

نَبِيُّ الْمُرْسَلِينَ

الْكَافِرُ

(١٠٢)

النکاٹر

نام | اپل آیت کے لفظ النکاٹر کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔

زمانہ نزول | ابو حیان اور شوکانی کہتے ہیں کہ یہ تمام مفسرین کے نزدیک کمی ہے۔ اور امام سیوطی کا قول ہے کہ مشهور ترین بات یہی ہے کہ یہ کمی ہے، لیکن بعض روایات الیسی ہیں جن کی بنا پر اسے مدفن کہا گیا ہے، اور وہ یہ ہیں:

ابن الجی حاتم نے ابو جریدہ کی روایت نقل کی ہے کہ یہ سورۃ النصار کے دو قبیلوں بنی حارثہ اور بنی المحرث کے ہارے میں نازل ہوئی۔ دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں پہلے اپنے زندہ آدمیوں کے مفاخر بیان کیے، پھر قبرستان جا کر اپنے اپنے مرے ہوئے لوگوں کے مفاخر پیش کیے۔ اس پر یہ ارشاد النبی نازل ہوا کہ **الْهُكْمُ لِلَّٰهِ شَرِيكُنَّ شَانِ نَزْولٍ** کے ہارے میں صحابہ و تابعین کا جو طریقہ تھا، اُس کو اگر نگاہ میں رکھا جائے تو یہ روایت اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ سورۃ النکاٹر اسی موقع پر نازل ہوئی تھی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں قبیلوں کے اس فعل پر یہ سورۃ چسپاں ہوتی ہے۔

امام بخاری اور ابن حجر یرنسے حضرت اُبی بن کعب کا یہ قول نقل کیا ہے کہ "ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو کہ لو ان لابن اد مردادیں من مآل لتمیث دادیا شانناً ولا یتلاجھون ابن ادم لا المتراء" اگر ادم نزاد کے پاس دو وادیاں بھر کر مال ہوتا تو وہ تیسرا وادی کی تمنا کرے گا۔ این ادم کا پیٹ می کے سوا کسی چیز سے نہیں بھر سکتا، قرآن میں سے سمجھتے تھے، یہاں تک کہ **الْهُكْمُ لِلَّٰهِ شَرِيكُنَّ نَازْل** ہوئی۔ اس حدیث کو سورۃ النکاٹر کے مدفن ہونے کی دلیل اس بنا پر قرار دیا گیا ہے کہ حضرت اُبی مدینے میں مسلمان ہوئے تھے۔ مگر حضرت اُبی کے اس بیان سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ صحابہ کرام کس معنی میں حضور کے اس ارشاد کو قرآن میں سے سمجھتے تھے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ اسے قرآن کی ایک آیت سمجھتے تھے تو یہ بات مانند کے لائق نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کی عظیم اکثریت اُن اصحاب پر مشتمل تھی جو قرآن کے حرف حرف سے واقفت تھے، ان کو یہ خلط فہمی کیسے لائق ہو سکتی تھی کہ یہ حدیث قرآن کی ایک آیت ہے۔ اور اگر قرآن میں سے ہونے کا مطلب قرآن سے ماخذ ہونا یا جائے تو اس روایت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ طلبہ میں جو اصحاب داخل اسلام ہوئے تھے انہوں نے جب پہلی مرتبہ حضور کی زبان مبارک سے یہ سورۃ سُنی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ الجہی نازل ہوئی ہے، اور پھر حضور کے مذکورہ بالا ارشاد کے متعلق اُن

کو بیرونِ خیال جو اکہ وہ اسی سورۃ سے مانخذ ہے۔

ابن حبیر، ترمذی اور ابن المنذر وغیرہ محدثین نے حضرت علی کا یہ قول نقیل کیا ہے کہ "هم عذاب قبر کے پارے میں برابر شک میں پڑے رہے یا ان تک کہ اللہ تعالیٰ نکل نازل ہوئی" اس کو سورۃ تکاثر کے مدنی ہونے کی دلیل اس بناء پر قرار دیا گیا ہے کہ عذاب قبر کا ذکر مدنی ہے ہی میں جواحتا، تم میں اس کا کوئی ذکر نہیں جواحتا۔ مگر یہ بات غلط ہے۔ قرآن کی کلی سورتوں میں یکشہرت مقامات پر قبر کے عذاب کا یہ صریح الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے کہ شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ خلل کے طور پر ملاحظہ ہوا الانعام، آیت ۹۳۔ الخل، ۲۸۔ المؤمنون ۹۹۔ ۱۰۰۔ المؤمن ۴۴۔ ۴۵۔ یہ سب کلی سورتیں ہیں۔ اس لیے حضرت علیؑ کے ارشاد حاگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو وہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا کی سورتیں کے نزول سے پہلے سورۃ تکاثر نازل ہو چکی تھی، اور اُس کے نزول نے عذاب قبر کے ارسے میں صحابہ کے شک کو دور کر دیا تھا۔

