدھر ہی ہے، بیشک اللہ تعالیٰ صاحبِ وسعت اور باخبر ہے“

تشریح:

یہود و نصاریٰ کا ایک جھگڑا یہ بھی تھا کہ ہر کوئی اپنے قبلہ کو ہی بہتر بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ ایک طرف مخصوص نہیں ہے، جس طرف منہ کرو وہ متوجہ ہے۔ اس آیت میں رسول اکرم ﷺ کی تسلی کا سامان ہے۔ آپ ﷺ کو اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو جب بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکا گیا تو آپ ﷺ کعبے کے سامنے بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور مدینہ طیبہ میں بھی سولہ سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کعبے کو آپ ﷺ کا قبلہ بنا دیا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا! قرآن مجید میں سب سے پہلا حکم جو منسوخ ہوا وہ قبلہ کا تھا۔ تاخ آیت یہ ہے:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ

مَا كُنْتُمْ فَعَلُوا أَوْ جُوعَكُمْ مَطَرَهُ ﴿.....﴾ (البقرہ: 150)

”اور تم جہاں سے نکلو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو اور مسلمانو تم جہاں

بھی ہو اگر وہی مسجد کی طرف رخ کیا کرو“

پھر فرمایا:

”وجہ اللہ“ سے مراد قبلہ ہے۔ مجاہدؒ نے فرمایا: تم جہاں کہیں ہو کعبے کی طرف منہ کرو۔

ابن جریرؒ نے فرمایا: اس آیت کا نزول کعبے کے قبلہ متعین ہونے سے پہلے ہوا۔

یعنی جب مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ کے لئے ہے تو کوئی جگہ اس سے خالی نہیں۔ جس طرح

فرمایا:

﴿وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ ... (المجادلہ)

(7)

”اور نہ اس سے کم یا زیادہ گروہ اس کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں ہوں“

تشریح:

پھر جب مسجد حرام کو قبلہ متعین کر دیا گیا تو ہر سمت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں کہ یہ بات اس لئے کہی کہ کوئی جگہ اللہ تعالیٰ سے خالی نہیں ہے۔ اس سے مراد اگر اللہ تعالیٰ کا علم ہے تو صحیح ہے کیونکہ اس کا علم تمام معلومات پر محیط ہے۔ لیکن اس کی ذات ساری مخلوقات میں سے کسی میں محصور نہیں ہو سکتی۔... تعالیٰ عن ذلک علوا کبیرا

پھر ابن جریرؒ نے فرمایا: کہ بعض کے نزدیک یہ آیت رسول اکرم ﷺ کے لئے اس بات کی اجازت ہے کہ نقلی نماز سرفرو شدت خوف میں چاہے جس طرف منہ کر کے پڑھیں۔ ابن عمرؓ نے فرمایا: رسول اکرم ﷺ کعبے کی طرف منہ کرتے تھے پھر سواری بدھ چاہے رخ شریف میں ابن عمرؓ سے آیا ہے، اگر خوف زیادہ ہو تو تم پیادہ یا سواریا تلے لمبی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ حضرت نافعؓ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا

ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر اس قول کو آنحضرت ﷺ کی طرف نسبت کرتے تھے۔

ابن کثیرؒ فرماتے ہیں: امام شافعیؒ نے عام سفر اور خوف کے سفر میں کچھ فرق نہیں کیا، نفل نماز سواری پر ہی پڑھی، یہی قول امام ابوحنیفہؒ کا ہے۔ مگر مالکؒ اس سے متفق نہیں ہیں۔ ابو یوسفؒ، ابو سعید اصطریؒ نے یہ اختیار کیا ہے کہ سفر و حضر میں سواری پر نماز نفل ادا نہ کرے۔ یہی قول انسؒ ابن مالکؒ کا بھی ہے۔ طبریؒ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اس آیت کا نزول ان لوگوں کے حق میں ہوا جنہیں قبلہ معلوم نہ تھا اور ہر کسی نے اپنے اپنے قلعے کا تعین کر کے نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ کر دیا کہ تمہاری نماز ہو گئی۔