یہی وجہ ہے کہ ان روایات کے باوجود مفسرین کی خلیم اکثریت اس کے کلی ہونے پر متفق ہے۔ جملہ نزدیک صرف یہی نہیں کہ یہ کلی سورۃ ہے، بلکہ اس کا مضمون اور انداز جیان یہ بتارہا ہے کہ یہ کتنے کے انتہائی دور کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے۔

موضوع اور مضمون | اس میں لوگوں کو اُس دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ مرتبے دم تک زیادہ مل ددلوں، اور دشمنی فائدے اور لذتیں اور جاہ و اقتدار حاصل کرنے اور اُس میں ایک دوسرے سے بازی سے جانے، اور انہی چیزوں کے حصول پر فخر کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اس ایک فکر نے ان کو اس قدر منہک کر رکھا ہے کہ انہیں اس سے بالاتر کسی چیز کی طرف توجہ کرنے کا ہوش می نہیں ہے۔ اس کے برے انجام پر مذہبہ کرنے کے بعد لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نعمتیں جن کو تم سیاں بینے مکری کے ساتھ سمیٹ رہے ہو، یہ محض نعمتیں ہی نہیں ہیں بلکہ تمہاری آزمائش کا سامان بھی ہیں۔ ان میں سے ہر نعمت کے پارے میں تم کو آخرت میں جواب دی کرنی ہوگی۔

سُورَةُ التَّكَاثُرُ مِكْتَبَةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْهُكْمُ لِلَّهِ الْكَافِرُونَ ۖ حَتَّىٰ زُسْنَمُ الْمَقَابِرُ ۚ كَلَّا سَوْفَ

تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں جاں رکھا ہے یہاں تک کہ (اسی فکر میں) تم لوگوں تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں غقرب لہ اصل میں الْهُكْمُ لِلَّهِ الْكَافِرُونَ فرمایا گیا ہے جس کے معنی میں اتنی دستت ہے کہ ایک پوری عمارت میں بٹکھل اس کو ادا کی جاسکتا ہے۔

الفکر کو لہر سے ہے جس کے اصل معنی غفلت کے ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ ہر اُس شغل کے لیے بولا جاتا ہے جس سے ادنی کی رنجی اتنی بڑھ جائے کہ وہ اس میں نہیں ہو کر دوسرا اہم تر چیزوں سے غافل ہو جائے۔ اس ماقے سے تب الْهُكْمُ کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہ جو لوگ اکسی کمبو نے تم کو اپنے اندر ایسا مشغول کر دیا ہے کہ تمہیں کسی اور چیز کا، جو اُس سے اہم تر ہے، بہتری باقی نہیں رہا ہے۔ اُسی کی دھن تم پر سوار ہے۔ اُسی کی فکر میں تم لگے ہوئے ہو۔ اور اس انداز کے تھے تم کو بالکل غافل کر دیا ہے۔

تکاٹ لذت سے ہے، اور اس کے تین معنی ہیں۔ ایک یہ کہ آدنی زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ دوسرے یہ کہ لوگ کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کریں۔ تیسرا یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس بات پر فخر جاتا ہیں کہ انہیں دوسروں سے زیادہ کثرت حاصل ہے۔

پس الْهُكْمُ لِلَّهِ الْكَافِرُونَ کے معنی ہوئے تکاٹ نے تمہیں اپنے اندر ایسا مشغول کر دیا ہے کہ اُس کی دھن نے تمہیں اُس سے اہم تر چیزوں سے غافل کر دیا ہے۔ اس فقرے میں یہ تصریح ہیں کی کتنی ہے کہ تکاٹ میں کسی چیز کی کثرت اور الْهُكْمُ میں سیچیز سے غافل ہو جانا مرد ہے، اور الْهُكْمُ (تم کو غافل کر دیا ہے) کے مخاطب کون لوگ ہیں اس عدم تصریح کی وجہ سے اس الفاظ کا طلاق اپنے وسیع ترین مفہوم پر ہو جاتا ہے۔ تکاٹ کے معنی محدود نہیں رہتے بلکہ دنیا کے تمام فوائد و منافع شامل ہیں۔ اس بابت لذت، اور وسائل قوت و اقتدار کو زیادہ حاصل کرنے کی سعی و جهد کرنا، ان کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا، اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ان کی کثرت پر فخر جانا اُس کے مفہوم میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح الْهُكْم کے مخاطب بھی محدود نہیں رہتے بلکہ بزرگانے کے لوگ اپنی انفرادی حیثیت سے بھی اور جماعتی حیثیت سے بھی اُس کے مخاطب ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے، اور اس میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے اور دوسروں کے مقابلے میں اُس پر فخر جانا کی دھن افراد پر ہی ہے۔

نَعْلَمُونَ ۝ تَحْرَكْلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ
الْيَقِيْنِ ۝ لَتَرَوْنَ الْجَحِيْمَ ۝ ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝

ثُمَّ لَتَسْعَلُنَّ بِوْهِيدَةِ عَنِ النَّعِيْمِ ۝

تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر (سُن لوکہ) ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم پیشی علم کی حیثیت سے (راس روشن کے انجام کی) جانتے ہوتے (تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا)۔ تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر (سن لوکہ) تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھو گے۔ پھر حضور اُس روز تم سے ان نعمتوں کے پار سے میں جواب طلبی کی جائے گی۔

ہے اولاد قوم پر بھی۔ اسی طرح آنہدہ اللہ کا اثر میں چونکہ اس امر کی صراحت نہیں کی گئی کہ تکالیف نے لوگوں کو اپنے اندر منہک کر کے کس چیز سے غافل کر دیا ہے، اس لیے اُس کے مضموم میں بھی بڑی دسعت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کو اس تکالیف کی دھن نے برآں چیز سے غافل کر دیا ہے جو اس کی بہ نسبت اہم تر ہے۔ وہ خدا سے غافل ہو گئے ہیں۔ ماقبلت سے غافل ہو گئے ہیں۔ اخلاقی صدور اور اخلاقی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے ہیں۔ حق داروں کے حقوق اور ان کی ادائیگی کے معاملہ میں اپنے فرائض سے غافل ہو گئے ہیں۔ اہمیت معیار زندگی بلند کرنے کی فکر ہے، اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ معیار زندگی کس قدر گر رہا ہے۔ اہمیت زیادہ سے زیادہ دولت چاہیے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے اُنہیں بیش وعشیرت اور جسمانی لذتوں کے سامنے زیادہ سے زیادہ مظلوم ہیں، اس بوسنا فی میں غرق ہو کر وہ اس بات سے بالکل غافل ہو گئے ہیں کہ اس روشن کا انجام کیا ہے۔ اہمیت زیادہ سے زیادہ طاقت، زیادہ سے زیادہ فوجیں، زیادہ سے زیادہ فراہم کرنے کی فکر ہے، اور اس معاملہ میں ان کے درمیان ایک دوسرے سے آگئے نکل جانے کی دوڑ جانی ہے۔ اس بات کی فکر انہیں نہیں ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی زمین کو ظلم سے بھروسے اور انسانیت کو تباہ و بر باد کر دینے کا سرد سامان ہے۔ غرض تکالیف کی بے شمار صورتیں ہیں جنہوں نے اشخاص اور اقوام سب کو اپنے اندر ایسا مشغول کر رکھا ہے کہ انہیں دنیا اور اس کے فائدوں اور لذتوں سے بالآخر کسی چیز کا بوش نہیں رہا ہے۔

۳۵ یعنی تم اپنی ساری عمر اسی کوشش میں کھا دینے ہو اور مرتے دم تک یہ غدر تمہارا ہمچنانیں چھوڑتی۔

۳۶ یعنی تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ متاع دنیا کی یہ کثرت، اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانا ہی ترقی اور کامیابی ہے۔ حالانکہ یہ ہرگز ترقی اور کامیابی نہیں ہے، عنقریب اس کا برآ انجام تمہیں معلوم ہو جانے کا اور تم جان لو گے کہ یہ کتنی بڑی غلط فہمی جس میں تم عمر بھر مبتلا رہے۔ عنقریب سے مراد آخرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس بستی کی نگاہ ازمل سے ایذک تمام زمانوں پر حاوی ہے، اس کے لیے چند بڑا یا چند لاکھ سال بھی زمانے کا ایک جھپٹا ماسا حصہ ہیں۔ لیکن اس سے مراد وہ

بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو کسی انسان سے بھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے، اور یہ بات صرتے ہی انسان پر کھل جائے گی کہ جن مٹا غل میں وہ اپنی ساری عمر کھپا کر آیا ہے وہ اس کے لیے سعادت و خوش بختی کا ذریعہ نہ ہے یا بد نجاتی و بد نجتی کا ذریعہ۔ لئے اس فقرے میں "پھر" کا فقط اس معنی میں نہیں ہے کہ دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد جواب طلبی کی جائے گی۔

لئے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ خبر بھی ہم تینیں دیے دیتے ہیں کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ خبر بھی ہم تینیں دیے دیتے ہیں کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سوال عدالت الہی میں حساب لینے کے وقت ہو گا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ متعدد روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بندوں کو دی ہیں ان کے بارے میں جواب دہی میں وکا فرض ہی کو کرنی ہو گی۔ یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں نے کفران نعمت نہیں کیا اور شکر گزار بن کر رہے وہ اس معاسبة میں کامیاب رہیں گے، اور جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا اور اپنے قول یا عمل سے یادوں سے ان کی ناشکری کی وہ اس میں ناکام ہوں گے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ کو تزویز نازہ کھجور میں لکھا ہیں اور پھنڈا پانی پلا یا۔ اس پر حضور نے فرمایا، "یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا" (مسند احمد، نسائی، ابن حجر الراء، ابن المنذر، ابن مردویہ، عبد بن حمید، بیہقی فی الشعب)۔

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے کماکہ چلو الوائیم سے مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن حجر الراء اور ابو نعلی وغیرہم نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے جن میں اُن انصاری بزرگ کا نام بیا گیا ہے اور بعض میں صرف انصار میں سے ایک شخص کیا گیا ہے۔ اس قصہ کو مختلف طریقوں سے متعدد تفصیلات کے ساتھ ابن ابی حاتم نے حضرت عمر سے، اور امام احمد نے ابو عسیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے نقل کیا ہے۔ این جگہ اور ابن مردویہ نے حضرت عبد اللہ بن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قریب قریب اسی طرح کا واقعہ حضرت ابو بکر انصاری کے ہاں پیش آیا تھا۔

ان احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سوال صرف کفار ہی سے نہیں، مومنین صالحین سے بھی ہو گا۔ ربیں خدا کی وہ نعمتیں جو اُس نے انسان کو عطا کی ہیں، تو وہ لا محدود ہیں، اُن کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بہت سی نعمتیں تو اسی پیں کہ انسان کو ان کی خبر بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ قرآن تعدد و انعامت اللہ کا تحصوہ، "اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم ان کا پورا شمار نہیں کر سکتے" (را برہم ۳۴)۔ ان نعمتوں میں سے بے حد و حساب نعمتیں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ

نے براہ راست انسان کو عطا کی ہیں، اور بکثرت نعمتیں وہ میں جو انسان کو اُس کے اپنے کسب کے ذریعہ سے دی جاتی ہیں۔ انسان کے کسب سے حاصل ہونے والی نعمتوں کے متعلق اُس کو جواب دہی کرنے پڑے گی کہ اس نے ان کو کتنے طریقوں سے حاصل کیا اور کتنے راستوں میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی براہ راست عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں اُسے حساب دینا ہو گا کہ اُن کو اُس نے کس طرح استعمال کیا۔ اور مجموعی طور پر نام نعمتوں کے متعلق اُس کو بتانا پڑے گا کہ آیا اُس نے اس امر کا اعتراف کیا تھا کہ یہ نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں اور ان پر دل، نہ بان، اور عمل سے اُس کا شکر ادا کیا تھا؟ یا یہ سچھاتھا کہ یہ سب کچھ اُسے اتفاقاً قابل گیا ہے؟ یا یہ خیال کیا تھا کہ بہت سے خداونکے عطا کرنے والے ہیں ہی یا یہ عقیدہ رکھا تھا کہ یہ میں تو خدا ہی کی نعمتیں مگر ان کے عطا کرنے میں بہت سی دوسری جستیوں کا بھی دخل ہے اور اس بناء پر اُنہیں معبد مطہر الیا تھا اور اُنہی کے شکر یہ ادا کیے تھے؟