عبداللہ ﷺ نے فرمایا: ایک اندھیری رات میں ہم رسول اکرم ﷺ کے ساتھ تھے لوگوں نے پتھروں سے مسجد بنا کر نماز پڑھی صبح معلوم ہوا کہ قبلہ اس طرف نہ تھا، رسول اکرم ﷺ سے عرض کی گئی ہمارا قبلہ درست نہ تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن اس کی سند میں ضعف ہے۔ اس جیسی اور حدیثیں بھی تھوڑے مختلف الفاظ میں آئی ہیں۔ ابن کثیرؒ نے فرمایا گوان میں ضعف ہے مگر بعض کو قوی کرتی ہیں۔

اسی طرح جو نماز قلعے کی طرف منہ کر کے نہیں پڑھی گئی اس کی قضاء ہے یا نہیں۔ اس میں دو قول ہیں لیکن روایات عدم قضاء پر دال ہیں۔

غائبانہ نماز جنازہ

بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت نجاشی کے حق میں اُتری جب رسول اکرم ﷺ نے نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا چاہی تو بعض نے کہا کہ نجاشی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ قادی نے فرمایا: وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تھا اور بیت المقدس کے قبلہ منسوخ ہونے کی خبر اسے نہیں ملی تھی۔ قرطبیؒ نے فرمایا: رسول اکرم ﷺ نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ غائبانہ درست ہے۔ بعض کا خیال ہے غائبانہ نماز جنازہ صرف آپ ﷺ کے لئے مخصوص تھی، میں کہتا ہوں کہ خصوصیت پر کوئی صحیح دلیل نہیں۔

جب صحیح دلیل نہیں ہے تو ہر غائب پر پڑھنا مسنون ہو اسی بات صحیح ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مشرق اور مغرب کے درمیان اہل مدینہ، اہل شام اور اہل عراق کا قبلہ ہے (ابن مردویہ) ابن کثیرؒ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو اس جگہ خاص مناسبت ہے۔ بہت سے دوسرے صحابہ کرامؓ سے بھی یہ بات منقول ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب تو مغرب کو دائیں طرف اور مشرق کو بائیں طرف کر کے گاتو قبلہ درمیان میں ہوگا، اسے دار قطنی نے درست کہا ہے۔

مدینہ کے لوگ جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہند کے لوگ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مسجد الحرام میں چاروں طرف سے منہ کرتے ہیں۔ ابن جریرؒ نے ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ یہ آیت ایک دعا کے حق میں اتری۔ حضرت مجاہدؒ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ تو لوگوں نے کہا ہم کدھر منہ (کر کے دعا) کریں تب یہ آیت نازل ہوئی ﴿فَاَيْنِمَا تُولُوْا فَنُفِثْ وَجْهَ اللّٰهِ﴾ معلوم ہوا کہ دعا ہر طرف منہ کر کے درست ہے گو قبلہ رو ہو کر مالئنا افضل واولیٰ ہے

”واسع“ سے مراد جو بندوں پر ان کے دین کے بارے میں گنجائش عطاء کرے یعنی جو بات ان کی طاعت سے باہر ہے اس کی تکلیف نہ دے۔ اس کا علم سب کو سائلے، جیسے فرمایا: ﴿وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ مفسرین نے کہا ”واسع“ وہ ہے جس کا جو دو سٹا ہر شے کو سائلے ”علیم“ وہ ہے جس کو ہر چیز کا علم ہو، کوئی چیز اس کے علم سے غائب نہ ہو۔

آیت نمبر ۱۱۶

وَقَالُوا آتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَہٗ ۚ بَلْ لَّہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ کُلِّ لَہٗ فَتَنِتُّوْنَ

”اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے (نہیں) وہ پاک ہے،

بلکہ جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے، سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرمانبردار ہیں (وہی) آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔“

شرح:

یہ اور اس سے ساتھ والی آیت میں نصاریٰ اور یہود کا رد ہے اور ان مشرکین عرب کا بھی جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس دعویٰ کو باطل قرار دیا۔ اپنی تقدیس کے بعد فرمایا: آسمانوں و زمین کی ہر چیز پر اس کا تصرف ہے وہی سب کا خالق، رازق، مُعْز، مُصْرَف ہے، جو چاہے سو کرے، سب اس کے بندے اور غلام ہیں، پھر ان میں سے کیا کوئی اس کی اولاد ہو سکتا ہے، اولاد تو جب ہوگی جب کوئی تناسب چیز (جنس) سے ہو گا۔

اللہ تعالیٰ کی کوئی نظیر نہیں، عظمت و کبریائی میں کوئی اس کا ہمسر نہیں، جب اس کی بیوی ہی نہیں تو اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے:

﴿يَدْبِجُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ

كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ يَكْلِلُ شَيْئًا عَلَيْهِمُ ۖ (الانعام: 102)

”وہی آسمانوں اور زمین کا مُوجد ہے، اس کی اولاد ایسے ہو سکتی ہے، بلکہ اس کی

بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔“

پھر فرمایا:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ حَنَمَ شَيْئًا إِذَا تَنَكَّادُ السَّمُوتُ

بِتَقَطُّ نَبِهٍ وَتَشْقُ الْأَرْضُ وَتَجْرُ الْحَالُ هَذَا ۚ اذْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۚ

وَمَا يَسْغَى لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۚ اِنْ كُنْ مِنْ لَدُنِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أُنِى

الرَّحْمَنِ عَدَا ۚ لَقَدْ أَحْضَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَا ۚ وَكَلَّمَهُمْ آتِيَهُمْ ۚ لِقِيَامِهِ

لَقَدْ ۚ (مریم: 85-88)

”اور کہتے ہیں اللہ بیٹا رکھتا ہے، اسکا کہنے والو یہ تم بہت بُری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس (جھوٹ) سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے اللہ کے لئے بیٹا تجویز کیا اور اللہ کے شایانِ شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، تمام اشخاص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اللہ کے روبرو بندے بن کر آئیں گے اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے۔ اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے فرداً فرداً حاضر ہوں گے“

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝﴾ (سورۃ الاخلاص)

”کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں“

تشریح:

ان آیات میں اللہ پاک نے یہ وضاحت فرمائی کہ وہی ایک ذات سید عظیم ہے جس کی کوئی نظیر اور شبیہ نہیں۔ ساری کائنات اس کے علاوہ اس کی مخلوق اور اسی کی محتاج ہے، پھر اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔

امام بخاریؒ نے ابن عباسؓ سے اس آیت کی تفسیر میں مرفوعاً روایت کیا ہے کہ:

اللہ فرماتا ہے، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، یہ اسے لائق نہ تھا، ابن آدم نے مجھے گالی دی، یہ اسے جائز نہ تھا..... ابن آدم کا جھٹلانا یہ ہے کہ اس کا خیال ہے کہ میں اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، سو میں بیوی بچوں سے تو بے نیاز ہوں۔

صحیحین میں مرفوعاً آیا ہے، ایسے پیہو الفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانا مناسب

نہیں، لیکن اللہ تو صابر ہے، وہ اس کی اولاد ٹھہراتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق اور تندرستی دیتا ہے، اولاد ٹھہرانے والے یہود و نصاریٰ ہیں۔ یہود نے حضرت عزیرؑ کو اللہ کا بیٹا کہا، نصاریٰ نے حضرت مسیحؑ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا جانا اور کفار عرب نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں گردانا۔

”قانت“ کی تشریح:

ابن عباسؓ نے فرمایا: ”قانت“ کے معنی ”نمازی“ ہیں۔ عکرمہؒ نے فرمایا: قانت وہ ہے جو ”اپنی بندگی“ کا اقرار کرے، سعید بن جبیرؒ نے کہا قنوت کے معنی ”اخلاص“ ہیں۔ ربیع بن انسؒ نے فرمایا: قانت کہتے ہیں جو قیامت کے دن ”قائم و دائم“ ہو۔ سعدیؒ نے فرمایا: روزِ حشر مطیع اور ”فرمانبردار“، مجاہدؒ نے فرمایا: ”تابعدار“ یعنی جب کہا کہ تو ہو جا (انسان) تو ہو گیا۔ دوسرا قول مجاہدؒ کا یہ ہے، کافر کا فرمانبردار ہونا یہ ہے کہ اس کا سایہ سجدہ کرتا ہے اور وہ جی میں ناخوش ہے۔ ابن جریرؒ نے اسی قول کو اختیار کیا کیونکہ اس میں سارے معانی آجاتے ہیں کیونکہ ”قنوت“ اور ”طاعت“ استکانت الی اللہ شرعی اور قدری ہوتی ہے۔

﴿وَاللّٰهُ يَجْعَلُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلًّا لَهُمْ

بِالْعُدُوِّ وَالْاَمْسَالِ (الرعد ۱۵)

”اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی یا مجبوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے

سجدہ کرتی ہے اور ان کے سامنے بھی صبح و شام سجدہ رہتے ہیں“

حدیث ابو سعید خدریؓ میں بھی مرفوعاً آیا ہے کہ قرآن کی جس آیت میں قنوت کا لفظ آیا ہے۔ اس سے مراد طاعت ہے، (ابن ابی حاتم) امام احمدؒ نے بھی ایسی ہی روایت کی ہے، لیکن سند ضعیف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی صحابیؓ یا تابعیؒ کا کلام ہو، اس قسم کے اسانید تفاسیر میں بہت آتے ہیں، ان پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔

”بدیع“ کی تشریح:

بدیع وہ ہے جو بے مثال ہو پہلے کی طرح موجود شے سے مختلف ہو۔ مجاہدؒ اور سدیؒ نے کہا کہ یہی معانی متقاضی لغت ہیں۔ اسی لئے تو ایجاد اور احداث کو بدعت کہتے ہیں (ایجاد بندہ) صحیح مسلم میں ہے، اِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ یُشْکَ ہر نئی چیز ایجاد بندہ (بدعت) ہے۔ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں بدعت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بدعت شرعیہ جیسے، رسول اکرم ﷺ کا فرمان:

﴿كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ﴾

”ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“ دوسری بدعت لغویہ ہے

جیسے حضرت عمر بن خطابؓ کا تراویح کے بارے میں فرمان نِعْمَةُ الْبِدْعَةِ هَذِهِ حضرت عمرؓ نے سب کو تراویح پر جمع کر کے مستقل کہا تھا اس پر یہ حکم فرمایا: علامہ ابن کثیرؒ کے اس قول پر یہ بات ثابت ہوئی کہ ہر بدعت شرعی گمراہی ہوتی ہے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ میں تقسیم نہیں ہوتی۔ اگر کوئی تقسیم ہے تو شرعی اور لغوی ہے۔ پس اگر کوئی بات صحیح اور حق ہے تو یہی ہے اس لئے کہ حدیث مرفوعہ میں بدعت کی اس تقسیم کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ جن علماء و فقہانے بدعت کو پانچ یا کم و بیش عدد پر تقسیم کیا ہے وہ صرف ان کی رائے اور قیاس ہے، سو یہ دونوں حجت نہیں ہیں۔

ابن جریرؒ نے فرمایا: ”بدیع معنی مبدع“ وہ ہے جو ایسی چیز بنائے جو اس سے پہلے کسی نے اس جیسی نہ بنائی ہو۔ اسی وجہ سے ”مبتدع فی الدین“ کو مبتدع کہتے ہیں۔ کہ جو چیز کسی دوسرے نے دین میں نہیں نکالی تھی اس نے نئی پیدا کی۔ اسی طرح ہر محدث قول یا فعل غیر متقدم (جو پہلے نہ کیا گیا ہو) کو لغت میں مبتدع کہتے ہیں۔ پھر ابن جریرؒ نے لکھا ہے، اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، وہ تو سارے آسمان و زمین کا مالک ہے، یہ سب اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، طاعت کا اقرار کرتے ہیں، وہ ان سب کا خالق، باری اور موجد ہے، اس نے بغیر اصل اور مثال سابق کے ہر چیز کو بنایا نیز اس میں بندوں کو آگاہ کرنا ہے کہ وہ مسیحؑ جس کو یہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، سو جس نے آسمان و زمین کو بغیر کسی اصل سابق و مثال متقدم کے بنایا اس نے مسیحؑ کو بھی اپنی قدرت کے بغیر

باپ کے پیدا اور ایجاد کیا۔

ابن کثیرؒ نے فرمایا: ابن جریرؒ کا یہ کلام جید اور عبارت ان کی صحیح ہے۔
 كُنْ فَيَكُونُ اس ارشاد میں کہ جب ہم کوئی حکم کرتے ہیں تو فقط ”كُنْ“ کہنے سے وہ شے
 معرض وجود میں آجاتی ہے۔ اپنی کمال قدرت اور ”عظیم سلطان“ کو بیان کیا ہے کہ ایک بار ”كُنْ“
 کہہ دینا اس چیز کے بن کر تیار ہو جانے کے لئے اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق کافی ہو جاتا ہے۔

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ... (یسین: ۸۲)

”اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ

”ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے“

دوسری جگہ فرمایا:

﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (الاحقاف: ۴۰)

”جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے کہ

”ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے“

پھر فرمایا:

﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ (الزمر: ۵۰)

”ہم نے ہر چیز مقرر اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے

کی طرح ایک بات ہوتی ہے“

شاعر نے کہا:

إذا ما أراد الله أمرا فأنما

يقول له كن فوله فيكون

”جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اتنا ہی کہتا ہے ہو جا، وہ چیز

معرض وجود میں آجاتی ہے“

اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰؑ کا پیدا ہونا بھی اسی حکم ”كُنْ فَيَكُونُ“ سے ہوا۔

﴿إِنَّمَا مَثَلُ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾ (آل عمران: ٥٩)

”جیسی“ کا حال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدمؑ کا سا ہے کہ اس نے (پہلے) مٹی سے ان

کا قالب بنایا پھر فرمایا کہ (انسان) ہو جا تو وہ پھر (انسان) ہو گئے۔"

اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حج حج ہی حرف ”کُن“ ارشاد ہوتا ہے۔ اور یہ بات نہیں کہ یہ مجاز ہو حقیقت نہ ہو کیونکہ کوئی امر حقیقی معانی اختیار کرنے پر مانع نہیں، نہ کوئی دلیل تاویل کے لئے آئی ہے، پھر بیضاویؒ وغیرہ کا یہ کہنا کہ وہاں کوئی قول نہیں ہے، فقہاء نے اس لفظ سے تعبیر کیا ہے نہ یہ کوئی فلسفیانہ بات ہے اور نہ کوئی دلیل.....!

فکس: 7657043

583733

583601

الحمد لله رب العالمين

میں وفاق المدارس کے ایم۔ اے (عربی / اسلامیات) کے لئے

کابل جہ تختہ کا ایک سالہ پروگرام

جیسے سعودی وزارت تعلیم نے ریاض، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی اسلامی یونیورسٹیوں کے فضلاء کے مساوی تسلیم کر کے مذکورہ جامعات میں مزید اعلیٰ تعلیم کا اہل قرار دیا ہے۔

۱۔ اس میں اعلیٰ علمی تحقیق اور عربی زبان کی مہارت کے علاوہ کمپیوٹر ٹریننگ کا مفت انتظام شامل ہے۔
 ۲۔ پانچ وظائف کے لئے درخواست کی آخری تاریخ ۳۱ - مئی ۱۹۹۴ء ہے۔

انٹرویو: ۳۔ جون ۱۹۹۴ء (ان شاء اللہ)

حافظ عبد الرحمن مدنی مدیر جامعہ لاہور الاسلامیہ ۹۹-جے، ماڈل ٹاؤن، لاہور